

سأكون بين اللوز - ٢

حسين جميل برغوثي

حينما أمشي، ليلاً، والقمر كامل، في خرائب «الدير الجوانى»،أشعر إلى أي مدى كان هذا مكاناً قصياً، في البراري، ولم يكن ليسكنه «إلا وحش أو إله»، بتعبير أرسطو، وله جلالة الخراب والقدم، وأراه في خيالي ينهض من خرائبها ويعود مضاء بسراج من الفخار فيه فتيل مبتل بزيت الزيتون، وحوله ساحة مرصوفة بحجارة مساء، مكعبة، صغيرة، تفيض بخطى رهبان وتراتيل، وضوء نجوم خافت، أيام كانت النجوم إشارة إلى القدر، والمصائر. وحوله، خارج سور، ثعالب، وضباع، وجن، وكثرة من كائنات لا ترى.

مكان «برانى» تماماً، ومع ذلك سماه أهلي القدماء «الجوانى»، وكأنه كان أقرب إليهم من «حبل الوريد». اسمه نفسه ساحر، يشبه معبداً يضيء على تل في أغوار روحهم هم. برانية الموضع، وجوانية الدير في اسم واحد. سحر!

وقد يقول بعض حكماء البوذية ملن يفكر مثلي: «أنت لا ترى ديراً ولا خرائب دير، بل يسيل ذهنك إلى خارجه، ثم يتجمد ويأخذ في نظرك هيئه دير وخرائب دير، فيرى ذهنك نفسه لا غير». فليكن! في أقصى روحي دير جوانى ما، وحكاية «قدورة» بابه. وقدورة هذا كان «هنا»، قبل أن أولد، و«من قبل ما كان الشجر عالي»، ولم يزل يعزف على ربابته على سطح الدير، وكأنه لم يتنازل حتى بعد موته عن قطع الطرق: فيوقف ذاكرتي عنده، بوتر وأغنية، كي تكون بدايتي قاطع طرق لا غير.

كان أشقر، أزرق العينين، ويسكن في الدير مع «كاييد»، أكثر إخوته سطوة، وذراعه الأيمن. ولم يعش لهما ولا ولد واحد.

في البدء، تزوج «كاييد» من «سعوطة». وأنجبت له عدة أولاد ماتوا الواحد بعد الآخر. فشعرت سعوطة برائحة موت في رحمها، بخراب ما. وما رزقها الله بولد يدعى «نایف»، وبسبب من هذا الحس بالخراب، ربما، صارت تدور على الكهوف السحيقة، والقريبة من الدير، حيث تسكن هياكل موتى مسجاة بسلام في حوض ماء من أيام الرومان، أو حتى الكنعانيين، وتنعف العظام المنخورة إلى الخارج، وتزيح رائحة الموت من المنطقة كلها. نعفت العظام، وكنست التراب، وعادت إلى الدير، منهكة، فأبلىست «نایف» خير وأجمل ملابسه، وعطرته، وغفت قربه على الحصirs. وعندما حلمت حلاماً غريباً فعلاً.

حلمت بالدير مضاء بالسراج، وفارغاً، وبابه مفتوح، فدخلت امرأة تلبس السواد، صامتة، ووقفت في الزاوية الأبعد للدير، بين الظلال، وكأنها حارسة على روح المكان، وحدقت في «سعوطة»، زمناً، ثم قالت لها: «أخرجت عظام موتانا، واسترحت الآن؟ سأخرج نایف من ديره...».

واستيقظت سعوطة من حلمها فزعة في العزلة، وفركت عينيها، ولم تر أحداً، فاستعاذه بالله، ثم نظرت إلى نایف، وهزته، فلم يتحرك، فيه سكون الموتى، وجثته هامدة. قالت أمي بأن سعوطة حلفت بالله ليلتها أن لا تزيح عظام الماضي أبداً، أبداً، ما دامت حية. ولعل هذا ما جعلها تصبح، في أواخر عمرها، «داية القرية»، فاختارت توليد المستقبل بدل إزاحة عظام الماضي.

كانت من عادات نساء قبيلتنا، أيامها، أن يحتفلن بـ«خميس الأموات» خميس وثنى الجذور، سحيق القدم، من «أعياد الربيع»، والبعث. كن يسلقن بيضاً كثيراً في ماء تغلي فيه قشور البصل الحمراء، فيصبح البيض أحمر وبنياً، ويترزخر بألوان ترابية. ثم يخبزن خبزاً «مخمراً»، أصفر كالليمون، من حبوب الـ«عصفر» المنشورة فيه، ثم يحملن ما خبزن وسلقن على صوان من قش مصبوغ هو الآخر، ومنسوج على هيئة زخرفات هندسية مجردة وملونة، من إرث هذه المنطقة من العالم، ثم ينزلن بكل قيامة الألوان هذه إلى المقبرة، في صباح خميس ربيعي دافئ، ويقعدن فوق قبور موتانا وموتاهم، بين شجيرات «البصلون» ذات الзорقان الكبيرة، والناعمة، حين تكون المقبرة منطقة بالأزرق منها، ويوزعن البيض والحلوى والخبز على الأطفال، ويأملن أن ينبعث موتاهن كما ينبعث العشب حين يشق قشرة التراب، أو كما تولد

فراح تشوق قشور البيض، أو كما تنبعث الألوان نفسها، وتلك طقوس نسائية لا رجل يشاركهن فيها.

لكن سعروطة لم تحمل صينيتها إلى المقبرة العادية، بل ذهبت بالحلوى والخبز والبيض إلى كهف يدعى «المربية» - ، كانوا دفنوا نايف فيه، أو «فيها». قعدت في الرطوبة، في هذه الرائحة الخاصة التي تميز كهفاً يشبه حبة «فستق» مغلقة على ما في جوفها، ولا تنفتح إلا ليدخلها طفل مات. وبكت، وكان الدموع مطر تستغيث به كي يبعث نايف حياً مع النرجس، والاقحوان، وخضرة العشب، والشمس. هبط الليل وهي قاعدة أمام صينيتها. فجأة سمعت، من أغوار «المربية» صوت انهيارات غامضة، وكان جهة من الجبل تنهار، ثم سمعت صهيل خيل أقرب لصهيل الجن منه إلى الخيل. لم تستطع الوقوف من الرعب، وأخذت ترتجف وتزحف إلى الخلف، على مؤخرتها، تاركة صينيتها هناك. حتى وصلت الباب.

لما بلغ قدورة خبر نايف، وحلم سعروطة، لم يلفظ لفظة واحدة. ومر زمن من الصمت. كان أقصى من حجر، وأرق من وتر ربابته، وبالتالي، لم يقل ما في قلبه إلا لربابته. كان يدخن أرجيلته على سطح الدير، ويتأمل الأودية المقرمة العميقه حوله، ومعه تسهر أمي، وسعروطة، وأخت له. تناول ربابته وبدأ يغنى عن ليال بيضاء لم تأت أبداً لـ «تمحو سواد الليالي»، وعن وعود بنجوم لم تبرق إلا كالخيال إلى زوال، ثم غنى مقطعاً عابراً عن «غريبة عن الجبل»، أي لا تدرك منطق المكان الذي اغترت فيه، وعنده. وسعروطة من فرع آخر من قبيلتنا، وقرية أخرى، أي «غريبة»، ليست من « هنا ». والتقطت تلميحه عنها، ولا أدرى بماذا شعرت عندها.

لكن أمي كانت «غريبة»، أيضاً، وتعرف مشاعر الغريبات جيداً، فقد تربت يتيمة، وامتهنت الرقص والغناء زماناً في مواسم فلاحي المنطقة، فسألتها عن «مشاعر الغريبات»، الشبيهات بـ «سعروطة»، ففجعت:

«يا راكبين الخيل زوروا لي حبيبكم
وان قصررت الخيول،
شدوا لي همتكم!»

وتخيلتُ سعروطة، وهي قاعدة على سطح الدير، وقدورة يغنى، تنظر إلى أقصى الجبال المقرمة، في الشمال، بعيداً، وتتخيل أهلها يركبون سبع خيول بيضاء، في

مسالك الجبال الموحشة، في الطريق الى زيارة «الغريبة»، وربما لم يأت منهم أحد، ولا حتى في العيد، وشعرت بحرستها، وأنها «غريبة عن الجبل».

«ولا تطلع على السالم
هـبـ الـهـواـ غـرـبـيـ
ويـشـ يـحرـقـ القـلـبـ،ـ غـيرـ اللـيلـ وـالـغـرـبـةـ.ـ»

ورغم الغربة لم تنكسر روح سعوطة أو روح أمي في الدير الجوانى، عندما كان قدوره حياً، حتى أن أخته مستها النشوة، ذات صباح، فانفلتت ترقص وحدها في الجنائن، وتغبني، وتضحك بين الزيتون، حتى حسبوا أنها جنت، ولما أوقفوها قالت: «كيف لا ترقص من ترى حولها رجالاً كهؤلاء؟»، أي قدوره وأخواته. وواصلت الرقص. مات كايد هذا، فجأة، قدرأً من الله. فتزوج قدوره من زوجته، سعوطة، وتبني ابنته، نايفة، محض طفلة صغيرة لا تعرف شيئاً عن الدنيا بعد، وتزوجت طفلاً آخر أصغر منها، من قرية قرب نابلس - منطقة نائية في البراري، بمعايير تلك الأزمنة. صارت تخلع عن رأس «عريسها» طاقيته البيضاء، وتلعب بها معه في التراب.

كانت تلملم حطباً في الجبال، يوماً ما، حين عضتها حماتها في كتفها، لأنها تفوقت عليها في جمع الحطب. لم تحتمل الإهانة، فصبرت حتى أول الصبح، ثم تسللت من غرفتها، سراً، وفتحت بواحة البيت، عائدة الى الدير الجوانى، مشياً على الأقدام، في رحلة نحو أصلها وبداياتها في ذلك الجبل. كانت الطريق موحشة، بغيان وضياع وجن، وكائنات أخرى، لما هبط الليل. فرأت قناديل في بيت أحد الفلاحين في الطريق، فدقت بابه، ونامت هناك.

لما استيقظ اهل زوجها ولم يجدوها بعثوا بفارس منهم الى الدير الجوانى كي «يعيدها إليهم». فوصل إلى هناك قبلها. ركب قدوره فرسه، وحمل بندقيته، وخرج باحثاً عنها في الجبال، فوجدها في بطن «شعب» ما، وأردها خلفه على ظهر فرسه، وأرجعها الى الدير. ثم قال للفارس: «لن تعود إلا إن دفعتم ثمن ضياعها في الجبال». «وما هو؟». «أخذتم منها عروة من ذهب في طرف سلسال ذهبي، أعيدوا لها عروتها». كانت «العرى الذهبية» نادرة، وطافوا طويلاً، حتى وجدوا عروة عثمانية عند عجوز ما في إحدى القرى، فاشتروها، وبعثوها إلى الدير. قلب قدوره العروة بين يديه، وقال: «لن تعود إلا إن دفعتم مهرها كاملاً». «لكننا دفعناه». قال «ادفعوه مرة ثانية، هذا

ثمن كرامتها».

مرت سنة حتى جمعوا مهرها الجديد، وأتوا به إلى الدير. فقال قدورة: «جاءت إلى الدير هاربة، ولن تخرج منه إلا عروسًا جديدة. زفوها زفافاً ثانياً» وزفوها. ولكنه أوقف زفتها في باب الدير وقال: «قبل أن تأخذوها لدى شرط آخر: إن عادت إلى الدير مرة أخرى، ستدفعون مهر كرامة قدورة نفسه، ومهرها غال ولن تقدورن عليه». لا عجب أن ترقص أخته في الجنائن حتى حسبوا أنها جنت «لأن لها إخوة كهؤلاء»!

١١١

أما لم كنت أنا اتذكر حكايات الجبل هذه، وأنا أمشي، كعادتي، بين جنائين اللوز المقمرة حول بيتنا، وبالكاد أتنفس، بسبب من ورم جديد في الرئة، وأطل على شبح الموت، فسؤال آخر. ربما كنت أتنفس بالحكايات هواءً أمكنة وأزمنة أخرى، لأشعر بفضاء مقمر آخر في داخلي، وأعود إلى «دير جوانى» ما في روحي، يمنعني قوة البدايات كي أواجه «قسوة النهايات». فالخيال طاقة.

ولكن الورم اشتد، ولم أعد قادرًا على التنفس، وضاق صدري بما فيه، فقال لي دكتور أمراض الدم في مستشفى رام الله، في الصباح، «السرطان قد يكون رجع». كان متوقراً لأن ابني، آثر، كان معى. «لم تحضرون أولادكم إلى المستشفيات؟ هنا جراثيم وأمراض! أعددت إلى البيت، وارجع، حالتك طارئة». لا شيء ينتهي تماماً في هذه الأرض المقدسة، وكل شيء يرجع، أو كما قال المتتبّي: يظل يجيء الذي قد مضى، لأن الذي سوف يأتي ذهب!

قضيت سبعة عشر يوماً في مستشفى رام الله، في غرفة تفتح على دهليز مضاء بالنيون، دائمًا، ولم يدخله أي ضوء طبيعي منذ عقود، ولن يدخله أبداً، وكان من «أسس» الهندسة المعمارية للمستشفيات والسجون عندنا فرض «عزلة ضوئية» على المرضى. فالمستشفى والسجن طرفاً تشبّه واحد.

عندما جاءت السلطة الفلسطينية، وتسلّمت سجن رام الله من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثلاً، فتحته للزوار العاديين، والسجناء السابقين فيه، فرأيت «فن التصميم المعماري» عارياً هناك: زنزانة لم أصلها، حتى في الظهيرة، إلا عبر نفق مظلم يقود إلى كهف، فأضأت عيدان كبريت كي أرى في العتمة السائدة. فوجدتني على رأس سلم درج حجري ينزل إلى الأسفل، على اليسار «درابزين» من الحديد، وعلى اليمين

جدار رطب يبدو وكأنه نحت بعنایة خاصة، وبعد آخر درجة بركة ماء مستطيلة، وعلى يسار الدرازبين مباشرة، بركة أخرى، وفي البركتين ماء يبلغ علوه متراً على الأقل، ماء آسن ضارب إلى الخضراء، على سطحه قش وحشرات ووعد بعذاب سرمدي. هنا، في الماء، كانوا يضعون السجين في «عزلة انفرادية»، في العتمة الدامسة. قربي يقف «جميل أبو سعدا» - أستاذ بيولوجيا في جامعة بيرزيت - وجهه تشوه وهو يتحقق في الماء، ثم قال: «هنا قضيت ليال كاملة، يا حسين، في هذا الماء نفسه! لم استطع لا الجلوس ولا الوقوف!»

في آخر الليل في المستشفى، عندما تنام المرضات، ويحل صمت، أنكى على السرير، تحت أزيز النيون، وجسمي كله منتهك، مخرم من الإبر، وبقع سوداء وخضراء في ذراعي. وفي دمي، بدل الشهوات، ليترات أدوية تكفي لأعرف ما معنى «مطر الكيماء». هذا هو التعبير الذي خطر بيالي بالضبط، حين قيل لي سأخضع للعلاج الكيماوي قبل سنتين: «مطر الكيماء». تخيلت أنهم سيوقظوني في «حمام» مغلق، على مصطبة من الإسمنت المسلح - هذا الإختراع الروماني الرهيب، الإسمنت المسلح! - ومن فتحات في السقف تمطر محاليل كيماوية على جسمي كله. ومنها محلول أحمر حمرة قانية، في كيس بلاستيكي يثير الغثيان، لاحقاً سيصبون منه ليترات في دمي.

لتلك الغرفة شباك عريض يطل على قاعة اسمنتية مهجورة، لم تكتمل، مرمية فيها صناديق أدوية فارغة، «تبرعات» من «الأشقاء»، و«الأعداء»، و«الأخوة الأعداء»، لـ «شعب الانتفاضة»، وإبر قديمة، وأكياس دم مستعملة. رقام حولي، بدل جنائن اللوز. وانتبهت إلى قطة سوداء واقفة في وسط القاعة، تحت شبح الضوء، هزيلة، كتلة عظمية في الحقيقة، تعطس بعنف، وتهتز من ذنبها حتى رأسها، وتحاول أن تستفرغ ما في باطنها عبثاً. يبدو أنها ابتلعت أدوية، أو شظايا إبر، مع بقايا أكل المستشفى. وكان ينزل من فمها زبد أصفر، وشعرت بأنها مثلي تماماً: فأنا أرغب أيضاً أن أنزع الإبر من ظهر يدي، وأستفرغ كل ما في باطنني، وفي ذهني، وأحمل كتبتي، وجلدي، وثيابي، وأغادر، إلى الدير الجوانبي، وإلى جنائن اللوز. ذهني يشبه هذه القاعة، ويحتاج أمكانة واسعة، مقمرة، ومفتوحة على درب التبانات، على المعمار الإلهي نفسه. ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل! لو خدروني، بدل هذا الصحو!

أفك في ابني، آثر، بلغ الثالثة الآن. هل هو نائم، أم يلعب في جنائن اللوز، ويسأل أمه عنني؟ أكاد أسمع ضحكاتهما هناك، حيث لا أصل، في جنائن لم تعدد في متناول الأيدي، سأعود إلى الجنائن، سأعود، فجسمي ليس بالضبط أنا، مهما أمعنت في غيها

الإبر! «وكانني قد مت، قبل الآن، أعرف هذه الرؤيا...».
ولكنه أتى في الصباح، في وقت الزيارة، مع بتراء، زوجتي. لمحته يمشي أمامها في
المر، بين الزوار، ويضحك، وملع في يده الصغيرة غصن لوز عليه حبات ناعمة
حضراء. ركض إلي، فرحاً، وقال «حسين، حسين، وينك؟ أنا والله كنت أبحث عنك!؟».
وأعطاني الغصن. كنت وكانني على شاطئ بحر، والدنيا ضباب، ولا أرى شيئاً، ولا
أدرى أين أنا بالضبط. ورأيته، قادماً على الرمل، من بين الضباب، وشعره مفسول
بهدير الموج، ويعطيني «غصنًا ذهبياً» يخرج منه جنٌ صغير يدلني على الطريق.
فشعرت كانني في حلم بعثه جبل الآلهة إلى، حلم يشبه رد مظفر النواب حين قالوا له
لن يوصلك البحر إلى البصرة، قال: «البحر سيوصلني، أو تأتي البصرة في الأحلام وتأخذني». والغصن
الذهبي في يده يشبه البصرة في الأحلام أنت لتأخذني إلى «الخارج» إلى مكان لم يعد
نيله بالمستطاع، وليس في متناول الأيدي. وخطر ببالي قول محمود درويش:

«إذا مرت على وجهي، أنامل شعرك المبتل بالرمل
سأنهي لعبتي أنهى
وأمضي نحو منزلنا القديم على خطى أهلي
وأهتف:
يا حجارة بيتنا صلي»

ومضيت نحو منزلنا القديم، ولكن في الضوء الخطا، في مساء خماسيني تعيس.
كم فوجئت بخضرة العشب وقد صارت هشيمًا يابساً لاأمل فيه، وحتى حبات اللوز
كانت قاسية، ومتسلحة من الغبار، في أعلى الشجر، وببيوت النمل بدت مهجورة،
وفوضى حيث نظرت، في قلبي وفي خارجه.

«يا زمان
زي عشب ناجر عاليطان!»

رجعت ليس لأنني نجوت، بل لكي أسافر بعد يومين إلى مركز الأمل للأورام
السرطانية في عمان. فوضى في قلبي وفي خارجه. لكن لا توجد فوضى، بل نظام آخر
للأشياء، ربما.

«هذا مساء قياموي»، قلت لنفسي.

كنت قاعداً تحت شباك بيتنا العتيق، قبل السفر، عندما بدأ طفل أبله أعرفه، يعزف على الـ «هارمونيكا» لحناً بعيداً، مضطرباً، ضائعاً في الهواء، هناك، خلف جنائن اللوز، وبسبب من العزف، هذا العزف، ربما، بدأ الغبار الأشبه بدخان أبيض تسفوه فوق الجبال والشجر ريح خماسينية - شرقية خانقة، يرتفع ويتجمع، فوق، ويتحول إلى صفرة حادة، تشبه «غبار الذهب المصحون»، ثم بدأ، من الغرب، طفح أحمر غريب يشبه سيلًا من شفق قلق يزحف شرقاً، وفي جوانبه دوامات سوداء وخضراء وبنية، تتقلب وكأن السماء نفسها ستغلي، ولا شمس هناك، لا شمس أبداً. في زاوية منعزلة، غرباً، فوق الأودية، لاح القمر أزرق كالحاثم احتفى تماماً. فجأة، فوق القرية القديمة، بدأ يطفح ضوء أشد سطوعاً من البدر، إشراقي، يصعد من تحت، من الأودية، ربما، وينتشر وكأن يدأ خفية تدهن الأفق به، لترسم إشراقة صوفية، فبرزت أكثر قبة الجامع الخضراء، كصدى آخر لقبة السماء الحمراء فوقها، وشعرت بأن شيئاً سيقع، ستقع السماء على الأرض، مثلاً. فيلم من أغرب ما يمكن من ألوان وخطوط.

أما الضوء نفسه فصار غامقاً. يشف ويزيد ثقلًا على الجنائن، كظل إله وثنى يمرق فوق. والريح انقلبت إلى غربية باردة كادت أن تقتلع الورود أمامي. غمرتني رائحة نعناع بري، وورد، ولكنني شعرت بأن هذا العطر من نذر القيامة، «أم أنه العصف الذي تنحل فيه الروح والرؤيا وتتحل البلاد؟ حتى أمري لاحظت غرابة الجو، فقلبت نظرها في أحواض النباتات التي زرعتها، وقالت «كل القطط اختفت اليوم، ولا قطة بقيت هنا». خلفها، فوق البئر العتيقة، «سلك» غسيل عليه عصفور رمادي تقاد الريح ت shale اجنته، ولا يطير، بل يتثبت بمكانه.

حتى آثر، الذي بلغ الثالثة الآن، قعد قربى خائفاً، ثم قال: «حسين، انظر إلى البحر الذي فوق!» (التسمية التي يطلقها على السماء). لم أجبه، كنت مذهولاً تماماً، وأراقب، فأكمل، «حسين، أريد فستانًا!». قلت «الفساتين للبنات، أنت ولد». قال: «طيب. أريد بأن أصير بنتاً!». شردت في رغبته في التحول. قلت ستصبح أنتى لسبعين سنين، مثل تاييريزيات، عراف معبد دلفي، ثم يرجع ذكرأ، فتعترف به جنائن اللوز عرافاً لمعبدتها، وأحكم من ينطق باسم الآلهة!

ثم امتصت روحه كلياً رمانة لم أنتبه إليها من قبل، خضراء جداً، زرعتها أمي في حوض حجري بدائي تحتها هشيم يابس، وزادت حدة خضرتها عتمة الضوء، وبرز أكثر، وبالتالي، حضور الـ «جلنار» - زهور الرمان الحمراء الأشبة بنيران شفيفة غالية في النعومة والإيحاء، وبدت كضربات فنان بفرشاة وحشية، على خلفية خضراء داكنة، وكانت تشرق بنور غريب أشبه بشطحات صوفية لا يصح عليها نقل ولا عقل، وحتى أنا نفسي بذوق إشاعة في أذن المكان أكثر مني وجوداً صلباً. لقد استيقظت الأشياء! لا تنم أنت! من زمن وأنا أحلم أن أعود طفلاً، بعد نضوجي، كي استيقظ.

فجأة قال آثر، وكأنه التقط هذه الفكرة من أغواري: «حسين، لم لا تصير أنت آثر، وأصير أنا حسين؟». غريب، روحه يعرفان بعضهما من حياة سابقة، حتماً، وإلا لما التقط ما أفكري فيه. نعم، قلت لنفسي، القبط لم تعد، والضوء غريب، وشعرت بخوف، بحاجة إلى الهرب، كالقطط.

«الدنيا مقلوبة. كان يجب أن يأتي هذا المطر قبل عشرين يوماً، وليس الآن»، قالت أمي. «نعم، نعم، مقلوبة، هذا أكيد»، تمنت محتاراً. وطار العصفور عن سلك الغسيل إلى الرمانة، ووقف قليلاً بين «قناديل الجلنار»، ولما لم يستطع مقاومة هبوب الهواء، طار بطريقة مائلة، وكان الريح سفته معها، وكان يشبه أغنية فيروز:

«وَقُصْنَا الْغَرِيبَةَ شَلَّعَهَا الْهَوَا...»

وذلك الأبله يعزف على هارمونيكان، لم يزل... وانبعثت عطور سبق وشممتها، روائح نعناع من الماضي، وتشابيه مدفونة في تربة الذاكرة. كل شيء بدا مثل صينية «سعوطة» التي حملت عليها كل قيمة الألوان إلى كهف «المربية» كي تشهد قيمة نايف من موته. وأفاقت في الكلمات المنسية منذ حياتي السابقة في دورة التناصح الأبدي هذه، حيث يرجع كل شيء، ولا شيء يرجع تماماً.

كنت قد رأيت محمود درويش، قبل ثلاثين عاماً، قوله:
«خلت أني فراشة، في قناديل جلنار».

وتذكرت التشبيه وأنا أحدق في وهج الجلنار. لم أشعر بأني فراشة بيضاء في القناديل، كنت مريضاً، وثقيلاً، وأبعد ما أكون عن بياض الفراشة. ولكن القناديل تتوجه في هذا الضوء الغامق، وحدها تتوجه، وحدها، وتضيء كسرب شموع في

أبدي فرسان على خيولهم يمرون، ليلاً، في أساطير أهلي، في عرس صامت. ألم تحن قيامتي بعد؟ سأنضج عما قريب، مع اللوز، والرمان، والورد، وأقول لهذه الجنائن: قد نضجت! وإن ضحكت ستشرق الشمس، وإن بكيت ستمطر، وسأرجع طفلاً، وإن لم استطع الآن، ففي حياتي الحالية سأحياناً لأعرف، لكن في حياتي التالية في دورة التناصح هذه سأرجع إلى الأرض وأمشي عليها كطفل -نبي.

١١١

سافرت إلى «مركز الأمل» — للأورام السرطانية، في عمان. وأقمت هناك شهراً كاماً، في «الرصيف»: مدينة من غبار. والانتظار المرعب. انتظار نتائج الفحوصات. جسمي نفسه كان يتصلب، وتقل حركته، ولا بكاء ولا فرح، مشروع تمثال. ولمن ينتقل من مستشفى إلى آخر، وينتظر قدره، مثلي، كل «كيمياء الروح» فيه تستند إلى أية قوة مغناطيسية هي الأقوى في قلبه: الأمل أم سينما الها لاك هذه. والسؤال، عندي، ليس متى أو كيف أموت، ولا حتى ثنائية الأمل والهلاك، بل ماذا سأخلق من نفسي، الآن، كي تكون نهايتي احتفالاً سامياً ببدائياتي. فأجدني بدل الإحتفاء السامي بالبدائيات أشبه هذا الفيلم الأميركي لمخرج مصاب بالإيدز، فيلم كله بالأزرق، لا تمرق فيه سوى أشباح أشياء زرقاء، وصوت المخرج يحكى: «أية جحيم هي غرفة الانتظار....» وأية جحيم هي الرصيف! مدينة من غبار خماسيني، وظهريرة صحراوية تشبه «واقعاً مقلياً على ٥ درجة مئوية».

أفق من جبال رملية، مطفأة اللون، وبيوت من باطون مسلح ورمادي أشد ثقلاً من الجو نفسه، وتبعد نشازاً، أو اجهاضاً معماريًّا. ولا زهرة. خضرة قليلة، وفقر بصري، ومساحات تنتج جوحاً إلى اللون. ولمقاومة طاقة المكان المملة هذه، يحتفون بكل «لون اصطناعي». وبكل لون «فاقع». في كل بيت دخلته بدبل موت الصحراء والمعمار. مثلاً، أقمت مدة في «فيلا» لها صالون واسع كل أثاثه مذهب، ويشع في الضوء الأصفر، ليلاً، مثل عروق الذهب، وعلى الحائط ألواح ذهبية مصممة على هيئة «أبواب» مغلقة، ولا تقل لمعاناً، محفورة فيها آيات قرآنية. وفي الزوايا تتشعب زهور اصطناعية من قماش أحمر أو من بلاستيك أخضر. في غرفة استقبال أخرى طاولات صغيرة، وظهورها من مرآيا، وتعكس كل ما يوجد عليها، موزعة حول تلفزيون ملون، قربه، على اليمين، حوض سمك ملون، أيضاً، فيه شلالات مضاءة بالأزرق، في قعر صندوق

زجاجي يتشبه بالمحيط. كل شيء «كينتش» - براق ولامع، ويشير إلى ذوق رخيص لا يعي نفسه.

سر كل هذا «كينتش» يكمن في محاولة السكان جعل «داخل البيت» عالماً قائماً بذاته، ملجاً من موت الطبيعة اللوني في الخارج، واحة، ولو مبتذلة. وخميس أموات من نوع آخر.

والرصيفية سوق تجاري، دكاكين وصيدليات ومطاعم ومحلات بيع أقمشة وأدوات كهربائية، مثلاً، ولا مقهي واحد يستحق الجلوس فيه، لا مكان للهرب من الغبار، ومن موت اللون، ولا منظر غير «أرمات» الشوارع الملونة بألوان متنافرة. أعني بأن مجرد الحياة هنا محض سوء تفاهم مع الله. وطفى على حس بالطريق، بأن لا بديل، حيث من الممنوع، إنسانياً، أن أبقى، ومن الممنوع، واقعياً، أن أذهب، وأستطيع أن أكون أي شيء - إلا أنا.

أهرب إلى البيت. فأجلس لساعات كاملة، وحتى أيام، وأننا بلا حركة، أحدق في نقطة أمامي، على المصطبة، أو أنام. وجسمي يتصلب، تدريجياً، وأتمنى أن أكون نحاتاً كي أنقش في حجر شعوري بـ «تصلب» جسمي هذا. لا عجب أن يصاب المقيمون هنا بوسواس ديني غير سوي. هنا العالم مشبوه، وكل ما يجمعه بأي عالم حقيقي مجرد وهم.

١١١

قال بول كلي، مرة، أن الرسام لا يرسم «المرئي»، بل «يجعله مرئياً». والسرطان رسام جعل اللامرئي في عيني مرئياً، حين يلتقي الفن والحب والموت في الروح. فمثلاً، منذ البداية، بعد أول جلسة للعلاج الكيماوي، لم أكن استطيع المشي في كوريدور «مستشفى بيت جالا»، إلا ولدي شعور بأن وصول آخره مستحيل، وكأن المسافة تكبر كثيراً حين نعجز عن المشي. وأحياناً يزوج البصر فلا أرى غير ضوء أبيض يشبه رذاذاً ساطعاً لا أرى فيه أو به، وأكاد أقع، وبعد كل خطوة أستريح. وتكبر التفاصيل، تصبح «مرئية». يتركز كل انتباهي في بقعة من غبار في زاوية مهملة من الدرج لم ينطفها أحد، أو في قصاصة ورق مرمية، أو حشرة سوداء على الزجاج تحرك أجنحتها تحت الشمس ولا تطير. وكان كوناً ثانياً لم الحظه من قبل، ونسيته، يحضر فجأة إلى الوعي.

في الليل، تلمع بقعة فضية تحت النيون على مقبض باب، أو على حافة كأس عصير البرتقال. وأشرد في الضوء. لا تغترب الأشياء عن عينيّ فقط، بل تغترب عيناي عن الأشياء، أيضاً. أحد الزوار، من مرافقي المرضى، يمر أمام الباب، فيرى برتقالة أمامي، ويُشحّ بمنظري عنها، فهي «برتقالة لمريض»، وقد تعديه، وتشع منها طاقة مرضية توقظ مخاوفه من أن يحدث له ما حدث لي. هناك زوار يشعرون بـ«الشفقة» على، وهناك من يرتعب، وهناك من يعيش على مخاوف المرضى، مثل هذا الرجل من حركة «الدعوة» بسروال ولحية وصندل، وشكل غريب، وكأنه من أهل الكهف. رأى زوجتي فاستيقظت شهواته الجنسية، فأخذ يروح ويجيء، وكلما مرق من أمام الباب طرح السلام، ثم دخل لكي «يهدي أخاه في الإسلام»، ولكن عينيه تحملقان في زوجتي، ولا يرى بأنني أرى، وأشعر بالغربة، بأنني صرت «نوعاً آخر» من البشر. فأحدق في وهج البرتقالة ولا أكلمه.

«البرتقال يضيء غربتنا
البرتقال يضيء
والياسمين يثير عزلتنا
والياسمين بريء»

تفاصيل، تفاصيل، تفاصيل. وكان كل فقاعة صابون كون. وأسهر، محدقاً في الباب المفتوح على ممر خال في الطابق الثاني، مضاء إضاءة حمراء شاحبة، فيطل من الباب عجوز من الجنوب، بعبادة سوداء، وسروال كبير، وعلى ذقنه وشم، بعقل ثقيل وكوفية فضة، وكأنه قفز من فيلم عن الفن البدائي، وفي يده قنية من «حليب النوق». كنت رأيته في نفس اليوم، عصراً. وقف في الباب، عندها، وقال لي إن خير علاج للسرطان «حليب نوق من سيناء!». «ومن أين لي بحليب نوق من سيناء؟ لم أذقه ولا مرة في حياتي، وبالكاد اصادف ناقة في نصف قرن.» «حليب النوق فقاعة صابون»، هكذا قال، وضحك، دكتور الأورام: «ولا كل حليب النوق في الرابع الحالي يجدي فتيلاً!». نعم، ولكن الإرادة تبحث عن حل ولو في فقاعة. ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل. فقاعة، نعم، ولكنها توقد الأمل، ولو إلى حين.

والآن أتي بقنية حليب من الجنوب، من «تقوع». فوجئت من كرم روحه. فمن أنا له حتى يأتي بحليب نوق من الجنوب، وكيف أتى به؟ وشربت أملاً حامضاً، أبيض، واستفرغت كل ما في باطنني.

كنت أعتقد بأنني سأموت، في خلال سنة أو سنتين، عندما مرضت، ولا بيت لزوجتي وابني بعد. وبدأت أحلم ببناء بيت بسيط لهما في الريف: حوله تراب أحمر، وسياج من خشب ناشف، وحديقة صغيرة. وأزرع بصلةً، وثوماً، ونعناعاً، وبندوره، وليمونة. وفي الربيع، في صباح بارد، والندى فوق العشب، في أول الصبح، أنهض وأقطف بصلةً، وثوماً، ونعناعاً، وليموناً، واصنع بيدي صحن «سلطة» لآخر وبثرا، أصنعه بيدي أنا، هذا شرط. كل الفكرة هنا. ثم أوقظ آخر وأمه، ونقعد على طاولة خشب بدائية، أو في فيئ زيتونة، ونأكل معاً، هذا سيكون احتفالياً بالحياة: صحن سلطة.

«الأول مرة أخرجوني إلى باحة السجن، فاتكأت تحت الشمس على الجدار، تعجبت لأن السماء زرقاء إلى هذا الحد، وبعيدة عنى إلى هذا الحد أيضاً». هكذا قال نظام حكمت. التفاصيل هي السر، التفاصيل الآن، لا ما مضى أو سوف يأتي، بل صحن سلطة، وقفه تحت سماء زرقاء إلى هذا الحد، قطة تلعق مخالبها قربي، وأثر يلعب بالتراب. هذا هو كل ما أريد. هل تصغر الأحلام إلى هذا الحد أيضاً؟ السرطان رسام يجعل التفاصيل الصغيرة «مرئية»، والحياة نفسها فن. وما هي إن لم تكون فناً؟

١١١

قال دكتور الأورام السرطانية في «مركز الأمل»، بعد شهر من الفحوصات: «الفحوصات انتهت، أخبار جيدة. لم يرجع السرطان. أنت معافي. لكن هناك ورم مساحته ٢٢ سم مربع في الفلقة اليسرى من الرئة. سنعالجها بالكرتزون . لا حاجة لمستشفي، تستطيع العودة إلى...» ولم يكمل الجملة. فقلت: «إلى جنائن اللوز». كتب الدواء. ضحكت وقلت في نفسي: «لم يرجع السرطان، لأنني الآن لست أنا، إنني أرجع طفلاً، والسرطان أصاب شخصاً يائساً، طاعناً في السن، في داخلي، شخصاً آخر لا وجه شبه بيني وبينه».

خرجت من المركز ضاحكاً، وأول ما فعلته هو الوقوف بين ظلال الصنوبر قرب مستشفى الجامعة الأردنية. وكما قال حكماء الشرق المقدسون، إن كنت تقف في داخل نفسك في المكان الصحيح، فحيث تقف هو المكان الصحيح. وعلى فقط أن أكمل عودتي إلى الطفل الكامن فيّ.

كنت أحتاج للسفر، ولمدة طويلة، على ظهر ناقة، مثلاً، أو في سيارة، أو قارب، لكي أرى أمكناة كثيرة أخرى تمحو من ذاكرتي «دهاليز المستشفيات»، ومن أنفي رائحة الأدوية.

ووجدتني بعد يومين أمشي على شاطئ البحر الأحمر، ليلاً، مع آخر وبترا وصديق لنا دعانا إلى هناك. الزبد في الليل يشبه الفضة، والبحر داكن، وهدير يأتي من تحت البحر، ومن اليمين والشمال، من قريب ومن بعيد، وأمشي، وأمشي، ويغسل الهدير كل ذاكرتي، لا دهاليز تقود إلى غرف عمليات، لا إبر، ولا مستشفيات، ولا حليب نوق، لا رائحة أدوية، أنسى، أريد أن أنسى، والبحر يغسل ذهني، وبالكاد يكفي كل هذا الزبد والهدير لكي يغسل ذهني، بالكاد. وأمشي، صامتاً، والهواء البارد يتشعب في رئتي، ولا أشعر بضيق التنفس. قدماي حافيتان في الرمل، وأمشي، إلى الأبد. لا أريد الآن شيئاً غير الآن. بالكاد عندي وقت إلا كي أشعر بالهدير يغسل قاع ذهني، ولا شيء هناك سوى الهدير.

في اليوم التالي، دعانا ذات الصديق إلى زيارة لمدينة البتراء، والبتراء مذهلة. كنت أحلم بها من عقود. اسم زوجتي، أصلاً، ايمان، وسميتها «بترا، المدينة الوردية». كانت لذة خالصة أن أرى «بترا» الآن تدخل في مدينة اسمها، وبدت شبهة ملكة على عربة تجرها خيول الأناباط القديمة في مدينة الورد. وأنا من أنا؟ سائق عربة عربيد «يقهقه لأنه لم يخسر اللعبة، بعد»، ويطوف ببتراء في مدينة اسمها؟

مدينة منحوتة في صخر مذهب الألوان. إن كان عبادة النار يطمحون إلى الحركة والطاقة، فنحاتوا هذه المدينة حفروا إرادتهم في الصخر عبادة للجمال والثبات، مع إخوتهم، بناء الأهرامات، ومن اكتشفوا فن تحنيط الموتياوات . وبين النار وبتراء، أو بين النار والموتيا، تتحرك الروح فيينا كلنا. إن ملتنا إلى النار صار كل ثبات وهماً، وإن ملنا إلى البتراء صارت كل حركة وهماً. كل الفن التشكيلي، مثلاً، يتحرك بين حركة النار وبين ثبات الأهرامات، أو البتراء، وما هو الخوف من الموت إن لم يكن خوفاً من «التغيير»، أي من قلق النار فيينا جميعاً.

بتراء في مدينة اسمها؟

أما اسمي، حسين، فلا مدينة له. دائمًا كنت أشعر أن لا صلة له حتى بي، أبداً، ولا مدينة له. ويشبه، في علاقته بي، قصة «اسمي وأنا»، لتشيكوف. ومن الطريف اسم «برغوثي» نفسه، أي أفق يخلقه اسم كهذا، أية مدينة يمكن أن توجد لـ«برغوث»؟

عندما تزوجت بتراسألتنى: لماذا سموكم «براغنة»؟ . قلت لها ضاحكاً: «نسبة إلى الأسود!».

أما اسم أبي، «جميل»، فاسم جميل، ولكنه سائد إلى حد الملل، فالاسم كالمدن: له مواطنوه، ويوحى بـ«مشترك» ما، بين من يحملون نفس الاسم، أكثر مما هو موجود في الواقع. كل أسمى خطأ. ليس عبثاً أنتي لم أدر بماذا أسمى ابني، آثر، قبل ولادته. فكرت في أن أسميه «لوركا». «لا، لا»، قال الرسام ابراهيم المزين، «سيهيمن عليه اسم لوركا طوال حياته، وسيرجعه دائمًا إلى إسبانيا». ولم لا؟

فكرت بأن أسميه «المعتمد» (نسبة إلى المعتمد بن عباد) الشاعر -الأمير في الأندلس الذي تزوج من امرأة غريبة الأطوار: مرة وقفت في شباك القصر، وقالت له بأنها تحب رؤية ثلوج في الربيع، في الجبال، هناك! فزرع لها الجبال باللوز، كي يبدو نواره في الربيع ثلوجاً بيضاء.

والمعتمد قصة. مرة طلبت منه بناته ان يمشين في الوحل، كالفلاحين، فمزج مسما وكافوراً في ردهات القصر ومشين حافيات فيه. ولما فقد ملكه، وانتهى في «سجن أغمات مأسوراً» تحسر لأن بناته:

«يطأن في الطين، والأقدام حافية،
كأنها لم تطا مسكاً وكافوراً».

وببدأ الأمير الشاعر يدين الحياة:
«من عاش بعدك في ملك يسر به،
فإنما عاش بالأحلام مغوراً».

ولا أريد مدينة اسم ابني أن تكون مدينة رغبات خاسرة، وأمراء خاسرين، كالمعتمد، وارتبتكت تماماً، حتى جاءني صوت من الغيب في حلمي يهتف بي أن سمه: آثر، آثر، آثر، أي لست أنا الذي سميتها، ولست أدرى، وبالتالي، ما هي مدينة اسمه، ولا أحد له اسم كهذا ولا مدينة غامضة كهذه، لا يعلم بها إلا الله.. لعل هذا ما دفعني إلى أن أقرأ رواية «مدن الخيال» لياتاليو كالفينو.

وتخيلت بأنني سأذهب إلى الدير الجوانى بحثاً عن «مدينة لاسمي»، يمكن أن أسميها «قدورة»، مدينة قدورة! وهي من «مدن الخيال»، وشوارعها من حكايات. وأستطيع أن أبنيها بشفاهي، وشفاه أمي، وأن أنقلها إلى أية شفاه تحب أن «تحكي قصصاً». مدينة من هباء،

«إنت من وين؟

أنا من بلد الحكايات»، على رأي فيروز!

ومن أصدقائي علي بابا، وأنكيدو، وكل من ولدوا وعاشوا وظلوا في الحكايات. والحكايات شبابيك الروح، والخيال. مثلاً، عندما كان قدورة يفرد عباءته على سطح الدير، ويعرف على ربابته، ويطل على أودية مقمرة، وجثائن محروثة وممزروعة، ومسافات غامضة ومفتوحة، ويغنى، كان يفتح في الفضاء المقرن شباكاً لصوته، ويحتل صوته حيزاً أزليناً في الفضاء، وغناؤه كان «مدينة اسمه»،

«إنت من وين؟

أنا من بلد الشبابيك..!»

إن كان «الدير الجوانى» هو مدينة اسمي، أو رمزها، مثلاً، فإنها مدينة تطير، كهذه الأفعى الزعاء والملونة التي تطير فوق الجبال المقدمة وتزغرد، مدينة ليست مقيدة كالشجر بجذوره، لا جذور لها، في الحقيقة، بل خفيفة جداً، موجودة في لحن ربابة ضائع، أو في أغنية قاطع طرق، مثلاً، أو حكاية عن الجن.. وإن كان الدير الجوانى هو مدينة اسم قدورة، هل لي «حاره» فيها؟ أم عليّ أن أواصل السفر في «جوانيتي»، و«برانينتي»، بحثاً عن مدينة اسمي، وعن اسمي وأن أمنح قدورة نفسه مكاناً في «ميدينتي»؟

سكان «الرصيفه»، أساساً، لا جئون فلسطينيون من حيفا أو يافا أو اللد، أو .. أو.. وإن سألت أحدهم من أين أنت، سيقول: «أنا أصلاً من حيفا أو يافا أو اللد... أو .. أو...»، أي لا يعتقد بأن «الرصيفه» هي مدينة اسمي، وكثير منهم لم يعرف، ولم ير حيفا أو يافا أو اللد، «مدينة اسمه» هذه، أبداً. فهي مدينة ركبها في خياله من حكايات أمه وأبيه وجده، مثلاً. لم التق بأحد يعتبر الرصيفه «مدينة اسمه». هذا هو سر الرصيفه نفسها: وعاء تقييم فيه أسماء فقدت مدنها، وتبثث عما فقدته، وهي أسماء هائمة في الصحاري، كالرياح، ليلاً، أو في الزمن، وقد تمر بكل «مدن الخيال» في الدنيا،

«وكل يوم بغنى في مدينة،

بحمل صوتي وبمشي عطول..».

وقد تصل، يوماً ما، إلى «المدن المفقودة»، من يدرى، أسماء سكان الرصيفه «مدن إشارات»، تشير إلى «مدن الذاكرة الضائعة»، أما الرصيفه نفسها فسوء تفاهم مع الله، كما قلت، حاضرة لا ينتمي إليها أي اسم.

رام الله