

محمود درويش يتذكر في أوراقي

أكتب لأنني سأعيش

محمود درويش يتذكر في أوراقي

أكتب لأنني سأعيش

د. شربل داغر

• محمود درويش يتذكر في أوراقه... أكتب لأنني سأعيش

• تأليف : د. شربل داغر

• الطبعة الأولى : 2019

• التزقيم الدولي : 1-167-36-9948-978

• إذن الطباعة :

• حقوق الطبع محفوظة :

- مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية

ص.ب : 14300 - دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف : 009714 - 2243111 ، فاكس : 009714 - 2217839

www.alowais.com- Email : info@alowais.com

• تنفيذ وإخراج : وليد الزيايدي

• تصميم الغلاف : فراس علي

• المطبعة : جولدن سيتي - الشارقة

● استهلال :

هذه ليست سيرة محمود درويش (1941 - 2008)، لا التامة ولا الجزئية، على الرغم من دهشة أي ناشر، وأي متابع للحياة الثقافية العربية، إذ يتحقق من أن "شهرة" درويش، المتبوعة بموته الصادم منذ نيّف وعشر سنوات، لم تنتج سيرة واحدة له، وبأي لغة كانت. مع ذلك، يجد القارئ عشرات الكتب عنه (بين حوارات ودراسات نقدية). ولكن من دون سيرته، إلا في شذرات موزّعة هنا وهناك (من دون أن تكون مدققة بالضرورة)، أو في مسلسل تلفزيوني عن حياته شابه الكثير من المغالطات. وقد يكون إقدام الصحفي المصري سيد محمود، في السنة المنصرمة، على إعداد ملف موثق عن إقامة درويش في القاهرة ابتداء من العام 1971، بادرة طيبة وموثقة، وتبشر بالخير. أما عملُ الكاتبة الفلسطينية امتياز دياب

المتأخر، فيدخل في العمل التوثيقي الضروري والمفيد⁽¹⁾، فقد أقدمت على جمع وثائق غير معروفة، بل مجهولة (ما يزيد على 400 وثيقة)، منها رسائل عديدة لدرويش ولرفاقه ومسودات قصائد تعود إلى ما قبل مغادرته إلى موسكو، كانت في عهدة المحامي والسياسي الفلسطيني محمد ميعاري...

هذا ما يصحُّ في غير درويش أيضًا، ممن اشتهروا قبله، مثل نزار قباني. وهو ما يصحُّ في "مشاهير" السينما والغناء، من أمثال: محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وفيروز، وعبد الحليم حافظ وغيرهم الكثير، فلا تجد عنهم سيرًا مضبوطة.

يجد القارئ بعض الكتب "الخفيفة"، أو بعض الدراسات "الجادة"، ولكن من دون أن تبلغ كتابة السيرة، كما نلقاها في الآداب الأجنبية، وفي "نجاحات" دور نشر عالمية عديدة: هذا يحتاج إلى مبحث خاص، من دون شك، إذ إنه يطاول عادات الكتابة، والتوثيق الإخباري، وكتابة السير والمذكرات واليوميات وغيرها، ما يشير إلى تعطل أكيد، أو إلى مصاعب بين إفصاح وبوح واعتراف

(1) امتياز دياب: "ميلاد الكلمات"، وزارة الثقافة الفلسطينية، ونون للأفلام والنشر، رام الله، 2019.

(من قبل "النجم") وبين احتياج القارئ إلى مثل هذه "الشهادات" الموثقة. ومن يتابع أخبار وسائل الاتصال الاجتماعي يتحقق من انتشار هائل لحكايات وأخبار عن "النجوم"، مختلقة أو مشتهة أو مبتورة من سياقاتها في جوانب كثيرة منها؛ وهي تُرَوِّج وقابلة للتعميم والانتشار، ولا تُعَرِّض بالمقابل إلى أي فحص أو نقد أو تصويب أو استدراك.

بعض هذه الشهادات أصاب ويصيب درويش نفسه، حتى إنني وجدت صعوبة في الحصول على سيرة مضبوطة له، و"مأذونة" (إن أمكن القول)، على الرغم من وجود عدة مؤسسات تحمل اسمه في رام الله. وكان عليّ، في غير موضع، الوقوع على معلومات متضاربة تخص، لا "غرامياته" وحسب، وإنما تواريخ أساسية في حياته، أو في نشر كتبه وغيرها. أما المادة الصحفية الموثقة عنه، فقد وجدتُها في مقال متوسع لجريدة "الغارديان" البريطانية⁽²⁾.

لهذا أعيد التأكيد أن هذا ليس بسيرة محمود درويش، ولم أطمح إلى كتابتها، عدا أنني - لو أردتُ - لما أمكنني

---

(2) في 8 حزيران-يونيو من سنة 2002، في ترجمة تكفلت بها جريدة "الدستور" الأردنية، ونشرتها في 28 حزيران-يونيو من السنة 2002.

كتابتها، لضعف أكيد في صدقية بعض ما هو متداول
عن محمود درويش. وقد يكون درويش مسؤولاً بنفسه
عن بعض هذه الحال...

مع ذلك أكتب، اليوم، أن كتابي هذا قد يكون تعويضاً
عما لم أقوَ على إنجازهِ، معه، في باريس في منتصف
الثمانينيات، عندما اتصلتُ بي دار نشر فرنسية (Pub-
lisud)، واقترحت عليّ كتابة سيرته. هذا ما باشرته مع
درويش في جلسات؛ وما بقيَ منه لا يتعدى بعض الأوراق
المخطوطة التي عثرتُ عليها في محفوظاتي (وأنشرها في
الباب الثالث والأخير من كتابي).

لهذا أطلقتُ على كتابي هذا تسمية مناسبة لما
أصابني، إذ وجدتُ درويش يستفنيق في كلماتي، بعد
أن راحت الصور والذكريات والكلمات تكثرُ من تلقاء
نفسها، من مودعها الدافئة. كانت أشبه بـ "وديدة"
مما انفجر من مياهه الجوفية بمجرد ما أن عدتُ إلى
أوراقي القديمة، وما أن دونتُ عباراتي الأولى في هذا
الكتاب. يُضاف إلى ذلك مجموعة من الحوارات أجريتها
مع درويش بين العام 1979 والعام 1986، وأعيد نشرها في
الكتاب.

بل يمكنني التصريح بأن هذا الكتاب اتخذ خطته
الكتابية بعد وقت، إذ باشرته مسترسلاً، متابعاً التدفق
الداخلي، غير أنني ما لبثتُ، بعد وقت، بعد كتابة
عشرات الصفحات، أن عدتُ ونظمت وأضفت وحذفت،
وأقمتُ ترتيباً داخلياً له ما بلغ حالة الكتاب الحالية.
هذه الرغبة الخافية عندي تلاقى، هي بدورها، مع
توجه مؤسسة العويس، ورغبتها في إصدار كتاب عن
درويش: كأننا كنا على موعد، و... معه.

وطى حوب، 1 حزيران-يونيو 2019

الباب الأول:

سَجَل، صوتي صوتان

اتَّجَهَ إِلَى الْكِتَابِ

موت الأصدقاء، موت الكبار، مفاجيء دوّمًا، حتى وإن كان متوقعًا. فكيف إن كان بحجم غياب محمود درويش! موته قد يناسب صورته شاعرًا، إذ مات، مثلما عاش، في ذروة النشيد: "العاشق" صرعه قلبه، ولم يمت أبدًا في مقعد الشيخوخة الهزاز. إلا أن موته لا يناسبه إنسانًا، ما دام أنه بقي - على الرغم من احتراساته الطبية الأخيرة - ذوّاقة بكل معاني الكلمة، ولأنواع المباحج كلها.

أيام قليلة تفصل موته عن موت ألكسندر سولجنتسين، من دون أن تفصل بين معاني الحياة والكتابة بينهما، على الرغم من كل التباينات الظاهرة. هو مثل الروسي غادر وطنه لكي يعود إليه؛ وهو مثله عاد إليه، وإن اختلف طعم العودتين.

عاد سولجنتسين لكي يوقف السرعة الجنونية التي دارت بها "العجلة الحمراء" في بلاده، كما لو أنه يريد تصحيح التاريخ بالرواية. فيما عاد درويش في نوع من الوفاء لتاريخه، لكي يكون على مقربة أكثر من العائدين، بل لكي يكون أكثر إنصافاً لوجيب قلبه الداخلي: عاد بعد أن دونت قصيدته صفحات وصفحات من كتاب فلسطين.

من يرثي درويش، هو الذي كان يتكفل بمراثي طيور الياسمين وليمون الآهات وعزلة الذهب؟

الأعياد بدورها لا تصلح لمحمود درويش، ولا أريد له مثل هذا. لا أحتفظ بتواريخ ميلاده وموته، لكنني أتذكر ما هو أبقي منها: ما يجمعني، ما يجمعنا به، دوماً، في كل يوم، في كل لحظة تنبثق من القصيدة بالامتنان لما كانه.

ما قام به في حياته وشعره يتعدى أصله وميلاده. أعرف أن المناسبات لحظة للتذكر، وهي مناسبة لتجديد اللقاء بمن غاب، لأن ميلاد صديقي الراحل درويش هو ميلاد كل قصيدة كتبها. وهو ما أخبرني به، ذات يوم، حين كان يحدثني، في باريس، عن مفاجأته المدهشة بعد

أيام وأيام على اجتراف قصيدة ما كانت تولد بين يديه...
يومها داعبته بالقول في إشارة إلى الحالة الاجتماعية
"الزوجية": "إنها من بنات أفكارك"، فأجابني: "أنا
مثلك، يا شربل، لو كان لي أن يكون لي أولاد، وأن أختار،
لاخترتُ مثلك البنت، لا الصبي".

أتذكر هذا وأقول أيضاً إن المناسبة لا تناسبه، لأنه
حي يعيش كل يوم، ويولد ألف مرة في اليوم الواحد، في
عيون قرائه الكثيرين في العالم.

حدث هذا في صيف العام 1973، في كبرى ساحات برلين
الشرقية (المشطورة حينذاك بين بلديين)، "ألكسندرا
بلاس"، بعد الظهر.

كنتُ قد التقيتُ بمحمود درويش للمرة الأولى، قبل
هذا اليوم بعدة أسابيع، في سهرة في بيروت. أخبرته،
ليلتها، عن تحفزي للسفر، في أول رحلة في حياتي.
ما كنتُ أعلم، حينها، مقدار الصعوبة في بلوغ مقصد
الرحلة. ذلك أنه كان عليّ، مثل أصدقاء كثيرين فوق
السفينة (أمين معلوف وطارق متري وأنور الفطاييري
وغيرهم)، أن نعبّر المتوسط فوق باخرة روسية إلى ميناء
في رومانيا، ومنه عبر القطار وصولاً إلى منتهى الرحلة،

للمشاركة في "مهرجان الشباب العالمي" في برلين الشرقية.
كنت متحرِّقًا للوصول، أشبه بمن يقف أمام بوابة
الوصول على مدى أيام وأيام، من دون أن يصل. وهي
الصورة التي تبدو - على ما أتُحقَّق الآن - في خلفية
كتابي الشعري: "ترانزيت".

ما أن وضعتُ حقبيتي الخفيفة في غرفة الفندق، حتى
سارعتُ إلى الوصول إلى الساحة الموعودة، التي أشار لي
صديقي، ورفيق الرحلة، فؤاد حمّاد، بالذهاب إليها - هو
الذي احتاط من مفاجآت السفر بأن تدبرَ القراءة عنها
قبل القيام بها.

كانت الساحة فسيحة بحجم حيرتي وتوتري. آلاف
من الوجوه بألف لون ولون تعبّرها في مسارات يصعب
تبيينها أو تحديدها. صرْتُ أمشي فيها من دون وجهة، من
دون أن أطلب شيئًا منها سوى المشي، سوى أن أكون
فيها، مع هذا الجمع المبهم والحيوي. فإذا بي أقع على
محمود درويش أمامي، قبّلتني، تمامًا، وجهًا لوجه، ما
لا أقوى على تجنبه: أتعقل هذا، يا محمود؟! ألا يحق
لي السفر؟! ألا يحق لي أن أقع على مجهولين ومغمورين؟!
بادرته مصعوقًا بما يجري لي، ويُفقدني دهشة الرحلة،

التي كانت مكتنزة ومحفوظة مثل عطر في زهره. كان عليه أن يشارك، في عداد الوفد الفلسطيني، في احتفال تنظمه دولة ألمانيا الشرقية للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني... كان قبالي منذ ذلك اليوم، على تقلب الأيام والمدن والمواقف والخيارات.

ذلك أن الجوار معه يوافق، بل يتنزل مثل الحوار.

استوقفني شعره منذ قصيدته: "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا"، وكنت أقبل على مجموعاته المتتالية في السنوات المتأخرة، على الرغم من مجانبتي لأسلوبها، فيما كانت تتباعد صلتني بقصائد كان لكتابتي أن تتفاعل معها. وهو ما تمثل في عدد من دراساتي عنه، ولا سيما دراسة اشتقاق المتكلم لخطابه في القصيدة.

إذا كانت بداياته اقتربت من نزار قباني وعبد الوهاب البياتي، فإن هذا الشاعر، الذي تبع جيل "الرواد" زمنياً، ما لبث أن استدركهم، حتى إنه بدا أكثر من "خلاصة" لهم، قبل أن يتفرد عنهم بقصيدة باتت عنواناً لنفسها، وعلامة دالة على ما تُقيمه بعد قيامه.

إذا كان درويش من أشد الشعراء العرب ذكاءً (بكل معاني الكلمة)، واحترافاً، فإنه كان خصوصاً - بخلاف عديدين من أقرانه الراكنين إلى موروثهم ونتاجهم - شديد التنبه للمشهد الشعري، لمجرياته، ولا سيما للمجددين فيه، وفي نطاق القصيدة بالنثر تحديداً. هذا ما تمثّل في أكثر من وجه في القول الشعري: منها وأولها، من دون شك، مقادير الاستبطان الذي باتت تقوم عليه قصيدته؛ وهو استبطانٌ بات يُسائل الذات فلا يُغنيهاً أو يكتفي بحاصلها. هذا ما اتضح في صورة أظهر في إيقاعاته، التي باتت في "جدارية"، على سبيل المثال، كما لو أنها من معين النثر فيما لم تفارق "تفغيليتها" أبداً، ما يُظهر تمكنه الشديد من أدواته، ومن قدرته على التطويع والتفنن والتجويد بها. وهذا من دون أن يبتعد عن عبارته المضيئة، ولا عن جمهوره المتعاضم، هنا وهناك وأينما كان. في ذلك لم "يُصالح" درويش بين جمهورين وأسلوبين، بل سعى إلى إفادة قصيدته من توصلاتٍ غيرها، حتى بات شعره الأخير أشبه بذروة اللقاء، وبتجده. وهو في ذلك كلاسيكي قبل ميعاد امتحان الزمن لشعره.

عندما زارني...: هذه "العندما" فجائية، مثل زيارة محمود درويش الأخيرة لي.

زارني برفقة نايلة، قريبتى المراهقة: أتت مع دفترها الصغير، الذي وضعت فيه نصًا بعنوان: "علّمني الشعر"، طالبةً مني شرح بعض الأمور الصعبة، المندسة بين الكلمات. ما أن دعوتُها إلى القراءة استوقفتني في النص عبارات عن بياض الصفحة، وأخرى تتحدث عن أن البئر تحولت، بفضل الشعر، إلى جرة، والبحر إلى سماء مقلوبة وغيرها. سألتها: من أعطاك هذا النص؟ أجابتنني: مُدرّسة العربية (في مدرسة "الجمهور"، الحازمية، ضاحية بيروت الشرقية). فقلتُ: لمن هو؟ لم تحسن نايلة الإجابة.

عندما عدتُ إلى قراءة النص من جديد، استوقفتني فيه الحديث عن الجد الذي علّم الفتى حكايات الثقافة المبكرة، فتذكرتُ عددًا من الجلسات في باريس مع درويش، بعد انتقاله الثاني إليها، جرى فيها تداول بعض حكايات طفولته: عن هربه المبكر من البيت، وعن ضياعه في الطريق إلى عكا، وعن "قسوة" الوالد مقابل "حنو" الجد، وعن شاعر كان يقول الشعر في البراري،

أو حين يحلّ خلسة في بيوت الفلسطينيين ليلاً، إذ كان من "الطُّفَّار" (كما نسميهم في لبنان، أي الهاربين من العدالة)...

هذه المرة زارني من دون موعد، كما في المرة الأولى، في العام 1973 على الأرجح، حين حلّ ضيفاً عليّ وعلى أصدقائي المُضْرِبين، فوق رصيف، أمام وزارة التربية الوطنية (الأونيسكو، بيروت)، قرب كليتي الجامعية، في نوع من "التضامن" مع الجيل المطالب بفسحة تحت شمس الوطن. وهي الزيارة التي لم ينقطع وصلها بين مدن وبلدان عديدة، في لبنان أو بغداد أو باريس أو تونس أو المغرب أو القاهرة أو عَمَّان وغيرها الكثير...

اعتدتُ على لقاءات متجددة دوّماً معه، ولا سيما على مجلسه المفيد والممتع دوّماً. وهو أشدُّ ما أفتقده، اليوم، أي ذلك الحضور اللّماع والمشرق والفكّه، حتى في أحلك لحظات التآزم الفلسطيني الداخلي، كما في السنوات الأخيرة. وهي جلسات كانت تجمعنا في صالون بيته، أو على طاولة في مطعم... أو جلسات أخرى كانت تجمعني به، وحدنا، في بيته الباريسي، في بيته في ضاحية تونس الراقية، أو في بيته في عبدون بعَمَّان، حيث

كان محمود لا يتأخر، هنا وهناك، عن "تمرير" بعض الأخبار عن حياته الخاصة: عن زوجته الأولى أو الثانية، وعن أكثر من حبيبةٍ ممن كنتُ أعرف... أو عن قصة "غرامه" بالمطربة نجاة الصغيرة. أو أخباره أو تعليقاته عن سلوكات الراحل ياسر عرفات، أو عن تبرمه من بعض الشعراء أو المثقفين - "المنافقين" (حسب لفظه) - ممن كانوا يوالون "القضية"، أو شخصه، الاعتبار العالي فيما كان يشكُّ في إخلاصهم. أو عن جمعي له ولسميح القاسم، في مطعم لبناني في باريس، لطى صفحة خلاف قديم بينهما...

ما كان درويش يستقل طائرة، حتى كان يركب في غيرها. ومع ذلك، كان يخشى ركوبها، مثلما انفضح أمره معي، ذات رحلة متجهة بنا إلى باريس: أمضى الدقائق قبل الإقلاع - الطويلة والقلقة نفسياً - في شرح الأسباب الميكانيكية المؤدية إلى تحطم الطائرة: عند الإقلاع، أو عند الهبوط، إن لم تعمل دواليبها بشكل صحيح. فكان أن تفرستُ في وجهه: لعلك تخاف من ركوب الطائرة؟ نظر إليّ بين الامتناع والابتسام، مثل من يعترف بحاله من دون أي لفظ.

هناك ما أقولُه في كتابي عنه، وهناك ما لم أقلُه.
منها دعاباته الكثيرة عن هذا أو تلك، عمن أطلقَ
عليه تسمية: مارلين مونرو (وهو رجل)، وهيغل (وهو
صحفي)...

امتنعت عن ذكر أسماء، ولا سيما لسيدات، مجهولات
أو شهيرات...

امتنعتُ عن ذكر اعتذاره لي عن فعله ارتكبها في حقي،
من دون أن يُفصح عنها، عندما سألتُه عنها في مكالمة
هاتفية أجراها معي في العام 1986...

امتنعتُ عن ذكر حوارات طريفة، جمعتني به
وبالشاعر سميح القاسم في باريس. وعما رواه لي، في
طائرة، عما جرى بينه وبين شاعر عربي كان يُمثّل بلده
في الاجتماع العام لاتحادات الأدباء العربية... أو ما قاله
في أحد المغنين لشعره...

أذكر هذا - وهناك غيره - مدركًا أنه لا يحق لي، أو لم
أسمح لنفسي بروايتها، ما دام أنه ما كان ليحييها في
حياته.

أخبار عديدة مما أتذكره ولا أكتبه... حتى اليوم على

الأرجح، متسائلاً ما إذا كان يصحُّ نشرها، من دون اتفاق مسبق بيني وبينه، وأنا أتُحقق من هذا الكم البالغ من الأخبار والشهادات (المختلقة، في بعضها، أو التي راجت ربما من درويش نفسه) التي تتصل به منذ موته الفاجع.

هذه المسؤولية تقع على عاتقي...

يصعب عليّ ذلك لأنني أفتقد في غياب محمود الصديق قبل الكاتب. أفتقده يعاتبني عن نقدي للحرب "الأهلية" بين الفصائل الفلسطينية، التي بدأت في شوارع بيروت وطرابلس (في الثمانينيات من القرن الماضي) قبل غزة ورام الله... أفتقده يُمرّر "القفشات" الضاحكة عن هذا وذاك، أو يسألني - كما في لقاء القاهرة الأخير - ما إذا كان الشاعر اللبناني الفلاني "منع" زوجته من السفر وحدها.

هذا ما حصل لي قبل ذلك مع الصديق سمير قصير (وهو صديق درويش بدوره)، حيث إنني أتهرب، حتى اليوم، من النظر إلى صورته، التي تلوّن بعض جدران بيروت منذ واقعة اغتياله. وهذا ما يحدث لي، اليوم، مع محمود درويش، إذ لا أقر، بمعنى ما، بهذا الغياب

الصادم.

الكاتب الذي كان عليه محمود ألقاه، أدرسه، أكتب عنه نقدياً. أما الصديق، فهل يكفي مجيئه في حقيبة نايلة المدرسية، ومعه نصه المستل من كتابه: "في حضرة الغياب"؟ أيكفيني القول، أو العزاء، إن ما خلفه لي ولغيري كثير، يمدُّنا بعمر طويل له بيننا، وبعدنا؟ أيكفيني القول إن العيش مع الأصدقاء يستديم - إذ يغيبون - بإشارات أخرى، أشبه بنجوم تنير غيرها في الليل، أو بهالات ضوء تظلل قاماتنا من دون أن نلمسها؟ هكذا، لا يموت الأصدقاء وإنما يعيشون إلى جانبنا، في المقعد الذي يبقى دافئاً، حول طاولة الشراكة، نتبادل أطباق البهجة والأسى والصخب والخفة، من دون رحيل أو بكاء، في ذروة النشيد: يستديمون، على أن الكتاب هو "بيتنا الأخير".

لم يغب عني حتى وفاته: على اتصال وتباعد. على جوار وحوار. على تواصل واختلاف، لا سيما في الشعر. محمود درويش حمل محمود درويش معه. بقي لي،

لنا، اسمه، وصورّ متطايّرة، ومشاهد وأقوال متشظية في
الزمن.

لكلّ منا محمود درويش. لكلّ منا صورة الهاربة،
المتطايّرة، عنه. لكلّ منا سيرته معه وعنه.

لم يغب عني بعد وفاته دليل أنه يستفيق في
كلماتي:

أتّجه إلى الكتاب.

آه من وطن في جسد!

وطن محمود درويش ليس "حقيبة"، إلا أنه "مسافر"
دائم. بين بيوته الكثيرة، وبين صور البيت الطفولي
والصور السريعة في المنافي والمطارات والفنادق.
مسافر دائم، من دون أن يعود - حتى لو عاد.

يعود، وحسب، إلى المطارات، وإلى بيوت الإيجار،
بيوته... المؤقتة. عرف بيوتًا عديدة ابتداءً من بيت الجد
في البروة، في الجليل الأعلى، منذ الرحيل، بين موسكو
والقاهرة، في بيروت كما في تونس، من دون أن يستقر، من
دون أن يقوى على القول، مثل رفيقه الدائم، المتنبي:

على قلقي، كأن الريح تحتي
أوجهها يمينًا أو شمالًا.

هذا ما دفعه، في منتصف الثمانينيات، في باريس، إلى العمل على كتابة سيرة بيوته، وفق أسلوب يقترب من بوح السيرة وسرد الرواية. هذا ما أخبرني به؛ وهو ما يُعلم به صديقه سميح القاسم في رسالة (في 22 - 9 - 1986): "سأبدأ في هذا الخريف بكتابة الكتاب الذي يلاحقني هاجسه منذ أربع سنوات، كتاب البيوت التي عشت فيها، في الوطن والمنفى، منذ البيت الأول إلى الآن. هو شيء من سيرة البيوت الذاتية". ثم يتابع: "أكثر من خمسة وعشرين بيتًا، ولا بيت لي، ولا عنوان لي"⁽³⁾.

لكنني لم أعلم، بعد ذلك، شيئًا عن "مصير" هذا الكتاب، بينما علمتُ انصرافه - حينها - إلى إنهاء كتاب آخر: "ذاكرة للنسيان" (1987)، الذي حكى فيه أيامه، في شقته ببيروت، أثناء حصار بيروت (1982). وهو يُخبر صديقَه القاسم، في الرسالة عينها المذكورة أعلاه، عن الكتاب الجديد: إنه "كتاب مجنون" (حسب لفظه).

بيت البروة أول هذه البيوت، ومدخلُ بوابتها الرئيسية. هو بيت المولد (في العام 1941) والطفولة، الذي تكوّنت فيه صور العالم الأولى. وهو، أيضًا، البيت المحظور بعد

---

(3) "محمود درويش/سميح القاسم: الرسائل"، دار العودة، 1990، بيروت.

الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. صورة هذا البيت لم تفارق درويش: بسرعة يخطُّ سطرًا في منتصف الورقة: البيت من فوق، وساحة البيت من تحت، في كتلتين مستطيلتين متقابلتين؛ في البيت تتوزع الغرف بين الجد والأب والأم والأولاد الثمانية، وفي الساحة كراسٍ وشجرة ودجاج.

يكتب درويش، في رسالة إلى الشاعر سميح القاسم في 3 - 5 - 1986 (نُشرت لاحقًا في كتاب: "الرسائل"):
"تعرف كيف تسللنا من لبنان، حين أدرك جدي أن الرحلة ستطول، وأن عليه أن يلحق بالأرض قبل أن تطير. وحين وصلنا لم نجد غير الخراب. فقدنا حقَّ الإقامة وفقدنا حقَّ الأرض. وحين مارسْتُ طقس الحج الأول إلى قريتي الأولى، البروة، لم أجد منها غير شجرة الخروب والكنيسة المهجورة، وراعي أبقار لا يتكلم العربية الواضحة، ولا العبرية الجارحة: من أنت، يا سيد؟ فأجاب: أنا من كيبوتس (مستوطنة) يسعور. قلتُ: أين كيبوتس يسعور؟ قال: هنا. قلتُ: هنا البروة. قال: أين هي؟ قلتُ: هنا تحتنا. حولنا. فوقنا. هنا في كل مكان. قال: ولكنني لا أرى شيئًا، ولا حتى حجارة. قلتُ:

وهذه الكنيسة... ألا تراها؟ قال: هذه ليست كنيسة. هذا إصطبل للأبقار. هذه بعض آثار رومانية؟ قلتُ: ومن أين أتيت، يا سيد؟ قال: من اليمن. قلتُ: وماذا تفعل هنا؟ قال: عائد إلى بلادي. ثم سألني: ومن أين أنت؟ قلتُ: من هنا... عائد إلى بلادي".

"بيتي جدي"، يؤكد لي محمود درويش⁽⁴⁾. "هو الذي ربّاني. أبي في الحقول، يقلب المزروعات وأشجار الزيتون ويُعنى بها؛ وجدّي في البيت، تحت الشجرة، يستقبل الزوار في "ديوانه"، أو يدعوني، فَرَحًا، إلى قراءة جريدته بصوتٍ عالٍ، أو يأخذني لزيارة الخوري، عند الدكان، في حي النصارى". كان يستمع درويش لحكايات عنتره، أو لسيرة أسلافه الذين هاجروا من الضفة الغربية إلى هذه القرية، التي تقع على تلة صغيرة في وسط عكا. أو يستمع لسيرة اندحار بونابرت وقواته أمام أسوار عكار، على الرغم من حصار السنّين. "جدي هو عائلتي، خاصة وأنني كنتُ أعرف شيئًا من القسوة من أمي، حورية، وشيئًا من الإهمال من أبي، سليم. أما جدّي فقد كان يغمرني بحنانه، بل كنتُ أشعر بأنه كان يُولينني سلطانه، حتى إنه لم يكن ينهرني أبدًا عندما كنت

---

(4) راجع الحوار في الباب الثالث من هذا الكتاب.

أُتدخِل، خاصة في "الديوان"، في مناقشات الكبار".

كانت عكا نهاية العالم، وصعبة المنال. لا ينقطع درويش عن تذكر رحلته الأولى إليها، كما كتبها في "يوميات الحزن العادي"، أو كما رواها على مسامعي. قام بها بمفرده، وهو لم يتجاوز بعد الخامسة من عمره: "سافر جدي وأمي إلى عكا لشراء بعض الحاجيات... حين علمتُ بالأمر قررتُ اللحاق بهما مشياً على الأقدام. سرتُ فوق الطريق المستقيم من دون أن أحيده، من دون أن يربكني الخوف. كان الضياع سهلاً، أما العودة إلى القرية فقد كانت أصعب. بحثتُ القرية عني في ذلك اليوم في الآبار وغيرها قبل أن تجدني".

كان الخروج الأول من البيت، و"على إثره ضربتني أمي، وجدي أطعمني الحلوى". إلا أن الصبي كرر المحاولات، بعدها، إلى القرى المجاورة، مثل قرية أمه: الدامون.

العودة إلى البيت كانت مشكلته منذ طفولته، حتى إنه وجد نفسه غير مرة بعيداً عن البيت بعد حلول المساء. الصبي المدلل، الصبي الشقي، الصبي المنطلق... كيف لا، وقد لوى رجله، وأدخل سكينَ فرمِ التبغ في

ركبته، قبل أن يبلغ الرابعة من عمره!

يتذكر درويش سيرة البيت الأول؛ وهو بهذه الطريقة يحاول جديدًا في بحثه الدائب عن المكان، بوصفه مكانًا للتذكر أو للبناء. فقد تساءل في شعره غير مرة: "إلى أين أذهب؟"، كما أكد أيضًا: "أنا الأرض في جسد". ذلك أن الشاعر يبحث عن المكان، بعد أن جرى إبعاده عن مكان الأهل والأسلاف. كما لو أنه، في تفسير ديني، توراتي، يُميّز بين "الجنة" وبين ضياع آدم وحواء بعيدًا عنها، وطلبًا للعودة إليها. تستعيد الذاكرة صور المكان الأول، المكان الطفولي، لكي تُؤبّده مثل مرجع، تُقاس على أساسه الصور، ومثل بعض المعاني، تقاس على أساسها الأفكار. ألا يؤكد درويش:

إن الجداول باقية في عروقي

وإن السنابل تنضج تحت ثيابي

وإن المنازل مهجورة في تجاعيد كفي⁽⁵⁾.

---

(5) محمود درويش: "موت آخر وأحبك"، مجموعة "المحاولة رقم 7"، في: "الأعمال الشعرية الكاملة"، المجلد الأول، 1964 - 1982، مؤسسة محمود درويش، رام الله، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، دار الناشر، رام الله، 2014، ص 540.

إذا كان البيت الطفولي يصوغ المشهد التأسيسي
لرؤيتنا، فإن هذا البيت يتخذ قيمة مضاعفة مع
درويش. فهو البيت - المرجع، وهو البيت الممنوع أيضًا.
أي أن الحنين إليه لا يتخذ فقط شكلاً رومنسيًا، بل
يتخذ أيضًا شكلاً كفاحيًا، هو "العودة" بوصفها كسرًا
للحظر والمنع. خطاب شعري ملتبس، مشدود إلى صورة
البيت الطفولي الماضية، وإلى صورة وطن جديد. هكذا
تلتبس صورة المكان، حتى إنه يقول في إحدى قصائده:

وليس الأمام أمامي

وليس الوراء ورائي

كأن يديك المكان الوحيد

كأن يديك بلد (م.ن.).

لا أثر لبيت محمود درويش في البروة، بل في شعره،
ذلك أن الإسرائيليين هدموه مثل غيره، "بل أخذوا
حجارة البيوت أيضًا لتعمير بيوتهم بها. انتقموا من
القرية بعد أن جابهتهم. المقاتلون الفلسطينيون حرروا
القرية بعد أسبوع على احتلال الإسرائيليين لها في العام

1948، وشربوا الشاي في أباريق الإسرائيليين الساخنة،
والمتروكة...".

وجد الطفل، مع أبيه وأمه، أن قريتهم، مثل 400 قرية
فلسطينية، باتت مدمرة، مُفرَّغة من سكانها، وبُنيت
مستوطنات فوق رمادها. وجدوها، إذ رحلوا عنها،
وأَمْضُوا أشهرًا بين جزيْن والدامور وبيروت (في لبنان)،
ثم لا تلبث عائلته أن عادت بشكل غير شرعي إلى أرضها،
إلى بلدها. هكذا عاش درويش، مع غيره، لاجئًا في بلده!
"اختار جدي العيش فوق تلة تُطلُّ على أرضه. وظلَّ
إلى أن توفي، يراقب المهاجرين (من اليهود) يعيشون في
أرضه، التي لم يكن قادرًا على زيارتها" (حسب حديث
درويش إلى "الغارديان" البريطانية المذكور أعلاه).

تسللت عائلته إلى أرضها، إلى قريتها، لكنها لم تنعم
بإقامة شرعية بسبب هربها وتسللها من جديد: كانت
العائلة غريبة-غائبة-حاضرة، مُنعت عنها الجنسية
الإسرائيلية، فحصلوا على بطاقات هوية. لم يحصل
درويش، مثل أفراد أسرته، على جواز سفر: كان "مقيمًا"،
ولم يكن "مواطنًا" في الدولة الناشئة.

كان على درويش أن يعيش منذ السادسة من عمره
ما سيكتبه لاحقًا:

"أه من وطن في جسد!".

أين هو محمود درويش؟ أفي قبره الذي بات محجةً
لزوار كثر في رام الله؟ أفي المتحف الذي يحمل اسمه؟
أفي "مؤسسة محمود درويش"؟ أفي الترجمات التي لا
تتوقف لشعره في غير لغة (ما فاق العشرين لغة) ودار
نشر، حتى إنه بات الأكثر ترجمة بين الشعراء العرب إلى
لغات العالم؟ أفي الأطروحات والكتب والدراسات العديدة
التي تُراجع شعره وتفحصه وتتبين وجوهًا خافية في
شعريته؟ أفي ما يستثيره شعره من أنشطة وإنتاجات
وأغنيات وأعمال فنية هنا وهناك؟

هناك درويش الذي مضى في صورة فجائية بلغتني،
ذات مساء صيفي، في قرיתי، من دون أن أصدّق ما
طالبتني به صحفية أردنية: أن أتحدث عنه بعد غيابه.

كان مهّدًا بالموت، ولم تكن العملية الأولى لقلبه. في
مرة سابقة، حدث هذا أثناء انتقاله من باريس إلى
فيينا، على ما علمتُ، أثناء إقامته الباريسية الثانية.

كان ذلك في العام 1984، عندما وصل إلى عاصمة النمسا
لأمسية، فإذا به ينتقل إلى المستشفى: هذا ما أخبرتني
به صديقة تونسية انتقلت من باريس إلى فيينا لمتابعة
عملياته الجراحية عن قرب. ثم عملية ثانية له، في العام
1998، وهي الأصعب، قبل العملية الثالثة، والقاتلة⁽⁶⁾.

الغياب "يصنع" الأسطورة، بل يصوغها بما يصعب
تعديلها. هناك سيرة تشارف الأسطورة لدرويش، ما
يصعب قبوله عند عارفه، وما يصعب استدراكه، حتى
لو تأكد الشهود والعلامات والدلائل. سيرة درويش
تصبح في عهدة محبيه، مثل... كارهيه. سيرة واقعة في
التداول، ما يطلبه الجمهور منه، ما يرى إليه فيه على
أنه منه.

---

(6) ينشر الشاعر يوسف عبد العزيز معلومات عن أيام درويش الأخيرة في عمان، قبل
انتقاله لإجراء العملية الأخيرة، وما صاحبها: يوسف عبد العزيز: لوَحْنَا بأمل، كان
درويش يرانا، مجلة "البيت" (بيت الشعر في المغرب)، عدد خاص عن محمود
درويش، العدد 32، خريف 2018، الدار البيضاء، ص ص 169 - 174.

بين اسمه وهالته

شهدتُ العديد من أمسياته: في الأونيسكو ببيروت أكثر من مرة، ومنها المرة الأولى، إذ انتقلتُ من كليتي القريبة، "كلية التربية"، إلى المبنى الشهير. كانت القاعة مليئة، والجمهور متأهب بقوة في ذلك الزمن "النضالي" المشبوب، لسماع عدد من الشعراء (بلند الحيدري، خليل حاوي، محمد الفيتوري، ودرويش نفسه)، بدعوة من "اتحاد الكتاب اللبنانيين" (في ولاية سهيل إدريس). فجأة، أثناء تلاوة درويش قصائده، يقف أحدهم في الصالة، ويطالبه بإلقاء قصيدته "بطاقة هوية"، أي: "سَجِّلْ أنا عربي". في الدعوة استفزازاً لم يخفَ على نباهة درويش، إذ سبقتُ تلك الأمسية مقالات (خاصة في مجلة "الحوادث" اللبنانية، وجريدة "الدستور" الأردنية وغيرها)، وكلاماً في المجالس، "يُخَوَّن" درويش على فعلته:

مغادرة فلسطين إلى خارجها، فردّ درويش على السائل
بنبرة عالية وحادة: "سَجِّل، أَنْتَ".

هذه الواقعة ستصبح خبرًا، بل سؤالًا يتكرر في أكثر
من مقابلة صحفية معه. الأكيد هو أن درويش لم يكن
بالمالئ دومًا لجمهوره؛ وقد كان يعرف حق المعرفة أنه
جمهور "مسيّس" في أحوال عديدة: جمهورٌ يناقشه
ويحاسبه بوصفه "مندوب جرح"، أي غير مالك بالتالي
لسيرته، ومواقفه.

كان "ابن القضية"، فيما كان يشارك، مع ياسر عرفات
وغيره، في صناعة، في صياغة هذه القضية. ألم يقل في
لقاء صحفي: "يشرفني أن ينظر إلى صوتي الشخصي
كأنه أكثر من صوت، أو أن "أنائي" الشعرية لا تمثل ذاتي
فقط، وإنما الذات الجماعية أيضًا"⁽⁷⁾.

هذا ما كان يظهر في انتقادات تصيب تصرفاته، مثلما
حدث تحت أنظاري في فندق بسيط في أصيلة، عند
حلوله فيها ضيفًا على "موسمها" الثقافي في مطلع
الثمانينيات: كان هذا الفندق حينها ("مرحبا") الفندق

---

(7) عبده وازن: "محمود درويش: الغريب يقع على نفسه"، رياض الرئيس للكتب
والنشر، بيروت، 2006، ص 70..

الوحيد في المدينة الساحلية المغمورة. غرّفٌ بسيطة للغاية، ومتلاصقة، ويُفْضي شُبّاكُ الواحدة منها على الأخرى في بعض الأحوال. بدا على درويش التذمر، فما كان من الكاتب بهاء الدين الطود (الذي استقبله في مطار طنجة القريب، واصطحبه إلى أصيلة) أن ردَّ عليه بالقول: ولكنك شاعر ثوري، أستاذ محمود! فامتنع وجهُ درويش، وردَّ عليه: إن كنتُ شاعرًا ثوريًا، أيتوجب عليّ النوم في غرفة مثل هذه! هذه الواقعة انتقلت بدورها، واتسعت خارج أصيلة، وبلغت أبعد من طنجة، حيث جرى إنزاله في فندق مناسب.

ذلك أن درويش، بالنسبة للأقربين قبل الأبعدين، كان جازًا، وزميلاً، ورفيقًا، ومنافسًا، فكيف ينتقل من رتبة إلى أخرى في أعين من عايشوه ورافقوه من موقع النديّة في أحوال قليلة! وهو ما كان يُصيبه في جمهور كان يعرفه عن بعد، ولكن تضيء طلّته هالّة "الثورة" و"القضية". كان درويش، في ذلك، يرفض ويتذمر، أو يتبرم من آثار "الصورة الدرويشية"، التي أفاد منها، وشارك في صنعها بالضرورة.

ما هو جدير بالانتباه في حياة درويش هو أنه لم

يسكن أي "مخيم"، حتى في الشهور القليلة التي حَلَّتْ فيها عائلته أثناء "النكبة" في جنوب لبنان. وهو ما عرفته منه، عندما طلبَ من إدارة العلاقات العامة في جامعتي (في دعوتها له لتكريمه) ترتيب زيارة له إلى جزين (جنوب لبنان). سألتُه: جزين؟ وما علاقتك بها؟ فأخبرتني أن عائلته حَلَّتْ فيها لبعض الوقت إثر "النكبة"...

غير أن حياته انقلبت تمامًا بمجرد حلوله في القاهرة، ثم في بيروت وغيرها، حيث بات يقيم في فنادق فخمة (بدعوات رسمية في الغالب)، أو في شقق مدفوعة من قبل منظمة التحرير، أو من شخصية فلسطينية متبرعة (كما في شقته الأخيرة في عبدون بعمان). هذا بينما يعيش غيره من شعراء "المقاومة" وفنانينها عيش "المخيمات"، مثل ناجي العلي، الذي تعرفتُ إليه في نهايات العام 1974، عندما عملتُ في جريدة "السفير" (عند انطلاقتها): كان يصل من صيدا، من مخيم عين الحلوة، يوميًا، حاملاً معه، إلى مكتب صاحب الجريدة ورئيس تحريرها، طلال سلمان، عدة رسوم، ويتركُ له حرية اختيار أحدها للنشر. كان صامتًا، بعكس درويش،

ومتجهم الوجه، بعكس بشاشة درويش. كان درويش يكتب عن "القضية"، بل صوتها الأعلى، فيما كان يتباهى الشاعر أحمد دحبور بلقب: "شاعر المخيمات"، ويرسم العلي حنظلة، وهو يُدير ظهره لمن يرى إلى رسمه اليومي...

كان لفلسطين اسم يكاد أن يكون وحيداً قبل ستينيات القرن المنصرم: أحمد الشقيري، رئيس منظمة التحرير الأول، الذي اشتهر بقوله بلزوم رمي اليهود في البحر. اشتهر به، من دون أن يصدق أحد غير إذاعة إسرائيل، التي استعارت قوله وراحت تردده... حتى اليوم. ما شاع عن الفلسطينيين حينها من صور، كانت صورة: "الكوفية"، مرفقة بصورة: ياسر عرفات، قبل أن يذيع "صوت" درويش.

كان أكثر من صوت. بات صورة بعيدة لكيان...

كان بين الفلسطينيين، والعرب، من يحتاجون إلى "نجم"، مثل غيرهم في الشعوب العربية، إذ تدبروا - ويتدبرون - "نجومًا" لهم. لهذا لم يكن درويش شاعرًا، ولا "صوت قضية" قيد الصراع والتشكل، وإنما بات اسمًا يلمع بأكثر من أنوار الشعر وفلسطين.

هذا ما جعل الكثيرين ينسون أنه كان لدرويش حياة متنقلة، ووظائف مهنية مختلفة، وأنه كان يعمل منذ العام 1973 في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، في "مؤسسة الأبحاث الفلسطينية" (بيروت) التي ترأس تحريرها لسنوات، أو في مجلة "الكرمل" التي أسسها وأدارها بين بيروت وقبرص وباريس ورام الله، وفي عضوية المجلس الوطني الفلسطيني ثم في عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة وغيرها لسنوات معدودة. بينما عمل، قبل ذلك كله، في حيفا، محرراً ومترجماً في صحيفة "الاتحاد" ومجلة "الجديد" التابعتين للحزب الشيوعي الإسرائيلي ("راكاح")، قبل أن يصبح مشرفاً على تحرير المجلة، عدا أنه شارك في تحرير جريدة "الفجر".

ما يستوقف، في مسيرته المتنقلة هذه، هو أنه سعى إلى التفاعل الإيجابي مع كل مدينة أقام فيها، فينتقي منها ما يروق له: استعذب في بيروت الكثير، إذ كانت - كما لكثيرين من الأدباء العرب - "المدينة" التي جعلتهم يكتشفون معنى المدينة: المنفتحة والمتجاوبة، بل الصانعة لهالات ثقافة ومتقفين.

في السنوات التي حلَّ فيها في بيروت، كانت شخصيات

وشخصيات أدبية عربية قد توطنت فيها، بعد أدونيس، ونزار قباني، وتوفيق صايغ، وبلند الحيدري، وغالي شكري وغيرهم، فيما يحلُّ فيها صيفًا جبراً إبراهيم جبرا ونجيب المانع من بغداد، ويمضي فيها الشاعر محمد الفيتوري السوداني-الليبي شهوًّا طويلة... بل ستشكل تجربة بيروت لكثيرين من الشعراء الشباب فرصة للتحلّق حول درويش، مثل: نوري الجراح السوري وأمجد ناصر الأردني وغسان زقطان الفلسطيني وغيرهم، فيما كان سليم بركات قد وصل قبلهم، وأقام في الضاحية الفقيرة، في النبعة، قبل أن يلتحق بدرويش في سنوات تالية، بعد الخروج من بيروت في اتجاه قبرص. وهو ما سيصيب درويش في باريس بعدها، مع: إلياس صنبر الفلسطيني، وفاروق مردم بك السوري، وكاظم جهاد العراقي وغيرهم.

لكن طباع درويش، مثل سلوكه، تتعدل في كل مدينة. هذا ما احتفظه من بيروت، ولا سيما من باريس، في مطاعمها خصوصًا، ولا سيما "شي أندره"، في "شارع ماربوف"، حيث عملنا معًا في مجلة "الوطن العربي" لبضعة شهور. مذاق المطعم الفرنسي لن يفارقه، مثل

دروس مكتسبة، في حياته التالية، حتى إنه، ذات غداء، في مطعم "الأنتركونتيننتل" في عَمَان، استعاد حديث المطعم الفرنسي الشهير وأطباقه المميزة ونبيذه الفاخر.

ما يستوقف في بيوته الكثيرة - وقد عرفت بعضها بين باريس وتونس وعَمَان - أنها ما كانت تختلف، في ترتيبها الداخلي، عما كانته غرف الفنادق نفسها. دائماً نظيفة ومرتبة، وتجذ زينتها في أمكنتها المعتادة من زيارة إلى أخرى من دون تبديل. ولا تستوقف الزائر مثلي غير لوحة لكمال بلاطة وأخرى لمنى السعودي في صالونه الباريسي، أو لوحات للفنان التونسي علي بلاغة، الذي كان يستأجر بيته الجميل في سيدي بو سعيد.

كان يبادر العين مباشرة أن لا وجود لطفل، أو لسيدة، وإنما لعاملات أو عمال مختفين أو غائبين، ممن يتدبرون تنظيف البيت مرة تلو مرة. حتى إنه - في باريس أو عَمَان - كان يعدُّ لي القهوة بنفسه... حتى حين التقيتُ، ذات يوم، بزوجته المصرية، بدتْ، في جلوسها إلى جانبه على الكنبة، في زيارة للشقة بدورها.

كان يعتني بأزهار البيت الموضوعة في الشرفة في الغالب، على ما رأيته، ذات مرة، أو على ما أخبرني في

سرد واقعة. هذا ما يتضح في شعره، إذ إن المكان يبقى "خارجياً" بمعنى من المعاني، فيما يستعيد مكانية طبيعية ونباتية للقريّة الفلسطينية المفقودة. حتى حين يتحدث عن مدن مختلفة - ويردّ بعضها بأسمائه في شعره - تشعر بأنه عابر فيها، عدا أنه مشغول بمكان آخر، هو الغائب عن حياته ونظره (قبل إقامته الأخيرة بين عمان ورام الله).

هو العابر، إذًا، في بلدان ومدن ومطارات، من دون أن يصل. عابرٌ، على أن له بوصلة موجودة في عقله قبل قلبه، وتقوده في اتجاه فلسطين، من دون خريطة، أو دليل. أينما يكون، تقوده عيناه، مثل قصائده، إلى حيث له أن يكون، ولو في "حالة حصار"، بعد عودته إلى رام الله. تتعدد الرحلات والإقامات من دون أن تكون بيروت "خيمته الأخيرة". هكذا باتت له "عائلة" أخرى، متّسعة، في منظمة التحرير، تنتقل معه في العمل والإقامات، رابطاً، هنا وهناك، أطراف صداقات ما كنتُ أتبين غير جانبها السياسي، أو المهني... فقد وجدتُ، في غير موضع، عند ذكر هذا الكاتب، أو ذلك الفنان، أو تلك الصحفية، أنه يتشكك منهم، ويسخر من "إخلاصهم": أخ... لص.

هذا ما بلغ نقاشًا حادًا بيني وبينه، في خصوص شعراء
وكتاب لبنانيين، عندما انتقدَهم في افتتاحية مجلة
"الكرمل"، مندّدًا بمواقفهم المتجاوبة مع انتخاب بشير
الجميّل رئيسًا للجمهورية، غداة الاجتياح الإسرائيلي.
إلا أن نقده اللاذع كان يُخفي حينها، وخصوصًا، تبرّمه
الشديد مما آل إليه حضور القصيدة بالثر وفاعليتها في
المشهد الشعري العربي، حتى بين الشعراء الفلسطينيين
أنفسهم.

ليس لهذا الكلام من جدوى أكيدة، إن لم يُدرس
تمامًا حقيقة "مجتمع" منظمة التحرير، أي كيف قامت
وانتظمت معالم علاقات على قدر واسع من التواصل
واللحمة، من دون... إنترنت أو هواتف جوال. درويش
عضو في هذا المجتمع الذي يتشكل تبعًا للأوضاع
والظروف، بين تركّز في بيروت، وتقطّع في تونس، ثم
اجتماع جديد ومختلف فوق أرض "السلطة الوطنية" في
الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذا ما يتأكد منه الدارس عندما يراجع القصائد
العديدة التي خصّ بها عددًا من "رفاق النضال"، من
ماجد أبو شرار إلى عز الدين القلق ومعين بسيسو وإدوارد

سعيد وغيرهم، مرورًا بكثيرين غيرهم، ممن عرفهم، وارتبطَ بهم، حتى باتوا له أقرب إلى "الأخوة" (على نسق: الأخ أبو عمار، الأخ أبو أياد...) في تلك العائلة الممتدة. ما كانت تتضح دومًا صلات درويش - الأكيده - بتلك العائلة، ولا موقعه - الأكيد، هو الآخر - فيها، إلا في "مناسبات" بعينها: عندما أعاد صياغة خطاب ياسر عرفات الشهير فوق منبر الأمم المتحدة؛ عندما تحدث عن "غصن الزيتون بيد"، وعن "البندقية باليد الأخرى". أو عندما شارك في صياغة البيان التأسيسي لدولة فلسطين...

كان شديد السريّة من هذه الناحية، لدرجة أنني علمتُ بانتخابه عضوًا في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إثر عودتي إلى المجلة، بعد أن أخبرني زملائي في القسم السياسي بالخبر، من دون أن أخبرهم بالطبع أنني كنت أحتسي القهوة عنده في ذلك اليوم... كان متكتّمًا، قليل الكلام في الشأن السياسي، من جراء التدابير الاحترازية، "الأمنية" بطبيعة الحال، التي صاحبت الكثير من رفاقه، بعد "اختراقات" إسرائيلية معروفة، أدت إلى اغتيال أكثر من قائد منهم، في روما، أو

ضاحية تونس، أو قبلها في منطقة فردان في بيروت... بل تحققت غير مرة، معي أو مع غيري، من أنه كان يروي ما ليس صحيحًا، أو من باب الخشية أو الصيانة. وقد يكون بعض الالتباس والتداخل والتباين بين عدد من أخباره عائدًا له بالذات. هذا ما يجعل صور درويش جزئية بالضرورة؛ ولهذا قد يكون لكل (من معارفه والمقربين منه) محمود درويشهم.

بات في "مجتمع" آخر، وتباعدت أو تغيرت علاقاته السابقة، أو ما كان عليه. ففي أمسية عقدها في الأونيسكو، ببيروت (صيف 2001)، أخبرني درويش بعدها: كان في القاعة الكبيرة أحد أقربائي. جلس في الصف الأمامي، بعد أن وصل باكراً لكي لا ينازعه أحدٌ على مقعده... ضحك درويش، يومها، وقال لي: أتظنني ابن عائلتي حقاً؟ من دون أن يستنكر ذلك، أو يرفضه، بل من قبيل التأكيد مما أصبح عليه، إذ بات - في ظني - مملوكاً من "صورة" درويش نفسها: الصورة التي "صنعها" بنفسه لنفسه، وعن نفسه، من دون أن ينفك عنها. كيف لا، وقد قلتُ عنه، في تلك الزيارة، في حفل تكريمه في جامعتي، في البلمند: قلة هم الشعراء الذين حفظنا أبياتهم قبل

أسمائهم، وأسماءهم قبل وجوههم (...). محمود درويش واحد من الندرة النادرة في عالم العربية، الذي خرج من البيت ليعود على جناحي قصيدة (...). هو الذي خرج من العيش اليومي، المعهود، المستكين والمنصاع، إلى مخاطر المغامرة، وشكوك المعنى، وعصف التجارب، مراهناً فيها على معنى آخر للحياة، للوطن، للإقامة في الوجود. ألا يكتب كذلك: أنت منذ الآن غيرك؟

كان يُخيل إليّ، في أحيان كثيرة، أن محمود درويش هو "الناطق الرسمي والوحيد" باسم: محمود درويش. ويخيل إليّ أيضاً أنه بقدر ما كان يسعى إلى "حشد" جمهور له، في نوع من التماهي معه، والتطلع إلى الأداء عنه، كان "يقترح" على جمهوره ما يراه مناسباً لصورة قيد الصياغة: صورة فلسطين، في التوجه إليها، بين تذكّرها وحفظها وتدوينها، وبين رسمها بألوان أفق انتظار وتوثّب.

أين تقع المسافة بينه وبين "أنواته" - إذا كانت عديدة؟ بينه وبين اسمه؟ أكان يعمل "في خدمة" محمود درويش؟ أكان يشغل لرسم صورته، لإشاعتها، لتأبيدها؟ ذلك أنني أتذكره في آخر ليلة في القاهرة، قبل عودتي

في اليوم التالي إلى بيروت، وهو إلى الرباط: كان ذلك بعد إعلان فوزه بجائزة المهرجان الشعري الأول الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية، بإدارة جابر عصفور، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: بعد إعلان النتيجة - وفوز درويش بالجائزة - اختفى كثيرون من الشعراء والنقاد والصحفيين من الفندق، في نوع من التهرب أو التحاشي، بعد أن "زعل" الشاعر سعدي يوسف من حلوله "ثانيًا" بعد درويش، و"اعتكف" في غرفته؛ واكتشفت، مع غيري، في اليوم التالي، أنه لم يسافر مع درويش - كما كان مقرراً إلى الرباط -، بل عاد إلى لندن. تفاجأ درويش لغياب كثيرين، ممن لم يتلقَ منهم عبارة تهنئة، كما أسرَّ إليَّ أثناء العشاء مع بعض الأصدقاء في الفندق. بقي درويش، في بقية هذه الليلة، يناقش صحفية سورية كانت شديدة الاقتناع، بل الترويج، إلى كون عصفور قد "رتّب" الجائزة لدرويش، بدليل أسماء الشعراء والنقاد العشرة التي اجتمعت في لجنة التحكيم، برئاسة صلاح فضل.

سأعود مرة أخرى إلى تفاصيل وقائع الجائزة؛ ما يعنيني الوقوف عنده، هنا، هو أن درويش صرف فترة ما بعد العشاء لمناقشة الصحفية في "توهماتهما"، حسبما

قال لها في حضوري. لم أتابع معه الحوار، غير المجدي في نظري، وانتقلتُ إلى جلسة أخرى، فيما كنتُ أتابع درويش، من طاولة مجاورة، وهو يتابع الجدل معها. كان له هذا الإصرار مع صحفية كان يعرفها حق المعرفة، ويتنبه لِمَا قد تثيره عنه، هنا أو هناك. بينما كنت أعرف منه، أو أستمع عنه، أنه لم يكن يمتثل إلى تلك الجلسات "الصبورة" مع غيرها. بدليل ما واجه به أحد الكتّاب الفلسطينيين المرموقين، في إحدى جلسات "المؤتمر العام" لاتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين، عندما شرع هذا الأديب بالحديث عن "عالمية" الأدب الفلسطيني، معولاً على "سمعة" درويش، وطامعاً بالاستفادة من عائد هذه "العالمية". فكان أن ردّ درويش عليه بحدة وسخرية، على ما أكد لي بنفسه، عندما سألته عما بلغني عن تلك الواقعة: أتعقد فعلاً أننا بلغنا "العالمية"؟ أتعقد أن أدبنا يتوجه حقاً إلى الإنسانية؟ لا، لعلنا نكون، في أدبنا، في صورتنا عن أنفسنا، أشبه بمن شُبهَ له ولنا.

درويش لم يكن بـ"دبلوماسية" نزار قباني، ولا بـ"نميمة" عبد الوهاب البياتي، ولا بـ"صمت" أدونيس "المتعالي"، وإنما كان أقرب إلى المناضل، إلى الحزبي، الذي

يردُّ ويناقش ويساجل. كان فاعلاً ومؤثراً، وكان يستثير
الخلافات أيضاً، فلا ينعم دوماً بصورة "إجماعية" عما
كانه، عما يصير عليه، لتقدمه السريع في جادة الشعر
العربي الحديث.

كثيرون ممن سبقوه من شعراء ما كانوا ليقبلوا
بنجوميته، وبألمعيته الشعرية المتصاعدة، فتلقاهم
يواجهونه صراحة، مثل البياتي، أو يتجنبون الحديث
عنه، في نوع من التعالي الضمني، كما مع أدونيس.
أما مع الأجيال الشعرية التي تلتها، وصاحبته، فكانت
العلاقات متباعدة وخلافية، مع عدد كبير من شعراء
القصيدة بالنثر، قبل أن "يتقبلوه" ويُقرُّوا بشعريته،
بدليل الحوارات الكثيرة التي خَصَّه بها شعراء من
أمثال: سامر أبو هوش، ونوري الجراح، وعباس بيضون،
وسيد محمود، وعبد وازن، وحسين بن حمزة وكاتب
هذه السطور وغيرهم.

العاشق الدائم والزوج ... المستحيل

كان ذلك، ذات غروب، في "فندق الرشيد" في بغداد،
عندما سمعتُ درويش يقول، بعد أن تناول سماعة
الهاتف: "... أهلاً بك". قمتُ طالباً مغادرة جناحه، فكان
أن قال لي: "لا، أرجوك. ابقَ معي... لن يطول الحديث
معها".

بعد قليل، فتحَ درويش الباب من جهة الصالون،
حيث كنا نجلس، وإذا بصبيبة ذات ضفيرة ممتدة
على ظهرها، وعينين تبرقان بأكثر من الكلمات المتعثرة
فوق شفّتيها، تقف مقابلنا. ارتبكتُ بمجرد دخولها إلى
الغرفة، بمجرد السلام بالأيدي بينها وبين... شاعرها
الحبيب. دعاها إلى الجلوس. ترددتُ. تعثرتُ في مشيتها،
ثم جلستُ، بعد أن سوّت قعدتها، وشدّت بفسطانها على

ركبتَيها. كان درويش شديد البرودة، بينما كنت أراقب من دون كلام ما يجري أمام ناظري. راحت الصبية الفلسطينية، التي كانت تدرس الهندسة الكهربائية في بغداد، تتقاذف جملاً من بين شفتَيها، بعد أن حفظتها وكررتها في صدرها، إلا أنها ما أن طلبت استعادتها حتى تعثرت فيها، فكانت تأتي الجملة مقطوعة من طرفها، أو تأتي هذه قبل تلك...

قالت الصبية ما في صدرها، إلا أن التماع عينيها، وارتباك أصابعها، وارتجاف ساعديها فوق حضنها، كانت تشي بأكثر مما تقوله الكلمات والحركات.

قالت ما عندها، ما في جعبتها، و... انتظرت. شكرها درويش على كلامها، من دون أي إضافة مزيّة. ارتبكت الصبية، بعدما ران الصمت بينها وبينه. وقفت، واستأذنت بالخروج. رافقها درويش في اتجاه باب الصالون. قلت في نفسي: المشهد ناقص! قبل أن تخرج الصبية، وتغلق الباب وراءها، عادت على أعقابها، بل استدارت، فيما كان درويش يستعد للاستدارة لكي يعود إلى جلسته السابقة، وبادرته بجملة لم تُعدّ لها قبل الموعد، لكنها أدارتها في صدرها قبل شهور وسنوات، وحدها مع

نجمِها: لو كان لي أن أختار زوجاً لي، لاخترتُكَ.

قلتُ في نفسي: اكتملَ المشهد.

كان ذلك في باريس. التقتُ عيناها بعينيَّه في بيتي، في عشاء نظمته زوجتي وأنا، إثر خروج درويش سالماً من بيروت غداة الاحتلال الإسرائيلي لها. كانت مدعوة إلى العشاء بحكم كونها جارتنا في بناية مقابلة لبنائتنا في الدائرة الثالثة عشرة في باريس، وبحكم كونها تكتب الشعر بدورها، ولكن بالفرنسية. علمتُ بحديث العيون بعد شهر، عندما طالبتني جارتنا (بدل ذكر اسمها) باللقاء معاً خارج بيتي أو بيتها، وهو ما كان، في مطعم: اختارت - وهي من عائلة تونسية برجوازية - مما لها أن تروييه من قصة غرامهما. كانت مرتبكة، ووميض عينيَّها لا يتوقف عن اللمعان، وإن يتخلله أحياناً خفوت مريب. تحدثني، فيبدو عليها أحياناً كما لو أنها تحدث نفسها، كما لو أنها تريد إقناعي بما تقوله، إذ تقوله لي من دون غيري، وللمرة الأولى. كانت أكيدة ومتردة في آن. تسعى إلى التقدم، لكنها تطلب التأكد من خطواتها. كانت رقيقة مثل بطلة رومنسية ملتاعة في رواية لتولستوي.

كنتُ أستمع إلى ما تقوله متقطعاً من دون أن أعلم المقصود من سردها هذه الأخبار المتطايرة على مسامعي عَمَّا جرى لها معه منذ العشاء في بيتنا. لم أعلق. لم أوقفها. تركتها تحكي، مدركاً صعوبة ما تقوله إذ تقوله. وإذا بالجملة الصاعقة تُنهي كلامها المتعثر والمتماذي: هل تعتقد أن درويش سيتزوجني؟

راعني ذلك الموقف، وحرثُ جواباً على ما تطلبه مني. سألتها: ما الذي دعاك إلى التوجه صوبي؟ فأجابت بتصميم مثبتة نظرها في وجهي - لأول مرة في تلك الجلسة: لأنني عرفتُ، في أحاديثي مع محمود، أنك أعدته إلى رشده، عند تأزم علاقته بزوجه رنا، وتسارعها صوب الطلاق. كنتُ بين المستمع والمتشكك مما كانت تروييه. كانت جملتها الأخيرة أقرب إلى إفشاء سر، وهو ما لا يتحدث به درويش لهذا أو لتلك من العابرين والعابرات في حياته.

لم يتكرر هذا الحديث مرة ثانية. لم أستعده، أو تستعده معي، في جلسة تالية، على الرغم من لقاء اتنا معاً، أو مع درويش. فقد دعاني إلى عشاء معهما، في (قمرة)، في ضاحية تونس ذات الألق المتوسطي. تنبهتُ،

في عشاء المطعم البحري - وكنت أجلس قبالتهم -، أن يده اليسرى كانت تختفي من على الطاولة، في الوقت الذي تختفي فيه يدها اليمنى بدورها، في حوار لطيف ما كان يخفيه البريق في عيونهما الثابتة في وجهي.

لم يكن الوقت كافيًا بعد العشاء، وبعد الانتقال إلى الدارة التي استأجرها درويش في سيدي بو سعيد، لتأمل جمالاتها، إذ وجدتني مضطرًا لمغادرة المكان لأكثر من سبب: بات وجودي عائقًا أمام ما له أن يمتد بينهما في امتداد أصابعهما، عدا أنني كنت أقيم في فندق "إنترناسيونال"، وسط شارع الحبيب بورقيبة، في مدينة تونس، على مسافة تزيد على عشرين كيلومترًا.

وجدتني في المكان الغلط، ولكن كيف الخروج من الدارة، ولا سيارة أجرة في المدينة الصغيرة، في ذلك الشتاء القارس! ضحكت، عندما دعاني درويش للنوم في غرفة الأصدقاء. لم يكن أمام جرتي سوى نقلي بسيارتها الفرنسية الخفيفة إلى المدينة. لم ندرك ليلتها، هي أو أنا، هول العاصفة الناشبة في طبيعة تونس، ولا في ذلك اللسان البحري الممتد بين الضاحية ووسط العاصمة. هذا ما تحققت منه في اليوم التالي، عندما استعدت

الطريق نفسها، فتنبهت إلى الأشجار العالية المنتزعة من جذورها، والمرمية على أطراف الطريق البحري. لم أكن أدرك ليلتها هول العاصفة، لأن نظري الكليل حال دون ذلك، فيما كان المطر يحجب النظر من زجاج السيارة. وهي لم تكن تدرك بدورها لأن عاصفة أخرى كانت تنشب في أطرافها، ولا سيما في كلامها المشبوب عن حبهما.

جرتي لم تتزوج من محمود، لكنها سارعت إلى فيينا للاطمئنان عليه بعد عملية القلب الأولى التي أجراها. هذا ما أبلغتني به بعد وقت... ذلك أنني لم أكمل حديثي معها عن زواجها المحتمل منه، إذ قلتُ لها بأنه لا ينوي الزواج من أحد، على ما أظن، بعد فشل زواجه من رنا قباني، زوجته الأولى. لم يكن هذا جواب درويش لي، إذ تناولتُ أمامه بشكل غير مباشر الحديث عنها (بعد عشائها معي، وطلب الاستفسار)، فكان أن أجاب جواباً أظهر لي بأنه لا يبادلها الغرام عينه.

لم يكن يصلح درويش للزواج، على ما تحققت أكثر من مرة معه: في المرة الأولى مع رنا قباني، ابنة السفير السوري صباح قباني، أخ الشاعر نزار قباني. وهي قصة

معروفة بتفاصيلها، ولا سيما زواجه منها بعد أمسية شعرية، في النهار عينه، وانتقالها معه إلى بيروت، ثم إلى باريس. التقيتهما معًا أكثر من مرة، في مكاتب مجلة "الوطن العربي"، أو في مقهى أو في مطعم بباريس، من دون أن أعلم مكان سكنهما في تلك الشهور القليلة من سنة 1979 في باريس. كان يبدو عليهما التوتر غالبًا، ولا سيما الصمت من قبلها.

أسرَّ إليَّ درويش، مرة، أنه طلقها ثم تزوجها مرة ثانية، مضيّقًا أنني من أعدته إلى الزواج منها من جديد. لم أعلم، يومها، سبب كلامه هذا، بعد سنوات على طلاقه القاطع معها؛ وعندما طلبتُ الاستيضاح منه عن ذلك، قال لي: إنها مزحة.

كان درويش شديد التكتّم، قليل الإفصاح، في نوع من "الحماية" الأمنية، المستدامة له، فكيف في حياته الزوجية أو الغرامية! كان يروي أحيانًا الحكاية وعكسها لي، أو يرويها لغيري في حضوري بصيغة أخرى. أهذه من عادات "النجم"؟

هكذا كان درويش يبدد، في أحوال أخرى، ما كان قد شاع عنه، فكيف إن شارك في تبديد الحكاية نفسها

اثنان: درويش نفسه وصديقه سميح القاسم. كان ذلك في جلسة، في أحد المطاعم اللبنانية، في باريس، في دعوة غداء أردتها لي معهما لإنهاء الخصومة بينهما: "على صحن كبة"، كما كتبتُ الخبر (مرفقًا بالصور) في مجلة "كل العرب". سألتُ درويش - في لحظة تبسط الأخبار بين صديقين تباعدت المسافات والأخبار بينهما - عن حقيقة غرامه بالمطربة نجاة الصغيرة، فكان أن تعاوننا معًا على روايتها.

قال درويش إن الخبر ذاع بعد أن دبَّجَه أحد الصحفيين المصريين، ممن كانوا يعملون في نشر أخبار مدفوعة الثمن عن نجومات ونجوم مصريين، ومن بينهم: نجاة الصغيرة. نشر الصحفي خبرًا، بعد عشاء نظَّمه أحمد بهاء الدين ("الراعي" الأول لوجود درويش في القاهرة بعد حلوله فيها قادمًا من موسكو)، أفاد فيه أن أطراف قصة إعجاب متبادل نشأت في ذلك العشاء بين الشاعر (الذي فاز بنجوم الشهرة الأولى) والمطربة الشهيرة، التي حُلَّتْ إلى جانبه في العشاء. أما تتمة الحكاية فقد استكملها القاسم: كان درويش، قبل رحيله من إسرائيل، قد طلب من القاسم أن يبقَى على صلة بأمه للعناية

بها. فكان أن تبلَّغَ القاسم، في مكاتب الجريدة في حيفا، أن حورية، أم درويش، تطلب منه المجيء على عجل إلى بيتها: انتقلتُ، يومها، على وجه السرعة، فإذا بالوالدة غاضبة، حانقة من تصرفات ابنها محمود الرعناء... بلغ الأمّ، من إحدى صاحباتها، أن محمودًا مقبلٌ على زواج قريب من... نجاة الصغيرة، السيئة السمعة... لم يكن أُمامي (يتابع القاسم)، وأنا ما كنْتُ على علم بهذا الخبر أساسًا، سوى التخفيف من صدمتها، فكان أن قلتُ لها: لا، يا عمّتي. نجاة الصغيرة ليست سيئة السمعة، وهي ليست مطربة في كباريه... إنها مُنْشِدة. ارتاحت عمّتي حورية لكلامي، وعرفتُ بعد وقت أنها كانت تترك الإذاعة المصرية "شغالة"، وعندما كانت تستمع إلى أغنية لنجاة، في حضور غيرها، كانت تُنهيهم عن التكلم، صارخة: اسكتوا... اسكتوا... هادي كنتنا (الكُنة) المُنْشِدة بتنشد.

يومها، لم نتوقف عن الضحك والتعليق بين خبر وآخر، إلا أن الضحكة الأقوى انطلقت بعد أن سأل درويش القاسم: أقالَت أُمي فعلاً إن تصرفاتي... رعناء؟

"غراميات" درويش معروفة في بعض أخبارها، ولا سيما غرامه ممن جعل لها اسم: ريتا، التي باتت على كل شفة ولسان مع غناء مارسيل خليفة القصيدة التي حملت اسمها. تعرّف إليها في ريعان شبابها، وهي راقصة في فرقة، في احتفال نظمه حزب "راكاح"، والتي ما لبثنا أن عرفنا اسمها الحقيقي، وصورتها، بعد سنوات وسنوات، وقد باتت تقيم في ألمانيا، في فيلم وثائقي عن درويش.

غراميات عابرة، سريعة، أو استدامت لشهور وربما أكثر، وقد عرفت بعضها مما لا حاجة لذكره، ومما يدخل تمامًا في النطاق الحميمي والخاص (حتى بعد وفاته).

لم يكن درويش يحب الكلام عن الزواج، ولا عن الأطفال، على الرغم من أنه ما كان يتأخر، في غير زيارة أو لقاء، عن سؤالي عن ابنتي: هالة، التي عرفها طفلة تحبو...

سعيث، في غير مرة، إلى مفاتحته بالأمر، فكان يتهرب أو يُرفق جوابه بنكتة. لكنه بدّل موقفه، ذات يوم، عندما طلب مني المجيء معه إلى المطبخ، في الجهة الخافية عليّ في شقته الباريسية (في ساحة "الأمم المتحدة"). هذا لم يحصل في مرة سابقة، كما لو أنه يريد أن يتبسط معي

في أمر مفاجئ، ربما في ما يؤلمه أو يزعجه...

بعد أن أعدَّ القهوة، انتقلَ معي إلى الشرفة جنب المطبخ، التي تقع في الجهة المقابلة للشرفة التي كنا نجلس فيها تحت أنظار برج إيفل. كان في تصرفه ما هو غير مألوف... ركنْتُ إلى الصمت. كنتُ قد انتبهتُ، يومها، إلى غياب زوجته الجديدة. كان حزنٌ شفيف يرشح من عينيَّه، ومن كيفية ارتشافه فنجان القهوة. الصمت ثقيل. بادرته: أليس من مفاجأة جديدة، اليوم؟ سألني: عمَّ تتحدث؟ فأجبته من دون تردد: ألا تذكر أنك، في زيارة سابقة، فاجأتني بزواجك؟

هذا ما حصل فعلاً في تلك الزيارة، إذ انتبهتُ، بمجرد دخولي إلى صالونه المترع بلونه الأبيض، إلى قيام سيدة فارعة الطول، وجميلة للغاية، لاستقبالي. لم أنقطع عن النظر إليها بعد جلوسي: مَنْ تكون؟ فكان أن بادرني: توقف، شربل... إنها زوجتي. لم أصدقْه. أهى مزحة جديدة؟ ثم راح، أمام ابتسامتي غير المبالية بكلامه الأخير، يعرفني بها: إنها حياة الهيني... تعمل في اليونسكو، في "الترجمة الفورية"، وهي صديقة صديقك المترجم مصطفى مرجان، المصري...

راح درويش يحادثني من دون أن ينظر إلى وجهي...
كانت الجلسة مناسبة لذلك الغروب، الذي كان يتباطأ
في النزول علينا. لعله اختار الجلوس في هذه الشرفة
غير المشرفة (بعكس الأخرى) إلا على عمارات كالحة
اللون، لكي يقوى على البقاء مع نفسه، في جلوسه
معي. كان حديثاً منفرداً، يسألني فيه عن زواجي، عن
"غرامياتي"، ليجد في الحديث مناسبة للكلام، فلا يكون
اعترافاً أو بوحاً. إلا أن كلامه كان أقل من الإيحاء بالشيء.
كما لو أنه يبدي رأياً في أمر، ولا يعترف بمرارة أو بخيبة،
أو بشأن حميمي يخصه ويوجعه في تلك الأيام.
لم يتزوج درويش بعد ذلك، لكنه لم ينقطع عن
الغرام.

قلما وجدته من دون بدلة - قاتمة اللون، بين رمادية
وزرقاء معتمة - وإن ارتدى قميصاً، فهو طويل الكمين،
رسمي، محتشم، من دون ربطة عنق، في غالب الأحوال.
قلماً تبينت شعرة بيضاء في شعره، إذ كان يصبغه من
دون توقف...

مع ذلك كانت الفراشات لا تتوانى عن الدوران حول
هالته...

كان لحديثه الفكّه والعذب، ولالتفاتاته اللطيفة إلى المرأة، لهداياه (على ما عرفتُ من حديث رنا قباني عنه)، ما يجذب أكثر من معجبة، أكثر من عشيقة: استقبلته في المطار ببيروت، عند حلوله في لبنان بدعوة من جامعتي، وما أن وصلتُ معه، ومع مدير العلاقات العامة في الجامعة إلى فندق "روتانا جوفينور" في الحمراء، حتى وجدتُ معجبة (لم تفارقه عندما كنت ألتقيه في تلك الأيام، بين بيروت والجامعة) تنتظره في بهو الفندق، بينما كانت تستقبلنا باقات زهر حمراء أمام الجناح الذي كان له أن يحلّ فيه من نجمة غناء مشهورة...

"لستُ ملكك وحدك، يا أبي"

أيام قليلة فصلت بين وفاة الكاتب الروسي ألكسندر سولجنتسين ووفاة محمود درويش. وربّ صدفة خير من ميعاد! إذ إن صلة تجمع بين الكاتبين، على الرغم من تباين مواقفهما السياسية. فلو اتبعَ القارئ مسار الروسي لوجد أنه، بعد مقاومة وسجن، خرج من الوطن طوال سنوات إلى المنفى قبل أن يعود إليه من جديد. وهو ما فعله درويش نفسه... بل يمكن الحديث عن صلة بالسياسة طلبها كتابةً كلُّ منهما، باحثًا عن "العمق الوجداني" لشعب، في نوع من بناء مقاومة داخلية إزاء ما كان يتداعى وينهار في سياسات الحاكمين الظالمين. قيل عن سولجنتسين إنه "كبير المنشقين"، وعن درويش إنه "شاعر المقاومة"، على أنهما، في الحالتين، بحثا عما يبني "شرف" الكلمة، وفعلها الروحاني والجمالي في

مصائر الشعوب.

سولجنتسين حارب الماركسية لكي يعود إلى وطنه، بينما وجد درويش فيها، وفي صيغتها اليسارية الملطفة، ما يبني مشروعَ وطن. ماركسيته ظلت أكيدة بعد توقفه عن الانتساب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي ("راكاح")، وإن لم يرفقها بانتساب مناسب لها، بعد التحاقه بمنظمة التحرير الفلسطينية. التحق بمشروع "العودة"، من دون نسب إيديولوجي أو حزبي. كان قريباً من أبي عمار، من دون أن يلتحق بـ"فتح"؛ وكان متفاعلاً وقريباً من ياسر عبد ربه من دون أن يلتحق بـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (نايف حواتمة).

في تلك السنوات، بعد خروجي من بيروت (أيلول-سبتمبر من سنة 1976)، رحْتُ أقطع، في ما يخصني، مع نسبي الحزبي، وأتخفُ من قناعاتي وأفكاري الماركسية. بل أجريت مراجعة إيديولوجية واسعة قادتنني، في سنواتي الباريسية الأولى، إلى التخلص من الماركسية بوصفها - كما قال عنها الفيلسوف جان-بول سارتر في اختتام أحد كتبه الفلسفية - "الأفق غير القابل للتجاوز" للفكر الإنساني. كانت باريس تعيش تبلور

جماعة فلسفية، أطلق عليها تسمية "الفلاسفة الجدد" (Les nouveaux philosophes) مع: أندريه غلوكسمان، وبرنار-هنري ليفي، وجان-ماري بينوا وغيرهم. هذا ما راح يتأكد في كتاباتي الصحفية، حتى إنني أجريت عدة مقابلات مع عدد من هؤلاء الفلاسفة، ونشرتها في مجلة "الوطن العربي"، حيث كنتُ أعمل. في هذه المجلة التقيت بدرويش "زميلاً" لم يدمَ عمله فيها فترة طويلة، مثلما كنت أمل. إلا أنها كانت كافية لكي تحصل أكثر من مجادلة بيني وبينه حول جدوى الماركسية.

كنت أتولى، حينها، مسؤولية القسم الثقافي، فجاءني وأخبرتني بظرفه المعهود، بين المزاح والجد، أنه بات "مسؤولي المباشر"... ضحكتُ بدوري، ثم سألتني: ماذا تنوي نشره من مواد في عدد الأسبوع القادم؟ أخبرته أنني في صدد إنهاء مقال بعنوان: "ترانزيت الثقافة في لبنان: السلفيون الجدد"⁽⁸⁾، وأتناول فيه ظاهرة لافتة في بيروت جرت، غداة "الثورة الخمينية"، بين أعداد من الكتاب والصحفيين المعروفين، وأدت إلى إشهار بعضهم (المسيحي) المذهب الشيعي (مثل المسرحي المعروف

---

(8) مجلة "الوطن العربي"، باريس، العدد 145، ص 60 - 61.

روحيه عساف وغيره)، وبعضهم اليساري مبايعته
للخميني "قائدًا" للحراك الثوري الجديد (إلياس
خوري، حازم صاغية وجوزف سماحة وغيرهم) بوصفه
"إمام الشرق".

الداعي إلى كتابة هذا المقال هو مجموعة التغيرات
الثقافية في سِير بعض الكتّاب والصحفيين "الواعدين" في
لبنان، لا سيما في فضاء جريدة "السفير"، حيث انتقلت
أعلامهم من اليسارية إلى الخمينية، في موقف عكس -
في تقديري - يأسًا من مآل الحرب في لبنان، و"تخلف"
اليسار اللبناني عن إداء مهمته "الثورية" التي كانت
متوقعة من هؤلاء.

أدونيس شملّه التغير بدوره، بل دشّنه بالأحرى غداة
إطاحة شاه إيران من الحكم، فنشر قصيدة في الصفحة
الأولى من "السفير"، كتب فيها:

كيف أروي لإيران حبي؟

(...)

وجّهك، يا غرب، ينهار

وجهك، يا غرب، مات
شعبُ إيران شرقُ تأصلٍ في أرضنا،
ونبيُّ

إنه رفضنا المؤسس، ميثافنا العربي⁽⁹⁾.

هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه فوق جدران بيروت
(الغربية) شعارات مثل هذه: "اليوم إيران، وغداً
فلسطين"؛ وكانت قد سبقتها تصريحات القيادي
الفلسطيني أبي إياد: "طريق تحرير القدس تمرُّ من
جونيه!"

كنتُ أتابع هذه التغيرات من باريس، وأتابع
السياسات الخمينية الأولى في إيران. هذا ما ابتدأ مع
صدور قرار للخميني يقضي بمنع الموسيقى (من دون
تفسيرات مزيدة). وقامت الصحفية والكاتبة المصرية
(الجامعية في بغداد آنذاك) صافيناز كاظم بنشر مقالة
في المجلة التي أعمل فيها تتفهم فيها قرار الخميني،
وهي الزوجة السابقة للشاعر، رفيق الشيخ إمام: أحمد
فؤاد نجم.

(9) أدونيس: "تحية لثورة إيران"، جريدة "السفير"، بيروت، 12 شباط - فبراير 1979.

مقالتي هذه هي المقالة الوحيدة التي "راقبها" درويش، في جلسة انتهت إلى جدال بيننا، ليس حول الخمينية، بل حول الماركسية والماركسيين العرب: ذكرت في المقالة، وأوردت تقويمات تُظهر خيبة مثقفين لبنانيين من الماركسية، فكان يعمد إلى الاحتفاظ بكلامي، ويزيد عليه: كما يزعمون، أو: كما يزعم البعض. كما لو أن ما أكتبه عن هؤلاء اليساريين السابقين (الذي يكشف تهافت الماركسية المبكر، والأكيد، في بيروت)، وعن ملاحظاتي، ينقل كلام غيري أو "مزاعمهم". لم يكن يريد تجنيب بعضهم النقد، وإنما تجنيب الماركسية نفسها مما تتعرض له من مراجعات ومواقف.

حلّ درويش كاتبًا في المجلة، مع نزار قباني، وغادة السمان في شهور "العسل" المعدودة بين نظامي البعث في العراق وسورية، غداة قرار الجامعة العربية طرد مصر من عضويتها إثر التوقيع على معاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل (في 13 آذار-مارس من سنة 1979، بعد خمسة أيام من التصديق على المعاهدة). كانت "الوطن العربي" المجلة الأوسع انتشارًا في الدوريات العربية، من دون أن تنعم بأقلام "كبار" الكتاب العرب. وهو ما كان

يعمل عليه صاحبها وليد أبو ظهر، بالتعاون مع مدير التحرير نبيل مغربي.

كانت هذه إقامة درويش الأولى في باريس، وقد حلّ فيها مع زوجته الأولى: رنا قباني. إلا أنها كانت إقامة "قلقة" له، بل لهما أيضاً. كان درويش يجرب العيش للمرة أولى في مدينة أوروبية وشهيرة: كنا نتمشى أحياناً في جادة الشانزليزيه، التي يتفرع منها "شارع ماربوف"، حيث تحتل المجلة طابقاً في البناية القديمة. نتمشى إثر غداء، أو بعد تناول فنجان قهوة. فاجأني، ونحن نتناقش في نزولنا المتباطئ في الجادة الشهيرة، بقوله: بيروت أفضل... فسألته: لماذا؟ فأجاب: ألا تلاحظ أن أحداً، هنا، لا يوجّه لنا التحية؟

هذا ما تنبّه إليه غيره، من أمثال الكاتب المسرحي والشاعر عصام محفوظ (في مجلة "النهار العربي والدولي") والصحفي إبراهيم سلامة (مدير تحرير مجلة "المستقبل")، فيما كنتُ - بخلافهم - أرتاح لمثل هذه "العمومية": كانوا مثل سمكٍ خرج من بحر بيروت: كنتُ أقول لنفسي... هم عاشوا ألق بيروت، بينما كنتُ أكتفي

أحيانًا بالعبور أمام مقهى "الهورس شو"، والتلفت إليهم والتأكد من وجودهم فوق طاولاته العامرة.

كان قلقًا في المجلة نفسها، حيث فاتحني، ذات يوم: أتعلم أنني لم أعرف، حتى هذه الساعة، راتبي الشهري في المجلة؟ وأمام دهشتي لما يُخبرني به: أبو خالد (وليد أبو ظهر) يمرر لي آلافًا من الفرنكات مرة تلو مرة، من دون أن أنجح في ربط هذه المبالغ بعضها ببعض.

كانت أيامًا متسارعة، بوقائع دراماتيكية، إذ لم تمض سوى شهور معدودة على "الصلح البعثي" لكي ينفرط من جديد. "السيد النائب"، صدام حسين، يتسلم الحكم من الرئيس أحمد حسن البكر، ويُجري عمليات إعدام واسعة في صفوف القيادة العراقية، قبل أن يعلن الحرب ضد إيران في 22 أيلول-سبتمبر من سنة 1980.

لم يلبث أن توقف درويش عن الكتابة في المجلة (وكذلك قباني والسَّمان)، وكانت إقامته هذه "مأذونة"، أي متناسبة مع الحدود السياسية الفلسطينية المتاحة، بما يتوافق مع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية. فقد كان درويش، حينها، منضويًا في أجهزة "المنظمة"، ومتماشياً مع سياساتها. لم يعد حزبياً، ولم ينتسب

إلى أي منظمة "فدائية"، لكنه بات منخرطاً في المشروع السياسي للمنظمة، وبقيادة ياسر عرفات لها.

هذا ما كنتُ قد تنبّهتُ له، مع كثيرين في بيروت، بمجرد الاستماع، مع رفاق النضال، إلى خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة، في 13-11-1974. سارعَ غير واحد منا إلى القول: إن درويش كتبَ الخطاب، أو أجرى لمساته "الفنية" عليه. كانت خطبةُ عرفات "الطلة الدبلوماسية" الأولى لمن سيعمل، منذ ذلك التاريخ، على إقامة "سلطة فلسطينية" فوق أي قطعة أرض من فلسطين التاريخية يندحر فيها المحتل، أو ينسحب منها. وهو ما كنتُ قد عاينتهُ عن قرب في مجلة "الحرية"، المجلة الحزبية المشتركة بين تنظيميّين ماركسيّين، لبناني وفلسطيني، متحدريّن من حركة "القوميين العرب": أقدم أبو ليلى (وهو الاسم الحركي لقيس عبد الكريم، العراقي، عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين") على إثارة جدلٍ واسع حول مشروع "السلطة"، أو "الدولة". تنبّه أبو ليلى وغيره من قادة المقاومة، ولا سيما في حركة "فتح"، إلى أن ما أقدمتُ عليه مصر وإسرائيل في اتفاقيتهما قد يؤدي إلى مفاوضات (وهو المذكور في الاتفاقية) مع الأطراف العربية الأخرى (بما

فيها الفلسطينية)، المعنية بتنفيذ قرار الأمم المتحدة بعد حرب 1967: القرار 242. كانت هذه القيادات تخشى من أن يتوكل، أو أن يُدعى، المملكة الأردنية للتفاوض على "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في ظل تنامي الحديث عن "حكم فيدرالي" أردني-فلسطيني. وهو ما كان قد مهدّ له العمل القيادي الفلسطيني في النطاقيْن العربي والدولي على استحصال اعتراف "رسمي" بأن منظمة التحرير هي "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني. كان ياسر عرفات يشعر، بحاسته السياسية النشطة، أن هناك مكاناً (محتملاً) وشاغراً، لا يجوز التهاون به، أو التغافل عنه بحجة الدفاع عن مشروع منظمة التحرير التأسيسي الذي يقول بقيام دولة ديمقراطية واحدة، فلسطينية-إسرائيلية، فوق أرض فلسطين التاريخية.

مشروع "الدولة" أو "السلطة" أحدثَ شقّاً حادّاً في "المنظمة" بين تيارين: بين تيار "الدولة" وبين تيار "الرفض"، والمستمر - بمعنى ما - حتى أيامنا هذه. هكذا نبهني الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة، عند إعداد مادتي الصحفية عن مجموعته الشعرية الجديدة في جريدة "السفير" (وكنْتُ أول مسؤول لصفحتها الثقافية، قبل سعد الله ونوس)، إلى أنه "أول"

شاعر فلسطيني يرفع علم الدولة في قصيدته، ويذكرها
ذكرًا صريحًا.

انخرط درويش في هذا المشروع السياسي، وعمل من
أجل إحقاقه، مقربًا من ياسر عرفات بصورة مزيدة، ما
له علاقة بدور درويش "الكتابي"، ودرايته السياسية،
فضلاً عن معرفته الواسعة بالشؤون الإسرائيلية (التي
بلغت في طور لاحق الاجتماعات - السرية بالطبع - مع
قيادات من اليسار الإسرائيلي).

مسار متقطع، وسيرة متقلبة، منذ أن سمحت
السلطات الإسرائيلية بمغادرة محمود درويش في 5 آذار-
مارس (قبل أيام قليلة من تاريخ ميلاده) من سنة
1970 إلى موسكو. غادر إلى عاصمة الاتحاد السوفييتي
للتحصيل الدراسي، وهو العضو البارز في حزب "راكاح"
القريب من سياسات موسكو، والذي انتسب إليه، مثله،
أعداد من المعارضين الفلسطينيين في الداخل: بالنسبة
لشيوعي شاب (مثل درويش)، موسكو هي الفاتيكان،
لكنني "اكتشفت أنها ليست جنة"، على ما قال في حوار
صحفي متأخر عن إقامته هذه في العاصمة السوفييتية.
لن تنقطع بعدها رحلات درويش. سيخرج من أرض

فلسطين "التاريخية" لكي "يعود مع العائدين إليها"، حسب تعبيره. لن يمضي السنة في موسكو، وسينتقل منها إلى القاهرة، في انتقالة قيل عنها الكثير بعد وفاته، وعن أنها "خطة" مصرية تعود إلى أيام عبد الناصر، لكنها ستبصر النور بعد وفاة عبد الناصر عملياً.

سينتقل إلى "وطنه الثاني" (حسب تعبيره)، وسيقوم في القاهرة بجملة أعمال تشير إلى "استقرار" جديد وأكد له، مثل نشره المقالات والقصائد في "المصور" وغيرها. كان شاعراً معروفاً في عداد "شعراء المقاومة" من دون أن يكون - بعدُ - الأبرز فيهم بالضرورة. لكن القاهرة رسمت له عقدَ استقبال يليق بالمشاهير، وأبعد من الشعر والأدب والسياسة نفسها. بات "نجمًا اجتماعيًا" يليق الظهور معه في مناسبة اجتماعية، في مطعم، في أي مناسبة : أقام في فندق "شبرد"، ثم في شقة قريبة في "الغاردن سيتي". وكان له مكتبٌ في جريدة "الأهرام"، في الطابق السادس من برج الأهرام، مع كتاب الأهرام: توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، لويس عوض، زكي نجيب محمود، بنت الشاطئ وغيرهم. وسيحتفظ بعلاقة ثابتة (لم تنقطع حتى وفاة درويش) بمحمد

حسنين هيكل، حتى إنني فوتُّ لقاء مع هيكل، بصحبة درويش بالطبع، في العام 2007: كنتُ قد طالبتُه، في مرة سابقة، إن التقينا في القاهرة، أن أذهب معه - إن سمحت المناسبة - لزيارة "الأستاذ"، الذي ما أتيح لي اللقاء به في السابق، إذ كان هيكل بعيداً عن "المناسبات"، منصرفاً بقوة متعازمة إلى تحرير الكتب السياسية المتلاحقة، وإلى أحاديثه التلفزيونية المثيرة، وإلى إشرافه على مجلة دروية في القاهرة: لم أكن في الفندق حين اتصل بي درويش للالتحاق به؛ وهو ما عاتبني عليه في المساء.

كان هيكل - بالنسبة لدرويش - من أكثر الشخصيات التي يُغدق عليها الصفات الحسنة أمامي: لذكائه، لحسن اطلاعه الواسع على مصادر المعلومات، لموقفه القومي "السليم"، ولنباهته وظرف مجلسه... وهي تعابير مستقاة من كلام درويش نفسه.

من المؤكد أن كثيرين من النخبة المصرية السياسية النشيطة (من محمد حسنين هيكل إلى أحمد بهاء الدين ولطفي الخولي وغيرهم) كانوا متنبهين لحاجتهم لدرويش في تلك السنوات، التي أعقبت هزيمة مصر أمام الجيش الإسرائيلي، والتي حملت اسماً جديداً لها، وهو:

"حرب الاستنزاف". كان "تلميع" صورة درويش يُسهم من دون شك، في هذه السياسة "الرمزية": سياسة الحرب بالصورة، تجاه جرح مصري، وطني وقومي، تعمل على مداواته، قبل الانقضاء عليه في حرب أكتوبر-تشرين الأول في سنة 1973. إلا أن درويش تنبّه، منذ أسابيعه المصرية الأولى، إلى ما يصيبه، إذ يصرح لفؤاد مطر في لقاء لافت لـ "الملحق" الأدبي لجريدة "النهار" البيروتية: "أرجو أن تضعوني في حتمي الطبيعي، وأرجو أن أنسحب من هذه الأضواء المبالغ فيها. أنا لست سياسياً محترفاً كما صوّرتني بعض الصحف العربية في الأسابيع الأخيرة إلى درجة المبالغة، وإلى حدّ مطالبتي بحمل كل القضية الفلسطينية"⁽¹⁰⁾.

بدأ العمل لانتقاله إلى القاهرة في شباط-فبراير من سنة 1971، وانتهت إقامته فيها في آذار-مارس (على وجه التقريب) من سنة 1973. في ختام هذه المقابلة، يفيد فؤاد مطر أن درويش سيغادر بعد أقل من شهر القاهرة

(10) ينشر الشاعر أحمد الشهاوي في مجلة "البيت" المذكورة، في العدد الخاص عن درويش، عددًا من يومياته التي تشمل أخبارًا مدققة عن درويش، ومنها بدايات عمل درويش في مؤسسة "الأهرام" وغيرها، م. س.، ص ص 85 - 93، و 249 - 257. وفي يوميات الشهاوي معلومات أخرى، لاحقة، وتتناول تدقيقات درويش في شعره.

إلى لبنان: "ففي صيدا أقارب له ينتظرونه ليشاهدوا في
قسمات وجهه ديارهم الغالية في فلسطين. وبعد لبنان
سيזור الأردن وسوريا ليرى المخيمات..."

لم تكن انتقالة درويش بالهينة، فقد عبّر رفاهه،
الذين تركهم، عن رفضهم لقراره، فيما "خوّنته" أكثر
من جريدة ومجلة، بين بيروت وعمّان. كان يشعر هو
بالأسى لما تركه وراءه، وإزاء عائلته خصوصاً. كتب فؤاد
مطر في المقابلة عيناها: "نفترض أن حمامة زاجلة حطت
على محمود درويش، وهو في القاهرة، فإلى من يبعث
معه برسالة إلى فلسطين؟". فكتب الشاعر مباشرة
رسالة مطوّلة إلى والده، وهو الابن الثاني بين أربعة
أخوة وثلاث أخوات، وجاء فيها: "أبي العزيز. تحياتي.
لا تحزن، يا أبي، فأنت لم تلدني لك. ولا تكن أنا نبيّاً،
فلستُ ملكك وحدك. إنني ابن كلّ الأباء الفلسطينيين
وكلّ الأمهات الفلسطينيات. قلّ لأمي التي لا تقرأ إنني
لست بعيداً عن خبزها وقهوتها، وقل لها إنها هي
البطلة الحقيقية. ولكن أرجو أن لا تسمح لها بالوقوف
طويلاً أمام صورتني المعلقة على الجدار، وأرجو أن توزّع
حبّها على أخوتي. إنني مدين لكم بكل النجوم التي

أراها في السماء، وبكل الصبر والإقدام على الحياة. في مطار موسكو فوجئ أصدقائي بأنني أنفجر بالبكاء. لم يكن بكائي على أصدقاء أو دُعهم. لكن بكائي كان على الذين لم أكن عائدًا إليهم. لم أكن عائدًا إليكم. لم أكن عائدًا إلى الوطن. كلُّكم وطني. أنتَ وطني. والصليبُ وطن. آه. الوطن. وأرجو أن نلتقي ولو في الموت في بقعة ما من هذا الوطن الضاري. وتحياتي لكم واحدًا واحدًا، وأرجو ألا تسمحوا لهذه الحماسة التي تحمل رسالتي، أرجو ألا تسمحوا لها بالعودة".

كانت رحلته المتجهة من موسكو إلى القاهرة طويلة للغاية، على ما يبدو...

إذا كانت إقامة درويش في موسكو أقرب إلى رحلة ممتدة، فإن إقامته في القاهرة ستبدو صورة مصغرة عما ستكون عليه حياته المقبلة: التنقل بين أكثر من مدينة، والإقامة المديدة، ولكن العابرة في الوقت عينه. وهو الرسم الحياتي له بعد القاهرة، عندما يغادرها للإقامة في بيروت: الجديد والحاسم في بيروت، هو أنه يلتحق عمليًا بمشروع القيادة الفلسطينية عملاً وتخطيطاً، ويتنقل وفق سياساتها وحاجاتها، بعد أن

تعرف إلى أبي عمار في القاهرة، إثر حلوله فيها. يقول في الحوار المذكور مع فؤاد مطر: "لست مرتاحًا للاستمرار في تصوير الشعب الفلسطيني كمجموعة من الناس تعيش في مخيمات، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يستمر الفلسطينيون في العيش في المخيمات لكي تكون لهم قضية". كان يريد اللحاق بما هو "مشروع القضية"، الذي يسحب الفلسطينيين من المخيم إلى مشروع الدولة؛ أي الانتقال، بمعنى ما، من فلسطين أحمد الشقيري، إلى فلسطين ياسر عرفات، الرئيس التالي لمنظمة التحرير الفلسطينية⁽¹¹⁾.

كان درويش مقاومًا في إسرائيل، وذاق السجون والتحقيقات غير مرة فيها، ناشطًا في حزب "راكاح"، محررًا في جريدته "الاتحاد"، ثم رئيس تحرير مجلة "الجديد" الأدبية الشهرية. التحق في العام 1961 بالحزب الشيوعي، فتعرف فيه واختلط برفاق، بين فلسطينيين وإسرائيليين، بل كان يحتاج في إسرائيل نفسها إلى "تصاريح سفر" للتنقل بين المدن والقرى، فكان أن سُجن أكثر من مرة بسبب انتقاله من حيفا إلى غيرها من

---

(11) فؤاد مطر: "الملحق" الأدبي لجريدة "النهار"، بيروت، 13 آذار-مارس 1971.

دون "تصريح". هكذا مُنِع من مغادرة حيفا طوال عشر سنوات، وبقي بعد العام 1967 قيد الإقامة الجبرية... إلا أن هذا النضال ما كان يستوعب تطلعاته. كان يحتاج إلى مسرح حركي، إلى جانبٍ من لهم القدرة على الفعل، ولو بالعنف العلني، على رسم طريق العودة، وإقامة دولتهم العلمانية الديمقراطية.

هذا ما شرع به منذ انتقلته إلى بيروت، رابطاً حياته، وإقاماته، وكتابات، وعمله السياسي، بمشروع "المنظمة". حتى انتقلته الأخيرة، قبل وفاته، إلى عَمان ورام الله، كانت متوافقة مع هذه السياسات، على الرغم من انسحابه الرسمي من القيادة (في العام 1993)، إثر خلافه معها، ومع ياسر عرفات، حول "اتفاقية أوسلو".

سيقوم درويش في بيروت ما يقرب من السنوات العشر، قبل أن يغادرها في العام 1982... نهائياً، عائداً إليها في سنوات تالية، في زيارات، تبعاً لـ "دعوات"، ومنها دعوة جامعتي، جامعة البلمند، له في العام 2001 لتكريمه فيها. كانت المناسبة هذه مؤاتية، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيزيل خوري (قناة L B C)، لكي يعلن، في الجملة الأخيرة من المقابلة، "اعتذاره" من الشعب

اللبناني عما كانته بعض السياسات الفلسطينية في لبنان خلال الحرب في لبنان، وما قبله.

يذكر بعض اللبنانيين مقالة لافتة لغسان كنفاني (من قراء إحدى المجلات الفلسطينية في لبنان) انتقد فيها ما قام به أحد "الفدائيين" الفلسطينيين في قرية جنوبية من اعتداء على صبية لبنانية في مطالع السبعينيات... إلا أن هذا النقد ما لبث أن اختفى في السنوات التالية، ولا سيما بعد انفجار الحرب في لبنان، لصالح الشراكة والانخراط في النزاع المتفجر: انفجار محدود في ربيع سنة 1973، ولكن في ترسيمة شاملة لما سيؤول إليه الحال، ثم الانفجار المتوسع والمتماهي في ربيع سنة 1975. هذا لم يقتصر على نزاع مسلح لبناني-لبناني (في التباسٍ وتداخلٍ بين السياسي-الحزبي، اليساري واليميني، وبين تشكيلات طائفية)، وإنما على شراكة فلسطينية نشطة ومتنامية مع طرف لبناني ضد طرف لبناني آخر. وهو انفجار العنف الذي "استجمع" بعض أسباب الصراع الشرق الأوسطي فيه، ما أدى إلى: انفراط "الصيغة" اللبنانية، و"انقسام" الدولة، لا سيما إلى "شق" الجيش اللبناني إلى جيشين... هذا ما ولّد

فراغًا أكيدًا (أو تمَّ استيلائه)، فسارع غير جهة، لبنانية وعربية وإسرائيلية، إلى الإمساك بأقسام منه، وإلى توجيه دفعة النزاع فيه: هكذا باتت طريق تحرير فلسطين تبدأ من هذه المدينة اللبنانية أو تلك، حسب تصريح أحد القادة الفلسطينيين حينها...

ستكون لدرويش في بيروت حياة نشيطة، ذات مقادير من "الاستقرار"، مثل مجيئه بزوجته الأولى للإقامة معه فيها. وهو ما يتضح أكثر في انخراطه العضوي النظامي في منظمة التحرير، حيث أقامت ما يشبه الدولة لها في لبنان، لجهة تأسيس وانتظام عمل مؤسساتها، بين سياسية وعسكرية ودبلوماسية وإعلامية وثقافية وغيرها.

بين المتنبي وياسر عرفات

كانت لدرويش صلة متمادية بالمتنبي، الذي ما كان "ديوانه" يفارقه في حلّه وترحاله، على ما أفادني ذات يوم، على متن طائرة. ومن يعد إلى شعر درويش يتحقق من أثر المتنبي الجلي فيه، ومن الإحالات العديدة إلى شعره، ومنها ما قاله، بعد المتنبي، في الخروج من مصر في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم. وهي صلة تحتاج إلى تبين أشد في العلاقة بين الشعر والسياسة، حيث إنها ما خلت من مكابدات وقربى وابتعاد وغيرها من العلاقات المتواشجة بينهما في عالم العربية، في قديمها كما في راهنها.

أخبرني، ذات يوم، ما حصل له مع الرئيس حافظ الأسد: دُعي إلى أمسية في دمشق، فكان أن نقلوها -

بسبب الحشد الجماهيري الهائل - من مكانها إلى ملعب كرة القدم. ألقى فيها غير قصيدة، مثل "مديح الظل العالي"، وتعرض فيها إلى "خianات" الأنظمة الحاكمة. بعد الأمسية، كان درويش ينوي تمضية الليلة في دمشق، لكن المسؤول الأمني الفلسطيني دعاه إلى مغادرة دمشق للتو من دون شروحات مزيدة. رضخ درويش للأمر، وعاد إلى بيروت على وجه السرعة. عَرَفَ بعد أيام أن الأسد عاد إلى بيته في ذلك النهار المشهود، فأدار التلفزيون، واستمع إلى أمسية درويش، فكان أن طلب من أمنه الخاص الإتيان بالشاعر الفلسطيني، فأخبروه بأنه عاد إلى بيروت. تفرست في وجه درويش، يومها، متسائلاً عما يريد الإشارة إليه: أتعرف... الحكام ليس لهم ما يفعلونه إذ يعودون إلى بيوتهم غير مشاهدة التلفزيون...

في غير قصيدة، في غير مجموعة شعرية، توجه درويش إلى أكثر من حاكم، ومنها إلى ياسر عرفات نفسه، الذي كتب له أجمل نصوصه السياسية، "التأسيسية"، إلى أن قال له (ولأبيه): "لماذا تركت الحصان وحيداً؟".

قد يكون أجمل النصوص في "أب" الشعب الفلسطيني هو ما كتبه درويش عنه بخط يديه، في "فندق شاتو

فرونتيناك" (Château de Frontenac) في الدائرة الثامنة في باريس، عندما طلبتُ منه، بعد حديث صحفي نشرته إحدى المجلات التي كنت أعملُ فيها ("كل العرب"، باريس) على صدر غلافها مع العنوان التالي: "أصبحتُ قاتلاً على القتل"، إثر خروجه من بيروت بعد الغزو الإسرائيلي في العام 1982⁽¹²⁾.

يومها، تنبهتُ في طريقي إلى الفندق، الذي كان يقيم فيه بعد حلوله في باريس من بيروت، إلى كوننا لم نذكر عرفات بكلمة في الحوار المطوّل، بينما كانت وسائل الإعلام، مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، قد فشلت في رصد حركة عرفات في بيروت... فكان أن أمسك درويش بقلم الحبر، وجلس إلى المكتب الصغير في غرفة الفندق، وشرع في كتابة "بورترية" لعرفات في الحصار، هو من أجمل ما كتب، ومن دون أن ترتبك يده أو تستعيد كلمة أو عبارة⁽¹³⁾. وهي العلاقة عينها التي ما لبثت أن انقلبت بعد "اتفاقية أوسلو"، وخروج درويش من منظمة التحرير، ومن العمل السياسي المؤسساتي تماماً. وهو

12) "محمود درويش الناجي من بيروت: أصبحت قاتلاً على القتل"، مجلة "كل العرب"، باريس، العدد السابع، 13 تشرين الأول-أكتوبر من سنة 1982، ص 48 - 55.
13) راجع الباب الثالث والآخر من الكتاب.

ما قاله فيه منذ العام 1982، في حوارٍ المذکور: "ونحن الفلسطينيين نباعه (لأبي عمار) أولاً، ثم نخلف معه".

ما يجب قوله في الشاعر هو أنه ظلم كثيراً في ما قيل عنه، سواء عن علاقته بأبي عمار، أو عن تعويله على السياسة والمنظمة في صيته الشعري. نسي الكثيرون، أو يتناسون اليوم ما قالوه فيه... ما وجب قوله في هذا السياق هو أن درويش احتفظ بموقف سياسي رافض، ولكن منخفض النبرة، بعد "الاتفاقية" الشهيرة: كان في مقدور غيره أن يصرخ، أن يندد؛ أما هو فرفض متنبهاً إلى أن لعبة سياسية كبرى تدور رحاها، وتطاول وطنه الموعود، وهو مشمول بنتائجها. البعض اتهمه بالميوعة والتهاون مع العدو في عمله الدؤوب لإجراء مفاوضات سرية عديدة معه، إلا أنه رفض الاتفاقية المذكورة. ذلك أن درويش طلب تسوية، مشرفة، وتاريخية، لا جزئية؛ طلباً ألا يكون باب الدخول إلى الوطن "واطئاً إلى هذا الحد"، وفق عبارة ذكرتها في مقال في جريدة "الحياة" لدى إعداد "ملف" عن الأدب و"السلطة الفلسطينية" الناشئة. كان يعمل على التسوية، من دون أن يعني هذا الاعتدال تهاوئاً أو رخاوة في الموقف. ولقد أتت وقائع السياسة لتشهد بصحة ما كان يقول.

إلا أن ما يجمع بين الكتاب الثلاثة (المتنبى، سولجنتسين ودرويش) يتعدى السياسة، ويبلغ العلاقة مع الزمن. تحقق المتنبى عاجزاً من تفكك الخلافة، وما خففت صورة سيف الدولة المشرقة من هزال الإمارات التي انتهت إليها الإمبراطورية العربية-الإسلامية. هذا ما عرفه سولجنتسين، إذ طلب أن يعيد إصلاح ما أفسده الدهر، ما أفسدته السياسة، ولا سيما الثورة البلشفية، التي قلبت بـ"العجلة الحمراء" (عنوان مشروعه الروائي ذي المجلدات العديدة) وقائع التاريخ الروسي. وهو ما طلبه درويش، إذ طلب أن يكون لفلسطين وطن، في السياسة قبل القصيدة.

هذا الانخراط السياسي الشديد أظهر تعاون درويش الأكيد مع ياسر عرفات، في أي نص "تأسيسي" في أدبيات المنظمة. إلا أن حاصل هذه الدينامية سيفضي بعد الحصار الإسرائيلي لبيروت في العام 1982 إلى "توزيع" المقاتلين الفلسطينيين المنظم والمنسق بين أكثر من دولة عربية عبر البحر: من عدن إلى تونس (حيث ستستقر قيادة المنظمة)، وبجوازات سفر مدبرة من هذه الدول: حصل درويش على جواز سفر تونسي، والشاعر السوري

الكردى سللم بركات (المللحق بآروج المقاتلن من بىروت) بجواز سفر ىمنى؁ على ما عرفل منهلما...

لم تكن بىروت "الآللمة الآآلرة"؁ حسبما كتب دروئش آلنلها فى مآمولعه "آصار لملآآ البحر"؁ بل سىعمد (على ما عرفل منل) إلى البقاء فىلها؁ إذل لم ىكن "مقاتلآ" مسلآآ؁ مللما قصى اللآفاق؁ الذى اقآرآل وأبرملل الرئلس الفرنسى فرانسوا ملىآران مع الآكومة الإسرائللىة؁ بآروج المقاتلن الفلسآلنلن "برفقة سلالآلهم الفردى". عزم دروئش على البقاء فى بىروت؁ وعلى العمل فى المآلة وفى مركز الأبحاث؁ المرآص لهما من الآكومة اللبنانىة؁ لكن الأمور سآآآعقل؁ وسآآلغه أكلر من آهة لبنانىة وعربىة بأن وآوذه لم ىعد "مأمولآ"... فكان أن قرر الآروج؁ وآكفل الشاعر والابلوماسى اللببى مآمل الفلىورى بعملىة آروآل...

كانآ آلك الأيام الآزىرانىة آزىنة؁ فكىف إن عرفل بانآآار أسآاذى الشاعر آللل آاوى؁ غللة اللآآىآ! وهو ما آنبه له الأسآلذة أعضاء لآنة آآكىم آآصللى لشهادة اللىآوراه؁ إذ كان صولى؁ فى صبىآة 12 آزىران- ىونىو؁ آزىنآ؁ مكسورآ بل "مبلوعآ"؁ على ما قال لى الأسآاذ آمال اللىن بنشىآ مسآفسرآ آثناء المناقشة.

هذا "الاقتلاع" من بيروت بدا لعددٍ من مثلي "نكبة" جديدة، لكنه خَلَّفَ أيضًا جراحًا لم تندمل تمامًا قبل "اعتذار" درويش العلني والمشرّف. خرجت منظمة التحرير إلى فضاء جديد، وما لبث أن عاود درويش نشاطه معها، ولكن وفق مسارات إقامةٍ وسفرٍ جديدة: سيكون له - بعد إقامة في باريس، في الفندق، ثم في شقة مفروشة في "جادة هوش" الفاخرة - انتقالات عديدة بين دمشق وقبرص والقاهرة وباريس، قبل أن يلتحق بالقيادة في تونس، مقيمًا في سيدي بو سعيد (ضاحية مدينة تونس).

خروج المنظمة من بيروت لن يفقدها بوصلتها، ولن يخرجها مما كانت قد استحدثته، وهو أنها باتت طرفًا لازمًا في الصراع - الدبلوماسي في قسم كبير منه بعد هذا اليوم. وهو ما سيبلغ ذروته مع إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني (1988)، التي كتبها درويش نفسه. سيصبح العمل من أجل قيام "الدولة" هدف المنظمة الملح، ما جعلها تُراجع شرعتها، وتنظم "هيئتها" المظهرية، بما فيها زواج ياسر عرفات نفسه: التقاليد الدبلوماسية الفرنسية تشدد على لزوم أن يكون "الرئيس" - أي رئيس

- متزوجاً لحسابات بروتوكولية دقيقة ومتشددة؛ وهو ما نصحت به الدبلوماسية الفرنسية القائد الفلسطيني. هذا ما اقتنع به، على ما أخبرني غير صحفي، بين لبناني وفرنسي، في باريس، إلا أن دهشتي كانت كبيرة عندما عرفتُ بزواجه من: سهى الطويل.

كنتُ قد التقيتُ بها في مكتبي في "كل العرب"، بعد أن نشرتُ المجلة حواراً لافتاً (على صدر الغلاف) مع أمها المحامية اللامعة: ريموندا الطويل. كانت سهى تدرس في السوربون الجديدة، وتناضل على رأس اتحاد الطلبة الفلسطينيين، وتسعى إلى العمل في الصحافة المهاجرة، قبل أن أعرف، بعد وقت، أنها عملت مترجمة إلى جانب ياسر عرفات في تونس، قبل أن تتزوج منه في مطالع التسعينيات. كانت دهشتي كبيرة عندما علمتُ بزواجها منه، إذ إن الصديق المخرج الفرنسي تيو روبيشيه وزوجته الفنانة الجزائرية فتيحة رحو اتصلا بي، قبل زواجها بشهور، لمساعدتهما في تدبير "استوديو" للإيجار لسهى في مدن الضاحية الباريسية.

هذه الإقامة في باريس، أو في تونس، هي الأنشطة والأغنى في حياة درويش، إذ سيبلغ فيها أن يكون عضواً

في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مسعى قضى من عرفات بإظهار "حكومته" بوجه مختلف بعض الشيء، أي معولاً على وجوه لامعة وغير حزبية في القيادة. وهو ما يناسب "إعداد" عرفات لهيئة دبلوماسية وسياسية "لائقة" و"جادة" ذات مصداقية لمشروع "الدولة" الفلسطينية الذي بات، في نهاية الثمانينيات ومطالع التسعينيات، الشغل السياسي والدبلوماسي الشاغل للمنظمة، ولكثير من الدول والمنظمات المتفاعلة معها. وهو ما تسربت عنه معلومات ثمينة بعد وقت، إثر "اتفاقية أوسلو"، التي تبين في نتيجتها أن ياسر عرفات أقدم على تشكيل فريقَي تفاوض مع الإسرائيليين: واحد (وفيه: ياسر عبد ربه، ومحمود درويش) للتفاوض مع اليسار الإسرائيلي (في اختصار)، وثنان (وفيه: محمود عباس، أبو مازن) للتفاوض مع اليمين الإسرائيلي (في اختصار). ويبدو أن عرفات قاد عمليتي التفاوض، من دون أن تعرف كل لجنة بعمل الأخرى. فكان - إثر نهاية المفاوضات - أن قبل عرفات بحاصل مفاوضات اللجنة التي ترأسها أبو مازن (رئيس "السلطة الوطنية" بعد ياسر عرفات)، على

أساس أن ضمان موافقة اليمين شرطاً لازماً لجدية أي حل بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة منظمة التحرير.

إلا أن هذا "الحل" سيعني، واقعاً وعملياً، نهاية علاقة درويش بالمنظمة، إذ تؤكد بعض المرويات أنه استقال منها في العام 1993. المسار الذي اختطه لنفسه سيتوقف في "ذروة" تقدمه السياسي والنضالي، مع "اتفاقية أوسلو". صمّت درويش عدة شهور قبل أن "يمرّر"، بواسطة أحد أصدقائه، موقفاً عبّر فيه - في خبر قصير في جريدة "اللوموند" الفرنسية - عن تحفظه على الاتفاقية. حاولت، بعد الاتفاقية، أن أناقشه في قراره، وفي خلفياته ومراميه، فلم يقبل. هذا تأكدَ عندما قررتُ جريدة "الحياة" (والمسؤول الثقافي فيها: مصطفى زين) إعداد "ملف" في ملحق "آفاق" الثقافي، يتناول مواقف الأدباء من الاتفاقية، وطلب مني إعداد هذا "الملف". توجهتُ إلى درويش هاتفياً مستمزجاً رأيَه في الموضوع، ولا سيما رغبته في المشاركة فيه. لم يُجِبْنِي درويش، في بداية الأمر، محوّلًا السؤال صوبي: وأنتَ ماذا تقول؟ فأجبتُه بما كنت سأكتبُه، وهو أن موقفي "منفتح" على الاتفاقية، إذ إنها تنقل الصراع إلى "داخل" الأراضي

الفلسطينية المحتلة، مع أن الاتفاقية بدت "بوابةً واطئةً" لعملية الدخول هذه، عدا أن عرفات طلب ممرًا لبسط سجادة حمراء له عند حلوله في "عاصمته"... استاء درويش من كلامي عن أبي عمار، وامتنع عن إبداء رأي في الاتفاقية، معتذرًا عن المشاركة في "الملف".

لهذا أتى تمرير موقفه "المتحفظ" من الاتفاقية في الجريدة الفرنسية مناسبةً تلقفَتْها للقاء به، ولناقشته. لكن موقفه، عندما التقيته وناقشته، لم يختلف عما كان عليه في السابق القريب من تحفظ و... صمت. لعله كان يدرك أكثر من غيره أن مساره - مسار العودة مع العائدين - مرشحٌ للتوقف، ولأن يتخذ وجهة لم يحسبها. لم يقبل نقدي لأبي عمار، مشددًا على أن الخلاف معه - وهو مختلفٌ معه - لا يعني التنكر لدوره التأسيسي. يضاف إلى ذلك أن درويش كان يريد - حينها - ترك فرصة للتجربة في النجاح أو في الفشل... هذا، مع أنه كان يرى أن الاتفاقية لا توفر شروط الحد الأدنى للعودة إلى أرض فلسطين. قلتُ له: أتعني "أريحا أولًا" أن فلسطين التاريخية انتهت؟

ستزداد ملاحظات درويش على الاتفاقية، لكنه لن يُشهرَ بها، أو بصانعها، فيأتي كلامه عنها مقتضباً للغاية ومتحفظاً. أما نقده الشديد لها، فسيظهر ابتداءً من عنوان مجموعته الشعرية: "لماذا تركت الحصان وحيداً" (1995)، الذي بدا مثل نشيد موجّه - في بعضه - إلى عرفات، فيناقشه، بل يعارضه في تخليه عن "حصان الثورة: ألا يتوجه درويش إليه، إذ يتوجه الطفل في القصيدة إلى أبيه متسائلاً: إلى أين تأخذني، يا أبي؟ وهو ما أجده ابتداءً من عنوان مجموعة شعرية تالية: "لا تعتذر عما فعلت" (2004)...

الظريف في أمر هذه المجموعة، هو أنه قلبَ عنوانها عندما سألتُه، في غداء معه في عَمّان، عن جديده الشعري، إذ سمّاها: "اعتذر عما فعلت"... نظرتُ إليه، يومها، نظرة فاحصة للتأكد مما يقول، ومن مرامي القول... لكن درويش حوّل النقاش إلى غير ذلك. أكان يُخفي عنوان كتابه من باب الحيلة (التي لم تفارقه أبداً في كثير من أفعاله، سياسة أو ثقافة أو شعراً)، وهو تصرف "أمّني" في منطلقه، ولكن في نطاق الشعر؟

هذا التحفظ سيجعل درويش "قوَّامًا" على نفسه، إذا جاز القول، خارج الأجهزة الرسمية لـ "السلطة" الناشئة في رام الله، من دون أن يقطع معها، بل يمكن القول إنه عاد إلى جزء من فلسطين التاريخية، خارج مكعب العائدين من قياديي المنظمة (بتنظيماتها المختلفة)، ولكن إثر هذا الموكب، وإن بصمت بيّن. سيعود بدعوى زيارة أمه. وفي فترة وجوده، تقدّم أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، بين عرب ويهود، بطلب إلى الحكومة يسمح ببقائه؛ وقد سُمح له بذلك.

سيعود لكي يُنشئ حوارًا من نوع جديد: ليس مع الحنين والتذكر، بل مع فلسطين كما صارت تتبدى له بعد خروجه منها، متحققًا من آثار الاحتلال القوية التي انتهت إلى "تمزيق" وحدة الأرض الفلسطينية (بمستعمراتها الكثيرة)، خصوصًا في الضفة الغربية.

سيعود مختلفًا عما كانه فيها، فينصرف بصورة مزيدة إلى "مشروعه" الشعري، حيث سيكون لابتعاده عن السياسة آثار قوية في شعره.

خرج من السياسة لكي يقيم حوارًا مع التاريخ، مع الملحمة، مع الذات، مع القصيدة.

"أريد أن أكتب شعراً من مكان آخر"

تتيح مقابلة درويش مع مجلة "الآداب" اللبنانية، في العام 1970، الوقوف على كثير من أحواله ومواقفه وآرائه الموجهة إلى جمهور ثقافي عربي. ويزيد من قيمة هذه المقابلة (التي لا يرد اسم كاتبها) أنها من أولى مقابلاته الصحفية، وقبل رحيله من إسرائيل، فضلاً عن أنها توفر نظرته إلى ما كان يعايشه من جدل عربي-إسرائيلي إثر هزيمة 5 حزيران-يونيو، وما كان يعايشه مع أقرانه من الشعراء الفلسطينيين من جدل حول قيمة شعرهم، وحول طبيعته، بين سياسية وفنية⁽¹⁴⁾.

تستوقف قارئ المقابلة الترسمة العامة لنظرة درويش، ويتحقق من تواصلها بين ما كانت عليه وما

---

14) "مقابلة أدبية مع محمود درويش"، مجلة "الآداب" اللبنانية، بيروت، العدد التاسع، 1970، المتوفرة في "ذاكرة الآداب الورقية".

ستؤول إليه في تالي السنوات والهجرات. إذا كان درويش يتحدث، في المقابلة، عن "الشرق الأوسط" (ما سيختفي لاحقًا)، فإنه يتحدث بالمقابل عن "حركة التحرر العربية". طبعًا، في حديثه عن "الشرق الأوسط" (وفيه إسرائيل والبلدان العربية) تظهر اللحظة السياسية التالية على "الهزيمة"، ويتضح فيها انشغاله بجانب من الحوار مع الرأي العام الإسرائيلي، ولا سيما الأدباء منهم: "القضية" تقع في أرض فلسطين التاريخية، في إسرائيل (على الرغم من أنه لا يشملها بصفة "الدولة") تحديدًا، من دون أي إشارة تذكر إلى "منظمة التحرير"، إلى "الفدائيين"، أو إلى "العودة".

درويш يتنبه، بصورة جارحة، إلى حال الشعب الفلسطيني: "شعب كامل يعيش بلا وطن في هذا العالم الذي يجعل القمر وطنًا آخر"⁽¹⁵⁾. هكذا يُعبّر عن مأسوية الشرط الفلسطيني، إذ إنه لا يفوز - حتى - بصفة الضحية في الصراع؛ ما دام "العالم يطلب من الضحية البرهنة على أنها ليست القاتل، والقاتل

---

(15) الإشارة واضحة إلى مساعي السوفييت والأميركيين لبلوغ القمر في مركباتهم الفضائية، من الكلية السوفييتية "لايكا" في العام 1957 إلى نيل أرمسترونغ الأمريكي، الذي حطّ بقدمه فوق القمر في العام 1969.

الحقيقي يتظاهر بالبكاء".

قد يكون الداعي إلى إجراء هذه المقابلة هو الجدل الواسع الذي تلا نشر درويش لبيانه - الذي بات شهيراً منذ ذلك الوقت: "أنقذونا من هذا الحب القاسي" في العام 1969⁽¹⁶⁾. فمجلة "الآداب" تبدأ بسؤال عن المقال - البيان، والذي تصفه بـ "الشهير"، فيتضح من كلام الشاعر أن هذا المقال أثار نقاشاً واسعاً، بين أقرانه في الداخل، وخصوصاً في العالم العربي. ويلخص سبب المقال بالقول: "كنت أحاول، صادقاً، حماية شعرنا من مظاهر الحب الحماسي، فإذا بتعبيري عن محاولتي يقع أسيراً لهذا الحب مرة أخرى".

من المعروف أن أكثر من مجلة وجريدة عربية فتحت سجلاً حول "شعراء المقاومة"، إثر "الهزيمة"، إذ تنبّهت لشعراء كانوا مجهولين أو مغمورين - لو وضعنا جانباً فدوى طوقان التي سبق أن نشرت قصائد لها في "الآداب" قبل هذا التاريخ. تنبّهت لهم، فيما كان ظهورهم - "المباغت" بهذا المعنى - مناسباً بالمعنى السياسي، إذ

---

16) نشره في مجلة "الجديد"، حيفا، وكان يرأس تحريرها، في العدد السادس من سنة 1969.

يبلسم بعض جراح "الهزيمة"، لكنه لم يكن مناسباً بالمعنى الشعري بالضرورة. فالنبرة السياسية، والحزبية، والنضالية، "الحادة"، غيرُ موافقة حتى لدى شعراء عرب مسيّسين وحزبيين، كانوا قد خُصّوا السياسة في القصيدة بنقد الحاكم المحلي، فيما بقي خطاب "العودة"، أو الكلام عن "اللاجئين" و"المخيمات"، في عهدة شعراء فلسطينيين في "الشتات" (جبرا إبراهيم جبرا، سمير صنبر...). وهو ما يصفه درويش، في مقابلة "الآداب"، بالتمييز بين "شعريّأس" (وهو شعر سارٍ بعد "الهزيمة" بين شعراء عرب)، و"شعر مقاومة" (وهو ما يكتبه مع رفاقه).

يصوغ درويش في مقابلة "الآداب" تعريفاً للشاعر يصدر عن رؤية ماركسية أكيدة، مثل حديثه عن "الاستقلال النسبي" للشرط الثقافي: هذا ما عاشت عليه الأدبيات الماركسية عقوداً تلو عقود، وما اكتمل وقتها مع كتاب روجيه غارودي، في فترته الماركسية، عن "واقعية بلا ضفاف". ويندرج، في هذا المنظور، تعريف درويش في المقابلة للشاعر "الثوري"، إذ يقول: "الثوري - إذا كان شاعراً موهوباً - لا يكون رجعيّاً داخل الشعر

وثوريًا خارجه". ثم يضيف: "إننا نحاول أن نكون ثوريين في الحياة وفي الشعر" (المقابلة عينها)⁽¹⁷⁾.

وكان قد ظهر تعبير "شعراء المقاومة" في العام 1966، مشيرًا خصوصًا إلى الشعراء الثلاثة: توفيق زياد (من مواليد العام 1929)، وسميح القاسم (من مواليد العام 1939)، ودرويش نفسه. بينما التصق تعبير "شعراء الثورة" لاحقًا بمن ارتبط منهم بمنظمة التحرير: معين بسيسو (من مواليد العام 1926)، وعز الدين المناصرة (من مواليد العام 1946)، وأحمد دحبور (من مواليد العام 1946)؛ وهم ثلاثتهم ولدوا في فلسطين بين غزة والخليل وحيفا، لكنهم انتقلوا منها إلى بيروت أو حمص. إلا أن كتابات نقدية، لغسان كنفاني ويوسف الخطيب ورجاء النقاش وغالي شكري، كشفت في الستينيات عن شعراء آخرين، "مقاومين" سابقين على هؤلاء منذ العام 1948 وقبله. يتوقف كنفاني (1966) عند كون الشعر الفلسطيني، الفصيح كما العامي، عرف أدب "المقاومة" منذ ما قبل "النكبة"، في إشارة إلى الشعراء: إبراهيم

---

(17) في الوقت الذي كانت فيه مجلة "شعر" قد رُوِّجت لشاعر، مثل تي. إس. إليوت، الرجعي في السياسة، والحداثي في القصيدة.

طوقان، وعبد الرحيم محمود، وعبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) تحديداً⁽¹⁸⁾. كما ظهر، بعد الهزيمة، "ديوان الوطن المحتل"، الذي صرف فيه كاتبه، يوسف الخطيب، دراسة طويلة، متوقفاً خصوصاً عند "المؤثرات" التي تحكمت بشعرهم⁽¹⁹⁾.

أما الناقد المصري رجاء النقاش فقد قرر الانفراد بدرس تجربة شاعر "مقاوم"، وهو درويش: "محمود درويش: شاعر الأرض المحتلة"، متحدثاً فيه عن "شعر مقاومة"، سابق عليه⁽²⁰⁾. كان كتاب كنفاني افتتاحياً في نوعه، وطلب منه تمكين الفلسطيني، ولا سيما "النازح"، من ثقافة بلده الوطنية، ومن كونها ثقافة "مقاومة". بينما سعى الخطيب - وهو شاعر بدوره - إلى توفير مادة واسعة من هذا الشعر، في ما يشبه "الجمع" الأول له في "ديوان". أما دراسة النقاش، فقد أتت لتربط شعر درويش بأقرانه، من شعراء فلسطينيين وعرب، متوقفاً عند علامات التفاعل والتأثر والتواصل بينه وبينهم. ثم

18) غسان كنفاني: "أدب المقاومة في فلسطين المحتلة" (1948 - 1966)، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1987.

19) يوسف الخطيب: "ديوان الوطن المحتل"، دار فلسطين للتأليف والترجمة، دمشق، 1968.

20) رجاء النقاش: "محمود درويش: شاعر الأرض المحتلة"، دار الهلال، القاهرة، 1971.

أتت دراسة غالي شكري "أدب المقاومة"⁽²¹⁾ لتثير جدلاً حول هذا الشعر، إذ اعتبر شكري هذا الأدب "معارضاً"، لا "مقاوماً"، من دون التشكيك بفنيته⁽²²⁾.

هذا ما تحكّم أيضاً بنظرة درويش نفسه إلى شعر "المقاومة"، إذ لم يكن، في حسابه، "صاعقةً انفجرت فجأة"، بل هو حاصلٌ تفاعلٍ سابق، لا سيما مع حركة "تحرر" الشعر العربي: "لقد تربّينا على أيدي الشعراء العرب القدامى والمعاصرين، وحاولنا اللحاق بأسلوب الشعر الحديث، بعدما تعرفنا على بعض رواد هذا الشعر في العراق ومصر ولبنان وسوريا. ونحن لا يمكن إلا أن نعتبر أنفسنا تكملةً لأولئك الشعراء".

بدا صوت درويش والقاسم وزباد "فاقعاً" في زمن "الهزيمة"، في زمن المراجعة والشكوى والسؤال والضياع والحيرة، فيما كان درويش "يتقدم" عليهم. منذ هذا البيان، يتعايش درويش بين التذمر والرضا، بين حَدّي الحالة التي يرسمها في مقابلة "الآداب": "سأكون وقحاً لو استقبلت كل مظاهر الحب بالرفض. وسأكون ساذجاً أيضاً لو وقعتُ أسيراً في قبضة هذا الحب".

---

21 (غالي شكري: "أدب المقاومة"، دار المعارف، القاهرة، 1970.
22 (هذا ما نجد أصداءه في كلام درويش في مقابلته المذكورة، في مجلة "الآداب".

من المجالات التي أفردت لشعراء "المقاومة" ملفاً، كانت مجلة "شعر"؛ وقد يكون بعض أسباب إقبال مجلة "الأداب" على إجراء مقابلة مع درويش، هو الرد على مسعى "شعر" في السجال التنافسي الحاد بين المجلّتين. لا يقبل درويش بما فعلته مجلة "شعر" بشعرهم "المقاوم"، ويعتبر الملف التفاتةً "جارحة الذكاء"، على الرغم من أن المجلة قدمت هذا الشعر على نطاق واسع، إلا أن ما يقترحه شعراء "المقاومة" ما كان يتناسب مع دعاوى "شعر" في القصيدة والشعرية. هذا لا يُخفي حصول جدل في بيروت عن درويش قبل حلوله فيها، وإقامته المديدة غير مرة فيها. فقد كشف محمود زيباوي، في مقال متأخر⁽²³⁾، عن جوانب من هذا السجال فوق صفحات جريدة "النهار"، ولا سيما في "ملحقها" الذائع الصيت: هذا ما ظهر في مقال أول لخليل خوري: "يقاوم بالشعر ويغني مثل لوركا"، في منتصف شهر آب-أغسطس من سنة 1968، يتحدث فيه عن قدرة درويش على تجاوز نفسه في فنه الشعري، في فترة قصيرة للغاية، بين مجموعة شعرية وأخرى، ما قام على ركيزتين:

(23) محمود زيباوي: "بدايات محمود درويش وزمن التخوين"، موقع "المدن" الإلكتروني، بيروت، 11 - 8 - 2017.

العمق والبساطة في آن. بل يقرُّ الكاتب ويعلن أن درويش هو، اليوم، "في طليعة شعراء المقاومة في الأرض المحتلة"، إن من حيث وفرة إنتاجه، وفردة صوته، أو من حيث وضوح رؤياه.

ما يستوقف، في كلام خوري، هو رفعه شعر درويش إلى مصاف "الفعل": شعره لا يعني "التصفيق للمقاتلين بل خوض المعركة، لا حافة الرصيف، بل السير في زحام الشارع"؛ وهذا ما يمنح شعره "مذاق الدم والوجود". ثم يتابع: بهذا الفهم الإيديولوجي يصبح درويش "شاعر فعل"، "شاعرًا يرفع التاريخ على منكبيه". لم يكن كلام خوري ممالئًا، إذ يرى بعض "الاعتقادات" في لغته، و"وهنًا"، و"خروجًا على أساليب وقواعد"، غير أنه يعتبر صوت درويش - على الرغم من هذا - "واعدًا بالكثير من الغناء الحلو والمر".

هذا المقال الاحتفائي استثار نقد كاتب صحفي آخر، جان داية (العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي)، فشكك في "مصادقية" درويش، في عدد "الملحق" التالي، متحدثًا عما أورده جريدة "الدستور" الأردنية عن مشاركة درويش في "وفد شعبي" نظمه

حزب "راكاح" في "مهرجان الشبيبة" في صوفيا (بلغاريا).
ويكشف داية عن صدور مقالات عديدة تقرظ بتجربة
"شعراء المقاومة"، ولا سيما درويش منهم، فيما يرى
أن "ثورية" درويش مشكوك في أمرها: لا يكفي أن يكتب
أنه "مندوب جرح لا يساوم"، بل أن يكون الشاعر "قد
مشى، وقاوم، ولم يساوم". هكذا يجعل داية من "حياة"
درويش نفسها دلالة على مصداقية القصيدة. فقد أخطأ
خوري، حسب داية، لأنه لم يدرس شعر الشاعر "بدءاً
من حياته ومواقفه، مكتفياً بإنتاجه الشعري فقط".

في هذا التباين بين الموقفين، نجد أسس النقاش،
بل الجدل، ومعاييره، التي تحكمتم في النظر إلى شعر
درويش منذ هذه اللحظة المبكرة. وما يخفى، في الجدل
بين درويش وغيره، شقٌ سياسي ضمنى، غير مصرّح
به من الطرفين. وهو أن بعض النقد العربي، أو التمييز
بالأحرى بين "شعر مقاومة" و"شعر معارضة" (غالي
شكري)، يتأتى من كون هذا البعض العربي يعتبر
موقف درويش وأقرانه من الشعراء والأدباء ينتسب إلى
"المعارضة"، أي إلى خلاف مع أحزاب "حاكمة" (حزب
العمل الإسرائيلي)، أو طامحة للحكم (الليكود وغيره)،

وبين حزب "معارض" له، هو "راكاح"، الحزب الشيوعي الإسرائيلي (وكان درويش وأقرانه "أعضاء" فيه). يؤكد درويش في المقابلة عينها: "معارضتي ليست معارضة جزء من كل. إنها معارضة الضد"، ما يشير - ولو بكلام مرمّز بعض الشيء - إلى موقف "ضدي" بالكامل، لا بالجزء، لإسرائيل. لهذا يشدد على أنه "شاعر وطن"، وفق تعبيره، ما يعني، منذ هذا العهد، أن الشعر يشارك في صياغة "خطاب للوطن".

بات هذا الشعر الفلسطيني جزءاً من الشعر العربي الحديث، وإن رافقه نقاد أو شعراء أو مجلات بالنقد. ودار الجدل حول الشق السياسي لهذا الشعر، من جهة، وحول "فنيته"، من جهة ثانية. فمنهم من أولى السياسة تقدّمها في النقد، ومنهم من نبذها جاعلاً من "الفنية" مقياساً أكيداً للحكم على التجربة. هذا ما تمثّل في موقف أدونيس الصريح في كتابه "زمن الشعر" (1972): "إنني لست واثقاً من أن في الأرض المحتلة شعر مقاوِمة - أي شعراً ثورياً"⁽²⁴⁾. ومن الضروري الالتفات إلى أن درويش لم يكن بعيداً أو غافلاً عن هذا، بل كان منخرطاً

---

(24) أدونيس: "زمن الشعر"، دار العودة، بيروت، 1972، ص 103.

فيه، حيث إنه - خلافاً لما يظهر - كان يُشدد على وجود التعامل مع شعره تعاملًا "فنيًا"؛ وهو الخلاف الذي بقي شعر درويش - على الرغم من تغيراته السياسية والشعرية اللاحقة - واقعاً فيه.

أكثر من إشارة لافتة تُظهر، إذاً، "تقدم" درويش على رفاقه، قبل الرحيل من إسرائيل، وقد يكون فوز درويش بجائزة "اللويس" (التي يمنحها "اتحاد كتّاب آسيا وإفريقيا"، المشمول بالعناية السوفيتية)، في العام 1969، هو الإظهار الأول، "الخارجي"، لتصدره "شعراء المقاومة"، ولبداية لمعان اسمه ومكانته في عالم العربية وخارجها.

هذا ما يمكن تتبعه في حركة النشر، لا سيما في بيروت، حيث أقدمت إحدى دور النشر الناشئة إلى طبع الكثير من شعره، من دون إذن، وطبع مجموعات لغيره أيضاً من دون موافقتهم، ما يُظهر التنامي والتكوكب حولهم، في نوع من الاعتراف بهم، الذي يلاقي، من دون شك، فسحة جميلة للكثيرين من المثقفين العرب الذين ما خرجوا من حال الذهول التي أصابتهم غداة هزيمة الحرب في حزيران-يونيو 1967.

قد تكون علامات التكريس "الخارجي" لدرويش عاملاً منشطاً لخروجه إلى فضاء أوسع، يستطيع فيه التحرك بصورة مزيدة. فمن يتابع وقائع حياته قبل رحلة موسكو، يتحقق من أن درويش سافر إلى بلغاريا (كما ذكرت) في عداد "وفد شعبي" كان حزب "راكاح" ينظمه، وبعد صعوبات جمة لتحصيل إذن الخروج. إلا أن هذا السفر - المحدود والمقيّد - لا يُخفي اعتقال درويش أكثر من مرة، واقتياده إلى السجن، بتهمٍ شملت تحديدًا انتقاله من دون إذن من مكان إلى آخر داخل إسرائيل نفسها.

غير أن هذا يعني أن درويش كان قد هاجر، وكان قد حلّ في العالم العربي، قبل انتقاله إلى القاهرة. هاجر... عبر جناحي قصيدته، إذ يعترف، في مقابلة "الآداب"، بوجود حراك مناسب للسياسة ("حركة التحرر العربية") في العالم العربي، وبوجود شعر متقدم في عالم الشعر العربي. وهو ما يظهر في كلام درويش النزاعي عن "جمهوره": جمهور يريد إنزاله في العراك السياسي اليومي، بينما تشدّه القصيدة العربية الحديثة إلى اشتراطات أشد ثقافة وتطلعًا.

هذا ما يتضح منذ مجموعته الشعرية: "العصافير تموت في الجليل"، وما دار حولها من سجلات، تعينت في اتهام درويش بـ "الغموض"، وبانتقاله من "الواقعية (الاشتراكية)" إلى "الرمزية". هذا ما يكشف عنه درويش بنفسه في مقابلة "الآداب" (المذكورة أعلاه)، إذ يشير إلى أن انتقادات كثيرة تصيب شعره؛ وما كُتب من مقالات وآراء حول مجموعته المذكورة بات أكثر من "سوء تفاهم": "لعلك لا تعرف أن سوء التفاهم - الذي أريده أن يكون ودياً - بين القراء في بلادي وبينني، أخذ في التحول إلى خلاف قد يأخذ شكل القطيعة". ثم يتابع: "الكثيرون من القراء قالوا لي إنهم كفّوا عن قراءتي. وعلى الصفحة الأدبية لجريدة "الاتحاد" دارت مناقشة أسبوعية استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر كانت قصائدي الأخيرة محورَ الاتهام فيها. لم أقرأ من آلاف الكلمات التي كتبها القراء كلمة واحدة تدافع عني". ويفسر درويش موقف هؤلاء القراء بأنه يعكس "حاجة القراء إلى الإحساس بأنهم مسؤولون عن شعرائهم، وبأن هؤلاء الشعراء خاضعون لمراقبتهم الصارمة".

كانت انتقاله درويش من إسرائيل إلى موسكو فالقاهرة
انتقاله شعرياً أيضاً، لها ألا تختفي في مشروع العودة.
يقول لفؤاد مطر في حوار "الملحق" الأدبي لجريدة
"النهار" المذكور أعلاه: "أنا لست أكثر من مواطن يحاول
أن يكتب الشعر، ولا أزيد على ذلك. ومن هنا أدهش
للضوضاء المحيطة باسمي. أريد أن أتحدّى نفسي، وأن
أطرح السؤال الآتي: هل أنا شاعر لأنني أكتب عن
قضية تشغل بال العرب؟ وهل يستمدّ شعري قيمته من
هذا الموقع؟ أي هل موهبتي هي قضيتي فقط؟ أريد أن
أكتب شعراً من مكان آخر. أريد أن أكون أناً. أخشى
أن لا تكون لشعري قيمة غير أنه كان يكتب في إسرائيل.
إذا كان الأمر كذلك، فأنا لا أريد أن أكتب شعراً بعد الآن.
يكفي أن أحمل الشعارات وأن أبحث عن سلاح آخر غير
الشعر. هل أبدو كأنا من قضيتي؟ لا. القضية
هي الأساس. نحن متفقون على ذلك. لكن الشاعر أو
الشعر يجب أن يحمل قيمته في ذاته. يجب أن تملك
موهبتك شيئاً من الاستقلال النسبي، وإلا فإن انتهاء
قضية سياسية محدّدة معناه نهاية الشاعر. هذا هو
الامتحان الشاق الذي يواجهني الآن كشاعر".

هذا الكلام "الباكر"، إذا جاز القول، في مسيرة درويش الشعرية، شديد التنبيه لما كان عليه مشروعه الشعري، ولما كان يتهدهه دوّمًا. وإذا كان الشاعر قد طلب من انتقاله السياسي الانضواء في مشروع حركي، عنوانه عودة الفلسطينيين الجماعية إلى فلسطين، فإن في حلوله في العالم العربي حلولاً مزيّداً في عالم الشعر العربي، مع من تقدمه ومن يشاركه تطلعات الحداثة الشعرية. وهو أظهر ما ظهر في حلوله في بيروت، في تتابع مجموعات الشعرية المتغيرة أكثر فأكثر، والمتناغمة مع تحولات المشهد الشعري.

هذا النزاع بين موقفين، بين نظرتين إلى الشاعر والثورة، سينتقل مع درويش أينما انتقل: سينتقل معه منذ إقامته في بيروت، وسيأخذ اسم "سجلّ أنا عربي" (أي قصيدة "بطاقة هوية")، كما جرت لأول مرة في أمسية شعرية في بيروت (جرى ذكرها أعلاه).

يبدو أن درويش ما توانى، في مدى تجربته الشعرية، عن العمل للخروج من عهد شعري، له عنوان: "سجلّ أنا عربي"، لكنه حمل، بين مجموعة شعرية وأخرى، أسماء وعناوين مختلفة. وهو عنوان يتعدى هذه

القصيدة نفسها، التي تذكر لها، حتى إنه حذفها من أعماله الشعرية "الكاملة" بعد وقت: قال، في غير مرة، إنه لا ينظر بعين "الرضا" إلى ماضيه الشعري، بل أقدم على حذف بعض شعره، مثل: "عصافير بلا أجنحة"، و"سجل أنا عربي". يقول في المجموعة المحذوفة: "حذفتها ألياً، ولا أعترف بها البتة. وكانت صدرت في فلسطين أيام الفتوة، وهي عبارة عن قصائد مراهقة شخصية وشعرية"⁽²⁵⁾.

قد يكون عنوان هذه القصيدة، "بطاقة هوية"، مناسباً للخيط الدلالي الناظم لأكثر من قصيدة ومجموعة شعرية قبل حلوله في بيروت. فمن يتابع شعره الأول، شعر البدايات (كما أسماه البعض)، يتحقق من أن قصيدته تسعى إلى تدوين "الكيان" الفلسطيني، ولا سيما الإنساني (بالمعنى الإثنولوجي للكلمة) تحت الاحتلال. وفعل التدوين نفسه هو فعل تأكيد الهوية، تأكيد الوجود الذي يخفيه الاحتلال، فتعلنه القصيدة، إذ تثبته في سطورها:

(25) عبده وازن: "محمود درويش: الغريب يقع على نفسه: قراءة في أعماله الجديدة"، رياض الرئيس للكتب والنشر، بيروت، 2006، ص 64.

فلسطينية العينين والوشم

فلسطينية الاسم

فلسطينية الأحلام والهم

فلسطينية المنديل والقدمين والجسم

فلسطينية الكلمات والصمت

فلسطينية الصوت

فلسطينية الميلاد والموت⁽²⁶⁾.

القصيدة تدوّن "بطاقة هوية"، "تُسجّلها"، في
الفلسطيني نفسه، في جسمه، في أفعاله وتصرفاته، ما
يعكس وجوده، المغيب، ولكن الحاضر في عتمة الاحتلال.
وهو تدوينٌ يُصاحبه الغناء، بأفعال النداء والإعلان
والتوكيد، ما يشير إلى الإرادة التي تجعل من الوجود
المختفي وجودًا معلنًا، وجود... فلسطين المغيبة.

لم يكن لدرويش في الحياة العامة غير إطلالة
"الشاعر"، حتى وإن كتب النثر، أو تبادّل "الرسائل" في

---

(26) محمود درويش: "عاشق من فلسطين"، في: "الأعمال الشعرية الكاملة"، المجلد
الأول، 1964 - 1982، م. س.، ص 81.

مجلة "اليوم السابع" (باريس، رئيس التحرير: بلال الحسن) مع صديقه سميح القاسم. كانت له مع الشعراء خلافت وأمزجة متباينة ومتغيرة، مثلما قال لي، ذات يوم في الرباط، عند مرور أحد الشعراء والروائيين الفلسطينيين بجوارنا من دون أن يؤدي التحية. فكان أن نظرتُ إلى درويش في نوع من الاستفسار، فأجاب مماًزحاً وممتعصاً: نعم. لا يوجّه لي التحية والسلام... لعلها خلافت "الكار" (أي المهنة) والموقع والمكانة.

وهو ما عرفته عنه، في أوضاع عديدة، في جلسات، حيث كان يُبدي تدمره أو شكواه من تصرفات أو تصريحات أو ما يقوله هذا وذاك فيه وعنه. مثل المكاملة الهاتفية الحادة التي أبلغني فيها ضيقه من الحديث الذي أجريته مع عبد الوهاب البياتي في مجلة "كل العرب"، والذي انتقد فيه تصرفات درويش "البرجوازية" (في لغة البياتي)، أو غير "الثورية".

كان يعرف درويش حق المعرفة، منذ مطالع السبعينيات، أنه ما عاد مُلْكاً لنفسه، وأنه "ناطق"، و"صوت"، مهما فعل أو ابتعد. في كثير من أمسياته، لا يتردد كثيرون من الاقتراب منه، من "نقده"، الجارح

أحياناً، كما لو أنهم يستعيدون ما لهم فيه ومعه، أو ما أخلَّ به في حفظ الأمانة كما لو أنها "موكولة" إليه. هذا لم أشهده في أمسيات لقباني، أو البياتي، أو أدونيس وغيرهم.

درويش، من بين غيره، استثار مثل هذه الحالة النزاعية بينه وبين جمهوره. والنزاع، هنا، شكّل من أشكال التعالق الشديد، ولا يعني أبداً الشقاق والصراع الواجهي. هو معاتبة النفس لنفسها، لأصواتها، لما يصدر منها وعنّها، فتفرح به أو تغضب منه.

الأکید هو أن "صعود" درویش المتنامي في المشهد الشعري لم يكن بالمستساغ لدى كثيرين: ممن سبقه في تجديد الشعر (من أدونيس إلى البياتي)، أو ممن جايلوه ونافسوه مباشرة ويخاصمونه على المكانة، أو ممن أتى بعده ويتبرم من قامة درویش التي باتت تغطي مساحة واسعة من المشهد، ما يحيل غيره إلى... الظل. وهو صراع يَظهر في كلامٍ وجدلٍ ضد درویش "البرجوازي"، أو ضد "جماهيريته" التي تستند إلى... "القضية" وحسب.

هذا ما كان لدرويش أن يعايشه، وأن يتحقق منه، في أي مؤتمر أدبي، أو شعري، في أي أمسية، حيث كان عليه

أن ينتبه إلى عدم إقرار هذا الشاعر أو ذاك بأسبقيته أو بتقدمه عليهم، في الشهرة خصوصاً. هذا ما عايشته بنفسه معه، كأن يخبرني بأن الشاعر الفلاني يطالب - وهو منظم للاحتفال الشعري المقصود - بأن تكون مشاركته هي "مسك الختام" في الأمسية بدل درويش. كثيرون كانوا يتذمرون ويشتكون من حضوره الطاعني والمتقدم، على ما كنت أسمع وأقرأ، لدرجة أنه فاتحني ذات ظهيرة في عَمَّان: كيف يحدث أنك لا تبادلني هذه المشاعر... الطبيعية منهم، ولكن البغيضة؟ أجبتُه: هذا يعود إلى سببَيْن: سببٌ دراسي، وهو أن عليَّ أن أتعامل مع واقعٍ تقدُّمك على غيرك في الذائقة الشعرية، في ذائقة الجمهور؛ وسببٌ ثانٍ، وهو أنني أختلف معك في النص، في بناء القصيدة، وأكتبُ غير ما تكتب.

ضحكنا، يومها، وتبادلنا المزاح والنكات. كان سببُ هذا النقاش، هو أن درويش "لم يفهم" ما كتبته عنه في مقال في جريدة "الحياة". والتعبير: "لم أفهم" عند درويش يعني، كما عهدته، رفضاً مهذباً لما أكتبه. أما مبعث "عدم الفهم"، فهو أنني كتبتُ، يومها، ما يفيد أن قصيدة درويش تُعَيَّن، في أبينتها، صلات ومعاني ودلالات

"الأخوة" و"الصحبة" و"الرفقة" ابتداء مما هو حاصل في العلاقات التي تسبق القصيدة، فتأتي القصيدة لكي تسجلها. فَمَنْ يخاطبُه درويش، وَمَنْ يتوجَّه إليه، خاصة في حالات "الاستشهاد" - وهي ما يخصُّ بها عددًا من معارفه والقريبين منه - مسبوقُ التعيين، والصفة، والقيمة، إذا جاز القول، فلا تكون القصيدة سوى "اعترافٍ" بما جرى خارجها.

الباب الثاني:

المغني، الخَشَبة والقصيدة

"حَرْبُكَ حَرْبَان"

تحتل قصيدة: "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا"⁽²⁷⁾ مكانة خاصة عندي، إذ ترسمُ بدايةً علاقتي الشعرية بشعر درويش. وهو ما استمرَّ في قادم السنوات، إذ جعلتها قصيدة مناسبة لتدريس شعر درويش على طلابي في الجامعة. بل وجدتُ - مع الدرس - أن هذه القصيدة تمثل نموذجًا أو تشكلاً جديداً لقصيدته.

ما لا ينتبه إليه الدرس كفاية هو أن درويش انتقل بين أكثر من نموذجٍ مما اختطَّه لشعره. وهي نماذج تتخذ، مع القصيدة المذكورة، ترسيمةً جديدةً بالانتباه والفحص، إذ لن تفارق درويش في لاحق شعره، وإن

---

(27) محمود درويش: "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا"، في "أحبك أو لا أحبك" (1972)، في "ديوان محمود درويش"، المجلد الثاني، دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية، 1987، ص ص 157 - 196.

اتسعت أو تنوعت أو تشكلت تشكلات مغايرة من قصيدة إلى أخرى، من مجموعة إلى أخرى.

اللافت في هذه القصيدة، بداية، هو أنها لا تنتسب إلى "المناسبة" السياسية، وإن انطلقت من حادثة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي روبرت كينيدي، أخ جون كينيدي، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية. صدرت القصيدة في العام 1972، فيما جرت عملية الاغتيال في العام 1968. ما الذي جعل درويش يكتب عنها بعد سنوات معدودة؟ هذا ما لا يمكن الكشف عنه بغياب معلومات أو تصريحات تفيد عن "الوازع" إلى كتابة القصيدة.

إلا أن في إمكان الدرس أن يتوقف عند "المناسبة" وما يحيط بها، وكيف انتهت في القصيدة. لا يحتاج الدارس إلى أدلة كثيرة لكي يتأكد من أن درويش اطلع على تفاصيل حياة سرحان (من مواليد العام 1944) قبل حلوله مع عائلته في الولايات المتحدة الأميركية في العام 1957، وأن الاغتيال حدث بعد سنة على "الذكسة". وجب القول أيضاً إن سرحان "ظهر" في نصوص أدبية عربية قبل قصيدة درويش: الشاعر والمسرحي اللبناني عصام

مقام الصوت فيها، إذا جاز القول.

"يَجِئُونَ": هكذا تبدأ القصيدة في سطرها الأول، والذي ينفرد بالسطر وحده. تبدأ القصيدة بالسرد، مع راوٍ غير معروف. ثم لا نلبث، في السطر التاسع، أن نقرأ: "أنت لا تعرف، اليوم..."، حيث إن الراوي المضمّر يتوجه بكلامه إلى مخاطب. من الراوي؟ من المخاطب؟ ثم نتحقق، في السطر الرابع عشر، من القول التالي: "سرحان! هل أنت قاتل؟". من السائل؟ أهو صوت الراوي المضمّر؟ أهو المحقّق؟ أيكون المحقّق هو الراوي المضمّر؟ ثم لا نلبث، في السطر الذي يلي، أن نقرأ: "ويكتب سرحان شيئاً على كمّ معطفه، ثم تَهْرَبُ / ذاكرةً من ملف الجريمة". أيكون السرد الافتتاحي في القصيدة، وما يليه، مستلّاً من "ملف" سرحان بعد اقترافه جريمته؟

هكذا يمكن التحقق من "ناظم" سردي للقصيدة، يتنقل من مقطع إلى آخر، من دون أن يكون متتابعاً زمنياً: قد يرد كلام عن زنانة سرحان، أو عن التحقيق معه، أو عن تفكّره أثناء شرب القهوة... فيما يتقاطع معه سرد آخر يخص الفلسطينيين أنفسهم، في اقتلاعهم، في رحيلهم، في أوجاعهم اليومية. وهو سرٌّ يتشكل أيضاً في الحديث عن

تغير فلسطين نفسها: "بلاد تغير سكانها"...

هذا الناظم السردى يشكل سابقة بنائية في شعر درويش لا نلث أن نلقاها في قصائد تالية له؛ وهو يستعيد، بتقطع، بإشارات مقتضبة، مرمزة أحياناً، تاريخ الفلسطينيين وفلسطين بعد أن "جاء" إليها اليهود، فما كان للفلسطينيين أن يدافعوا عنها، ما دام أن "أبوابنا البحر": تبدّل موقعُ النظر إلى فلسطين: من "داخلها" إلى النظر إليها من "خارجها"، من تاريخها.

ما يمكن تبيّنه في هذه القصيدة الطويلة هو قيامها وفق جداول معانٍ ودلالات، بعضها سابق في شعر درويش (ولاحق)، وبعضها جديد. منها السرد السّيري الشخصي، الذي حمل في هذه القصيدة سيرة: سرحان بشارة سرحان (بينما سيتخذ سير آخرين في قصائد لاحقة): "سرحان! هل أنت قاتل؟"؛ "سرحان يضحك في مطبخ الباخرة"؛ "سرحان يحمل أرصفة ونوادي ومكتب حجز التذاكر"؛ "يحمل (سرحان) تأشيرة لدخول المحيط"؛ "سرحان يشرب قهوته"؛ "سرحان يرسم شكلاً ويحذفه"؛ "سرحان لا يقرأ الصحف العربية"؛ "سرحان يرسم صدرًا ويسكنه"؛ "ويسكت سرحان يشرب قهوته

ويضيع ويرسم/ خارطة لا حدود لها وقيس الحقول
بأغلاله" وغيرها.

ومنها أيضاً السرد التاريخي لفلسطين عشية
الاحتلال، وللفلسطينيين بما أصابهم من اقتلاع وترحيل
وتجهيل، وللإهود بما فعلوه بفلسطين وبالفلسطينيين:
"إلى الأمهات اللواتي تزوجن أعداءنا"، "كنا شعوباً وصرنا
حجارة"، "بلاد تغير سكانها"، "تناسل فينا الغزاة"،
"نابالمٌ يحرقُ وجهًا ونافذة... ويؤلف دولة"، "يصكون
أسلحة من أساطير"، "لا هوية إلا الخيام"، "ضاع منك
الوطن"، "وثوارك السابقون سعاة بريد"، "وفي المهجر/
العربي يقولون ما الفرق بين الغزاة والطغاة"، "وحرُّبك
حربان" وغيرها.

وهو سرُّ لا يغيَّب "العربي" الرسمي، المتخاذل، ما
سيؤكد كثيراً في شعر درويش اللاحق: "وما القدس
والمدن الضائعة/ سوى ناقة تمتطيها البداوة/ إلى
السلطة الجائعة/ وما القدس والمدن الضائعة/ سوى
منبر للخطابة/ ومستودع للكآبة (...) ولكنها وطني"،
"ليس مهماً سؤالك ما دامت الثورة العربية محفوظة
في الأناشيد" وغيرها. وهو كلام درويش عن أن حرب

الفلسطيني "حربان": حربٌ مع من أصبح "خارجيًا"، أي الإسرائيلي، وحربٌ مع من أصبح "داخليًا"، أي الداخل العربي.

كما يتخذ هذا التناول للعربي بعدًا لغويًا لافتًا وجديدًا في شعر درويش، وهو الهزء بما "بقي" من وجودٍ للعربي، من كيان، وهو لغته، وتميزها (الصوتي) عن باقي اللغات، في حروفها: "ض. ظ. ق. ص. ع. و"؛ "حروفٌ تُميزنا عن سوانا"، "جراخك مطبوعةٌ للبلاغات/ والتوصيات"؛ "أنتذهبُ صيحاتنا عبثًا؟" وغيرها. إلا أن هذا التناول لا يغيب كون درويش سيذكر العربية لاحقًا في معرض التمسك الشديد بها، إذ ستصبح (في شعر لاحق) كناية عن الشاعر، عن جسده، عن وطنه الأكيد، في نوع من التماهي (الإيجابي) بينهما.

هكذا يلتقي الفرد (سرحان) بالمجموع (الفلسطينيين)، والشخصي (ما حصل لسرحان) بالوطني (بما حصل للفلسطينيين)، والسَّيْرِي بالتاريخي، ما يُشكِّل بناءً سيرةً، بناءً تاريخ. وهو نوع آخر من "تأكيد" الوجود، وتدوينه، مثلما جرى الكلام عنه أعلاه، بحيث بات العنوان الجديد: سجل، اسمي سرحان بشارة سرحان؛

سجل هذه هي سيرتي، هذا هو تاريخي. إلا أن هذا التأكيد لم يعد يتم توجيهه إلى الإسرائيلي، وإنما إلى آخرين: منهم الشاعر نفسه، ومنهم الفلسطينيون؛ أي باتت القصيدة تواكب مسار "الشتات" الفلسطيني في توجهه صوب فلسطين التاريخية.

إلا أن ما يخفى، في هذا الكلام، هو أن القصيدة تنبني وفق بنائية تخاطبية، تتعين في أكثر من سبيل. يتعين أولها في انبناء القصيدة وفق أشكال سردية مبنية تبعاً لضمير الغائب، وتقوم على الوصف والإخبار وذكر الوقائع: "يجيئون". هذا ما يمكن أن يكون الراوي المضمّر. ويتعين التخاطب بين متكلم ومخاطب؛ وهذان "وظيفتان" في القصيدة: تصلح الوظيفة الأولى لتسمية "المحقق" أو سرحان أو متكلم مجهول؛ وتصلح الوظيفة الثانية لتعيين نفس المذكورين، على أنهم في موقع التلقي، لا الإرسال. ويتعين التخاطب، أخيراً، في نون الجماعة، التي يلتبس ويتداخل فيها صوت الراوي السارد بصوت غيره من الفلسطينيين، على أنه صوت شكوى، صوت تألم، صوت تصميم وغيرها.

هكذا تتوازن علاقات التخاطب، في هذه القصيدة، عمّا كانته في شعر درويش السابق: لم يعد، في مقدروننا، أن ننسب المتكلم إلى درويش نفسه، في تعالقات بينة بين ما يتكلمه وما يعيشه. المتكلم بات، في الغالب، وظيفة بنائية، أسلوبية؛ هي ليست "مكبر صوت" الشاعر بوصفه الإنسان الذي يُمسك بقلم القصيدة. وهو ما يصحُّ في غنائية المتكلم نفسها، حيث لم تعد تعني اعتدادًا بالنفس، بإرادتها، بتصميمها، وإنما باتت غنائية يختفي فيها المتكلم في جسم المجموع: "ونلتفُّ باسمك".

هذا الراوي المضمر قد لا يكون "شخصًا"، وإنما هو صوت في القصيدة. وهذا المخاطب، صوتٌ بدوره. ونون الجماعة، صوتٌ بدورها. إنه يروي "جريمة" أخرى: أين "جريمة" سرحان، من "جريمة" الوافدين عبر البحر، أي من الشتات اليهودي، إلى أرض فلسطين!

ملكة محمود درويش هي مجموع أصوات القصيدة، إلا أنها تتشكل مثل ممثل فوق خشبة، في عرض، فيتكفل بجميع "الأدوار" و"الشخصيات". نلقاه يروي ويصف، يخاطب ويجيب، أو يرتفع بالنشيد.

هكذا انتقل درويش من قصيدة "التأكيد" في وجه المحتل إلى قصيدة مختلفة، تتوجه إلى مخاطب خارجي، مختلف: القارئ، وإن تبدو تقاطيع العربي أكثر شدة من غيره.

بنائية تخاطبية، ناظم سردي، غنائية متجددة، بل متحولة. هذا ما يمكن التحقق منه في جنوح درويش إلى القصيدة الطويلة، وإلى المطولة، إذ يستدعي بناؤها مثل هذا التركيب المتنوع والمتعدد: هذا ما بدأ في نشيده الطويل: "تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق" (1975)، وصولاً إلى قصيدة "الأرض"، ف"قصيدة بيروت" (1984)، ف"مديح الظل العالي" (1984) وغيرها.

هذا ما يمكن ملاحظته في شعر درويش اللاحق، حيث إن الوجهة، التي اتخذها في "سرحان يشرب..."، لن تتبدل بعد تلك القصيدة، بدليل المراجعات التي أجراها درويش على كثير من شعر البدايات. وهو ما بلغ به القول أو التعبير عن رغبته في "حذف" قسم كبير من شعره. وما يشدُّ بعض الشيء عن هذه الوجهة كتابه الشعري: "حالة حصار" (2002)، الذي كتبه أثناء حصار القوات الإسرائيلية لرام الله، وقد كان فيها

في ذلك الوقت. إلا أن مواجهة الحصار، في هذه القصيدة الطويلة، لا تحفل بالاعتدادية الغنائية القديمة، مع أن المتكلم يتحدث عن أنه "يُرَبِّي الأمل" في القصيدة. في هذه وغيرها، قبلها وبعدها، ستتبدل غنائية الشاعر بين علو وخفض، بين تصميمية انتصارية ومعاتبة داخلية. غنائية ممتزجة بالتأمل، بمراجعة الذات، بمعاتبة الأقرباء قبل الأعداء، والتنبيه المديد لمن يعايشون الصمت في الانتظار مثل وديعة تتراكم في الصدور قبل الشارع.

يقوى الدارس، بطبيعة الحال، على تتبع امتدادات قصيدة "سرحان يشرب..."، أو تحولاتها، في شعر درويش بعدها. وهي قراءة ممكنة، إلا أنها قد تكون قراءة تبخيسية لتجربة، بل لتجارب الشاعر، إذ تُسقط الغنى والتغير لصالح التتبع وبرهنة الفرضية البحثية. الأكيد أن قصيدة "سرحان يشرب..." تمثل بناء تحويلياً، حافلاً بإمكانات بنائية وتعبيرية عديدة. فالتخاطب لن يختلف بعد اليوم من شعره، بل ستقوم لعبة أصوات فيه، شديدة الغنى والتنقل، حيث المتكلم يتخذ لبوسات وأسماء وكنايات ورموزاً متعددة، متبدلة. فهو: الطفل الذي كان، أو يوسف، أو الواقف في الغروب يسأل نفسه عن نفسه...

هذا ما يصحُّ أكثر في الناظم السردى، حيث إنه يتحول إلى السَّيرى الذاتى، مع: "لماذا تركت الحصان وحيداً؟"، فيتداخل فيه توجهُ الطفل إلى أبيه، مع توجُّه المناضل إلى "أب" فلسطين (التي هي قيد الحراك): يأسر عرفات، أي بين حصان الطفولة، وحصان الثورة. وهو النزوع إلى المزيد في مواجهة تجربة الموت، في الحياة كما في القصيدة، التي صاغها في: "جدارية" (2000)، أو: "في حضرة الغياب" (2006). والسيرة تتخذ، في هذه الحال، شكل استباق للموت، ورثاء له، ما له علاقة - في سببه الحدتي - بما عاشه درويش في إحدى عمليات القلب، حيث غاب عن الوعي تماماً، وطار في فضاء أبيض: يكتب درويش للقاسم عن هذه التجربة (في رسالة في 21-11-1986): "نمتُ على غيمة من قطن أبيض (...). نشوة النوم على سحاب أبيض. بياض لم أره من قبل. بياض من ضوء ناعم. شفاف ولا يطلُّ على شيء. لا يعكس شيئاً. بياض خلف نور، وخلف النور بياض مصقول (...). لكنني رأيت ريشة بيضاء نائمة على سحابة بيضاء واقفة على هواء أبيض". هذا ما تناوله، إثر عمليته الجراحية، ما ظهر في بعض شعر كتابه: "هي أغنية... هي أغنية" (1986) في قصيدتي: "حجرة

العناية الفائقة"، و"أنا العاشق السيئ الحظ".

يخلص درويش إلى ذاته، الهشة والضعيفة أمام
جبروت الموت، في "جدارية" المطولة. وهو خلوص إلزامي،
إذا جاز القول، ما دام أن الشاعر يعاشر، في جسده،
نبض الخسران والفقدان، فلا يكفيه بالتالي ما يمكن أن
يستشرفه بعد... الموت، حيث لا يوجد غير... القصيدة. إلا
أن هذا الخلوصل إلى الذات لن يفارق تعبيرية شعره بعد
اليوم، حيث إن تجربة العيش خارج... الحياة، في فضاء
الموت، هي أيضاً عودة فجائية إلى الحياة. وهو ما باتت
تُشدد عليه القصيدة، حيث باتت العودة إليها المنفذ
الجمالي و"الخلودي"، إذ يكتب المتكلم الذي في الشاعر،
بنفسه، "جدارية" حضوره⁽²⁸⁾:

عُدْ يا موت وحدك سالماً،

فأنا طليق مهنا في لا هنا

أولا هناك. عُدْ إلى منفاك

وحداك⁽²⁹⁾.

28 حوار مع مجلة "آفاق مغربية": "بحثاً عن الخلاص الجمالي"، عدد 57، 1995.

29 محمود درويش: "جدارية محمود درويش" رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2000، ص 61 - 62.

إذا عاد درويش - من جديد - إلى "مناسبات" يصوغ ابتداءً منها قصائد (عن الشهيد محمد الدرة)، أو كتاباً شعرياً ("حالة حصار")، فإن لحياة درويش "مناسباتها"، هي الأخرى، مثل استشراف الموت في غمار عملية جراحية (كما قلتُ أعلاه)، أو مساءلة الذات عن مكانها، عن أبيها وغيرها.

الأکید هو أن درويش أولى قصيدته عناية بنائية وجمالية "مشغولة" من قصيدة إلى أخرى، بل بات الكتاب يعني "تجربة" في حد ذاتها، فلا يكون مجموع قصائد مكتوبة بين صدور مجموعة شعرية وأخرى. بات هناك الشاغل الشعري، التأليفي، الذي يُعنى بالقصيدة، بالكتاب، على أن ما يكفلهما بات يتعين في انصراف الشاعر إلى عدته النصية. وهو ما يَرِدُ، في كثير من شعره، عن "البياض"، و"الصفحة"، و"الورقة"، و"الكتاب"، و"اللغة". بل يمكن القول إن اللغة نفسها، العربية، باتت فعلاً "بيت الكينونة" الأخير.

قد ينسب البعض تحولات درويش، المتمادية والمتتابة، إلى ثقافته الشعرية المتجددة، بما فيها الأجنبية خصوصاً، وإلى تفاعله مع تجارب شعرية عربية متعددة ومتنوعة، بما فيها تجارب شعراء

لاحقين عليه، وإلى تجارب حياتية باتت تفعلُ فعلها
 الأكيد في احتياجاته التعبيرية... هذه الأنساب صحيحة،
 وهو ما تأكدتُ منه بنفسي في حواراتي مع درويش غير
 مرة، وحول أكثر من جانب شعري أو ثقافي في تجربته.
 إلا أن الصحيح أيضًا هو أن درويش حاول - خاصة بعد
 الخروج من منظمة التحرير - إنصافًا مزيّدًا لنفسه،
 ولقصيدته، في نوع من التأمل الصافي والمزيد لما هو،
 ولما هي عليه حياته. ولعله، في هذا كله، عوّل على
 القصيدة دلالةً أكيدة وحاسمة في وجوده وبقائه، على
 الرغم من كونه هو القائل في ختام "جدارية":

أما أنا وقد امتلأت

بكل أسباب الرحيل

فلستُ لي.

أنا لستُ لي

أنا لستُ لي (م. ن.، ص 104 - 105).

هو ليس له، إذ يفارق درويش جسده، على أنه له في
 القصيدة.

"مَسْرَحَة" الذات

نقيم الربط، بسرعة وابتسار، بين الشاعر بوصفه شاعرًا وبينه بوصفه كائنًا اجتماعيًا، وبين اسمه العائلي واسمه الفني، إن طلبنا الترميز. نقيم التلازم، بل التطابق، بسرعة وابتسار، بين هذا الاسم وبين قوله الشعري من دون تبين العمليات التحويلية بينهما (بما تتيحه، حسب المقاربات النفسية، من عمليات تكثيف وتحوير وتبديل وترميز وتصعيد وغيرها). نقيمها، بسرعة وابتسار، بين القول الشعري والمتكلم (أو المتكلمين) فيه، من دون أن نميّز، في أبنية القصيدة ومقاصدها، بين المتكلم والصوت، من جهة، وبين الفعل الكتابي نفسه والفعل التخاطبي، من جهة ثانية.

هل القصيدة انتقلت في شعر درويش من السماع

والمناداة والتحريض إلى الكتابية المتعاضمة وبالتالي إلى القراءة؟ هل القصيدة تنبني وفقاً لمهارة مستعملة وموظفة في الطلبات الاجتماعية، ولأداء احتياجات خارجها، أم هي ممارسة أقرب إلى الفعل الفردي (الرجسي، أي الذي يتمارى بينما ينظر إلى غيره) الذي ينتظم وفق تحديدات مغايرة، تقع بين الشاعر وبين القارئ العمومي؟

هذا ما يمكن أن أدفعه في وجهة أقوى، وهي: هل القصيدة سهّلت تحويل نفسها إلى مدونة ذاتية، أم أنها أوجبت اجتماعية جديدة لها؟ هل الشاعر يسوق قصيدته مثل الخطيب خطبته أم أنه ينجلي فيها بينما يكتبها؟ هل يكتبها بينما تكتبه؟ هل يتعرف إليها بعد الانتهاء منها أم يتعين صنيعه فيها، في طلبٍ عليها، تُمليه تحديدات اجتماعية وإيديولوجية وغيرها؟

يكتب الشاعر العراقي فاضل العزاوي: "عنواني الطبيعية، والغامض المقدس اسمي"؛ ويكتب أدونيس "الغم الحضارة: هذا هو اسمي": الاسم معيّن، لا يحتاج إلى تبين، وهويته مبرمة، مسبقة على تملك اللغة نفسها، على مباشرة الشعر. وهو، في ذلك، يُعيّن الأشياء، يُسمّيها

بفعلٍ إشارته صوبها، وتدلّيله عليها: مثل الإصبع الذي يكتفي بأن يشير إلى جهة بعينها لكي تسري فيها الحياة: إصبع التكوين، كما في جدارية تصويرية لميكيل أنجلو في سقوف كنيسة "السكستين" في الفاتيكان. هذه الأنا المتكلّمة تُباشِرُ العالمَ والكائنات باللغة، بقوة التسمية، بينما تصدر طاقة التعيين.

أمّا محمود درويش فلا يعرف القدرة هذه، بل يُقدِّم صورة عن المتكلم في شعره تفيد أنه غير متحقق من دون غيره، وأن الأشياء هي التي تُشعل الحياة فيه، لا العكس. فصدور المعنى لا يتوفر إلا انطلاقاً من علاقة بالزمن، هي معدن الحياة ومختبرها، ومجال امتحان الهوية:

أكلما شَرَدْتُ عَيْنَانِ

شَرَدَنِي

هَذَا السَّحَابُ سَحَابًا

كَلِمَا خَمَشْتُ عَصْفُورَةَ أَفْقًا

فَتَشَّتْ عَنْ وَثْنٍ⁽³⁰⁾.

---

(30) محمود درويش: "موسيقى عربية"، في "حصار لمدائح البحر"، دار سراس للنشر، مدينة تونس، ص 7.

ما هذه الأنا الواهية، الهشة، التي لا تستقيم بذاتها،
والتي تُجربها المواجهات، وتُعيدّها إلى التداول، إلى
الامتحان، إلى اختبار ما كانت عليه، أو ما كانت تصبو
إليه؟ ما هذه الأنا التي تتأثر بما يحيط بها، بما
يُجريه عليها الزمن من مَحَنٍ وتجارب؟

يحتاج المتكلم، في قصيدة درويش، إلى غيره، إلى
مخاطب متعدّدٍ أحياناً، لكي يقوى على تعيين ما هو
عليه. فهو - لو تمّ التوقف عند مجموعة "حصار لمدائح
البحر" (1984)، التي استقيت منها الأبيات أعلاه، وأدناه
كذلك) - لا يتوانى عن توجيه القصيدة في حوار متصل.
لكنه لا ينطلق من دون "مناسبات" (اغتيال عز الدين
قلق في باريس، وماجد أبو شرار في روما، وحصار بيروت
خصوصاً في العام 1982، وخروج القوى الفلسطينية
المسلحة منها)، هي التي تُحدد أو تُعيّن منطلق
القصيدة. ويشتمل هذا على قبّله طبعاً، لكنه لم يكن
ممكناً من دون "حادثة" فردية أو جماعية لها فعلها في
الزمن، ما يستدعي التحقق مما جرى ومن آثاره ووقّعه
على أطراف الحوار.

هذا ما يتضح منذ عناوين بعض القصائد: "الحوار الأخير في باريس"، و"اللقاء الأخير في روما"، "حوار شخصي في سمرقند"... واللافت في هذه العناوين اشتغالها على عناصر ثابتة تحدد العلاقات المطلوبة في الشأن التخاطبي: الحوار نفسه، الذي يتحقق في ظروف حوارية بعينها، محددة مكانياً (روما، باريس، سمرقند...)، وزمانياً (توقيت هذا الاغتيال أو ذاك، من دون إشارة زمانية في سمرقند...). إلا أن الظروف الحوارية تتعدى ذلك، إذ نتحقق من آثارها في غير قصيدة في المجموعة، وتشير إلى سياقات معروفة خارجها: خروج القوى الفلسطينية المسلحة من بيروت عبر البحر بسلاحهم الفردي وحسب، وتوديعهم بالزغاريد والهتافات؛ والإشارة "الشعرية" ("بيروت خيمتنا الأخيرة، بيروت نجمتنا الأخيرة"، ص 92) إلى ما كانت عليه خطة فلسطينية، وهي الخروج من بيروت إلى "دولة" فلسطين، ومذابح شاتيلا وغير ذلك مما تحفل به القصائد. إلا أن للظروف الحوارية ما يحددها أكثر، وإن في أشكال أشد خفاء؛ يحددها في العلاقات التي يُقيمها المتكلم معها، مع أسباب الحوار، وهو ما لا قدرة لي على معرفته من دون تبين أطراف الحوار المعقودة فيه وقضاياها.

المتكلم غير واحدٍ في النص الواحد، كما في تتابع النصوص: أهو المتكلم نفسه، في وضعيات حوارية متعددة ومختلفة، أم هم متكلمون مختلفون، ولـ"أنوات" مختلفة؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، ذلك أنني أفقد عناصر عديدة تمكّني من تحقيق النسبة بين المتكلم والأنا. ما أقوى عليه هو فرز عدة أصناف من المتكلمين:

- متكلم جماعي، وهو ما أسميه "الصوت"؛

- متكلم فردي، وهو ما أسميه "المتكلم المفرد"؛

- المتكلم باسم شخص آخر، وهو ما أسميه "المتكلم المؤدّي".

ذلك أنني لاحظتُ وجودَ متكلم في غالب النصوص، لا يمكن نسبته إلى ملامح وهيئة وعادات وسلوكات بعينها؛ بل يمكن العثور على "صوته" وحسب، على ما يقوله إزاء هذه الواقعة أو تلك. لا هيئة ترسمه، ولا محدداتٍ تخصّه، سوى إبلاغه نفسه، سوى ما يربطه من أسباب الحوار بغيره، أمّا، أو صديقًا، أو مخاطبين، على أنه منهم، مجموعًا إليهم، متماثلًا معهم في آلام العيش وتطلعاته.

غير أنني أقع، في أحيان قليلة، على متكلم مفرد، له ما يربطه بغيره، بشخص مفرد آخر: هو "ليلى" في إحدى القصائد، أو "جيم" فقط من دون تعيينات أخرى غير الإشارة إلى "ساقيةها" وحسب، أو إلى كلام في الحب لا يتسم بشدة نبرته أو تميزه. وهي، مع ذلك، أنا غير مستقرة، لا تهنأ إلى حال: تبحث دومًا عن نفسها، عن اسمها، بين مراجعات الماضي وتحققات اللحظة، بين صور المتكلم عن ذاته وصعوبات مواجهاته في الزمن. لكنها تقيم من القول مسرحًا تتوزع فوقه الأصوات المتكلمة. المتكلم يستجمع كل شيء ويشدّه صوبه، إلى خشبته:

كُلُّ مَنْ يرحل في الليل إلى الليل - أنا.

كُلُّ ناي قَسَمَ الحقل إلى اثنين:

منادٍ ومنادى لا يناديه - أنا (م. ن.، ص 200).

حتى إننا نتحقق من زوغان "النفس" لدى المتكلم بين أحوالها المختلفة: متوزع بين دروب عديدة، وتتنازعها الخيارات فيها، من دون أن يهنأ إلى حالٍ مستقرة. يسعى إلى نفسه في قول، ويبدو غريبًا عنها في قول آخر، ولا يلتقيان أبدًا في قول ثالث:

أَمْشِي إِلَى نَفْسِي (م. ن.، ص 40)؛

غَيْرَ هَذَا الدَّرْبِ يَسْحَبُنِي إِلَى نَفْسِي (م. ن.، ص 37)؛

وَنَفْسِي تَشْتَهِي نَفْسِي وَلَا تَتَقَابِلَانِ

وَلَا تَرْدَانِ التَّحِيَةَ فِي طَرِيقَهُمَا إِلَيَّ (م. ن.، ص 43).

هذا التعدد ألقاه في عدم مناسبة الأنا لاسم واحد، إذ إن الاسم لا يردُّ في القصائد في صيغة مفردة، بل في صيغة جَمْعِيَّة، حيث إن للأنا أسماء، بل آباء عديدين، على ما أتُحَقِّقُ:

كُلُّ الرِّمَاحِ تُصَيِّبُنِي

وَتُعِيدُ أَسْمَائِي إِلَيَّ

وَتُعِيدُنِي مِنْكُمْ إِلَيَّ

وَأَنَا الْقَتِيلُ الْقَاتِلُ (م. ن.، ص 46 - 47)؛

كَمْ كُنْتُ وَحْدُكَ، يَا بَنَ أُمِّي

يَا بَنَ أَكْثَرَ مِنْ أَبٍ (م. ن.، ص 124).

متكلمون مختلفون مؤرَّعون في الأمكنة، في التواريخ، في

الأجسام، على أن منهم من يطرد غيره، ومنهم من يشترق إلى غيره، أو يحنُّ إليها. أي أن التوزُّع لا يعني اصطراءً داخلياً، أو شقاقاً في الهوية المفردة، بل هو تقلُّب صوت المتكلم المفرد، أو دورانه على صُورٍ عن نفسه، تحيل إلى أنظمة رمزية مختلفة: صورته عن أنه المتحققة في الماضي (وقد تكون أنا ماضية، عربية أو فلسطينية أو خلفها)، أو صورته عن أنه المجرَّبة في الحاضر (وهي عدة صُور واقعاً: "الفدائي"، "الشهيد"، "المترحل" ...):

لقد هاجروا كلهم

كلهم هاجروا يا صديقي مني إليَّ

فهل من دليل

يسير بنا خطوة

أو يعود بنا خطوة ما لها أول؟ (م. ن.، ص 30).

هو متكلم، بل متكلمون، على أن له صفات الصوت الذي يبلغ عن غيره:

ليس قلبي لي (...)

ليس جسمي لي (...)

ليس صوتي لي (...) (م.ن.، ص 82).

ما يحدّده، ويجعلُه يتكلّم، واقعٌ في علاقته بغيره، على أنه صوتٌ إنشاديّ أو إبلاغيّ أو توكيديّ:

أنا ألف عام من اللحظة العربية...

هذا ما أتحقّق منه كذلك في المتكلم المؤدّي، مثلما أرى ذلك في قصيدة "رحلة المتنبي إلى مصر"، التي تمنح فيها الأنا المتنبي حقّ النطق باسمها، وحقّ التصرف بالكلام والحوار:

أمشي إلى نفسي فتطرّدني من الفسّاط.

ولكن من المخاطب في هذه النصوص؟

يُعيّن المتكلم سلفاً مخاطبَه، باسمه العائلي (ماجد أبو شرار، عز الدين قلق...)، أو بوصفه الصديق، أو الحبيبة، أو الأم، أو الشهيد وغيرهم. وهو مخاطب في صيغة الجمع أحياناً، ويشير إلى المتكلم وإلى جماعة محسوبٌ أنه منها، إلا حين يشير أو يخاطب "الأعداء".

إلا أن للمخاطب دورَ إصغاءٍ، دورَ استماعٍ إلى صوت المتكلم، وهو المخاطب الاحتمالي، كما ألقاه في هذا القول:

أَدْرَكْتَ أَنَّا نَمُرُّ عَلَى الْأَرْضِ ظُلًّا

وجسْمُكَ لَيْسَ نَحَاسًا لِيَحْمِلَ هَذَا الزَّمَانُ (م. ن.، ص 55).

لكن أهو حوار؟ هل يتغير المعنى بين ما يبدأ به الكلام وما ينتهي إليه؟ هل تتغير أقوال المتحاورين أو مواقفهم التي يشرعون بها في حوارهم؟

في عدد من القصائد حوارات، إلا أنها تستعيد ذكريات حوارية ليس إلا، مثل التي جرت بين المتكلم وعز الدين قلق قبل اغتياله في باريس. كما أقع في عدد من المواضع على حوارات، إلا أنها تبقى مجهولة الأطراف، وصعبة التعيين. أما تبادلُ الكلام أو أبياتِ الشعر، في مواضع كثيرة، فقد يشير إلى اختلافات في الموقع، بين الصوت و"الفدائي"، بين الصوت والأم، بين الصوت و"الشهداء"، من دون أن يعني اختلافاتٍ في المواقف والشهادات: صوت (مفرد أو جماعي) في "مجتمع" ينبني في التخيل النضالي، والفعل السياسي.

يتخذ الكلام الشعري شكل الحوار، ويندرج في مقامات للقول، رثائية، نشيدية، تذكيرية، وصفية، ما يخفف من الصيغة التداولية في الحوار. وما يتحقق فعلاً من حوارات هو الذي يتخذ سبيل التردد والتساؤل بين الصوت وأناه، أو بين الأنا وبين بعض (أو واحدة) من صُورها عن نفسها:

من سيأتي بي إلى نفسي

ويرضيها بأن تبقى معي؟ (م. ن.، ص 82)؛

أصحو وأبحث في ملابس جثتي عني

فنضحك: نحن ما زلنا على قيد الحياة (م. ن.، ص 94).

أي أن محادثة النفس تعني تطمينها على أن لها صوتاً وفعلاً، على الرغم من الموت الذي يهددها، والخسارات التي تلحق بها. أي أن المتكلم، على الرغم من شكوكه وتردده بين الصور المختلفة، بل صراعه معها، يتأكد من صحة ما ذهب إليه، أو ما ادّعاه، على أن "الآخرين" ("الأعداء" و"الأشقاء") جناة وخائنون، غادرون ومراوغون، ما يصدّم الأنا ويدفعها إلى خسارات وإلى معاودة الترحال.

للمتكلم صيغٌ مختلفة وأسماء عديدة، إذ لا يَرِدُ الاسم الدالُّ على الهوية في غالب القصائد إلا في صيغ الجمع: "لأسرق أسماء أبي"; "أمشي سريعاً في بلاد تسرق الأسماء مني". واللافت في مسألة التعيين هو أن للأب أسماء عديدة، بينما الأم واحدة:

كم كنت وحدك، يا بن أمي

يا بن أكثر من أب (م.ن.، ص 124).

الأم لا تقبل التعدد، بخلاف الأب، ويأتيها التعدد من خارجها. وهي، مثل فلسطين وأولادها، واحدة بينما طلابها كثر.

قد يرى البعض، في هذه التعيينات، تحطيماً لذكورية، وقتلاً للأب كذلك، إلا أنه تجنّب الأم المنجبة، المخصبة، أيّ مراجعة لهويتها، ولكينونتها. هذا ما يقودني إلى طرح التساؤل المتدافع في سَوِيَّة ما توصلتُ إليه: أهو يقتل الأب من دون أن يقطع حبل السُّرَّة مع الأم؟

أخلص بالتالي إلى ملاحظةٍ وضعيّةٍ حواريةٍ ناشطة في شعر درويش، تقليدية وناشئة في آن: تقليدية لأنها

تحتفظ أحياناً بعلاقة حوارية لا تتعدى أو لا تخرق الإطار التقليدي والعائلي (بين الأم والأب والأخ)، وناشئة لأنها تسعى إلى شبك علاقات حوارية مع من يلتقون في صيغ "الرفيق" أو "الشهيد" أو "الصديق"، أي مع من يتم اختيارهم وفق علاقات طوعية.

"أنقذونا من هذا الشعر"

تجديد درويش الشعري، ابتداء من بيروت، سيشهد مواجهة بينه وبين شعراء جدد، مختلفين. هذا ما يتضح في مقال له في جريدة "السفير" في سنة 1982 (ثم جعله افتتاحية مجلة "الكرمل"): "أنقذونا من هذا الشعر"⁽³¹⁾.

المقال أحدث نقاشاً في بيروت وخارجها، مع أنه بدا مثل "صرخة"، صادرة عمن يحتاج إلى "إنقاذ". اعتبر البعض، حينها، أن درويش يعمل على فرض سلطته الشعرية على غيره: في جريدة "داعمة" لمنظمة التحرير، على شعراء وكتاب لبنانيين يساريين ومعروفين، وعلى كُتاب وشعراء عرب منضوين في أجهزة المقاومة، أو على تفاعل قوي معها. إلا أن ما يتبين، بعد قراءة المقال، بعد

---

31) محمود درويش: "أنقذونا من هذا الشعر"، مجلة "الكرمل"، قبرص، العدد السادس، 1982.

ما يزيد على خمس ثلاثين سنة ونيف على صدوره،
هو أن درويش كان "محاصرًا"، أو يشعر بـ"الضيّق" في
بيروت الشعر. هذا ما يتمثل في ألفاظ كثيرة تتردّد في
مقاله: "العدوان"، "الخيانة"، "إعلان ضيقه بالشعر"...
وهذا قبل أشهر قليلة على اجتياح قوات من الجيش
الإسرائيلي للبنان، بلوغًا إلى بيروته.

يسهل قراءة، بل نقدُ مقالٍ بعد كل تلك السنوات،
وإن كان لمحمود درويش!

يسهل قراءة، بل نقدُ مقالٍ بعد أن يكون كاتبه قد
انتهى إلى اتخاذ مواقف باتت مختلفة (في قليلها أو
كثيرها) عما كانته مواقفه السابقة، وإن كان محمود
درويش!

الكلام عالي النبرة، وإن يصدر عن صوت يُقدّم نفسه
على أنه جريح: "كم من مرة ذهبت الروح إلى صوتها، في
ساعات كانت تحتاج فيها إلى غناء، فارتطمت بخيانتها
على ورق يزداد بياضًا". هذا ما يبلغ في كلامه الحديث
عن "عدوان" يصيب ذائقتَه الشعرية: "كم من يوم
عطلة هادئ، خالٍ من المذابح وزحام المرور، عكّره عدوانٌ
قصائد هذه الأيام". ما ملامح هذا "العدوان" الشعري؟

لا يسمى درويش شاعرًا، أو كاتبًا، ولا جريدة، وإنما يكتفي بالحديث عن قصائد "البياض"؛ وهو ما استثاره الشاعر بول شاوول، في حينه، بالكلام عن "قصيدة بيضاء"، في تأثرٍ واضحٍ بشعراء فرنسيين لم يكونوا معروفين كفاية في بيروت، ومنهم أندريه دو بوشيه (An-dré du Bouchet). ودرويش يُحمّل هذه "الفوضى" لطرفين (من دون إيضاحات كافية): "فائض البترو دولار"، و"ثقافة موظفي الأقسام الثقافية في مؤسسات النشر".

يتحدث عن كونه اضطر إلى الصراخ، مُعبّرًا عن "ضيقه" من هذا الشعر، لكنه يبرر موقفه دفاعًا عما يعتبره جوهر الشعر، بعد أن وجد أن الشعر الحديث لم يبلغ بعد، ولم يحصل بعد، "شرعيته الشعبية". فكيف إذا جرى العبث بهذا الشعر النامي! ما لها "قصائد هذه الأيام"؟

يتبرم درويش من "تجريبية" تلك القصائد، بل يجد أنها قد "اتسعت بشكل فضفاض"؛ ويتبرم من دعاويها الشعرية (حسب تصنيفه): "تفجير اللغة" (وهي لأدونيس، لا لهم)، و"الموسيقى الداخلية" (وهي لسوزان برنار المستعادة في خطاب رواد القصيدة بالنثر،

لا لهم)، و"الشكل البصري" للقصيدة (وهي راجت بين شعراء في بيروت، تأثراً بنموذج فرنسي ممتد من الشاعر ستيفان مالارمييه - Stéphane Mallarmé - إلى الشاعر أندريه دو بوشيه)، و"اللعِب" (وهو مفهوم مستقى من مالارمييه) ... وهو ما يسميه "اللعِب الطائش" كذلك، بل أقسى من ذلك، إذ "استولت، حسب مقالهِ، الطفيليات على الجوهر".

صفات مقذعة ينهال بها على قصائد تلك الأيام، ما دام أنها تحفل، في حسابه، "بالتطاؤل والادّعاء"، وب"تراكم الركاقة، واللاشيء، وضياح المفاهيم" وغيرها. فيها كلام "غامض، مشوّش، ركيك، نثري، عديمي (...)" في الفوضى العامة. بل يُصور هذه القصائد في "مناخها العام"، حيث إنها، في نظره، تفرض "إرهاباً" على غيرها، فلا يقوى أحدهم على القول: "أنا لا أفهم هذا الشعر". وهو ما يبلّغ "إرهاب الشكل البصري الجديد"، والتعرّض لفكرة الوطن في الخطاب السياسي، ما يعني أنه يتبرم مما كان يروج وينتشر ويتسع من تعابير للقصيدة، ومن دفاعات نظرية حولها، مما يبلبل، إن لا ينقض، أساس موقف شعري-سياسي قديم: ثورية القضية والقصيدة المتلازمين.

إلا أن في نقده ما يشي بنوع من "الأستدة"، وإن يصدر كلامه كما لو أنه "محاصر"، ما دام أنه "يُقرّع" هؤلاء الشعراء كما لو أنه "ناظر عام": "إن سيلاً جارفاً من الصبائية يجتاح حياتنا، ولا أحد يجرؤ على التساؤل: هل هذا شعر؟". ويخلص، من كلامه العالي والجرح، إلى أنه لم يعد بالمستطاع - بمستطاعه، واقعاً - "كبح جناح الإحساس بلا براءة المثابرة المنهجية على تدمير الشعر العربي، وهو عملية تجري أمام عيوننا كل يوم، برعاية منابر بالغة الأهمية في صياغة الوجدان العام".

يتبرم مما يؤول إليه مشهد الشعر في بيروت، حتى من قبل شعراء "منضوين" تحت راية القوى الفلسطينية: "لا يسعنا إلا أن نعتزف بأن الكثيرين من الشعراء الذين يستمدون وهم شرعيتهم الشعرية (...) من تضامنهم مع الثورات، قد تحول الوطن، في أفواههم، إلى حشف، وتحولت الثورات، في أفواههم، إلى قمع لغوي".

يتبرم درويش، ما يعني أن حال الشعر تهدد الفسحة التي تنتشر فيها قصيدته، فكيف إذ تهدد سلطة قصيدته! هذا ما جعل وضاح شرارة يتحدث، في مقالة تالية، بعد سنوات وسنوات، عن الشاعر بوصفه

"الحاكم الشعري" في بيروت، تيمناً واستجراً لسلطة ياسر عرفات على أحوال بيروت وأبعد منها. استعاد الشاعر، في هذا البيان، صيغة: "أنقذونا..." السابقة، إلا أنه، في الأولى، كان يريد التخفيف من "التقدير المبالغ فيه" (حسب لفظه) لـ "شعر المقاومة"، ولشعره فيه. أما في صيغة "أنقذونا..." التالية، فقد شعرَ باهتزاز الموقع الشعري الذي تنبني عليه قصيدته.

كانت تُظهر في بيروت، في تلك السنوات، أصوات كتابية، لبنانية وعربية، ما لبثت أن تقدمت في المشهد الثقافي اللبناني والعربي (بول شاوول، عباس بيضون، حسن داوود، موسى وهبة، فضلاً عن سليم بركات وغيرهم). وهو ما وجد درويش نفسه في اختلافٍ حاسمٍ معهم، فوق مساحة نظرية كان يُشدّد فيها درويش على موقفه الماركسي المعروف، بينما كانت تتشكل هوية شعرية وثقافية مغايرة، بل مباينة تماماً للماركسية وخلافها من المشروعات ذات الأساس العقائدي أو القومي. وهو ما يلخصه درويش بعبارته الموجزة: "هل نتحاور من خندق واحد؟".

مثل هذا الحوار - وإن لم يتصف تمامًا بالحوار في مقال درويش - يتعدى القصيدة بالنثر واتساع أعداد كاتبها، وانتشار دعاويها النظرية، ليشمل - وإن بصورة خفية - مسائل أخرى متعينة في الوطن والسياسة والثقافة.

مثل هذا الحوار لن ينقطع، إلا أن تعبيراته ستتعدل في تالي السنوات، إذ تخفف درويش من جوانب من سنده النظري، كما راح يتعامل بكيفية أخرى مع هذه الدعاوى النظرية، فضلاً عن تجاوبه المنفتح مع "تجريبية" القصيدة بالنثر.

هذه الحالة لن تنتهي بعد خروج درويش من بيروت، إثر الغزو الإسرائيلي لها، وإنما بعد سنوات وسنوات، إثر إقامته بين رام الله وعمّان، وإثر تغيرات عميقة أصابت قصيدته: هذا ما جعله "يعترف" بشعرية القصيدة بالنثر، ويظهر بالتالي، من جهة، "مرونته" في التعامل مع الوقائع والأفكار، كما يُظهر، من جهة أخرى، تفاعله الإيجابي، الفني، مع توليدات وتشكيلات هذه القصيدة التي لم يكتبها قط.

مع القصيدة "المارقة"

إلا أن مواقف درويش من شعر غيره، ولا سيما من شعر أقراني في القصيدة بالنثر، تبدل في سنواته الأخيرة عما كانه قبل ذلك، في بيروت، أو بعدها.

لم يكن درويش "الحاكم الشعري" في بيروت، ولشعرائها، بين لبنانيين وعرب (مثلما كُتب عنه بعد وقت)، إذ كانت التحولات تدور في جهات أخرى:

- وجهة الخروج، عند بعضهم، من تأثيرات الشاغل أو الحامل السياسي في القصيدة صوب التعبير الانفرادي؛

- وجهة الانصراف عن القصيدة العمودية، والتباعد مع قصيدة التفعيلة، لصالح انتشارٍ متمادٍ للقصيدة بالنثر، كتابة وتنظيرًا.

ف"التلاحم الفلسطيني-اللبناني" (عند بعضهم)،
 في الشقّ السياسي، استحال إلى تنافر درويشي مع
 أعداد من الشعراء اللبنانيين. وما زاد من تباعد الشقّة
 بينهما أن شعراء لبنانيين كانوا ينفثون ويتفاعلون مع
 مصادر شعرية جديدة للقصيدة العربية (من اليوناني
 يانيس ريتسوس - Yannis Ritsos - إلى الفرنسي أندريه دو
 بوشيه)، فيما كانت ثقافة درويش الشعرية لا تزال تنهل
 حتى ذلك الوقت من مصادر أخرى، مغايرة. وهو ما
 اندلَع فوق صفحات جريدة "السفير"، حيث نشر فيها
 البيان-الصرخة: "أنقذونا من هذا الشعر"، الموجّه ضد
 القصيدة المتقدمة في المشهد الشعري المحلي والعربي. إلا
 أن موقف درويش يعكس تبايناً بين "السطوة" السياسية
 لمنظمة التحرير على الساحة (العربية) البيروتية، وبين
 قدرة درويش على "التحكم" أو "التوجيه" أو التأثير في
 شعر غيره، بمن فيهم غير شاعر عربي متحلّق حول
 "المنظمة"، والخارج معها من بيروت.

وهو تباينٌ بلغ حدةً وشقاً سياسياً تمثل في تفاعل
 إيجابي لعدد من الشعراء والكتاب اللبنانيين المتحلّقين
 حول جريدة "السفير" مع ما يمكن أن يكونه مشروع

بشير الجميل في رئاسة الجمهورية من تبشير واعدة
بوحدة وطنية مستعادة، وإيقاف للحرب الطاحنة، بينما
كان درويش، على غرار المنظمة، يعتبر الجميل الخصم
الأول لهم في لبنان. هذا ما عايشته، بحدة أيضاً، معه في
باريس، بعد خروجه من بيروت، وإثر نشره "افتتاحية"
قاسية في حقهم في مجلة "الكرمل": كانوا، مثلما كان،
في وجهتين مختلفتين: هم يدافعون عما قد يكون أملاً
في الخروج من الحرب، وهو يدافع ضد ما يمثله بشير
الجميل، ومقاومته الدائمة للوجود الفلسطيني المسلح
في لبنان، على حساب الدولة اللبنانية.

بات درويش، في سنواته الأخيرة، أكثر "تقبلاً" لهذه
القصيدة، وأكثر تعاملًا مع شعرائها، من دون الدخول
- في الغالب - في جدالات حول القصيدة نفسها، وحول
قضاياها، وحول شعريتها. بات يعترف بأعداد من
شعرائها، فيذكر بعضهم في مقابلاته الصحفية أحياناً،
أو في كثير من المناقشات معي. ولقد استوقفني، بعد
وفاته، أسماء الكتب الشعرية التي كانت مجموعة في
بيته، في عبدون، ومنها مجموعات شعرية لغير شاعر
من شعراء القصيدة بالنثر، ومنها بعض كتبتي.

بادرني، ذات يوم، في القاهرة، في جلسة ضَمَّننا مع الشاعر بول شاوول، في الكلام عن تصحيحي لاسم هذه القصيدة: القصيدة بالنثر. أفادني أنه قرأ ملاحظاتي النقدية حول اسمها الرائج في العربية: "علك محقّ" في ما تقول... أنا لا أعرف الفرنسية بدقائقتها، مثلك، لكنني أثق بمعرفتك العلمية والفرنسية... ولكن، ألا ترى أن الاسم الذي تقترحه صعبٌ على اللسان... لماذا لا تستعمل: القصيدة النثرية؟".

قد يجد البعض في "قبول" الشاعر لهذه القصيدة "المارقة" تعبيراً عن ذكاء درويش... السياسي، أي التعامل المرن مع كثير من مسؤولي الصفحات الثقافية، هنا وهناك بين المدن العربية أو في مدن الهجرة، بدليل ما قاله لي عن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، إذ أسرَّ إليّ بأنه يجدُ مواقفَه من هذه القصيدة "شديدة التعنت"، عدا أنها تطلب وتستعذب الاختلاف العلني معها، في نوع من لفت الاهتمام الدعائي بصاحبها. لم يكن درويش يريد أن يكون بمنأى - فكيف على خصام - عن المشهد الثقافي والشعري، الذي باتت المواقف النظرية لشعراء هذه القصيدة جزءاً أكيداً من نظرية

أي مزيد، أي مما ينبجس من مكان آخر. وهو موقف لا يلبث، في السنوات التالية، أن يصبح أشد اقترباً من النثر، وتأكيذاً لشعريته.

لدرويش أكثر من كتاب نثري، وصدر منها كتاب: "الأعمال النثرية" (2009)، من دون أن يتولاه بنفسه (مثلما فعل غير مرة مع أعماله الشعرية "الكاملة"، في أكثر من طبعة)، وإنما تكفلت بنشر الأعمال النثرية "دار العودة" من تلقاء نفسها. قد يكون أشهر كتبه النثرية: "يوميات الحزن العادي"، وهو الأول في هذه السلسلة النثرية، ثم "ذاكرة للنسيان"، فضلاً عن كتاب من المراسلات: "محمود درويش/سميح القاسم: الرسائل" (1986) وغيرها. كثيرون أحبُّوا نثر درويش، وفضله البعض الآخر على شعره، إلا أن الذائقة الأدبية السارية احتفظت بدرويش شاعرًا.

هذه الكتب النثرية مختلفة من ناحية تكوينها: في الكتاب الأول المذكور يستعيد درويش أحوالاً من عيشه بلغة التذكر، ويعني الابتعاد وإعادة البناء لما بات بعيداً عنه، مكاناً وزمناً. أما الكتاب الثاني فقد كتبه إثر حصار بيروت الشهير، وروى فيه وقائع ما عاشه في تلك

الأيام التي كان مهّدًا فيها (وغيره) بالموت، ابتداء من يوم بعينه: في يوم السادس من آب-أغسطس من سنة 1982.

كان درويش يعتقد أن ما كتبه هو أقرب إلى الرواية. هذا ما سألني عنه في باريس: "ألا تلاحظ أن أحدًا لم ينتبه إلى كونها رواية؟". لم أجبه، يومها، إذ إنني ما كنت أنهيت قراءتها بعد. وقد أتاح لي الأيام التالية التوقف أمامها بطريقة نقدية، عندما دفع درويش بإحدى الطالبات في جامعة السوربون الجديدة لمناقشتي في بنائها السردي. وهو ما كان، فالتقيتها مرتين أو ثلاثاً، وتناقشت معها حول كون الكتاب ينتسب إلى السرد الذاتي أكثر منه إلى السرد الروائي. فهو يفتقر إلى الكثير من عناصر البناء الروائي (شخصيات، سياقات مكانية-زمانية...)، بينما تتوافر فيه عناصر السرد السّيري بقوة بادية.

إلا أن هناك من كتبه ما جنح فيها صوب مزج أجناسي جديد، صوب التفاعل بين النثر والشعر، بين السرد والتخيل: "في حضرة الغياب". وهو أشدُّ كتبه اقتراباً من أبنية القصيدة بالنثر، حيث إنه يخلط، في توليدات حاذقة، بين ليونة النثر وبين إيقاعية الفكرة أو الذكرى:

"سَطْرًا سَطْرًا أَنْتَرَكْ أَمَامِي بِكِفَاءَةٍ لَمْ أُوتِهَا إِلَّا فِي
المطالع/... فلتأذن لي بأن أراك وقد خرجت مني وخرجت
منك، سالمًا كالنثر المصفى على حجرٍ يخضرُّ أو يصفرُّ
في غيابك". كما يكتب: "استضيئي الغريب/البعيد
ونثر الحياة البسيط لينضج/شعري"⁽³²⁾. ما هذا "النثر
المصفى"؟ أيعني أن درويش "يصفّيه" من زوائده، من
عوالقه، ما يجعله أقرب إلى روح... الشعر؟

ما قام به درويش في الكتابين السابقين المذكورين
يختلف تمامًا مع ما كتبه في تناول قضايا سياسية أو
فكرية أو أدبية، إذ ينحو فيها إلى التذكر بوصفه أساسًا
لسرد سيرة، ما يشير إلى لحظتين في حياة درويش، إلى
لحظتي انقطاع: ما كان بعد حيفا، وما كان بعد بيروت.
وعنى هذا التوجه انصراف درويش إلى... نفسه، ربما
أكثر مما هو عليه في شعره: في القصيدة يُنشد في الغالب،
ويتوجه إلى غيره (حتى في حديثه عن ذاته)، أما في هذين
الكتابين، فدرويش يستجمع ما ينقضي، ما انقضى،
خشيةً فقدانه، وإن كان "ذاكرة للنسيان".

(32) محمود درويش: "في حضرة الغياب"، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2006، ص 355.

في هذين الكتّابين يقودنا الكاتب بنفسه إلى أمكنة الطفولة، إلى أمكنة الضياع، إلى جاري الحزن في يومياته، بينما ينحو في الكتاب الثاني إلى ما هو أشدّ تعيينًا وحرقة في الزمن: التهديد بالموت اليومي، في حربٍ كان درويش يحارب فيها بجسده، بمجرد حضوره مع غيره، من دون أن يُطلق فيها (لا قبلها، ولا بعدها) رصاصة واحدة. ما يجمع بين الكتّابين ماثل منذ عنوانيّهما بين: اليومي والتذكر.

عيشُ التذكر مقاومةً للنسيان، بل للموت. وهو إبقاءٌ جذوة العيش مشتعلة. في هذا تُشبهُ كتابة درويش ما هو قريب من صناعة تاريخ وجداني؛ تاريخ قابل للتدوين، للحفظ، مما لا يُذكر عادة، ولا يُحفظ، لمن هم من دون وطن، تحت خيمة التشرد.

أما "في حُصرة الغياب"، فإن درويش يباشر فيه تدوين ما يندثر في الزمن، متحدثًا عن "الغياب" هذه المرة؛ ويعني، في حسابه، رواية الموت الذي يهدده، الذي يتراءى له. لم يستمهل الموت الداهم في شعره، وإنما جعل للغياب حضورًا، عاشه بعد أن عاد من الموت، بعد أن رأى ما يمكن للغائب أن يرى ابتداء من بياضه.

هذا الكتاب أشدُّ قرباً من تاريخه الوجداني الخاص، إذ يعايش ترددات قلبه بين الحياة والموت. وهو أكثر إنصافاً لما يصعد في جملته مع نفسه، لما يتلجلج في صدره. في هذا يلتقي القصد التعبيري، في النثر، بما هو عليه في بعض شعر درويش، ولا سيما الأخير: الاستبطان.

خشبات المسرح لشعره، كما لنثره، في هذا الكتاب، لا تتعين في ما يريد قوله في زمنه، وعن غيره، وإنما تنتصب الخشبة بينه وبين نفسه، في ما يشبه التنصت لضربات القلب، وانقطاع النَّفس، وتوجيه المتكلم للكلام إلى نفسه: معاتباً، ساخرًا، مناجيًا... وغيرها. في ذلك، يبدو أشبه بممثل فوق خشبته، وحده، على أن الإضاءة مسلّطة عليه وحده، من دون ما يحيط به، وهو يخاطب نفسه لنفسه (كما في "المونولوج"). هذا الخطاب الداخلي يتحقق منه الدارس في شعر درويش الأخير، ويتحقق منه في كتاب "في حضرة الغياب". هذا الحوار مع الذات هو أكثر ما استقاه درويش من الكيانية الفردية والتعبيرية للقصيدة بالنثر، حيث تتداخل وتمتزج الذات بالآخر، على أنه وجه آخر للذات نفسها، كما في عبارة رامبو الشهيرة: "أنا هو آخر". وهو ما أجده عند

درويش في قوله في "لا تعتذر عما فعلت": ""أقول لآخرِي
الشخصي".

هكذا يصبح "الداخل"، أو "المصهرُ الجوّاني"،
الخشبة التي تظهر فيها القصيدة أو المقطوعة النثرية،
وتتنقل فوقها بخفة النثر ومخيلة القصيدة. في هذا
المكان الجديد، تستعويض الكتابة عن مكانها "الخارجي"
لتبني ما يناسبها، ما تحتاجه لنفسها، ما تستدعيه
(من الذاكرة أو من المخيلة)، بما يقيم حوارًا مع النَّفس.
أَيكون حوارها مع نفسها ولنفسها؟

لا، ذلك أن درويش "يُمسِّح ذاته" (على ما كتبتُ)،
مدركًا - مثل الممثل في "مونولوجه" الانفرادي - أن هناك
من يستمع إليه، وهو قابِعٌ في عتمة الصالة، مع كثيرين
من المتفرجين.

"مَسْرَحَة" الكِتَابَة

جَرى الكلام عن تخاطبيةٍ أعلاه، ثم عن "مسرحة" للذات، في نوع من التوسعة والتبديل لما هو قائم في أُبنية قصيدة درويش من "حوارات" داخلية (بعد الحوار مع "الخارج")، ومن توزُّع المتكلم بين أكثر من "أنا"، ما يجعل للقصيدة "كياً"، بات هو الشغل الشاغل للشاعر. فالقصيدة، في تغيرات تجربته، لم تعد نداء "موجهًا"، أو استعادة لما جرى خارجها؛ باتت القصيدة تستجمع ما كان متفرقًا، وتفرِّق ما كان متجمُّعًا، على أن الشاعر، أو مَلَكْتَه (كما سبق القول)، يدير أشبه بمخرج مسرحي، بينما هو كاتب النص، وممثله الوحيد.

غير أن ما يشدُّ الانتباه في صورة مختلفة، هو أن انبناء خشبة النص سيختلف، وسيصبح غاية في حدِّ

ذاته، وإن يتكل أو ينتصب فوق خشبة بعينها، للتعبير عن موضوعات بعينها. الأكيد هو أن قصيدته لم تعد "نشيداً" أو "أغنية"، بل باتت تمسرح ذاتها، على ما أتحقق في شعره الأخير. في هذا تجلّ قوي للخبرة الكتابية، وتوسعةً لعدّتها، بما يُظهر الشاعر في موقع البناء، الذي يعمل على بناء صرح دائم، متنوع ومتجدد، للقصيدة نفسها. فالعناية الكتابية التي تتجلى في شعره الأخير أكيدة، متمادية، لدرجة أننا نخال أحياناً أن الشعر يكاد ينبني على الشعر، ومنه.

تصبح قصيدته، أحياناً، أشبه بمسرح لها؛ والكتابة في خدمة ذلك، مثل البلاغة، واللغة، والقصيدة نفسها. يكتب في الأسطر الأخيرة من "في حضرة الغياب":

المجاز، الكتابة، والاستعارة، والتورية

هي ظلُّ الكلام، فلا

صورةُ الشيء كالشيء... أو عكسه

إنها حيلة الشعر في التسمية

ولي في المجاز مآرب أخرى

كأن أترك الأغنية على رسلها...

تتلفَّت شرقًا وغربًا

وتقفز بين السماوات والأودية

وتعالج أوجاعها

بقليل من السخرية (م. ن، ص 419).

يريد أن يتركها "على رسلها"، كما لو أن القصيدة تتناسل من تلقاء نفسها، مثل نص يتدبر تقدّمه تبعًا. وإذا كان الشاعر، في كتابه هذا، وفي غيره أيضًا، ينطلق من "خطة" كتابية أو معنى، أي من "منطلق" للعمل الكتابي، فإن هذا المنطلق يتقدم، بل يتلوى، ويتراجع، ويتقدم من دون حساب مضبوط.

القصيدة هي، لنفسها، خطتها، إذا جاز القول. كتاب "في حضرة الغياب" ينطلق من وضعية كتابية مسبقة، تتعين في استشراف ما سيكون عليه درويش بعد الموت، في الفضاء الأبيض، في تلك الهنيئات القليلة التي غاب فيها الشاعر عن جسده، ليكون في منطقة برزخية لم تطأها قدماءه، ولا قصيدته، في سابق كتبه. هذا ما يدلُّ عليه بيتُ مالك بن الريب الذي يتصدر كتابه المذكور:

بقولون: لا تبعد، وهم يدفونوني

وأين مكان التبعد إلا مكانيا.

بيتٌ أشبه بقصيدة، بكتاب، لدى درويش، مع أنه
بنى منطلقَ الكتاب من لحظات عاشها في المستشفى،
قبل أن يعيده إلى الحياة بصعقة كهربائية (على ما
عُرف من تفاصيل عمليته الجراحية في القلب). مع أن
لهذا الكتاب منطلقًا (كما سبق القول)، فإن الدارس
لن يجد خريطة طريق لما باشره وأنجزه. ولو تابعتُ
اتباع الاستعارة التي بنيتُ عليها بعض تحليلي - وهي
استعارة الخشبة المسرحية - لوجدتُ أن في عددٍ من
قصائد وكتب درويش خشبةً وقاعة خلفية لها. هذا
ما يجعل للكتابة ظاهرًا وظلًّا (كما ورد في أسطر درويش
أعلاه)، قريبًا وبعدًا (كما في كلام مالك في موته).

ما يستوقف في أسطره هذه هو أن المجاز والاستعارة
والتورية وغيرها باتت غرضًا للنص، ولم تعد أدوات فنية
له، تُستعمل لتأدية المعنى، أو تخييله. باتت شريكة، بل
هي تمثيلُ التمثيل، لو شئتُ الاستمرار في الاستعارة.

هناك النص، وهناك تمثيل النص، حيث بات النص
ينكتب، ويُفكّر في ما يكتبه.

يُطلق درويش على كتاب "في حضرة الغياب"، بل
يمهد له بإشارة إجناسية: "نص"، ما لم يستعملها في
أي كتاب من كتبه. لماذا الحاجة إلى هذه الإشارة؟

من المؤكد أن درويش يقترح جديدًا في كتابته، وربما
أبعد منها، ما جعله يرفق عنوانَ الكتاب بهوية جنسه.
وهو جنسٌ غير موجود في خريطة الأنواع الكتابية
العربية، إذ يرد ("النص") صفةً أو تعبيرًا أو تعيينًا
للمادة الكتابية وفق المنظور اللساني البنيوي، الذي
جرّد المادة الكتابية من "أدبيتها" المعهودة، محيلاً على
أبنيتها النحوية، ما يقع تحت تسمية "النص". إلا أن
لهذا الاسم تعيينًا مزيدًا في الأدب الفرنسي - "الجديد"
منه (تيمناً بالرواية "الجديدة"، مع آلان روب غرييه -
Alain robbe Grillet - وأقرانه) -، الذي جعل (مع مجلة
"تل كل" - Tel quel - تحديدًا) من أي مادة كتابية "نصًا"،
إذ تفارق جنسها الكتابي، وحدودها البنائية التي تميز
تعريفات وقواعد هذا الجنس الكتابي أو ذاك. هذا ما
أطلق عليه أدونيس (متأثرًا بهذه المدرسة الفرنسية)،

في افتتاحية مجلة "مواقف" في السبعينيات، تسمية:
"الكتابة الجديدة"⁽³³⁾، من دون أن يُقدم أدونيس على
كتابة "النص" وفق هذا المنظور. فهل أقدم درويش على
ذلك؟

يفاجئ هذا الكتاب، منذ مطلع، القارئ إذ لا يُحسن
التقدم فيه وفق معايير أو قواعد إجناسية معروفة
ومجربة، خاصة في أدب درويش. ما يكتبه، هنا، لا
يشبه أي سابق له. كما تفاجئ القارئ "هيئة" الكتاب
الطباعية، في تشكيل أسطره، حيث إن أكثر من جملة
أو من تتابع جمل، وأكثر من مقطع، ينتهي بالإشارة
الطباعية التالية: /. ماذا تعني هذه الإشارة الطباعية؟
ما وظيفتها؟

يفاجئ قارئ الكتاب تتالي الجمل والسطور والمقاطع،
إذ تنتهي في السطور الأولى بالإشارة الطباعية المذكورة،
ما يعني أنها تحل محل النقطة. إلا أن درويش يُنهي،
في جمل ومقاطع غيرها، بالنقطة ختامًا لها. هذا يعني
أنه يستعمل الإشارة المذكورة ويُهملها، ثم لا يلبث أن
يعود إليها: "على رسله"، كما كتبَ وذكرْتُ أعلاه.

---

(33) أدونيس: "تأسيس كتابة جديدة"، مجلة "مواقف"، بيروت، 1971.

في هذا الكتاب إشارة معلنّة إلى أنه "نص"، وفي كتاب آخر له إشارة إلى أنه "يوميات"، وهو: "أثر الفراشة". يتألف هذا الأخير من مئة وستة وعشرين مقطوعة، من دون أن يتضح فيها نسبتُها الصريحة إلى نوع: "اليوميات". أهى يوميات... ولكن بالشعر؟ أهى مقطوعات شعرية كتبها يومياً على مدى سنةٍ بكاملها⁽³⁴⁾؟

ما يتضح، إثر مراجعة تجريبات درويش في خرق الحدود الإجناسية، هو أنه اخترقها في قليل من كتبه - الأخيرة تحديداً، على أن هذا عنى، واقعاً، إغناءً لتجربته الشعرية وتنويعاً لها. فهو لم يذهب إلى النثر، والسرد، واليوميات، لكي يكتبها، وإنما ليضيفها إلى سجل القصيدة: كتبها لجهة مادتها، مبتعداً عن أساليب كتابتها، أو حدودها وقواعدها الإجناسية، جاعلاً من الشعر "البيت" و"الكينونة".

---

(34) كما أوضح ذلك بنفسه عن تاريخ كتابتها، بين صيف 2006 وصيف 2007.

"نظم كانه نثر"

اشتمل كتاب درويش "أوراق الزيتون" على أربع قصائد عمودية من أصل ست وعشرين قصيدة تفعيلية، لكنه لن يلبث أن يتخلى عن أي بناء عمودي تمامًا. بل حاول، في لاحق شعره، الاقتراب من القصيدة بالنثر، فتكلم عن أنه كتبها في بعض شعره⁽³⁵⁾، ثم لم يلبث أن أنكر ذلك. الأكيد هو أن الشاعر تعامل مع هذه القصيدة تعاملًا "نديًا"، إذا جاز القول، أي متفاعلاً ومباينًا لها. وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا عبر قراءة متأنية - وإن مقتضبة - لتشكيلاته الوزنية والإيقاعية.

أول ما يستوقف الدارس هو أن تعريفات نازك الملائكة

---

(35) محمود درويش: "مزامير" في كتاب: "أحبك أو لا أحبك"، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني. م. س.، ص 9 - 74.

وتحديداتها لـ "الشعر الحر"⁽³⁶⁾ لم يتقيد درويش بها، إذ "مزج" ما لم تقرب به، ولجأ إلى "التدوير" بصورة قوية، ما لم تستسغه صاحبة قصيدة: "الكوليرا".

الأکید هو أن درويش لم يتقيد، مثل كثير من شعراء التفعيلة، ومن روادها، بأوزان معدودة من الأوزان "الصارفية" التي عولوا عليها (ما جعل "تحرر" الشعر من الوزن "تقييداً" جديداً له)، بل وسَّعَ من دائرة أوزانها المستعملة، وقام على المزج بينها، متنبهاً بشكل خاص إلى الخصائص التفعيلية والإيقاعية لكل وزن: ما يصلح للشعر الخطابي، أو الغنائي العالي، أو "الملحمي"، لا يصلح لشعر ذي صوت خفيض، "يومي"، ومحتبس الحزن أو الغضب.

هكذا يتخفف، في مجموعة "ورد أقل"، من الغنائية العالية، بل الخطابية الصارخة أحياناً و"الشعاراتية"، صوب قصيدة ذات إيقاعات خافتة، معتمداً على وزن المتقارب؛ وهو الوزن عينه الذي عول عليه في "حالة حصار"، كما في "سريير الغريبة".

(36) كما سمَّته، وهو شعرٌ تفعيلي مسبوق في الشعرية العربية منذ العقود الأولى من القرن العشرين.

فهو، إن لجأ إلى الأوزان "الصافية"، يجيز لنفسه المزج بين تفعيلات بحور عديدة، ما يعني تلاعباً مفتوحاً بها، وما يجمع بين السلاسة والمرونة والانسيابية. وهو لا يكتفي، في بعض استعمالاته للبحور، بتفاعيلها، بل يتعداها إلى جوازاتها، ما يشير إلى تمكنه العروضي، الذي يبدو مثل "سليقة" مزيدة، محصلة ومتدربة. هكذا أجده، على سبيل المثال، يستعمل صيغة: فعُلن، من المتقارب، وهي من الجوازات غير السارية في الشعر...

ذلك أن درويش، بعد تقيده بكثير من قواعد متبعة في شعر "الرواد" (ومنهم الملائكة خصوصاً)، أجاز لنفسه، ولقصيدته، ما لم يسمحوا به أو يُقدموا عليه، إذ وجد في "كسر" رتابة الوزن والتفعيلة غرضاً أمثل له. ففي غير قصيدة يمكن التحقق من "مزج" البحور لدى درويش (ما لم تجزهُ الملائكة): في "مزامير" (في مجموعة: "أحبك أو لا أحبك")، يمكن التحقق من أنه يبني المقطع الأول فيها على البحر المتقارب، ثم المقاطع، الثالث والثامن والعاشر والثاني عشر، على الرمل. ولقد تحقق سليمان جبران⁽³⁷⁾ من أن درويش يمزج بين بحرَين في "جدارية".

(37) سليمان جبران: "نظم كأنه نثر: التباس الحوار بين محمود درويش وقصيدة النثر"، "الحوار المتمدن"، 2010.

هذا يشبه "الانزلاق" المرغوب، وفق وسائط، بين بحرَيْن،
بين المتدارك والمتقارب، ما جعل جبران يتحدث عن وزن
جديد، درويشي: "المتدارب".

هذا ما بات يَعْنِي غرضًا "موسيقياً"، وفق تفسيري
لما راح يجرِّبه وينوِّعه ويتفنن فيه: الملائكة ألزمت
قصيدتها بمحددات، وهو ما فعله غيرها بقدر من
المحدودية والرتابة (في عدد الأوزان المستعملة في قصيدة
التفعيلة): "الشعر الحرّ لا يقبل أن ترد فيه تشكيلتان
(...) فيقتصر الشاعر في قصيدته على تشكيلة واحدة لا
يتخطاها"⁽³⁸⁾. أما درويش فانتهج سبيلاً آخر، قوائمه
التنوع والتجديد، ما جعل النمط السائد في شعره غير
مسبوق، بل مفتوحاً على تمرينات وتجريبات: باتت
وزنية القصيدة، بل إيقاعيتها، متحصلة أثناء حدوثها، في
جريانها، غير محكومة سلفاً أو مضبوطة تماماً. هذا ما
جعل من ذائقة درويش مثلاً وسُلاًماً لها، أي الموسيقية
التي يستعذبها في القصيدة.

لم يكن هذا خياراً ذوقياً وحسب، وإنّما حكَمَ فيه

(38) نازك الملائكة: "قضايا الشعر المعاصر"، مكتبة النهضة، بيروت، 1967، طبعة ثالثة، ص 77.

محددات متوافرة في الأوزان، فيتحقق من تناسبها (أو من عدم تناسبها) مع نمط التعبير لكل قصيدة، أو للمجموعة الشعرية بكاملها: لجأ درويش، في شعره الغنائي والإيقاعي العالي، إلى البحور التالية: الكامل، والوافر، والرملي بشكل خاص، بينما لجأ - ابتداء من "ورد أقل" - إلى البحر المتقارب، في جميع قصائد هذه المجموعة. هذا ما جعله يتوقف - في عدد من حواراته - عند استعمالاته للبحر الأخير، لما تتوافر فيه من خفة وبساطة. وهو ما يراه الدارس ماثلاً في مجموعات لاحقة، مثل: "سريّر الغريبة" و"حالة حصار"...

إن مقارنة بسيطة تُظهر وتؤكد ما يذهب إليه التحليل: قامت قصيدة "مديح الظل العالي" المطوّلة على البحر الكامل، بينما قامت مطولة "حالة حصار" على البحر المتقارب، مع أن الموضوع في القصيدتين واحد (إذا جاز القول): كتب القصيدة الأولى إثر الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في صيف 1982، وكتب الثانية أثناء الحصار الإسرائيلي لرام الله في العام 2002.

المعالجة الوزنية-الإيقاعية باتت مختلفة من مطولة إلى أخرى، بل ميّز الشاعر هذا الاختلاف بقوله (في أحد

حواراته) إنه طلب، في "حالة حصار"، أن تكون أشبه بـ"اليوميّات"، من دون غنائية عالية أو بذخ بلاغي جمالي؛ كما يتحدث عن أن السطر "يبدو يتحرك بالنثر".

لا يتجنب درويش الحديث (كما في الشاهد الأخير) عن "تحرك" السطر... بالنثر، وهي جملة تستحق التوقف عندها، إذ إن ما قاله ملتبس، ويحتاج إلى إيضاح: يبدو السطر يتحرك بالنثر. هذا ما "يبدو" عليه، إذًا؛ أي هو تشبّه وحسب من دون أن يكون ذلك صحيحًا تمامًا. هل يمكن القول بالتالي: إن علاقة درويش بالقصيدة بالنثر هي علاقة تشبّه، إذ "يبدو"، في بعض شعره، أنه يكتبها، أو "يُدخلها" إلى سطره الشعري، من دون أن تكون كذلك فعلاً؟

يقول درويش عن "مزامير": "بعد سنوات على هذه التجربة، لم أجد أنها نجحت، فكانت عبارة عن خواطر سُجلت نثرًا"، حسب قوله. ما يعني هذا القول في ما يرد في كتاب درويش المذكور؟

تتألف "مزامير" من 17 مقطوعة، وتتضمن - حسب دراسة جبران لها - تشكيلة كبيرة من البحور: ثلاث صفحات من المتقارب، خمس من المتدارك، اثنتين من

الكامل، وثلاث من الرمل، ويتعين 22 صفحة في الأبنية
النثرية.

هذا التجاور، والتعايش، بين النوعين الشعريين، يلقاه
الدارس في صورة أقوى في مجموعة "في حضرة الغياب":
20 مقطوعة أو فصلاً يمتزج فيها التفعيلي بالنثري،
ضمن المقطوعة الواحدة. لم تعد كل مقطوعة منصرفة
إلى أسلوب هذا النوع الشعري أو ذاك، وإنما بات الكلام
يُداخل بعضه بعضاً. قد ينتقل من النثري إلى التفعيلي
في نهاية مقطوعة، أو في ثناياها، فيما تتباين الأسطر في
كل مقطوعة بين أسطر متصلة مثل سطر النثر عادة،
وبين أسطر منقطعة مثل أسطر الشعر عادة.

هذا ما يستمر، وفق التجريب عينه، في مجموعة "أثر
الفراشة"، حيث إن مقطوعاتها (126 مقطوعة) تتوزع -
حسبما وزعها جبران - بين: 47 تفعيلة في أسطر متفاوتة
الطول، والباقية نثرية البناء. ما حقيقة التعايش أو
التحاور، إذًا، بين النوعين، المتخاصمين بل المتنافرين في
الشعر العربي الحديث؟

يقرّ درويش بصفات إيجابية كثيرة للقصيدة بالنثر،
لكنه "يُداورها"، إذا جاز القول، ويموّه العلاقة بها.

فلماذا؟

إقدامُ درويش على كتابة القصيدة بالنثر لم يكن بالممكن لأسباب مختلفة. لعل أقواها هو أنه يطلبُ ويحبُّ الغنائية في القصيدة، وهو ما لا يستقيم من دون نظم الكلام في نسق مموسق. فكيف إذا كان درويش متشربًا بالأوزان، متفننًا في صيغها!

عيب على شعراء التفعيلة اقتصار تجاربهم الإيقاعية على أوزان معدودة، فما حادوا عنها، بل بات حديث الشعراء الأوائل عن "التحرر" العروضي يعني، واقعًا، الاكتفاء بأوزان قليلة، ما خفف بالتالي من غنى الأوزان القديم: ما يجتمع في ستة عشر وزنًا، انتهى إلى أن يكون ثلاثة أو أربعة أوزان في رهن قصيدة التفعيلة! أما درويش - ولا سيما في شعره الأخير - فقد نحا وجهة أخرى، إلى تنويع التفعيلات وإيقاعاتها، ما دام أنه متمكن من أوزانها.

هذا كان خيارًا من درويش - خيارًا تطويريًا منه، هو المغتذي من خزين عروضي متمكن من ذائقة الشعرية. لا يعرف درويش - على ما يقرُّ بنفسه - أن يكتب قصيدة من دون وزن، ومن دون إيقاع. لكن الأكيد هو

أن لدرويش تعاملاً - ملتبساً بالفعل - مع القصيدة بالنثر. فهو أراد لبعض شعره أن "يبدو" كما لو أنه من معين القصيدة "المنبوذة"، فيما لم يكتبها إلا في بعض المقطوعات في كتبه الشعرية.

يجد سليمان جبران أن لجوء درويش إلى المتقارب في شعره الأخير كان بمثابة البديل عن إيقاع القصيدة بالنثر، مع ملاحظة أساسية وهي أن المتقارب ينتقل إلى المتدارك وبالعكس. فإيقاع المتدارك "خفي"، يكاد - إن عوّلنا على سماعه - يظهر بأنه... نثر. هكذا يُخفي درويش الوزن معوّلاً في ذلك على التدوير.

عمل درويش على "النَّفَس"، على التواصل المتجدد، ما يلغي التفعيلة أو يُدخلها في غيرها، وما يلغي الوزن ويلحقه بغيره. هذا ما صرّح به، إذ قال في كتابه الشعري: "لا تعتذر عما فعلت" إنه "سطر واحد"، ما يعني أنه متواصل، ممتد، متلاحق من دون إعاقات أو قيود داخلية. هكذا أحبّ "الاسترسال" في القصيدة (حسب لفظه). وهو ما قاله أيضاً في إطلاق الكلام "على رسّله"، ما يعني الخروج الظاهري-الطباعي، والخروج الصوتي من المعروف والسائد عن الوزني والتفعيلي، لـ "مماشة"

القصيدة بالنثر، أو لاستيعابها، أو لمخاتلتها. يقول درويش عن "لا تعتذر عما فعلت": "إذا كتبتُ سطرًا وسكّنتُ، ثم كتبتُ بعده سطرًا شعريًا فسيبدو هذا شعرًا عموديًا". هذا ما يطلب درويش الخروج عليه، فيكتب قصيدة أو ينظمها شكلًا فوق الصفحة، أو إيقاعًا في بناء جملها، بما يوحي بأنها تعدّت نسق الوزن والإيقاع، فيما هي لا تفارقه واقعًا. هكذا يُلاعب، ويستدعي قابليات التلاقي و"الانزلاق" (إذا جاز التوصيف) بين تفعيلية ووزن وبين تفعيلية ووزن آخر. وما يريده هو "سطر مُستَرسل، وفيه جَيْشان داخلي" (حسب لفظه).

القافية يَخْفُتُ دَوْرُهَا للغاية بحصول التدوير، حتى إنها تبدو ملغاة، ما دام القارئ ملزم، بعد التوقف عندها، لمتابعة لاحقها. القافية ماثلة، لكنها، حسب جبران، "لا تبرز للعين أو للأذن". يقول درويش: "أحيانًا أُخفيها (القافية)، أطردها من آخر السطر وأضعها في وسطه. القافية، بالنسبة لي، أشبه بزوجة مفروضة على رَجُلها، ولا حيلة له بوجودها". ثم يتابع: "القافية جزء من الإيقاع، لكن الإيقاع الأَجْمَل هو الذي لا يحتاج إلى قافية" (39).

39) عباس بيضون، محمود درويش: "من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية"، مجلة مشارف، العدد 2، أكتوبر-تشرين الأول، 1995، ص 97 - 98.

يقول في القصيدة بالنثر إنها "الظاهرة الأبرز في الشعر العربي" خلال العقدين الأخيرين بصورة خاصة، من دون أن يكتبها تمامًا، بل كان مترددًا في ذلك. اعترف بكونها "ظاهرة"، لكنه انتقد بعض تجلياتها التعبيرية (مثل الانكفاء على الذات، والانفصال عن "الخارج")، أو الأسلوبية (استسهال الكتابة، وشيوع الأخطاء فيها). أهذا يعني أنها "قصيدة المستقبل"، وإن نجح في مقاومة "احتلالها" للمشهد الشعري؟

قَبْلَ تحدّيها، إذا جاز القول، ما جعله يُقدّم على تطوير قصيدته، والمخزون العروضي (بهذا المعنى) معها. هذا يعني أنه "مُقاوم" شعري بمعنى ما، ويقاوم تبعًا لحسابات تخصّه في خياراته، وفق ذائقته. وهو ما صرّح به لعباس بيضون: "هناك بيني وبين قصيدة النثر بالتالي حوارٌ ضمّني أو مبطنٌ. لكنني أجد حلولي داخل الوزن" ⁽⁴⁰⁾.

يَظهر، إذًا، أكثر من محاولة في الجمع (بدل الحديث عن "مزج") بين النثر والشعر في القصيدة الدرويشية

---

(40) عباس بيضون: "الشاعر لا يطل على التاريخ إلا من بعيد، جريدة" "الحياة"، لندن، العدد 192، 1996.

الواحدة، أو بين قصيدة وأخرى في المجموعة الواحدة. كما لو أن الشاعر موسيقي حقًا ينتقل ببراعة واقتدار من مقام موسيقي إلى آخر. وهو ما يجتمع أيضًا في السطر نفسه، في "حشوه"، إذا جاز القول، إذ ينتقل من بحر إلى آخر بين جملة وأخرى، بمرونة لا يتقنها غير الخبير في البحور، وتفعيلاتها، وجوازاتها.

إلا أن ما لم يظهر، كفاية، بعدُ - وإن جرى التعرُّض الخفيف له - فهو "هيئة" السطر في المقطوعة أو القصيدة. وهو ما سبق أن توقفتُ لدرسه في غير كتاب من كتبني في درس الشعر الحديث، حيث إنني توقفت عند "هيئة" القصيدة، أي عند ما تبدو عليه لقارئها بوصفه ناظرًا إليها مثل "شكل". وهو ما توسعتُ في استجلائه وفحصه في درسي القصيدة المنثورة أو القصيدة بالنثر، فتبينتُ وجودَ شكلين للسطر فيهما:

- سطر منقطع، ما يعني أن القصيدة لا تقطع مع سلفها العروضي، فتجعل السطر الشعري يتوقف عند بياض طباعي؛ وهو سطرٌ يناسب القصيدة بالنثر، من دون أن يعني وجود شكل آخر فيها.

- سطر متصل، ما يعني أن القصيدة تتابع تقدم جريانها، من دون انقطاع، أو بياض طباعي، ما لا يتوقف إلا عند نهاية المقطع في القصيدة؛ وهو سطر قريب بالتالي من بناء القصيدة المنثورة من دون أن يعني وجود شكل آخر فيها.

لو عاد الدارس إلى قصيدة درويش الشهيرة: "أنا يوسف يا أبي" لتنبه إلى وجود شكلٍ قلما وقع عليه في شعره، وهو السطر المتصل:

"أنا يوسف يا أبي. يا أبي، إخوتي لا يحبونني، لا يريدونني بينهم يا أبي. يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام. يريدونني أن أموت لكي يمدحوني. وهم أوصدوا باب بيتك دوني. وهم طردوني من الحقل..."⁽⁴¹⁾.

"هيئة" القصيدة "تبدو" كما لو أنها من النثر في تتابع سطرها المتصل، الذي لا يتوقف إلا في نهاية القصيدة. مع ذلك ليست القصيدة مؤلفة من جملة واحدة، ويمكن الانتباه إلى أن الشاعر أورد النقاط المناسبة بعد نهاية كل جملة. بل حفلت القصيدة بأكثر من إشارة تنقيطية

41 محمود درويش: "أنا يوسف، يا أبي"، في: "ورد أقل"، في: "الأعمال الأولى الكاملة"، الجزء الثاني، رياض الريس للكتب والنشر، 2005، بيروت، ص 159.

دالة على تقطيع جملها، وأجزاء جملها، مثل الفاصلة
تحديدًا. وهو ما يزيد من "الانطباع" البصري، وهو أننا
أمام مقطوعة نثرية.

إلا أن قراءة القصيدة تأتي بنتائج عكسية لما "بدت"
عليه، إذ هي موقّعة، بل موزونة تمامًا، وفق البحر
المتقارب (فعلن...). لكن القراءة الوزنية التي أجريناها
أتت وفق تتابع الإيقاع في الجمل، من دون توقف، في
نَفَس واحد، من اللفظ الأول حتى الأخير فيها. ولكن لو
أخذنا بعين الاعتبار "تقطيع" النص بعلامات الترقيم،
أي التوقف حسب النقطة خصوصًا، لانتبهنا إلى أن بناء
القصيدة يجري وفق البحر المتدارك (فاعلن...).

ما قامت عليه هذه القصيدة، بين هيئتها الترقيمية
وبين بنائها الوزني مباينٌ، من جهة، ومتفاعلٌ ومتداخلٌ
بعضه في بعض، من جهة ثانية. لم يكن لدرويش أن يفعل
ذلك لولا تنبهه لإمكانات "التنافذ" التفعيلي-الإيقاعي
بين الوزنين، ولولا طلبه وخياره بالجمع والتجريب
بينهما. هذا التجريب إن كان متاحًا أو ممكنًا نظريًا،
فإنه غير قابل للتحقق من دون دربة درويش الماهرة في
صياغة الأوزان، والتفنن بها، على طرف... لسانه.

ولقد وجدتُ مثلاً آخر عن الحالة هذه في قصيدة: "إن مشيت على شارع"، فهي على وزن الرمل مضيئاً إليها تفعيلية: مفاعلتن من الوافر. ولكننا إن قرأنا القصيدة وفق تقطيع فواصلها ونقاطها، لوجدنا أنها تنسب إلى البحر المتقارب.

في شعره - وأنا أستعيده - استعاداتٌ تنتقل من قصيدة إلى أخرى، من مجموعة شعرية إلى أخرى. استعاداتٌ، هي أقرب إلى إلحاحات المعاني، وتجلياتها. استعاداتٌ، وجدتُها، على سبيل المثال، بين حوارِي معه إثر خروجه من بيروت (تشرين الأول-أكتوبر 1982)، وبين قصائد: بيروت، أحمد الزعتر، مديح الظل العالي وغيرها.

استعادات وابتداءات ما يناسب بناء "موسيقية"، وهو ما يمكن التحقق منه في الترددات واللازمات الإنشادية والدندونات اللحنية، كما في إحالاته الواعية أو غير الواعية إلى أنساق معروفة، من نشيد الأنشيد ومزاميره والصور القرآنية ("سورة يوسف" في القرآن الكريم) في قصيدة: "أنا يوسف، يا أبي"، إلى الأهزوجات الشعبية، والجملة التي تصلح للحفظ، للشعار.

يرى عهد فاضل أن في شعر درويش "عودة الى الصوت"، في عدد مجلة "نقد" المخصص لدرويش⁽⁴²⁾.
 إلا أن في الكلام عن "الصوت" ما يعني - في ما يعنيه - الاحتفاظ أو التجديد للشفوية في الشعر، أو للإلقاء - حسب محمد حلمي الريشة⁽⁴³⁾: هذا ما يفسر - على ما أدافع - صلة درويش بقباني، في هذا الوجه وغيره.
 استوقفني، في آراء شعراء شباب في شعر درويش (في مجلة "نقد" المذكورة)، أن غير واحد من بينهم تحدث عن درويش ابتداءً من سماعهم أغنيات مارسيل خليفة من شعر درويش. هذا لا يكفي، بالطبع، لأن مسار القصيدة بالتثر، قبل درويش ومعه، وبعده، بمن فيهم بعض هؤلاء الشباب، اتخذ وجهة أخرى: كتابية - واضعين على جنب "صوتية" قصيدة الماغوط منذ "حزن في ضوء القمر" وبعده.

استجمع درويش في صوتيته ما هو أغنى من رتبة الجملة القبّانية، وهو التنويع الموسيقي والتفنن به.

(42) عهد فاضل: "من الصوت إلى نموذج التفوق: طبيعة غير صامتة في الشعر العربي"، مجلة "نقد"، بيروت، 2007، ص 9.

(43) محمد حلمي الريشة: "محمود درويش... آخر شعراء الإلقاء الشعري؟"، مجلة "البيت"، م. س.، ص 168.

وهو بهذا المعنى غالب مدّ الكتابية المتنامي، واقترح
صيغة لاقتُ قبولا عند فئات من القراء كانت مبتعدة
عن الشعر، أيّا كان.

لهذا بدا لي درويش كلاسيكياً - بأكثر من معنى - في
تجربته الشعرية.

عمل درويش على ما يسمى (affect)، بالفرنسية،
أي الاستثارات العاطفية بغير وسيلة ومفعول: الاستثارة
بالموسقة المتنوعة (بعيداً للغاية عن رتابة الوزن
وطنينه)، بالإلقاء، برنين وقع نهايات السطر (قبل أن
يُبطّله لصالح "النّفس" المتلاحق، المتحقّق في عدد من
شعره الأخير)، بلفظ فلسطين الكثير، وصور الحبيبة
الرومنسية⁽⁴⁴⁾، وأناقة العبارة المستنقاة من سجل
معجمي منتقى، أليف، مأنوس.

لعل في وجع المتنبي القديم، الكياني، ما يتردد في
بعض قصائد درويش (وتعلقه به، عدا مكانته في الشعر
العربي)، ومنها: العتاب، والشكوى، والتظلم، والأسى،
والمناداة الجريحة، ومواجهة الزمن....

44) يحتاج شعر درويش إلى مزيد من الدرس لتبين "صورة" المرأة فيه: في مجموعة
"سريّر الغربية"، يكتب قصيدة بعنوان: "درس من كاما سوطرا" (ص 125 - 128)،
وتبدو أقرب إلى "سوناتا"، وفي المجموعة ست قصائد تحمل عنوان: "سوناتا".

نوبل: درويش وغيره

يشدّد درويش على أنه طلب أن يكون شاعرًا منذ السادسة من عمره. وهو ما عمل من أجله، في كتابة القصائد، منذ سنواته الدراسية، أو في نشر الشعر في كتب، وهو يكاد، في أولها، أن يكون قد أتمّ الثانية والعشرين من عمره. وهو ما لن يفارقه أبدًا، في أي وضع أو حال، لدرجة أن كتابته النثرية - وإن تمثلت في كتابين أو ثلاثة ذات خطة ومقاصد - بقيت ثانوية مع ما عناه له الشعر. هذا ما جعل الشعر ينسأل منه في أكثر من عشرين مجموعة شعرية، بحكم "السليقة"، أشبه بشاعر - حكى لي عنه - كان يرود القرى الفلسطينية منشدًا الشعر مثل مخلوق عجيب، على الرغم من طلبه الألفة مع الغير. وقد يكون أولى علامات تقدّمه، هو أن مبيعات كتبه الشعرية بلغت

في العام 1977 - حسب جريدة النهار" في حينه - أكثر من مليون نسخة.

غير أن شعر درويش تولّد وتبدّل في التفاعل والسجال تبعًا لثقافة، ولنماذج، شعرية بعينها: من شعر "الرواد" العرب، أو الشعراء الشيوعيين في العالم (بابلو نيرودا، ناظم حكمت، بول إيلوار، لوي آراغون وغيرهم)، قبل أن يجعل من المتنبي رفيقًا دائمًا له، ومن الغوص في الملحمة الإغريقية طلبًا للتشابه والتوازي مع ما هي عليه ملحمة الفلسطينيين التراجيدية.

هكذا واكب شعره وتفاعل مع أحداث "مشهودة" في حياة الفلسطينيين: مثل استشهاد محمد الدرة، أو "حالة حصار"، أو "حصار" الإسرائيليين، قبل ذلك، لقوى منظمة التحرير في بيروت لمدة شهرين في صيف العام 1982، أو سقوط مخيم تل الزعتر في بدايات الحرب في لبنان وغيرها الكثير. كما صرف لعدد من رفاق النضال قصائد، بعد عمليات اغتيالهم، عدا أنه صرف للكثير من الفلسطينيين، المقاتلين والمغمورين، في خروجهم فوق سفن في العام 1982، قصائد عامرة بيومياتهم وتطلعاتهم في مجموعته: "ورد أقل".

هذا ما جعل البعض يتحدث عنه بوصفه "شاعر فلسطين القومي".

انصرف أكثر من دارس وناقد، بين عربي وأجنبي، إلى درس شعر درويش، وتوقف بعضهم عند جوانب فيه، بين موضوعاته أو وجوهه الفنية، ومنهم كاتب هذه السطور. إلا أن هذه العنايات النقدية والدراسية لم توفر - بعدُ - رؤية نقدية، "نصية"، فنية، صرفة لشعره، إذ لا يبتعد هذا النقد عن ربط إلزامي بين قصيدته ووقائع خارجة عليها، أو عن معاينة القصيدة وفق منظار سياسي صرف. إن نقدًا كهذا يجعل القصيدة "وثيقة"، إذا جاز القول. وهو ما احتاجه بعض النقد، بل التوجه السياسي المائل في مقاصد النقد، لجعل فلسطين متعينة في "كيان"، في وجود مادي لها. وهو ما يمكن للدارس التحقق منه، إذ إن قصائد لدرويش، بل بعض أبياتها، "تصنع" الحدث بدورها، مثل شعار يرتفع فوق جدران المخيمات: "وطني ليس حقيبة، وأنا لست مسافر"، أو مثل أصوات في أناشيد، أو في أغنيات (خاصة مع مارسيل خليفة)، أو في أعمال فنية، خاصة مع الفنان الجزائري رشيد القريشي، في الكتاب الشعري-الفني الباذخ: "أمة

في المنفى" ⁽⁴⁵⁾ ... بل في إمكان الدارس أن ينتبه إلى نوع من التعالقات الأكيدة بين الموقف السياسي، أو الحدث السياسي، في مسار منظمة التحرير الفلسطينية، وبين قصائد درويش، في نوع من التقابل والتقاطع بينها. لهذا يسهل على الناقد انتهاج سبيلين في درس شعر درويش:

- نهجٌ يتخذُ من إقاماته، بين مرحلة وأخرى، عنواناً للتعين؛

- نهجٌ يتخذُ من محطات النضال الفلسطيني ومراحله عناوين دالة على شعره.

في اعتماد النقد على هذين النهجين مقادير من الصحة والتوفيق، إذ لا يمكن إسقاط ما هو مطلوب من درويش، أي مما سعى إليه في انتقالاته من هذه المدينة إلى تلك؛ وهو ما يقوله بنفسه عن تغيرات أصابت شعره، أو طلبها بشكل عمدي. هذا ما يمكن قوله في صياغات طلبها وفق تعيينات وجدّها ماثلة في مسيرة النضال الفلسطيني: مثل الجنوح الملحمي ابتداءً من خروج

---

(45) رشيد القريشي (مع: محمود درويش، وحسن المسعودي، وعبد الكبير الخطيبي): "أمة في المنفى"، دار الفنون-مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، 1997.

المقاتلين في البحر المتوسطي "الغامض"، أو مثل إدماج تاريخ فلسطين القريب ("النكبة" وغيرها) بتواريخ عالمية أو عربية⁽⁴⁶⁾، في "أحد عشر كوكبًا" (1992).

إلا أن منظورات نقدية كهذه - على لزومها وفوائدها التحليلية أحيانًا - قد تبددُ أساس ما تكتبه قصيدة درويش، بل أساس ما يطلبُه منها. لا يَغيب عن أي متابع كيف أن درويش طلب "مثالًا" للشعر، أو تطلعَ إليه، بحيث تكون "فنيته" هي معيار تقدمه وتوفقه. هذا ما يتضح في اشتغال درويش على تنمية ثقافته الشعرية، وعلى متابعة شعر غيره، بمن فيهم شعراء عرب أصغر منه عمرًا، وأقل منه شهرة... وهو ما لم يتأخر عن التصريح عنه في كثير من حواراته - وهي كثيرة في السنوات العشر قبل وفاته - ويتضح فيها عملُ درويش على تعديل صورته الشعرية بالمعنى النقدي لها، وعلى تأكيد تجاوبه مع أجيال وأصوات تالية عليه، ومختلفة معه. هذا ما عملَ عليه بتأنٍّ وصبر، على ما كنتُ أتحقق منه عن قرب وعن بعد، في متابعة له، ولمواقفه، ولسلوكاته في هذا المؤتمر أو ذاك: بات درويش

---

46 مثل حلول كولبوس فوق الأرض الأميركية التي انعقدت أيامها مع سقوط آخر وجود عربي وإسلامي في إمارة غرناطة: في العام 1492.

أكثر إنصافًا وتنبهًا لغيره، فلا يتصرف تصرف "النجم" مع "متابعيه" أو حواريه؛ ولا يُقدِّم معهم على بعض السلوكات "النزقة"، كما في مواقف وأوضاع سابقة. بات أكثر تأكيدًا مما يتوصل إليه، ومما ينجح في إقراره من قبل الغير. بات أكثر استماعًا، ولا سيما بعد خروجه من منظمة التحرير، حيث بات عالم الشعر والشعراء عالمه الأكيد والمتبقي له، بوصفه الدلالة على وجوده وعلى مكانته.

ها ما عايشته بنفسه، مع غيري، في مداولات اللجنة التحكيمية قبل سنة ونيف على وفاته، في القاهرة، إذ خرج درويش في دورة الاقتراع الأولى بتسعة أصوات من أصل عشرة، حيث طُلبَ من كل محكِّم، في دورة الاقتراع الأولى، اختيار ثلاثة أسماء: هكذا حصل شعراء مثل سعيد عقل ونازك الملائكة وأنسي الحاج على صوت واحد، أو أدونيس على ثلاثة أصوات، من مجموع أصوات المقترعين... فيما بقي للدورة الأخيرة ثلاثة أسماء: محمود درويش، سعدي يوسف ومحمد عفيفي مطر (بعد أن نجح شاعر "الجوع والقمر" على التقدم على شاعر "مدينة بلا قلب"، في دورة الاقتراع الثالثة لتحديد

"القائمة القصيرة"، إثر تساوي الأصوات بينهما).

هذا الانتخاب لم يكن الدليل الساطع على تركيز مكانة درويش الشعرية، إذ سبقته مؤشرات ودلالات عديدة كانت تُظهره في موقع المتمكن، بل المقتدر، فلا يختلف اثنان على جمعه الفريد بين جماهيرية ساطعة (حتى في فرنسا) وبين تأكيدٍ فني متين. هذا ما لم يجتمع في غيره حتى تاريخه: لنزار قباني قاعدة شعرية أوسع من دون شك، وأكثر تنوعاً من جمهور درويش، فيما تتناقص في جمهوره ذائقة النخب؛ والعكس صحيح عند أدونيس، حيث يتناقص جمهوره عن المذكورين، فيما قد يتقدم أدونيس على درويش في الدرس النقدي لشعره. بل يمكن التنبيه - وهو ما أمكنني ملاحظته في أكثر من مدينة ووسط - إلى أن درويش بات يكتسب فئات قراء جديدة، هي من الأكثر تشدداً وتطلباً في تذوق الشعر العربي.

هذا ما ظهرت بعض علاماته في مطالع الثمانينيات، حيث انتشر خبر أن جائزة نوبل ستُعطى لأربعة من الأدباء العرب (مجلة "الدستور"، لندن): نجيب محفوظ، وأدونيس، ومحمود درويش والطيب الصالح.

مثل هذا الخير "مدسوس" من دون شك؛ وقد كتبتُ ابتداءً منه تعليقًا ساخرًا في مجلة "كل العرب"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير ممكن الحدوث (أربعة لنوبل!)، ما أطلقتُ عليه تسمية: "جائزة بالتراخي". وما لبثتُ، في تعليقٍ تالٍ، أن رشحتُ نجيب محفوظ للفوز بجائزة نوبل للأدب؛ وهو ما تحققَ بعد سنوات قليلة...

سخرَ درويش عند انتشار خبر الفوز المرتقب للأربعة، عندما فاتحته بالأمر. لكنه لم يُبدِ رأيًا في الفوز، أي في هوية المستحق والجدير. وهو ما لبث أن ذكرني به بعد فوز محفوظ بالجائزة (1988). كان درويش قد نشر، قبل ذلك، حوارًا مع يوسف إدريس أجرتُه الصحفية السورية سلوى النعيمي، ونشرته في "الكرمل": عنوان المقابلة كافٍ في دلالاته، وهو توقعُ فوز إدريس القريب بالجائزة، إذ ذكر، في الحوار ما يلي: "الحقيقة هي أن هناك من كتب مقالات، مثل الدكتور (المصري) صبري حافظ، أستاذ الأدب العربي في جامعة استوكهولم، ليقول إنني رُشحت، هذا العام، للمرة الرابعة للحصول على جائزة نوبل. كان اسمي في القائمة القصيرة التي تضم أربعة أو خمسة كُتاب. وكنت الثالث. حتى ليوبولد سنغور لم يكن في

القائمة". ثم يتابع: "أنا المرشح العربي الوحيد لهذه
الجائزة. ليس هناك غيري. وإذا قيل لك إن محمود
درويش مرشح لها، فهذا ليس حقيقياً. ولا نجيب
محفوظ. ولا توفيق الحكيم. أنا فقط"⁽⁴⁷⁾.

لكن درويش عاش مأساة إدريس عندما حلّ في
القاهرة، بعد فوز محفوظ بها، وإثر اتصال زوجة
إدريس بالشاعر للتخفيف من حالة زوجها المكتئب:
كانت حالته (على ما أخبرني درويش) تتراوح بين
الاكتئاب والغضب... عندها سألت درويش: وماذا عن
فوزك بالجائزة المرموقة؟ هل انتهت حظوظك؟ فكان أن
أجابني بحزم وإصرار: لك أن تسأل أستاذك (والمقصود
أدونيس)... إذ راجت الأخبار نهارَ فوز محفوظ بها، أن
كاتباً عربياً سيفوز بها. هذا ما تكهن به الكاتب المغربي
الطاهر بنجلون، عندما اتّصلت به، صباح ذلك اليوم،
المسؤولة عن القسم الثقافي في جريدة "اللوموند"، وأبلغته
أن "التسريبات" التي وصلت إليها تقول بفوز كاتب
عربي بالجائزة. ثم تابعت: لك أن تكون مستعداً لكتابة
المقال المناسب. توقع بنجلون، يومها - وهو ما أكدّه لي

(47) سلوى النعيمي: مقابلة مع يوسف إدريس: "أنا، أنا، أنا فقط"، مجلة "الكرمل"،
قبرص، العدد الثالث عشر، 1984، ص 193.

بنفسه - أن يكون الفائز المحتمل: أدونيس، نظراً لتردد اسمه في عداد المرشحين الدائمين والمحتملين للجائزة. هذا ما بلغ بعض أصحاب أدونيس، ممن استعدوا للاحتفال بالفوز في "مقهى كلوني" الشهير في الحي اللاتيني... وهو ما بلغني، يومها، من مسؤول القسم الثقافي في جريدة "الحياة"، مصطفى زين (حيث كنتُ أعمل منذ انطلاق الجريدة في لندن): أخبار الوكالات أفادت عن إمكان فوز عربي بالجائزة... أعتقد أنه سيكون أدونيس، وعندها سيكون عليك أن تكتب المقال المناسب عنه. وهو ما شرعتُ في الاستعداد له، وإذ بالنتيجة تقلب المتوقع كابوساً على مُريدي أدونيس. حتى إن بعض الإشاعات رُوِّجتُ أن حافظ الأسد بنفسه كان ينتظر بدوره الخبر السعيد...

نوبل أصابت أعداداً من الكتاب العرب المرموقين بسهامها، فيما أكد لي محمود درويش في مناقشة تالية على الفوز: لستُ متضايقاً من هذا الفوز... كثيرون من الأدباء المصريين يعتبرون أن توفيق الحكيم هو "الأحق" بها من غيره. وهو ما قاله لي، قبل ذلك، الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عند ترشيحي لمحمود، وأديبة

مصرية كانت تعمل في إذاعة "مونتي كارلو الدولية" بباريس... لكنني قاطعتُ درويش: وماذا عنك؟ توقف درويش عن الكلام، ولكن مثل من يهيئ الجواب بعد إدارة الكلام في عقله قبل لسانه، وإن به يباغتني بالقول: ألا تعتقد بأنني سعيد؟ أتعرف أن محمد حسنين هيكل ("الأهرام") وأحمد بهاء الدين ("المصور") استقبلاني، مع أقران لهم، في القاهرة، وجعلوني في مصاف كبار الكتاب، فيما كنتُ قد أصدرتُ حينها ثلاث مجموعات شعرية على الأكثر! ألا أكون سعيدًا، وقد تمَّ تسريب اسمي للفوز مع ثلاثة كتاب عرب يتقدمونني سنًا ومكانة؟

إلا أنني، مثل غيري، كنت أعتقد بأنه كان يأمل بالفوز بها، ولا سيما بعد "اتفاقية أوصلو"، فكان أن فاز بها... ياسر عرفات مع إسحق رابين، بوصفهما "بطلي سلام" (1994). كان يأمل بها مؤكَّدًا، على الرغم من أن البعض استبعدَ فوزه بها لاحقًا، إذ كان "متحفظًا"، بل معارضًا للاتفاقية المذكورة. كما أن البعض اعتبر مواقف درويش "المهادنة" أو "التطبيعية" (حسب تعبير معارضيه) أتت تسهيلًا لفوزه، بينما نعرف عنه أن مواقفه هذه ليست

بجديدة، وإنما قديمة للغاية. وهو ما بلغ، في عهد تال، كلامه عن عدم وجوب "شيطنة الإسرائيلي..."

غير أن حكاية نوبل "العربية" لم تنتهِ فصلاً، بدليل ما حصل معي قبل فوز محفوظ بها، وبعده، ابتداء من مكالمات هاتفية أجراها معي المستشرق الفرنسي جاك بيرك، ذات يوم، في بيتي. كانت مكالمته مفاجئة، إذ لم يتصل بي في السابق، وكنتُ المبادِر إلى ذلك دوماً. موضوع المكالمات كان مفاجئاً لي بدوري، عندما فاتحني عن موقعي من نشر رواية نجيب محفوظ: "أولاد حارتنا" مترجمةً إلى الفرنسية في "دار سندباد"، لصاحبها بيار برنار.

هذه الدار كانت دقيقة في خياراتها الترجمية، ومتقنة الصنع في إنتاجاتها، وهي الدار شبه الوحيدة (في تلك الأيام) للأدب العربي منقولاً إلى الفرنسية، بقديمه وجديده (فيما خلا بعض الدور التي كانت تتوكل بنشر بعض الكتب البحثية لكبار المستشرقين الفرنسيين). هذا ما كان قد شرع فيه بيار برنار إثر هزيمة حزيران-يونيو 1967 (على ما أخبرني، ذات يوم) بتوافق مع سياسات الجنرال ديغول "المتفهمة" للحق العربي.

بدت عليّ الدهشة - من دون أن أظهرها في صوتي عبر

الهاتف - عندما فاتحني بيرك في خيار الترجمة: لماذا تتوجه إليّ؟!

لم أتردد في قول موقفتي "السلبى" من هذه الرواية، فكان أن أعاد الكلام عنها معي، مؤكداً على ما كنتُ أعرفه، وهو أن محفوظ يتخذ في هذه الرواية موقفاً نقدياً من المعتقدات الدينية، ما كان يُشكل رداً "مسبقاً" (إذا جاز القول) على "الأسلمة السياسية" الناشطة التي كانت تتبدى في المشهد العربي العام.

كانت دهشتي مزيدة، بعد أن أقفل بيرك السماعة، وقد عاد وكرّر موقفه، مستعيداً دفاعه عن الرواية المذكورة. فكان أن انتهيت، من النقاش معه، بالقول بعدم ممانعتي لترجمتها ونشرها.

هذا ما استذكرته، ذات صيف، عندما انتقلتُ في القطار في مطالع شهر تموز-يوليو للتوجه إلى منطقة "اللاندا" (جنوب غربي فرنسا)، للقاء بيرك بعد اعتزاله التدريس الجامعي، واعتكافه في بيت والده، في قرية سان-جوليان أون بورن. تذكرتُ مكالمة البروفيسور الهاتفية، وإذا بي أتذكر كوني رشحتُ محفوظ للجائزة، وهو ما تناقلته بعض الصحف المهاجرة حينها (مثل "الطليلة"، مع

الصحفي والشاعر العراقي فيصل جاسم). وتذكرتُ
"بيان" الأكاديمية السويدية الذي رُكِّز على رواية
محفوظ: "أولاد حارتنا". أليكون بيرك أحد "مستشاري"
الأكاديمية، في هذا الفوز على الأقل؟ أليكون قد استلمَ
منها ملف ترشيحات محفوظ، ومنها ترشيحي؟

ضحكتُ، يومها، من نفسي، ومن حسي "المؤامراتي"...
هذا لم يمنعي، مع ذلك، من مساءلة بيرك، بعد انتهاء
حواراتي الطويلة معه، عن سبب مكالمته تلك. فأجاب
أنه يُقدِّر مواقف الأدبية، وأن برنار نفسه شجعه على
ذلك لمعرفته بي. لكنني أتبعْتُ جوابه بالقول: ما علاقة
هذه المكالمة بفوز محفوظ؟ ضحك بيرك، يومها، ضحكته
العريضة من دون أن يُصدر أي صوت. وعندما أعدتُ
طرح السؤال، بعد أن أغلقتُ آلة التسجيل الصغيرة،
أجاب: لا تعليق.

لا تعليق.

لا أريدها أن تنتهي

قد يكون خطاب درويش في احتفال جامعة بير زيت، عند منحه شهادة الدكتوراه الفخرية، لحظة مناسبة لاستشراق ما كان يراه من دوره المقبل، في وضعيته الجديدة، بعد العودة في العام 1994: "كنتُ هنا من قليل، في أول لقاء على هذه الأرض، يجمعني بما كان في من أمس، وبما سيكون عليّ أن أكونه، في غدٍ، بعد قليل (...). لا أحد يعود. لا أحد يعود تمامًا إلى ما كانه وإلى ما كان فيه. لا أحد يعود"⁽⁴⁸⁾.

لا أحد يعود، في أول تحقيقٍ مأسوي له، لكنه يستدرك: "لا يزال المكان في مكانه (...). هذا المكان الذي لا مكان لنا، ولا لأحلامنا سواه، جحيماً كان أم نعيماً". يعود محملاً

---

48 محمود درويش: "المكان في مكانه"، في: "حيرة العائد" (مقالات مختارة)، رياض الرئيس للكتب والنشر، بيروت، 2007، ص 25.

بشعور الخسارة إثر "اتفاقية أوسلو"، ما تشير إليه بعض عباراته الجارحة: عملت الاتفاقية على "تعديل حبكتنا التاريخية في اتجاه الاعتذار عن سيرتنا"؛ ويتحدث عن "السلطة الوطنية" الناشئة مذكراً بأن السلطة ليست "نقابةً وطنية لإدارة شؤون السجناء"، أي الدور المنوط - واقعاً - بالسلطة الناشئة، من دون سيادة على أرضها؛ فكيف إذا "حولنا العدو إلى خصم"! مع ذلك يشدد درويش: "لا عودة إلى الوراء"؛ و"لا نريد أكثر من أن نكون بشرًا عاديين" (م. ن.، ص 30).

عاد من دون أن يعود تمامًا، فتوزعت إقامته بين رام الله وعَمّان. عاد شعرياً على الخصوص، بكتب شعرية متعاطمة، وبأمسيات شعرية التقى فيها مع جمهوره القديم، ومع من كان لا يعرفهم. الالفت، في عودته، هو أنه استلهم الكثير من التاريخ، الخصوصي والعمومي، لكي يكتب شعره... حتى مناخات "النضال" باتت أكثر تأملًا، كما في "حالة حصار".

عاد إلى التاريخ، بينما كان يجد أن "اتفاقية أوسلو" قد جعلت الفلسطينيين "من دون ماض".

لكنه بقي متنصتًا ومتابعًا لما يجري، بينما كان

يُضَيِّق الخناق على الممكنات المستقبلية للاتفاقية. سألتُهُ، في زيارة له لبيروت، عن مروان البرغوثي، في ذروة تألقِ نجمِهِ السياسي في قيادة "الانتفاضة": أهو قائد "مستقل" فعلاً؟ ضحكَ يومها، في لقاء ضمَّنَا مع الروائي إلياس خوري، وأجاب: مستقل!؟ إنه يلتقي، كلَّ مساء، بياسر عرفات ويتلقى منه "التعليمات"...

اعتُقل البرغوثي في العام 2002، ثم حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد. حُوصِر ياسر عرفات في "المقاطعة" (مقر السلطة الوطنية)، وبدا حصاره تضيقاً، ليس على الاتفاقية نفسها، وإنما على قدرة أبي عمار المشهود له بها في "التحريك" و"التجيش"، مثلما فعل في غير مكان في العالم: إنهاضاً لفلسطين، ورفعاً لكيانها السياسي.

بدا حصار أبي عمار في رام الله (في وجه شارون) مختلفاً عن حصاره في بيروت (في وجه شارون): هناك خرج برفقة سلاحه الفردي ومشروعات إنجاز الدولة الفلسطينية، فيما خرج من "المقاطعة" في طوافة عسكرية إلى فرنسا، لتلقِّي علاجه الأخير قبل الموت (11 - 11 - 2004).

كانت الأيام تتغير، بدليل ما بات يحدث في عالم

التواصل: سخرَ مني درويش، في العام 1986، عندما عَلِمَ
بكوني التحقّت، في هذه السنة، بدورة تدريبية على...
الحاسوب. لم يكن يأبه بهذا كله، ما دام أن هناك ورقًا
وأقلام حبر سائلة. هذا ما كان يرغب في اقتنائه، وفي
التمسك به أداة للكتابة والكتاب. كان قد أدخل تنظيمات
عديدة على حياته المهنية، في باريس تحديدًا، إذ بات
يخصص صباحاته للكتابة، من دون أي موعد آخر:
الكتابة هواية، لكنها حرفة خصوصًا، كما كان يردد.
تنظيمات مستجدة، ولكن من دون أن يفارق الورقة
البيضاء والحبر.

لم تفارقه يده الكتابة بالحبر السائل حتى في
أمسياته، إذ كان يكتب قصائده بخط يده، ثم يطوي
الأوراق في جيب سترته، قبل أن يُخرجها للإلقاء. طالبتّه
ذات يوم، بعدد من مسودات شعره، وكنتُ قد شرعتُ، في
ذلك الوقت، بدراسة "المسودات الأدبية"، أو علم ما قبل
النص. لكنه رفض مجرد الفكرة رفضًا جازمًا. لهذا بدت
عليّ الدهشة والاستغراب، بعد موته، عندما أخبرني
أحد معارفه الأردنيين بأن درويش كان يتهيا قبل موته،
بسبب مضايقات مالية، لعرض مسودات من شعره...
للبيع في مزاد علني!

كانت الأيام تتغير، في سياسات العالم، كما في سياسات فلسطين، من دون أن يتحقق أحياناً من عميق تغيراتها، أو من قادمها: كتب، في صحيفة فلسطينية، بعد تفجيرى 11 أيلول-سبتمبر: "لا شيء يبرّر الإرهاب". بل رأى أن الثقافة "الانتحارية" لا تعكس "ثقافة موت"، وإنما تعكس "إحباطاً من الاحتلال". إلا أن هذا الإحباط بات أوسع، يتخطى السياق الفلسطيني ليشمل قطاعات واسعة، عربية ومسلمة، ما لحقت بعض آثاره بمحمود درويش نفسه بعد وفاته.

كان درويش متفائلاً، إذ يقول في الصحيفة عينها: "علينا تفهّم سبب التراجيديا، لا تبريرها. ليس السبب أنهم يتطلعون إلى عذارى جميلات في الجنة، كما يصور المستشرقون ذلك. الفلسطينيون يعشقون الحياة إذا منحناهم أملاً - حلاً سياسياً - فسوف يتوقفون عن قتل أنفسهم" (نقلاً عن "الغارديان" في ترجمة جريدة "الدستور"، م. س.).

لا، إن بعض "الانتحاريين"، حتى لا أقول غالبهم، لا يُشبهون هيئة المقاومين في شعر درويش، بمن فيهم بعض المقاومين الفلسطينيين. وقد شهد درويش بنفسه

بعض آثار هذا الارتداد "العنيف" على "الذات" (عربية أو إسلامية)، فكيف إن تعرضَ له البعض بالتهشيم! تعرّض درويش لكثير من النقد و"التخوين" في حياته، لا سيما بعد تصدع منظمة التحرير (وهو ما نتلمس بعض آثاره في حواريه معه في العام 1986، والمنشور في هذا الكتاب)، وهو ما بادلهم إياه في حينه. إلا أن ما شهدته درويش في السنوات السابقة على موته لا يشبه في أي حال الانقسام السابق، إذ بات الخلاف يتعدى السياسة ليشمل كل وجه من وجوه حياة الفلسطينيين، عدا أن قسمًا من "ولاءات" القوى (و"الشخصيات") السياسية الفلسطينية قد تبدل، وزاد في اصطفااته خارج حدود "السلطة الوطنية" نفسها.

يكتب درويش إلى سميح القاسم في رسالة (في 21 - 11 1986): "من البدء ونحن نساغر في ما ليس سَفَرًا بقدر ما هو اقتلاع، وليس سَفَرًا بقدر ما هو ضياع، وليس سَفَرًا بقدر ما هو صراع". ثم يستكمل كلامه: "لكنني أعرف أنني لا أساغر. هي الريح تجري بي وأظن أنني أحرّكها. هي الدوامة السريعة. لا أساغر كالناس، لأن المسافر هو العائد إلى مكان الخطوة الأولى. هو العائد إلى العتبة الأولى، أو الأخيرة التي خرج منها. هو العائد إلى

عنوان شبه ثابت، ينتظرني فيه أحد أو رسالة، أو سجان، أو قبر. لأن المسافر هو العائد. أما المسافر من مكان ليس له إلى مكان ليس له، المسافر خارج مكانه، فليس أكثر من تائه، حتى لو رفع المعنى إلى مكانة البحث عن الفكرة، أو الأغنية، أو الحب الذي يحولُه مرضُ الروح إلى مرفأ... قابل للانكسار". هكذا يتذكر درويش كيف أنه سافر مرتين: مرة مع القاسم إلى صوفيا، إذ انتقلا من بلدهما ثم عادا إليه. أما السفرة الثانية فقد كانت، إبان عملياته الجراحية الأولى للقلب، في فيينا، حيث "سافرت من الحياة إلى الموت"، ثم "عدتُ من الموت إلى الحياة". هذه المرة توقف قلبه، من دون أن يستعيد النبض فيه، كما في عملية سابقة.

لم يُدفن في أرض الجليل كما تمنى، وكما طالب بذلك أصدقاؤه المقربون في بيان بعد رحيله، إذ كانت مقبرته ستصبح "محجّة" في قلب إسرائيل نفسها، ما سيفاقم مشاعر العداء لها من قبل فلسطينيي "الذكبة".

في المقابل، طمعتُ إسرائيل في الاستفادة من صيته، بعد موته: منعته، في حياته، إدراج بعض نصوصه في مناهج التعليم، لكنها سعت، بعد وفاته، إلى تأسيس

جائزة أدبية إسرائيلية تحمل اسمه ومخصصة للتفرغ الأدبي. لكن الاقتراح ولد ميتاً، إذ رفضته عائلته.

يكتب: "أجد نفسي هنا. لم أذهب ولن أرجع، لم أذهب إلا مجازاً. ولم أعد إلا مجازاً" ⁽⁴⁹⁾. أتى، ولم يصل. وجاء من دون أن يعود! وماذا عن "بلوغه" الشعري؟ هل "وصل"؟

"هناك شيء واضحٌ بالنسبة إليّ، وهو أنّي لن أبلغ منطقة الرّضا. أنا شديد التّطلّب وملوّ من المنجز. وأشعر، صادقاً، بأنّي لم أصل إلى حدود ما يسمّى الشّعْر الصّافي. الشّعْر الصّافي مستحيلٌ، لكن علينا أن نغذّي أنفسنا بوهم وجوده. الشّعْر الصّافي متحرّر من تاريخيّته ومن ضغط الرّاهن، أي أنه يعاند الرّمن. لكننا ما زلنا نقرأ، بكامل المتعة، الكثير من الشّعْر العظيم الذي كُتب في لحظة زمنيّة عن واقعٍ معيّن. التّاريخ والواقع ليسا، على ما أظنّ، عبئاً على صفاء الشّعْر الذي يأتي من طين الحياة، لا من أزهار الفلّ. الشّعْر

---

(49) محمود درويش: "البيت والطريق"، في "حيرة العائد" (مقالات مختارة)، م. س.، ص 37.

الجيد يعيش خارج شروطه الزمنية⁽⁵⁰⁾.

سعى درويش إلى أكثر من ذلك، إذ طلب استعادة إرث الشعر العربي، القديم مع المتنبي، والحديث مع مجديده، عاملاً على استيعابه والإضافة إليه. هذا ما جعله، في عمارته الشعرية الباسقة، يبنى "كلاسيكية" القصيدة العربية المقبلة، منذ اليوم. يكتب في "جدارية":

لا أريد الرجوع إلى أحد

لا أريد الرجوع إلى بلد

بعد هذا الغياب الطويل

أريد الرجوع فقط

إلى لغتي في أقاصي الهديل (م. س.، ص 67).

كما يكتب أيضاً:

لا الرحلة ابتدأت، ولا الدرب انتهى (م. ن.، ص 16).

---

(50) مقابلة مع حسين بن حمزة: "متقدماً من الموت... بشعرية فتية: محمود درويش: لستُ الناطق الرسمي باسم الشعب الفلسطيني"، جريدة "الأخبار"، بيروت، العدد 214، 28 نيسان-إبريل 2007.

بل أنهي معه، دومًا في "جدارية":

ولا يكفي الكتاب لكي أقول:

وجدت نفسي حاضراً ملء الغياب.

يكتب في الصفحة الأولى من نسختي، من كتاب
"حصار لمدائح البحر"، الإهداء التالي: "إلى شربل داغر،
إلى الصداقة التي لا تغيب. بحب. باريس، 4 - 5 - 1984:
لا تغيب.

الباب الثالث:

عندما ينهض من بين الكلمات

إشارة

يجتمع، في هذا الباب الثالث والأخير من الكتاب، أربعة حوارات صحفية أجريتها مع محمود درويش في باريس، بين العام 1979 والعام 1986: واحد منها كان لإعداد كتاب عنه بتكليف من دار نشر فرنسية، والحوارات الثلاثة الأخرى نُشرت في مجلتي: "الوطن العربي" (1979) و"كل العرب" (1982 و1986)؛ أنشرها، هنا، من دون حذف أو تعديل أو إضافة. أما الحوار في "الوطن العربي" فقد جرى عند عمل درويش فيها؛ والاثنتان الآخران: واحد غداة وصوله إلى باريس إثر غزو إسرائيل للبنان، في خريف العام 1982، والثاني والأخير جرى أثناء إقامة درويش في باريس (1986).

كتابي... المؤجل (1986)

أزور المكتبة لأشتري كتابًا، فأشتري غيره.
أزور مكتبتي بحثًا عن كتاب، فأجد غيره، بل أجد
رسائل مودعة منذ سنوات تنتظرني...
مما عثرتُ عليه مجموعة أوراق بخط يدي، تدون
معلومات عن طفولة محمود درويش.
كنتُ أعدُّ هذه الأوراق لمشروع كتاب، طلبته مني
إحدى دور النشر الفرنسية (Publisud) في الثمانينيات،
بعد خروجه من بيروت، وإقامته في باريس.
الكتاب لم يبصر النور... ما بقي من المشروع، هذه
الأوراق القليلة. أنشرها أدناه كما وردت، أي مقطعة
ومتناثرة. ذلك أنها أثر كتابي، لا يجوز العبث به، كما
أظن:

-أنت الآن في باريس، وها نحن نبدأ حوارات من جديد.
كان يمكن لنا ألا نلتقي...

-أنت الآن من جديد، من دون بيت عائلي، من دون عنوان
ثابت...

-من أنت؟ من يعرف بك: هويتك؟ جواز سفرك؟
عائلتك؟ شعرك؟...

-أيضاً، الأمر أنك لا تعرف يوم ميلادك؟
-أين وُلدت؟

-ماذا يعني لك أنك ولدت فيها؟

-أتشعر أنك تنتسب إليها؟

-حين تشعر بالوحدة الكلية، هل تعود إليها؟

-صفها لنا. تذكرها. من يشهد على وجودها السابق
غير كلامك؟

...

عناصر المشهد الطفولي: البروة، 1941: العلاقة مع
العالم عبر الجد، التي تتيح حرية نسبية في الحركة:
طائش، ثرثار، واثق من نفسه، مغامر... حياة هائلة،

ريفية... العالم يتكون من "الديوان"، بسهراته وأقاصيصه وشخصياته. محاولة الخروج الأول إلى العالم: عكا. العودة الصعبة. دائماً خارج البيت. هذا الهوس بعدم الرجوع. لبنان، دير الأسد، كفرياسيف... 1948: ينكسر المشهد الطفولي. من كانت حياته مستقرة، يتعلم الانتقال بين مدن لبنان وفلسطين وبعدها. ينكسر المشهد عنفياً (تدمير القرية، منع الإقامة فيها...): ضرورة المرجع الأولي. تدهورٌ في حالة العائلة معاشياً. الهروب مجدداً (إلى الوعر والمغاوير)، خاصة أن البيت ضيق. المخيلة. الرجل الفار الغامض. القصيدة الأولى. التورط بالشعر، بداية النضال. المشاركة بأول مهرجان.

1941: لا يعرف النهار في آذار-مارس. ولا الساعة، ولا النهار⁽⁵¹⁾. في (قرية) البروة. رقم 2 في العائلة. ثمانية في العائلة. (الوالد) مزارع يستطيع قراءة الجريدة. مع نشوء إسرائيل، فقد أرضه وبيته. صار يعمل في مقالع الحجر، وعاملاً زراعياً. ما كان عندي اهتمام بالعائلة، وينسبها. يقال إن والد جدي مهاجر من الضفة الغربية. عائلة كبيرة: نصف القرية. انتماء عائلي قوي، تحت

---

(51) ورد في نبذات عديدة أنه من مواليد 13 آذار-مارس من سنة 1941.

العشيرة والقبيلة. أمي من الدامون، قرية مجاورة (شُقر،
وعيون زرقاء: مشهورون بذلك).

قرى في سهل عكا، المشهورة بأن بونابرت انهزم أمام
أسوارها، وبنى فيها سورًا: تل الفخار، وهو موجود
حتى اليوم. خيّم (بونابرت) سنتين هناك. قريننا من
قضاء عكا، وهي مرجعنا. تقع على تلة صغيرة في وسط
السهل. غربها امتداد السهل، وشمالها يبدأ بمرتفعات
الجليل، وهي محاطة بسهول الحبوب، وبغابات واسعة
من الزيتون، وتعتمد على الزراعة. قرية جميلة ونظيفة.
يمتاز أهلها بالعصبية، بالعصاب والافتخار وبالانتماء
إليها. مشاكل مع الجيران. روح فروسية، وإحساس
بالتفوق. طباع جبلية، رغم أنهم يعيشون في السهل وفي
مقدمة الجبل. ربما لأنهم في احتلال. مقاتلون أشداء.
حرروها بعد أسبوع على احتلال إسرائيل لها في 1948:
شربوا شاي الإسرائيليين ساخنًا...

أبادوا (الإسرائيليون) القرية إبادة كاملة. دمّروها،
وأخذوا الحجارة منها. أبقوا فيها كنيسة. تعايش طائفي
نموذجي بين نصف القرية المسيحي والنصف الآخر
المسلم. كان جدي يأخذني لزيارة الخوري عند الدكان.

حي النصارى: أكوام "البزّاق". شوارع مبلطة، وأكثر نظافة من غيره.

جدي (لوالدي) هو الذي ربّاني. كان ملاكًا كبيرًا. أبي يدير الأراضي. جدي هو البيت، من دون عاطفة... "الديوان" (قهوة) يستقبل الزوار دومًا. كان (جدي) يفرح لأنني أقرأ الجريدة، وأنا صغير. كان يأخذني إلى عكا، ويشتريني لي ملابس.

جدي هو عائلتي. أمي بعض القسوة. أبي بعض الإهمال. لا دلال من أبي أو أمي. الحنان من جدي. كنت أشعر بأن البيت كله بيتي، لأن جدي يُولينني سلطاته. وأنا في السادسة من عمري، قرأتُ الجريدة. كنت منطلقًا، شقيًا، مشاغبًا، ثرثارًا وفضوليًا. دائمًا أتدخل في أحاديث الكبار، خاصة في "الديوان".

جدي وأمي غادرا إلى عكا (ذات يوم)، لحقت بهما مشيًا. مشيت "دغري" (بشكل مستقيم) من دون أن أشعر بالخوف. الضياع سهل، لكن العودة أصعب. القرية تبحث عني في آبار المدينة. كنت في الخامسة من عمري.

أول خروج من البيت. جدي أطعمني حلوى (بعد
العثور عليّ)، وأمي ضربتني. في 1948، رحنا إلى قرية
شعب المجاورة. حرروا القرية، عدنا. ثم احتلوها مجددًا.
في الليل الطويل، في مضارب البدو وجدنا أنفسنا قرب
الحدود الفلسطينية-اللبنانية. تسللنا إلى لبنان، وعشنا
في جزين حوالي نصف سنة. في الشتاء رحلنا إلى الدامور
وببيروت. كنا أشبه بسياح: سنعود، في انتظار "جيش
الإنقاذ".

بهجة كبيرة، سلة كبيرة، فواكه وألوان، و"الترامواي"
آلة عجيبة. في السادسة دخلت إلى المدرسة. كل الصفوف
مع بعضها في البروة.

العدو يعني: الوحش، خوف الطفل. رأيت قوافل: من
يحمل كيسًا، حقيبة... منظر مخيف. الرحيل الأول.

قضيت سنة. دائمًا (أثير) مشكلة: أين أنا؟ دائمًا
يجيء الليل، وأنا لست في البيت.

العودة إلى البيت: مشكلة قديمة.

كويْتُ رجلي. أدخلتُ سكينَ فرمِ التبغ في ركبتي، في
الرابعة من عمري. أضغُ نفسي فوق الحصان، وأتركه

يأخذني. المغامرة، المخاطرة، عدم الإحساس بالمخاطرة،
أي الثقة.

لو كنا عارفين أن الوطن غير موجود، لما كنا عُدنا
ربما... لبقينا في لبنان ربما. في قرية دير الأسد (الجليل
الأعلى)، قرية وعرة، عرفت البؤس الحقيقي. 5 و6 أفراد
في بيت من طين: هنا كل شيء. تحول أبي إلى عامل
حجارة.

مات جدي في الجديدة (1962 - 1963)، وهو ينظر من
حدودها المجاورة إلى قرية البروة.

أذهب إلى الوعر للقراءة. شبه جوع. شعور بالقهر.
شفقة مدمرة على أبي.

تسلية القرية: سيرة عنزة... تخطفني المقاطع
الشعرية منها، فأحفظها. في دير الأسد، كان هناك رجل
غامض فار من الجيش الإسرائيلي على أساس أنه
مقاتل. كان يجلس على مكان مرتفع، وعيئه على الطريق
العامة، خشية قدوم البوليس. في القرية مغاور عميقة.
ناطور القرية، لما يأتي البوليس، كان يُعلمنا. العتم
كان الشرطة... كان الفار زجلاً، مغنياً. وكان يتكلم دوماً

عن شيء مفقود، وغير آمن. في العاشرة، قلّدتُ المعلقات. كُتِبَتْ قصيدة دالية، أصفُ فيها خروجنا من فلسطين، وعودتنا إليها. بين 10 و15 من عمري حفظتُ قصائد من الشعر المهجري. قرأتُ (طه) حسين والعقاد ونيتشه. المعلّمون ساعدوني في القراءة، وأصدقاء أخي. القرآن لم يستهوني أبدًا في تلك الفترة.

نشرتُ أول قصيدة: "حب يموت"، في مجلة عربية أسبوعية: "حقيقة الأمر" (في 14 أو 15 من عمري).

في المدرسة، لما كانوا يسألونني، كنت أجيبهم: "شاعر"، من دون أن أعرفه. بالنسبة إليّ، كان (الشاعر) الشخص الذي يقول كلامًا غريبًا.

ما فكرتُ أبدًا بمستقبلي المهني. ما دخلتُ إلى الجامعة. (حَصَلْتُ) دراستي الثانوية في كفر ياسيف، وهي في الجليل، وقريبة من البروة: نضال، من دون التزام. تحولَ طيشي وطاقتي ضد دولة إسرائيل. كنتُ أنشر قصائد، قصصًا قصيرة، مقالات، بحيث إنني كنتُ أدفع (بعائد) المكافآت مرتبات مدرستي. دُعيت للمشاركة في مهرجان شعري في قاعة سينما "البستان". البوّاب رفض إدخالني، لأنه (المهرجان) مش للصغار، وأنا بالشورت. أُلقيت

قصيدة طويلة، عنوانها: "الشهيد"، واستُقبلت استقبالاً حماسياً. مجلة "الجديد" نشرتها كاملة...

وجدتُ، بين أوراقِي أيضاً، صفحتين بالفرنسية تخصان الكتاب الذي لم يبصر النور. تتحدث الورقتان عن: "مسارات مع محمود درويش". وأتكلّم، فيهما، عن "حياة في جسد متنقل"، بين مدينة وأخرى، بين بلد وآخر، في توازٍ مع تنقلات شعبه...

أفيد، في الورقتين، أنه سيكون للكتاب مسار زمني (انتقالات درويش)، من دون أن يلتزم به تتابعياً، ما دام أن لدرويش مساراً "داخلياً" يتعين بين السياق والخطاب، بين التنقل والتبلور.

اشتقتُ إلى نفسي (1979)

جازماً كالحزن الذي لا يخونه، وكالقصيدة في تمتماتها
يتردد بين الأجوبة.

محمود درويش نستقبله... زميلاً في المؤسسة على
طريقتنا: أي صمت طويل جعل الصارخ في براري
الخيانات العربية متلعثماً؟! أي عذابات عميقة أبعده
حتى عن "شهوة" القول وعنفه؟

بهذا الصمت المتماذي (طوال سنتين ونيف) كان
محمود درويش كمن يراجع ويدقق ليقبض حساباته
المقبلة، وكمن يهيئ مجابهة مماثلة لعنف حمولات هذا
الصمت.

ماذا يقول حين تزواج فلسطين الكتابة، والأنثى
تشاطرهما الحضور والغياب؟ ماذا يقول حين يمتلئ

بالشعر وتختنق الكلمات؟ ماذا يقول محمود درويش الشاعر- الرمز لمحمود درويش الإنسان ذي الانشغالات اليومية "التافهة"؟ أيُّ اشتباك يجري بين الرمزي واليومي؟ هل يرتبك محمود حين "يشتاق إلى نفسه"؟ هل يتردد بين التجوالات المستمرة واللقاء الدائم... والمنتظر بفلسطين؟

يستقرّ محمود درويش في باريس أو لندن... مؤقتًا، كما يقول. هل ستطول إقامته كما جرى في "هجراته" الثلاث... "المؤقتة" في موسكو والقاهرة وبירות؟ واثقٌ بفلسطين دومًا، لكنّه يتنقّل أبدًا. ففلسطين عنده ليست أسطورة أو طقسًا، إنّها الفعل التاريخي اليومي. إنّها عذاباته فيها وبعيدًا عنها. إنّها سؤالاته الدائمة. يبتعد عنها (أو يهرب منها) ليلقاها: في كلّ مرّة يجرب طريقة، ويختبر نوعًا جديدًا من... "حرب العصابات". إنّها الكتابة، والقصيدة المفتوحة التي لا تكتمل. ففي كلّ "هجرة" يبتكر جديدًا في الشعر، وذلك أنّ "التشابه للرمال" والشعر "للأزرق".

يقف في طليعة شعرائنا الحديثين، بعد أن ظلّ زمناً مسوّرًا بإطار صورة "شاعر الأرض المحتلة"، وكانت

صفته النضالية تحجب صوته الشعري. منذ هجرته الثانية خاصة (إلى القاهرة) راح محمود درويش يميّز حضوره: توفّق إبداعه في المزج المركّب (درامياً وغنائياً) بين الآنّي والتاريخي، بين اليومي والأسطوري، بين "الجرح" الفلسطيني و"الجسد" الكوني، في لغة شعرية صافية ونظيفة، حادة وغازية. إنّه يشغل لغته، بحيث تبدو مصفّاة من أيّ عوالق أسلوبية متداولة، ويبتكرها بحيث تأتي موقّعة ببصمات المعاش والمحسوس. لغة يتزاج فيها المرئي والتجريدي، الصوري والذهني، التركيب البنائي و"اللقطة" الشعرية.

بعيداً عن "القصيدة الأسطورية" (المميزة لشعر "الرواد")، حيث الحاضر لا يحضر شعرياً إلا بقراءة جديدة للماضي، يفتتح محمود درويش في الشعر ويبني أسطورة المعاصرة. فهو، من دون "المسيح" أو "فينيق" أو "تموز"، يستحضر "سرحان"؛ وهو ليس بطلاً نموذجياً (كما هي الحال مع الرموز الأسطورية المستعملة في الشعر)، أو "إيجابياً". إنّه "بطل" مأساوي، ولا ينتصر بالضرورة.

● هجرة رابعة

- من فلسطين إلى: موسكو، القاهرة، بيروت... والآن باريس أو لندن. هل هي "الهجرة الرابعة"، لماذا؟

● لا أعرف كيف أصفها بدقّة. فالمهاجر في الهجرة لا يهاجر، أي لا يقتلع. كنت دائماً أقول: من خرج من مدينة حيفا لا تكون له مدينة أخرى، أو يصبح عصياً على الاستيطان. وحيفا ليست مدينتي بالولادة، ولكنني صغْتُها على هيئة روعي، فصارت تفاصيل خصوصيتي وجوهرها منها... إلى أيّ مكان آخر الهجرة لا تنتهي إلّا بها.

في موسكو، تعمّقت في دراسة النظرية على مقربة من التطبيق، فقد كنت طالب فلسفة. وفي القاهرة، منذ الساعات الأولى، وأنا أنظر إلى السلالم بين الأحياء والناس، أدركت أنّ شهر حزيران (يونيو) ما زال شهراً ثابتاً في السنة العربية. من هنا تبدأ

الهزيمة، وليس من الحدود. في بيروت المتناقضة،
سرعان ما وجدت نفسي منخرطاً في رثاء أصدقائي
الذين أخذوا المدينة معهم. لا أستطيع أن أحتمل فكرة
دفعي ثانية إلى الفراغ. ولا أستطيع، من ناحية ثانية،
أن أتحمل عبء انتصاري. لذلك ستبقى مساحة
الالتحام ببيروت محافظة على مساحتها. مدينة غير
قابلة للقاء، وغير قابلة للوداع. وليس مسموحاً لي، في
لحظة سياسية محدّدة، أن أغادرها، وليس مسموحاً
لي أن أسكنها. إنها مدينة الإحراج والاستقرار المؤقت.
ستأخذ هذه الحالة أشكالها المتعدّدة في كلّ مكان،
إلى أن يتأسّس الوطن الفلسطيني المستقلّ. عندها
أواجه الخيار الحقيقي في الهجرة أو الاستقرار. أمّا
الآن، وقبل الآن، فإنّي أحوم حول الحلم، وحول
الشعر، وحول المعرفة الجديدة. وباريس، أو لندن،
ليست هجرة، إنها رحلة.

- أيّ هواجس وظروف تدفعك لاختيار هذه التنقّلات؟

- الفارق بين الهواجس والظروف هو الذي يعدّد الفوارق
بين الهجرة والرحلة. الهجرة الأولى، وهي الحقيقية،
حدّتها ظروف ما بعد هزيمة حزيران (يونيو)

الشهيرة، وتبلور النشاط الفلسطيني المضاد، كلياً وجذرياً، لصيغة إصلاح المجتمع الصهيوني، التي تحكم النشاط الديمقراطي داخل الأرض المحتلة.

إنّ ما كان شعراً في الحالة الفلسطينية قد صار فعلاً، وصار هذا الفعل شعر العرب الخارجين من دهشة التعرّف إلى ذواتهم التي انهارت مقوماتها في ساعات. وفي عملية انهيار الانسجام القومي القائم على أسس اجتماعية نخرة، كانت الإشارة الفلسطينية الجديدة هي مشروع المستقبل الشامل.

لم تكن هجرتي إلا اختياراً فردياً في عملية المخاض التي هزّت القارة العربية. وكان وطني الحرفي، بالنسبة لي، يتخلّى عن قيمته المحدّدة لينصهر في الميلاد الكبير، وكان هو الذي أعلن إشارة البدء.

نذكر الوعد الكبير والحروب الأهلية، وكيف خرجت الإقليميات والطفيليات والنزعات الطائفية لوأد هذا الوعد. ما زال أبناء جيلي شهود مظاهر الخيبة وشهداءها. وصحيح، أنّ الردة - لا أتيقّن من دقّة هذا التعبير - قد فرضت لغتها الجارفة، فصار مفهوم التحرير، مثلاً، يثير سخرية الواقعيين الذين

استولوا على المسرح. ولكنّ البداية ما زالت تبدأ، وما زال الصراع مفتوحًا.

أعرف أنّ ما أقوله ليس هو الإجابة المباشرة عن سؤال شخصي، ولكنني أرمي إلى تضيق الخناق على المسألة الفردية. والهاجس هو: أن أختبر مدى القدرة على تجديد النفس والتعبير، والتقاط الجوهر من ركام التفاصيل، ودخول المغامرة باستمرار.

-هل تحاول النسيان، الابتعاد، أم رؤية الدائرة الفلسطينية من آفاق أرحب؟

• أحاول إلغاء النسيان الذي تفرزه، ببطء واستمرار، تفاصيل إقامتي الطويلة في بيروت (سبع سنوات)، وأجدّد التحامي بالحلم، ورؤية الجوهر الفلسطيني من آفاق أرحب. لقد انخرطت كثيرًا في أعمال إدارية لأسباب طارئة وملحة، ومن المفيد أن أعرف أنّ علاقتي بفلسطين وبالثورة الفلسطينية أعمق بكثير من علاقة الوظيفة. علاقتي الحقيقية الوحيدة هي علاقة الدم والحلم والحرية. إنّ الثورة الفلسطينية تواصل عملية تحريري وإطلاق طاقاتي. في مناخها أمارس حريتي، وأؤمن ما أستطيع تقديمه لشعبي،

وهو الشعر المعبر عن روح شعبي. كادت المؤسسة تخنقني، فاشتقت إلى نفسي التي تراكمت عليها الملفات. اشتقت إلى نفسي لأكتب، وفلسطين ليست هنا، وليست هناك. وذات صباح، لم أجد فلسطين في فلسطين فخرجت لأبحث عنها.

● فلسطين ما زالت فينا

-أين تقف فلسطين الآن عندك، بعد "جولاتها" الأوروبية المتعددة و"السيناريوهات" الأميركية، و"خيانات" السادات؟

● ما زالت فينا، على أرضها وفي خطى مقاتليها، وفي تفرّد الثورة الفلسطينية وقدرتها على استقطاب إرادة التغيير في الأمة. فلسطين تتقدّم، تنتشر، وتفيض لتصبح قضية هذا العصر. وحين تفتح أوروبا آذاناً للإصغاء إلى الصوت الفلسطيني ورسالة فلسطين إلى العالم، فإنّ الدافع الأساسي لذلك هو إدراك أوروبا لمتانة العلاقة، السلبية أو الإيجابية، بين مصالحها ومصلحة السلام الفلسطيني المؤثرة في اتجاه ريح

الشرق. لقد يئست أوروبا من جدوى الالتحاق بالدموع اليهودية التي لا تُغني عن مصادر الطاقة. إن الاعتراف الأوروبي بنا، مهما كانت دوافعه، هو نتاج صراعنا في منطقة الصراع. إنه ليس عطاء، بل هو قليل من صدى الدم الذي قدمه المقاتلون في الثورة الفلسطينية لتثبيت الإشارة الفلسطينية في الأفق العربي، وللاقتراب من فلسطين في انتشارها الجغرافي والسياسي والاجتماعي فيها وفيما حولها. لا يلغي اعترافنا بأهمية الاعتراف الأوروبي بنا إدراكنا للثمن السياسي والمعنوي الذي نطالب بدفعه مقابل إدراج مصلحتنا الوطنية في معادلة السلام أو الحرب. ولا يضلّلنا الأمل السريع بإعداد حقائبنا للسفر إلى الدولة الفلسطينية المستقلة التي ستعدها لنا أوروبا. فالدولة الفلسطينية لا يؤسسها إلا الصراع القادر على تغيير موازين القوى التي قلبتها ظاهرة السادات رأساً على عقب.

يبدو لي أنّ أخطر ما في ظاهرة السادات الحافلة بالمخاطر، هو أنه اقتنص من الوضع العربي العام نقطة الضعف وحولها إلى ظاهرة رئيسية، وإلى ما

يشبه قانون التحرك الآن في المنطقة، فصار الصراع مع إسرائيل وأميركا يأخذ شكل السباق العربي-الإسرائيلي نحو أميركا، ونحو البرهنة على أي الطرفين أكثر جدوى في خدمة المشروع الأميركي في المنطقة. أي صارت أميركا هي المثال، وتحولت إسرائيل إلى مجرد منافس. وسيحتاج النضال العربي إلى جهد كبير لخلخلة هذا المسار الذي يطبع النشاط العربي الراهن بطابعه العام.

- لماذا هذا الصمت المتماذي، يا درويش؟

• ها أنذا أتكلم...

ليس صمتاً. احتجاب، تأهب، مراجعة. هو شكل من أشكال صياغة الهامش، ومحاوراة الكتابة يقتضي حالة الاستغناء عنها. شيء ما حدث للغة؛ تشابهت، ترهلت. الانفجارات تملأ الشوارع وتكسر النافذة.

لقد أدمنا امتحان الذات وتعذيبها. لماذا يكتب من يستطيع ألا يكتب؟ أو لماذا يكتب من لا يستطيع أن يكتب؟ وماذا بعد؟ لا تعود أنت أنت، ولكن كيف نشكو الكتابة بغير الكتابة؟ لا مفر! ماذا يعطي الصمت من المعاني غير معنى العجز الذي لا

يعترف به أحد؟ ها أنذا أحاول مرّة أخرى، سأهدم
السفوح... سفوحي كلّها. ودائمًا أبدأ كأني أتعلّم
الأبجدية الآن. أفتح الوردة لتمر الريح: شيء كهذا
الشيء يقوله شاعر يوناني، وتكون الكتابة أبسط من
الصمت.

أن تكون طازجًا في كلّ مرة، تلك مسألة صعبة.
والأ تـكون طازجًا، فتلك مسألة نهائية. من أين تأتي
الوهلة الأولى؟ من الغامض. وحين تدرك أنّها شرط
تفرّ منك وتتركك تلهث... اذهب في الرحيل، إذن! ولكن
كيف تنسى أنك راحل لتبحث؟ حين كنت صامتًا
كنت أحسبني أعبر بشكل أفضل. وحين التفت الآن
إلى صمتي أراه نهاية. سأقفز... سأقفز. لقد استولوا
على لغتي كالجراد، جميل جدًا أن تكون مؤثرًا، ولكن
ليس جميلًا أبدًا أن تراهـم يتبرّجون بأشلائك، وهكذا
لا أسترّد قصيدتي إلّا إذا كتبت. سأكتب.

-علاقة فريدة تربط بينك وبين فلسطين، علاقة من
التورّط الإبداعي...

• أنا أحد أصوات فلسطين، وأنا الفلسطيني الذي
يرفض ألقاب فلسطين، لا لأنني لا أحبّ الصفات

الرسمية فحسب، بل لأنني مشبع بفلسطين إلى درجة تدفعني إلى اللعب خارجها أحياناً، فأراني فيها من جديد إلى درجة الإغراء بتمرد طفل على أمّه. إنني أسعى إلى الفطام. وكثيراً ما قلتُ: أنا لست حَجَراً. شعري مليء بهذا الإعلان. فأنا واثق من علاقتي بها إلى الحدّ الذي يبيح لي أن أقول لها ما أشاء، وأبتعد عنها كما أشاء. ذلك هو أحد جوانب تورّطي الإبداعي.

هل هو مأزق الموضوع الواحد؟ هكذا ينهال عليّ الذين لا فلسطين لهم - على طريقتي وصورتها - ويقلّدون فلسطين الوطنية، فلسطين المسألة. في هذه المساحة الواسعة أتدلى من غصن الشجرة إلى الأفق، أواجه كلّ المواضيع وكلّ الوجود وسياق التكوين.

● أنقذوني... أنقذوني

-لفترة مضت كنت تصنف شعرياً بوصفك أبرز شعراء الأرض المحتلة. ألم تكن صفة "الرمز" تطغى على صفتك الشعرية الخاصة؟

- عَيَّنُونِي رمزًا ولم أَصَدِّقْ، فصرخت: أنقذونني! كنت شاعرًا مجتهدًا أحاول أن أحفر صوتًا على صخرة. وأكثر من ذلك خرجت لأهرب من دور الرمز، لكي لا أكون صنمًا. هكذا أنقذت نفسي وشعري. هكذا تطوّرت حين حقّقت الانفصال بين الشاعر والرمز. -صرت راهنًا تصنّف بين طليعة شعرائنا الحديثين. هل الشاعر يتخطّى "الرمز" ليثبت حضوره الخاص؟
- بالنسبة لي، دائمًا يتخطّى الشاعر الرمز ليثبت حضوره الخاص. أمّا كيف تجرى العملية فتلك مسألة لا أعياها بغير الهاجس... الهاجس الذي يقول لي دائمًا: لم تبدع شيئًا.
- أي علاقة أو كيف يشتبك "الرمز" و"الشخص-الشاعر" عندك؟

- عندي لا يشتبكان، أو أحاول ألا يشتبكا، أو يشتبكان إلى درجة لا أراها. لأن الآخرين هم الذين ألفوا هذا الاشتباك. ولكنني أصرّ على التمييز. أصرّ على التقدم شاعرًا، لكي لا أخدع، ولا أوهم، ولكي لا أتقدم إلى الناس باسم فلسطين. ولعل هذا الخوف

من الالتّكاء على قداسة عامة خارجة عن الشعر، في علاقة القصيدة بعناصر شاعريتها، هو الذي طور التوازن بين الشاعر والمواطن فيّ، وأعطاني القدرة على خدمة فلسطين أكثر وأفضل.

-قد تكون أشهر شاعر عربي حديث في العالم، وقد لا تكون في ذات الوقت "أبدع" شاعر عربي حديث... هل يضايقك هذا الافتراض. لماذا؟

• يضايقني أن أتضايق. شهرتي عالمية، كما تسميها، مصدرها أنني صوتٌ شعبي. أي أنني أكتب في سياق الحركة والمُعاش. ماذا يكون الإبداع في الفراغ؟ لا أعرف. ما زال النقاد والشعراء منقسمين وسيظلون منقسمين: بعضهم لا يعترف بالشعر خارج الميتافيزيقا، وخارج "تسمية الآلهة"، وأنا لست منهم. وفي نظرهم لا أهمية لشعري. أما أنا فإنني أرى أهمية لشعرهم على الرغم من أن عالمهم ليس عالمي. على مستوى آخر وأبسط أقول: ليس هنالك شعر وسط. هذا الشعر المتوسط رديء. وينقسم الشعر، في رأيي، إلى قسمين: ممتاز أو منحط. وأنا أسعى، مع غيري من الشعراء، إلى كتابة شعر ممتاز.

● أنا نتاج أجمل أرض

-أي ارتباك يصيبك في هذه العلاقة الفريدة ربما في
شعرنا؟

● لست مرتبكا. كانت تربكني شهرة "الرمز" السابقة.
بعض الآخرين هو المرتبك. إنني أشفق على الذين لا
قراء لهم إلا الملائكة. وأشفق على خصومي الكثيرين
الذين يكرهون فلسطين وسائر العرب لأنهم يكرهون
شعري. ويحييهم الأمل في أن استقلال فلسطين
سيكون نهاية شعري فيقعون في ارتباك مميت.
لتتحرر فلسطين والأمة العربية وليذهب كل الشعر
العربي الحديث إلى الجحيم، ولا أستطيع أن أعدهم
بشيء غير الصبر.

-اللون في شعرك عنصر بنائي. إنه ليس صفة لشيء
أو حالة كما في معظم شعرنا العربي ... ما هو
"الرمادي"، ولماذا استقرت عليه بعد أن كان شعرك
ينضج بالألوان الزاهية والفرحة الصارخة أحيانا؟

• لعلِّي، ككائن بشري، نتاج أجمل أرض على اليابسة. قد لا يعرف الكثيرون عن جمال فلسطين الكثير. لقد صبغتها الكارثة بالأحمر في ذهن الناس، ولكن ألوان طبيعتها لا تنتهي، وخاصة عندما تنفجر التربة، فجأة، بشقائق النعمان وملايين من الأزهار الأخرى. البحر فيها جار الجبل، والجبل جار الوادي، والوادي جار البحيرة، والبحيرة جارة الغور والصحراء، وفي ساعات قليلة ترى موجز الكرة الأرضية.

من هنا، بدأ تشكلي اللوني، ثم حولته العملية الشعرية إلى عنصر بنائي أساسي، إلى درجة بالغت فيها حتى صارت الصفة هي أصل الشيء ومصدره. لم أستقر على الرمادي. وإن كان مرحلة طويلة قد تمتد باختلاط الألوان والصفات والخيارات والسبل. إنه زمن.

هل قرأت رواية "موبي ديك" ورأيت وحشية البياض الذي يرمز في الانطباع الشائع إلى الطهارة؟ ليس اللون جاهزاً أو محايداً بدلالته. إنه يأخذ من داخلك ومن علاقاتك في تجربة أو مشهد ما.

- أحد النقاد العرب يقول عنك "شعر محمود درويش

يختصر الشعر العربي الحديث". ماذا تقول؟

• أقول ما يقول. فالشاعر المتميز لا يأتي من منطقة الصفر، ولا يستطيع أن يتميز إلا إذا لخص تاريخ أمته الشعري.

تاريخياً، لم أكن من فصيلة "الرواد"، ولم أكن من جيلهم. لذلك يهملني نقاد المدارس لعدة أسباب، منها: أنهم لم يدرسوني في الجامعة على يد أحد الرواد الذي يكونهم على هيئته، ويتوقفون عن المعرفة بعد الجامعة. ومنها، أن بعض النقاد الباحثين عن جيل جديد في الشعر يبحث عن الأعمار فيبدأ من السبعينيات، فيضيعني ما بين الرواد وما بين هذه الفترة. ومنها، أن متطلبات تأليف ثقافة وطنية تقتضي إلغاء الغرباء. كل ذلك لا يهم إلا لإبداء ملاحظة سريعة. لقد بدأت كتابة الشعر بعد تكوّن بدايات حركات الشعر الحديث فكانت هي نماذجي. لذلك ترى في شعري مراحل تطور الشعر العربي الحديث وانعطافاته ومستوياته. بهذا المعنى "الخاص" ما سبقني من تجارب الشعر الحديث، وأصوغ شخصيتي الشعرية المستقلة.

● "شعر" ليست الحركة، بل مشروع حركة

-محاولات منظّمة تعيد في المساجلات النقدية لمجلة "شعر" وحدها ريّادة شعرنا الحديث... ماذا تقول، وأين تقف في هذه الأرض؟

● لم أطلع على مجلة "شعر" إلا بعد توقفها عن الصدور، وبعد هجرتي إلى العالم العربي في بدايات السبعينيات. هكذا ترى أنني، وعلى الرغم من كوني شاعرًا حديثًا، كنت في منأى عن رياح "شعر" مما يدل على أن ثمة شعرًا حديثًا نما في غير هذا المناخ. كانت مجلة "شعر" مشروع حركة في الشعر العربي الحديث، وليس مشروع حركة الشعر العربي الحديث. وأرى أن من الضروري أن نتحفظ على سهولة استخدام مفهوم "حركة"، لأنه من العسير على الشكل الشعري الحديث أن يوحد التيارات الإيديولوجية المتنافرة، ففي الوقت الذي كانت مجلة "شعر" تروّج لمفهوم ما للشعر، كانت مجلة "الأداب" تروّج لمفهوم آخر. وكما أن المستوى الإيديولوجي

والفكري لم يكن واحدًا في تلك الفترة، كذلك لم يكن الشعر الحديث حركة بالمعنى العلمي للكلمة. كان انفجار البدايات الثائرة على عمود الشعر العربي القديم يوحى بهذه الوحدة ولم يكن يؤسسها.

لعل هذه المناسبة صالحة لإبداء الاعتراض على اعتماد مجلة "شعر" أو غيرها مصدرًا وحيدًا لتاريخ الشعر العربي الحديث، إذ إن الإقرار بذلك يعني طرد كل من: عبد الوهاب البياتي، وأحمد عبد المعطي حجازي، وصالح عبد الصبور، وسعدي يوسف، وغيرهم من الشعر العربي الحديث. فالمجلة منبر، وفي ظرفٍ ما تشكل تيارًا ما، وفي داخل التيار الواحد يتميز كل صوت شعري، لأن الغناء العظيم لا يكون إلا فردي التأليف، جماعي البعد. أما عشرات الأسماء الأخرى فتكون أفرادًا في جوقة، أو كوادر لخلق المناخ - إذا جاز التعبير.

- في آخر حديث صحفي لك قبل سنتين ونيّف. اتّهمت "شعراء الجنوب اللبناني" بالتأثر بشعرك وشعر أدونيس، وأشار رأيك حفيظتهم بعد سنتين، وقد نشر معظمهم مجموعاته الأولى. ماذا تقول عنهم؟

• لم أتهم أحداً، فإن من له تاريخاً يتأثر. ومع ذلك، اتخذوا من جريدة "السفير" قاعدة وهجموا عليّ كراجمات الصواريخ. أرجو لهم مزيداً من المجموعات الشعرية، ومزيداً من الافتراق، وقدرة التمرد على لقبهم الجماعي.

• لماذا هذا المأزق؟

-السهرات الشعرية في أوروبا، وباريس خاصة، تختفي. فيما لا زالت أمسياتك وغيرك من الشعرا العرب تستدعي الآلاف... هل شعرنا مصاب بحالة من الصفاء والصحة جماهيرياً؟

• جماهيرية الشعر مفهوم معقد ومركب. هل العدد هو المقياس؟ إذا عثرنا على مليون قارئ عربي للشعر، فإن هذه الإحصائية المنشودة تعني أن الشعر ما زال للخاصة.

ولكن، لماذا نجرّ الشعر والشاعر إلى هذا المأزق؟ أنا لا أقيس جدوى الشعر بالرواج، ولا أقيسها أيضاً

بالعزلة. إنني أقيسها بالتأثير في الوجدان العام وفي
المناخ الثقافي في آنٍ واحد. الشعر الجماهيري ليس
هو الشعر الذي يحرض الغرائز أو يجامل الأمية،
بل هو الذي يطور علاقة الإنسان بنفسه وبالناس
والأشياء. هو الذي يغيّر ويبرهن على قدرة الإنسان
على إعادة تشكيل ذاته وتاريخه. هو الذي يعبر عن
طاقات الناس، وليس من الضروري أن يعبر بلغتهم.

أصبحتُ قادرًا على القتل (1982)

كنت مرتبًا في بداية الحوار، وخائفًا خوف من يراقب الحرب عن بعد من دون أن تأتبه شجاعة من يعايشونها. كنت مستعدًا (وقابلًا) لأن أراه ضعيفًا، مهزوزًا، بعد حصار خانق ومواجهة غير متعادلة طوال أربعة أشهر. كنت مستعدًا لأن ألقاه حيًا... فقط. ألم ينج من بيروت (بعد أن احتلها جنود إسرائيل) في ظروف بوليسية "دراماتيكية"؟ كنت مرتبًا لدرجة أفاقنتني فيها ضحكته الكبيرة من شرود الخائفين. إنها ضحكته المجلجلة. إنه محمود درويش. كأنه ما تغير، ومنذ أن تعرفت إليه قبل عشر سنوات: عاشق الحياة. أليس نهمة الفائق الدلالة على الإصرار الفلسطيني بالحياة، على الرغم من فصول التيه والتشرد المتكاثرة تاريخيًا؟

ثوانٍ معدودة كفتته، كفتني، لأن أخرج من حزني
وخوفي. كان يروي النكات، كان يضحك كمن ينتقم، كمن
يشفى. لا، كان يضحك، وكفى، كمن يعيش حقًا، كمن
تليق به الحياة.

دقائق معدودة، ما لبث بعدها محمود درويش أن
استوى واعتدل في جرحه العميق، وإذا بصوته يتقطع
وجعًا، وينتفض صراخًا: يشعر بالغبن وبالظلم في حرب
غير متكافئة بقدر ما يشعر بجسارة الصمود.

محمود درويش تغير بعد هذا الحصار: إنها "ولادته
الثانية"، ومعمودية النار. حرب لبنان أجبرته على
الاختلاء بالنفس مدة طويلة، في ظروف قاسية، بحيث
خرج من التأمل القسري (قسري، طالما أنه منهمك
ومنشغل دومًا بالحياة)، أكثر توحّدًا وتعمقًا مع ذاته.
محمود درويش، من دون وطن ولا منفى، يتخذ مجلسًا
له في القصيدة.

حينما غادر بيروت إلى دمشق، ومنها إلى باريس، حمل
معه دفتر ملاحظاته اليومية، واضطر في دمشق لشراء
"ديوان" المتنبي مرة جديدة: رفيق سفره الدائم. الشعر:
بطاقة الهوية، وأي هوية لشاعر "المهمات الصعبة" في
الشعر الفلسطيني؟

● لن نغفر لهم

-خرجت من بيروت وحدك، بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين منها. لماذا لم تخرج معهم؟

● كنت أفضل البقاء في بيروت. لأن الاتفاق حول الخروج من بيروت كان يقتضي خروج المقاتلين والقادة. وأنا، كما تعلم، لست مقاتلاً، ولا قائداً. أنا شاعر فقط. ولكن عندما وصل الجيش اليهودي إلى بيروت الغربية، واحتلّ شوارعها، وحاصر كل البيوت، وجدّتهم بعيني في الطرقات، أمام منزلي، وكأنهم يطاردونني من حيفا إلى بيروت. كان عليّ أن أخرج، وأن أعلم بأن تأخري في بيروت كان خطأ، وأنني لست شاعراً فقط.

-خرجت من بيروت بعد حصار طويل، كيف عشت أيام الحصار طوال أربعة أشهر؟ أي صور بقيت في الذاكرة؟

● بقي كل شيء في الذاكرة. الذاكرة مزدحمة بكل الأصوات والخراب والبطولات، إلى درجة أنها تفيض عن حجم

استيعابي لها. لقد كانت الأشهر الأربعة في بيروت أطول أيام في تاريخ حياتي. لا أعرف كيف أمُدُّ يدي لأمسك بعض الصور. أخطر ما في هذه التجربة هو أنها دمرت أفكارًا. ويبدو لي أن القصف الإسرائيلي كان يهدف إلى قتل الناس وتدمير البيوت، وكان يهدف أيضًا إلى قصف الأفكار. لقد قُصفت أفكار كثيرة في مسيرة حياتنا العربية، وسنحتاج إلى وقت طويل لإجراء مراجعة عامة لمنظومة أفكارنا وتحديد الفكر الجديد الذي ينتجه الواقع الجديد، من دون أن نقع في الخضوع للهدف الإسرائيلي بتدمير أفكارنا. نحن مطالبون بالبحث والمراجعة من دون أن نفعل ذلك تحت قوة الضغط الإسرائيلي. لذلك نحتاج إلى مدة طويلة لترتيب الصور والأفكار والمشاعر. أما الشيء الباقي فهو أننا لن نغفر لهم.

-هل كتبت؟ ماذا كتبت؟ ماذا عنّت لك الكتابة في هذا الحصار؟

• لم أكتب شيئًا مهمًا طوال الحرب، مع يقيني بأن هذه التجربة ستقلب الكتابة، على الأقل كتابتي. كنت واثقًا بأنها ستتغير. وأنا أعتبر بأن كل ما كُتب

قبل بيروت هو تقليدي. تجربة بيروت تستلزم كتابة جديدة، لأن ما جرى في بيروت هو أكثر من تجربة عادية في تاريخ شعب. هو أكثر من زلزال. إنه انقلاب كامل لكل المفاهيم والأفكار، وللتكوين البشري للناس. الكتابة أمام عبث الجنون كانت تعتبر نوعاً من الترف لأنها تحتاج إلى جنون مضاد. ولأن ما كنا نحتاج إليه هو الكتابة المادية والسلاح والتضامن الفعلي، ولم نكن بحاجة أبداً إلى بعث الحماسة بين المقاتلين. فقد كنّا نتعلم، من المقاتلين، كيفية التعلق بالحياة الحرة والشرط الإنساني، وكيفية كتابة الجديد والحياة الجديدة. لذلك كنت أعتقد، ربما على خطأ، بعدم جدوى الكتابة.

فضلتُ كتابة صمتي خلال أيام طويلة. ولكن بسبب عجزني عن القيام بأي دور غير الكتابة في هذه الحرب عدت إلى الكتابة، لكتابة بعض المقالات الصحفية التي لا تعني أي قيمة إبداعية. لذلك أقول بأنني ما كتبت.

لقد كتبتُ صمتي بطريقة جديدة. أعدتُ التفكير بكل كياني الإنساني والسياسي والثقافي، وحتى

البشري. وشعرت بأن أي خدمة عملية يقوم بها أي مواطن هي أعظم من أي إنجاز أدبي.

أي ثقافة في الوقت الذي يتحول فيه اللحم الفلسطيني واللبناني إلى حقل تجارب لأحدث منجزات العلم الإنساني؟

أي ثقافة طالما أن القيم التي صاغها الإنسان، عبر تاريخه الدامي الطويل، معرضة للزوال أمام عريضة الذئاب اليهودية التي حملت أحقاد قرون وصَبَّتْها على مدينة، لا ذنب لها إلا أنها سمحت لنفسها بالتفكير في بناء مصير إنساني آخر، وحاولت أن تفتتح حياة مختلفة عن حياة التشرد والقمع؟! ذنب الفلسطينيين هو أنهم أصروا على الاحتفاظ بحلم ما: حلم بسيط جداً، هو أن يعاملوا كجميع أنواع البشر التي يزدهم بها هذا الكون الواسع. ولكن العقلية اليهودية الحاكمة، لا في إسرائيل وحسب، بل في العقل السياسي الدولي المحتل، تستكثر وتستعظم على غيرها أن يعيش على هذه الأرض... أرض البشر.

فتحت القصف لا تستطيع أبداً أن تشعر بقيمة القلم والورقة والكتابة. كانت هناك ورقة واحدة

مشهرة في وجوهنا هي حكم الإعدام. للأسف الشديد، الصمت العربي والدولي يوحى لنا بأن ما يجري كان استجابة لحالة الانهيار العام العربية، والانهيار العالمي الخلقي. لم يكن الصمت أرحم من القصف الإسرائيلي، وكنا وحدنا كلياً. كنت أشعر بأن كل إنسان مقيم في بيروت له الحق بأن يشعر بوحدة الأنبياء أمام الظلام وعنف الشر. وصلنا إلى درجة لم يكن لنا خيار فيها إلا أن نتمسك بحلمنا وأن نزداد عناداً. فالموت أصبح مسألة عادية ويومية، لا قيمة لها. فضّلنا أن نموت أحراراً على أن نقول: نعم لهذا النوع من الغزو اليهودي، ولهذا النوع من الجريمة العربية والدولية.

● الدلع اليهودي

-ماذا عنت لك المواجهة مرة ثانية مع العدو الإسرائيلي، أنت الذي رفضت البقاء في الوطن المحتل، وأنت المهدد بالاعتقال على الأقل؟

● عنت لي شيئاً واحداً، أن العلاقة بيننا وبين الصهيونية

ستبقى علاقة مواجهة، وأن البحث عن صيغ للتعايش وعن الاعترافات المتبادلة والدخول في الشرعية الدولية من باب إلغاء الذات، ما عادت تعني لي إلا العبث، إلا زرع الأوهام. فقد بُتُّ مقتنعًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك تعايش بين هذه العقلية وبين أي مواطن على وجه الكرة الأرضية.

لقد برهنَ يهود إسرائيل أنهم مصرون على بعث مفاهيم التلمود الظلامية، وهي أن العالم ينقسم إلى قسمين: اليهود وغير اليهود، وأن علاقة اليهود مع غيرهم هي علاقة عدااء. لقد أصروا على إحياء أبشع ما في الصورة اليهودية، وهو عدم إمكانية تعايشهم مع غيرهم من الشعوب. فالفكر الصهيوني اليهودي مغلق إلى درجة قتل الآخر. أعتبر أن لا مستقبل لعلاقات إنسانية وعادية بين الصهيونية وأي شعب، عربي أو غير عربي. ففي خلفية الفكر الصهيوني تقوم فكرة أن كل الأمم والشعوب معادية لليهود ومتآمرة عليهم. حتى مجرد تقديم النصح لإسرائيل من أميركا وغيرها بات معتبرًا منها عدوانًا على السامية. "إذا مات غير اليهودي فهذا حسنٌ لليهودي": تلك هي تعاليمهم

المقدسة. والبيت الإسرائيلي لا يطمئن إلا على دمار الآخرين. لقد تحكمت هذه العقلية بهم، وطبقوها على بيروت.

أنا خارج من هذه التجربة أكثر إصرارًا على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تعايش وأي حل بين الصهيونية وشعوبنا، وبين الصهيونية والوجدان العالمي.

-لا نتحدث، منذ بداية حوارنا، إلا عن اليهود، دونما تفريق بينهم وبين الإسرائيليين وبين الصهاينة. أهنك تغير في اللغة، في الموقف؟

• هو ليس تغييرًا في فهم الصراع. كل الشعوب في العالم خاضعة لابتزاز إسرائيلي هو أنه علينا، نحن العرب وغيرنا أيضًا، أن نحذر من استعمال لفظة "يهودي" في الوقت الذي لا يتصرف فيه اليهود ولا يتأسسون ولا يتحكمون إلا على أساس "التفوق اليهودي" و"الحق اليهودي" و... الدلع اليهودي.

أنا لا أشتهم حين أسميهم "اليهود"، مثلما لا أشعر بأي إهانة حين يسموننا "العرب". هذا لا يعني

أنني لا أميز بين يهود متعصبين ويهود مسلمين. أما العقلية اليهودية السائدة في المجتمع الإسرائيلي فهي تقدم أدلة يومية على إمكانية عودة الفكر الغربي إلى مرحلة العداء للسامية. السلوك الإسرائيلي هو الذي يقدم للوعي الغربي ذكريات كان من الأفضل أن تبقى منسية. هناك إلحاح إسرائيلي على الوجدان والوعي الغربيين للتمييز بين مصطلحات كان يفضل الغرب عدم ذكرها وعدم تذكرها. بيغين هو الذي يذكرنا بأسوأ ما في سلوك شعب ما من مزايا. هو الذي يعيد إلى الأذهان ملامح تراث فضلنا أن ننساه. وعلى الضمير اليهودي الحي أن يخوض معركة الدفاع ضد عدوه الحقيقي: إسرائيل.

-ماذا يعني لك الموت، أنت الذي عايشته في أكثر من لحظة، خلال أربعة أشهر؟

• كان إحساسي بأن الحياة، لا الموت، هي المصادفة. فالموت امتلك في حينها الحق بالكلام، برًا وبحرًا وجوًا. لم يقدم لنا العالم إلا الموت. فكان علينا أن نقبل بهذا المصير في سياق دفاعنا عن الحرية، لا في سياق البحث عن سلامة العبيد. كان علينا أن

نمسك بالمعادلة: الحرية أو الموت. لم يكن أمامنا أي خيار آخر، والموت لم يكن نهاية أي شيء. كنا نشق بأن دمنا لا يمكن أن يذهب سدى. لا بد لهذا الدم أن يحرك شيئاً في هذا السكون، وأن يكون شاهداً على عصر يموت...

كان المسيح، بصورته ومعناه، مهيمناً على حياتنا: التضحية حتى الموت، الحلم حتى الموت، الإحساس بالوحدة حتى الموت. كان يحضر فينا أشياء غابت، ويبلور نوعاً من الصفاء: كأننا أول سكان جاؤوا على الأرض.

أكاد أقول إن الموت لم يكن قضية تثير الرعب أو الخوف، لأن التعايش معه، في كل ساعة، يسمح للأفكار الكبيرة بأن تأخذ مساحتها، التي كانت مفقودة. فلم يعد للإنسان ما يخسره إطلاقاً. في هذه اللحظات تصبح الكرامة والعناد جوهر الوجود عند أي كائن. أستطيع أن أقول لك بأن الناس، بعبقريتهم البسيطة، استطاعوا أن يعيدوا الوضع العادي إلى حياتهم، وأصبحت الحياة طبيعية وعادية. لقد تكيفوا، وتمّ الاحتيال على كل ما ينقص الإنسان من

وسائل الحياة. أستطيع أن أسجل، هنا، أن عبقرية شعبية تولدت خلال هذه الحرب، بصلابة وتماسك وتعاطف.

● أعادني إلى البيت الأول

-بمن كنت تفكر في تلك اللحظات القاسية والمرعبة؟

● كنت أفكر كثيرًا بالبيت الأول، بعائلتي في الوطن المحتل، لأن الموت بهذه الكثافة والصلابة والإلحاح، أعادني إلى بيتي الأول وعرّى التاريخ من تطوره. كلُّ شيء يعود إلى أوله. فكرتُ كثيرًا بأمي وبأخوتي. وشعرت بحنين جارف للقائهم، في أحلامي وطول نهاري وليلي. لا أعرف ما هي العلاقة بين خطر الموت والعودة إلى الطفولة. وكأن ما يقدمه لنا الموت من اقتراح - لأنه هو نهايتنا - قد أكمل الدائرة، فعدنا إلى الطفولة. قد نجد في هذا تفسيرًا مقنعًا. الآن نتفلسف ونحاول أن نترجم أحاسيس غامضة. عدت إلى طفولتي من جديد، لأنني ربما رأيت في لاوعيي

نهايتي. دورة الحياة اكتملت فولدت من جديد.
صرنا نتعلق بمكونات السعادة البشرية، واكتشفنا
أن السعادة تتكون من عناصر في منتهى البساطة:
عندما نرى رغبةً نفرح، كأنه إشارة الحياة ورمزها.
عندما كان يهدأ القصف ساعة كنا نسترخي في سكون
جميل جدًا. ولكن أيضًا عندما كان يطول الهدوء كنا
نحس بأننا افقدنا شيئًا. هي العادات التي تكونت
فيها، وكأن فينا حنيئًا إلى إعادة الصلة بما انقطع
من سياق. فالحرب خلقت بيننا وبينها علاقات
يومية وحميمة وخاصة، بحيث كانت ساعة الهدوء
تبدو طويلة، مملة، حين كانت تتوقف الحرب. ساعة
الهدوء كانت مزيجًا من الفرح بالسلامة والشوق إلى
شيء آخر... يصعب ضبط هذه الأحاسيس. فبعض
الدقائق كانت أطول من الأيام، وبعض الأيام كانت
أقصر من الدقائق. بدأت كتابة عمل شعري كبير،
ويبدو أن الشعر هو أفضل من الرواية، أي السرد،
للتعبير عن هذه التجربة. لأن الشعر في أحد أشكاله
هو المزيج من اكتناز غموض يتضح عندما نتعامل
معه. فالقصيدة أحيانًا تفسر لشيء لا نفهمه، فلا

نفهمه إلا بعد التعبير عنه.

ولكن أخطر ما في هذه الحرب هو أننا تعودناها.
فبات من الطبيعي أن تمر الطائرات فوق رؤوسنا.
وإذا ما أتت القذيفة فلتأت، هذا قدر، نموت أو نحيا،
ليست قضية كبيرة، المهم أن لا نستسلم أمام هذا
الوحش.

حرب بيروت مخالفة لسائر قوانينها، وصمودها
الأسطوري نادر بدوره لأنه لم يكن من حقنا أن
نحيا مع حضور هذا الوحش. وهذا ما يفسر
الصمود الأسطوري. لأن قوانين الحرب تقتضي شراء
الحياة بالهزيمة، أما نحن فقد فضلنا شراء نصر
الإرادة بالموت.

-ولكنكم اضطررتم إلى مغادرة بيروت. هل هي هزيمة أم
نصر؟

• لا أستطيع القول بأننا انتصرنا، ولا أقبل القول بأننا
انهزمنا. لا أعرف كيف تحدد الهزيمة؟ ولا أعرف
على من انتصر الإسرائيليون؟ هم انتصروا على وضع
عربي، فأعلنوا فضيحته.

نحن لم نتقدم من مشروع الأمل العربي بوهم أننا قادرون وحدنا في بيروت، أو أن بيروت وحدها قادرة على هزيمة إحدى أحدث آلات الحرب في هذا العصر. من هنا لا أستطيع أن أقول بأننا هُزمتنا في إمكانياتنا الذاتية. نحن نجحنا على اليأس العربي، وقدمنا نموذجاً على أن بوسع شعب صغير، وبوسع حفنة من الأفراد، أن يتصدوا لأحدث آلات الحرب. خسرنا مواقعنا وأعداءنا من أخوتنا، لكننا لم نخسر أنفسنا، لم نخسر فكرة الحرية. أما الوضع العربي الرسمي فقد خسر نفسه، خسر شرعيته. حتى إسرائيل خسرت نفسها. في نهاية الأمر يمكن قياس الربح والخسارة ونحن لسنا جيشاً ولا دولة. نحن جسد وفكرة.

ولكن في محاكمة مبررات وجودنا استطعنا الإبقاء على حقنا في أن لا نخسر أنفسنا، فيما خسرت إسرائيل كل شيء في أكبر هزيمة أخلاقية. وما ربحته هو: أن تدمر، أن تقتل الآخرين. إسرائيل خسرت شرعيتها، سمعتها، وأعادت إلى التاريخ اليهودي محاكمةً كان من الضروري أن لا تتم. الخطر الآن ليس

على الصهيونية، بل على اليهود، على الأقل أخلاقياً. لأن ما قدّمه العالم من مبالغة في تأنيب الضمير تجاه المصير اليهودي قد انقلب الآن، ويتعرض الضمير اليهودي الآن - وأنا أعتقد بوجوده - إلى محاكمة لم يتعرض لها في تاريخه. ومستقبل التعايش اليهودي-العالمي يتعلق بما يتمكن الضمير اليهودي من نقد الذات ومحاكمة العصابة الحاكمة. وفي المقابل تكثف الحضور الفلسطيني، وحررت الصورة الفلسطينية حقيقتها من التزوير، وتجلت في كل بيت في العالم كما هي: صورة حرية وحق وعدل.

وفي جدل "فائض القوة" الذي تمثله إسرائيل، و"فائض الحق" الذي تمثله فلسطين، لا يستطيع العالم أن يهرب من الامتحان.

● بيروت، معبد المعاني

-قبل سنة كتبت "قصيدة بيروت" الشهيرة. ما هي بيروت الآن بالنسبة لك، ومرة ثانية؟

● بيروت تحولت من مدينة عادية إلى معبد للمعاني. كلُّ شيء في بيروت مقدس الآن. بيروت هي مريم المجدلية الجديدة. كلُّ تفاصيل بيروت ومعانيها السابقة لها قداسة لم تتمتع بها مدينة من قبل. وبيروت أيضًا تطهرت ولم تعد عاصمة. لأن مفهوم العاصمة، خاصة العواصم العربية، قد كان دومًا سلبيًا. عواصمنا تعني دومًا الهزائم. بيروت استتنتت نفسها وخرجت من لقبها السابق حين كانت تسلي الأثرياء. بيروت تفوقت، حتى على دمها، ولم يمرّ فيها نبي بشكل سريع، لأن جميع أطفالها أنبياء، وكلُّ من دافع عنها مقدس. ولن يستطيع أي تطور لاحق أن يزيل أي معنى من هذه المعاني التي امتزجت بأسمنت بنياتها. لا أستطيع أن أستبق مشاعري حين سأراها مرة أخرى - أتمنى ذلك على أي حال - أظن أنني سأكون في حضرتها طفلًا آخر، وسأمشي في شوارعها بخجل وبرهبة. لأنني كنت شاهدًا على ولادة أجمل مدن التاريخ البشري من بين الأنقاض. أنقاض بيروت ليست قبيحة كما يتصور البعض. كنت أشعر بأن بنياتها أذرع بشرية. والذين لا يرون من بيروت إلا

معنى الخراب فهم لا يعرفونها أبدًا، لأنها معنى الإبداع والخلق. وهي معنى أن يشهر الكائن البشري كل أسلحته للاحتفاظ بنفسه، وبأن لا يبيع نفسه للشيطان. وهل أنسى حقد العيون في بيروت والصمت البليغ لسكانها أمام الدبابات الإسرائيلية؟ هذا الصمت الذي لم يحمل إلا الاحتقار لهذه الآلات التي لم تنتصر إلا على الظلال، لا على المقاتلين المدافعين عنها.

بيروت لم تفعل ما فعلته غيرها من المدن أمام الغزاة. حتى الحد الأدنى من التعامل مع الغازي من أجل توفير سلامة العيش ما قدّمه أهل بيروت لجنود الاحتلال. لقد كانت المقاومة سلبية، نهائية ومطلقة. كان الاحتقار واضحًا، حتى في عيون الأطفال. لأن أهل بيروت، الذين عرفوا كيف يكونون جديرين بهذه المدينة، وكيف جعلوا هذه المدينة جديرة بدمهم، لم يعودوا يخافون أي شيء. فما رمّوا عليهم الرز أو "الملبّس". بيروت ظلت أمينة لمعانيها ولدم مقاتليها ولمستقبلها أيضًا. من هنا فإن إخضاع بيروت عملية مستحيلة، كذلك فإن لعنة بيروت، على ظالماتها، ستكون أقسى اللعنات.

من أين أتى الخوف الذي منع شعوبنا من أن
تتظاهروا؟ بيروت ستبقى دعوة لتحرير المواطن بحيث
يتخذ دوره في عملية الدفاع عن الوطن.

-قلت في "قصيدة بيروت": "بيروت خيمتنا الأخيرة،
بيروت نجمتنا الأخيرة". ولكن الشعب الفلسطيني،
بنواته المقاتلة، معرّض الآن، ومرة أخرى، للتوزع بين
الأقطار العربية؟

• بكيت كثيراً عندما ودعتُ الفوج الأول من الفلسطينيين
الذي غادر إلى عرض البحر المتوسط. أستطيع القول
إنني فكرت كثيراً في التراجيديا الإغريقية وسط بكاء
طال، هو ليس بكاء النهايات، بل بكاء التأثير العميق،
تجاه مصير شعبي. بدا لي أن التراجيديا الإغريقية،
أمام هذا المصير الفلسطيني الجديد، هي عبارة عن
رواية بوليسية كتبها كاتب أميركي، لأن غضب الإله
اليوناني على البطل كان ينتهي عادة بمصالحة ما
بينهما، أو بتدخل إله ثالث.

إن رحلة عوليس من بحر إيجه بدت رحلة بسيطة،
ورحلة ذات صلة برحلة الفلسطيني الجديدة.
الشعب الفلسطيني يُعرف منذ التاريخ القديم بأنه

شعب بحري هاجر من كريت إلى فلسطين. طبعاً أنا لا أدّعي الصلة بين ذلك الشعب والشعب الفلسطيني العربي الآن. ولكن الميثولوجيا تستطيط هذه الرموز وهذه العلاقات. ونحن أيضاً نتاج هذه الأرض بكل شعوبها وتراثاتها. يطيب لي أن أجد العرق الإغريقي فيّ، على الأقل على المستوى الحضاري.

رأيتُ السفينة ذاتها التي حملت عوليس تحمل أحد أحفاده الجدد في القرن العشرين، وعادت من الشاطئ الشرقي للمتوسط إلى أصلها في كريت. هزّنتي الدلالة الجارحة لهذا التيه، الذي لم يجد له شاطئاً عربياً، فعاد إلى المرفأ الأول، من دون أن يتدخل أي إله في اللعنة التي قدّمها إله آخر ضد هذا البطل. الرحلة ملأى بالجراح وبالشعر أيضاً. ولا أعرف متى يرسو هذا التائه الفلسطيني؟ ولا أعرف إن كان جرحه سيلد بيروثاً أخرى، أو قدساً أخرى؟ ولكنني أعرف أن هذه الرحلة هي من أعظم رحلات البحث البشري عن مصير حرّ، وعن مصير آخر. وبدت لي الإقامة على الأرض، أو في دولة، خالية من المعاني تجاه هذا الشموخ الأسطوري المتجدد. لقد

تمكن المقاتل الفلسطيني من أن يعيد إلى الأسطورة إمكانية تحديثها. نحن نعيش في عصر لا أساطير فيه، إلا هذه الأسطورة: التائه من الشاطئ الفينيقي إلى الشاطئ الإغريقي يعيد للروح البشرية حيوية مفقودة، ويعيد للعلاقة بين الأرض والكائن البشري معنى آخر غير المصادفة والإرث. لذلك فإن ما حصل في بيروت هو تلمس للإمساك بروح شردت من البشر. هي عودة الروح إلى زمن لا روح فيه.

وللحياة الفلسطينية الحافلة بالبطولات والظلم متطلبات أخرى: المعيشة العادية. إن ما يجرحنا هو أن هذا الشعب الساكن في حقائب لا بد له أن يرسو في مكان ما. إن الناحية الجمالية والروحية لا تكفي، ولا بد للمواطن الفلسطيني من هوية. طبعاً الهوية الفلسطينية باتت أكبر الآن من أن تحدد بورقة رسمية. إنها هوية الدم العالي، والصمت العالي الواقف كالشجر على سطوح كل منازل العالم. لكن متطلبات الحياة المعاصرة لا تتحمل هذا الكم من الشعور في التيه الفلسطيني، فلا بد من وطن ما، من سقف ما، عملي، مادي، محدّد، يقيم فيه

الفلسطينيون. وهذا ما يجعل الحديث السياسي وسط هذه الأسطورة ضروريًا، لأنه لا يمكن أن يُقاد شعب بأكمله من مذبحه إلى سفينة، إلى حقيبة، إلى مذبحه، إلى سفينة...!

إنني أرى التشرذم اليهودي يتحقق مرة أخرى. لقد خرج الإسرائيليون كليًا وربما إلى الأبد من الأسرة البشرية ومن القيم البشرية. وخرجوا من لغة دفعَ فيها البشر بحارًا من الدم لكي تتشكل وسيلة وقوانين للتعامل بين البشر. طرد الإسرائيليون أنفسهم من هذه اللغة، وأصبحوا طفيليات على جسد البشرية والحضارة. أي مفارقة غريبة بين تشرذم الفلسطينيين الجدد، وبين خروج اليهود، الصميمي والحقيقي، من الوعي العالمي. عندما كان الفلسطينيون يحملون حقائبهم ويمضون في اتجاه البحر، كان الإسرائيليون يتجهون نحو الضياع، ويخرجون من الشرعية الدولية. وكان تأنيب الضمير العالمي السابق يأخذ شكلًا معاكسًا لأنه صار يتعلق بالمصير الفلسطيني. المفارقة تنمو وأرى أن أي كوخ وأي حقيبة يسكنها الفلسطيني هي أكثر متانة من

وزارة الدفاع الإسرائيلية. لأننا انتصرنا على مستوى الحق، على مستوى إنسانية الإنسانية، وهم انتصروا على عقدة واحدة: عقدة الانتقام من كل ما ليس يهوديًا. لقد استطاعوا أن يجدوا لحمًا فلسطينيًا يغرزون فيه أحقاد خمسة وعشرين قرنًا. ولكن هذا اللحم يمتلك مناعة ستجعل الإسرائيليين يدركون أنهم لم ينتصروا إلا على الوهم للدخول في وهم آخر. لقد ضيقوا "الغيتو" الإسرائيلي وطردوا أنفسهم حتى من عند من يرعاهم، وبرهنوا على أنهم غير جديرين بأي شيء، بأي إقامة آمنة على أي أرض.

● الصوت الفلسطيني النشاز

-الموقف العربي اتسم، في أقل تقدير، بالسلبية. كيف تفسّره، أنت الفلسطيني المهدد دومًا بالخianات والتخلي، وأنت الذي قلت "كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبة" ("أحمد الزعتر")؟

● أنا لستُ من الذين يتسرّعون لإلصاق تهمة الخيانة بأحد. إلا أن أصعب سؤال سيواجهنا في مرحلة

تقييم ما جرى في بيروت: ماذا جرى للعرب؟ هناك خلل ما، هناك منظومة من الأفكار تتساقط، على علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا والمفكرين أن يبذلوا جهودهم للبحث عن منطقة الخلل العربي في البيئة العربية.

إحساسي يقول لي بوجود خلل ما، من دون أن أستطيع تعريفه. ولا أعتقد أن هناك مسألة نظرية أكثر أهمية وإلحاحًا من محاولة البحث عن منطقة هذا الخلل. ولكن من الواضح أننا مدعوون، وبشكل ملح، لإعادة النظر بكل ما يحكم أفكارنا من نظام، لا لاستبداله بعكسه، بل لفهم طبيعة هذا الانهيار الشامل. ولا يمكن بالتالي أن نكون منهارين عسكريًا من دون أن نكون منهارين ثقافيًا. الانهيار شامل دومًا. إعادة النظر يجب أن تعالج مسائل: القومية العربية، فكرة التطبيق العربي البائس للاشتراكية ... هذه الأسئلة باتت ملحة إلى حد أن تكون شرطًا في أن نعيش أو لا نعيش، في أن نكون أو لا نكون...

أنا لا أستطيع شخصيًا، ولا مئات من أمثالي، الوصول إلى الإجابة عن هذا السؤال الشاق جدًا:

ما هو الخل؟ من هنا يبدو أن خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، أو انتهاء مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني، والدخول في مرحلة جديدة ولغة سياسية جديدة، كان أمرًا محتومًا. لأن مشروع الثورة الفلسطينية كان صوتًا نشازًا في الجوقة العربية الرسمية، وكان اعتداءً يوميًا على مجمل الوضع العربي الراكد. هذه تهمة لا أستطيع إنكارها: نحن فعلاً خطرٌ على الأمن العربي الرسمي العام، خطر على الأمن الاستهلاكي، لأنه وضعٌ استبعد كلياً أفكار الحرية والاستقلال والتحرير والديمقراطية والعدل الاجتماعي. إنه وضعٌ مجتمعات استهلاكية لا تنتج شيئاً. هل تعرف أن العرب لا يستطيعون أن يؤمنوا قوتهم من أرضهم، ويستوردون كل شيء من الخارج؟ هل تعرف أن العرب هم من أغنى أمم العالم حالياً؟ وأن معدتهم محتلة تماماً كعقلهم وأرضهم؟

- ما هو سبب الكارثة؟ ما هو سبب الخل؟

• أكاد أجن، ولا أعرف.

النظام العربي يبدو لي متشابهاً، والشعارات المكتوبة على الحيطان المختلفة لم تقدم لنا أدلة

عملية على اختلافها المفترض. النظام العربي يبدو لي
واحدًا، والحاكم العربي واحدًا ومتكاثراً. انتقلنا من
فكرة الوحدة العربية إلى الأمن الإقليمي. انتقلنا من
الأمن الإقليمي إلى الأمن الطائفي، ومن الطائفي إلى
العائلي...

تدهورنا يتدهور! لا قرار، ولا نهاية له! يبدو أن
النظام العربي لم يُستفz لما جرى لنا في بيروت.
لكنه متى يستفz؟

قلّما سمعنا أثناء هذا الحصار مواقف لكّتاب
وأدباء عرب. ما هي حال الأديب العربي في هذا
الوضع؟

اتفقنا على أن الانهيار يشمل الثقافة أيضًا. لا
يحق لنا أن نحاكم موقف الأديب العربي من حرب
بهذه الضراوة. ما كنا نحتاج خلالها إلى البيانات
والمواقف، بل إلى الطائرات والصواريخ. أنا شخصيًا
وأخلاقيًا لا ألوم الأديب العربي. أنا واثق بأن معظم
الأدباء العرب كانوا يتمزقون، وكان القصف الإسرائيلي
وقصف الصمت العالمي يشملهم. الأديب العربي
عامّة، هو جزء من هذا الشعب المقهور. أنا كلّّي ثقة

بأن نفس وروح الأديب العربي قد تمزقت كما تمزقت
أرواحنا وأجسادنا. وأنا واثق من أنهم يطرحون
المسألة ذاتها التي تَوَرَّقني، ومن أنهم سيُعبرون
لاحقًا عن هذا الانهيار في كتابة جديدة أتبين
صدورها عنهم في وقت قريب.

لقد سقط كل شيء، إلا حلمنا في أن نساهم في إسقاط
ما يجب إسقاطه. والأديب العربي حارس هذا الحلم:
علينا أن نرى عملية السقوط، وعلينا أن نميّز بين
سقوطهم وسقوطنا.

حلمنا بسيط: قول الحقيقة، منعُ هذا الانهيار
من أن يشمل الفكر المضاد والموقف المضاد. وأخطر
ما نشعر به هو أن الفروق تزول بين الغزاة والطغاة.
لقد تساوى الطغاة والغزاة في حفر هذا النفق
الأسود. نحن في النفق الطويل، ونرى شيئًا واحدًا
ومضيئًا، هو عنادنا وإصرارنا على أن نستمر في الحلم
وفي حقنا في أن نحلم.

-كيف تفسر هذه "الرزانة"، هذا "التعقل"، هذا
"الاعتدال" عربيًا بعد هذه الحرب؟

• الفكر السياسي العربي يفهم الواقعية على أنها قبول بالأمر الواقع، ولا يفهم الواقعية على أنها تعامل مع الواقع من أجل تغييره. مسيرة هذا الفكر بدأت منذ 1967: إنه فكر ينظر للعجز العربي، القائم على مبدأ واحد، هو التعامل مع الشرعية الدولية تعاملًا خاملاً، أي أن يحل الآخرون مشاكلنا بالنيابة عنا. إن تعامل العرب مع الشرعية الدولية تعاملٌ مضحك. فهم لا يفهمون منها إلا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، متناسين أن السلوك الإسرائيلي يتناقض أصلاً، وعلى طول الخط، مع الشرعية الدولية. هكذا تصير أفكار الثورة والتحرير وبناء حياة جديدة مناقضة للشرعية الدولية المرهونة دائماً بـ"فيتو" أمريكي. إن معركة العرب مكرسة، فعلاً، للحيلولة دون "الفيتو" الأمريكي، ولخدمة شروطه.

فالعلاقة الأميركية-العربية، في هذا السياق، ليست علاقة عمالة، ولا صداقة بريئة، لأن ارتباط العرب بأميركا بات عضويًا. أنا لا أستطيع أن أتهم الحكام العرب بأنهم يحبون إسرائيل، ولكن طبيعة علاقتهم العضوية بالسياسة الأميركية تجعلهم عاجزين عن

بناء مقومات الصراع مع إسرائيل. في هذه العلاقة أصبح الوضع العربي أكثر هشاشة لأنه مهدد بالخطر في حال تناقضه مع المصالح الأميركية. لذلك فإن كل هذا التعقل هو انصياع الفكر السياسي العربي لمتطلبات العلاقة العضوية بأميركا على حساب أي شيء آخر، مما أطاح بالاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي العربي. ومن المفيد أن يندرج هذا المآزق في مجمل مآزق استقلال العالم الثالث، وإن كان يتخذ في الحالة العربية شكل العار.

-كيف تقوّم مثقفين وسياسيين إسرائيليين انتقدوا وعارضوا سياسة إسرائيل في لبنان، في الوقت الذي افتقدنا فيه قيام أي تظاهرة عربية؟

• أنا لا أستطيع إلا أن أبتهج للخلافات في المجتمع الإسرائيلي، ولكنني لا أستطيع أن أعلّق أحلاماً عربية على هذا الخلاف. من جهة أخرى لا أستطيع إلا أن أقارن، حتى لو كان مبدأ المقارنة ضدنا. من حقنا فعلاً أن نتساءل عن هذه الطاعة غير المفهومة للشارع العربي. نحن ننعت الوضع العربي بكلّ التهم السوداء، ولكن من حقنا أن نحاكم أنفسنا عن

مدى التناقض بين الحاكم وبنية الوضع العربي. أما حين طرح السؤال على مستوى سلوك الجماهير العربية، فالسؤال يصبح أكثر حزنًا وحذرًا. من هنا تتخذ مسألة مراقبة الوضع العربي شكل الدمعة، لأنه ليس من حقنا أن ندين الضحية، بل أن نفسرها. فنسأل: هل بلغ القمع حدًا أصبح فيه الجمهور المرشح لأن يكون قطيعًا فعليًا؟ إذا كان الأمر كذلك فإن ذلك يستدعي منّا إعادة النظر بلغتنا وبوسائل تعبيرنا: لأننا نكون في وادٍ، والأمة في وادٍ آخر. أليس مثيرًا للعجب أن يُذبح أبطال الأمة في بيروت من دون أن يثير ذلك تمرد الشارع العربي؟ هذا أيضًا يندرج في مهمة البحث عن الخلل العضوي الذي يقتلنا ولا نراه، ولا نستطيع أن نضع إصبعنا عليه حتى الآن. كان مثيرًا للحزن العميق والنشيج الداخلي أن نرى الإسرائيليين يتظاهرون لاستنكار ما يفعله جناح منهم ضدنا، وكان الإحساس الذي تثيره هذه الظاهرة هو إحساس أنك وحيد. وهذا هو أحد أشكال الانتصار الإسرائيلي، وهو أنهم قادرون على القول إنهم بالديمقراطية فيما بينهم لم يخسروا، فيما

نحن خسرنا الحرب بدون الديمقراطية التي يعتبرها
حاكمنا فوضى. حالتنا نحن العرب صارت مخزية إلى
درجة أننا إذا تظاهرنّا ضدّ الغلاء نُتَّهَم بأنّنا نُضعف
المعركة مع إسرائيل. كلّ ما يُعبّر عنه المواطن العربي
من غضب على متطلّبات عادية، يُتَّهَم بخدمة
أغراض الصهيونية. خطرُ هذه الظاهرة هو أنّها
تشيع خرافة تفوق المجتمع الإسرائيلي على المستوى
الأخلاقي والحضاري. للأسف الشديد، هذا الخطر
يتحقّق، وهذه الخرافة تتأكّد يومًا تلو يوم في الذهنية
العربية. انظر إلى هذه المفارقة القاتلة: المجتمع
الإسرائيلي يذبحنا والمجتمع الإسرائيلي يتظاهر من
أجلنا. المجتمع الإسرائيلي ينتخب بيغين من أجلنا.
والمجتمع الإسرائيلي يسقط بيغين من أجلنا. ونحن،
نحن لا دور لنا، لأنّنا لا نعنينا!

لا أريد أبدًا، وفي أيّ حال، التخفيف أو عدم اعتبار
أهمية التناقضات الإسرائيلية الداخلية، ولكن عليّ أن
أحدّر العرب من أنّ ما يجري من تظاهرات إسرائيلية
لا تنطلق لخدمة الحقّ الفلسطيني أو العربي، بل
لتصحيح وتعديل صورة إسرائيل المهمّشة والموسخة.

وعلى العرب أن لا يبتهجوا، فهذه التظاهرات، في أسوأ التقديرات، تقوم بالنيابة عن التظاهرات العربية.

إسرائيل مدينة في نشوئها إلى المجازر النازية، فعندما يتحوّل حفيد الضحية إلى ضابط نازي، فهذا سيزيل عن إسرائيل ستار التعاطف، وتتحوّل الشخصية اليهودية، التي عاشت فترة طويلة كضحية تستدر الشفقة والعطف والدلال، إلى قاتل. إنّ المعارضة الإسرائيلية استوعبت تمامًا قدر المخاطر الذي يصيب شرعية إسرائيل الدولية والخلقية حين تتحوّل صورتها من الضحية إلى القاتل.

● بيغين ذئب تلمودي

- إلى أين تتّجه إسرائيل؟ بيغين هل هو "هاملت" المعاصر أم الذي مضى "بعيدًا في الجريمة بحيث بات التقدّم فيها أسهل من التراجع عنها" (حسب شخصية شكسبيرية أخرى)؟

● بيغين ليس هاملت... إنّهُ ذئب تلمودي جائع للحم الفلسطيني منذ قرون. وهو أيضًا خطر على صورة

اليهودي في العالم، لأنّه قادر على أن يعيد اللاسامية إلى الوعي، لأنّه يمثل أبشع ما في الصورة التي بذلت أوروبا جهودًا للتحرّر منها: الكذاب، المرابي، الحاقد، الابتزازي. إنّهُ قادر على أن يؤذي اليهود روحياً وأخلاقياً أكثر ممّا يؤذيهم أيّ عدوّ آخر. بيغين لا ينتمي إلى عصرنا، فعقليته ظلامية، تلمودية، تدميرية، وهو حين يغرز أصابعه في لحم شعبنا كأنّه ينتقم من كلّ الاضطهاد الذي تعرّض له اليهود في السابق. إنّهُ يجسّد الأعداء فينا. قد يأتي يوم ويُسجل فيه بيغين أنّه من أخطر أعداء اليهود.

ولكن، أعلى الفلسطينيين أن يُقتلوا بالآلاف لكي يعترف الغرب بهم كشعب؟ أعلّهم أن يموتوا كضحايا سلبيين، كما في مجزرة صبرا وشاتيلا، لكي يرى الغرب العدالة في قضيتهم؟

لا ضمير للغرب، أو قد نسيه من زمان. فبمجرّد أن يضع الغرب، في أولويات علاقاته الدولية، الحرص على أمن وسلامة إسرائيل، وبمجرّد أنّه لا يتعاطى مع الفلسطينيين إلّا على أساس اعترافهم بإسرائيل، وبمجرّد أن يُعطي إسرائيل أحدث آلات الفتك والتدمير،

أثبتَ هذا الغرب أنه من دون ضمير، لأنَّ موقف الغرب المتفرّج إزاء كافّة تعديات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية والأخلاقية، لا يعني سوى أنّ الغرب يُجري تمارين حيّة لأسلحته على أجسادنا، بحيث يختبر فاعليتها.

ولكن عندما وصل الدم إلى وجه كلّ مشاهد تلفزيوني في الغرب، امتعض الغرب وتحرك، وذلك أنّه يفضّل الضحايا المخفية.

أيّ مفارقة أقسى من هذه المفارقة: علينا أن نكون لكي يرونا. نحن لا نُرى إلاّ شهداء أو ضحايا، أيّ أنهم لا يروننا كناسٍ لهم الحقّ في الحياة وفي عطلة يوم الأحد. نحن لا نُرى إلاّ جثثًا. هذه أكبر إدانة لما يُسمّى الضمير الغربي. علينا أن نموت لكي يسمعوا صوتنا.

-تحدّثنا كثيرًا عن الموت والدمار والانهيار، أين الحب، أين الحياة، أين المرأة. أين الوردية؟

• أنا قدّمتُ طلبَ انتساب للحياة في آخر قصيدة نشرتها، وذلك قبل حرب بيروت، "سنة أخرى فقط".

فقط طالبتُ بالمرأة، بالوردة، بـ "خريفٍ ما في مكان بعيد". ولكن يبدو أنَّ قدرنا هو أن لا تنشأ علاقة دائمة بيننا وبين إشارات الحياة.

بعد طلب الانتساب لم أرَ إلا الدم، ومزيداً من الأصدقاء "خانوني" فماتوا. يبدو أنَّه ليس من حقنا أن نحقق حياتنا، وأن لا نجد ورداً إلا في جراحنا. ويبدو أنَّه ليس من حقنا أن نحلم خارج قارتنا الوحيدة. أي الصليب الضخم. عليه يجب أن نجلس ونأكل وننام ونكتب ونسافر ونحبّ ونتزوَّج وندافع في حروب شرسة عن أنفسنا في بلاد واحدة ووحيدة اسمها هذا الصليب.

هناك ورد في القلب، نحلُّ وفراش في الحلق، ونساء وذكريات... كل الحياة الجميلة موجودة في جسدنا الممزَّق، المثبت على الصليب منذ ألفي سنة. فوق هذا الصليب نتمتّع بحياة غنية، لا سؤال ميتافيزيقيّ فيها.

-أُجبرتُ خلال الحصار على أن تكون مع نفسك، ووحدك، وفي أكثر من لحظة. قد لا تكون توقّرت لك سابقاً، أنت المولع والمنهمك بالحياة، فرصة التأمل هذه بشخصك

كما توقّرت لك أثناء الحصار، فماذا كانت حصيلة التأمل؟

• صحيح أنّ هذه الفترة أتاحت لي فرصاً للتأمل، على الرغم من مشاغبات القصف. دائماً كنت أصحو على صوت عصافير الجيران في الصباح الباكر. في أحد الأيام، في 4 آب/أغسطس - وهو أطول يوم في التاريخ بالنسبة لي - بدأ القصف البحري منذ الثالثة فجراً. بين الصاروخ والآخر كانت العصافير تتابع إنشادها، بحيث سميتها "العصافير الغبية"، وصرت أحتار بين الاستماع لصوت العصافير الغبية أو إلى القنابل البحرية. في السادسة فجراً تدخل الطيران في أطول غارة (ساعة متواصلة). بمجرد تدخل الطيران توقّف إنشاد العصافير وخرست تماماً.

هذه الحادثة الواقعية تُغري المرء بأن يربط الغناء، الذي هو الشعر، بصوت الصواريخ، الذي هو صوت الحرب: ماذا يفعل الشاعر في الحرب؟ طبعاً هذا الإغراء سهل. لأنني أعتقد أنّ الشاعر لا يغني بين قذيفتين، بل قبل القذيفة وبعدها. وهو يغني بشكل جميل، لا كمثل ذلك العصفور الغبي. وأنت في

الأزمة لا تفكر في أنها تجربة قابلة لأن تغني حياتك.
أنا أعتقد أن هذه الحرب غيرتني. غيرتني بمعنى
أنها حررتني من أي مطالب حياتية، وإلى درجة أنني
لا أملك، ولا يحق لي أن أملك، إلا أن أقول ما أعتقد
أنه حقيقي، أي - وهذا هو تعريفي للشعر - كل ما
تعتقد أنه الحقيقة.

أنا سعيد بنجاتي مرتين: فقد كنت معرضاً كغيري
وفي كل لحظة لأي صاروخ مصوب أو طائش، ونجوتُ
ثانيةً بأنني ما وقعتُ في الأسر. فأنا أفضل الميتة
على الأسر. فليست عندي أي شهية لمحاورة جنود
إسرائيل وقضاتها.

ازددتُ قناعة - وهي قناعة نهائية - بأنني يجب
أن أعمل على شعري، وأنه ليس لي وطن ولا منفى. لا
وطن لنا ولا منفى. هذه أعجوبة أخرى في مسلسل
عجائب الشعب الفلسطيني. الفلسطيني، منذ طرده
من أرضه، محروم حتى من المنفى!

لا منفى، لا وطن. لكن هناك شيئاً لا يستطيع أحد
حرمانني منه، هو القصيدة.

راجعت حياتي على هذا الأساس، على أساس ملكيتي الوحيدة وصلتي الوحيدة بالمظاهر والمشاهد والفكر والتاريخ. لا أقول إنَّ الشعر سلاح، وإنَّه لافتة تشير إلى الحق والوردة. فقط أقول: وجدتُ الإجابة عن السؤال الصعب - وهذه ميزة تتوفّر لي -: ما هو مبرّر وجودي؟ بعدما راجعتُ حياتي، وجدتُ أنّ مبرّر حياتي الوحيد هو قصيدتي. من هنا "جوهرتُ" أسألتي ووجودي البشري ومعنى إقامتي على أيّ أرض وفوق أيّ بحر.

أثناء الحرب كتبتُ ملاحظات يومية، ردود فعلٍ خام على ما يجري. الشعر لم يتحرّك فيّ بحركته العنيفة إلّا حين بدأت عملية النزوح. أصابتني موجة بكاء، واكتشفتُ أنّ الدمعة مغطّاة بقشرة ناعمة جدًّا، إذا تُقبت لا يتوقّف البكاء. وقتّها شعرتُ بكامل الخسارة. ولكنني تساءلت: إلى أين سيّتجه شعبي؟ عند طرحي هذا السؤال عقصتني نحلة الكتابة في حلقي. وعندما تعقصك نحلة الكتابة في الحلق فما عليك سوى الإمساك بالورقة والقلم. الإحساس الكامل بالخسارة هو الذي أطلق الشعر.

● نوح بعد الطوفان

-صوتك يصبح أكثر عمقًا، كأَنَّكَ نوح بعد الطوفان.

● لقد تغيَّرتُ فعلاً. صارت ساعات لعبي بالحياة أقلّ، وكأنَّه ليس من حقِّي أن ألعب. من كثرة معاشرتي للموت اقتنعتُ بأنَّني قابل للموت، بسهولة، فعليّ إذن أن أكرّس طاقتي لقول شيء ما. الآن أنا زاهد بالحياة، لا أطلب منها شيئاً إلا أن أقدم شهادتي على ما جرى لشعبي، على ما جرى من محاولة اغتيال للأحلام البسيطة للناس. أنا الآن أبحث عن طريق جديدة للانخراط مجدداً، وفي مهام قد لا تكون من اختصاصي.

أنا قادر الآن على القتل: قتل نفسي وقتل عدوي. أنا لم أحمل مسدساً في حياتي. كان بحوزتي أثناء الحرب مسدس-هدية. جهّزته وتدرّبت عليه لكي أطلق الرصاص في حال وصول العدو الإسرائيلي إلى منزلي، عليه... وعلى نفسي.

تغيّرت فعلاً، وباتّجاه الانخراط الأعظم للبحث
عن مصير يخصّني، إلى درجة التلاشي فيه. أنا لا
أريد إلا أن أقول شهادتي. ستكون شهادتي جارحة،
وستشكّل طلاقاً بيني وبين الوضع العربي السائد.
لن يتحمّلني أحد بعد الآن.

-ماذا كانت وسيلة التسلية، التلهي في هذا الحصار
الخانق؟

• كانت تنقصنا مجموعة من الهمزات ليكون وضعنا
أحسن حالاً في لحظات الحصار والوحدانية والوحدة.
عرايا أمام الموت الزاحف. يحقّ للمحاصر أن يضحك
قليلاً، وأن يجد فسحة للفكاهة. كم كنّا نضحك حين
كنّا نراقب خوف بعضنا البعض! وكم كنّا نضحك
حين نسمع الإذاعات العربية! وكم كنّا نضحك حين
كنّا نُنصح بالانتحار! وكم كنّا نضحك حين كنّا
نتلقّى برقيات التأييد والأخبار عن الشوارع الخالية
من الغاضبين! في هذه العزلة وجدنا مسألة الهمزة.
عدوّنا هو الهمزة: لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء، لا دواء، لا
نساء، لا أشقاء، لا أصدقاء، لا حلفاء!

-ماذا ستفعل في الأسابيع المقبلة؟ بماذا فكّرت أول ما
نجوت؟

• أعجبتني الكيفية التي غادر بها المقاتلون
الفلسطينيون بيروت. لم يسمح لأحد بأن يحمل معه
حتى حقيبته، للقول - وهذا قرار موحٍ اتّخذه ياسر
عرفات - : نحن نخرج من بيروت ولا نحمل معنا
شيئاً إلا ما تبقى من دمنّا، ولسنا كالأخرين.

هذه الطريقة أثّرت فيّ كثيراً. كان يحزنني أمر أنّني
سأتحلّى عن لوحاتي وكتبي. خرجت فقط بدفتر
ملاحظاتي اليومية. أوّل ما فكرت فيه الاختفاء عن
الأنظار والأصدقاء طوال شهر لكتابة شهادتي، وما
زلت مشغولاً بهذا العمل.

بعد ذلك سأفكر بمصير مجلّة "الكرمل" (التي
كان يديرها الشاعر في بيروت): أين ستصدر؟ عندي
رغبة وإصرار على الاستمرار في صدورها لأنّ مرحلة ما
بعد بيروت ستشهد تحوّلاً على المستوى الإبداعي
والفكري العربي. وأنا أرشّح "الكرمل" للقيام بدور
أساسي في هذا التطوّر. سأكون مرتبطاً بها، وليست
مرتبطة بي. مسألة ومكان صدورها هي التي ستحدّد

مكان إقامتي. سأولي الجانب الثقافي والنقدي منها خاصة، أهمية أساسية. شاغلي هو النقد، فبدونه لا نستطيع القيام بالمراجعة الشاملة.

-القصيدة تصبح عنوانك الوحيد، ولا تشعر بأيّ حرج كمبدع أمام مقاتلي شعبك: أين صارت "فلسطينيتك" شعرياً؟

• سابقاً كنت أرفض الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لأنّها كانت تنطلق من مواقع اتّهامية. أمّا الآن فأجيب: لا عقد لي مع شعبي مطلقاً. أنا لا أتباهى على أحد بأني فلسطيني، ولا أقبل أن يرتفع شعري تبعاً لجنسيتي، وعلى أكتاف الشهيد والبؤس الفلسطيني. أنا أخوض التحدي الإبداعي متحرراً من جنسيتي، وأرفض أن يحوّل بعض الشعراء الفلسطينيين جثث قتلنا إلى منبر للخطابة. لأنّ كثيراً من الأدب الفلسطيني لا قيمة له، وهو مفروض على الناس بسبب كونه فلسطينياً. عندي ميلٌ أو إحساسٌ لأن أكون أكثر "فلسطينية"، من دون أن أعرف شكل هذا "الأكثر".

أنا كبرت عن التواضع وعن الغرور أيضاً. أنا تغيّرت شعرياً، ومنذ زمان، لأنّني لا أخشى سوى التفاهم

بينني وبين مواطني الفلسطينيين في شرط متطلّباتهم الحالية. مثلاً: يتوقّع الفلسطينيون منّي كتابة قصائد حماسية، وأنا لو كانت عندي عقدة نقص أو إحساس بالذنب أو إحساس بهامشية واسعة، لكنّني استجبتُ لهذه المتطلبات المتوقعة. ولكن أنا منخرط بقضية شعبي بطريقة تجعلني أحياناً أخيبُ ظنّه في طريقة ردّة فعلي على همّه. أنا صامت شعريّاً منذ شهور عديدة من دون أن أخاف العتاب من شعبي. لأنّ ثقتي بشعبي وثقة شعبي بي كبيرة. وأنا أعرف أنّ الفلسطينيين يفرح لشاعره محمود درويش حين يكتب قصيدة تتحاور مع أعلى مستويات الإبداع في العالم من دون أن يفهمها خمسون في المئة من سكان المخيمات، فهو يفهم أنّ لقضيته مثل هذا البعد. ويعرف أنّ بين الشعراء الفلسطينيين كثيرين ممّن يعبرون عمّا كان يريدني التعبير عنه.

أنا رجل المهمّات الصعبة في الشعر الفلسطيني. أنا تجاوزت امتحان الوفاء، وامتحان تقديم الخدمات الوطنية للشعر، وفي الشعر.

● ياسر عرفات: مقيمٌ في أحلامنا

-تعيش عن قرب مع ياسر عرفات، ومنذ سنوات. كيف عايشته؟ لو تصفه لنا في شهور الحصار.

● أن ترسم صورة لياسر عرفات، معناه أن تكون جيدًا بكل العلوم. هو الرجل العصيُّ على الوصف، لأنه يستطيع - إذا احتاج - أن يفرك أذن الغموض، ثم يشهر وضوح الحقائق دفعة واحدة.

غزالٌ فلسطيني وسط وحوش الغابة. يعرف متى وكيف يكون فولاذًا، ومتى يتحول إلى ندى. لذلك قاد أصعب ثورة في الزمن الوغد، واحتل المرايا بجدارية القادر على توظيف صراخ الطفل في حوار العمالقة. يكره الجمود الفكري وساعات الفراغ. يمرض إذا استراح ساعة، ويزدهر في الأزمات. ديناميكي إلى درجة استفزاز الآخرين. إنساني ومتواضع إلى حد الإحراج. خادم الأطفال، سيد البراكين. مؤمنٌ حتى العبادة بخصوبة الدم. لا شيء يذهب سدى. لا شيء يضيع. راسخٌ في المبادئ، وساقية في المناورة. يستطيع أن يأخذ الملاك بيده اليمنى، والشيطان بيده اليسرى،

من أجل صياغة جملة. يمشي بين قطرات الندى
دون أن يبتل. ويسير في حقول الألغام دون أن يفقد
المسار.

ونحن - الفلسطينين - نبايعه أولاً، ثم نختلف
معه. نحن جنوده في المعارك، وأنداده في إبداء الرأي.
هو قائدنا ورمز تاريخنا الحديث. نثق بما يمتلك
من حواس سياسية سريعة الالتقاط، وبموهبتة في أن
يسبق. ولا نخاف عليه إلا من الغدر... ومن الطائرات
الإسرائيلية.

في الحرب لم نكن نخشى على حياتنا بقدر ما كنا
نخشى عليه. لقد تحوّل قائدنا، في قلوبنا، إلى طفل
يحتاج إلى الحماية والحنان. كنا نخبئه عميقاً، هناك
في القلب. وكان يقفز كالدوريّ إلى مواقع الخطر، وتفقد
الجرحى، والإشراف على رفع الأنقاض. كنا نفكر كثيراً
في مشكلة نومه: هل نام القائد؟ هل وجد مكاناً ينام
فيه؟ كان ينام أحياناً في سيارة على الرصيف، لأن
ضميره لا يتحمل مزيداً من الخراب.

كانت الطائرات الإسرائيلية مشغولة في البحث عن
خطوته. صارت خطوته موقعاً عسكرياً، خندقاً، لغماً

يهدد مستقبل إسرائيل، حتى صار حذاء عرفات كابوس إسرائيل ومداها الحيوي، وحوّلها إلى سيّدة القتل في تاريخ البشر. إذ لم يحدث من قبل أن دُمرت المباني السكنية الضخمة على مئات المدنيين بحجة أن خطوة عرفات قد مرت من هناك.

وكان يقفز في قطار الموت في كل يوم، ويبتسم. فلا تكون ابتسامته سلوى بقدر ما تكون أملاً وإحاحاً على الصمود. خُذنا إلى أي مكان، أيها القائد! خُذنا إلى الوردة، أيها الطفل، فنحن معك! وكنا نتساءل ساخرين: كيف ستحلُّ دولة القتل مشكلتها المستحيلة مع خطى عرفات، خاصة أن هذه الخطى قد مرّت على شوارع عشرات المدن في العالم، وخاصة أن عرفات سريع الحركة وكثير التنقل؟ وكنا نقول: هي الحرب المستحيلة. هي الحرب الغريبة. لأن ياسر عرفات لا يسكن هناك، ولا ينام هناك. إنه مقيم في أحلامنا. وهو يعمل ويتحرك، مطمئناً، آمناً، في قلوب ملايين البشر المقيمين على سطح الكرة الأرضية. ولن تكون إصابة الطائرات الإسرائيلية مباشرة، إلا إذا تمكنت "العبقريّة" الإسرائيلية من إبادة قلوب البشر، كل البشر، في هذا الكون.

وعندما كان عرفات يودع بيروت، كانت بيروت
تصحو على الصدمة، وترتطم بصخرة الرحيل
القاسية. كانت بيروت تعضُّ على قلبها، وتبكي.
وكانت دمعة بيروت هي الأرض الوحيدة في هذا الوطن
العربي الكبير، وكان الرصاص حزينًا. كان الرصاص
يبكي بكاءً اليتيم. ولم يكن خروج عرفات من بيروت
خروج آدم من الجنة، بل كان دخول الفارس إلى القلوب
المفتوحة في كل مكان. كان عرفات يمدُّ كَفَّهُ الصغيرة، في
هدوء موجع، إلى الستارة وينزلها على نهاية المسرحية
الهزلية التي استوجبت الاستنجاد بجيوش أجنبية
لحماية أهالينا.

ولكن بيروت كانت تبكي أرزًا وورْدًا وحشجة. إلى أين
تذهب؟ وكان أبو عمار يدقُّ خطوته، ويعطي لأساطير
الإغريق هوية فلسطينية. وكان الوحيد، الوحيد،
الوحيد الذي ينتصر في معركة المعاني والرجولة
والشرف. وكان يُملي شروطه على البحر والمستقبل.

أكتب لأنني سأموت (1986)

مكاشفة جارحة، أي جريئة وصادقة، مع نفسه قبل غيره، مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قبل المنشقين عنها، فتراه في هذا الحوار الشامل يعترف بأمور مفاجئة: شاعريته تتجلى في نثره أكثر منها في شعره، ويحلم بكتابة رواية موسوعية، لكنّه محافظ وجبان، ويقدّس ساعات العمل الأدبي اليومية تقديسًا كاملاً... اعترافات وآراء فيها من النقد الجريء والصريح ومن التأمل الهادئ والناضج في باريس المنفى.

- ورد في إحدى رسائلك الأخيرة إلى صديقك الشاعر سميح القاسم أنّك تريد العودة إلى الوطن: هل تريد العودة حقًا، أم هي عودة وجدانية وحسب؟

• دائمًا أريد العودة. حتى في لحظة خروجي، كنت

أظنّ أنّني سائر في طريق العودة. ولكن ما عبّرْتُ عنه، في إحدى رسائلني، كان انعكاسًا لحنين إنساني وشخصي جارف، قد يكون مصدره الإحساس بالزمن، أو ما يشبه دورة الفراغ في أوروبا، أو العودة في الكتابة. أنا أطالب دائمًا بحقّي الشخصي وبحقّ شعبي في العودة إلى وطنه، وكلّ هدفٍ عملي العام هو أن أشارك في صياغة هذا الحق، وأن أعود. لا أستطيع، مهما تعدّدت أشكال ضعفني الإنساني، أن أفصل العودة الشخصية عن العودة العامّة. على المستوى الشخصي، الرسائل التي أكتبها إلى الداخل حقّقت نوعًا من "العودة الوجدانية"، كما سميتها، أو من العودة الذهنية. وكثير من القراء العاديين، الذين لا يفلسفون الأمور مثلنا، نحن الكتاب، لاحظوا وقالوا لي، في كلام مباشر أو عبر الرسائل، إنّني موجود هناك، في الوطن. قد تكون كتاباتي عن العودة، إذن، حقّقت شيئًا من العودة الشخصية، وقد تكون أيضًا أحد أشكال إفراغ الشبق الجارف، الذي أصابني وحرك هاجس العودة.

● العودة لا تزال صعبة

-ولمَ لا تعود فعلاً؟

● العودة الشخصية لم تزل مسألة صعبة جداً، لأنَّ لا شيء جديداً قد حصل ليسهل إمكانية هذه العودة، والأسباب التي أرغمتني على الخروج ما زالت تزداد سوءاً. لا أستطيع أن أتصوّر أنَّ السلطة الإسرائيلية ستسمح لي بالعودة، حتى لو فجرت فضيحة في هذا الشأن. الفكرة هذه بدأت، بعيداً عن الكتابة، من الخشية التي أصابت بعض أصدقائي هناك، من جرّاء النشيج الذي عبّرت عنه كتابتي في اتجاه الداخل، وخافوا عليّ من مرض الحنين، وقالوا: لمَ لا نطرح قضية عودتك إلى وطنك على المستوى العالمي، ونثير حولها ضجيجاً، قد يرغم الإسرائيليين على تقديم إجابة، فإذا كانت سلبية، ستكون فضيحة لهم، وإذا كانت إيجابية، تكون قد عدت إلى وطنك، وليس في الأمر ما يدين أو ما يثير اللغط؟

أنا لا أعتقد إطلاقاً أنَّ الإسرائيليين سيسمحون بذلك، وأنا لن أتقدّم أبداً بطلب العودة إليهم، كما

أعتقد أيضًا أنّ المقارنة بين الوضع الذي تعيشه المقاومة - وهو انعكاسٌ للتدهور العربي العام - وبين الوضع الإسرائيلي غير صالحة أبدًا، لأنّ مثل هذه المقارنة ظلمٌ مسبقٌ وجاهزٌ ضدّ العرب.

- هذه العودة، الوجدانية أو الذهنية، تعني فيما تعنيه خسارة في مراهنة قمت بها وهي خسارة تطال شعبك عبر مقاومته حاليًا.

• لو سُمح لي أن أعود، ولو وافقتُ على العودة، فليس هناك أيّ شكّ بأنّني أتقدّم نحو هزيمة ما، أو أعلن وأجاهر بهزيمة ذاتية وعامة. وهذا هو السبب الذي يجعلني أكبح جماح حنيني الشخصي، وأقبل شروط المنفى لكي لا أضعها في خدمة الإفصاح عن هزيمة لم تتحقّق. نحن في حالة صعبة جدًّا. لسنا في هزيمة، ولا في نصر. الجديد في المسألة يتمّ على مستوى الوعي: المشروع الثوري، الفلسطيني والعربي، ليس رحلة تتحدّد عوامل نجاحها وفشلها بعوامل زمنية محدّدة، بل هو رهان على مستقبل طويل وسيرٌ على طريق لا تبدو له نهاية... المهم أن نسير، وأن نُبقي الفكرة حيّة والجذوة مشتعلة، وأن

نقبل قياس النجاح، ليس بالنجاح المرئي، بل بكمية العمل المبذول في سبيل هذا النجاح، وكمية الإيمان التي تخلق حوافز السير على الطريق، حتى لو لم تظهر فيه أي علامة. أنا أوافقك الرأي بأن العودة الفردية - إذا تمت - فيها شيء من إعلان التعب، إذا لم نقل الهزيمة. أكابر تعبى وجراحي وأواصل السير الجماعي في طريق، قد لا نصل إلى منتهاه، بل يصل غيرنا.

-قلت لي، ذات يوم، إن ما يؤملك في الحالة الفلسطينية الراهنة ليس خسارة هذا الموقع العسكري أو ذاك، بل "انخداس" الروح الفلسطينية نفسها.

• نعم. الحالة الفلسطينية ليست موقعاً عسكرياً محدداً، تسقط فيه الفكرة بمجرد سقوط هذا الموقع، وعلى لغتنا السياسية أن تتخلص من مصطلح "الموقع الأخير"، فنحن ليس لنا موقع أخير أبداً. حيث نكون، تكون هناك مواقع. وسقوط المواقع لا يشكّل سقوطاً للفكرة أو انهياراً للمسيرة. الضربات العسكرية التي تصيبنا في تعدد الأمكنة، التي حاولنا فيها العمل، يجب أن لا تدفعنا إلى مراجعة الصواب

في التجربة كلّها. ولكن أشدّ ما عانينا منه في مرحلة الانشقاق وما بعدها، ومن جرّاء اللغة السياسية الفلسطينية بمعناها الانحطاطي - وهي لغة تخوينية، تقسم الفلسطينيين إلى خونة ووطنيين، أو إلى رافضين وقابلين - هو تحقّقنا من عدم تكوّن سلّم للقيم والمفاهيم، الناتجة عن تماسك أيّ مجتمع. إنّ هذا التمزّق، الذي يقترب من إصابة الروح، ناتج عن أنّ الفلسطينيين في الخارج لا يعيشون في مجتمع، بل في تجمّعات، يتأثّرون بالمجتمعات التي يعيشون فيها، وخاضعون لتأثيراتها السلبية أيضًا. أسجّل، إذن، وجود ظاهرة سلبية وخطرة جدًّا، وهي أنّ كلّ شيء في حياتنا مستباح، وأنّ السياج الوطني، كما يعبر عنه بعض المسؤولين الفلسطينيين في بعض الفصائل، أو "الفسائل"، كما سمّيتها ذات مرّة، غير مصان من قبلهم، بتبعيتهم الفائقة للنّظم العربية التي يعيشون فيها. كما أنّني أسجّل أيضًا أنّ الشعب الفلسطيني كان أكثر وحدانية من هؤلاء الانشاققيين. أرى بأنّ الطعن بشرعية التمثيل السياسي الفلسطيني لا يصلح إلّا للمحاكمة على مستوى آخر، وهو أنّ المستوى السياسي لا يعبر تمامًا عن مدى

حيوية الروح الفلسطينية، أي أنّ الروح النضالية لدى الشعب الفلسطيني هي أكثر تقدّمًا من المستوى السياسي الذي يعبرّ عنها. حيوية الشعب الفلسطيني ألغت مثل هذه المخاوف، بتفوّقها على حالة الشزّمة، التي تسود قيادتها. الشعب هو الذي حمى الشرعية، وليس المعبرون عنها. الشرعية هي في حراسة الحيوية التي يعبرّ عنها الشعب الفلسطيني يوميًا، في كلّ مكان، في مخيماته بالخارج أو في سجنه بالداخل. أنا، إذن، حين أتحدّث عن "انخداش" الروح الفلسطينية، أحاول أن أستنفر حاسّة الانتباه التي افتقدها السياسيون، غير أنّ الشعب الفلسطيني، بصموده الخارق، قدّم التعبير الساطع على أنّه هو الشرعية، وليس الشرعية السياسية.

● قيادة فلسطين "متبرجة"؟

-هذا لا يمنع من القول بأنّ الحالة الفلسطينية، كحالة سياسية، تخذّشت بوصفها حالة ثورية، في تنظيماتها نفسها، وفي الصورة العربية عنها. النزاع الفلسطيني

الداخلي هو شكل من الاقتتال الأهلي، الذي تعرفه مجتمعاتنا العربية بصورة معلنة أو مضمرة. ماذا تقول؟

• لا نستطيع أن نتهرب كثيرًا من الحقيقة. نتجنب مواجهتها ربّما، ولكن لا يمكن أن نغيبها تمامًا. ليس هنالك شكّ في أنّ الصورة الفلسطينية قد تشوّت كثيرًا، ولا يكفي أن نقول إنّ النظام العربي هو المسؤول عن هذا الاقتتال، وعن هذا التشرذم، بل علينا أن نقدّم نقدًا ذاتيًا، وأن نعترف بأنّ نجاح النظام العربي في العثور على قوى سياسية من داخل البيت الفلسطيني، تمارس محاولة تدمير الروح الفلسطينية، هو فشلٌ لنا. نحن مسؤولون أيضًا عمّا حصل، ولا أستطيع أن أخفي عن أحد أنّ وضعنا قد ساء وتدهور نتيجة هذا الانقسام.

ولكن، بوّدي أن أطرح المسألة على صعيد آخر: كيف نقيس الوحدة الوطنية؟ ما هي معاييرها؟ هل المنظمات وحدها هي دليل الحكم على وجود هذه الوحدة من عدمها، أم الشعب الفلسطيني نفسه؟ لأنّ للكثير من الدول العربية ممثلين في منظمة

التحرير الفلسطينية، وبعض المنظمات الفلسطينية ليس نتاج الكدح والنضال الفلسطيني بقدر ما هي تعيين من مخبرات بعض الدول العربية. ولكن أن تطغى علينا هذه الصورة فإنّ في الأمر ما يؤلم حقاً، ويصعب علينا الشرح والتفسير.

هناك تراجع في صورتنا، وتراجع أيضاً في التتابع التمثيلي والحيوية الفلسطينية. هذا يثبت، في نهاية المطاف، فشل بعض مستويات الخطاب الفلسطيني الذي كان يبالغ في إقليمية بدافع حاجته إلى تأكيد هويته الوطنية المعرضة للطعن والتدمير، وأن يميّز نفسه عن الوضع العربي العام. لا يستطيع الفلسطينيون إلا أن يكونوا عرباً، ولا يستطيعون أن ينجوا من التأثيرات السلبية لما يحدث على الساحة العربية. فإنّ، نحن مشروطون في تطورنا وتراجعنا بالتطور والتراجع العربيين. أما إذا نظرنا إلى الفلسطينيين على أساس أنهم استثناء، فذلك يدفعنا إلى التشاؤم وإلى كراهية الذات. أما إذا نظرنا إليهم كعرب، مثل غيرهم، فإننا نستطيع أن نفهم المسألة بطريقة علمية وأكثر هدوءاً.

-لست في موقع القاضي لحساب المسؤوليات المختلفة في التشردم الفلسطيني، بين الشرعيين والانشقاقيين، ولا أطالبك بأن تكون هذا القاضي العادل، ولكن ألا تقرّ معي بأن الجهتين تتحملان قدرًا مشتركًا من المسؤولية فيها، حتى الجهة الشرعية منها، التي "تبرجت" حسبما يقولون، بعيدًا عن الهموم اليومية للشعب الفلسطيني؟

● لا أستطيع أن أقبل هذا الحكم بسهولة، ولا أدعي أنني حاكمٌ عادل. إن أي قيادة، في أي مجتمع أو في أي تجمع بشري، تتحمل مسؤولية ما يجري. وفق هذا القانون العام تتحمل الشرعية الفلسطينية الكثير من المسؤولية عما حدث، من دون أن تتحمل ذلك وحدها. الانشقاق - كما أراه وفق اجتهادي الشخصي، وقد أخطئ في هذا أو أصيب - هو عملية عربية مبرمجة منهجية؛ أي أنه لم يكن أبدًا اختلافًا حرًا على الآراء بين الفلسطينيين، بقدر ما كان تدخلًا سافرًا من بعض الجهات العربية في شؤون البيت الفلسطيني. أما لماذا نجح هذا النظام العربي في أن يجرّ بعض الفلسطينيين إلى مثل هذا الانشقاق، فهو

بعض ما تتحمل القيادة الفلسطينية مسؤوليته.
لكنني لا أحملها مسؤولية الانشقاق، بل للنظام
العربي المعين، الذي لا أريد أن أسميه!

أنا لا أتقبل بالمقابل اتهام المنشقين للشرعية
الفلسطينية بـ "البرجزة" لأنهم ليسوا أكثر التصاقاً
أبداً بهموم الشعب الفلسطيني، خاصة أن هذه
الشرعية تحظى بتأييد الشعب الفلسطيني، وكل
الاستفتاءات تؤكد ذلك. كما أن الشرعية الفلسطينية
لم تزل تدافع عن الأداة السياسية التمثيلية لشعبها،
أي منظمة التحرير الفلسطينية، أو "الوطن المعنوي"،
كما أسميه. ما هو البديل عنها غير الالتحاق
والتبعية لأنظمة عربية؟ إنها أداة سياسية ليس
إلا، وهي لن تكون متعارضة مع أي مشروع قومي
عربي... إذا وُجد.

-سؤال أخير لمحمود درويش السياسي: منظمة التحرير
الفلسطينية عرفت سابقاً هزات عديدة، هل تعتقد
أن وحدة المنظمات الفلسطينية لم تزل ممكنة؟ ما
هو مستقبل العمل الفلسطيني؟

• أظن أن الذي حمى منظمة التحرير الفلسطينية في السابق من انشقاقات مماثلة هو وجود مركز للعمل الفلسطيني: مرة في عَمّان، مرة في بيروت، وبالتالي كان هناك ضابط معنوي وسياسي وتنظيمي وقضائي ومرجعية لنشاط المنظمات. أما التحاق بعض المنظمات الفلسطينية ببعض الأنظمة العربية فيجعل بعضها أسيّرًا لاعتبارات هذا النظام أو ذاك. أنا لست متفائلًا، إذن، في تحقق الوحدة الفلسطينية، خاصة وأن فلسطينيي الخارج ليسوا متحررين من الأوضاع والسياسات التي يعيشون في ظهرائها، وبالتالي، أنا أعتبر أن شرط الوحدة الفلسطينية هو علاقات من نوعية أخرى بين منظمة التحرير والدول العربية التي تقود هذه الانشقاقات. أما بخصوص المستوى الآخر للوحدة، وهو وحدة الشعب الفلسطيني، فهو موجود وراسخ.

● لست نادمًا على شيء

-حين غادرت الوطن قبل 16 عامًا، كنت ترى طريقًا أمامك، أين أنت منه الآن؟

● إنني أنظر إلى الحاضر بحزن، وإلى الوراء بحنين، ولكنني لست نادمًا على شيء. لم تذهب نشاطاتي، ولا أحلامي، عبثًا، إلا إذا ظنَّ أحدنا أن طريقنا قصير وسهل. ولكن، ما دام الصراع يمثل هذا الاتساع والتداخل (مع أوضاع عربية) والتعرج والاضطرار (للدخول في معارك جانبية، ضرورية للدفاع عن النفس أمام من يقومون مقام متطلبات الأمن الإسرائيلي في تدمير الطريق الفلسطيني)، فإن المسألة تبدو أكثر تشابكًا والتباسًا. أما بخصوص أحلامي فإنني أنظر إلى الأمور بواقعية، وأترك التعبير عن الحزن والإحباط للشعر. طبيعة الشعر أن ترى ما يوجع، الشعر لا يفرح.

نعرف الآن أن طريقنا التحرري أصعب، وأن الرحيل عكس الوطن لم يكن دائمًا رحيلاً في اتجاه الوطن.

ونعرف أيضًا أننا لسنا من فئة الخارق الخارق، بل من فئة الخارق البسيط، وأننا لا نستطيع أن نكون بديلاً عن قوى عربية أكبر وأكثر. الفلسطينيون وحدهم لا يستطيعون إلا أن يحموا روحهم، ولا يستطيعون أن يحرروا وطنهم من دون مشروع عربي كبير. ولكن، هل أن علينا أن ننتظر ميلاد ذلك المشروع؟ لا، علينا أن نُبقي الفكرة الفلسطينية حية، وأن نبني أنفسنا، وأن نزداد التحامًا بالسؤال الديمقراطي في العالم العربي ونتحالف معه. الجامعة العربية لا تحرر فلسطين، أما كيف أُقيّم السنوات الماضية؟ فهي سنوات عرفنا فيها انتصارات كبيرة، على المستوى السياسي والمعنوي، وقد شهدت تبدلات في الوعي، واختلاطات في تحالفات شبه سريالية، واقعية أحياناً، ورجعية أحياناً أخرى. إنها مسيرة عمر، بكل ما فيه من تعرجات وخيبات، ومن صعود وهبوط. أما في المسار التاريخي البعيد، فإنني أراه في خط تصاعدي، رغم السفوح المنكسرة التي تشهدها اللحظة الراهنة.

- "سجل أنا عربي"، قلتها فيما مضى في وجه الحاكم

الإسرائيلي، ألا تشعر بأنك مضطر لقولها في هذه الأيام في وجه الحاكم العربي؟

• هذه مفارقة جارحة جدًا. نعم، للأسف الشديد، عندما التقيتُ بالعالم العربي عن كثب، لقاءً مباشرًا، كنت أرفض أن أسجل أنني عربي، لأن عروبة العرب عندي كانت بديهية، أما الآن، فهي تحتاج لبراهين، وإلى دعم عملي، وبالتالي أسمح لنفسني الآن في أي مكان عربي أن أحزن عندما أجد نفسي مضطرًا للقول، مرة أخرى: سجل أنا عربي. لأن العديد من الأنظمة العربية لا تتصرف راهنًا على أساس أنها عربية بالمعنى الإيجابي للكلمة. نحن مطالبون بأن نبرهن تجاه الغرب وتجاه أنفسنا أيضًا: من هو العربي؟ إنه سؤال ساذج. الفرنسي لا يطرحه على نفسه لأنه أمر بديهي عنده، أما العربي فهو بحاجة لأن يتأكد، على مستوى مصالحه القومية الكبرى، من المضمون الإيجابي لعروبة الكثير من العرب. فأنت ترى الآن حربًا تدور: قوة عربية وعدوان أجنبي، وينحاز بعض العرب إلى العدوان الأجنبي. في هذه الأمكنة أتمنى أن أقف وأقول: سجل أنا عربي.

-هناك عبارة شعرية شهيرة أخرى في شعرك، تحولت إلى ملصق فوق الجدران في المدن العربية: "وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر"، تقول في ديوانك الجديد: "ورد أقل" ("دار توبقال للنشر" في المغرب): "وطني بقجتي". وأنت مسافر أكثر فأكثر... إنها مفارقة أخرى.

● لا أستطيع أن أخضع الواقع لتعبيري عنه. فتعبيري هو انعكاس عنه. عندما قلتُ: "وطني ليس حقيبة..."، كنتُ أعبرُ عن علاقة وحي بواقع، وكنت أرى أن الثبات هو البقاء، واللا سفر واللا رحيل هو كينونتي. بعد ذلك تطور وعيي بنشوء المشروع الثوري الفلسطيني فالتحقتُ به، واضطرتُّ، تحت الضغط الإسرائيلي، إلى الخروج من الوطن، عندها قلتُ: "وطني ليس جداراً، وأنا لست حجر". الواقع، في تغييره، في تدهوره أو في تطوره، يغيرنا، ومن لا يتغير هو الحجر. لا أستطيع أن أخضع نفسي لجملة قلتُها، فنحن نعيش مسيرة رحيل لا تنتهي.

إنها مفارقة جارحة أخرى، وأنا أعبرُ عن الواقع، وهو أقوى مني، ويسدد، بالتالي، اتجاهات تعبيري.

أما أن يكون في ذلك ما يُدين شعري ووعيي، فإن هذا صحيح، ولكنني لست كالمُتنبي، الذي دافع عن بيت شعر و... قُتل. المسألة مختلفة طبعًا، فأنا لست فارسًا، بل جزء من هذا الشعب المترحل دائمًا. حتى إنني أقول عن نفسي أيضًا إنني لم أسافر. فهناك فارقٌ بين الرحيل والسفر: المسافر هو العائد إلى مكان ما، إلى الوطن، وأنا، بهذا المعنى، لست مسافرًا أبدًا في كل هذا السفر! أنا راحل، أو تائه، أو ضائع، لا المسافر أبدًا، لأن هذا يعود دائمًا إلى بيته، أما أنا ففي ترحال دائم!

● التعبير عن إنسانية الفلسطيني

-ألاحظ في ديوانك الأخير "ورد أقل" ملمحين اثنين: لم تعد معنيًا أساسيًا بكتابة الحالة الفلسطينية، بل بالحوار مع الشعب الفلسطيني نفسه، كما أنك تعود إلى غنائية عُرِفَتْ بها في بداياتك الشعرية.

● طرأ على شعري تغييرٌ واضح. الملاحظة الأولى التي عبرت عنها دقيقة جدًا. لم أعد أُعبر عن اللحظة

السياسية الفلسطينية، بل عن إنسانية الفلسطيني، وانتقلتُ بالتالي من النمط إلى الإنسان. أي أنني أطرده من صياغتي الخطاب السياسي، البطولي، وأتعمق في تراجمية الشرط الفلسطيني، وفي جمالية هذه التراجمية. انتقلتُ من الحماسة، التي كانت تميّز مرحلة من مراحل الشعب الفلسطيني، إلى التأمل الذاتي، وإلى "أنسنة" الموضوع الفلسطيني. الآن لا أقوى على الصراخ... كانت هناك لحظات تقتضي الصراخ، ولكن طول الرحيل لا يسمح لمغني القوافل بأن يصرخوا، لأن المدى سيمتص أصواتهم... يستطيعون أن يقدموا شجناً أو تأملاً، في الذات أو في علاقة هذه الذات بالوجود، وبأسئلة خارجة عن السؤال الوطني، أو ربط السؤال الوطني بالسؤال الوجودي العام. أعتبر أنني أقترّب من لحظة نضج ما في نظرتي إلى الإنسان وإلى الشعر نفسه. قد يبدو للقارئ المستعجل أو الحماسي أنني أتراجع، أو أنني أياس... أنا لا أرى ذلك، لأن تعميق إنسانية الإنسان في الشعر تخدم حتى المسألة الوطنية الظرفية خدمة أفضل، لأن الصراخ المشروط بانفجار اللحظة ينطفئ بانطفاء هذا الانفجار. الفلسطينيون محتاجون،

برأيي، إلى تقديم هويتهم الروحية، التي لم يقدمها
الأدب الفلسطيني كثيرًا. لقد كنا نقدّم شهادات
ويوميّات عن الحياة السياسية الفلسطينية، لا عن
حياة الشعب الفلسطيني نفسه، أي أن الأولوية كانت
للموضوع وليس للإنسان أو للشعب.

-ماذا عن العودة إلى الغنائية؟

• كثيرًا ما أدّعي - وما زلتُ - أمام أي محاولة نقدية،
أنني لم أنفصل أبدًا عن صوتي، أي أن المغني الأول فيّ،
على الرغم من كل محاولاته الملحمية أو التسجيلية،
لم يستطع أن يتحرر من الطفل الأول فيه، وهو طفل
الغناء. مررتُ بمراحل تجريبية أوحّت بأن صوتي
الغنائي اختفى، غير أن تجريبتي هذه جعلتني
أتوصل إلى هذا المفهوم الشعري، وهو أن الشعر لا
يستطيع أن يكون ذاته، وأن تكون علاقته بالذائقة
العامة، إلا إذا حافظ على أحد مستوياته الأساسية،
وهو الغناء. أنا منحاز للغناء في الشعر، أكثر مني
للتجريب، لأنني أمتلك، ربما أدوات الشعرية العربية
والذائقة الشعرية العربية، وأرى أننا لم نُقدّم حتى
الآن بديلاً مبرراً عن الغنائية على مستويين: مستوى
جمالي، ومستوى العلاقة بالجمهور.

إن المحاسبة، سواء أكانت سياسية أم شخصية، تقتضي نوعاً من الغناء مع النفس، لأنها قصائد تأملات ومراجعة علاقة الماضي بالحاضر، وعودة معنوية إلى خطواتي الأولى، وإلى المكان الذي أشتاق إليه، وإحساس بوحشة عميقة في النفس... هذا المناخ الإنساني الحزين يقتضي الشفافية في التعبير، وأحياناً لا أجدها إلا في الغناء، ولكنه غناء مختلف، ويقترب من الحكمة، أي من معرفة النفس والطبائع البشرية بصورة أفضل من الهتاف القديم. إذا كان الغناء يستطيع أن يتحمل الصراخ والحماس، فهو يستطيع أيضاً أن يتحمل التأمل الفكري والعاطفي الهادئ. أنا لم أنفصل عن مراحل، وقد يكون في ملاحظتك الذكية ربط مع بداية حديثنا، عن الرغبة في العودة إلى المكان الأول، أي أنها وجدت معادلها الجمالي، وعادت القصيدة إلى طفولتها.

-يختفي تدريجياً الصراخ القوي والمنشط لصالح الكثافة، أليس كذلك؟

• هذا صحيح ودقيق، بنقصه الهامش الاستقلالي بين الموضوع وبين الفن المعبر عنه. حتى لو عادت الحالة

الفلسطينية إلى هديرها الثوري الأوضح السابق
لن يكون شعري حماسياً. الإنسان الفلسطيني،
والموضوع الفلسطيني المتحول إلى أعماق تراجيدية
منّي وفي شعري، قد وجد لغته، وهذه اللغة تنفصل
أحياناً عن ذبذبات اللحظة السياسية المعبر عنها.
أنا، شعرياً وجمالياً، لم تعد لي علاقة تطابق مع
تحولات الظرف السياسي، إذ إن الاستقلال النسبي
للقصيدة عن واقعها حين تُعبر عنه قد بلغ صياغة
"كثافة"، كما تقول، أرى أنها هي مجال الشعر. أمتلى
بكل هذا الصخب والهدير والحماسة، لكنني أصفّيه
بشكل أكثر شفافية وكثافة، لأنني أرى أن الشعر
هنا، وليس هناك. قد تقف التطورات السياسية
وراء أسباب هذا التحول، ولكنني بلغت هذا الوعي
الفني، وما دمتُ أنني بلغتُه فهو لن يعود إلى سابق
عهده مهما تبدلت الأوضاع. أنا لن أعود إلى الهتاف
من جديد! هذا أنا من الآن وصاعداً.

-تماماً. المسألة شخصية. كنا نشعر سابقاً كما لو
أنك كنتَ مع الكتلة، في الشارع، بانفعالاتها العنيفة
والقوية، وبتنا نشعر، الآن، وكأننا معك، في مكتبك،
حيث تبلغك الأصدااء الخارجية.

• لن أعبر بطريقتي الأولى حتى لو كان عليّ أن أعبر عن حركة الشارع. ما تغير عندي ليس هو العلاقة بالشارع أو الموضوع، بل مفهومي للشعر نفسه. أنا لن أصرخ بعد اليوم. أجتهد في تأكيد مفهومي هذا للشعر، وهو الغنائية المكثفة. سأأخذ مثلاً عما أقول، هو موضوع اليأس والأمل في الشعر: قوة الأمل لا تأتي دائماً من قوة التعبير عن نهاية متقائلة لمجزرة إنسانية. إن قوة الحزن، وحتى قوة اليأس، إذا عُبِّرَ عنها بإبداع، تخلق أملاً، وهو أمل القدرة البشرية على الإبداع. أي أن الأمل أو اليأس يأتي من قوة البرهنة على الطاقة الإبداعية لدى الإنسان. ففي اليأس أحياناً قوة أمل.

- في هذا كله نتبين أكثر عزلتك، توحدك بين أسوار النفس واشتغالك عليها.

• كل كاتب منعزل بالضرورة، وأنا أثير فضيحة سياسية كلما بلغت منعطفاً جمالياً. شعري يثير تأويلات سياسية فضائحية، خصومي - والحمد لله - كثير، وأراقب مراقبة بوليسية. غير أنني أملك الجرأة الدائمة

على أن أصدم الرأي العام، وخاصة الفلسطينيين منه. ما ينقصنا عربيًّا هو أن نتطور من هواة إلى محترفين. أنا فعلاً مشغول في اللغة، وفي تطوري الشعري، لكنني لا أفهم لماذا يوضع ذلك في تضادٍّ مع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني والأمة العربية. النقد المسبق والمنحط الذي يُعبّر عنه بعض الفلسطينيين الجهلة يعتبر أن أي جمال تعبيري مضاد للثورة، وأن أي تعبير عن عزلة إنسانية، أو عن عزلة المبدع في علاقته بمجتمعه، يعتبر ردة سياسية. بلغنا من النضج، وعلى سائر المستويات، ما يسمح للكاتب بأن يتخصص. ليس مطلوبًا أبدًا أن يبقى الكاتب هاويًّا إلى الأبد! إذا لم يعادل التطور في الواقع نفس الجهد والبطولة على مستوى اللغة فهو سيكون انعكاسًا هتافيًّا لا معنى له. أريد أن أسجل على النقد نقدًا شديد الجرأة. إن تطور القضية الفلسطينية لم يرافقه تطور في الأدب الفلسطيني، للأسف الشديد! وإن نمو الظاهرة الفلسطينية في "الفاكهاني" (مقر قيادة المقاومة في بيروت)، على المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية، رافقه هبوط في الأدب

الفلسطيني. لا أستطيع أن أُسمِّي أديبًا واحدًا من نتاج الثورة الفلسطينية: إما جاؤوا قبل، أو متأخرين. لأن ما ينقصنا هو مفهوم استقلال الإبداع النسبي عن موضوعنا. يكفي أن يكتب الكاتب أي شيء عن الدم الفلسطيني لكي يصبح كاتبًا جديرًا بالاهتمام. في الأدب نحتاج إلى ثورية في علاقتنا باللغة وبالتراث تضاهي الثورية المبذولة لتغيير الواقع. هذه الأمور تحتاج إلى معلمين عديدين، وإلى دروس في علم الأدب، لكي يفهمها بعض النقاد السطحيين، وخاصة في الوسط الفلسطيني: إنهم يعتبرون الوردية في القصيدة عيبًا، ويجب أن تبدأ القصيدة بالجماع لكي تكون ثورية.

لذلك فإن علاقتي بالقضية الفلسطينية ملتبسة،
فأنا أدعي علاقة أكثر عمقًا معها.

● حالة عاطفية خاصة؟

-أنت كنت وستظل ربما "حالة عاطفية خاصة" في وجدان الشعب الفلسطيني. أنت الرمز الشعري لشعبك، فيما تُكال عليك التهم من الكتاب "الانشقاقيين" الفلسطينيين. قرأت بعض هذه التهجمات، لكنني لم أسمع أو أقرأ ردك عليهم.

● إذا شئنا الدقة فإنني محظوظ منذ البداية وحتى الآن بعداء حلفاء القبح، منذ كنّا معًا قبل الانشقاق في بيروت، وبعداء أمّيي الأدب، الذين يعتبرون أدبي برجوازيًا، وأي تجريب في قصيدي نوعًا من الحيرة الفكرية، لأنّ بين يقين الشعب الفلسطيني في حقه وبين يقين الأدب لا يستطيع الأدب أن يعثر على جماله من اليقين. الأب الشرعي للأدب هو الشك والتردد، ليس تجاه الحق أو الشعب، بل تجاه سائر الأسئلة الكبرى، على مستوى الفكر والوجود والشكل. كنتُ دائمًا عرضةً للاتهامات، غير أنها أصبحت معكوسة الآن: لماذا أتدخل في الشؤون العامة للشعب

الفلسطيني، بعد أن كانوا ينتقدونني فيما مضى لقلّة تدخلاتي هذه؟ لقد اعتدتُ هذا الهجاء، ولكن ما يُقوِّيني ويحميني ويطورني، هو أن شعبي بريء من التحالف مع الترويح للقبّح والبشاعة في الأدب والحياة. إن بعض المنشقين، وغير المنشقين أيضًا، الذين يربطون الحق بالبشاعة، والثورية بالقبّح، لا يتحملون أي قصيدة جميلة، وأي غناء خارج الجماجم. خلافي معهم فني، وقبل أن يصبح سياسيًا، الآن يتخذ الخلاف الفني شكل التعبير عن خلاف سياسي. ما هو الخلاف السياسي بيني وبينهم؟ من كلّ من أقرأ لم أفهم ما هو موضوع الخلاف. أنا معرّض دائماً للهجاء والتهم: يقولون عني إنني مدّاح الأنظمة، أنا لا أعرف متى وأين مدحتُ أي نظام، وكلُّ شعري يشير إلى عكس ذلك؟ يُقال إنني شاعر بلاط: أي بلاط، أنا شاعره؟ يقال عني إنني أسعى للتصالح مع إسرائيل: لا أعرف أين عثروا على أي تصريح مماثل؟

السمة المميزة لكل هذه التهم هي الهجاء، لا المناقشة. أنا أعرف هؤلاء الهجائين المرتزقة من زمان: بعضهم يعتاش من زيد نباحه، وقد أصبحوا حالة

فولكلورية في حياتنا. يُعدُّون على الأصابع. الآن يكتبون في قبرص، أو في دمشق، في بعض مطبوعاتهم، وأسجل - للأمانة - أن أي صحيفة سورية لم تشتمني. فالذين يشتمونني هم بعض المرتزقة المصريين، من أمثال أحمد فؤاد نجم، أو بعض سكان مقاهي دمشق القادمين من بيروت، وبعض الفاشلين الفلسطينيين، الذين لا يستطيعون أن يصوغوا عبارة عربية سليمة واحدة، أو ينجحوا في امتحان إملاء يتم فيه تحاشي الهمزة!

ليس هناك جدل أو نقاش، بل أحقاد قديمة وجدت الآن فرصة للتعبير عنها. وأنا أعتبر أن الصراع فنّي في العمق، لأنهم أصحاب موقف بدائي عن الأدب والثورة، وهم ليسوا أدباء، ولا ثوريين. لي أمنية وحيدة في هذا المجال، وهو أن ترتفع لغة الخلاف إلى الحد الأدنى من الأخلاق، الذي بتنا نفتقده. فاللغة الفلسطينية الانشاقية تفتقر إلى حسن تربية، وأزمتها أخلاقية أيضاً.

-تعرف، منذ إقامتك بباريس، نشاطاً أدبياً غزيراً، يتمثل بإصدار عدة دواوين، وبكتابة شبه منتظمة

في الصحافة الأسبوعية، بالإضافة إلى مساهمات في الندوات والمؤتمرات... يبدو أنك أصبحت أكثر انضباطًا وتنظيمًا، وأكثر احترافًا بالتالي.

• على الأديب، مهما كان وعيه الثوري وارتباطه عميقًا، أن يحافظ على هامش ما مع العمل السياسي، أي أن لا ينخرط انخراطًا كاملاً فيه. لأن الأدب يحتاج إلى وقت وتخصص وجديّة، لا يسمح لها بالانغماس الكلي في العمل الوطني الوظيفي. أنا أُعبر عن ارتباطي بالعمل العام، في آخر الأمر، ليس في زحمة عملي النقابي، بل في نصي الأدبي. إن وعي هذه المسألة يوفر علينا الكثير من الجدل، خاصة مع بعض المثقفين الفلسطينيين. هناك فهم خاطئ لطبيعة عمل الأديب في المجال الوطني، أو العمل الوطني في مجال الأدب. لهذا كنّا نفتقد دائماً للاحتراف. كنّا دائماً نسرق الوقت لكي نكتب، أما الوقت الأساسي فهو منفق على عمل، يتقنه سواك أكثر منك. ماذا يعنيني العمل النقابي؟ أو ماذا يعنيني إذا كنت مديراً ناجحاً لمؤسسة تجارية؟ أنا أحاكم، وشعبي يحتاج إلى أن يحاكمني على ما أقدم له من تعبير عن

روحه. أي أن كل عمل آخر غير هذا التعبير الأدبي هباء. نحن العرب نتصرف أيضًا مع الأدب كهواية، لأننا مسكونون بوعي قديم أن الشعر إلهام، وما دام الشعر إلهامًا، فلا شأن لنا به. هو يأتي أو لا يأتي... هذا ليس صحيحًا، على الأديب العربي أن يصرف ساعات عمل يومية، وبجدّ وانضباط، لإنتاج أدبه.

ظروف منفاي وفرت لي مناخًا أفضل للانتباه إلى الأدب. أكتب بغزارة ربما لإحساسي بأنني خسرت كل شيء. أنا سعيد جدًا لأنني تخلصت من طاحونة العمل في بيروت، هي ليست سعادة سياسية، بل أدبية، فأنا لا عمل لي الآن غير الأدب. توصلت إلى تحقيق أهم إنجاز في حياتي، وهو أنني أصبحت كاتبًا منضبطًا. أقدّس ساعات العمل تقديسًا كاملاً. وعندني ساعات عمل لا يمكن أن أقابل فيها أحدًا، أو أن أقوم بأي عمل آخر فيها غير الكتابة. الآن بتُّ أطرح على نفسي مثل هذه الأسئلة: كيف أملأ المنفى؟ كيف أبرر منفاي أو كيف أبرر احترام الناس لي إذا لم أقدم لهم أدبًا؟

● مسكون بها جس النثر

-يصدر لك قريبًا كتاب جديد بعنوان "الزمان: بيروت، المكان: آب - سيرة يوم"، ما هو؟

● أريد أن أعترف بأنني مسكون بها جس النثر، وأريد أن أعترف أيضًا بأنني أحبه أكثر من الشعر، وأحب الرواية أكثر من القصيدة. وأستطيع أن أقول بجرأة شديدة إن الشاعرية تتجلى أحيانًا في النثر أكثر منها في القصيدة. أنا منحاز أصلاً للنثر، ولكنني جبان، وأخشى أن أقدم على مشروع نثري كبير. أما في موضوع بيروت فالأمر مختلف: كتبتُ عنها قصائد عديدة، وشعرتُ دائمًا بأن التجربة لم تزل ناقصة في تعبيرها، خاصة أن الأسئلة كلها (الموت، الحياة، الحب، البحر، الآخر...)، كانت تتجمع في لحظة واحدة: بيروت، لا أتعرض فيها للجانب العسكري، ولا للبطولات، بل لحياة شخص عارٍ أمام نفسه في الحصار، وتحت القصف، خاصة أن كل واحد منا في بيروت المحاصرة أثناء الغزو الإسرائيلي كان يشعر بأنه يعيش آخر لحظات حياته. تحت ضغط هذا

الإحساس كتبتُ كتابًا عن يوم واحد، كنتُ أودّع فيه كل حياتي، وهو كتاب يصعب عليّ تصنيفه، فهو ليس ريبورتاجًا، أو رواية... إنه كتابة ملأى بالشعر... إنه كتاب مثير، في جرأته الفكرية والنفسية، وأقدم فيه نقدًا واضحًا وقاسيًا لعلاقتنا وحياتنا في بيروت، وأعزّي فيه أيضًا شهواتنا الإنسانية.

-إذا كان الجدل قائمًا حول فرادتك الشعرية، فإن الإجماع معقود حول تميّزك النثري، ومع ذلك فأنت لم تكتب النثر إلا لمّا... لماذا؟ هل أنت محافظ جدًا؟

• أنا سعيد بتقدير الناس لثنائي، وسمعت من بعضهم أيضًا أنهم يفضّلون نثري على شعري، وأنا لا أغضب من ذلك أبدًا.

أنا أحلم بكتابة رواية، لكنني أخاف. يبدو عليّ أنني مندفع، ولكنني شديد الحساب. نعم، أنا محافظ بهذا المعنى، ولا أدخل في تجربة أو في معركة إلا إذا ضمنت بعض النجاح فيها. لا أستطيع أن أدخل في تجربة الرواية بعد، لأن نماذجي في الرواية عالية جدًا. أنا قارئ رواية جيد، وأحب الرواية الموسوعية.

سؤالك مصيب، وقد يكون محفزاً لإيلاء النثر أولوية أكثر.

- سؤال عن المراسلات بينك وبين سميح القاسم: هي تتطرق إلى هذا النوع الكتابي الجميل، ولكن المهمل من الكتاب العرب، لكنها لا تقوم على البوح والمكاشفات الحميمة، خاصة في الرسائل الأخيرة.

• ما يعني في كل هذه المراسلات هو أنها شكل من أشكال عودتي إلى بلادي. عدت على المستوى العاطفي، وعلى مستوى استعادة بدايات الطريق الأول والصوت الأول والشارع الأول... وأنا أشارك الرأي في أن الرسائل تعرف مأزقاً الآن. يجب إنقاذ شكل الرسائل الحالي مما تشعبت إليه. طبعاً من حق أي رسالة أن تتناول اللحظة الحاضرة، ولكن أن تشبكها بأزمات أخرى. أحياناً لم ننجح في ذلك، وكأن الحوار انقطع. لأن الهدف الثاني، بعد تحقيق عودتي إلى بلادي، هو أن نسجل سجلاً عاطفياً وفكرياً وسياسياً مشتركاً. لم ننجح في ذلك، وأنا مقتنع بأننا نحتاج إلى تدخل فرقة إنقاذ أدبية لكي نعيدها إلى مسارها. من المفيد أن يكتب بعض الأصدقاء الذين شاركوا في هذه

التجربة، لكي يرشدنا إلى المسار السابق. أنا أوافقك
الرأي بشأن الرسائل: خرجت عن ضفافها وتحولت
إلى مقالات، ولكن من الممكن تدارك هذه المسألة.
-السؤال الأخير أبيض، متروك لك.

• أريد أن أقول إنني لم أكتب حتى الآن شيئاً، وإن
تجربة الموت التي عشتها في فيينا قد أكدت لي أن
الموت حتمية بديهية يهرب من الاعتراف بها أي
إنسان. وهذا حسن، لأن نسيان الموت هو أحد دوافع
تطور الحياة. وإذا كنت أكثر صراحة سأقول لك: هذا
هو الذي يفسر هذا الانكباب على الكتابة، لأنني
أريد أن أسرق الكتابة من الموت، وأن أعوض عن كل ما
فاتها من وقت ضائع، وقد يكون كل ما قلناه إعلان
مقدمة للبوح بهذا الاعتراف.

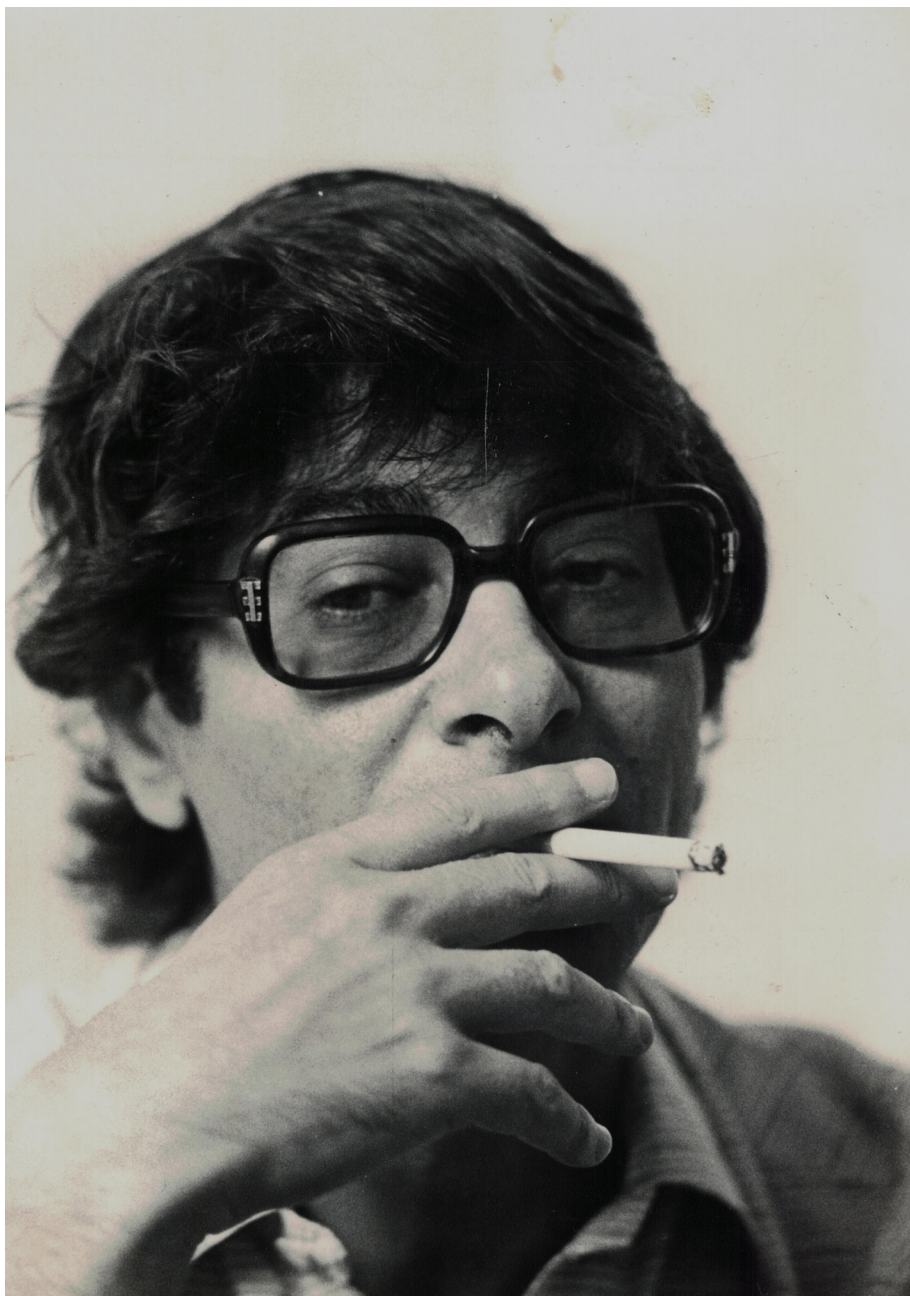
أكتب لأنني سأموت!

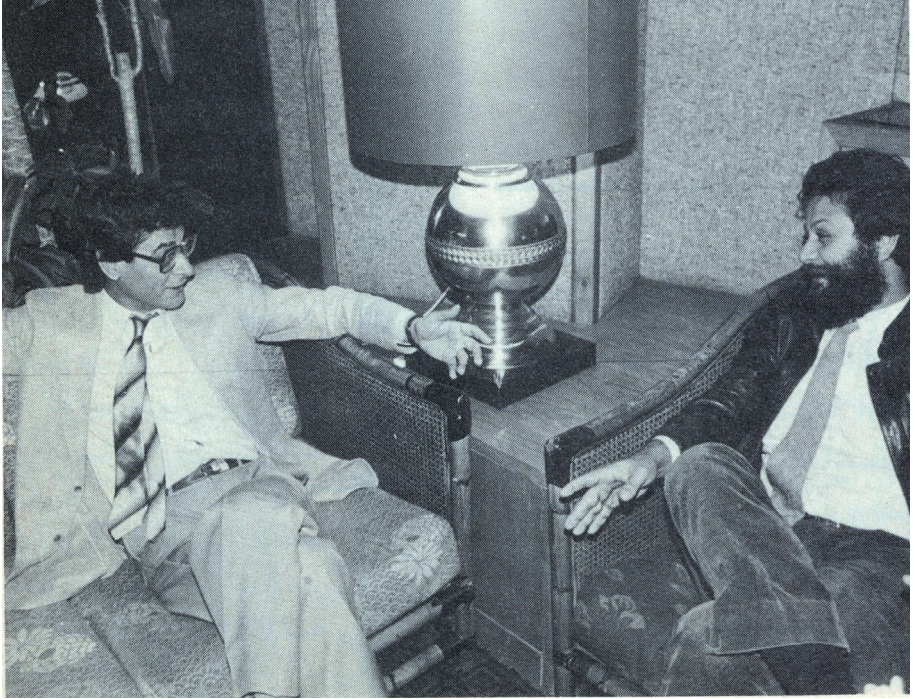
ملحق الصور

(من تصوير المؤلف، من محفوظاته):

محمود درويش، زمن التدخين، باريس، 1979

مع محمود درويش في فندقه الباريسي (Château de Frontenac)، في الدائرة الثامنة، في تشرين الأول-أكتوبر من سنة 1982.

محمود درويش، غداة وصوله إلى باريس، في خريف 1982

أَن تَرَسِّمَ صِدْقَ لِيَا سِرِّ مَقْنَاهُ أَن تَكُونُ
 مُبْدِئًا بِكُلِّ الْعِلْمِ . هُوَ الرَّجُلُ الْعَصِيُّ عَلَى الْوَصْفِ ،
 لَدُنْهُ يَنْطَبِعُ ، إِذَا أَحْتَاجَ ، أَن يَفْرَغَ أُذُنَ الْفَوْضِ
 تَمَّ يَسْرُهُ وَضَعُ الْحَقَائِدِ رَفْعَهُ وَاحِدَةً . غَزَالُ
 فَلْجَبِي رُطْبًا وَهُوَ الْفَاجِيَةُ الْعَرَبِيَّةُ . يَعْرِفُ مَن
 وَلَيْفَ يَكُونُ نَوْدًا وَمَنْ يَقُولُ أَلْ نَدَى . نَدَى
 قَادَ أَصْبَحَ نَوْدًا فِي الزَّيْنِ الْوَعْدِ رَاحِلًا الْمَرَا
 جِدَارَ الْقَارِ عَلَى تَوْضِيفِ صَرْفَةِ الْفَعْلِ فِي هُوَ -
 الْعَالِقَةِ . يَلْمُهُ الْجَمُودُ الْفَلْدِي وَمَا عَادَ الزَّائِلُ . بَصُوحُ
 يَرْضَى إِذَا اسْتَدَاعَ سَاعَةً ، وَيَزْدَحُمُ فِي الذَّنَاءِ . رَسَائِلِي
 أَلْ دَرَجَةُ اسْتَفْزَانِ الْآفْرِيقِ . الْكَادِ وَمَوَاضِعُ أَلْ
 أَلْ دَرَجَةُ فَارَمِ الْوُطْدَانِ ، وَيَسْتَدِيرُ الْبَرَّالِينَ
 هُوَ الْبَرَّالُ . تَوَضَّعَ لَهَا الصَّابِرَةُ خُصُوعًا أَلْمَ . لَدَى
 كَيْفَ يَنْصَبُ سِدِّي . دَرَسِيَّةٌ يَضِيحُ . ائْتِ فِي الْمُبَارَاةِ . رَسَائِلِي فِي الْمُنَارَاةِ .
 يَنْطَبِعُ أَلْ يَأْفَقُ الْمَلَاةِ بِيَدِهِ الْيَمْنَى وَالْيَمَانُ بِيَدِهِ

بخط يده: "بورتريه" ياسر عرفات، خريف 1982

غلاف مجلة "كل العرب"، العدد السابع، الأربعاء 13 تشرين الأول-أكتوبر 1982

لا تسجل دأمر
الصدقة التي لا تفيب

حب.

مكة ١١١٠ هـ

١٩٨٤ / ٥ / ٢

إهداء مجموعته: "حصار لمدايح البحر"، 1984

120

avec Mohamoud Darwich.

- l'itinéraire de la vie :

La vie dans un corps en déplacement d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, recherchant à élaborer le sens ou le but de la vie avec sa communauté, elle-même en déplacement perpétuel, loin du pays originel.

les étapes de la vie : naissance, études, situation familiale, caractéristiques psychiques.

- De la naissance à la poésie :
- Poésie, journalisme, militantisme en Israël.
- le changement principal de la vie (quitter Israël) :
- Tu vis actuellement à Paris ; quelle suite ? :

Les entretiens respectant la chronologie comme fil conducteur, tout en n'ayant pas une progression linéaire :

la chronologie c'est d'abord des points de repère : naissance en Israël et séjour, voyage et séjour (Moscou, Laine, ~~Égypte~~ Beyrouth, Paris, Tunis, Beyrouth, Paris ?). ~~jamais une vie de quelqu'un n'est attachée autant à la chronologie (dans le sens où~~
avec Sami, plus qu'avec un autre, la chronologie aide à repérer, à le situer, à comprendre / ~~et instituer~~ le rapport ~~entre la vie et la personne, entre l'histoire et la personne, entre le "combat" et le discours.~~
Elle nous aide sûrement, mais peut nous tromper aussi, car la chronologie sa vie est plutôt "intérieure", en fuite-~~de~~ élaboration, dans un corps en déplacement : donc il faut rechercher ailleurs que

من أوراقى بالفرنسية: "مسارات، مع محمود درويش"

١٩٤٤ / لا تعرف الجمار / آذار / الساعة ولا الجمار / في "البلدة".
رقم ٢ في العائلة / ثمانية في العائلة / مزارع يستطع زراعة الموز و كانت مزارع
من البورجوانية الوسطى ومع نثر اسرائيل فقد ارضه وبيتها
يجعل في قلاع الجبل وماملاً زراعيًا / ما كانت عندك اهتمام بالعائلة وبنسبها
يقال ان هـ ا جديك مهاجر من الضفة الغربية / عائلة كبيرة نصف الوثنية
انتماء عائلي قوي و تسمى العشيرة والقبيلة اعلى من الادوية المرمية بادرة
(سفر وحيوت زرقاء) (سفر وحيوت زرقاء) قرى في سهل
عما : مشهور بان ثابوليوت الفرم امام اسوار عما . من سور
اسمه "قل القبر" موجود حتى اترك . عليم سنتين هناك .
من قضاء عما . مرجعنا عما . تقع على قمة صخرة في وسط السهل
غربيه امتداد السهل و تسمى بئر تفعات الجليل ، وهي
على قمة الجبل للعبوب وبقايا في واحدة من الزيتون
وتعتمد على الزراعة والريشة . قرية جميلة ونظيفة .
يتميز اهله بالصبية ، بالصواب والافتخار بالانتماء اليها . لكل
مع الجيران مودع فروسية واحسن بالتفوق . طابع
جبلية رغم انهم يعيشون في السهل وفي مقدمة الجبل .
لا يربحونهم على احمال . مقاتلون اشداء . هرونها
بعد السجوع على احمال اسرائيل لها في ١٩٤٨ (سربا)
اصحاب الاسرائيليين (سربا) . المادوا الزرع
ابادة كاملة . دمرها واطردوا الحجارة ضياء البها فيها كثيرة
تجارتهم في ثوبي ثوب صبي بيت نصف الوثنية المسيحية والنصف
المسلم . كانت جدي ياخذني في زيارة الطوري عند
الداك . حين انظرني : ألوم البزيع ، توارع حطبة ، واكرم
نظافة .
جدي هو الذي رباني (ابا ابي) . كانت عملاً كبيراً . اسمي
مدير الامراض ، وجدي هو البش ، دون عاطفة . الادوية (قهوة)
يستقبل الزوار دوماً . كان يبيع لاني ارق الموز
هو ما صغير . كانت في هذا الى عما ويشترى لي
صاحبها .

من أوراق كتابي مع درويش الذي لم يكتب

مع درويش في شقته الباريسية، في العام 1986

في مكتبه، في شقته الباريسية، بباريس، 1986: لا يكتب إلا قبل الظهر

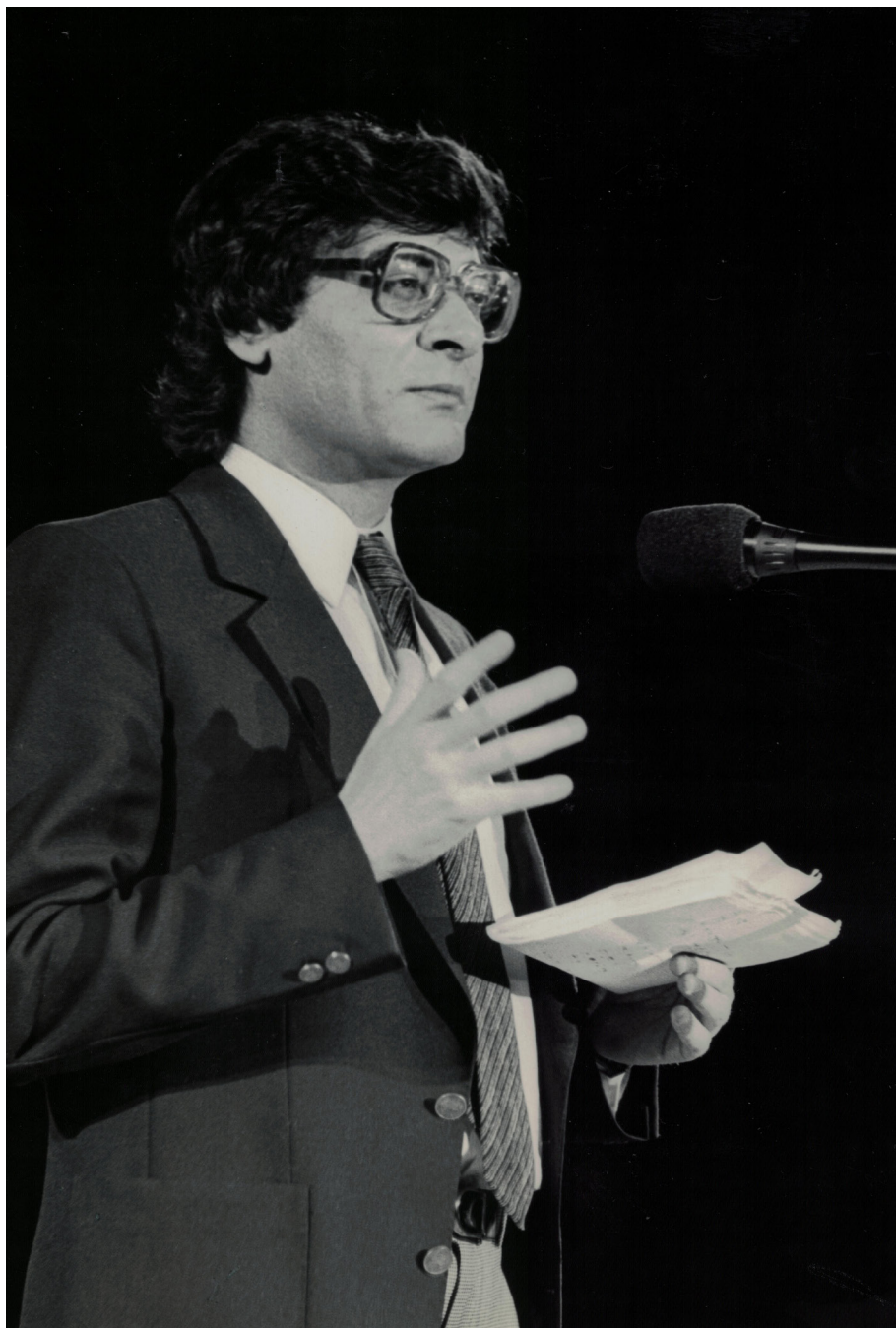
في دارة رافع الناصري ومي مظفر، في بغداد، في مهرجان "المريد" 1986 (من اليمين): نزار قباني، محمود درويش، جبرا إبراهيم جبرا، مي مظفر، رافع الناصري، فؤاد التكرلي، نهاد التكرلي، أحمد دحبور، وظلي المائل، إذ ألتقط هذه الصورة النادرة

محمود درويش ونزار قباني: وجهًا لوجه

الأدباء الفلسطينيين الثلاثة: محمود درويش وأحمد دحبور وجبرا إبراهيم جبرا

في أمسية شعرية، في الأونيسكو، بباريس

مع محمود درويش ومحمد بنيس، في "مهرجان الشعر العربي"، القاهرة، 23 - 11 - 1996

مع رئيس جامعة البلمند السابق، د. إيلي سالم، في رحاب الجامعة (الكورة، لبنان)، صيف 2001

● ثبت المراجع

محمود درويش:

- "أوراق الزيتون" (1964)، "عاشق من فلسطين" (1966)، "آخر الليل" (1967)، "حبيبتي تنهض من نومها" (1970)، "العصافير تموت في الجليل" (1970)، "أحبك أو لا أحبك" (1972)، "محاولة رقم 7" (1974)، "تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق" (1975)، "أعراس" (1976)، "مديح الظل العالي" (1983)، "حصار لمدائح البحر" (1984)، "هي أغنية هي أغنية" (1986)، "مأساة النرجس وملهاة الفضة" (1989)، "ورد أقل" (1990)، "أرى ما أريد" (1990)، "أحد عشر كوكبًا" (1992)، "لماذا تركت الحصان وحيدًا؟" (1995)، "سرير الغريبة" (1999)، "جدارية" (2000)، "حالة حصار" (2002)، "لا تعتذر عما فعلت" (2004)، "كزهر اللوز وأبعد" (2005)، "في حضرة الغياب" (2006)، "أثر الفراشة" (2008)، "لا أريد لهذا القصيدة أن تنتهي: الديوان الأخير" (بعد وفاته، 2009).

- "يوميّات الحزن العادي" (طبعة جديدة ومنقحة، 2007)، "ذاكرة للنسيان: الزمان: بيروت، المكان: أب" (1987)، و"حيرة العائد"

- (مقالات مختارة)، رياض الرئيس للكتب والنشر، بيروت، 2007.
- "محمود درويش/سميح القاسم: الرسائل"، دار العودة، 1990، بيروت.
- "الأعمال الأولى الكاملة"، المجلدان الأول والثاني، رياض الرئيس للكتب والنشر، بيروت، 2005.
- "الأعمال الشعرية الكاملة"، المجلد الأول، 1964 - 1982، مؤسسة محمود درويش، رام الله، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، دار الناشر، رام الله، 2014.
- "الأعمال النثرية"، بيروت، دار العودة، 2009.
- "أنقذونا من هذا الشعر"، مجلة "الكرمل"، بيروت، ربيع 1982، العدد السادس.

أدونيس:

- "زمن الشعر"، دار العودة، بيروت، 1972.
- "تأسيس كتابة جديدة"، مجلة "مواقف"، بيروت، 1971.
- (تحرير) عبد الإله بلقزيز: "هكذا تكلم محمود درويش: دراسات في ذكرى رحيله" (مجموعة مؤلفين)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009.

نوري الجراح:

- "بيت بين النهر والبحر: محاورات حول الفلسطينيين والعودة"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2001.

شربل داغر:

- "الشعر العربي الحديث: كيان النص"، دار منتدى المعارف، بيروت، 2014.

- "الشعر العربي الحديث: القصيدة المنثورة"، دار منتدى المعارف، بيروت، 2015.

امتيار دياب:

- "ميلاد الكلمات"، وزارة الثقافة الفلسطينية، ونون للأفلام والنشر، رام الله، 2019.

رشيد القرشي:

- (مع: محمود درويش، وحسن المسعودي، وعبد الكبير الخطيبي): "أمة في المنفى"، دار الفنون-مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، 1997.

نازك الملائكة:

- "قضايا الشعر المعاصر"، مكتبة النهضة، بغداد، 1967.

عبد وازن:

- "محمود درويش: الغريب يقع على نفسه: قراءة في أعماله الجديدة"، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2006.

(مجموعة مؤلفين):

- "المختلف الحقيقي"، دار الشروق، عمّان، 1996.

(مجموعة مؤلفين):

- "محمود درويش: أمشي كأني واحد غيري"، مجلة "البيت" (عدد خاص)، الدار البيضاء، العدد 32، خريف 2018.

عباس بيضون:

- "محمود درويش: من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية"، مجلة "مشارف" الفلسطينية، العدد 103، أكتوبر 1995.

- "الشاعر لا يطل على التاريخ إلا من بعيد"، جريدة "الحياة"، لندن، العدد 192، 2 تشرين الأول-أكتوبر 1996.

- "لو أعدت كتابة دواويني لاكتفيت بخمسة"، جريدة "السفير"، بيروت، الجمعة في 22 تشرين الثاني-نوفمبر، 2002.

سليمان جبران:

- "نظمٌ كأنه نثر: التباس الحوار بين محمود درويش وقصيدة النثر"، موقع "الحوار المتمدن" الإلكتروني، العدد 3009، 19 - 5 - 2010.

حسين بن حمزه:

- "متقدماً من الموت... بشعرية فتية: محمود درويش: لسْتُ الناطق الرسمي باسم الشعب الفلسطيني"، جريدة "الأخبار"، بيروت، العدد 214، 28 نيسان-إبريل 2007.

محمود زيباوي:

- "بدايات محمود درويش وزمن التخوين"، موقع "المدن" الإلكتروني، بيروت، 11 - 8 - 2017،

ريتا عوض:

- "خروج محمود درويش: هل قتل الشاعر أم بعثه؟"، مجلة "شؤون فلسطينية"، بيروت، العدد 25، أيلول-سبتمبر 1972.

فؤاد مطر:

- مقابلة في "ملحق" جريدة "النهار"، بيروت، 13 آذار-مارس 1971.

سلوى النعيمي:

- حوار مع يوسف إدريس: "أنا، أنا، أنا فقط"، مجلة "الكرمل"، قبرص، العدد 13، 1984.

مجلة "نقد" (زينب عساف وماهر شرف الدين):

- عدد خاص عن محمود درويش، بيروت، العدد الثالث، يوليو 2007.

(من دون ذكر المؤلف):

- "مقابلة أدبية مع محمود درويش"، مجلة "الآداب"، بيروت، 1970، العدد التاسع.

مقابلة:

- "بحثاً عن الخلاص الجمالي"، مع مجلة "آفاق مغربية"، الدار البيضاء، عدد 57، 1995.

مقال عن سيرة محمود درويش:

- "الغارديان" البريطانية (8 حزيران-يونيو من سنة 2002) في ترجمة تكفلت بها جريدة "الدستور" الأردنية، ونشرتها في 28 حزيران-يونيو من السنة 2002.

● الجوائز التي فاز بها محمود درويش

- جائزة "اللوتس"، اتحاد كتّاب آسيا وإفريقيا، الهند، 1969.
- "جائزة البحر المتوسط"، المركز الثقافي المتوسط، باليرمو، 1980.
- "درع الثورة الفلسطينية"، منظمة التحرير، 1981.
- "جائزة أبي علي بن سينا الدولية"، الاتحاد السوفييتي، 1981.
- "لوحة أوروبا للشعر"، إيطاليا، 1982.
- "جائزة لينين"، الاتحاد السوفييتي، 1983.
- "جائزة شعراء من أجل السلام"، المجلس البلدي لفيلا ديمادوف، إيطاليا، 1987.

- شهادة تقدير من جامعة التشيلي، مركز الدراسات العربية في جامعة التشيلي، 1990.
- وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس، وزارة الثقافة الفرنسية، 1997.
- الصنف الأول من وسام الاستحقاق الثقافي بتونس، 1998.
- وسام الكفاءة الفكرية، المغرب، 2000.
- وسام القديس بطرس وبولس، بطيركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، 2001.
- جائزة جامعة البلمند التقديرية، البلمند، 2001.
- "جائزة الحرية الثقافية"، فيلادلفيا، 2001.
- جائزة سلطان بن علي العويس للإنجاز الثقافي والعلمي، الإمارات العربية المتحدة، 2003.
- جائزة الأمير كلاوس، القصر الملكي، هولندا، 2004.
- جائزة لودوميا بونامي الأدبية الدولية، محافظة لاکولا (إيطاليا)، 2005.
- جائزة الوردة الفضية من اتحاد كتّاب البلغار، بلغاريا، 2006.
- جائزة القاهرة للإبداع الشعري العربي، القاهرة، 2007.
- جائزة "ملك الشعر" (جائزة جولدن ريث العالمية)، مهرجان الشعر العالمي في مقدونيا، 2007.
- جائزة "الأركان" العالمية للشعر، بيت الشعر في المغرب، 2008.

- جائزة "الشاهد" البوسنية، مهرجان أيام سراييفو في البوسنة،
2008.
- جائزة ناظم حكمت، تركيا، 2008.
- "وسام القدس"، رام الله، 2008.
- جائزة البحر الأبيض المتوسط للسلام، مؤسسة البحر
الأبيض المتوسط للسلام، إيطاليا، 2009.
- شهادة دكتوراه فخرية: جامعة بير زيت، 1996.
- شهادة دكتوراه فخرية: جامعة لوفان الكاثوليكية، بلجيكا،
1998.

المحتويات

5	• استهلال .....
الباب الأول: سَجِّلْ، صوتي صوتان	
13	• اتَّجَهْ إلى الكتاب .....
27	• آه من وطن في جسد! .....
37	• بين اسمه وهالته .....
53	• العاشق الدائم والزوج ... المستحيل .....
67	• "لستُ ملكك وحدك، يا أبي" .....
87	• بين المتنبي وياسر عرفات .....
101	• "أريد أن أكتب شعراً من مكان آخر" .....
الباب الثاني: المغنِّي، الخَشْبة والقصيدة	
125	• "حَرْبُكَ حَرْبان" .....
141	• "مَسْرُحة" الذات .....
155	• "أنقذونا من هذا الشعر" .....
163	• مع القصيدة "المارقة" .....
175	• "مَسْرُحة" الكتابة .....

- "نظمُ كأنه نثر" 183
- نوبل: درويش وغيره 201
- لا أريدها أن تنتهي 215

الباب الثالث: عندما ينهض من بين الكلمات

- إشارة 227
- كتابي... المؤجل (1986) 229
- اشتقتُ إلى نفسي (1979) 239
- أصبحتُ قادرًا على القتل (1982) 261
- أكتب لأنني سأموت (1986) 309

ملحق الصور

343

إصدارات المؤسسة

المؤلف في سطور

- البروفيسور شربل داغر (لبنان) حاملُ شهادتي دكتوراه: في الآداب العربية الحديثة، وفي فلسفة الفن وتاريخه.
- أصدر أكثر من ستين كتابًا، بالعربية والفرنسية: له ما يزيد على اثنتي عشرة مجموعة شعرية، ومختارات وأنطولوجيات لشعره، بالعربية وبغير لغة.
- كتب الرواية، وترجمها، ودرسها، وحقق نقدًا روايات "مجهولة" في بدايات السرد العربي الحديث في القرن التاسع عشر.
- له كتب مرجعية في الفن الإسلامي والفن العربي الحديث، وقد ترجم بعضها إلى الإنكليزية.
- له في درس الأدب الكتب التالية:
  - "التقاليد الشفوية العربية" (بالفرنسية)، منظمة اليونسكو، باريس، 1985.
  - "الشعرية العربية الحديثة: تحليل نصي"، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1988، طبعة ثانية، دار أزمنة للنشر، عمان، 2006، طبعة ثالثة، دار أزمنة للنشر، عمان، 2018.

- "العربية والتمدن: في اشتباه العلاقات بين النهضة والمثاقفة والحدثة"، دار النهار للنشر، بيروت، مع منشورات جامعة البلمند، لبنان، 2009.
- "الشعر العربي الحديث: القصيدة العصرية"، منتدى المعارف، بيروت، 2012.
- "الشعر العربي الحديث: كيان النص"، منتدى المعارف، بيروت، 2014.
- "الشعر العربي الحديث: القصيدة المنثورة"، منتدى المعارف، بيروت، 2015.
- "الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر"، منتدى المعارف، بيروت، 2018.
- "القصيدة والزمن: الخروج من نظام الواحدية التمامية"، دار رؤية للنشر، القاهرة، 2015.
- (إشراف) "سنغور: صاحب النزعة الإنسانية" (بالفرنسية)، دار إيديفرا، باريس، 1991.
- (إشراف) "العربية في لبنان"، منشورات جامعة البلمند، لبنان، 1999.
- (إشراف) "عصر النهضة: مقدمات ليبرالية للحدثة"، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، 2000.
- (إشراف) "برفقة جرجي زيدان: النهضة في عهدة الحاضر"، منشورات جامعة البلمند، 2015.