

URNEY CUM SLEEP (ONE NIGHT)
VARANASI
MEV DLEH
5 Re 38-60 1 से/र म/ड 766
1982D

19 JUN 75
B 3751 F
PICCADILLY CIRCUS
5p
30657

غُرْفَةُ الْمَسَافِرِينَ

2
ETRO
BUS
083

0000116
عزّت القمحاوي
04 A

No 17807
ADRO
3108

00045
0304 A

STEFER
90 - III
STEFER
SERVIZI URBANI
90
LIRE
90 - III
055
294946

ALL
SERVIZI URBANI
SERVIZI URBANI

V8421
74
V8421
75

N° 036428
हिन्दू
खुश-दिल होटल
रेलवे स्टेशन से ५ मिनट का रास्ता
सिंगल व डबल कमरे के साथ बाथ रूम
الدار المصرية اللبنانية

1 LIRE
ATAN
50
3

5599
27
15 14 13 12

القمحاوي، عزت

غرفة المسافرين: عزت القمحاوي - ط 1 -

القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2020.

240 ص؛ 20 سم.

تدمك: 5 - 267 - 795 - 977 - 978

1- القصص العربية.

أ- العنوان. 813

رقم الإيداع: 2019/27341

©

الدار المصرية اللبنانية

16 عبد الخالق ثروت القاهرة.

تليفون: 202 23910250 +

فاكس: 202 23909618 + - ص. ب 2022

E-mail: info@almasriah.com

www. almasriah.com

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الأولى: 2020م

تصميم الغلاف الفنان: كريم آدم

جميع الحقوق محفوظة للدار المصرية اللبنانية، ولا يجوز،

أي صورة من الصور، التوصليل، المباشر أو غير المباشر، الكلي أو الجزئي، لأي
مما ورد في هذا المصنف، أو نسخه، أو تصويره، أو ترجمته أو تحويره أو الاقتباس
منه، أو تحويله رقميًا أو تخزينه أو استرجاعه أو إتاحتها عبر شبكة الإنترنت، إلا بإذن
كاتب مسبق من الدار.

غُرْفَةُ الْمُسَافِرِينَ

عزّت القمحاوي

الدار المصرية اللبنانية

في المعنى

إليكم افتراضي الذي أؤمن به إيمانًا مطلقًا:
- من لم يسافر، ولو عبر قصة في كتاب، لم يعيش.
ولأنني أخشى تهمة المبالغة،
ومن باب تجنب الشقاق مع قارئ أسعى إلى صُحبته
الحسنة، أُعدّل عبارتي إلى:
- من لم يسافر، ولو عبر قصة في كتاب، لم يعيش سوى
حياة واحدة قصيرة.

.

ماذا في السفر؟

منذ منذ ما لم أعد أتذكر من السنين، كنت أرى في قريتي شيوْحًا، تقتصر حركتهم اليومية على بضع خطوات محفوظة، يمشيها المبصر ويمشيها الأعمى بأمان وروية.

كانوا يخرجون من دورهم، يجلسون أمام المسجد. ومع كل نداء للصلاة يدخلون لأداء الفرض، ثم يعودون إلى جلستهم، صامتين معظم الوقت، ينتقلون مع الظل حتى أذان الصلاة التالية، ثم يعودون إلى دورهم بعد العشاء.

لا يتغير هذا الروتين، إلى أن يسحب الموت أحدهم فيمشون في جنازته دون أسى، ويعودون إلى جلستهم التي سرعان ما يترقى إليها شخص جديد اكتشف أنه صار مُسنًا، لأنه لم يعد قادرًا على مواصلة العمل الزراعي الأكثر مشقة من أعمال السجاء.

ربما يسافر أحدهم في مناسبات محدودة إلى المدينة القريبة، عادة «المركز الإداري» لتسجيل قطعة أرض جديدة، أو مصاحبًا لمريض إلى عيادة طبيب. ولأنهم أميون، فإنهم لم يسافروا في كتاب، باستثناء القرآن الكريم الذي يستمعون إلى تلاوته ويحفظ كل منهم فاتحته وبعض آياته للصلاة.

للمرأة، في هذه البيئة الضيقة، الحياة الرتيبة ذاتها، باستثناء بعض الحيوية التي تضيفها مشعوذات وضاربات رمل يزرن القرية بين حين وحين، ويُعدُّ الاتصال بهن حكراً على النساء.

كنت أفكر بعطف في أولئك الرجال وتلك النساء، وبخوف على مصيري: ما معنى الثمانين عامًا التي يعيشها إنسان في مكان واحد، تمضي فيه وقائع أيامه بتطابق مطلق بين اليوم والذي يليه؟

من لا يُغير مكانه لن يعرف في حياته، مهما طالت، إلا القليل الذي يمكن أن يدهشه، ولن تكون حياته تلك مصدر دهشة لأحد إلا إذا قام بانقلاب جنوني، كأن يرتكب جريمة شنعاء أو يكون ضحية لجريمة.

ومن الصعب على من لا يسافر أن يُغيّر الصورة المرسومة له سلفًا. لذلك كان لابد لكل نبي من هجرة.

البعيد منبع الحكمة وموطن الغرابة. ومن يعجز عن السفر في المكان يرتحل في الزمان «إلى سالف العصر» كما في الحكايات الشعبية وإلى المستقبل كما في روايات وقصص الخيال العلمي.

بعد أن يعجز كل أطباء المملكة عن علاج الملك يأتي الطبيب المعالج من البعيد، ولا يمكن أن نُصدّق أن بساطًا يطير أو أن عفريتًا يأتي في هيئة طائر يحمل البطل على جناحه أو بين مخالبه إلا أن يكون في مكان بعيد لا يبلغه مستمع أو قارئ الحكاية.

لنفكر: ماذا يمكن أن يتبقى من "ألف ليلة وليلة" إذا حذفنا السفر من متنها؟

القصة الإطار تبدأ بمشهد ملك يطلع على خيانة زوجته، ولو قتلها أو طلقها لانتهت الليالي قبل أن تبدأ. لكن شاه زمان يترك مملكته ويسافر إلى أخيه، فيكتشف أن شقيقه ضحية الخيانة ذاتها. يترك الأخوان ملكيهما ويسبحان في الآفاق، فيريان الأعجب إذ يصادفان امرأة تجبرهما على الاضطجاع معها، لتكمل بهما رقم مئة من رجال خانت معهم الجني الغيور بمجرد أن غفا.

أن يكون العفريت بقدراته الأسطورية ضحية للخيانة؛ فهذه هي الحكاية التي «لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن يعتبر» وكان من الواجب أن تتضاءل إلى جوارها خيانة زوجتي الملكين. لكن السلطة أثقل الأقفال على العقل.

على مدار الليالي يندر أن نجد ملكًا يتفجع بعبرة الحكاية أو يستمع إلى تحذير من خطر، ويظل الاعتبار والتفكير في العواقب سلوى الضعفاء غير القادرين على القصاص؛ سلوى مستمعي الحكاية وقرائها.

بعد رحلة الملكين القصيرة التي صادفها فيها خائنة العفريت سيبدو أن الأخ الكبير اقتنع بالموعظة، حيث سيختفي من متن الليالي، وربما نعتقد أن السن مصدر تعقله، لكنه سيظهر مجددًا عند النهاية، وسنكتشف أنه - دون اتفاق مع أخيه - مارس السلوك الوحشي نفسه: الاستمتاع بامرأة كل ليلة وقتلها عند الصباح، وظل الأمر في مملكته كارتياحًا، لأنه لم يجد امرأة مثل شهرزاد تشغله بالسفر عن شهوة الانتقام!

كان شهر يار محظوظًا بامرأة ذكية سافرت به في حكاياتها ليلة بعد ليلة. ولم تنقذ نفسها وبنات جنسها من الذبح بقوة العبرة في الحكاية، بل بالغرابة التي أبقت فضول الملك مشتعلًا ليلة بعد ليلة، مستعينة بمستمع إضافي يساهم في تغذية فضوله ليلة بعد ليلة، ذلك المستمع هو دنيا زاد التي اقتصر دورها على استحسان الحكاية «ما أطيب حديثك يا أختي وأغربه» ويكون رد شهر زاد «أين هذا مما أحدثكم به الليلة القادمة إن عشت وأبقاني سيدي الملك وهو أغرب وألذ وأطرب».

ما فعلته شهر زاد هو استبدال عذرية الأماكن بعذرية البنات لترضي شهوته للاقتضاض. وبعد سنوات ثلاث من الترحال في الحكايات، كانت قد استأنسته تمامًا وأنجبت منه ثلاثة أولاد، ولم يعد يستغني عن وجودها؛ فقرر الزواج منها، ودعا أخاه لحضور حفل عرسه؛ فإذا بنا نكتشف أن فاجعة الدم تواصلت في المملكة الأخرى!

لم يجد شاه زمان شهر زادًا أخرى تردعه عن القتل، وعاش السنوات الثلاث يمارس الوحشية التي مارسها شهر يار في البداية. لكنه استقبل خبر زواج أخيه بسرور، وقرر الاقتران بدنيا زاد التي لم تفارق مكمنها تحت سرير أختها طيلة السنوات الثلاث.

هكذا أنقذت شهر زاد بسفرها في الحكايات رجلين لرجلاً واحداً من شهوة الدم. وتنازل شاه زمان عن ملكه، مُفضلاً عليه

البقاء مع عروسه لدى شقيقه، وتنتهي الليالي على صجبة الأخين والأختين، لم يفرق بينهم سوى هادم اللذات.

لو كان خروج شاه زمان المبكر من الليالي نهائيًا، وظلت حياته مجهولة بالنسبة لنا لتصورنا أنه اتعظ بالفعل أو ربما اعتبرنا انقطاع خطه سهوًا من المؤلفين المجهولين، لكن عودته تعني أن الحياة في مكان واحد غير جذيرة بأن تُحكى، رغم الدراما العالية التي ينطوي عليها جز رقبة فتاة كل يوم.

يمكننا باطمئنان أن نعتبر «ألف ليلة» كتابًا في السفر.

من دون الرحلة يسقط العجائبي؛ العمود الفقري لليالي. لهذا انحاز السرد في الليالي إلى الارتحال الدائم، من قمة جبل إلى قاع بحر ومن حوارى دمشق إلى جزائر الهند.

وتيمناً بالليالي، يظل السفر هو روح السرد في كل زمان، يمدده بالدهشة، ويمهد للانطلاقات الكبرى في الحكاية، من «دون كيخوته» إلى «مويبي ديك» إلى «مدن لامرئية» لهذا يحب الروائيون السفر، باستثناءات نادرة بينها نجيب محفوظ، وأبطاله مثله لا يسافرون، وإذا سافروا فإننا نعرف بسفرهم أو بعودتهم كخبير في جملة.

«جلال ذو الجلالة» الفتوة الوحيد من سلالة عاشور الناجي الذي فتنه رغبة الخلود لم يسافر بحثًا عن عشبة تعفيه من الموت،

لكنه استعاض عن ذلك بتغييب الشهود كي تحدث المعجزة، في غرفة مظلمة لمدة عام.

هذا الاعتكاف هو السفر الذي يناسب مخيلة كاتب مقيم. وكان في هذا الاختفاء الغامض ما يكفي من الفتنة لسكان الحارة؛ فقد عدوه سفرًا. في الوعي الشعبي المؤسس لكرامات الأولياء لا يمكن لأحد أن يبقى ساكنًا طوال العام في ظلام غرفته. ولا بد أن جلال قد قام بأسفار لا يعرفون طبيعتها خلال هذه الغيبة، ولا بد أنه عاد منها ليخُلد، وهو ما جعله مهابًا أكثر من أي فتوة آخر واستحق لقب «ذو الجلالة»⁽¹⁾.

بسبب إجهاد الذاكرة، تصورت لسنوات طويلة أن حلم الكتابة كان حلمي الوحيد. نسيت أنني حلمت مبكرًا جدًّا بالسفر، حتى التقيت في ميلانو بصديق طفولة يقيم بتلك المدينة الشمالية الإيطالية منذ ربع قرن، دون أن أجرؤ على القول «يعيش هناك» فالإقامة تختلف عن العيش تمامًا. لم يسافر إلا للضرورة. ولم ينس ذلك أبدًا. كان يريد الستر الذي يجلبه العمل في الخارج، ولم يسافر باحثًا عن المتعة، ولا عن مضاعفة العمر الذي يبتغيه الناس من السفر.

(1) في «ملحمة الحرافيش» يتقم محفوظ من الفتوة طالب الخلود. تسممه عشيقته، ويركض عاريًا إلى الشارع، بصرخ طلبًا لعاء يطفئ به نار السم في أحشائه، فلا يجد أمامه غير حوض سقاية الدواب. مال عليه وأخذ يعب منه، ومات على تلك الهيئة الزرية: أقدمه في روث البغال، ورأسه في الماء الملوث بفضلات الدواب من التبن والعلف

أبهجني لقاء صديق الصبا، وأدهشني صفاء ذاكرته، عندما سألني
بغثة: «هل تذكر حلمك بالعيش في الريف الإنجليزي؟».

ومض السؤال كبرق أضواء منطقة معتمة في الذاكرة؛ وتذكرت
فرحتي عندما تلقيت في البريد مجلة من القسم العربي للإذاعة
البريطانية، فرحة لم تتكرر بتلقي شيء مطبوع بعد ذلك أبدًا،
لا عندما رأيت توقيعي للمرة الأولى في جريدة، ولا عندما تلقيت
النسخة الأولى من أول كتبي.

قرأت في تلك المجلة أشياء عن بريطانيا، لكن الذي سلب
خيالي كان العشب الأخضر الزاهي الممتد بين بيوت أنيقة متناثرة
بأسطح هرمية من القرميد ومداخن قصيرة.

كانت الألوان مبهجة، وبدت لي حياة الريف الإنجليزي ناعمة
ومصقولة كورق تلك المجلة. ومن حسن حظي أنني لم أر الريف
الإنجليزي حتى الآن، ولا يبدو أنني سأسعى يومًا لزيارته حتى
لا أجرح صورة الجنة التي حلمت بها!

طفلٌ في قرية مصرية يحلم بمكان بعيد، لم يحلم بمدينة، بل
بريفٍ آخر بعيد جدًا؟

هل كانت المدينة شيئًا يتجاوز قدرة أحلامي؟ هل كان العالم
بالنسبة لي مجرد ريف متعدد الأشكال؟ لا أذكر، حتى، هل المجلة
هي التي خلقت حلمي، أم أنه كان موجودًا وأنه هو الذي دفعني إلى
مراسلة الإذاعة طالبًا المجلة لتعزيز حلمي وتأكيده.

معرفة منطلقات الحلم ليست مهمة بذاتها، كما أن حلمي بالعيش في الريف الإنجليزي قد لا يراود الكثير من البشر، وما كنت لأرويه إلا لافتراضي أن الشوق إلى لقاء المختلف والمدهش الذي انطوى عليه حلمي يتطابق مع أحلام ملايين البشر.

وهذا الافتراض يكفي وحده مبرراً لتأليف هذا الكتاب.

أن تعيش

السفر ولع يوحد البشرية.

هذا افتراض أجد في نفسي الشجاعة للدفاع عنه.

ولديّ افتراض آخر: كل الأماكن تصلح موضوعاً لحلم السفر، حتى بلاد العالم الثالث التي يتحملها أهلها كعقوبة على ذنب لم يقترفوه. كل الأماكن لديها القدرة على خلق مجانين يعشقونها، والعاشق لا يعرف بالضرورة أسباب عشقه. ضوضاء القاهرة، التي تنتهك أكثر لحظاتي حميمية هي حلم لآخرين ملأوا هدوء ونظام مدنهم.

أفترض أن الولع بالسفر بدأ مبكراً جداً؛ منذ أن عرف الإنسان ألم الوجود. يحاول المسافر أن يتزود بما يقدر عليه من الحياة. بمعنى ما، السفر سعي للعيش الكثيف طالما أن وقتنا على الأرض محدود.

ربما هو محاولة لتوسيع المكان طالما ليس بمقدورنا تمديد الزمان. بعض المسافرين يفعل ذلك من خلال تشرب المشاعر والأحاسيس التي يتيحها المكان الجديد، والبعض يطلقون

كاميراتهم المسعورة، لاقتناص أكبر كمية من الصور بأمل العودة إليها واجترارها فيما بعد، والبعض يطلقون مخيلاتهم الجامحة، فيرون ما حلموا برؤيته، لا ذلك الذي يروونه بالفعل.

توهّمات السائح توفر له السعادة دون أن تضر أحدًا، طالما ظلت حبيسةً في قلبه أو فشت بين العدد المحدود من معارفه. المشكلة تنبع من توهّمات السياح المشهورين من الأدباء والرحالة الذين أسسوا السوء تفاهم بين البشر يتعذر حله. هناك رَحالة غربيون لا نعرف عنهم سوى الولوج بالسفر وكتابة كل غريب صادفوه، لكن بعضًا من الروائيين والشعراء الكبار سافروا، ومارسوا فيما كتبوه الانتقاء والتضخيم.

وبصرف النظر عن الارتباطات السياسية للكاتب، هناك محدودية قدرته كمسافر على الإحاطة المتوازنة بالمكان الذي يسافر إليه، وهناك الرغبة في التباهي التي تقود إلى المبالغة في وصف متعه وحجم الأخطار التي واجهها. هناك الرغبة في إدهاش القارئ، والرغبة في مغازلة الناشر بكتاب مضمون النجاح. وهناك الخيال اللعوب حبًا في التلاعب، وما لا ندري من الأسباب. والمؤكد أن صناعة «العجائية» في المعامل البعيدة أسهل على الكاتب، حيث لا يملك القارئ وسائل للتحقق من مطابقة النص الذي يقرأه مع الواقع في ذلك المكان البعيد.

كثير من الكُتّاب يسافرون بذهنية المحارب؛ يريدون العودة بغرائب ترصع نصوصهم، مثلما يعود الفارس بجراح تُرصّع جسده

كدليل مادي على الجسارة. لكن رقة العاشق موجودة كذلك لدى بعض الكُتَّاب، لحسن الحظ.

آرثر رامبو، على سبيل المثال، سافر حتى استنفد الدهشة سريعًا ومات. الفرق بينه وبين الرَّحَّالة الأوروبيين الآخرين، أنه بحث عن الدهشة ليعيشها لا ليصفها. لم تصدر منه إساءة لأي مختلف، ولم يبالغ في تقدير المدهش، لأن روجه كانت تطلب أكثر من قدرة أي واقع على الإدهاش.

أن ترى

يحتاج المسافر إلى ساقين قويتين تحملاه وذراعين قويتين
تجران الحقيقة، ومعدة قوية تستجيب لنزواته، وما لا أدري من
مظاهر القوة اللازمة لإشباع رغباته، لكنه يحتاج إلى عينين أكثر من
كل شيء.

العين هي أول وأقوى مداخل الدهشة؛ لذلك أفكر بفاقد
البصر وحظوظهم من السعادة في السفر.

التنافس المحموم بين الجهات السياحية الشهيرة أو وجد
«سياحة المكفوفين» التي تتضمن وسائل الراحة والانتقال وإرشادًا
سياحيًا خاصًا، يوفر إمكانية للمس ويبتكر طرقًا مختلفة للشرح
تمنح الأعمى تصورًا أقرب إلى حقيقة تمثال أو معبد. لكن هذه
الجهود التجارية المأجورة تبقى قليلة الجدوى؛ فغياب العينين لا
يعوضه إلا الحب.

في كتابها «معك» تنقل سوزان مقتطفًا من رسالة لطف حسين يبثها
فيها أشواقه، عندما اضطرت للسفر بطفليها بينما بقي هو في مصر
لمدة ثلاثة أشهر من عام 1921: «قَبلي الطفلين وحدّثيهما عني كثيرًا؛

فذلك يروق لي. وعندما تروق لك البيرينيه أو يروق لك أي مشهد آخر ففكرني بي بهدوء وجدل. ففكرني أنني إلى جانبك وأنني أرى بعينيك وأنا أعاني كل ما تعانيه».

وهي، من جهتها، كانت قد اعتادت خلال 85 عامًا من حياتهما المشتركة أن عينيها لهما معًا: «وأمرُّ أمام مهقى الكاردينال حيث كنا ننظر إلى زخرفته، وأتخيل إعجابنا وحماسنا»⁽¹⁾.

السفر تحديقة؛ نظرة إلى الجميل تكون خطرة أحيانًا.

في بداية النوفيل التي كتبها توماس مان عام 1911 نتعرف على غوستاف آشنباخ الكاتب المجيد، الذي حاز حرف النبالة فأصبح «آل آشنباخ» بفضل أعماله الأدبية الكبيرة، يفكر في السفر لأسبوعين أو ثلاثة إلى فينيسيا؛ لتجديد نشاطه إذ استشعر في نفسه مللاً وخفوت همة، فإذا به يلقي موته بسبب تحديقة.

في لحظات انتظار عشاء أول يوم لوصوله، جلس آشنباخ بيهو الفندق، طافت نظرتة المتلصصة على الآخرين وتوقفت على أسرة بولندية: ثلاث فتيات بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة ومراهق في نحو الرابعة عشرة مع مربيتهن. وعندما أعلن رئيس النُدل أن العشاء جاهز، بدأ النزلاء يأكلون إلا أن الفتيات والفتى البولنديين ظلوا حول طاولتهن حتى جاءت الأم. لم يأبه آشنباخ بالعشاء،

(1) «معلك» سوزان طه حسين، ترجمة: بدرالدين عرودكي، دار المعارف، 1987، القاهرة.

ولا بالنساء الخمس أو بغيرهن، بل وقع ضحية جمال المراهق تادزيو، موقناً بأنه لم يعرف طوال حياته مثلاً في الطبيعة أو الفن يضاهاه كماله. ذلك الكمال سيسلبه حرته وبنال من مكانته.

الكمال قد يكون الاسم الآخر للغموض؛ فليس هناك نموذج سابق نقيس عليه درجة جمال الجميل، لكننا نعتبره كاملاً لأنه يربكنا ويحرك أرواحنا إلى حد من الاضطراب لم تبلغه من قبل.

الغموض سبب من أهم أسباب عشقنا للسفر، وبالمصادفة هو أهم ركائز الأدب العظيم. وقد اجتمعت لـ «الموت في فينيسيا» كل عوامل الغموض الممكنة التي جعلت الرواية تتخطى قرناً من الزمان بكامل عظمتها.

كمال تادزيو ينبع من استعصائه على الوصف، واستعصائه على الامتلاك؛ لو اقترب أشنباخ منه ولو بالكلام لتبدد غموضه وما تعظم هوسه به؛ فالغموض والكمال اسمان لشيء واحد، حيث لا ارتواء أو راحة تقود إلى انتهاء الشغف. ولكن علينا أن نتبه أن أشنباخ، ربما يكون الوحيد الذي رأى في جمال تادزيو ذلك الكمال المُذلل؛ فتقدير الجميل تدخل فيه العديد من العوامل، بينها النظرة الذاتية، والسياق الزماني والمكاني الذي التقت فيه العين الناظرة بالموضوع الذي تحديق به.

من المؤكد أن فينيسيا شهدت في ذات وقت عطلة أشنباخ شغف نساء برجال ورجال بنساء، وربما كان هناك فيتشي يجلس بجوار

آسنباخ ولم يفتنه تادزيو، بل فتنته قدم من أقدام شقيقات تادزيو أو إصبع أمه أو جوربها أو هيّجه مشد خصر بدا من تحت الملابس التي رآها آسنباخ كثية. ربما كانت هناك حالات شغف بمبان أو مطاعم، أو تحف وأدوات مائدة حقيقية أو زائفة، وربما حالات شغف بطحالب وزهور صغيرة عائمة. السفر يعد بكل تلك الألوان من الشغف غير القاتل.

ونحن لا نستطيع، هكذا ببساطة، أن نرى في تعلق آسنباخ بتادزيو قصة شغف مثلي، ونطمئن ببساطة لهذا التفسير.

ليس بوسعنا أن نرى فيه شيخاً منحرفاً يلاحق الصبي، كما لا يمكننا أن نضع نظرات وإيماءات تادزيو في خانة البراءة باطمئنان؛ فبعض نظراته وإيماءاته صاخبة. لكننا لا نشعر في إدانة الشر الذي يمارسه تادزيو ضد آسنباخ حتى يبدو لنا غافلاً عن الشر الذي ينطوي عليه جماله، ثم لا نلبث أن نتأكد من وعيه بسلطته على الآخرين، وسعادته بالسيطرة عليهم والتلاعب بعواطفهم.

للولد سلطة مطلقة، يمارسها على أمه وأخته ومربيته، ويمكن أن يمارسها على أي كان، وهذا ما يعطي معقولية لاعتقاد آسنباخ بأنه يشعر بوجوده، ويستمتع بنظراته، بل ويبادلته التحديق، ثم يبدو لنا في لحظة أخرى وكأن ما يعتقد آسنباخ مجرد هلاوس وأن الغلام يجهل وجوده!

باختياره اسم تادزيو بيدو توماس مان وكأنه يحوم حول دينوسيوس وأبوللو، في مزوجة بين إله النشوة، وإله الشمس والموسيقى والوباء والشفاء. وحتى من دون الاتكاء على التماثل الصوتي بين اسم الغلام والإلهين، فإن إلهي المعجون والأحاسيس الشعرية يتمازجان في الغلام المؤذي البريء.

الأذى متأصل في الجمال دون إرادة منه، يكمن بالتحديد في قوة غموضه. الموضوع الجميل له عين ترد على متأمله بتحديدية. ليس تادزيو الحي هو فقط القادر على التحديق بأشئناخ. التمثال الجميل الصامت يرد هجمة نظرتنا، وتوهم أمامه أنه يرى نقصنا.

توماس مان كان واعياً بهذه الحقيقة. في نوفيل «تونيو كروجر» التي كتبها قبل «الموت في فينيسيا» بعشر سنوات، يشير بوضوح إلى الشعور بالضعف الذي ينتابنا في مواجهة الجميل⁽¹⁾.

البطل «تونيو كروجر» وهو كاتب شاب يتفق في الرأي مع كاتب مسن هو «الروائي أدلبرت» يلتقي به في الشارع ويتحدثان عرضاً عن كراهيتهما لفصل الربيع، الروائي الأكبر سنًا يعتبره موسمًا للتشوش وتفاهة الأفكار، بينما يضع تونيو يده على سر كراهيته للفصل الجميل: «إنني أخجل منه، أخجل من طبيعته النقية وشبابه

(1) «تونيو كروجر» ترجمة علي ماهر إبراهيم، الهيئة المصرية العام للكتاب، القاهرة، 19 العدد

510، سلسلة روايات عالمية، 1972.

المنتصر». تونيو كروجر، قام برحلة هو الآخر. ذهب إلى الشمال متوقفاً في الدانمارك ثم السويد، ومن المؤكد أنه هو نفسه الذي صار اسمه «آشنباخ» وذهب إلى فينيسيا بعد أن تقدم في السن حيث تتشابه سمات الشخصيتين في الروايتين.

في متجع سويدي - على ذات البحر الأدرياتيكي - يجد كروجر نفسه في مواجهة هانس هانزن مع ماجدالينا فيرمين. الأول كان كروجر يميل إليه ميلاً غامضاً عندما كانا زميلي صف في الثانية عشرة، وماجدالينا كانت قد أحبت كروجر عندما كانا في السادسة عشرة، لكنه لم يعرفها اهتماماً، لأن مشاعره الصامتة كانت متعلقة بفتاة أخرى.

في النزل السويدي كان حبيبه وحبيته السابقين مندمجين في المتعة، عبرته نظراتهما دون أن يوجد عليه أحدهما بإيماءة تدل على أنه كان يوماً يعرفه؛ فعاد إلى غرفته كسيراً!

العزلة في الروايتين هي عزلة توماس مان نفسه، وهذه هي رؤيته التي يلح عليها: «لا نُحدِّق بالجميل إلا ونصبح أكثر وعياً بعيوبنا».

النظرة المرتدة اللاهية لتادزيو كنظرة تمثال هي التي جعلت آشنباخ يدرك كم هو عجوز ومتداع؛ فيعمد إلى الخضاب كي يداري شيخوخته، رغم أننا رأينا اشمئزاه طوال رحلته على السفينة من مسن مخضب، يصفه بـ «الشاب المزيف».

أقدم آشنباخ على فعل استنكره من غيره قبل عدة صفحات، ولم يقنعه هذا التزييف بأنه صار بحال أفضل، بل أحس بإذلال أكبر في مواجهة فتوة الصبي، وفي كل مرة يؤجل الرحيل عن المدينة، تحرفاً لنظرة قادمة يعوض فيها خسارة التحديقة السابقة، هكذا عاش أيامه مسلوب الإرادة، حتى أنه لم يقو على اتخاذ قرار بالمغادرة بعد أن علم بتغشي الكوليرا، وظل في المدينة حتى غمره زحفها ومات.

على مدار التاريخ كان هناك مسافرون يتخلون عن بطاقة العودة، لأنهم وقعوا في غواية الجميل بمكان ذهبوا إليه ولم يقدروا على مغادرته. المصريون يسمون القاهرة بـ «النداهة» في تفسير أسطوري لسحرها. في المدينة جنية تنادي الغرباء. حامد بطل قصة يوسف إدريس «النداهة» لم يشعر بإذلال أقل مما شعر به آشنباخ، لكنه استطاع أن يعود إلى قريته، لم يستسلم كما استسلم بطل توماس مان. التي استسلمت هي فتحة زوجته. وهي - وليس حامد - صنو آشنباخ⁽¹⁾.

بعض تفسيرات «الموت في فينيسيا» تُلقَى باستسلام آشنباخ للموت على تشاؤمية وسوداوية توماس مان اللتين استمدهما

(1) «النداهة» إحدى قصص المجموعة القصصية المسماة بذات العنوان، صدرت طبعها الأولى عن مكتبة مصر عام 1969. وتحولت إلى فيلم سينمائي من إخراج حسين كمال عام 1975 بطولة ماجدة وشكري سرحان.

من إعجابه بشوبنهاور ونيثشة. يوسف إدريس أبعد ما يكون عن تشاؤمية شوبنهاور وسوداوية نيثشة الساخرة، لكنه جعل فتحة زوجة البواب تستسلم لضياعتها. كانت تدرك أن الأفندي زير النساء يترصدها، وكانت تفهم طبيعته كصياد شره، ولم تكن مولعة به أو بوسامته، ورأت في ذهنها السيناريو الذي تحقق معظمه بالفعل: «أنها ستستجيب لمطارداته، وأن حامد سيفاجنهما في السرير ويقتلها». ومع ذلك مضت في الاستسلام له، ثم أدركت أثناء لقائهما المرتجل السريع، كم هو ناعم وطيب الرائحة ذلك الأفندي.

لم يقتلها حامد كما رأت في خيالنها، ولكنه أراد أن يترك ما حدث وراء ظهره، معتزماً العودة بها إلى قريته. لملم متاعهما القليل، واصطحبها مع طفلها إلى محطة القطار لكنها غافلتها وهربت وسط الزحام. تحديقتها الخطرة بوجه الأفندي جعلتها عاجزة عن مغادرة المدينة.

عندما كان الحج على الأقدام وفوق ظهور الدواب، كان حجاج المغرب العربي يتوقفون في القاهرة، يزورون مسجد الإمام وضريحه الرمزي، وكان بعضهم يكتفي من الرحلة بهذا القدر؛ فلا يكمل الرحلة إلى الحجاز، أو يكملها ثم يتوقف في رحلة العودة. وهؤلاء الذين توقفوا هم الذين صاروا فيما بعد أولياء، وصارت مدافنهم مزارات. فنتتهم مصر، وبدورهم فتوها؛ فهم قادمون من البعيد.

وفي سبعينيات القرن العشرين كان الكثير من الطلاب المصريين يذهبون إلى أوروبا في عطلات الصيف. بعضهم أخذته نذاهات باريس وروما، فلم يعودوا لاستكمال دراستهم، لكنهم نالوا مصائر أفضل من مصير آشنباخ. أصبحوا أصحاب أعمال. التقت بالعديد منهم، يقولون إنهم يسمعون القاهرة تناديهم في أحلامهم، ويعيشون على أسي الحنين الخالص.

هناك نصيحة للدفاع عن النفس، اقترحها توماس مان في «تونيو كروجر»: «ألا نتعمق في النظر للأشياء إلى الحد الذي يجعلها محزنة، لكن نصيحة الفتى كروجر، لم تنفع الشيخ آشنباخ، للأسف⁽¹⁾»
ربما، علينا أن نحسد الشغوفين بالتقاط الصور أثناء رحلاتهم؛ هؤلاء المحفظون تتلقى عين الكاميرا، نيابة عنهم، نظرة الجمال المرتدة المدمرة.

(1) يعبر «تونيو كروجر» في الرواية عن إعجابه بأناقة وخفة السيد «كناك» معلم الرقص، ليس هذا فحسب، بل كان يعجب أيضاً بنظرات السيد كناك الثابتة الهادئة التي لم تكن تتعمق في الأشياء إلى الحد الذي يعقدها ويجعلها تبدو محزنة.

رحلة في الاتجاه المعاكس

ظلت «الموت في فينيسيا» و«الأمير الصغير» تبادلان الموقع في حقيبة سفري حتى جمعتهما الـ «آي باد» ضمن مكتبتي الإلكترونية التي حلت محل الكتب الورقية في السفر.

في واحدة من قراءاتي المتكررة لـ «الموت في فينيسيا» لمع تحت عيني وصف آسنباخ للصبى تادزيو المدلل بـ «الأمير الصغير» وعلى الفور، أحالني الوصف إلى رواية أنطوان دو سانت إكزوبري.

هل ثمة علاقة بين واحدة من أعظم أعمال الرواية الألمانية، وبين رواية تبدو معجزة في الأدب العالمي كله؟

كتب توماس مان الموت في فينيسيا عام 1910 في مرحلة من تفكيره كان متحمسًا فيها للنزعة الجرمانية ضد الحضارة اللاتينية، معاديًا للديمقراطية ومدعمًا للنزعة الشوفينية العسكرية، متسلحًا باعتزازه بنفسه وبمعارفه ومواقفه من الحياة. ورغم انقلابه الفكري بعد ذلك، لم يتخلص تمامًا من حس التفوق الألماني، ولم يتخلص من سوداوية شوبنهاور ونيثشة، كما لم يستطع التخلص من

برجوازية عائلته التي تمرد عليها عندما اختار الكتابة. كان واعياً منذ البداية باختلال توازن البرجوازية وجشعها الذي يصنع انحطاطها وانهارها، دون أن يتمكن من التخلص من انتمائه لتلك الطبقة بالكامل في وقت من الأوقات، ولا من نزعة التفوق إذ يرد على خبر فوزه بنوبل: «كنت أعرف»!

هذا التكوين للكاتب ضروري لفهم إستراتيجيات السرد في «الموت في فينيسيا». البطل سافر إلى فينيسيا عامداً لتجديد النشاط والحفاظ على تفوقه الأدبي الذي أضيفت بفضل علامة النبالة «آل» في اسمه.

وقد حكمت نزعة التفوق والإحساس بالمسئولية تصرف البطل على مدار السرد؛ فوعيه بمكانته جعله يقضي وقته معزولاً، ومرعوباً من المخاطرة بالتعبير عن إعجابه.

كان بوسعه أن يوقف تمدد هواجسه لو أقدم على التعرف بالأسرة البولندية، وربما فقد الصبي هالة تميزه وأصبح فتى عادياً لو تبادل معه بضع كلمات، لكنه اكتفى بتأمله كموضوع صامت للجمال، لم ير فيه ذاتاً مساوية بل موضوعاً للتأمل الفكري والاشتهاء الأبكم المتصاعد النمو كفطر على جدار روحه المظلمة، وقد تضافرت نظرتة السوداوية ونزعة العدم مع الجمال الحسي للغلام في تحقيق هزيمته.

وفي 1942 يكتب أنطوان دو سانت إكزوبري «الأمير الصغير» وهي رحلة أخرى لمدة ثمانية أيام بين الكويكبات القريبة من

الأرض، يقوم بها طيار تعطلت طائرته وهبط في الصحراء، بصحبة غلام بالغ العذوبة، هبط هو الآخر على الأرض من كويكب صغير لا يسع إلا بيته.

كتب إكزوبري روايته في أمريكا، في الوقت الذي كان فيه توماس مان يعيش في الملجأ ذاته، بعد أن أسقط النازيون عنه جنسيته الألمانية عام 1936، جراء انقلابه ضد النازية.

إكزوبري الفرنسي المولود في نفس سنة رحيل نيتشة، ابن طبقة أرستقراطية مثل توماس مان، لكن خياراته في الحياة والحب كانت خيارات إنسان طليق. ليست لديه الانعطافات الفكرية الحادة ولا ثقل الروح الألمانية المسكونة بالتفوق وحس المسؤولية، ولم يقده التفكير بالوجود والعدم، إلى تشاؤمية نيتشة التي صبغت توماس مان، بل بحث عن الله مثله كمثل نيتشة.

وعلى خلاف الفيلسوف المعتد بذاته، انتهى إكزوبري إلى الإيمان بأن الله موجود، نرى البراهين على وجوده في الحب وفي العمل النافع، حتى أصبح يُشار إليه بـ «نيتشة الذي وجد الله».

رحلة «الأمير الصغير» بين الكويكبات خيالية صادرة عن روح إنسانية رحيمة، فلا يمكن أن نحملها على الروح الوطنية الفرنسية تحديداً. وهي تجري مصادفة، وتبدأ في لحظة من لحظات الحياة العارية، حيث يوشك مخزون الطيار من الماء على النفاد دون أن يتمكن من إصلاح عطل طائرته، وحيث يظهر «الأمير الصغير» فينطلقان معاً في رحلة بين

الكويكبات. رحلة خيالية للهروب من احتمالات الموت في الصحراء،
وشأن رحلات الخيال لا تأبه هذه الرحلة لوسيلة الانتقال، تمامًا مثلما
نرى في رحلات ألف ليلة وليلة.

نرى المرتحلين وقد هبطا على هذا الكويكب أو ذاك، دون أن نعلم
كيف يتقلان، لم نعلم كذلك كيف هبط «الأمير الصغير» إلى الأرض.
الواقعي الوحيد في الرواية هو هبوط طائرة صغيرة، بلا ركاب غير
قائدها، وهذا هو نوع الطائرات التي قادها أنطوان دو سانت إكزوبيري
فعليًا بوصفه طيارًا في هيئة البريد، ثم طيارًا حربيًا متطوعًا.

يؤثر عن الطيار إكزوبيري أن دعاءه إلى الله كان: «اللهم إني لا
أسألك معجزة، بل عزيمة كل يوم، الهمني فن الخطوات الصغيرة».
وقد كان مستجاب الدعاء على الأرجح؛ فقد عرف فن الخطوات
الصغيرة في عمله الكبير «القلعة» وفي «الأمير الصغير» وتوصل إلى
أن الألم جزء من الوجود، وأن لا خلود على الأرض. ولكن بوسعنا
أن نتذوق طعم الخلود في العمل؛ في عزيمة كل يوم؛ في الرضا
الذي يجلبه العمل من أجل إسعاد الآخرين.

ليست «الأمير الصغير» سوى هذه الفلسفة التي توجه بها
إكزوبيري إلى الأطفال، فأصبحت رواية لجميع الأعمار، تنافس
مبيعاتها مبيعات الكتب المقدسة.

يُضمر سانت إكزوبيري احترامًا لأصغر الأشياء، حتى أن العالم
سيختل إذا ما أكل خروف زهرة في مكان مجهول من الكوكب.

والزهرة تعرف أن أشواكها لا تحميها من الخروف، لكنها لا تكف عن إنتاج الأشواك.

ليس هناك من الروائين من سبق أكزوبري بهذا الحس البيئي النابع من حب الإنسانية؛ فالأمير الصغير لا يفعل شيئاً بعد أن يغسل وجهه من النوم سوى تنظيف فوهة بركان كوكبه. الطفل مصدر الإلهام للراوي الراشد، وتقوم العلاقة بينهما على الحوار والتوافق الإنساني والاكتشاف المشترك، بل إن الطفل هو الذي اقتحم الطيار المشغول بإصلاح المحرك منذ البداية لكي يطلب منه أن يرسم له حروفاً. وبعد أن رسم له الطيار أكثر من حروف لم يعجبه، ثم رسم له صندوقاً وقال له إن الخروف الذي تريد بداخل الصندوق، ولدهشته فقد انشرح الصبي.

من هذا التوافق على تخيل وجود حروف داخل الصندوق بدأت صداقتهما ورحلة التعلم عبر الكواكب الصغيرة؛ فيريان مشعل مصابيح يعمل بدأب رغم أن الليل في كوكبه لا يدوم إلا لحظة، ويقابلان المغرور الذي يجلس في انتظار معجب، والسكير الذي يشرب لينسى عار إدمانه، والمولع بالحسابات الذي لا يعرف كيف يرى الجمال البسيط، كما يقابلان ملكاً عاقلاً، يعرف أن سر طاعته يكمن في أن أوامره معقولة.

في رواية توماس مان، لا نجد هذا السعي إلى المعرفة، فأشباح بطل كامل المعرفة، يتأمل الزهرة والتمثال وتادزيو والبحر والموت

في منولوج منفرد لمثقف مكتفٍ بما لديه، مدرك لسر الجمال،
والموت. لكن، متى كان في الإدراك أي نبل؟!

المعرفة وحدها لا تكفي، وقد عرف غوستاف آشنباخ أن
الموت قادم، واستقبله باستسلام وخمود همة، ومات في نهاية
روائية معتمة لم يترك فيها توماس مان منفذًا للأمل.

في رواية «الأمير الصغير» يختفي الصبي لا الطيار، وقد فتح
إكزوبري نافذة للأمل بنهاية مفتوحة دون أن يجزم بسر اختفائه، هل
انطلق إلى الأبدية متحررًا من ثقل الجسد؟ هل عاد إلى كوكبه لكي
يعتني بزهرة ساذجة في غاية الضعف؟

لم تقو يد إكزوبري الرقيقة على كتابة كلمة الموت، وفي
عبارات من أرق ما يمكن كتابته في باب الشوق والرثاء، يوجه نظر
قرائه إلى النجوم لعلهم يرون الأمير عائدًا ذات يوم، ويوصيهم بأن
يكتبوا إليه إن رأوه!

وبينما رسم توماس مان بكلمات مشحونة بشهوانية يائسة جمالاً
مهذباً للصبي، لم ير إكزوبري في جمال صبيه أي تهديد، رسمه بالريشة،
وترك للكلمات التعبير عن عاطفته وعاطفة الصبي تجاه العالم.

نحن إذن أمام كاتبين أحدهما يناصب الجمال العداء ويتأمله
بعمق يجعله محزنًا والآخر يتوحد معه فلا يعود يخشاه؛ بل إن
الجمال في داخل بطلي إكزوبري أكثر مما رأيا في الخارج.

ورغم كل هذه الاختلافات؛ فأما منا روايتان كلتاها مرحلة، وفي كل منهما كهمل وصبي جميل، لذلك أفترض أن «الموت في فينسيا» كانت في ذهن أنطوان دو سانت إكزوبري، عندما كتب أميره الصغير، وأنه وضع وصف توماس مان لتاديزيو عنواناً لتحفته، كمفتاح يربطنا إلى أن «الأمير الصغير» معارضة أدبية لـ «الموت في فينسيا». هذا افتراض، لا أستند فيه إلى نقد سابق، افترضته ذات ليلة عندما كنت سائحاً معزولاً، وأخذت أقرأ في رواية فتذكرت الأخرى.

والآن، بعد أن مرت ست سنوات على افتراضي هذا، ولم يسبق لي أن صارحت به أحداً، أطلب من القراء أن يكتبوا لي بسرعة إن كان هناك من افترض وجود هذه العلاقة بين الروائيتين اللتين أحبهما معاً؛ فاطلاعي على جنس النقد نادر، خصوصاً في اللغات الأجنبية، وأنا بطبعي أميل إلى تواضع سانت إكزوبري مني إلى وثوقية توماس مان.. فكونوا الطفاء واكتبوا لي بسرعة: هل تعتقدون مثلي أن إكزوبري نقصد أن يكتب معارضة أدبية مبهجة لرواية جميلة مقبوضة؟

مطاردة المصير

رحلة الفرار من الموت الوحيدة التي تكلمت بالنجاح؛ هي رحلة نوح. وقد صارت بمثابة خلق ثانٍ للعالم. لكن القدر لم يكرر منح جائزته لهارب آخر.

الفرار من الموت، أحد أهداف السفر، سواء وعاه المسافر أو كان مخفياً في عمق لا وعيه، لكن المصير محتوم، كما نرى في العديد من رحلات الهروب من الموت الميثولوجية والأدبية على السواء.

أسطورة أوديب الإغريقية التي يستلهمها جيل بعد جيل من كُتَّاب المسرح والتي تلقفها سيجموند فرويد لتفسير ظاهرة تعلق الولد بالأم، تنطوي على محاولات ثلاث للهرب تفادياً للمصير دون نجاح.

المحاولة الأولى يقوم بها لا يوس ملك طيبة عندما تلقى نبوءة بأنه سينجب من صلبه طفلاً يقتله ويتزوج من أمه. تحاشى الملك زوجته، لكن المحذور وقع بعد ليلة سُكر، فانتظر حتى وضعت زوجته الغلام، وسلمه إلى حارس ليقتله.

المحاولة الثانية قام بها الحارس؛ فبدلاً من أن يتورط في قتل الغلام مضى به بعيداً وعهد به إلى راعٍ، لكن الراعي سيهديه إلى

ملك ومملكة كورنثة العقيمين، وبكبر الطفل أوديب (ذو الأصفاد) في بيتهما مقتنعا أنهما أبواه.

الهروب الثالث قام به أوديب نفسه، بعد أن تلقى نبوءة: «ستقتل أباك وتزوج من أمك». وجعلته النبوءة يفرع ويفر من كورنثة إلى طيبة، ويُفاجأ بوجود ثورة على ملكها لا يوس فيركب موجتها، ويقتل الملك ويرث ملكه وزوجته. وعندما يعرف أنه لم يقتل سوى أباه وأن من تزوجها أمه يفتأ عينيه حتى لا يرى فظاعة ما فعل.

بوسعنا أن نرى في رحلة نوح وما حمل في سفينته من أزواج الكائنات أمثلة للاصطفاء الديني إلى جانب أنها قصة الهروب الوحيدة الناجحة، ونرى في الفرار غير المجدي لأوديب مثالا للحبكة الأدبية المحكمة، لكنها تقول كذلك إن الفرار من الموت سعي خائب، مع ذلك لا نتخلى أبداً عن المحاولة.

خطباء المساجد يتحاشون قصة أوديب، بينما يتناقلون قصة مشابهة، يرد ذكرها في «المُصنّف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر ابن أبي شيبة، وفي «كتاب الزهد» لأحمد بن حنبل، وفي «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني، وغيرهم.

تروي القصة أن سليمان عليه السلام كان جالسا ذات يوم، وبين يديه يقف وزير له شأن عظيم في نفسه، لأنه كان وزير أبيه داوود من قبله، وبينما هما كذلك دخل رجل فسلم على سليمان وجعل يحادثه ويحدّ النظر إلى الوزير؛ ففرع منه، فلما خرج الرجل قام

الوزير وسأل سليمان: يا نبي الله! من هذا الرجل الذي خرج من عندك؟ قد والله أفرغني منظره؟ فقال سليمان: هذا ملك الموت يتصور بصورة رجل ويدخل عليّ، فازداد الوزير فرغاً وبكى وقال: يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان، إلى الهند، فأمر سليمان الريح فحملته، فلما كان من الغد دخل ملك الموت على سليمان يسلم عليه كما كان يفعل، فقال له سليمان: قد أفرغت صاحبي بالأمس فلماذا كنت تحدّ النظر إليه، فقال ملك الموت: يا نبي الله إني دخلت عليك في الضحى وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند فعجبت أنه عندك، قال سليمان: فماذا فعلت؟ فقال ملك الموت: ذهبت إلى المكان الذي أمرني الله بقبض روحه فيه فوجدته ينتظرنني، فقبضت روحه».

في أقدم الملاحم الشعرية المعروفة، يسافر جليجامش مع عدوه «إنكيدو» وقد صارا رفيقين بعد نزال عنيف بينهما، يبحثان عن عشبة الخلود، فلا يتوصلان إلى العشبة الشافية من الموت، لكنهما يتوصلان إلى أن الحصول على الخلود ممكن بطريقة واحدة: عبر الأعمال التي تبقى.

ربما لا نرى لملك أورك السومري كبير الأثر في الأدب العربي الحديث يضاهي أثر الملك اليوناني عوليس في الآداب والفنون الغربية عموماً، وتأثيره الكبير الممتد في الروح الهيلينية والسلافية خصوصاً.

بسالة عوليس ضد الموت تبدو واضحة لدى ورثته المقربين؛ نراها في مذكرات اليوناني كزنتزاكيس «العودة إلى جريكو» مثلما نراها في أفلام العديد من مخرجي تلك المنطقة بالذات، من الروسي أندريه تاركوفسكي إلى اليوناني ثيو أنجلوبولس، إلى البولنديين رومان بولانسكي وكريستوف كيسلوفسكي. في أعمال كل هؤلاء لا نرى على الشاشة حكايات بقدر ما نرى تحديات مطولة لعدسة كثيبة تسافر بحثًا عن خلود، تعرف مسبقًا أنه غير موجود، لكنها تواصل نحتها الصبور في الزمن، وتنتهي إلى أن الرحلة إلى إيثاكا أجمل من إيثاكا، كي لا ننسى في هذا السياق ابن الإسكندرية كفاقي⁽¹⁾.

جنون الحرب الخاسرة سلفًا ضد العدم، نراه في كل فن عظيم، لكن أحدًا لن تيسر له رؤية ذلك العدو مهما أطال التحديق.

الزمن عدوُّنا الخفي نرى أثر عبوره فحسب، ونسافر على أمل الإمساك به. يبدو المكان، ظاهريًا، هدف مطاردتنا، لكن في العمق نحن نطارد الزمن. نعود إلى أماكن الطفولة بأمل يائس في استرداد الزمان الذي قضيناه فيها، ونسافر إلى أماكن جميلة بعيدة، وفي داخلنا تصور ساذج بأن الموت لا يصلها.

(1) الإشارة هنا إلى كتاب تاركوفسكي «النحت في الزمن» ترجمة أمين صالح، وكذلك إلى قصيدة قسطنطين كفاقي «إيثاكا» التي صارت بدورها أصلًا في الأدب الحديث، يتناص معه الكثير من الشعراء والكُتَّاب.

في روايتي «يكفي أنا معاً» يسأل جمال منصور الطبيب الإيطالي: «هل يوجد موت في كابري؟» ويرد الطبيب: «موجود، لكن السَّيَّاح لا يتوقعونه هنا».

هل نتعلم من شخصيات اخترعناها في رواياتنا؟! لقد أصبحت بعد أن كتبت بيديّ هذا الحوار أكثر تفهّمًا لسلوك أصدقاء غير مصريين، يهاتفونني بعد وصولهم إلى القاهرة ليلتقي؛ فأقول إنني في عزاء، لا يسألون عن صلتني بالميت أو مقدار حزني، بل عن الموعد الآخر المناسب للقائنا.

أصبحت أفهم أن التصرف على هذا النحو لا يعني قلة حساسية أو قلة تقدير لمشاعري، لكن أحدًا لا يريد أن يلتقي بسيرة الموت في سفره. لقد تركه وراءه، ويريد أن يحملني - أنا المقيم - على الخفة التي يستشعرها في التعامل مع الموت.

لملاك الموت في اللاوعي الإنساني صورة شرطي يلاحقنا، سيطرق الباب في أية لحظة، لذا نفكر كما فكر وزير سليمان: ناسفر حتى لا نجدنا عندما يأتي!

تمثيل الموت

إذا كان الهروب من الموت مستحيلًا؛ فالسفر، بنظرة أخرى، محاولة لاستئناس ذلك العدو. الرحلة عرض لطيف تقوم فيه بأدوار الموتى، ثم نخرج منه سالمين سعداء، مثلما يغادر الممثل المسرح عائداً إلى بيته بعد أن رأيناه يسقط مقتولاً.

رغم تطور وسائل الاتصال التي أصبحت تسمح للمسافرين مقاطع فيديو حية من الأماكن التي يزورها، إلا أنه - عملياً - غير موجود في حياة الآخرين. لا يستطيع إنقاذ من تركهم وراءه إذا ما تعرضوا للخطر، وهم يعرفون هذه الحقيقة؛ فيرفعون عنه التكليف كما يرفعونه عن الطفل والمجنون والميت، حتى أنهم يحجبون عنه الأخبار السيئة.

هذا الموت الرمزي لا يعني أن خطر الموت الحقيقي غير قائم خلال الرحلة. كل المسافرين تتنبأهم قبل الشروع في الرحلة - ولو للحظات - مخاوف الموت في حادث طائرة أو قطار. قد يأتي هذا الخوف ثقيلاً منفرداً، وقد يأتي بين خلطة من المشاعر، فيها رثاء الذات الذي يشعر به من يعرفون ساعة موتهم، وفيه كذلك فرحة الاعتناق والراحة الأبدية. وقد يأتي خطر الموت ساخرًا يثير في

المسافر ابتسامه شماته في كل أولئك الذين يثقلون حياته ويجعلونها أصعب باعتمادهم المفرط عليه.

لكن، بمجرد أن ننخرط في التمثيل (إعداد الحقيبة، تدبير وسيلة الانتقال إلى المطار، التفكير في الوزن الزائد) يخف رهاب الموت. وما إن نصل للمكان الآخر، ونضع حقيبتنا في غرفة ونتمدد في سرير جديد حتى نعرف أننا قد نجونا من الأخطر، ونستشعر حلوة النصر. لا يمنعنا سوى الاحتشام من إطلاق صيحة الظفر: «ها أنا حي»!

الصيحة التي يكتمها اللسان تهتف بها كل الحواس: تتفتح الرغبة في أن نرى، أن نشم، أن نتذوق، وأن نلمس، وفي ذلك السرير الغريب يكون نداء الغريزة أكثر إلحاحًا. وإذا لم يكن في حياة المسافر عشق خارق، يقفز إلى جوارنا في السرير حلم المغامرة مع شريك مختلف، لكن اللياقة التي تمنعنا من الاعتراف بكثير من المخفي في غرف اللاوعي المظلمة يخرجهما السفر بخفته، بسهولة تحمل البعض على الارتداد إلى أزمنة الطبيعة الأولى يأكل دون تفكير في الوجبة القادمة، يجروا على تجربة المختلف الذي لم يكن ليتذوقه في موطنه. البعض يوسع من عودته إلى الطبيعة فيضطجع مع عابر في عربة نوم بقطار.

الإنجليز احتاطوا بأغنية You belong to Me تحاول إبطال مفعول خفة السفر؛ تطلب من الحبيب أن يتذكر دائمًا أنه لحبيبه،

عندما يتأمل الأهرام على النيل، عندما يتمشى في سوق قديم بالجزائر، عندما يُحلّق فوق المحيط في طائرة فضية، حتى عندما يحلم في الغرفة الغربية، عليه أن يتذكر أن له حبيباً⁽¹⁾!

الغناء العربي لم يتأخر عن تذكير المسافر، لكنه يتحدث عن سفر قسري؛ عن «متغرب» وليس عن «سائح» ويمزج الحبيب مع الوطن، وكأن الحب وحده ليس سبباً كافياً للعودة، ولا بد من التذكير بالأرض لذلك ستتضمن رسالة الحب زهرة وحفة تراب⁽²⁾.

على أية حال، يخفف السفر من ارتباطات الإنسان بماضيه، بتقاليده، ويكون المرء جاهزاً لتمثيل العودة إلى البدائية الأولى عندما لم يكن للإنسان ماض ولا رغبة في الثروة أو المجد، أي قبل أن يقوم بحركته الانفصالية عن أمه الطبيعة وعن شركائه في الحياة من الطير والحيوان .

(1) الأغنية من تأليف شيلتون برايس، كتبتها عام 1950 عن امرأة تخاطب حبيباً في الحرب بعنوان Hurry Home to Me، وفيما بعد تم تغيير العنوان وإزاحة خلفية الحرب من الكلمات.

(2) الإشارة هنا إلى أغنية «الطير المسافر» كلمات عبدالرحمن الأبنودي ولحن بليغ حمدي، وغناء نجاة الصغيرة، يقول مطلع الأغنية: وبعنا مع الطيف المسافر جواب... وعتاب/ وتراب من أرض أجدادي وزهرة م الوادي/ يمكن يفكر اللي هاجر إن له في بلاده أحباب. ولمحمد وردي أغنية لها العنوان ذاته والصيت نفسه في السودان.

في نوفيلا «أربع وعشرون ساعة من حياة امرأة»⁽¹⁾ يحمل ستيفان زفايج قراءه إلى فندق صغير بالريفيرا، نرى الصداقات الصيفية التي تنشأ سريعاً بين النزلاء البرجوازيين.

هذا النوع من الصحبة لا يساعد على ترقية الفراغ فحسب، بل يعد بمغامرة، وعلى الأقل يشحذ همم التشهي، بالتحديق في وجوه وأجساد مختلفة. هذا لا يصارح به المصطافون أنفسهم، ولا يلتفت إليه زفايج في قصته، وإن كان يهيناله.

يصل إلى المنتجع شاب وسيم، يكسب ود وإعجاب الجميع. في مساء اليوم التالي كان قد اختفى ومعه زوجة أحد أعضاء المجموعة، التي تركت لزوجها وابنتها الغضب والخجل، وإذا بالحدث يتحول إلى شاغل للجميع.

الأكثر تشدداً في إدانة العاشقة الهاربة كانت عجوز إنجليزية يشع حضورها بمخزون أرستقراطي. وبينما كان الراوي المتسامح يحاول أن يجد الأعذار، تجادلته الإنجليزية الغاضبة لانهايار القيم. وظلت على تشددها خمسة أو ستة أيام، حتى تأكدت من تمسك الراوي برأيه المتسامح مع «جريمة الحب» ودعته لزيارتها في غرفتها.

بعد هذه الدعوة سندرك أن قصة الهروب، لم تكن سوى القصة الإطار، أو القصة الذريعة التي ستمهد للسرد التالي المرتكز حول

(1) ستيفان زفايج، أربع وعشرون ساعة من حياة امرأة، ترجمة الأسعد بن حسين، دار مسكلياتي، تونس 2017.

العجوز البريطانية. انتهى ذكر الزوجة الهاربة كما انتهى ذكر الملك شاه زمان في مفتاح ألف ليلة وليلة، لكن النوفلا انتهت دون أن تعود المرأة الهاربة كما عاد الملك.

الدعوة إلى الغرفة أوحى للراوي والقراء بمنحى ما ستأخذه الحكاية، لكن غرفة السيدة الإنجليزية لم تشهد إلا تعري الروح. سردت العجوز على الراوي قصة مغامرة أقدمت عليها عندما كانت في الأربعين من عمرها:

بعد عام من ترملها، بدأت تسافر بلا هدف، كي تهرب من السأم والخواء وتعفي الآخرين من الشفقة عليها.

كانت في رحلة إلى «مونت كارلو» وبينما تتمشى في الفندق أخذتها خطواتها إلى قاعة القمار، وشرعت تراقب شاباً وسيماً تحول إلى كتلة من التوتر والغضب بعد أن توالى خساراته، ولم يلبث أن خرج جامحاً، فرأت عزيمة الانتحار في عينيه الجميلتين. مضت وراءه إلى حيث جلس في حديقة عامة تحت المطر، وأخذت تحاول تهدئته حتى أقنعت بالعدول عن أفكاره المجنونة، وقررت مساعدته بأجر غرفة في نُزل يبيت فيها، على أن تعود إليه في الصباح ببطاقة قطار. وعلى باب النزول دعاها للدخول معه ولم تجد في نفسها قوة لرفض دعوته.

في الصباح استيقظت في سرير الغريب مندهشة، سعيدة، وشابة. وخرجا في جولات بالمدينة أنفقا فيها سحابة النهار، ثم منحت

بعض المال، وواعدته على اللقاء في المحطة، ثم افترقت عنه لتحضير حقيبتها. كانت قد أيقنت أن سعادتها ستكون في صحبة هذا الشاب، وقررت أن تتبعه إلى آخر الدنيا.

عندما وصلت إلى المحطة كان القطار قد بدأ بالتحرك، وتصورت أنها أضاعت فرصة عمرها بتأخرها. وفي الليل اكتشفت أنه لم يكن بالقطار الذي فاتها! مرت أمام صالة القمار نفسها، ولمحته من خلف الزجاج. دخلت لتبذل مسعاها الثاني لإنقاذه. ولم يميزها في البداية، وعندما ميزها ثار على إلحاحها ونعته بأسوأ الصفات؛ فهرولت تجر أذياله الخيبة.

كل أماكن السفر تعد بالمغامرة، وربما كانت الزوجة التي هربت في بداية نوفيلا زفايج قد سافرت مع زوجها من أجل طرد سام يتمدد بينهما في سريرهما الأصلي.

العديد من الأزواج يسافرون بقصد ترميم العلاقة المتداعية، بعضهم ينجح، وبعضهم توفر لهم تجربة السفر مرآة مقعرة تضاعف التباعد، وحتى إن لم يُقدم أحد الطرفين على فضيحة، فعلى الأقل يعودان متأكدين من الخلل!

مع ذلك يمكن أن نلتقي في السفر بحب يتحول من هزل إلى جد ويعود معنا إلى أماكننا الأصلية. في نوفيلا أنطون تشيخوف «السيدة صاحبة الكلب» يصل ديمتري ديميتريش جوروف إلى بالطا، ويسمع عن وجه جديد ظهر على الكورنيش: سيدة شابة

نصحب كلبًا، لا أحد يعرف عنها شيئًا فأسموها «السيدة صاحبة الكلب».

ديمتري الأربعيني يرى النساء جنسًا منحطًا لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك أخذ يتبعها ليلتقطها كمغامرة صيفية «لطيفة خفيفة» سرعان ما ينساها، وتنشأ بينهما تلك العلاقة التي أرادها، لكنها لم تكن مُرضية لها. أدركت أن قنَّاص الشاطئ لا يحترمها. وفجأة قررت المغادرة، ومن جانبه ودعها بارتياح: «ها هي مغامرة أخرى انتهت ولم يبق منها سوى الذكرى». وبينما بدأ الضباب يغلف ذكراها بدأت في الوقت ذاته بذرة الحب تنبت في قلبه وتكبر بعد عودته من المصيف حتى وجد نفسه يغادر موسكو إلى بلدتها «س» بفضول أن يقابلها، وإذ به يعثر عليها فعلاً، ويبدأ بينهما الحب. صارت تأتيه إلى موسكو، وأخذ الاشتعال في الازدياد بين لقاء وآخر، حتى أحسا أن ارتباطهما صار أبدئًا، وأن أصعب شيء وأعقده قد بدأ⁽¹⁾.

وبدا عبث المصيف، مجرد طريق لتحقيق حب كان مُقدَّرًا من قبل.

(1) أنطون تشيخوف، مؤلفات مختارة في أربعة مجلدات، ترجمة أبو بكر يوسف. المجلد الرابع، دار رادوغا، موسكو 1988.

ونسافر لنكتمل..ربما!

السفر اكتشاف لأنفسنا أكثر مما هو اكتشاف للمكان المختلف، حيث نصبح أكثر قدرة على التقدير الصحيح لمشاعرنا بعد الانتقال إلى عالم آخر. وعلى قدر السطحية التي تصيغ العلاقة بالناس والأشياء في السفر على قدر العمق الذي ينشأ بين الإنسان وذاته، يكتشف نفسه، ويعرف ما عليه روحه حقيقة وليس ما تبدو عليه بين الآخرين، حيث يفرض علينا الواقع أدوارًا تؤذيها، وتلقى عليها المدح فتصور أنها أدوارنا لسنوات طوال، لكن السفر يحررنا من الرقابة الاجتماعية، بعبارة أوضح يحررنا «مما يعجب الجمهور» فنكتشف أن هذه الأدوار لم تكن لنا، وأن استمرارنا في أدائها كان محكومًا بالنفاق والاستكانة للصورة التي رسمها لنا الآخرون.

ولا تعني معرفة الذات اكتشاف المسافر لروحه فحسب؛ بل مقابلة جسده منفردًا والإنصات لأوجاعه والتعرف على التغير الذي اعتراه.

في عزلة الصومعة يضغط الراهب على حواسه بغية إمامتها، وتخبّرنا اعترافات الرهبان المارقين أن جهود تحنيط الجسد حيا لا تنجح دائمًا.

المسافر على التقيض من الراهب. يُنصت إلى حواسه في عزلة وسط جموع الغرباء؛ فيكتشف الأشياء التي تسعدها، كما ينصت لأنين أعضائه الذي أهمله خلال ركضه في أيامه العادية؛ لهذا يمرض البعض في إجازاته ويفسر الأمر تفسيرًا غيبياً: محسود. والحقيقة أن الجسد وجد الفرصة لمصارحته بإرهاقه.

في غرفة الفندق يصبح العُريُّ متعة، رغم أنها قد لا تكون مأمونة دائماً. وفي هذا العصر الشفاف الذي لم تعد تخفى فيه خافية، أصبحنا نعثر على اعترافات موظفين وخدم سابقين في الفنادق يروون عن تلصصهم على السياح، لمجرد الفضول الشخصي، أو من أجل المتابعة الأمنية، أو لمعرفة تفضيلات النزيل الثري بغية تحقيق متعته كي يصبح زبوناً دائماً.

وهناك الخدم غير الراضين عن أوضاعهم الوظيفية أو الحائقين على نزيل متغطرس. بوسع هؤلاء الانتقام بسلوكيات مقرفة كالتبول في الأكواب أو البصق في حافظة الثلج.

وهناك المتعبون الذين يأخذون أو يأخذن غفوة على الفراش، وهناك التطلع للحياة الناعمة التي يحيها الضيف، وقد حمل هذا التطلع خادم الغرف «جينيفر لوبيز» في فيلم «خادمة من منهاتن»⁽¹⁾ إلى ارتداء فستان نزيلة ثرية والتجول به، الأمر الذي انتهى بخسارة

(1) Maid in Manhattan إخراج واين يانج 2002.

الوظيفة وكسب الحرب مع النزيلة على عشيق من الطبقة العليا، في استلهاهم مكشوف لحكاية سنديلا.

كثيرًا ما تتبع السينما إستراتيجيات السرد التي تعلمتها من ألف ليلة وليلة وقصص الأطفال الخيالية، لا بأس، نحن أطفال السينما، لكن تجربة الخادم لملايس النزيل أو النزيلة بحد ذاتها تحدث كثيرًا، وهي ليست أسوأ من استخدام الأشياء الحميمة كأصابع الروج.

أماكن عيشنا الأصلية قد تكون آمنة من معظم هذه الاعتداءات، لكن لدينا الأسوأ منها الذي يوسع الهوية بيننا وبين أجسادنا: ثقل الحياة.

نتعري في حمامات بيوتنا لكننا نكون على عجلة من أمرنا نفكر بألف معضلة، وقد نتعري في فراشنا لكننا نكون مشغولين بإخفاء عيوبنا لا كشفها.

السفر يُخلصنا من العمق المؤسف الذي لا تستحقه الحياة. حتى عند السفر ضمن مجموعة تكون علاقاتنا مع الآخرين سطحية، ليس فيها تعقيدات العلاقات في الحياة العادية وحساباتها، وهذا يمنحنا من الصفاء ما يكفي لنتلقى بأجسادنا ونتعرف عليها بعد غيبة.

في غرفة الفندق، رغم محاذيرها العديدة، وليس في بيوتنا نعطف على أجسادنا وننصت إليها. نكتشف شامة جديدة هنا، زائدة جلدية هناك، ترهل في عضلات البطن، شعرات بيضاء في الرأس. في السفر، لا نكون معصومين من الحزن، لكننا نكتمل.

يوم العرض

أصبح عبور المسافرين لصالاة المغادرة بمثابة عرض إجباري للتعري لم يكن يُفرض إلا على المسجونين في بداية تسجيلهم أو أثناء حملات التفتيش.

الخوف من الإرهاب لم يترك فرصة لاحترام حرمة الموت الرمزي، بعد أن انتهك حرمة الموت الحقيقي؛ فقد تعرض جثمان كاتب كبير للتفتيش قبل الجنازة الرسمية التي فُرضت عليه كتكريم إجباري أخير. حدث هذا في بلد أكثر أمنًا من اليمن وسورية والعراق، التي تُقصف فيها مجالس العزاء، ولا يمكن، والحال هذه، الحفاظ على خصوصية لمسافر.

وعلى الرغم من أن الهلع من الإرهاب لم يصل بعد إلى حد إجبار المسافرين على التخلي عن لبس المخيط، فإن خلع الساعة والحزام والحذاء والنظارة عند التفتيش كاف للتذكير برهبة يوم الحساب، ولا بد لمن يحمل معادن في عظامه إثر حوادث أو جراحات شق الصدر أن يحمل شهادات نسب لتلك المعادن.

لم يعد بمقدور الخجولين صون حياتهم المُختصرة في حقبة من تفقُّد الآخرين. ولم يعد من الحكمة الإسراف في النزوات

وإخفاء ما لا يمكن المجاهرة به علناً، حتى لا يجد المسافر نفسه في الحرج الذي أحسته بطلة رواية أهداف سويف «في عين الشمس» عندما أطلت تحت التفتيش ذلك العضو البلاستيكي الذي أخفته بين الملابس.

لديّ صديق كان مناضلاً في وقت كانت العواصم العربية تستضيف فيه الفصائل الفلسطينية وتسمح لها بالنضال المشروط. وكان الفاكس في ذلك الوقت من الأسلحة الممنوعة في العاصمة التي يُقيم فيها. أخفى الجهاز جيداً في بطانة الحقيبة، لكن الأنوف الساهرة تشم رائحة القلق في الحقيبة المخالفة قبل أن تلمسها. ولم تكن عقوبة خيانة مقتضيات الضيافة أقل من الترحيل.

ترحيل إلى أين؟! هذا هو الألم الذي يجعل ترحيل الفلسطيني أقسى من ترحيل أي إنسان آخر. لكن الحقيقة السعيدة في مواجهة ذلك أن البلاد الأكثر تشدداً هي نفسها الأكثر قدرة على التسامح بعد ترضية بسيطة. وقد سويت جريمة تهريب الفاكس بخرطوشة من السجائر الأمريكية التي يحبها أفراد الشرطة في الدول التي تكره أمريكا.

السجائر والدولارات والشيكولاتة ولاغيرها من أشكال الرشى الصغيرة والكبيرة وتوصيات بعض المتنفذين تربك الموازين في بلاد الصمت. لكن رجال الأمن في أي مكان ليسوا ملائكة، وموازينهم تميل لأسباب مختلفة، لذلك يهاب المسافرون لحظات

وزن أعمالهم، ويفرحون فرحة المؤمنين بالجنة، عندما يستردون جوازاتهم باليمين ليعبروا إلى منطقة الترازيت؛ البرزخ أو المطهر. في السابق كان لهذا العبور رهبة انغلاق باب القبر على الميت، وكان المودعون الأكثر حُبًا يتسكعون في الخارج، مثلما يبقى أحياء الميت وقتًا أطول أمام القبر بعد انصراف المعزين. «إن صاحبكم يُسأل الآن» يقول الشيخ، لهذا يجلس الأحياء ليؤنسوه ببعض التلاوة على رأس قبره.

كان مودعو المسافر يقولون على قلق إلى أن يشير إليهم من خلف الزجاج ببشرى اجتياز عقبة السؤال؛ فيعودون إلى حياتهم، ويتركون مسافرهم في البرزخ، ويبقى ما يجري خلال وقت انتظار صعود الطائرة سرًا لا يعلمه إلا الله. الآن، وبفضل الهواتف المحمولة، صار بإمكان الراحل التواصل مع ذويه حتى لحظة الإقلاع.

إمكانيات التواصل الحديثة ساعدت المسافر القليل في التغلب على الوحشة، لكنها قضت على عادات القراءة في أوقات الانتظار. والأسوأ أنها أضرت بعشاق السفر المخلصين المؤمنين بفضائل الخفة، ويجوبون الانخراط فيها منذ مغادرة عتبات بيوتهم.

لم يعد بوسع هؤلاء تخمين القصص المحيطة بهم، أو التفكير في جنس وجمال جارهم في الرحلة، أو تأمل الجمال المعولم لبائعات الأسواق الحرة.

لذة الانخطاف

كل الأديان تُعلي من رمزية الصعود، وكل ركاب الطائرات يعرفون لذة انخطاف الروح لحظة الانفصال عن الأرض، وتلك الملامسة الخطرة للمصير، ثم خفة؛ فنسيان الكينونة بعد العرض العبثي لإجراءات السلامة!

تقوم المضيئة بتمثيل ارتداء قناع الأكسجين، وطريقة نفخ السترة الواقية، وتشير إلى مخارج الطوارئ، بينما تدرك كما يدرك الركاب أن أخطار الطائرات لا تنفع معها أية احتياطات، فإما الهبوط بسلام في المكان المحدد، وإما التبدد التام.

من الخير للمسافر أن يبحث عن الأمان في بريق عيني نافخة السترة، لأن التفكير بجدية في إجراءات السلامة من شأنه أن يثير الرعب، ومن أجل سلام جميع الأرواح المؤنثة والمذكرة تُكَلَّف بعض شركات الطيران مضيئة ومضيئًا بتقديم عرض السلامة معًا.

أفترض أن الكثير من ركاب الطائرات لا يعرفون إن كانت سترة الراكب تحت مقاعدهم أو تحت المقاعد التي أمامهم، أو إن

كانت كمادات الأكسجين ستتدلى من تلقاء ذاتها عند الخطر وإنها ستعمل كما في وعود عروض السلامة. أنا واحد من أولئك الذين لا يكثرثون.

لم يرجع أحد من طائفة معطوبة ليخبرنا إن كان ذلك العرض المثير للقلق قد أفاده في الحصول على ميتة أقل رعبًا.

طائرة واحدة أتذكرها لم يتسبب عطل محركها في رعب أو موت. كانت تلك الطائرة الخيالية في «الأمير الصغير» ولم ينقل الراوي الطيار للقارئ قلقه من ذلك العطل الذي تسبب في أجمل رحلة في تاريخ الأدب.

لكن الخبر السيئ الذي لم تتضمنه الرواية هو أن المؤلف لقي حتفه بعد نشرها بعامين في حادث تحطم طائرة نتج عن عطل في المحرك كالذي وصفه في الرواية.

من الخير إذن، تجاهل عرض إجراءات السلامة، والتركيز في التجريد اللطيف الذي تصير إليه الأرض بينما تواصل الطائرة معراجها حتى تستوي على ارتفاعها المهول.

النظر من الشباك لأسفل يمنحنا أفضل فكرة عن البشر. تبدو الأرض كأطيب ما يكون المكان؛ لا زنازين ولا قصور. اليابسة مجرد سجادة واسعة ناحلة الوبر مقسمة كيفما اتفق بين الأخضر والبنّي والأصفر، بينما تبدو البحار أحواض سباحة لطيفة وهادئة.

وعندما تناور الطائرة وتنخفض قليلاً تبدو الحافلات مثل
 لعب أطفال بحجم عقلة الإصبع، ويبدو البشر النمل - إن ظهروا -
 مجردين من قوة الشر الظاهرة والكامنة فيهم. كيف إذن يرانا الله؟
 طرحت على نفسك هذا السؤال أو لم تطرح، فما يعينك الآن هو
 الاستمتاع بلذة كونك غير موجود. وعلى الأقل غير مرئي؛ لست
 وحدك الميت بالنسبة لمن تركهم وراءك، إنهم كذلك ميتون، وأنت
 خفيف كريشة في الهواء؛ فانس الحياة الضئيلة، ولا تُفوت فرصة
 تأمل السحاب تحتك؛ لأنك لن تراه بعد ذلك أبداً؛ فمهما سافرت،
 لن تعبر السماء الواحدة مرتين.

تمثيل الحياة

أظن أن العديد من الركاب يشترون راحة أرواحهم ويتجاهلون
فقرة إجراءات السلامة، لكن لا أحد بوسعه أن تجاهل الفقرة التالية؛
فقرة تمثيل الوجود الراسخ.

عرض مسرحي بلا نص، يندمج فيه الركاب مع طاقم الضيافة؛
يتصرفون كما لو كانوا آمنين على أرض متينة. يشربون ويأكلون،
يتمشون، ينامون، يقرأون، يتبادلون التحايا ونظرات الإعجاب،
يلتقطون لأنفسهم صورًا تذكارية مع نجوم ذلك المجتمع الطيب
ويطلبون توقيعاتهم على دفاتر يومياتهم.

بعض الشركات توقفت عن تقديم الوجبة على رحلاتها القصيرة
ضغطًا للنفقات، لكنها لا تترك الراكب دون أن تمنحه شيئًا يناسب
العرض القصير. زجاجة مياه وقطعة بسكويت أو بنبون، إذ لا يمكن
أن يكون «تمثيل الحياة الطبيعية» في هذا الظرف غير الطبيعي مقنعًا
دون وجود طعام، ولو رمزي.

الذين يشيرون بأيديهم رافضين الوجبة عدد نادر جدًا من
الركاب، هم عادة محترفو السفر الذين يفضلون قضاء وقتهم في

إنجاز عمل ما أو النوم، وأحياناً البسطاء الذين يركبون الطائرة للمرة الأولى مخافة أن يدفعوا ثمن ما يأكلون. لكن الأغلبية تُقبلُ على طقس المناولة بإخلاص.

يتقبلون - سعداء - تلك الوجاب، حتى ركاب الدرجة الأولى الذين أُنخموا منذ دقائق في قاعات الانتظار الفخمة الخاصة بركاب هذه الدرجة، وحتى في رحلة العودة، يقبلون على الوجبة رغم أن طعام البيت ينتظرهم.

من الناحية العملية، يمكن بسهولة إلغاء وجبة الطائرة؛ فالمدة الطبيعية بين الوجبات تصل إلى ثمان ساعات، أي أطول من زمن معظم الرحلات الجوية، لكن ما يجري في السماء ليس أكلاً تاماً؛ بل عرضٌ تمثيلي، ينسى فيه الجميع هشاشة وضعهم بين السماء والأرض.

المضيف يجر ويدفع عربات الطعام في الممر الضيق، وعليه أن يحاذر من صب الشاي على رأس الراكب تحت تأثير هزة مفاجئة للطائرة أو حركة مفاجئة من الراكب نفسه.

والراكب عليه أن يتصرف بمهارة في حيز ضيق مع صينية الأكل الصغيرة بما عليها من أوان متلاصقة، وعليه أن يتخلص من مواد التغليف البلاستيك والألمونيوم دون أن يلوث ثيابه، وأن يمتلك مهارة لاعب شطرنج في تنقل البيادق على رقعة الصينية الصغيرة واستخدام ملاعق وسكاكين وشوك تحاكي أدوات المائدة بشكل فكاوي.

يسخر أومبرتو إيكو⁽¹⁾ من أنواع الوجبات التي تُقدم على الطائرة. البازلاء مثلاً، التي تنزلت تحت ياقة القميص أو تجد طريقها إلى ثغرات فتحات البنطلون. ويعدد وجبات كثيرة جافة يمكن تقديمها على الطائرات؛ فالجاف لا يكون بالضرورة قبضة حبوب!

يستغرب اختيار الطائرات حتى في الخبز الذي تختاره دائماً من النوع غير المتماسك الذي يتحول إلى نثار، كما يستغرب اتساع فناجين الطائرات وانخفاض حافتها بشكل مؤسف، ويقول إن هذه النوعية السيئة والغبية من أدوات المائدة لا يمكن أن نجدها في أي مكان على اليابسة، لأن شركات الطائرات تحتكرها.

خيارات الطعام وأدوات المائدة التي تؤدي حتماً إلى تلويث الملابس يعتبرها إيكو ناتج الغباء البشري، ولم يضع في حسبانته أن تكون هذه الصعوبات الجمّة - وغير القاتلة على أية حال - جزءاً من التدبير الذكي لحمل الركاب على نسيان الخوف.

الأطعمة السائلة في أوان غبية تجعل العرض منهكاً إلى الحد الذي يدفع الركاب إلى التركيز في محاولات النجاة من امتحان تناول الوجبة بدلاً من التفكير في مخاطر الموت في حادث.

إلى جانب الصعوبات العملية، هناك السلوى التي يوفرها الجمال. تختار الشركات الناجحة مضيفات جميلات ومضيفين

(1) أومبرتو إيكو، كيفية السفر مع سلمون.. معارضات ومستعارات جديدة، ترجمة حسين

عمر، المركز الثقافي العربي، بيروت / الدار البيضاء 2007

وسامًا، لكن هذا التدبير ليس ضروريًا؛ ففي أوقات الخطر هذه يكون الإنسان أكثر هشاشة، وتستيقظ فيه غريزة البقاء، ويصبح قادرًا على تمييز أقل المفاتن شأنًا، حيث يكون حنين الناقصين إلى الاكتمال أكثر منه في أي مكان آخر.

كذلك، لا تُفوّت الشركات فرص الإدهاش بقائمة السينما والموسيقى والصحف على طائراتها، بما يُضفي على هذا المكان الهش رسوخًا أرضيًا.

قد يكون الخوف على متن السفينة أقل ثقلًا، لكن زمن الإبحار أطول من زمن الطيران، ومخاطره تتوالى. ليس البحر أو المحيط هو ما نراه من فوق الشاطئ الصلب بسعادة، وربما فضول يتجاوزه إلى التفكير في ساكني الضفة الأخرى. عندما نصبح في قلب الماء يتحول إلى صحراء عدائية، ولا بد من محفزات قوية لسيان الكينونة فوق السفن.

لا تستطيع شركة الملاحة أن تتكفل بصناعة النسيان وحدها دون مساهمة الركاب. والركاب لا يتأخرون. المساحة أرحب مما هي على الطائرة والوقت يكفي لتكوين صداقات، لمغامرات سرقة، لنسج قصص حب، وهذا يلزمه الرقص، والرقص تلزمه موسيقى، ومن غير الممكن إرضاء راكب السفينة بالموسيقى المُعلَّبة كما في الطائرة. هنا وجود العازفين ضرورة، أما عددهم ومستواهم فيتوقف على حجم وتصنيف السفينة.

في رواية أليساندرو باريكو «1900» يقول الراوي عازف البوق:
«كنا نعزف ثلاث أو أربع مرات في اليوم، للأغنياء من الطبقة العليا
أولاً، ثم لركاب الطبقة الثانية، وفي بعض الأحيان كنا نذهب لدى
المهاجرين البؤساء، ونعزف لهم دون ارتداء الزي الموحد، كيفما
اتفق، وكانوا يشاركوننا العزف أحياناً. كنا نعزف؛ لأن المحيط
شاسع ومخيف، كنا نعزف كي لا يشعر الناس بمرور الوقت، وكي
ينسوا أين كانوا ومن يكونون. كنا نعزف ليرقصوا؛ فإذا رقصت
لا تموت؛ تشعر بأنك إله»⁽¹⁾.

لكن سفر البحر لم يعد خياراً سوى للمهاجرين دون تأشيرات
سفر، وقلّة من عشاق البطء. المنافسة الآن تجري في السماء،
ولا تفتأ شركات الطيران تبتدع ما يجذب المسافرين.

أحد أصدقائي حكى لي عن رحلة قام بها دون هدف سوى
تجربة خدمة الاستحمام عندما استحدثتها شركة طيران خليجية
لركاب الدرجة الأولى.

«دُش في السماء؟!» فكرة مدهشة دفع فيها صديقي ثروة. كانت
الرحلة إلى تايلاند. وبعد سنوات من مباحج الرحلات المتوالية التي
تمحو بعضها بعضاً، ظل صديقي يتذكر من كل رحلته إلى تايلاند
ذلك الدُش السماوي. ولم يزل يحكي كل تفصيلة من تفاصيل ذلك

(1) أليساندرو باريكو «1900»، ترجمة معارفة عبدالحميد، منشورات المتوسط، ميلانو

الاستحمام المجهد وغير الضروري إلا بكونه يجعل من الطائرة بيتًا راسخًا.

«كمال» بطل رواية عبد الحكيم قاسم «رجوع الشيخ»⁽¹⁾ لم ينطل عليه «تمثيل الحياة» وظل محافظًا على وساوسه بشأن ذلك الكيان الجسيمي الثقيل المعلق في الهواء، وبقي في انتظار احتمال السقوط الوارد جدًّا، وبدلاً من تأمل جمال المضيفات، ترك العنان لغضبه من طريقتهن في التزين على طراز واحد في قص الشعر وطلاء الشفتين وتكحيل العينين. حتى ابتساماتهن اعتبرها تكشيرات أنياب، ولم يعجبه أنهن يضعن أمام المسافرين وجبات موحدة، وعندما اختفين توهم أنهن يدبرن مؤامرات شريرة، لم تلبث أن أسفرت عن اهتزاز مخيف للوحش الطائر. كانت بالطبع مطبات هوائية مرت بها الطائرة، لكنها هبطت بسلام، وبدلاً من المخاوف الخيالية والعدائية المتوهمة واجه خوفًا حقيقيًا في تحقيق أمني عند عودته. كانت الرحلة إلى فاس، وعاد منها بكتاب «رجوع الشيخ إلى صباه» في حقيقته وما كان ذلك لينطلي على سلطات المطار اليقظة. لم يسبق للمحقق الغاضب أن قرأ الكتاب، لكنه مثبت لديه في قائمة الكتب الخطرة؛ وبعد تحقيق مرهق انتهى الأمر بمصادرة الكتاب.

عبد الحكيم قاسم مصري تمامًا في خوفه من الطائرات. ولا أعرف إن كان هناك غير المصريين من يُفصح عن خوفه من الطيران في لحظة الهبوط!

(1) عبد الحكيم قاسم، الروايات القصيرة، دار الشروق، القاهرة 2016.

في لحظة ملامسة العجلات للأرض يندلع التصفيق من آخر الطائرة. لا أحد يُصفق عند الإقلاع الذي لا يحتاج إلى براعة أقل. هذا يؤكد أن كلاً من المصفقين زارته مخاوف الاختطاف أو العطل المفاجئ، أو قلة كفاءة الطيار أو خطر استدعيه الدعاء القرآني «إنا إلى ربنا لمنقلبون» الذي يدعو به قادة الطائرات الهالكة والناجية من المسلمين.

كل راكب طائرة تراوده هذه الأحلام الخطرة، بينما يكون منخرطاً في تمثيل الحياة العادية بلطف محتفظاً بمخاوفه لنفسه لأن رواية الأحلام السيئة هي الضمانة الأكيدة لتفسيرها. وجميعنا مهما تعلم أو تثقف أو تمجّم (أتقن الإجرام) يتشبث بأرض أساطيره ويتذكر التفاؤل والتشاؤم وقت الخطر. والأهم أن الكل يصبح طيباً وبسيطاً. ولا أدري لماذا لا تعقد محادثات السلام على متون الطائرات؟!

عندما تهبط الطائرة يشعر الناجون أنهم صاروا أخيراً في أرض الحقيقة. واستردوا السيطرة على حياتهم. يتكرون للصدقة التي توثقت في ساعات الخوف، ويعودون غرباء عن بعضهم البعض، يتحرى الواحد منهم الوقوف في الجهة الأخرى أمام مخرج الحقائب، ثم يتدافعون بجشع على باب الخروج.

سفر الليل والنهار

روح المسافر ضعيفة، مرتابة، مترددة، خائفة، مستثارة مثل روح طفل في أرجوحة.

وفي الليل يصبح الارتباب والتردد والخوف والاستثارة أضعافاً، وفوق كل ذلك هناك شجن الشعور بالوحدة؛ فإن كنت ممن يأنفون مشاعر الضعف لا تقبل أي عرض برحلة ليلية مادامت هناك إمكانية للسفر بالنهار. قاوم مغريات السعر. تجنب ابتسامة موظفة الطيران وحاجبيها المرفوعين دهشة عندما تخبرك بوجود مقعد خال في طائرة ليلية وكأنها تبلغك بأنك كسبت اليانصيب. ارفض العرض بثقة دكتاتور يرى مستقبله في الحكم بعد خمسين عامًا.

ليلُ السفر ذكراً. ستزن أمتعتك بين ذكور، وسيراقبك ويخدمك ذكور. قد تصادف نساءً، لكن بندرة تؤكد القاعدة، والأكثر ندرة بين القلة النادرة هو الجمال والحيوية.

لنساء الليل في الطائرة ذبول نساء البارات الفقيرة والزوجات المُعْتَمَّات، ولمسافري الليل من الرجال إنهماك معتقلين خرجوا للتو من جلسة تحقيق. لا أمل لدى الجنسين في كسب الود. لا أحد يطلب في تلك الساعة سوى ثدي الأم.

في الليل تمضي الطائرة في نفق مظلم، يبعث على الاكتئاب والخوف. النافذة مثل جدار، بعكس نافذة النهار التي ترى خلفها السحاب المتدرج بين الأزرق والرمادي والأبيض وهو يصارع الشمس، تنتصر عليه مرة فتقحمك أشعتها ويتصر مرة فيجبرها على الانسحاب، ويغمرك بالظل.

يبدو الفضاء خارج الطائرة هوة بلا قرار. في الداخل ظلام آخر يبعث على الريبة، ويجعل تبادل النظرات مستحيلًا، فيغلق باب الألفة ويمنع عروض التعارف!

هذا هو المشهد العام في طائرات الليل، وإن كان علينا، من باب العزاء، افتراض وجود الحظ الحسن في أي توقيت؛ فبينما كنت أذم رحلات الليل لبعض أصدقائي، أضاءت في دروب ذاكرة أحدهم رحلة بين مدينتين حزبتين في مغرب ومشرق أرض العرب.

كان لابد أن يسافر لأمر عاجل، ولم يجد بطاقة سفر، وبعد وساطات رفيعة المقام وجدوا له مكانًا. عندما أغلقت الطائرة أبوابها قبل الإقلاع فوجئ بأن عدد الركاب سبعة فحسب. لماذا كان الادعاء بأن الرحلة كاملة العدد إذن؟ لم يستغرب كثيرًا، ففي مثل تلك البلاد يحدث أحيانًا أن تحجز جهة أمنية مقاعد لهدف معين ثم تتخلى عن الفكرة، أو يعتمد صاحب سلطة إصدار مثل تلك الأوامر بهدف إفشال مدير الشركة توطئة لعزله، أو ربما كان الستة الآخرون في مهمة سرية، والوساطات القوية فتحت

للصديق غير الخطر مكانًا بينهم، أو غير ذلك من الأسباب الغامضة.

تجاوز الصديق الاستغراب، وأحس بالراحة كأنه في طائرته الخاصة، ولكن من باب الحذر التزم برقم مقعده الذي كان عند الذيل، فصارت الدرجة السياحية كلها له، ليس أمامه أو خلفه من الركاب من يراقبه؛ فقد احتل الآخرون الدرجة الأولى.

بعد أن تلقى الركاب الأقل عدداً من الطاقم خدماتهم، خلد المضيفون والمضيفات إلى النوم، عدا واحدة تولت الراكب المتوحد في آخر الطائرة بكرمها من نبيذ جبال بلادها. كانت تسكب في كأسه وترتد إلى منطقة الخدمة عند الذيل وتشرب. وهكذا سارت الأمور: عبارة شكر، ثم تَبَسُّطُ سُكْرٍ، إلى أن اختفيا معاً وراء حاجز الخزائن الأخير.

عرف منها أن طاقم الرحلة سيبيت في مدينة الوصول، فاتفق معها على مواصلة جهودهما اللذيذة في غرفتها بالفندق. وعلى مدار خمسة أشهر استمرت علاقتهما. ليلة المبيت في كل رحلة تقضيها معه، ثم فجأة انقطعت عنه، وفشل في الاتصال بها كأنها لم تعد تهبط على أرض!

مثل هذه العطايا الليلية نادرة ولا يقاس عليها، وهي لا تغير شيئاً من حقيقة أن سفر الليل محنة ينبغي تجنبها، خصوصاً بين مطارين حزينين؛ فالمطار مقياس للبلد وحال سكانه، ومقياس لما ينتظر

المسافر فيه من سعادة وحزن، اطمئنان وخوف. ولا يمكن لخضرة المهبط ولا فخامة الصالات أو اتساعها أو حداثتها أن تضلل المسافر، لأن رائحة الحرية ورائحة الاستبداد في صالة الوصول لا تخطئها أنف.

كل ضباط الليل لديهم صلف آلهة تعاني الضجر، ويمكنهم والحالة هذه أن يتصرفوا وفقاً لأهوائهم. صحيح أن القانون لا ينام نهاراً في المدن السعيدة، لكن بوسعه أن ينعس في الليل.

في المدن الحزينة الأمر صعب؛ فقانونها نائم على الدوام، لكن أعمق ساعات نومه تكون بالليل، حيث يحتمي موظفو المطارات بستره، ويتركون جبال أرواحهم على غواربها، وتنضح أجسادهم بما تحوي من كرامة أو هوان.

صلافة ضابط الليل في المطار الحزين أضعاف صلافة ضابط ليل المطارات السعيدة. يمكن أن يجد المسافر نفسه رهن استجواب عبثي ينتهي، بعد اعتصار روحه، بتسوية صغيرة: عدد صغير من الدولارات يُكرم في اليد، قالب شيكولاتة، سجائر، أو أي من فواكه أشجار الأسواق الحرة.

ربما صادفت بنفسك حظاً حسناً أو سمعت عن آخر وجد مصادفة سعيدة في ليل كهذا؛ كأن تستبقيك ضابطة جوازات غاية في الإثارة داخل بدلتها الذكورية، وتدعك واقفاً أمامها، تنظر إليك مرة بعينين مبتسمتين، ومرة بحيرة إلى الباسبور، ثم تسألك بركة: «هل تعرف أنك تشبه أحمد زكي؟».

وأنت لن تجرؤ على تطوير الموقف، سيجري دم الخجل والخشية في وجهك، وبين أصابع كل منكما سيتردد الباسبور لحظات، لكنه سيستقر في يدك وتمضي، وستعرف أن هذه اللحظة عديمة النفع كانت مجرد استثناء؛ فالسلطة التي تقابلك بكل الدناءات نادرًا ما تكشف عن اشتهاؤها السوية، وعندما تفعل تحتاج فدايًا قادرًا على اقتناص لحظتها الإنسانية.

تلك الضابطة استثناء. ضابط الليل ذكر بكل صلافة الذكورة الفالئة من القانون. وبعكس الضابط سترى الجندي وعامل النظافة في المطار الحزين أشباحًا خارجة من رواية محمد البساطي «جوع» يصيبونك بالحزن إذا صمتوا، وإذا تكلموا متطوعين بنصيحة لم تطلبها، وإذا مدوا أيديهم طلبًا للصدقة.

الخوف غذاء ليل البلاد الحزينة يزيده السفر مرارة، ولا يقتصر الأمر على المطارات والطائرات فحسب. كل حركة في الليل تخلق خوفها. في مسرحية «مسافر ليل» يصف الراوي حال المسافر:

الراكب يتأرجح كالميزان المهتز

حتى ترجح كفة شكه

كفة خوفه⁽¹⁾.

(1) مسافر ليل، مسرحية شعرية، صلاح عبد الصبور، سلسلة الأعمال الكاملة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

في الليل تزداد الهواجس. يقرأ مسافر صلاح عبدالصبور كتاباً عن طغاة التاريخ، فيتمثلون له في شخص مفتش التذاكر، الذي يجده في مواجهته فيصيبه الذعر منه. مرة يراه الإسكندر الأكبر ومرة هتلر ومرة الحجاج بن يوسف الثقفي، ويمنحه أسماء مختلفة: زهوان، سلطان، علوان.

وعبثاً يحاول موظف القطار أن يشرح للراكب الخائف أنه من أدنى درجات السلم؛ فهو لا يرتدي سوى ثلاث سترات، في سلطة تعدد مراتبها بتعدد السترات الصفراء التي يرتديها الشخص فوق بعضها البعض حتى يصل العدد عشرة، لكن رُعب الراكب المقموع سلفاً يُزين لمفتش التذاكر في النهاية التلذذ بالسلطة، فيبدأ في عقد محاكمة للراكب، وينتهي الأمر بإصداره حكم بإعدامه.

في الليل يتسارع نمو شجرة البطش. العتمة مجاز الاستبداد، والسفر مجاز العُمر.

اسمع!

لا تسافر إلى البلاد الحزينة أبداً، خصوصاً إن كنت فلسطينياً أو عراقياً أو سورياً أو يمنيّاً، حتى لو تسلحت بجواز سفر أوروبي؛ فالضباط يأبهون للونك لا للون جواز السفر.

وهذه نصيحة أخيرة: إذا لم يكن هناك من مفر من السفر فتجنب رحلات الليل، أيّاً من تكون؛ فأسوأ المخاطر تنتظرك وأخفها ينتظر

حقيقتك، لأن إحدى تسليات موظفي الجمارك هي فتح الحقائب ورؤية ما فيها، بلا داع سوى تحقيق المساواة؛ حيث لا ينبغي أن تكون لحقيبة العابر حرمة لا يتمتع بها بيت المقيم.

وإذا كانت هناك ضرورة تجبرك على تجاهل نصائح الملحمة هذه، فارتد أفضل ما لديك، لتبدو سيدًا حقيقيًا، لأن جلادي المطارات الحزينة يخشون كل السادة؛ فهم يتوهمون أنهم جميعًا أقرباء.

ليل المدن الحزينة

تستلف المدن الحزينة من الأخرى السعيدة بعض تقنيات صناعة السياحة والسفر. صار بمقدور المسافر أن يحجز غرفته بالإنترنت هنا مثل هناك، لكن النتيجة تكون مختلفة.

في المدن السعيدة بوسعك أن تستعرض صورة الغرفة التي ستسكنها ومدخل الفندق الذي ستعبره ومطعمه الذي قد تستخدمه وحوض السباحة ومراكز الرياضة والاسترخاء التي لن تستخدمها. وعندما تصل تجد الأصل مطابقاً، أو أقل قليلاً، أو ربما أفضل مما وعدت بك به الصور؛ فطاقة الصور محدودة، لا تستطيع أن تنقل درجة الحرارة ورائحة الهواء ولطف أو سُخف العاملين.

وإذا ما تركنا تلك الأشياء العصية على التصوير وعاملنا الصور بما تقدر عليه فحسب، ستري أن الصور التي قادتك إلى المدينة الحزينة لا تطابق الواقع. ستكتشف أن الغرفة الفسيحة التي حجزتها هي في الواقع بحجم زنزانة، والغابة التي رأيتها في الصورة ليست سوى شجيرات ثلاث، والنافورة بحجم صحن التواليت. وربما كانت الحديقة والنافورة تخصان منشأة أخرى بالجوار، وكل علاقتك بها كنزيرل أن بوسعك رؤيتها من نافذة حمام غرفتك!

شخصيًا استأجرت حجرة بالغت الصورة في حجمها وفخامتها مرة، كما أغرتني الحديقة المستعارة من مبنى مقابل مرات.

إذا دعتك الضرورة لحجز غرفة في بلد حزين عبر تطبيقات الإنترنت؛ فالوصول صباحًا هو الأفضل، ليكون لديك متسع من الوقت للمناورة والتهديد بإلغاء الحجز للحصول على أفضل الظروف الممكنة، وربما عليك ألا تخبرهم سلفًا بأن وصولك سيكون في الليل حتى لا يستنيموا إلى أنك ستسلم بالأمر الواقع.

في الليل ستحتاج إلى سائق التاكسي غالبًا. حتى لو كانت الرحلة من المطار إلى الفندق مشمولة في حجزك. توقع ألا تجد أحدًا في انتظارك، وتوقع، بعد أن تصل مستنفدًا ماديًا ومعنويًا في تاكسي، أن تجد الملامة في انتظارك لأن سائق الفندق كان في الموعد، وأنت لم تلاحظ أن اسمك كان مرفوعًا في لافتة بصاله الوصول، لكنك لم تفتن إلى الخطأ البسيط في تهجئة اسمك بعد تحويله من الحرف اللاتيني في جواز السفر إلى العربي فوق اللافتة، حصل خير؛ فـ«علاء» و«آلاء» يتشابهان، والاسم الذي تكتبونه «عزت» في مصر نكتبه «عزة». ألم تر لافتة كبيرة تحمل اسم السيد عزة؟!

في البلاد الحزينة تنوع سمات سائقي التاكسي؛ هناك الشحاذ الذي يشكو دائمًا من الغلاء، وهناك النصاب الذي ستأتيه مكالمة تخبره بأن ابنته نُقلت حاليًا للمستشفى أو أن زوجته وضعت، وعليك في الحاليتين أن تعزي أو تهني نقدًا. وهناك المبتز الذي سيفنخ

منضرباً من مطبات طريقك بالذات، ليرتب عليك واجب السخاء
نعويضاً عن متاعبه وأضرار سيارته، رغم أن المسار من المطار إلى
الفندق أفضل حالاً من كل شوارع المدينة. وهناك الشبيح الذي
يجتهد ليثبت لك أنه عُنصر أمن!

جميعهم يُعَوِّل على لطفك الاختياري أو الإجباري، حتى السائق
الذي يعمل لحساب شركة، ينتظر البقشيش بعلم رؤسائه ومشاركتهم.
ومن أجل لطفك المعول عليه في نهاية الرحلة سيبدل السائق قصارى
جهده من أجل تعارف يبلغ حد الصداقة. بعضهم روحه خارجية
سيحكى لك عن نفسه، لمجرد أنه يريد أن يكون معروفاً، أو لأنه
يفضفص أمامك ويأخذ ثمن استماعك بدلاً من أن يذهب إلى طبيب
نفسي ويدفع ثمن ثرثرته، استمع بالقدر الذي يجعلك ملماً بخطر
الحكاية، لأنه قد يسألك تعليقاً أو يطلب منك اقتراح حل لمعضلته،
وتأكد أنه سينسى اقتراحك كما ينسى المقترحات الأخرى التي يتلقاها
في كل توصيلة. بعضهم يغلب عليه فضول الاستقصاء حول أصلك
وفصلك وهدفك من الزيارة. أرحه ببعض القصص التي لا تضر.

إذا لم يكن اللطف طبعك فتكلفه في المدن الحزينة، لأن
السائق بوسعه أن يحملك إلى إقامات أفضل مما تأخذك إليها شبكة
العنكبوت، بشرط أن تختار من بين الفنادق التي يعرضها عليك
الأسماء الأكثر حياداً، تجنب كازينو السعادة، ومطعم الأمل، وأي
شيء يحمل في اسمه وعوداً لا يمكن الوفاء بها في تلك البلاد.

مبدأ القوة

لا أحب المدن التي تعاني نقصًا في الهواء، ولا تلك المتباهية.
كلتاها تنطويان على ثقل يبدد خفة السفر ويطفئ بهجته.

دمشق، مثلاً، كانت فردوسًا جميلًا بأناقة أرواح سكانها،
بطعامها، بعمارته القديمة، لكن رائحة الخوف كانت تثقل هواء
ذلك الفردوس وتبدد أثر رائحة الياسمين في قصائد نزار قباني.
كان عليك أن تخفض صوتك إذا أبدت ملاحظة بسيطة، وربما
تجد نفسك في محل ريبة دون أن تقول شيئًا، ربما لأنك صحفي،
ومهنتك خطيرة. وكان من الممكن أن يداهملك الحزن والخوف
لا بسبب عدوان وقع عليك شخصيًا، بل لرؤية العدوان يقع على
آخرين ليس بوسعك أن تمد لهم يد العون.

للأسف، تبدد الفردوس وبقي الخوف. انتفض الناس ضده؛
فتضاعف حتى صار خيمة سميكة تُغلف ما تبقى من المدينة. وإن
كنت من عشاق دمشق؛ فلن تترك تلك الرائحة، وسيحاصرك
شبح المدينة أينما ذهبت. ولربما قاطعتك سيدة في مدينة سعيدة:
«تبعثون إلينا بلاجئين يبددون اطمئناننا، يهددون عاداتنا، ويأخذون

وظائفنا» وقتها ستضطر لذكر الفراديس العربية المفقودة، وتختنق بالبكاء، وتغص بكلمة دمشق عندما تنطقها لتقول للسيدة: «بلادنا أيضاً جميلة، وأنتم ساهمتم في تدميرها». هذا للأسف جرح لا يحسه أبناء المدن السعيدة.

روما، المدينة الحرة، تضغط على سكانها بطريقة أخرى: بالبذخ! جمالها متفاخر. فخامة العمارة، كرنفال الألوان في الملابس والورود والمطعم الغني، تجعل زائرها مبهوتاً محسوراً مثل كافر أرى المعجزة.

لم أكن أول من اكتشف أن روما تجبر زائرها على السير مرفوع الرأس؛ لكن هذه الوضعية لا تعني تفاخر الزائر وغروره، بل مجرد انتصاب للقامة تجبره عليه المدينة، لا ليزهو بنفسه، بل ليتأمل جمالها الذي يثر بهجة سريعة الزوال ويُخَلِّفُ ندبة في القلب.

لو كان لي أن أختار موطناً لما يتبقى من حياتي فسيكون فيرونا، بشرط أن يكون البيت في أبعد مكان ممكن عن ضريح الحب وحجيجه المؤمنين بكراماته: فيللا جوليت!

في ذلك البيت الصغير المزدحم على مدار الساعة يتجلى الجانب الزائف من السياحة بأعلى ما يكون، التقاط الصور مع تمثال جوليت الأقل إتقاناً بين تماثيل إيطاليا كلها، ترك رسائل إلى العاشقة المعذبة ترد عليها السكرتارية المكلفة برعاية الأسطورة.

على مبعده من هذا الكليشيه، يتجلى جمال فيرونا المتواضع والقريب من القلب، وطعامها المصنوع بحب، وقمرها الخفيض جدًا.

أفترض أن دمشق وروما ليستا المثالين الوحيدين اللذين يرهبان زائرهما بصنعة القوة أو صنعة الجمال، ولا أظن أنني المسافر الوحيد الذي أحسهما على هذا النحو؛ لأن مبدأ القوة يسري على علاقة الإنسان بالمكان الذي يزوره.

من أنت؟ من أين جئت؟ وأين تقف؟ أسئلة تحدد موازين القوة بينك وبين وجهات السفر.

في مدن الشمال الوائقة من نفسها يبدو الغرباء الجنوبيون أكثر هشاشة ويرون أنهم غير جذيرين بها، والعكس بالعكس؛ فالصلافة الاستعراضية أبرز سمات الزائرين الشماليين الذين يتصرف الكثير منهم وكأنهم مُلاك المدن الجنوبية المنكسرة.

أفكر بثلاث رحلات كبرى: رحلة رفاعة رافع الطهطاوي، مؤذن أول بعثة تعليمية إلى باريس الذي كتب «تخليص الإبريز في تلخيص باريس» ورحلة غوستاف فلووير إلى مصر والشرق ورحلة نيكوس كزنتزاكيس إلى مصر.

رأى الطهطاوي باريس وبشرها قدوة؛ فنقل متعجبًا عادات المائدة، بل وأبهرت طقوس النظافة الشخصية وعادة النوم «على شيء مرتفع، نحو سرير»⁽¹⁾.

(1) رفاعة رافع الطهطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ص 59، طبعة كلمات، هنواي القاهرة 2012.

كان في باريس نفسها عندما زارها - ولم يزل إلى الآن - مشردون ليس بوسعهم أن يجلسوا إلى مائدة، أو يناموا على سرير، يسرقون طعامهم من الأسواق أو يلتمسون الفضلات في القمامة. وكان بها أشكال من الانحراف تأبأها القاهرة، ولكنه كان حيئًا عند وصف ما لم يُعجبه، أو في إبداء ملحوظة عن عدم تناسب سلوك معين مع تقاليد الإسلام.

أدوات المائدة وتقاليد الطعام، التي أعجبته عرفها المصري واليميني والعراقي قبل آلاف السنوات من رحلته، وكانت موجودة في بيوت المصريين الموسرين في زمنه.

استنادًا إلى الوثائق المختلفة وعقود العقارات وكتب الأدب والمكتبات المنزلية رسمت نيللي حنا صورة حياة الطبقة الوسطى المصرية في القرون الـ 16، 17، 18، وتوصلت إلى أنها كانت طبقة واسعة تضم نحو ثلث سكان المجتمعات الحضرية، من كبار التجار والعسكريين والعلماء ورجال التعليم⁽¹⁾. لكن الطهطاوي لم يكن من تلك الطبقة عندما سافر لكي يعرف كيف تعيش، ولم يذهب مسلحًا بتاريخ وثقافة مصر الفرعونية وطقوس النظافة فيها، رغم ما يبدو في كتابه من معرفة بتاريخ علوم الدولة الإسلامية.

فلو بير، جاء إلى القاهرة بعد ثلاثة وعشرين عامًا من ذهاب الطهطاوي إلى باريس. جاء بمنطلقات غير التي ذهب بها

(1) نيللي حنا، ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية (ق16- ق18)، ترجمة د. رموف

عباس، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2003.

الطهطاوي. جاءنا مترفعًا، يتسقط الغرابة، ويتصيد أخبار بائعات الهوى والمشردين والشواذ ويضيف على نوادرهم من خياله، صانعًا مشهدية لا تخلو من تعاطف، ولكن شهوة الغرابة كانت الأقوى، دونما استعداد للتوازن في فهم المكان في لحظة من تاريخه. وصل إلى مصر في نوفمبر 1849 بتكليف صوري من وزارة الزراعة لاستطلاع الأسواق المصرية، كان قد أصدر عمله الأول «التربية العاطفية» ولم يكتب بعد الرواية التي ستصنع شهرته «مدام بوفاري» التي يقال إنه جاء إلى مصر مشغولاً بخطط كتابتها وقد صدرت في 1857. من المؤكد كانت هناك في مصر أثناء زيارته سيدات يعانين الضجر من رتابة حيواتهن، ووقعن في الحب الذي وقعت فيه تلك المرأة الفرنسية بعد أن حاولت مقاومة تحولها عن زوج ممل، لكنه لم يعد من مصر بإيما بوفاري مصرية يمكن أن يتفهم القارئ الفرنسي توقعها إلى حبيب أكثر إحساسًا، بل عاد باستنتاجه المبهر: «المرأة الشرقية لا تعدو شيئًا سوى ما كينة جنس، فهي لا تفرق بين رجل وآخر» ورسم صورًا من الانحلال والخلاعة، هائمًا بالراقصة كوتشوك هانم، ملتهمه الرجال، مصورًا كل أشكال الفقر والعبودية ببهجة تفتقر إلى التعاطف الإنساني «(ثمة عنصر رائع لم أتوقع رؤيته هنا، الغروتسك Grottesque كل الأعمال الفكاهية القديمة من العبد المجلود، حتى تاجر الرقيق اللفظ، والتاجر اللص - كل

هذه هنا في غاية النضارة والأصالة والجمال الساحر⁽¹⁾. ومن الطريف أن يتعرض فلوبيير للمحاكمة ويقف ممثل الادعاء مستنكرًا انحلال إيما بوفاري الذي «لا يمكن تصور وجوده حتى في إيطاليا أو إسبانيا». هكذا وجد فلوبيير الذي مارس عنصريته ضد المصريين ممثل ادعاء عنصريًا يرى فرنسا أعلى خُلُقًا من إيطاليا وإسبانيا!⁽²⁾

نيكوس كزنتزاكيس جاء إلى القاهرة عام 1929، وبخلاف الطهطاوي وفلوبيير فقد انتقل من بلد إلى آخر مكافئ له. لا اليونان دولة استعمارية ولا مصر، وكتاهما لها ماض عريق وحاضر يأمل بالنهوض.

كان فلاسفة أثينا يُنظرون للطبيعة وأساليب الحكم وما وراء الطبيعة عندما لم تكن فرنسا شيئًا مذكورًا، وهو يعرف تمامًا تاريخ أثينا القديم، ويدرك أن حضارة بلاده كانت حلقة تالية للحضارة المصرية التي بدا متأملًا فذًا لها، لذلك فقد رأى في القاهرة نذًا. ورأى الواقع على حاله، محاولاً تفسيره انطلاقًا من الأصل الحضاري وحركة التاريخ. حتى فكرة «عدم توق المصريين للحرية» التي اشترك فيها

(1) غوستاف فلوبيير، فلوبيير في مصر، ترجمة صلاح صلاح، دار السويدية، سلسلة ارتباد الأفاق، أبوظبي ودار ورد، دمشق 2005.

(2) في نهاية ترجمته لرواية «مدام بوفاري» يورد الدكتور محمد مندور مرافعتي الاتهام والدفاع في المحاكمة. طبعة دار الأداب، بيروت، 2009.

مع رحالة غربيين عللها بالانشغال بمحاولة الفوز بالحياة الأخرى، ومن ثم حرص المصري على العبور إليها بجسد سليم لم يشوّهه عقاب أو قتال.

وثمّن كزنتزاكيس كفاح المصري لصنع الحياة في شريط ضيق تربص به الصحراء كنمر شرس واثق من النصر. يستشهد في رحلته بشعر أحمد شوقي، ويلتقي بالناس ويستمع إليهم؛ فالمصريون بالنسبة لكزنتزاكيس ليسوا لاعبين في سيرك ولا كائنات للفرجة.

بدأ رحلته بزيارة الآثار من الأهرام حتى معابد ومقابر الأقصر، ثم عاد إلى القاهرة يستطلع واقعها السياسي والاجتماعي، يكتب: «لقد عدت إلى القاهرة، القلب النابض بالحياة في مصر الحديثة، وكنت أنطلق من الصباح إلى المساء لأرى رجال المال ورجال السياسة. رجال الصحافة، المثقفين. إنهم رجال متحمسون، ماكرون، وطنيون وماهرون في التحايل، وقد حاولت أن أطلع على الأمور بقدر ما أستطيع. ماهي الدوافع التي يتذرعون بها لإعادة انبعاث مصر الحديثة»⁽¹⁾.

(1) نيكوس كزنتزاكيس، الرحلة إلى مصر.. الوادي وسيناء، ترجمة: محمد الظاهر، مينة سمارة، كتاب أدب ونقد، 1991 القاهرة. والكتاب عبارة عن الفصول الخاصة بمصر مجتزأة من كتاب كزنتزاكيس «ترحال» الذي جاء نمرة لرحلة قام بها بين عام 1926 لصالح صحيفة يونانية، كتب فيه عن فلسطين وسوريا وقبرص وإيطاليا إلى جانب مصر.

الاختلافات الشخصية بين المسافرين من حيث تكوينهم
النفسي والثقافي موجودة، لكن من المؤكد أن ميزان القوة بين الزائر
والمكان موجودة كذلك.

مع ذلك بخير!

سريعًا تنتهي رحلة الحياة مهما طالَت. أسرع تنتهي رحلة المسافر، لكن المسافر محظوظ، بخلاف الميت.

لقد عاد!

على باب المطار، أو ربما خلف باب البيت، يجد العائد أحدًا بانتظاره فيؤكد أنه لم يكن مخطئًا في قرار العودة.

ما زال هناك من يريده، ويستقبله بالأسئلة عن أحواله أولاً، عن رحلته كيف كانت، مهما كان هول ما حدث في أرض العودة. المهم سلامة الميت الذي بُعث.

بعد أن يأتي دور العائد في طرح الأسئلة، تنحسر الابتسامة من فوق وجه المستقبل، يقول: نحن بخير، لكن...!

وراء هذه الـ «لكن» قد يأتي خبر موت أو مرض شخص عزيز. يشعر المستقبل بالخجل وهو يحكي الحكاية، كما لو أن تلك الحياة التي انتهت أو الصحة التي تبددت كانت عهداً تركها المسافر بين يدي المقيم ولم يُحسن رعايتها!

لقد نقص عدد الأحياء واحداً أو نقص عدد الأصحاء واحداً في أسبوع من الغياب. ورغم أن المسافر على تواصل لم ينقطع، إلا أن التقاليد التي تعتبر المسافر مفقوداً تآبى أن تزيده ضياعاً بأخبار من رحل أو من مرض!

كان الجزن مهنة المقيمين. يجسسون الأخبار المحزنة عن المسافر حتى إذا عاد يتسلم حصته مما فاته من الحزن، وما ينتظره من المهام: رخصة السيارة بحاجة إلى تجديد، خدمة الإنترنت مقطوعة، والمياه تسرب من مصدر مجهول في الحمام.

انتهى عرض التخفف من الحياة. أصبح الملك مجرداً من حاشيته: ندل المقاهي والمطاعم، سقاة الحانات، الأدلاء السياحيون، وخدم الفندق، وكل أولئك الذين كانوا ينحنون أمامه بينما يقدمون له مطلوبه. اتصال هاتفي لموظف الاستقبال كان يحل مشكلة الإنترنت، تسرّب المياه، صوت ثلاجة الغرفة، وإن تعذر الإصلاح ينقلون النزيل إلى غرفة أفضل مع اعتذار لطيف.

هبط المسافر من النعيم الفندقي، وسريعاً تتبدد متعة الرحلة، لكن المكسب الباقي اكتشافه أن حياة الآخرين كانت ممكنة من دونه. هذا الاكتشاف المبهر الذي يوفره السفر يفوت الميتين للأسف.

لا أحد يعود من الموت القاسي، لِيُفاجأ بأن حياة الآخرين صارت أفضل في غياب تضحياته.

لكنني أعرف رجلاً استطاع أن يتصور ذلك المستقبل السعيد لأحبائه من قبل أن يرحل، فمكث يستعجل رحلته الوحيدة والأخيرة.

كان فلاحاً أجيّراً ضعيف البنية، مصدوراً، فكان التخوف من عدوى السل إضافة إلى ضعف إنتاجيته سبباً في عدم إقبال الناس على استئجاره، وهم في الوقت ذاته لم يعتادوا التصديق على رجل.

أخذ رزقه يضيق كلما تقدم في المرض إلى حد اعتداء الجوع على نضارة زوجة جميلة جداً أنجبت ولدين في مثل حُسْنِهَا. كان الحاسدون يُقسمون أنه تزوجها بخدعة أو سحر أسود.

في مرضه الأخير الذي طال، كان يرى إقبال الرجال على زيارته، وكان يرى في النظرات حسدهم له واشتهائهم لها. ذات ليلة همس في أذنها بمسكنة، عندما مالت عليه وأخذته بين يديها لتصحح نومته:

- اصبري يا سامية، بُكرا أموت، وربنا يفرجها عليكم من وسع.

- ما تقولش كده، حسك بيننا بالدنيا.

- أنا قافل باب الرزق عليكم.

لم تعرف إلاّ م كان يُلمّح، لكن أبواب الرزق تفتحت برعونة بعد رحيله.

بدأت الأرملة الشابة تتاجر وتربح. أخذت تسافر هنا وهناك للتبضع. ولأن الآخرين لا يسافرون، وإن سافروا يذهبون مثقلين بهموم مريض يُسندونه أو أوراق ملكية يتأبطونها؛ فلم تكن لديهم أية وساوس بشأن ما يمكن أن تدفعها إليه خفة السفر.

كانت تذهب وتعود بعربة محملة، تجلس بجوار السائق، ذراعها مستريحة على عتبة الشباك، والصندوق في الخلف مترع بالجديد والمدهش الذي جلبته؛ أجهزة التليفزيون، الغسالات، أطقم الصيني، أواني المطبخ، الخلاطات، المراوح الكهربائية، المناشف، وقمصان النوم.

وكانت الابتسامة أقصى ما تمنحه لزبون فوق بيعة رابحة. لم ينل منها رجل أو امرأة أكثر من ذلك ولا أقل؛ فلم تُشهر بها امرأة، ولم يقطع الأمل فيها رجل.

وعلى هذه الحال عاشت؛ ملكة رشيدة توزع ودها بالعدل على رعية من نساء تسكن كوايسهن ورجال تسكن أحلامهم.

(

عبرة الحقيبة

لا يحتاج الإنسان إلى المزيد من الممتلكات، بل إلى تعميق علاقته بما لديه بالفعل.

هذا ما أدركته في لحظة إعداد أول حقيبة سفر. وهذه عبرة بالغة، لكنها لا تجدي؛ فالناس لا يكثرثون - حتى - لعبرة الموت!

(

تكثيف الوجود

يركض الناس في الحياة لاكتناز النفيس والرخيص، لكنهم، عند الاستعداد للسفر يكتشفون أنهم أجهدوا أنفسهم للحصول على ما يفوق حاجتهم، فكل ما يحتاجونه يمكن أن تحتويه حقيبة أو اثنتان.

هناك مسافرون يمضون دون حقيبة، ولو في الظاهر: الملوك، لأن هناك حاشية تدبر احتياجاتهم الكبيرة، ودون كبحوتة؛ لأنه فارس يجب أن ينتزع حاجاته انتزاعاً، و«داني بوودمان ت.د. ليمون. 1900» لأنه عاش حياته كلها على سفينة؛ فأصبحت بيته وبابسته المتحركة⁽¹⁾.

(1) هو بطل النوفلا «1900» لالساندرو باريكو - مصدر سابق - عثر عليه البحار المعجوز داني بودمان في علبة كرتونية صغيرة على السفينة بعد أن غادرها آخر الركاب في بوسطن، لم يكن ذلك الوليد يتجاوز العشرة أيام، وقد فبرك له البحار اسماً بتركيب من اسمه ذاته، مع كلمة من المطبوع على الكرتونة التي وجدته فيها «ت. دليمون»، ولأنه عثر عليه في أول يوم من القرن العشرين، فقد أضاف السنة إلى الاسم، وأصبح هذا الاسم الطويل تعويضاً عن غياب اسم عائلة لطفل مجهول، سيعيش حياته في السفينة ويصبح عازف بيانو ساحراً، حتى أن البعض كانوا يستقلون السفينة دون هدف سوى الاستماع إلى عزفه.

في ألف ليلة وليلة هناك مسافرون يتقلون من أقصى الأرض بين راحتي يد عفريت، أو طائر سحري. ولن يكون من المقبول أن نرى شخصاً يسافر بهذه الخفة والسهولة متشبهاً بحقيقته في يده. سيكون ذلك سلوكاً أخرق يُجهض قوة العجائبي.

الجن الذي يستطيع أن يدبر لقاء الحبيبين قبل لحظات من زفاف العروس إلى عريس مختلف، بوسعه أن يتدبر أفضل الثياب وأغلى العطور، دون حاجة إلى حملها من البصرة إلى القاهرة⁽¹⁾ كذلك لم يكن لسرفانتس أن يجهض عجائبه فارسه الذي سيحرر ممالك تتبعها ممالك بأن يجعله يفكر في ملابس أو زائد، وليس بوسعنا أن نسأل ألساندر وباريكو عن كيفية تدبر ملابس ذلك المسافر

(1) الإشارة هنا إلى قصة الليلة العشرين من الليالي. إذ ترك أحد وزراء مصر وراءه ولدين، وقد منحهما السلطان منصب والدهما، وأخذ الشقيقان المراهقان يحملان مستقبلهما، أملين في أن يتزوجا في ليلة واحدة وأن ينجب أحدهما غلاماً وينجب الآخر بنتاً، يزوجانها. وكما حلم الأخوان حلمهما الطفولي بسهولة تغاضبا بسهولة كذلك فقرر أحدهما السفر، واستقر في البصرة، وأنجب ولداً أسماه حسن ثم تركه ومات، وعاش الآخر وزيراً في مصر وأنجب بنتاً أسماها ست الحسن، خطبها منه السلطان لنفسه ورفض الوزير، فقرر السلطان إجباره على تزويجها من سائس أحدب، ويتدخل عفريت وعفريته ليلة الزفاف ويحملان ابن عمها من البصرة إلى القاهرة ويضعانه في فراشها، ويحبسان الأحدب في الحمام. وقبل الصباح يحملان حسن مجدداً إلى البصرة، لكن شهاباً يجعلهما يسقطانه في دمشق، وتكون ثمرة ليلته مع ابنة عمه طفلاً، لتبدأ عقدة جديدة في السرد تنتهي بلم شمل الأسرة عبر مصادفات خيالية أخرى.

الأبدي على ظهر سفينة؛ فحتى الركابُ العابرون على سفينته كانوا يصعدونها في أسمال ويغادرونها في ملابس جميلة، يقضون أيام الرحلة في حياكتها من قماش الستائر الفخمة لقمرات النوم وقاعات الطعام بالدرجة الأولى.

لنضرب صفحًا عن الملوك والمسافرين الخياليين الذين يمضون دون حقيية، ونفكر بالأغلبية التي ترحل في ظروف عادية، ولا تستغني عن رفقة الحقيية.

لا يُغيّر المسافر حقييته في كل رحلة، بل يستخرج الحقيية ذاتها من المكنن ذاته، ويضع فيها أشياء من تلك التي يستخدمها في إقامته العادية: الملابس، أدوات الزينة والنظافة الشخصية للمرأة أو الرجل، والكتب أحيانًا (الرجل بشكل خاص يتذكر شطره الأنثوي فيحمل خيطًا وإبرة).

هذه الأشياء، لا تكون في السفر مجرد أشياء، بل ترتفع درجات فوق وجودها العادي. تتعمق وظائفها، ويشعر بها المرء قريبة منه حتى يكاد حضورها يصبح إنسانيًا في رحلة يتصافر فيها مصيره بمصيرها. من الذي يتبته لقيمة بكرة خيط أو إبرة أو قلامه أظافر في بيته!

وقد فطن الفراغنة إلى وحدة المصير بين الكائن وأشياءه الصغيرة في رحلته إلى الأبدية؛ فكانوا يدفنون مع الميت طعامه ومجوهراته، ليعبر بسعادة إلى حياته الأخرى، بينما تقوم رسوم

الطيور والثمار وقناني النيد، وصور العمال في المعاصر بدور المخزون الاحتياطي غير الناضب من الطعام؛ تدب فيها الحياة بقوة الابتهاال، وتتحرك من مكانها على الجدران لتصبح مائدة حقيقية.

أفتقر إلى المعجزة التي تجعلني قادرًا على بث الحياة في الصور؛ لأستعيض عن الأشياء بحمل صورها في سفري، لكن الهوس بالخفة يحملي على ضغط حاجاتي إلى أقصى حد، وهذا يجعل حياتي في السفر أجمل، لكنه في الوقت ذاته يجعلها أقل اكتمالاً من حيوات كل المسافرين.

لم أعمل حملاً من قبل لأزهد في الأثقال إلى هذا الحد، إلا أن خفة الحقيبة هي أكثر ما أحرص عليه. هكذا لا تملكني الحيرة قبل السفر بشأن ما آخذ وما أضع. سأرتدي بنطلون جينز أزرق لأنه يتناغم مع ما فوقه أيًا كان لونه، ولأنه الأكثر تحملاً، بوسعي أن أستعمله لأسبوع دون أن يتململ، لكنني سأحمل - من باب الاحتياط - بنطلوناً آخر خفيفاً جداً. من الكتان ذلك أفضل، وإن كان سيكفي لمرة واحدة. لا بأس، سأدخره للحظة أحتاج فيها إلى التأنق. ربما أتحير بينه وبين بنطلون آخر أثقل لكنه يتحمل الاستعمال لأكثر من مرة، وفي النهاية أنحاز إلى خفة الكتان. أكتفي بألوان محددة من القمصان تنسجم مع لون الحذاء الوحيد الذي سأنتعله. سأوفر نحو نصف الكيلو جرام ومساحة لا بأس بها، إذا اشترت أدوات النظافة الشخصية بعد وصولي بدلاً من حملها.

قبل نعمة القراءة الإلكترونية كنت أخصص أوقاتاً قبل السفر لتذوق الكتب الصغيرة التي لم أقرأها بعد، وإن لم أجد وقتاً للتذوق الذي يضمن حسن الاختيار؛ فالحل موجود في الكلاسيكيات مضمونة المتعة: «الأمير الصغير»، «الموت في فينيسيا»، «الجميلات النائمات»، «مدن لا مرئية» أو «لاعب الشطرنج». الكتاب الكبير لا مكان له في حقيبي حتى لو كان الأفضل.

ليست الراحة أثناء الرحلة دافعي الوحيد إلى تحري الخفة. لديّ دوافع أخرى، منها على سبيل المثال نشدان السلام مع موظفي شركة الطيران عند وزن الأمتعة ومع حمالي الفنادق الذين سيتكرمون بمساعدتي. أشعر بالغبطة عندما يتطلع موظف شركة الطيران إلى حجم حقيبي ووزنها، ثم يتطلع إليّ بارتياح ويسألني إن كنت أحب أن أصعد بها إلى الطائرة. أتبهج للسؤال مثل مؤمن نال حرية اختيار مقعده في الجنة. أفكر للحظات في الخيارين: أن أترك الحقيبة لمصيرها بين الأمتعة، وهذا يتيح لي التمتع بمزيد من الحرية في وقت الانتظار أم أتمسك برفقتها وهذا يعني من انتظارها في مطار الوصول؟ الأمر يتوقف على خبرتي بالمطارات من حيث درجة الأمان والسرعة التي يلفظ بها المستودع حقائبنا.

وأي الخيارين اخترت فهذه حرיתי، ولا قوة يمكن أن تززع إيماني بالخفة الذي أدفع ثمنه لاحقاً في كل رحلة.

قد أحتاج إلى كتابة شيء فأشعر بالأسف لغياب اللاب توب، وقد أضطر إلى حضور لقاء يتأنق فيه الآخرون، ويؤسفني أن أبدو بينهم كأنني حارس لأحدهم، وقد تصطك أسناني في سهرة مغيظًا لأنني أقتني بالطور ولا أحركه من مكانه في خزانة غرفتي بالبيت، أما أسوأ ما أواجهه؛ فهو ألا أتمكن من شراء أدوات النظافة الشخصية في اليوم الأول.

أحد تعريفات الحرية عندي هو «امتلاك فرشاة ومعجون أسنان». لا ألزم أحدًا بهذا الاعتقاد الذي يخصني. افتقاد فرشاة الأسنان يلتهم كل معنى الحرية الذي سعيت إليه عبر إعداد حقيبة خفيفة.

أرني حقيبتك كي أراك

مشهور عن الحذاء أنه عنوان الأناقة. في السفر قد تكون الحقيبة هي المقياس، لأن الأحذية والملابس تكون أكثر استعدادًا لممارسة التضييل في ذلك الوقت الاستثنائي من الحياة.

في الرحلة يتبسط الكثير من الناس في اختيار ما يرتدون وما يتعلون والبعض، على العكس من ذلك، يبالبون في الأناقة؛ خصوصًا المسافرين من العالم الثالث إلى العالم الأول.

على وجه العموم؛ فأناقة الملبوس والمركوب وحقيبة يد المرأة في الفضاء العام معظمها مُتكلّف، لأنها مبذولة لعيون الآخرين. لكن أناقة الجوهر تتجلى في الملابس المنزلية وفي حقيبة الأمتعة عند السفر، لأن هذه الأناقة موجهة للذات، لتدليلها بالجميل.

ومن يتأنقون للآخرين يغفلون عن الاهتمام بشيئين: الملابس المنزلية التي لا يراها الغرباء وحقيبة السفر التي لا تظهر للآخرين إلا في لحظات العبور السريعة. الحقيبة مخفية معظم الوقت؛ في مخازن الأمتعة بالطائرات والسفن والعربات، ثم في غرفة الفندق، ومع ذلك فإن إطلالتها السريعة كفيلة بالكشف عن أناقتنا، مثلما تكفي إطلالة من نافذة غرفتنا لكي يتعرف الآخرون على ما نرتديه.

من منا لم يتسل بمحاولة تخمين صاحب أو صاحبة الحقيبة القادمة على سير الأمتعة الدوّار استنادًا إلى التشابه بين الحقائب الدوارة والأشخاص المتحلقين حولها؟

لا يُعنى دوستوفسكي بحقائب المسافرين وعلاقة الشبه بين الطرفين عنايته بوصف المساكن، لكنه في رواية «الأبله» وضع صُرة ملابس صغيرة في يد «الأمير ميشكين» لخصت رثائه حاله في بداية الرواية، وأثارت فضول القارئ بشأن التناقض بين مظاهر فقر المسافر العائد من سويسرا في عربة الدرجة الثالثة وبين لقب الأمير الذي يحمله.

لحظة التسجيل في الفندق، ستصبح الحقيبة حياتك المعروضة أمام الآخرين. هي جزء من مستواك الاجتماعي وعنوان ذوقك، تدل عليك في تلك اللحظة بأكثر مما تدل ملابسك. حقيبتك في تلك اللحظة هي أنت، ليست نفسك تمامًا! هي طفلك اللاهي حولك في الوقت الذي تملأ فيه بطاقة الدخول. الآخرون سينقلون نظرهم بين طفلك وبينك، ولا ينبغي أن تكون مهملاً للطفل مرتدياً أفضل منه فتبدو شخصاً أنانيًا، ولا ينبغي أن تكون متفانيًا في إفساد طفلك بالتدليل وتبخل على نفسك.

ينبغي، كذلك، أن يكون مظهرك ومظهر حقيبتك مناسبين للمنزل الذي تترلان فيه وسكانه الآخرين. حقيبتك الفخمة في نُزل شعبي تجعلك هدفًا للصوص، والعكس صحيح كذلك: لن تربح

شيئاً من مرافقة حقيبة رخيصة في الفنادق الفاخرة؛ فكونك ساكناً في مكان كهذا لن يجعلك محلاً لصدقات المحسنين مهما بدت رثاءة حقيبتك.

في النزول الفخمة لا تكون تحت عيون النزلاء الآخرين فحسب؛ بل تحت وطأة المنافسة مع أناقة المكان، الذي ربما يببالغ في فرض الأناقة على الحمالين، ويجعل لحقيبتك غير الأنيقة مظهر صندوق قمامة بين أيديهم.

مع أخذ نسبة الخطأ في كل معادلة بالاعتبار، يشير لون الحقيبة إلى جنس صاحبها كما يشير إلى تفضيلاتها وتفضيلاته الجمالية. العلامة التجارية ودرجة النظافة تشير إلى الطبقة الاجتماعية والمادية، وإلى صفات مثل الكرم والبخل، بينما يقودك الحجم إلى التشوش؛ فلا تحاول توقع تشابه في الحجم بين الشخص وحقيبته. الحجم الكبير للحقيبة قد يدل على أناقة تستوجب حمل الكثير من المتاع، لكنه قد يوحي ببخل يدفع صاحبه إلى الاحتفاظ بالغالي والرخيص. قد يدل الحجم على الكرم؛ فربما كانت نصف محتويات الحقيبة الكبيرة هدايا. كذلك يذهب الحجم الصغير للحقيبة كل مذهب؛ فقد يوحي بالبخل، أو بكثرة الأسفار، أو بالأناقة والغنى الذي يدفع إلى اختيار الهدايا صغيرة الحجم كبيرة القيمة، كما قد يشير إلى كثرة الأسفار أو الحزم والخبرة في إعداد حقيبة لا تحوي إلا الضروري.

في الروايات والأفلام القديمة كانت البواخر والقطارات البخارية تتسامح مع الأوزان الأكبر للأمتعة. وكان السفر شبه حكر على أعلى وأدنى الطبقات الاجتماعية. ولم تكن صناعة وتجارة الحقائب شعبية ومتعددة الخيارات كما هي الآن؛ فكانت الصناديق الخشبية الأنيقة الكبيرة والمتعددة بزواياها المُدعّمة بالمعادن وبطونها المُغلّفة بالقطيفة لسيّاح الطبقة الراقية، والأجولة للفقراء الكبيرة وبقجات الملابس للمغامرين من المعدمين والهاربين من جرائم قتل.

الآن، تعددت وسائل السفر، لتناسب تعدد طبقات المسافرين واختلاف ظروفهم، من السياح بفئاتهم المختلفة إلى المسافرين للعمل، إلى النازحين هربًا من الفقر أو من حروب يغيظها اليمين الغربي بالسلاح لكي تقذف إليه بضحايا فزعين يستمتع بإخراج كراهيته ضدهم.

ومن أجل تلبية حاجات الطيف الواسع من المسافرين قسرًا أو بالاختيار تعددت أشكال وألوان الحقائب ومستويات جودتها وأسعارها، وبينها حقيبة الظهر التي يتزايد الإقبال عليها كلما ساءت أحوال البشرية.

تُمثّل تلك الحقيبة إحياء للطريقة التي حمل بها أول حطّاب حصيلته من الأغصان الجافة، وتطويرًا لجوال المهاجر الفقير، ولمخللة المحارب. لكن حماس مصنعي ومسوقي تلك

الحقائب ليس حينئذٍ إلى عصور ذهبية ماضية، أو حُبًا في الحرب، بل لأسباب عملية أهمها سهولة الحمل، لأن ثقلها يتركز على الساقين الأقوى من الذراعين، وهذه حقيقة عرفها الإنسان بالحدس منذ أن اعتدلت قامته ولم يعد حمله موزعًا على القوائم الأربع كباقي الدواب.

الفضيلة الكبرى لحقيبة الظهر أنها تماس مع جسد صاحبها، ورفقتها معه تضامنية؛ فهي ليست عالية عليه طول الوقت، بل تتبادل معه المساعدة. كونها ملتصقة بالظهر يجعلها سياجًا يحمي صاحبها وقت الحركة، تمنع الآخرين من الاحتكاك به في الطوابير، وبوسعها أن تصبح وسادة تتيح له النوم براحة وأمان في محطات ووسائل السفر وفي الشوارع والحدائق.

وهي علامة شباب وانطلاق، لكنها أصبحت رقيقًا لا يستغني عنه السائح البخيل والسائح قليل الإمكانيات. أسأل أصحاب السياحة في جنوب سيناء عن حقائب السائح الإسرائيلي، بل أسأل في أي مكان تشاء.

حسب مقال لدافيد بين في مجلة فوربس، يُسَرِّح الجيش الإسرائيلي خمسة وسبعين ألفًا من الخدمة سنويًا، ثلثهم يخططون قبل تسريحهم لرحلة حول العالم كمحاولة لإعادة الاندماج مع الأسرة الإنسانية. بعض من استطلع الكاتب آراءهم قالوا إن هذه الرحلة ضرورية لتنفيس البخار الذي امتلأت به نفوسهم «ونسيان

أشياء صعبة أُجبروا على رؤيتها». معظم هؤلاء ينطلقون في رحلاتهم بحقيبة ظهر. ولا يمكن أن يكون الوفاء لأيام الجندية التي يريدون نسيانها دافعاً لاختيار حقيبة الظهر⁽¹⁾. الدافع يكمن في ميزانية سفرهم المحدودة جداً، لذلك فالعلاقة بين صنّاع السياحة وهذه الحقيبة ليست حسنة بالمرّة، لأنها تشير إلى سائح غير مضطر دائماً لاستئجار غرفة، ويستهلك مما يحمل في جرابه.

ضباط الحدود، كذلك، لا يحبون حقيبة الظهر، فاحتمالات أن يكون حاملها هجّاماً أو مخالفاً لقواعد العبور أكبر من احتمالات الشخص الذي يجر حقيبة كلاسيكية تمضي متأنية على عجلاتها.

(1) <https://www.forbes.com/sites/davidyin/2013/12/19/out-world/#73168264367d> of-israel-into-the-

رفيقك الصموت

لا تحسبن الحقيية مية لمجرد أنها صامته. هي ليست جماذا نابت الهوية أو عديمها. هي رفيق حي، وما دما نتحدث عن رفقة؛ فهناك المشاعر تجاه الرفيق، ولا يمكن لمشاعرنا تجاه الحقيية أن تثبت على حال.

في لحظات العبور بالمطارات، تصبح الحقيية محل توجس كالذي نحسه تجاه شخص ليس أهلاً لثقتنا. هناك عادة الخوف من خطر تكشف عنه أعماق الحقيية عند التفتيش. وعلى الرغم من أننا نعد حقائبنا بأنفسنا ونعرف ما بداخلها، فإن الله وحده يعرف ما بداخل الشرطي ومفتش الجمارك الذي يمكن أن يستخرج من حقييتنا ما لم يخطر ببالنا من ممنوعات!

قد نجد أنفسنا متهمين بسبب خلط المفتشين الشنيع بين الملوخية والقات أو بين المش والمواد الحارقة. الأمر الذي ينتهي في أطف الظروف بتجريدنا من حمولاتنا، لأن المفتشين لا يعرفون الدوافع العاطفية ومعنى الحنين الذي يُجبر المسافر على حمل ما لا يعلمون.

ولا يتخطى المسافر لحظات الريبة هذه، ويسترد ألفته مع حقييته، حتى يتبدد وده تجاهها بمجرد التفكير في وسائل النقل.

رفقة الحقيبة الثقيلة مثل رفقة المريض والمسن؛ تحتاج إلى صبر ووسيلة انتقال مريحة: التاكسي، وسيلة النقل الأكثر كلفة في كل المدن، والوسيلة التي تضعنا في أجواء العزلة والتوجس من غريب ينفرد بنا، بخلاف القطار والأتوبيس حيث أمان الوجود بين ركاب آخرين.

في لحظات الخوف من عدم الاستدلال على عنوان الإقامة (خاصة في الليل) نجرُّ الحقيبة أو نحملها بيأس وأسى مثلما يحمل الجندي المهزوم زميله المصاب، أو كما يجر السابح جثة تجذبه إلى الأعماق. أفترض أن جميع المسافرين يتتابهم في لحظات كتلك شعور بالندم، لا على وزن الحقيبة فحسب، بل على مغادرة أمان بيوتهم.

يبدأ إيتالو كالفيينو روايته «لو أن مسافرًا في ليلة شتاء» بنزول المسافر في محطة قطار فرعية، يتأمل الحضور الغريب للساشرين في حانة المحطة. نستشعر وحشته في مدينة يبدو كل ما فيها غائمًا ومهددًا، حتى أنه يرى عقربي الساعة على الرصيف حربة مزدوجة مرشوقة في عمره؛ بالأحرى مرشوقة في خيبة السعي لاستعادة أوقات الأمان المنقضية.

في تلك اللحظات لم تعد حقيبة ذلك المسافر رفيقًا عضودًا بل الرفيق غير المكترث. وقد عبّر كالفيينو عن مشاعر الضيق بالحقيبة

«كما لو كان هذا المتاع خلي البال يمثل عبثًا غير مرغوب فيه
ومرهبًا»⁽¹⁾.

لكن مشاعر الضيق هذه سرعان ما مستبدل ويحل مكانها الود
مجرد الاستدلال على العنوان؛ فإن كنت من الموسوسين الذين
يحملون أكثر مما يحتاجون في رحلتهم فلا تلتفت إلى رهابي
الواقعي من الوزن، ولا رهاب كالفينو في الرواية، ولا تفكر بمشاعر
الحمّالين تجاه حقيبتك؛ فهي ليست حقيبتهم ليحبوها، واعلم أن
رضاهم مرهون بالبقشيش الذي تدفعه وليس بثقل الحقيبة.

نادمًا، حكى لي أحدهم أنه تخلى عن حبيبة جميلة ومنمنمة مثل
لعبة. كانا متفاهمين تمامًا، لكنه لم يتمكن من قبول اللاتناسب بينها
وبين حقيبتها اللتين كانتا كبيرتين إلى درجة أنها كانت تلعب معه
لعبة الاختفاء بينهما على أرصفة محطات السفر. ربما كان صادقًا
في التعليل الجمالي الذي قدّمه لانهاء علاقتهما، وربما كان السبب
الحقيقي تعب من مبادلته حقيبه بحقيبتها عند الحمل والجر التزامًا
بدور «الرجل الشهم». أيًا كان السبب؛ فقد أكله الندم على خسارته
حبيبة يتوافق وزنها مع جنونه بالخفة؛ إذ أفلتت منه تنهيدة شوق مع
غمغمة خفيضة: «كانت أخف من أخف الحقايب الثلاث».

لا بد لكل رحلة من نهاية. ولا بد للمسافر من غرفة يختلي فيها
بحقيته مثل رفيقين وصلا من وجهتين مختلفتين. فتح الحقيبة

(1) إنالو كالفينو، لو أن مسافرًا في ليلة شتاء، ترجمة حسام إبراهيم، الهيئة العامة لقصور

الثقافة، سلسلة آفاق عالمية، العدد 117، القاهرة، 2013.

بمثابة خلوة بين حبيبين. يتفقد المسافر علامات السفر على أشيائه: تكسرات أصابت الملابس المكوية، تسرب من زجاجة العطر بلبل كتابًا، وغير ذلك من علامات نتأملها بشجن مثلما نتأمل الشعرات البيض التي نبتت في رأس الحبيب بغيابنا.

المسافر الأقوى هو الذي يتحكم بلحظات غضبه ويعامل حقيقته برفق، ولا يغتر بصمتها، فهي لا ترد على كل نامة تدمر، لكنها تختزن مشاعر الضيق، وتخرجها دفعة واحدة، كأن تتمزق ونكشف أسراره أو تتخلف في مطار، ثم تعود متأخرة أو لا تعود أبدًا. وهذا هو أسوأ انتقام ترتكبه حقية، خصوصًا مع الأنثى، لكن ذلك سيصبح بعد العودة مادة للغبطة والأسى والابتسام عندما تستعيد المسافرة أحاسيس تلك الأوقات التي تخلت فيها أشياءها عنها. كيف باتت دون بيجامة وكيف أصبحت دون أدوات زينتها ونظافتها الشخصية، أو كيف عبأت نفسها اعتباطًا داخل ملابس أوسع أو أضيق من مقاسها أعارتها لها مسافرة أخرى.

المسافرة التي تعرف كيف ترى النصف الممتع من الأقدار، تستطيع أن تُحوّل خذلانها من هروب الحقية إلى مناسبة سارة تستعيد فيها غبطة الإحساس بالحرية البرية عندما نامت عارية، أو دهشة اكتشافها حجم ثقتها بنفسها عندما نزلت إلى الإفطار دون ملابسها الداخلية التي كانت قد غسلتها بعد وصولها ولم تجف خلال الليل.

وبعد سنوات طوال، ربما لن تتذكر تلك المسافرة من تفاصيل الرحلة سوى المتعة التي تلققتها من نظرات نهمة حطت على جسدها المتحرر من عقالاته في ذلك الصباح البعيد.

مشاعرها

ولن تجد رفيقًا يشاطرك مشاعرك كما تفعل الحقيية.

حقيية السائح؛ أي المسافر باختياره من أجل الاستمتاع يلفها فرح ساذج؛ سواء كانت صندوقًا من الأبنوس المطعم بالجواهر أو كانت مخللة من النسيج الصناعي على الظهر. لكن فرحة الذهاب يصنعها في الغالب الفضول والتطلع، ونادرًا ما يعود المسافر وحقييته على ذات النغمة المبتهجة.

والحقيقة غير السارة، أنا مهما سافرنا وحملنا أو رأينا حقائب سفر؛ فأكثر ما نتذكره هو الحقائب الحزينة؛ ذلك لأن الفرح ساذج وسطحي وهش، سرعان ما يتخلى عنا لأبسط الأسباب، بينما الحزن لثيم وعميق. وللأسف؛ فإنه الأكثر على هذه الأرض.

الحقيية الحزينة الأولى التي رأيتها في طفولتي كانت حقيية ميت. بالأحرى مخللة مدماة لضابط عادت مع جثته من حرب اليمن عام 1964. بعد ذلك عرفت أن الحروب ليست شرطًا لرؤية حقائب حزينة تزحف على سير الأمتعة بالمطار برفقة صندوق القصدير الذي يحوي جثمان صاحبها أو حقيية ترجع وحيدة بعد دفن صاحبها في العُربة.

في رواية أريج جمال «أنا أروى يا مريم» نرى أروى طفلة وحيدة عائدة إلى مطار القاهرة بعد موت أبيها في حادث حيث كانوا يقيمون في بلد عربي. لم تدرك الطفلة تمامًا طبيعة ما حدث إلا عندما وجدت في استقبالها بالمطار أقارب لم تعرفهم، وامتدت إليها يد أحدهم وأخذت عنها الحقيبة.

انتشار المصريين غربًا إلى ليبيا وشرقًا إلى العراق ودول الخليج، تجربة أنتجت أدبًا، لكن تغريبة المصريين إلى أوروبا عبر البحر التي بدأت في تسعينيات القرن العشرين ولم تزل، على درجة من القسوة لا يستطيع الأدب تحمل ثقل حزنها.

يولد حلم السفر في قلب المراهق القروي بالذات، وأحيانًا في قلوب ذويه؛ فيبدأ التفكير في رحلة شجاعة يعززها الجهل بالبحر الذي يتصورونه ترعة.

حتى لو كانت الرحلة حلمًا شخصيًا مترعًا بآمال الثروة، لا تعيش الحقيبة الصغيرة الرخيصة سعادتها سوى أيام؛ حيث تتعرض للانكسار في مهاجع التجميع السرية.

تنحيف جسد المسافر لكي يصبح خفيفًا على الزورق المتهالك مسألة تحدث تلقائيًا، بسبب شح الطعام خلال أيام وليالي الانتظار. أما تعليمات ما قبل الإبحار فتخص حقيبة الظهر الصغيرة. لا بد أن تقلص محتوياتها إلى الحد الأدنى اللازم للحياة: بعض الماء والقليل من الطعام. بعض تلك الحقايب يختفي مع صاحبه فيترك

للأسرة أملاً معذباً، وبعضها يعود منفرداً فيصبح بمثابة شهادة وفاة
نضع حدًا للأمل وتنقذ الأسرة من عذاب الجرح المفتوح.

النازح الذي تُكتب له النجاة يحتفظ برفيقة الخوف إلى أن تتحسن
أحواله؛ وتظل مثل ندبة في الجسد، كلما برزت له في مكنها تُذكره
بلحظات مؤلمة. وعندما يصبح بمقدوره أن يتخلص منها، يكون قد
شُفي من رحلة الخوف والحزن.

وقد يعود ذلك المسافر إلى بلاده بعد سنوات طويلة، بصحبة أكثر
من حقيقة سعيدة جديدة لا تعرف شيئاً عن رحلة ذهابه الصعبة.

كنا، نحن المصريين، روادًا في الاستسلام. فررنا دون قتال عندما
انسدت أبواب الأمل، ثم تبعنا السوريون واليمنيون والسودانيون،
في موجات فرار فوضوي مؤلم من وجه الحرب التي فُرِضت
عليهم.

السفر من أجل العلاج تُسمه منظمة السياحة العالمية «سياحة
علاجية». ربما ينطبق المصطلح على سفر قلة من الموسرين تذهب
دون مخاطر جدية، إلى منتجعات توهمهم بقدرتها على التصدي
لزحف الزمن. هؤلاء ستصاحبهم حقائب سعيدة؛ فيها الأزياء
المتفاخرة ولباس السباحة المبتهج، وأدوات الزينة التي سيشترون
المزيد منها أثناء الرحلة.

حقيقة المسافر بمرض خطير لا يمكن أن تكون سعيدة على
هذا النحو. غرفها الأكثر راحة ستكون لعلب الأدوية التي يجب أن

يستمر في تعاطيها إلى أن يأمر الطبيب البعيد بخلاف ذلك، وهناك التقارير وصور الفحص السابقة. وستزوي الملابس الحزينة والقليلة في المتبقي من الفراغ دونما كرامة.

تلك الحقيبة، مرشحة لحزن أكبر في رحلة العودة، وفي مصادفات سعيدة تبديل المشاعر إلى فرح مطلق أو اطمئنان حذر. تختفي الأدوية أو تقلص مساحتها لصالح هدايا للآخرين ومشتراوات لتدليل الذات.

حقيبة المسن قد تنطوي على بعض مما تحتويه حقيبة المريض، من أدوية وأجهزة قياس، تتكسد باستسلام وفتور، بعد أن صارت جزءاً من الوجود؛ فعندما يتوقف الجسد عن الدوران حول لحم آخر خارجه، يبدأ في الانشداد إلى تلك العلب الكرتونية والبرطمانات الزجاجية التي تشبه شُهَبًا صغيرة معلقة في مجاله.

حقيبة عروس مسافرة لقضاء شهر العسل تختلف عن حقيبة الأم المرضعة. الرحلة مع جسد آخر تجهله «المرأة» تمامًا أو تعرفه تحت ظرف مغاير يتطلب استعدادات ومحمولات تختلف عن محمولات «الأم» التي تتمتع بسكينة واكتمال السفر مع رضيعها.

المرأة المسافرة مع جزء من جسدها يحبها دون شروط، لا تحتاج إلى ملابس مثيرة، ولا حمّالات صدر مغوية، بل أخرى عملية تُسهّل إرضاع الصغير، ومن نسيج يمكنه استيعاب بلل الحليب.

أشياء الطفل لها الأولوية في الحقيقة. مضادات المغص، البيرونة، علبه الحليب الجاف، منظفات ومرطبات تلك الكتلة الطرية المتوهجة بالحياة. ملابس الصغير وحفظاته قبل ملابسها؛ فإناقة هذا المُجسم الصغير تغني عن أناقته.

أعتقد أن قصص الحب والسفر السعيد وحقايبه لا تعني إلا أصحابها؛ فالأدب إنما يُخلد القصص الحزينة فحسب.

وعندما أفكر بحقايب الحب الحزينة أتذكر حقيتي أنا كارنينا وإيما بوفاري. أنا عرفت الحقايب السعيدة في سفرها عندما كانت خلية البال تروح وتجيء بين بترسبرج مدينتها وموسكو حيث يُقيم شقيقها، ثم عرفت بعد ذلك حقيقة الانكسار والحزن عندما انتقلت من بيت زوج لم تحتمل إملاله، إلى بيت عشيق لم يحتمل ندمها وشكوكها وشوقها لطفلها. وعندما أصبحت حياتها غير محتملة، لم تجد بداً من الافتراق عن حقيقة حزنها بإلقاء نفسها تحت عجلات القطار.

إيما بوفاري، لم تسافر بعيداً؛ فقد عرفت عشيقين محليين، لكنها اشترت حقيبة ومعطفاً ثقيلاً من أجل الهرب مع أحدهما. لكن رودلف بولانجيه الذي حلمت بحياة عريضة معه، ووضع معها تفاصيل خطة الهروب كتب إليها رسالة قبل السفر بساعات يرفض فيها المغامرة. ويمكن تلخيص مضمون انسحابه الجبان في عبارة واحدة «أحبك لكنك لن تكوني سعيدة معي، تستحقين أفضل مني».

ما يدعو للدهشة أن هذه النذالة المُغلّفة بالنبل لم تزل طريقة الذكور المفضلة للتوصل من تبعات الحب، لكن النساء استوعبن الدرس، وأصبحت عبارة «انت تستاهلي أحسن مني» موضوعاً للتنكيث في تجمعاتهن الإلكترونية المغلقة، لكن سخريتهن في محافلهن الخاصة لا تضمن اختفاء الحب العاثر والحقائب الحزينة من الحياة!

الأكثر بؤساً من حقيبة حزينة ممثلة، حقيبة مترددة تقاوم فتح قلبها للامتنعة. وقد رأينا حقيبتين من هذا النوع في روايتي تولستوي وفلوبير قبل أن نرى الحقيبتين الحزينتين.

في بداية «آنا كارنينا» قبل أن نرى آنا أو حقيبتها، نشاهد حقيبة داريا زوجة شقيقها. ستيفان أوبلونسكي. يستيقظ ستيفان مهموماً من غضب داريا التي اكتشفت مؤخراً خيانتة لها مع مربية أطفالهما. يغادر فراشه ويتوجه إلى غرفتها ليسترضيها فيجدها واقفة أمام خزانة ملابسها، تلقي بمحتوياتها على السرير دون أن تجرؤ على وضعها في الحقيبة؛ حيث كانت الحيرة تمزقها، بين بقائها في بيت واحد مع زوج خائن وبين الرحيل إلى بيت أسرتها؛ فأطفالها الخمسة صاروا ضائعين في بيت حزين تضرب الفوضى في جنباته، وسيكونون أكثر ضياعاً إذا ما أخذتهم بعيداً عن بيت أبيهم.

وفي «مدام بوفاري» ظهرت حقيبة حبيبها الرومانسي قبل أن تقتني هي حقيبة. كان الشاب ليون كاتب المحامي يبادل إيما حباً

صامتًا. وهربًا من الحب اليائس وغير الأخلاقي لامرأة متزوجة
انتوى الرحيل لاستكمال دراسته في باريس، لكنه أعد حقيبه وظل
مدة طويلة يراكم صناديق ويحزم حزمًا تكفي لرحلة حول العالم.
كانت هذه طريقته لإبطاء الرحيل بعيدًا عن حبيته.

لكنه رحل، في النهاية وترك إيما صيدًا سهلاً في شباك رودلف
الفظ المتأنق؛ رجل لا يختلف عن زوجها شارل بوفاري، إلا
بجسارته في التعبير عن شهواته. وبعد أن خذلها، التقى بها ليون
مجددًا بالمصادفة بعد أن تعلم الجسارة وتعلمت حقيبه الإصرار،
فعاد إليها كنسخة جديدة من رودلف، كل ما يريده منها لقاءات سرية
مختلصة أفضت بها إلى الانتحار؛ بينما تبقت حقيبتها مع معطف
سفرها الثقيل جديدين بلا نفع سوى إيقال كاهل الأرملة المسكين
بشمنهما المؤجل للتاجر المرابي!

حقيبة العودة

لابد لكل رحلة من نهاية، ومادامت هناك عودة؛ فلا بد من حزم الحقيبة. وسواء كان رفقاء السفر في متحف أو مطعم أو سوق أو مقهى، يدور هذا الحوار:

- ينبغي أن نعود مبكرًا لإعداد الحقيبة.

- لا تقلق، حقيبة العودة ليست بحاجة إلى وقت لإعدادها.

المسافر الأول في هذا الحوار ممسوس بالوقت والنظام، أو ربما اشترى الكثير خلال الرحلة، لكن الثاني ينطلق من حقيقة اختلاف المشاعر تجاه الحقيبة في رحلة العودة.

الحقيبة في رحلة الذهاب ذات أخرى تسافر معنا، لكنها في رحلة العودة شيء، علينا أن ننقله كيفما اتفق.

في نهايات الرحلة تبدأ مشاعر الاعتزاز بتلك الخلاصة من أسياننا الحميمة بالتقلص. تتخلى عنها قيمتها الرمزية وتعود إلى قيمتها الحقيقية؛ مجرد أشياء لها بدائل ويمكن الاستغناء عنها بسهولة.

الملابس التي تنقلت معززة في مساحتها الخاصة مثل ركاب الدرجة الأولى، تكف عن أن تكون جزءًا من كينونة المسافر؛

فُتَكَبَسَ فِي حَقِيبةِ العُودَةِ بلا شَفَقَةٍ، لَتَمَلَأَ الفِراغَ كِيفِما اتَّفَقَ، وَتُنْقَلَ كما يُنْقَلُ السَّجَناءُ وَالفَارُونَ مِنَ الحُرُوبِ وَالْمِجَاعَاتِ. وَمِثْلِما يُلْقَى بِبَعْضِ اللّاجِئِينَ فِي البَحْرِ لِتَخْفِيفِ حَمُولَةِ السَّفِينَةِ، مِنَ السَّهْلِ التَّخْلِصَ مِنَ المِلابِسِ الَّتِي اقْتَرَبَ أَوانُ تَقاعِها.

شَخْصِيًّا، أَجَدَ مَتعَةً فِي التَّخْلِصِ مِنَ قِطْعَةِ مِلابِسٍ، حَتَّى لو لَمْ نَفْقدِ سِوَى زُرِّ واحِدٍ. أَشْعَرُ أَنَّ الإِلقاءَ مِنَ الحَقِيقَةِ عَقُوبَةٌ يَسْتَحِقُّها قَمِيصٌ أَوْ بَنْطَلُونَ خَذَلَنِي؛ فَأسوأُ الخِيانَاتِ، خِيانَةُ رَفِيقِ السَّفَرِ.

أَدواتُ النِّظافةِ الشَّخْصِيَّةِ نَفَدَ ألقِها فِي نِهايةِ الرِّحْلَةِ. يَتنازَلُ مِعْجُونَ الأَسنانِ عَنِ كَوْنِهِ تَعْبِيرًا سَاميًّا عَنِ الحَريَةِ، وَيَعُودُ مِجْرَدَ شِئٍ يَمْكَنُ أَنْ نَتَخْلِصَ مِنْهُ فِي سِلَّةِ مَهْمَلاتِ العُرفَةِ، خِصُوصًا إِذا كانَ ما بَقِيَ مِنْهُ لا يَسْتَحِقُّ المِساخَةَ الَّتِي مِيشِغَلِها فِي فِراغِ الحَقِيقَةِ.

المِصيرُ نَفْسَهُ يَمْكَنُ أَنْ يَلقاهُ كِتابٌ نَعْرِفُ أَننا لِنَ نَعُودُ إِلى قِراءَتِهِ مَرَّةً أُخْرى.

وَخِلافًا لِقَدَرِ أَشْياءِ السَّائِحِ المَهْمَلَةِ فِي رِحْلَةِ العُودَةِ، سَتَحْظى أَشْياءُ المَرِيطِ المِتَعافِي بِالأَعْتِرازِ، بَعْدَ أَنْ نالَتْ نَاصِبِها مِنَ الإِهْمالِ فِي رِحْلَةِ الذَّهابِ دُونَ تَذَمُّرٍ، وَبَعْدَ أَنْ تَعَمَّقَتْ عِلاقتِها مَعَ صَاحِبِها خِلالَ الأِيامِ الصَّعْبَةِ. تَخْتَفِي الأَدويةُ أَوْ تَنْقَلِصُ مِساخَتِها لِتَتَنَفَسَ المِلابِسُ الَّتِي صارتَ تَمِيمَةً حِظٍّ، وَرِبْما تُضَافُ إِليها هِدايا لِالأَخْرينِ وَمِشْتِراواتُ لِتَدليلِ الذَّاتِ.

الأَصْحاءُ أَيضًا يَشْتَرُونَ. الشَّخْصَ الواقِعِي يَعرِفُ اسْتِحْالةَ حَمْلِ مِدينَةِ فِي حَقِيقَةٍ، وَهَكَذا تُصَبِحُ حَقِيقَةُ عُودَتِهِ فِي ثِقَلِ حَقِيبَةِ القُودِ،

عندما يحل الجديد محل القديم الذي تخلص منه. المشكلة في النوع النهمة من المسافرين الذي يشتري دون حساب ويحتفظ بأشياء عديمة النفع: بطاقات زيارة متاحف، بطاقات المترو والقطار، قائمة طعام جميلة، زجاجة مشروب محلي مميزة التصميم، وسائر ذلك الركام، وفوقه تذكارات يشتريها من الجبس والمعدن الرخيص التي تجسد المعالم الشهيرة للمدينة التي يزورها.

ذلك المسافر الولوع بالأنصاب الخالدة، هو الذي يكون بحاجة إلى إعداد الحقيبة مبكرًا، لأن الأمر سيحتاج إلى المزيد من الوقت للمفاضلة بين الأشياء التي حملها من بيته والأشياء الجديدة، وحسبًا للأمر سيفقد - دفعة واحدة - نصف ولعه بالاكتناز، ويلقي بمعظم ما جمعه مستقبليًا الأخف: بطاقات المترو والمتاحف، المجسمات الصغيرة وعلاقات المفاتيح، تلك التي سيهدي بعضها إلى الآخرين، حبًا فيهم، لكنها كذلك الدليل على أيام سعادته التي لم يشهدها؛ حيث لا قيمة لسعادة غير مرئية.

لا بد من دليل على العرض الذي قام بتمثيله في البلاد البعيدة. حتى لو كان متأكدًا من أن إهداءاته الرخيصة سيكون مصيرها في سلة المهملات بعد أن يجللها التراب، وأنه هو نفسه لن يتردد في التخلص من الأشياء التي احتفظ بها، سواء تتربت أو ظلت نظيفة في أكياسها، عندما ينتبه إلى أن كل الفن القبيح الذي جلبه لا يشير إلى معالم المدن التي زارها، بل إلى بكين؛ المدينة التي أخذت على عاتقها تسخيف معالم الدنيا!

مكتوب على جدار القلب

.. وهنا افتراض آخر، أو من به إيمانًا مطلقًا:

«السعداء لا يكتبون».

وأتمسك بافتراضي؛ لأن الأماكن التي عشت فيها سعادات
قصوى لم أتمكن من كتابتها قط، أما تلك التي أتاحت فسحة من
ألم أو شجن؛ فقد سجلت ما تبقى من أثر لوخزها على جدار قلبي.

ألق وقلق الماء

المدينة القادرة على اجتذاب المسافرين دون أن يكون لها نصيبٌ وافٍ من الماء هي مدينة باسلة.

يسعى السائح إلى الماء سعي النبات إلى الشمس. شخصيًا لا أشعر بالأمان في مدينة إلا إذا كانت مُحصَّنة بالماء؛ كان تطل على بحر أو يقطعها نهر أو تُدلي ساقها في بحيرة. بغير ذلك لا أستريح إلى مدينة، مهما كان جمالها.

رؤية البحر مبهجة، مثيرة للفضول، هوأه المنعش محرك للحس، لكن عندما يكون الماء طوقًا من جميع الاتجاهات يصبح الأمر مختلفًا. وليست مصادفة أن الجزر التي تعد أعلى الوجهات السياحية سعرًا الآن، كانت سجونًا قاتلة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مثل جزيرة الكاتراز بخليج سان فرانسيسكو، التي كانت مقرًا لسجن فيدرالي مخصص للخطر حتى عام 1964 عالجت السينما قصة هروب أسطورية منه في فيلم ذاتع Escape from Alcatraz، ومثل وجزيرة كويا البنمية التي كان نطق اسمها كمكان لا احتجاز أي سجين يساوي حكمًا بالإعدام، حيث ستقتله الوحوش أو يقتله سجين آخر على الجزيرة، وإذا حاول الهرب فأسماك القرش

والتماسيح بانتظاره. لم تكن هناك مبان للاحتجاز، بل معسكرات مفتوحة متفرقة، وكانت المباني مخصصة فقط للحراس المحميين على قمة لا يصلها السجنا. ولليوم لم تتبدد ذكرى مئة عام من الرعب الذي يحمله اسم الجزيرة للبنميين، رغم أن استخدامها سجنًا توقف في العام 2004 وتحولت إلى وجهة سياحية فخمة لعشاق الطبيعة.

الجزر هي النقطة الأضعف في جسم أية دولة إذا أهملت تحصينها؛ هي معبر الغزو، والقضمة الأولى التي إن نجح الغازي في ابتلاعها شكلت منطلقًا لعملياته التي تستهدف احتلال باقي الدولة. وهي في الوقت ذاته النقطة المتقدمة والذراع الطويلة الممدودة التي تمنح من يحوزها سبق. امتلكت الإمبراطوريات الكبرى أساطيل تحمي مصالحها على بعد آلاف الأميال، ولم يكن من الممكن أن تواصل الجيوش الحياة الرجراجة على الماء، فكانت الجزر أوتادًا تربط الأساطيل باليابسة، وحتى الآن تتمسك دول مثل هولندا وبريطانيا بجزرها البعيدة عنها (جزر الأنتيل الهولندية والفوكلاند التي أنشبت حربًا بين بريطانيا والأرجنتين 1982) ونظرًا لأن بريطانيا كلها دولة مكونة من الجزر؛ فقد كان عليها أن تمتلك أقوى الأساطيل، حتى لو لم تكن دولة استعمارية؛ فالجزر مغرية للقراصنة بالهجوم، وقد كانت بريطانيا عرضة لهجمات القراصنة بالفعل حتى انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، ولنا أن تأمل صلة الجزر والإطلاات البحرية للدول بالغزو والاستعمار، من اليونان إلى البرتغال وإسبانيا.

الجزيرة مكان شرس، والقلاع التي يتفقدتها السياح بدهشة اليوم كانت أماكن مرعبة ذات يوم. لهذا يظل الوجود في جزيرة تجربة محزنه، مخيفة إلى حد ما، لكن عندما تكون سائحًا محميًا، تصبح التجربة مبهجة، ومثيرة كذلك.

الشعور الأول لحظة الوصول هو الفرح بالحياة الصامدة على بقعة صغيرة من اليابسة وسط الماء اللانهائي الذي لا يني يث رهبتة ككل مطلق ولانهائي.

ذكرى النجاة من الطوفان تسكن اللاوعي البشري، وتجعل من ظهور الجزيرة رمزًا للحياة جديدة أكثر طهرًا من تلك التي كانت قبل الكارثة. وسواء تعلق الأمر بسفينة نوح أو سفينة ديوكاليون⁽¹⁾ فالفرح هو شهقة اللقاء الأولى، بعدها تأتي موجات متدافعة من المشاعر الأخرى.

الأدب لم يتركنا دون أن يضيف خربشاتة على لاوعينا. من ألف ليلة وليلة إلى حي بن يقظان إلى روبنسون كروزو، وعشرات من الروايات تبدو الجزيرة مكانًا للعزلة الخطرة. ومن حسن الحظ أن تلك العزلة تنتهي دائمًا بالنجاة التي تفرضاها الضرورة الفنية؛ فليس

(1) تقول الأسطورة اليونانية إن الإله زيوس عاقب البشر على سلوكهم الشائن فأرسل لهم كارثة الفيضان، ولم ينج منه غير ديوكاليون وزوجته بيرها فقط، لأن بروميثيوس كان قد حذر ابنه ديوكاليون في الوقت المناسب فاستطاع بناء سفينة. جوتتر شولس، فلسفة البحر، ترجمة شريف الصفي، تنمية، القاهرة 2018.

بوسعنا أن نعرف شيئًا من المخاطر التي عاشها البطل المحاصر بالماء إذا انتهت رحلته بالموت.

في ألف ليلة وليلة، تظهر البحار كعقبة مخيفة في طريق المسافرين، وفجأة يظهر قارب على هذه الدرجة أو تلك من الفخامة والضخامة، لكن القارب يتعرض لعاصفة، ويتحطم - للصدفة الحسنة - على شاطئ جزيرة؛ يلجأ إليها البطل مفعماً ببهجة النجاة، لكن لحظة البهجة تبدد سريعاً وتحل محلها خشية الموت في العزلة جوعاً أو خشية الانتهاء بين فكي وحش.

لكن ليلة من الحكى تنتهي بكآبة موت غير مرئي على جزيرة موحشة، لا يمكن أن تُنقذ شهريار المتعطش للدم بالإبقاء على حياة شهرزاد لليلة تالية. لا بد من النجاة إذن لاستئناف الحكى. والنجاة بالجهد الذاتي غير ممكنة؛ فأن تُبحر في قارب لا يعني أنك تستطيع أن تصنع مثله، والأدهى أن تكون بلا أدوات. وهكذا فالأمل في مغادرة الجزيرة يأتي من خلال حل عجائبي ليس في الحساب. سيأتي عقاب أورش أو عفريت يحمل البطل من الجزيرة إلى أمان مدينته أو إلى مكان غريب آخر عقاباً على خطيئة الفضول التي جعلته ينقض تعهده باحترام الأسرار.

لم يهتم مولفو ألف ليلة بوصف تفاصيل ووسائل السفر على اليابسة، تكفي جملة واحدة: «تجهز للسفر وسار» وعلى المتلقي أن يتخيل شكل الرحلة، عدد الأتباع والخيل، وحجم زوادة الطريق.

لكن سفر البحر يحتاج إلى الاستعداد الجيد والحظ الحسن، أو المعجزة التي توفرها مصادفة سعيدة للمشرف على الغرق عندما يرى سفينة تعبر بجواره.

حتى الآن، تكتفي الجزر الصغيرة بالعبارات وسيلة واحدة للوصول إليها، وهي أكثر أمنًا من زوارق ألف ليلة الشراعية، بينما يمكن الوصول للجزر الكبيرة بالعبارات والوحوش الحديدية الطائرة، كبديل واقعي للعفريت والرخ والعقاب وطيور أخرى لا تسميها الليالي.

في كل الأحوال، لم يزل السفر إلى جزيرة يتطلب استعدادًا خاصًا ويعد المسافر بإثارة أكبر من السفر إلى مكان آخر.

لا يمكن لسائح أن يتصور أنه سيضطر لأكل النوى أو انتظار المطر ليشرّب بعض قطرات الماء العذب، لكننا لا يمكن أن نتخلص بسهولة مما رسّخته قراءتنا عن الجزر بوصفها مكانًا للخطر، والعزلة. ربما لهذا اختارت جزر البحر المتوسط أن تلون بناءاتها بألوان طبيعتها.

الأبيض للمجدران والأزرق للنوافذ والأبواب، هما اللونان السائدان في الجزر والمدن الساحلية على ضفتي المتوسط، وهما لونا السماء والبحر كذلك. هل هي محاولة لاسترضاء الطبيعة بالتشابه معها والاندساس في ثوبها؟ هل اللونين تيمية ضد الخطر؟ هل يعود الأمر لعولمة ثقافية قديمة عندما كانت هناك إمبراطورية واحدة تسيطر على الشاطئين؟

ليس هناك الكثير من الألوان على شواطئ المتوسط، فلا بد أن تُصفي أي سوء تفاهم بينك وبين اللونين الأبيض والأزرق قبل السفر إلى أحد منتجعات الضفتين. ولحسن الحظ، فإن ذكريات الشؤم التي تتعلق باللونين تضمحل في المخيلة البشرية. لم يعد الأبيض اللون الوحيد للطواقم الطبية كما كان وقت مرض أمل دنقل⁽¹⁾. ولم تعد النساء حتى في أقصى القرى يصبغن وجوههن بالنيلة الزرقاء حدادًا على عزيز.

لابد كذلك، أن تكون مستعدًا للانخراط في أسرة مؤقتة كبيرة العدد إلى حد ما. طبيعة الأرض الجبلية وحصار الماء من كل الجهات يجعل حركتك محكومة بالجهد الذي تستطيع أن تبذله، الآخرون مثلك تمامًا، لذلك ستدورون في مساحة محدودة من الأرض وتترددون على الأماكن ذاتها، وستصبحون أهلاً، تتبادلون التحايا ولو بالعيون.

الأسعار المبالغ فيها على الجزر السياحية ليست في مقدور شباب يبدأون حياتهم، لذلك توقع أن تكون غالبية عائلتك من المسنين، وأن تكون مستعدًا لتقديم بعض المساعدة لعجائز العائلة بين الحين والحين، تأخذ بيد هذه، تعيد إلى ذلك قبة القش التي طارت من فوق رأسه. وإن كان من النادر أن ترى رقيقين في العمر

(1) الإشارة إلى القصيدة الديوان «أوراق الغرفة 8» لأمل دنقل، ومنها: في عُرف العمليات، كان نقاب الأطباء أبيض، لوّن المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات، الملامت، لوّن الأسرة، أربطة الشاش والقطن، قرص المنزوم، أنبوبة التصلب.

ذاته، إذ يحلو لمن فاته أو فاتها الاستمتاع بجسد شاب عندما كان هو نفسه شابًا أن يجلب واحدًا في شيخوخته يستمتع بالنظر إليه، ما دامت لديه الثروة اللازمة للإقناع.

المال، حجته قوية. هو آلة زمن تجمع شابة في الثلاثين مع شيخ في الثمانين أو العكس، فلا تتعمق في حياة رفقاء من هذا النوع، ذلك يعيد الأبيض إلى مدلولاته الحزينة، ويُفسد عليك رحلتك.

الشواطئ هي ساحات الاحتفال الأكثر بهجةً ووعدًا في الجزر والمدن الساحلية. وإن كان هناك من شواطئ ينبغي تجنبها من حيث المبدأ؛ فتجنب شواطئ العرابة؛ فهي الأماكن التي تُجسد البؤس الإنساني في أكثر معانيه وضوحًا.

الخبز من فوق قميصه الأبيض، ثم تأخذ بيده إلى حلبة الرقص. يمانع في البداية، ثم يستجيب كطفل مطيع.

ستقع في حبهما بالضرورة، ابق بجوارهما في حلقة الرقص، امسك بيد السيدة، ستشعر حرارة دمها. يدها الأخرى في يد الرجل، ويده الأخرى في يد رفيقتك الصغيرة الحلوة. الرجل يزحف بقدميه زحفاً، لكن ذاكرة جسده تعي الرقصة جيداً.

يجذب الثاني اهتمام الحاضرين، يخطف الأضواء من الممثلين اللذين يقومان بدور العروسين. وستتوقف الموسيقى احتراماً للحدود جهد الرجل، وسيبدأ بمغادرة الحلبة. تزحف قدماه ورفيقته تسنده إلى أن تجلسه على كرسيه وسط عاصفة من التصفيق، وتجلس في مواجهته. يمكنك في تلك اللحظة أن تسافر في بريق عينيها، وتصل إلى مرفأ الماضي، سترأه فتياً في الأربعين مسيطراً بجاذبية لا تُقاوم، وتراها عشرينية فاتنة، لم تأبه لتحذيرات أسرتها.

اسألها عن حياتهما، ستجيبك بينما تُدلك موضع القلب منه: «لم يخذلني أبداً هذا الفؤاد».

لماذا علينا أن نحب فينيسيا؟!

لو كانت السياحة دينًا؛ فمدينته المقدسة فينيسيا. هي المكان الذي يزور محبي السفر في أحلامهم ويناديهم، مثلما تفعل المدن المقدسة في أحلام المؤمنين.

وبمجرد أن يتحقق الحلم لا بد من شهقة عند مصافحة المدينة، تشبه في عمقها شهقة دبة الروح في الجسد الفخار.

مغادرة غبشة أو عتمة محطة القطار إلى النور في ساحة سان ماركو، بمثابة خروج مفاجئ إلى النهار؛ تتعرض الروح لصدمة مواجهة الجمال الكامل واللانهاثي الذي لم يتأهل الزائر للقاءه. لن تخفف من دهشته آلاف الصور التي لا بد أنه طالعها للمدينة، وعشرات الأفلام التي تجري في رحابها؛ فالوجود في المدينة العائمة واستنشاق هوائها شيء آخر.

لا يثير الكمال إلا أفكار الموت والعزلة الأبدية. البنايات الباذخة بقبابها المذهبة والمزججة تبدو المثال الأعلى لمدينة، لكنها محاصرة بالماء، ورغم أننا نعرف أن هذه البنايات عاشت قرونًا تحت هذه الظروف، لا يمكننا إلا أن نفكر في أثر الماء على جدرانها، وأن نفكر بفنائها أكثر مما نفكر بفناء أية مدينة أخرى.

لم يخذلني هذا الفؤاد

الصور السياحية لجزيرة سانتوريني لا تكذب؛ فهكذا يلتقي أزرق السماء مع فيروز الماء مثل شفتين ناعمتين، يصبح لهما لون ياقوتة شهوانية متوهجة عند الشروق والغروب، وبين الشفتين بيوت بيضاء صغيرة مثل أسنان ناصعة.

البنائات صغيرة بشرفات فطرية خشنة الملاط، المحال بأبواب زرقاء من خامات أخشاب مقتصدة كأبواب دكاكين الريف القديمة في مصر، وليس في سانتوريني الكثير من العشب والأشجار الذي تنفق إدارة الجزيرة لتهديبه كما تفعل مدينة كومو مثلاً، وليس لفنادقها فخامة البناء والخدمة الأرستقراطية التي في جزيرة كابري، ولن تجد على شواطئها رمال مرسى مطروح الناعمة.

لا شيء يبرر الأسعار العالية، لكن السعر في السياحة فعل اصطفاء أكثر من أي شيء آخر؛ فهناك فئة من السياح تقبل بالأسعار العالية مقابل لخدمة واحدة: منع تطفل الفقراء.

ونظرًا لغياب التعقيد الجمالي الذي تجده في بنايات وصورح المدن التاريخية الكبيرة، ستعرف عينك البطالة سريعًا جدًا، وتضطر

للاهتمام بالآخرين لتعويض فتور حماسك في متابعة جمال الطبيعة المستقر عند خط اللامعقول.

حاول ألا تلتفت إلى الرفقات غير المتناسقة. ابحث عن الحب، وستجده في كرسي بعجلات يجلس فيه وسيم يبدو في التسعين، تدفعه جميلة فارعة في السبعين، أو أقل قليلاً. امرأة ستمنى من كل قلبك أن تشيخ بين يديها. رجلها ليس عاجزاً. يمشي أحياناً، وهي تجر الكرسي، الفارغ خلفها، وعندما يبدأ بالتعرق تستوقفه، تجفف له عرقه بمنديلها وتقنعه بالجلوس في الكرسي، وتبدأ بدفعه.

تدبر أمرها معه في الحارات الصاعدة الهابطة، في مداخل المطاعم المطلة على البحر بانحدار أو ارتفاع كبير. ولن تضبطها متدمرة أبداً.

يمكنك أن تتخيل أن زيارتهما لطبيعة وعرة غلظة تحملها السيدة برحابة صدر، حتى يجمعك بهما بيت شعبي يُقدّم عرضاً مسرحياً يحاكي عرساً شعبياً يونانياً في الحديقة الداخلية للبيت، وستعرف منها أنهما يعودان إلى الجزيرة كل عام منذ أن تقاعدا.

العرض مشمول بعشاء خفيف من الجبن والزيتون وأردأ نبيذ يمكن أن تذوقه في حياتك، لكنك ستشارك في الرقص لتهنئة العروسين. يأكل العجوز الوسيم ويشرب بشهية بادية مستمتعاً بتجربة طعم مبتذل ربما لم يعرفه في حياته المرفهة، والرفيقة منتبهة إليه كطفلها. تسمح له ما يسيل على شفثيه من النبيذ، وتنفذ نثار

ولا يتحصر مجاز الموت الذي يسكن الماء في الخوف على مصير المدينة، بل يمتد إلى مصير الزائر نفسه. وهو ليس خوفاً صِرْفاً، وإلا كان رد الفعل صرخة فزع صريحة وليس شهقة بهجة مضطربة عجماء.

الماء أكثر العناصر نشاطاً وإرباكاً في اللاوعي، ليس كالنار التي تذهب في اتجاه الموت والتطهير العنيف، وليست له الأمومة المستقرة للتراب محتضن البذرة، وليست له خفة وأثيرية الهواء. هو مُطهر وهو كذلك مصدر التلوث الأسوأ عندما يأسن، هو صانع الحياة والنماء بقدر ما هو صانع للموت، وعلى الأقل، هو طريق الموت، وهو في هدوئه مفعم بالأنوثة والأمومة، لكنه يصبح ذكراً عندما يهتاج ويتلع.

والماء في فينيسيا ليس ضيقاً لطيفاً ينتشر ويتحرك بتحفظ الضيف كما الماء في أمستردام مثلاً، لكنه الأساس والأصل، وما تلك البناءات الكبيرة والقديمة وسط الماء إلا أعجوبة صنعها جبروت الإنسان وعناده في لحظة انقضت، وتبدو اليوم أسطورية تماماً.

يبدأ التمهيد للهوية المائية للمدينة قبل الوصول، حيث تختفي اليابسة بأشجارها التي تجري في الاتجاه المعاكس، ويجد المسافر نفسه في رفقة اللجة الرصاصية من الماء، ثم يبدأ القطار في تهدئة سرعته ليدخل حذراً إلى المحطة.

هروباً من الماء الذي تركوه خلفهم للتو، وربما فضولاً لرؤية المدينة، يتدافع حجاج فينيسيا لحظة مغادرتهم المحطة بابتهاج

وصخب جنود عائدين من الحرب، لكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة الماء مرة أخرى بينما تتشبث أقدامهم بمواقعها وسط الزحام على شريط من اليابسة صغير مثل مرساة، وسيأكدون بعد جولتهم الأولى في المدينة أن هذا الشريط الضيق المدهش، هو أكبر ساحاتها.

عندما تكون بينهم في تلك اللحظة ستشعر بأمان يعززه الحمام المطمئن بين الأقدام. وعندما ترفع عينيك عن الأرض ترى في نظرة واحدة مقهى فلورين الشهير وكنيسة القديس مرقس بتأثيرات البذخ البيزنطي في قبابها وخيول واجهتها المذهبة.

البناء الإلهي غارق في وحدته المتعالية، والدينيوي صاحب بيشر يأكلون ويشربون ويتكلمون بأيديهم وبأفواههم وعيونهم، يبدون للقادم الجديد كأنهم الكفار الذين أنكروا الله والخطر. كيف يلهون هكذا، والماء لم يزل كثيفاً إلى الحد الذي يجعل خبر انحسار الطوفان غير مؤكداً؟!

أول رغبة للزائر، بعد مصافحة المدينة المائية مباشرة هي الذهاب إلى أرض؛ إلى نزله للتخلص من عبء الحقيقة والتخلص من أثر السفر، أو بمعنى خفي، القيام بطقوس التنسيب التي تجعله متممياً إلى المكان الجديد.

وسائل الانتقال المتاحة محدودة وعائمة، ما يعزز الشك بانقضاء خطر الطوفان، الأمر الذي يخلق شكاً آخر، ولو ضئيلاً، في أن يكون

النزل الذي حجزته حقيقياً وموجوداً. وللمفاجأة السارة ستهدي إليه بمعاونة ملاحى المدينة، وتنعم بالماوى. لكن، هل استمتع أحد بنوم ممتد فى غرفة بفينيسيا؟

عن نفسى لم أفعّل. الزمن الذى أقضيه فى الغرفة بفينيسيا هو الأقصر على الإطلاق. زرتها أكثر من مرة، وكان لى دائماً إحساس بأن شيئاً ما مثيراً أو مخيفاً، لذيذاً أو مؤلماً، يجرى بالخارج، ولا بد أن أخرج لألقاه ولا أدعه يقتحمنى فى عزلة الغرفة.

يلهيك بذخ العمارة عن الانشداد للماء بعض الوقت. ستكفل القناطر بحل مشكلة التنقل من ضفة إلى أخرى فوق القنوات الضيقة، وتقوم الجنادل والصنادل بحملك عبر القنوات الأوسع، ومع الوقت تعترف بالهزيمة، وتبدأ استسلامك للعائق المائى مُخفّضاً من حركتك، مكثفياً بالانتقالات الضرورية، حيث أدركت بشكل واضح محدودية حريتك.

عمارة فينيسيا ليست باذخة فحسب، بل مهرطقة.

فى المدن الأخرى يتواضع البناء البشرى، ويترك للبناء المنذور للرب تفوقه من حيث الحجم واختلاف العناصر والموتيفات المعمارية من القباب والأبراج وتيجان الأعمدة وزخارف الواجهة وحجم الفضاء الذى يتمتع به البناء كحرم يُمهّد الزائر لإدراك عظمتة، لكن تجار فينيسيا الأثرياء كانوا يبنون لأنفسهم بيوتاً لها من الضخامة والقمامة ما للبيوت التى يبنونها للرب.

التنافس المعماري غير المحسوم بين البشري والإلهي من جهة،
التنافس بين اليابسة والماء المحسوم لصالح السيولة المهددة من
جهة أخرى، يجعل المدينة جميلة إلى حد مؤلم ومثيرة للتشوش
إلى الحد الذي رآها عليه آسنباخ بطل توماس مان.

المطلق الذي أثار نوازع الموت لدى توماس مان أدركته لطيفة
الزيات كذلك وتوحدت معه: «توصلت إلى المطلق في مرحلتين
مختلفتين من عمري، وفي مكانين مختلفين عن بعضهما اختلاف
النهار والليل، الجمال والقبح. توصلت إلى التوحد في ميدان سان
مارك بفينيسيا لحظة غروب، وفي ظلمة بئر بيتنا القديم، وأنا أتوحد
مع الموت».

لنا أن نلاحظ حضور الماء في الحالتين اللتين شعرت معهما
لطيفة الزيات بتهديد المطلق، الذي يشد الإنسان إلى الموت
«أدرك الآن أنني سعت العمر لما هو مطلق، وأن المطلق قرين
الموت»⁽¹⁾.

لكي تقاوم حزن فينيسيا عليك أن تتسلح بنظرة سطحية، تضرم
النار في وقتك بالتقاط الصور وشراء التذكارات وزيارة مشاغل
الحرف اليدوية، أما التعمق؛ فخطر، سواء انتهت إلى هرطقة
العمارة، أو تعمقت في الإشارات المتضاربة للماء؛ فالبحر أحد
وجوه اللامتناهي في الكون، وكل ما لا نحيط به حدوده جميل ومخيف؛

(1) لطيفة الزيات، أوراق شخصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 1992.

مع ذلك فماء فينيسيا ليس بحرًا تمامًا، هو مستنقع آسن وعكر، لا يرفى إلى صورة الخالد المطلق، ولا موج فيه يستدعي رمز القوة.

ربما عاين سكان المدينة وزوارها القدامى شيئًا من ذكور الماء، عندما كانت أمواج البحر الأدرياتيكي تغمر المدينة العائمة، لكن المصدات التي أقيمت تباعًا لتقليل أثر المد، نزعت عن الماء ذكوره، مثلما تعرض النيل للإخفاء ببناء السد العالي.

صار ماء المدينة الهامد أنثى طوال العام، لكنها أنثى عاقرة، فاختلاط الطين بالماء المالح يبقى عاجزًا عن صناعة حياة. يظل مجرد ممر للمماحكات المالية والجنسية في جنادل سوداء مبطنه بقطيفة طوبية كتيمة تُذكّر بمراكب الموت. لا يحتاج زائر فينيسيا إلى قراءة توماس مان لكي يقع على الموت في المظهر الكتيب للجنود. لكن غاستون باشلار يضع يدها على السر الغافي في لا وعي كل منا: «إذا أردنا حقًا أن نُعيد إلى المستوى البدائي القيم اللاشعورية المتركمة كلها حول جنازات مُعينة، من خلال صورة الرحيل على الماء، فسوف ندرك على نحو أفضل دلالة نهر الجحيم وجملة أساطير المأتم المُجاز. يمكن لعادات معقلنة قليلًا أن تُحسن عُهدة الأموات إلى القبر أو إلى المحرقة، بينما اللاشعور الذي يسمه الماء، سوف يحلم، في ما وراء القبر، وفيما وراء المحرقة، برحيل في البحر»⁽¹⁾.

(1) غاستون باشلار، الماء والأحلام.. دراسة عن الخيال والمادة، ترجمة د.علي نجيب إبراهيم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2007.

أساطير الغرب المتعلقة بالماء والإبحار ليست بعيدة عن المخيال الشرقي، مركب كارون في الميثولوجيا اليونانية الذي يحمل أرواح المتوفين حديثاً، عبر نهري ستيكس وأشيرون ليس بعيداً عن مركب الشمس التي تحمل جثة الفرعون في النيل إلى حيث يقابل روحه في البر الغربي ويتحد معها مجدداً وإلى الأبد. ولا يمكن لصورة الملاح الذي يبدو شبهاً يمضي على الماء بضوء خفيف في ليل فينيسيا إلا أن تستدعي رهبة رحلات العالم السفلي.

كثافة الموت هي التي تستنهض قوى الحياة في الزائر ربما إلى حد الهذيان الحسي. أشنباخ أنفق وقته في مطاردة صبي غافل، وفي عديد من الأفلام الأمريكية تذهب المرأة متوسطة العمر إلى فينيسيا حاملة بمغامرة مع رجل إيطالي حار وساذج. وتجد ضالتها في بائع هدايا، ولا تفرح المسكينة بحبيب المصادفة السعيدة حتى يتشقق قناع العاشق ويظهر من تحته وجه التاجر، وإذا بها تخرج من دكانه محملة بالإحباط وبما لا نفع له من الأشياء غالية الثمن.

زائرة واحدة أعرفها زارت فينيسيا دون أن تتألم، وذلك ببساطة لأنها لم ترها ولم تعان جمالها المؤلم ولم تتعلق بسحر رجالها المبالغ فيه. تلك الزائرة هي كوني بطلة «عشيق الليدي شاترلي»⁽¹⁾. وصلت السيدة شاترلي إلى المدينة العائمة منشغلة عنها بحمل في بطنها من عامل بسيط يساعد زوجها القعيد في الصيد، ولم يكن

(1) د. د. هـ. لورانس، عشيق الليدي شاترلي، ترجمة حنا عبود، دار ورد، دمشق 2006

مصاب الحرب الأرستقراطي العاجز يمانع في أن تلد له زوجته وريثًا من عشيق أرستقراطي، فذهبت إلى فينيسيا لتقنعه عندما يظهر تكور بطنها أن الحمل ثمرة مغامرة مع رجل يستحق قابله في رحلتها.

نجاة كوني لاستغراقها في حكايتها الخاصة، لا يهدد قاعدة النهايات الحزينة التي تمنحها فينيسيا لزوارها وزائرتها؛ خصوصًا الزائرات. وإذا ضربنا صفحًا عن فاجعة موت آشنباخ، الرجل الذي اجتمعت عليه سوداوية توماس مان وسادية فيسكونتي⁽¹⁾. فمن بين عديد الأفلام التي صُورت في فينيسيا من النادر أن نرى امرأة تحصل على نهاية سعيدة.

(1) أخرج لوتشينو فيسكونتي رواية توماس مان فيلمًا بالعنوان ذاته بالإيطالية: *Morte a Venezia* تم إنتاجه عام 1971 في فرنسا وإيطاليا. من بطولة ديرك بوجارد، بيرون اندرسون.

مجازات روما

في رواية «مدن لا مرئية» يستولي ماركو بولو الرحالة الإيطالي على لب ملك الصين الأعظم قبلاي خان: لقد حكيت لي عن كل المدن إلا مدينتك مينيسيا؛ فيرد ماركو بولو: إنني يا جلالة الخان لم أحك سوى عن مينيسيا⁽¹⁾.

قد نقبل إجابة ماركو بولو إعجاباً بمبدأ أن تكون هناك مدينة تُغني عن كل المدن، لكن العدل يقتضي أن تكون روما تلك المدينة؛ فهي المدينة متعددة الوجوه والتواريخ. كل وجه من وجوهها هو مجاز لآخر، وكل تاريخ يلد ما يليه، ولذلك فهي - لا غيرها - المدينة التي لا يعني وصف منشآتها شيئاً، ولكي نصفها فلا بد من الانطلاق من «العلاقة بين فراغاتها وأحداث ماضيها» كما يريد لنا كالفينو أن ننظر إلى مينيسيا.

روما مستودع تاريخ الأساليب المعمارية من اليونانية القديمة إلى الإمبراطورية إلى القوطية وصولاً إلى عمارة الفاشية، لكنها

(1) مدن لا مرئية، إيتالو كالفينو، ترجمة ياسين طه الحافظ، دار المدى، دمشق 2012.

في كل تاريخها لم تستطع التنكر الكامل لسلسلة نسبها أو الانقلاب عليها، حتى أن بناءات موسوليني الفاشية الصارمة لم تتمكن من تجاهل ذلك التاريخ الغني بالتقاليد المتوارثة. عندما ننظر إلى Palazzo della Civita Italiana سنرى مكعبًا ضخمًا حاد الزوايا معاديًا للرومانسية وبعيدًا عن بذخ التفاصيل التي نجدها في العمارة الإمبراطورية، لكنه يشترك معها في الضخامة، ويستخدم القوس كوحدة متناظرة متكررة. وبقليل من التدقيق في هذا المبنى الشعبوي الصارم نجده مجازًا للكوليسيوم الروماني بعد تكعيب الأسطوانة.

ستمضي في روما مرفوع الرأس تتأمل التجاور البديع لمبانٍ تفصلها قرون عديدة، لكنها بحالتها الراهنة تبدو من عمر واحد. خصوصًا أن المدينة لم تُحَنَط تاريخها لتعرضه على الزوار.

باستثناء المزارات السياحية الكبرى التي لا يمكن إعادة توظيفها مثل الكوليسيوم والباتيون فإن أغلب بنايات روما الفخمة والتاريخية تندمج في دورة حياة المدينة وتستخدم في وظائفها الأصلية أو يعاد تأهيلها لتؤدي أغراضًا جديدة، هذا ما يجعل ماضيها حيًا على الدوام..

ولسوف تسأل نفسك عندما تسير بشوارع روما: لماذا تتمكن مدن كهذه من الحفاظ على "ثوابتها المعمارية" بينما تتقبل كل جديد في الفكر، وفي المقابل نحافظ نحن على ما ندعوه "ثوابت فكرية" بينما نهدم كل ميراثنا المعماري بقلوب قاسية؟!

اتصال التراث المعماري لا يقتصر على الخطوط الأصلية
والموتيفات الجمالية في العمارة، فهو متحقق كذلك بالضخامة
المهيبة، من الرومانية إلى الفاشية.

هل يتوارث حكام روما التكبر أم يتوارث سكانها العناد إلى
حد جعلها على الدوام في حاجة إلى حجج معمارية قوية لاستزراع
الإيمان بإله السماء وآلهة الأرض؟

هل كان البناءون يفكرون في زمانهم أم يستهدفون إغواء شهود
من المستقبل؟

ضخامة المعابد والمسارح والقصور التي لم تزل باقية من أزمنة
أباطرتها الأوائل تتجاوز حاجة سكان روما في تلك الأزمنة (كان
تعدادها ينخفض أحياناً لثلاثمائة ألف نسمة) لكن هذه الأنصاب
كانت ضرورية إذا ما فكرنا بنفوذ روما.

الإمبراطورية مترامية الأطراف يجب أن تكون بناءاتها العامة
بهذه الضخامة، لكن هذا لم يكن السبب الوحيد، فقد كان هناك
كذلك أثرياء روما الذين عبّروا عن تنافسهم السياسي بتحويله إلى
صراع جمالي ساهم في إكمال البناء السيمفوني لعمارة المدينة.

لا يبدو التنويع اللحني في أحجام المباني فحسب، بل في
نقوش البيوت والبوابات التي تحفل بالأشكال الهندسية المختلفة،
من القوس إلى الدائرة إلى المثلث، ومن التحديد إلى التفتير،
وما يصاحب كل ذلك من إضاءة وظلال وعمّة. وقد أضافت

الاستخدامات العصرية للعمارة القديمة بعدًا جديدًا من أبعاد التوزيع الموسيقي. الإضافات الحديثة، من الإضاءة الكهربائية إلى الزجاج الشفاف الذي جعل من الشرفات القديمة واجهات عرض للمتاجر، تبدو متناسقة وكأنها كانت هنا منذ البداية، الأمر الذي جعل من روما الحديثة حفلًا ممتدًا من أزمنتها القديمة لليوم.

في زيارتي الأولى لروما وصلتها ببعض المعرفة وقليل من الخيال، وفي اللحظة الأولى عانيت صدمة قاسية. استخدمت القطار للوصول من المطار إلى قلب المدينة؛ فكانت البنايات الفقيرة أول ما طالعته إلى أن دخل القطار محطة تيرمني، حتى أنني ترددت في النزول، وكان من الضروري أن أسأل جاري في القطار مرتين لأؤكد أنني بالفعل في روما.

وبمجرد مغادرة المحطة وتأمل الساحة أمامها وشبكة الشوارع التي تؤدي بعد خطوات إلى ساحات مهيبة كساحة الجمهورية وساحة كنيسة سانت ماريا ماجوري، تذكرت أن القطارات دائما ما تتدبر مساراتها في المناطق الأكثر فقرا من المدن؛ فليس غير الفقراء من يحتمل صافراتها ويسكن إلى جوارها؛ وسواء رأيت البيوت من وجوها أو أفقيتها فثم وجه الفقر الملازم لخطوط القطار.

الانطباع الذي بقي عن روما، بعد إسقاط مشاهد القطار، أنها مدينة حية، بكل ما تعنيه الحياة من خروج على السكون حد الموت الذي نصادفه في مدن أوروبا الشمالية.

في روما قدر من العشوائية، لكنها عشوائية محببة تصيب القادم من السويد بالدهشة وتحافظ للقادم من مصر على الألفة. ليست في لفظاظة عشوائيات المدن العالم ثالثة، بل عشوائية مُحتملة أحب أن افترض أنها منظمة ومحسوبة ووراءها فلسفة تحقق دناءات الكائن ورغبته في الانفلات من القيود دون أن يتحول الأمر إلى فوضى؛ عشوائية هي مجاز للحرية وليست عجزًا أو فسادًا في الإدارة.

بعد فنجان القهوة الأول في بار قريب من محطة القطار الرئيسية، تحت باكية ظليلة تستدعي بواكي عمارات البارون إيمان في مصر الجديدة، بدأت الركض من مكان إلى آخر، ولم تحتفظ ذاكرتي إلا بالقليل من أسماء الشوارع والميادين والساحات، لكن الملاحظة الجديرة بالتأمل أن المناطق الرومانية بحاراتها الضيقة لا تزال على حالها إلى اليوم، من دون أن تشكو أو تضيق بزوارها ومستخدميها.

بين ساحة وأخرى تُطل مسلة مصرية (تزين شوارع روما بنحو عشرين مسلة إحداها بالقرب من البانثيون مستقرة فوق فيل وقد كتب تحتها أن ثقل العلم المحفور على جوانبها يحتاج إلى قوة لحمله). مسلاتنا هناك تبدد غربة المسافر المصري، وتذكّره بغربته في مدنه الموحشة بلا زينة كصحراء. لكن للمسلة رسالة أخرى غير تبديد غربة المصري؛ رسالة لجميع من يشاهدونها، فهي مثل خط تحت الكلمة المهمة. لا تظهر المسلة إلا لتشير إلى مبنى تاريخي دنيوي أو إلهي مثل "البانثيون" الذي لا يمكن أن تقدر ضخامته إلا

من الداخل، لترى قبته العملاقة بالدائرة المفتوحة على السماء في مركزها.

وبينما بقي البانثيون في بيئته الطبيعية، وبعمارته مكتملة، فإن "مدرج الكولوسيوم" أو القوس الذي يرمز إلى روما في كل المنشورات السياحية هو ما تبقى من مسرح الرعب الروماني بعمارته الدائرية، في مفترق شوارع واسعة مما يعني أن التغيير في تخطيط المدينة قد طاله. المسرح الذي يقال إنه كان مكاناً للترفيه الدموي، يستمتع فيه حكام روما بمشاهدة المصارعة بين الأسود والمحكوم عليهم بالإعدام، لا ينجح في بث أي قدر من الرعب، على الرغم - أو ربما بسبب - من أن محيط المسرح يحفل بمن يقفون بالخيال والسيوف، يرتدون الملابس التاريخية والعربات. في هذا المكان يمكنك أن تلتقط صورة مع يوليوس قيصر لقاء خمسة يوررو. هذه المحاكاة الساخرة تثير الأسى على ملوك الماضي وعلى الممثلين أنفسهم، وكثير منهم من مهاجري أوروبا الشرقية الذين وصلوا عبر رحلات خطيرة قبل أن تفتح أوروبا الغربية قلبها لجيرانها. ما يخفف من حزنك على الأباطرة المزيفين أمام الكوليسيوم والبانثيون أنهم نجوا من الموت في رحلة التسلل إلى روما، وأن الكثير من الأباطرة الحقيقيين الذين يقومون اليوم بتمثيل أدوارهم، نالوا مصائر شنيعة وعانوا في نهايات حكمهم إذلالاً أكثر مما نال المهاجرون.

في الليل تكشف روما عن وجه آخر، حيث تنزل السكينة على المزارات التي لن يقلق روحها بزيارة ليلية إلا المسافر العجول.

وسعدك أن تترك وراءك ثقل القداسة الخالدة وتعبر نهر التيبر إلى
حي تراستفري حيث القداسة الهشة الزائلة في مطاعم هذا الحي،
وستعرف لونا من الكهنة الطيبين الذين يرفعون الباذنجان المحترق
إلى مراتب عليا من الجمال، ويحولون كل ما تعرفه من الخضراوات
إلى أطباق تأخذ بيدك إلى الإيمان بمبدأ اللذة.

وأما أقصى تصعيد عاطفي تجاه روما، فيمكن أن يصيبك فوق تل
مونت ماريو الذي يشرف على المدينة من ارتفاع 139 مترا، ويبرزها
في مشهد بانورامي مؤثر، ويمكنك أن تتنبأ بمستقبلك في ماكينه
لفراءة الطالع مثبتة فوق القمة. ما عليك إلا أن تضع العملة المعدنية
في مكانها وتلقم يدك للمشعوذ الإلكتروني، وبخفة من الماكينه
يحسدها عليها المشعوذ البشري سترى اللون الأحمر يجري في
خطوط الكف المضئمة، وستخرج ورقة تحمل رسما بيانيا يتنبأ لك
بخط عمر متوسط، وخط حب قصير وصحة أفسر، وخط جنس
طويل بشكل مبالغ فيه. وهذه فزورة أكثر منها نبوءة، لن تجد من
يحلها لك، إذ إن كثرة الجنس تحتاج على الأقل إلى الصحة، أما
أن تعد الماكينه ببذخ جنسي من دون عمر أو صحة فهذا هو الخطل
الإلكتروني الذي لا يمكن أن يقع فيه مشعوذ يدوي!

تورينو الناعسة

ليس لتورينو سحر فينيسيا المضطجعة على الماء، كما إنها ليست روما مدينة الأنصاب الكبرى.

مدينة تركض منتصبه مثل ميلانو؛ لا تحضر في مخيلة من لا يعرفها إلا وهي مصحوبة بسحابات من دخان المصانع أو الضباب في الشتاء، وليس لديها من الوثائق والأوراق الثبوتية البصرية ما يؤكد العكس. هي «قلعة صناعة السيارات». هذا هو عنوانها العريض، وسيظن من يصفها لك على هذا النحو أنه قال كل شيء عنها في جملته تلك.

عبر نفق الليل المحايد لم أر في طريق القطار ما يُثبت أو ينفي الصورة التقريبية لتورينو في خيالي. لا أعرف من فضائلها الثقافية سوى المتحف المصري الذي يضم أكبر مجموعة من الفن الفرعوني بعد المتحف المصري بالتحير.

في الصباح غادرت دفء الفندق إلى البرد المنعش لشارع لم أحلم برؤيته من قبل. كنت أعرف أن الفندق داخل المدينة القديمة، أما ماذا تكون تلك المدينة القديمة، فهذا ما واجهته قبل أن أخطو

خطوة واحدة خارج الباب. لم يكن يفصل الفندق الصغير عن كاتدرائية سان جوفاني، سوى مبنى إداري من ثلاثة طوابق. وتقول الأسطورة إنها تضم الغطاء التوريني، الذي يعتقد بأنه كفن المسيح عليه السلام. وقد تعرضت الكاتدرائية لحريق كبير بسبب حفل شواء أقيم في محيطها تكريمًا لكوفي عنان عندما كان أمينًا عامًا للأمم المتحدة. لماذا يتم تكريم أي أمين لهذه المؤسسة، لست أدري؟

على أية حال، كانت الكاتدرائية المرممة حديثًا مصافحتي الأولى مع المدينة، وباستثناءها مع عدد من قصور الأمراء، مثل قصر ريباله، وقصر ماداما، تبدو بيوت المدينة نموذجًا للمساواة والتكافؤ المعماري، لا توجد واجهة تترك إبهارها الخاص بحيث تقف لتشهق أمامها، بل إن البيوت المتلاصقة المتساوية الطول تخلق انطباعًا عامًا عن مدينة تحتفي بالمساواة ويحلو العيش فيها.

حتى الكاتدرائية والقصور ليست بالفخامة المذلة التي تتعمدها العمارة الدينية والاقطاعية غالبًا، ولهذا أحد احتماليين، فإما أن سكان هذه المدينة كانوا مؤمنين ومنظمين بطبعهم ولا يحتاجون لأنصاب تبث فيهم الرهبة، أو أن قضية الإيمان بالإله أو الحاكم لم تكن من بين أولوياتها.

إجمالاً لا تولد العمارة أو تماثيل الشوارع في تورينو انطباعات خاصة بها، ولكنها تشي بالأجمل غير المرئي، الذي يحتاج إلى معايشة أطول لكي تحسه.

كان الانطباع المتولد خلال النزهة المسائية الأولى في زيارتي الأولى أن تورينو ليس لديها قبح تخفيه، وجمالها ليس سيمفونيًا كجمال روما لكنه هادئ السطح شجي في ترجيعاته وتكراراته مثل الموسيقى الصوفية.

كيف عرفت تورينو أن تسحب ضجيج المصانع ودخانها إلى الضواحي البعيدة، وتحفظ لقلبها بهذا النقاء وهذا الهدوء؟!

تغيرت الصورة المسبقة، وبدت لي مدينة مضطجعة حيث لا أثر للهرولة. هل كان هذا حقيقيًا أم هي عين السائح؟

ما لم أستطع التيقن منه في زيارتي الأولى تأكد في الزيارات التالية؛ فدائمًا هناك زيارات تالية؛ حيث لم أعرف الشبح من مدينة إيطالية قط.

في زيارات تالية لتورينو، كنت أتصرف مثل مقيم يستأنف ما كان يفعله دائمًا قبل أن يتعد لمدة قصيرة عن مدينته: التسكع في أوقات الفراغ كيفما اتفق وفي أي مكان من المدينة، عدم اللففة على المتاحف والعلامات السياحية البارزة.

في إيطاليا عمومًا، التي تعد مدنها متاحف مفتوحة، لن تصادف دائمًا من ينصحك بزيارة متحف، وربما تأتي الفرصة أو لا تأتي، بطبيعية تامة، كأنك واحد من أهل المدينة، تدخل المتحف لإنفاق ساعتين بين موعدين مثلاً.

وهكذا جاءت فكرة زيارة متحف السينما ذات يوم. كان الإغراء الأبرز هو قيلولة مختلفة، بينما أشاهد الأفلام على شيزلونج في البهو الرحب.

«لِمَ لا؟!» قلت، وتوجهت من جامعة تورينو إلى المتحف الذي يقع على بعد خمس دقائق مشيًا من مبنى الدراسات الشرقية. اهتديت إلى المبنى العريق من الطابور الطويل الذي يتظم فيه الكبار، بينما يزدحم الشارع بمجموعات من التلاميذ مع مشرفيهم، يقفون جماعات. احتجت إلى ساعة كاملة وعدة دقائق للدخول، فكرت خلالها أكثر من مرة في المغادرة، وفي كل مرة أراجع حرصًا على الوقت الذي قضيته، وتمسكًا بالتحدي.

جربت الاستمتاع بالنعاس واقفًا، بينما أوزع حمل جسدي على ساقتي بالتناوب، حتى فك أحدهم حاجز الحبال الأحمر وسمح لسته جدد بالدخول كنت من بينهم. فور الدخول، كان بوسعي بدء جولة المتحف بطواقه الخمسة أو العبور مباشرة إلى البهو الضخم المفتوح الذي لا يحده إلا سقف القبة أعلى المبنى. في هذا البهو تتناثر الأرائك بينما تفتersh الشاشات العملاقة الجدار الأسطواني.

تذكرت وصف جان بول سارتر للسينما في سيرة طفولته بأنها «هذيان الحائط»⁽¹⁾ وقد وجدت نفسي وسط هذا الهذيان اللذيذ بشكل حقيقي لا مجازي، بسبب تعدد الشاشات التي تعرض في

(1) جان بول سارتر، الكلمات، ترجمة د. خليل صابات، شقيقات، القاهرة 2000.

اللحظة ذاتها أفلامًا من مختلف العصور، من السينما الصامتة بكادراتها المتقافزة المضحكة، إلى أفلام أسطورة السينما شارلي شابلن وحتى الحياة المزدوجة لفيرونيكا.

إلى جانب هذا تبدو عمارة المبنى العريق جديدة بالتأمل. وجدت نفسي وسط متاهة حقيقية أوقعت حواسي في الفوضى، وانتهت الحيرة بالنوم!

سرير مريح وسط الزحام، واختلاط أصوات البشر بلغات مختلفة مع اختلاط لغات الأفلام المعروضة، أصاب العقل ببلبلة لذيدة. ومثل هدهدة قارب حملتني الأصوات المتداخلة سريعًا إلى النوم.

هل كان شخيري مرتفعًا؟ ربما؛ إذ أيقظتني أصابع صغيرة أمسكت بأنفي، فتحت عيني، ورأيت طفلة في نحو السادسة، تشق الزحام مبتعدة بين سيقان الكبار.

بعد القيلولة المبتسرة بدأت محاولة استيعاب السيرك الذي صرت بقلبه، وأبحث عن طريقة منطقية لبدء جولة، لكن المبنى لا يوفر هذه الراحة.

سأعرف بعد ذلك أن هذه المتاهة هي المعلم المعماري المميز لتورينو، خططه المعماري أليساندرو أنطونيللي عام 1863، ولم يتم الانتهاء من بنائه سوى عام 1889، بارتفاع 167 ونصف المتر، وكان أطول مبنى في أوروبا في ذلك الوقت، وهو عبارة عن بهو

كبير محاط بخمسة طوابق يمكن صعودها من خلال شرفة حلزونية صاعدة مطلة على البهو (مثل منذنة سمراثة حلزونها داخل المبنى الذي ينتهي ببرج وشرفة بديعة).

يحمل المبنى اسم «مول أنطونيللي» تخليدًا للرجل الذي أبدعه وأشرف على بنائه ليكون كنيسًا يهوديًا. في مرحلة تالية انقطعت صلة المبنى بالسماء، واتصل أكثر بالأرض. اشترته بلدية تورينو لتجعل منه نصبًا للوحدة الوطنية، وأضافت المصعد البانورامي الذي تم افتتاحه عام 1961 بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على الوحدة الإيطالية.

في عام 1999 انتهى تجديد المبنى لبدأ حياته الجديدة متحفًا للسينما عام 2000، وقد استقبل خلال ثمانية عشر عامًا تسعة ملايين زائر، بمتوسط نصف مليون في العام. ويصلح هذا التجديد درسًا في كيفية الحفاظ على التاريخ، وعلى الذكاء في خلق إمكانيات سياحية إضافية، في بلد لا يحتاج إلى إثارة المزيد من شغف زواره.

لم يكن تحويل مبنى قديم كهذا إلى متحف يستقبل نحو ألف وخمسمائة زائر يوميًا ويحمل أطنانًا من معدات السينما وديكوراتها عملاً آمنًا، لذلك فقد تم تدعيم المبنى بهيكل خرساني من الداخل، لم يسع المرممون إلى إخفائه، لكنه مخنف بالفعل خلف الستائر التي تفصل قطاعات العرض المختلفة في الشرفة الحلزونية، وخلف الشاشات التي تتوسد الجدران.

لا تكفي جولة اليوم الواحد في هذا المكان الذي يحتفي بكل ما له صلة بفنون السينما، بحيث يندر أن يكون هناك فيلم مهم لا توجد منه نسخة عرض أو ملصق إعلاني أو كاميرا استخدمت في تصويره أو قطعة من ملابسه.

ويبدو أن مبدعي المتحف كانوا حريصين على الدهشة أكثر من حرصهم على الصرامة العلمية في التصنيف والعرض، حيث لا يوجد نظام نوعي أو تسلسلي، وهذا يجعل من حركة الزوار بين الشرفات والمقاصير المتجاورة سلسلة من المفاجآت المتوالية. في هذه الصالة آلة عرض تخرخش بفيلم يصور فن خيال الظل، في المقصورة التالية دروع وسيوف فيلم حربي، وفي الثالثة فيلم حديث، والرابعة تعرض تجربة الأخوين لومير الأولى، والخامسة قاعدة مرحاض، يليها معرض فوتوغرافيا لصور مارلين مونرو!

يحوي المتحف مليوناً وثمانمائة ألف قطعة من جميع أنحاء العالم ما بين الأشرطة السينمائية والتسجيلات الصوتية للأفلام والصور والإعلانات والمعدات، الكثير منه معروض في شكل هديانسي، والبقية في المخازن وورش الترميم، لأن وجه السيرك الذي يقابل به المتحف تلاميذ المدارس والسياح المتعجلين ليس الوجه الوحيد لهذا المكان.

مدريد.. المدينة الصوت!

سبعة كيلو جرامات كان وزن حقيتي عند عرضها أمام ملائكة السفر، ومع ذلك أحسست بالضييق من دبق الرطوبة الخانقة التي لم يعد يسلم منها سوى سكان القطيين.

بعد ثلاث أو أربع جولات من الإخفاق في العثور على بنسيون صغير كنت حجزته مسبقاً قررت التخلي عن ليلة من الحجز، ودخلت إلى نزل آخر وجدته أمامي. كنت لا أريد سوى التخلص من الحقيبة ولقاء المدينة التي جئتها مشتاقاً، ومن ثمّ البحث عن البنسيون الافتراضي في اليوم التالي.

وقد كان!

في الصباح - متحرراً من قيد الحقيبة - اهتديت إلى البنسيون الوعد الذي رأيت غرفه ومطبخه وحتى لوحات جدرانها في موقع الحجز الإلكتروني. وللهشة المُغَيظة، اكتشفت أنني كنت بالأمس أتمشى أمامه طوال الوقت.

قال صاحب البنسيون :

- اسم الشارع ورقم البناية واضح في بيانات الحجز التي وصلتك.

سألته:

- ولماذا لا تضع لافتة واضحة على خد البناية؟

رد رجل البنسيون راسمًا بأصابع يديه انفجارات ضوء النيون المستهجن، مُفندًا ضلال تصوراتي:

- هذه مدريد، ليست لاس فيجاس ولا القاهرة، هنا لا صراخ في اللافتات، ولا أستطيع أن أعتدي على حقوق الملاك الآخرين في البناية من أجل أن تصلني أنت!

ربما تتعرض لمأزق كهذا في أية مدينة فيجعلك تتمنى لو لم تغادر راحة بيتك. لكن المدن الجميلة تعرف كيف تسمح هذه الخبرة السيئة من ذاكرتك. ومدريد مدينة كبيرة وجميلة.

لم تمر عليها الأساليب المعمارية مرور الكرام، حيث التأثيرات البيزنطية والنمساوية والإسلامية. وحيث يقف خلف جمالها معماريون عظام لم تزل أسماءهم محفوظة بجانب أسماء الملوك الذين كلفوهم ببناء القصور والمعابد وتصميم الساحات.

لا أعرف السبب في أنني لم أحرص على معرفة جغرافيا مدريد كما فعلت مع روما أو باريس، بحيث أعتد على نفسي عندما أتحرك بدلاً من إلقاء عبء حركتي على كرم من التقيهم فيها من الأصدقاء. في الحقيقة ظل جهلي بجغرافية المدينة يؤرقني، وأخذ الموثيق على نفسي بأن أعرفها في الزيارة القادمة، لكن المشعوذ

خوان مياس أعفاني من هذا العبء عندما قرأت قصته «دليل مدريد» حيث سافر «خوانخو» إلى مدريد بدليل لبوينوس آيرس، لأن المطبوعات الإرشادية عن مدريد في محطة مدينته كانت قد نفذت! وقد فُكّر «كل المدن في النهاية مجرد شوارع» وبالفعل، نجح في تدبر طريقه في مدريد استرشادًا بدليل بوينوس آيرس⁽¹⁾!

نجح خوانخو في تطبيق فلسفته حول المدن على مدريد، لكن منطلق حفاظي على جهلي العصامي بالمدينة يختلف، وأحاول أن أستوعبه، ربما لأنني أستشعر رجحان تاريخها على جغرافيتها؟ ربما!

إذا ما أطلنا التحديق لأية مدينة، يفتح أمامنا باب تاريخها؛ باب الألم، لكن هذا الباب في مدريد أكثر وضوحًا، ذاكرته قريبة، حية في الأدب؛ أدب المقتولين، أدب المنفيين، وأدب الشهود الأجانب. آثار الحروق الحرب لم تزل باقية في جدران البنايات. وإذا كانت أوروبا كلها قد تقاسمت حربين في القرن العشرين؛ فقد كانت لإسبانيا وحدها حرب كاملة جسدت جوهر الصراع بين الديمقراطية والفاشية (بين الرأسمالية والوطنية في رؤية أخرى) وكانت حروق مدريد النبوءة التي لم تتمكن أوروبا من تفادي تحققها في الحرب العالمية الثانية. وقد خلّد الفن والأدب الإسبانيين ذلك الألم في خطوط اللوحات وصوت الغناء كما في الكلمات.

(1) خوان خوسيه مياس، الأشياء تتادينا (فصص) ترجمة: أحمد عبداللطيف، سلسلة إبداعات عالمية، العدد 425، يونيو 2018، الكويت.

ولكي تستمتع بالساحات الواسعة وبالتنوع الجمالي الخلاق في المباني والجمال الإنساني الوطني المقيم والجمال الزائر العابر لا بد أن تمحو ذاكرتك الأدبية والفنية فلا تتذكر من تمت تصفيتهم في هذه الساحة أو من اختبأ مرعوباً في هذه العطفة أو من اجترح بطولة عديمة النفع.

لكن مدريد لا تترك فرصة لنعمة النسيان أو إرادة التناسي. ستخرج من البارادو محملاً بحزن جرينيكا بيكاسو، لتجد على بعد أمتار قليلة لوحة جويا «الثالث من مايو» في متحف الملكة صوفيا. وعليك أن تختار أسى المذبحة أو رعب لحظة الإعدام بالرصاص، أما إذا اتجهت بقدميك إلى الساحة الكبرى «بلازا مايور» لتشهد مصارعة ثيران؛ فسترى الدم طازجاً ساخناً.

هل تحافظ مدريد على استمرار هذه المباريات الدموية كي تُذكر نفسها ولا تعود إلى فعل ذلك، أم تحاول تبييت زوارها الساكتين على مذابح وحروب كالتي شهدتها إسبانيا في حربها الأهلية؟!

سكان مدريد ثلاثة ملايين وتستقبل ستة ملايين فوقهم، وإذا ما وضعنا خفة السفر في اعتبارنا فعالية من تصادفهم في مدريد يبدوون سعداء تحت سمائها الصافية. عمارتها لعوب أنيقة، بلمسات خفيفة كالجداريات هنا وهناك تضع المدينة عينيك في حالة عمل دائم، لكنك، عندما تعود إلى بلدك، ويسألونك عن مدريد، ستجيب بتلقائية: هي صوت!

أنا كذلك. مهما تعددت زياراتي لها، أغادرها فتسقط سريعًا من ذاكرتي العمارة، الأسواق، المتاحف، جمال المقيمات والزائرات، وتبقى مدريد السائطة.

يبقى الفلامنكو فن القوة والغضب والصخب الخارج من الفم، الموقّع من القدم. التفافات الرقصات والراقصين الفجائية مثل خيل تلوي أعناقها من هول الهجوم المقابل، وفي الصوت والإيقاعات الحزينة الأبية حمحمات خيل متحمس. ليس مهمًا أن تكون جذور الفلامنكو بيزنطية أو عربية أو غجرية. هو في الغالب كل هذا الدفق الذي امتزج في حرارة الدم الإسباني، وخرج في صوت الدبك والغناء، المحتفل، المتألم، والمتفاخر، الذي يغمر ما عداه بطبقة كثيفة من الضباب. إنه النحيب الذي لا ينقطع تتعرف فيه مدريد على ماضيها، ويطرب له العابر الساهي.

عجائب غاودي السبع

لأن كرة القدم هي النشاط الإنساني الأكثر شعبية في العالم، فإن اسم برشلونة، بالنسبة لمليارات من البشر لا يحيل إلا إلى ناديها الرياضي، الذي يُعد واحداً من الأندية الأعظم والأشهر في العالم. لكن هذه مجرد برشلونة واحدة، مجرد وجه واحد لمدينة متعددة الوجوه.

هي، وليس العاصمة مدريد، أكبر مدن إسبانيا السياحية، والثالثة على مستوى أوروبا بعد باريس ولندن. ولم يكن من الممكن أن تكون هكذا، إلا بفضل تعدد وجوهها، يمكن لسائح بطموح ياباني أن يركض بين متاحفها ومنشآتها الرياضية ومطاعمها المتميزة وأسواقها وحدائقها ويتأمل معمارها وتخطيطها الرائع، ومهما قضى من الوقت، فلسوف يعود بإحساس عظيم بالرضا، وبحصيلة كبيرة من الذكريات الهشة واللحظات السعيدة القابلة للمحو.

أتصور أن الأفضل لزائر برشلونة سلوك طريق واحد؛ والتركيز على وجه من وجوهها. وأحد أكثر وجوهها جمالاً هو العمارة.

وهي من أكثر المدن التي حافظت على عمارتها القديمة كما كانت، حتى أن توم تيكوير مخرج فيلم «العطر»، طاف أوروبا قبل اختيار مدينة يصور فيها فيلمه، ولم يجد أفضل من برشلونة لإقناع المشاهد بأن ما يراه هي باريس القرن الثامن عشر حيث تدور أحداث رواية باتريك زوسكيند التي تحمل العنوان ذاته.

في زيارتي الأولى لهذه المدينة المتوسطة، استمتعت عيني بما استمتعت به كاميرا المخرج من طرز العمارة القوطية، الباروكية، والنيوكلاسيك الباقية على حالها، وأكلت في مطعم يتواضع ويسمي نفسه «بار» طعامًا له متعة فعل الحب، بينما ركزت باقي الطاقة للإبحار في برشلونة خاصة جدًا؛ برشلونة أنطونيو غاودي (1852-1926) المعماري الذي ترك أثرًا في ضخامة هرم خوفو هو كاتدرائية ساغرادا فاميليا «العائلة المقدسة» وعددًا من بيوت العائلات البرجوازية وحديقة ضخمة. هناك اتفاق على عجائبية تصاميم غاودي واختلاف على ترتيب الأهمية لكل منها طبقًا لاختلاف نقاد العمارة في التقييم. لكن تم الاستقرار بشكل عام على سبعة أعمال مندرجة في إطار الأعمال العظيمة التي صممها غاودي مستفيدًا فيها من فنون النحت والتصميم والتزيين التراثية مضيئًا إليها رؤيته الخاصة.

كان غاودي معتدًا بحضارة البحر المتوسط وأجوائه المضيئة، يقول في أحد حواراته: «أوريستيس يعرف طريقه،

بينما هاملت تمزقه الشكوك»⁽¹⁾ معتبرًا نفسه أوريسيس الذي يعرف ما يريد.

ونحن لسنا مجبرين على تصديق ما يقوله المبدعون عن أنفسهم، أو بناء تحليلنا لأعمالهم انطلاقًا من مقولاتهم التي قد تكون في الكثير من الأحيان مجرد أمنيات صادقة، فما يبدو في أعمال غاودي ربما يقود إلى اعتباره أقرب إلى حيرة هاملت منه إلى وثوقية أوريسيس. وربما لا يكون غاودي هذا الرجل أو ذاك وإنما معماري محترف يرضي غرور نفسه، ويحاول إبهار طالبي خدماته من التجار الأغنياء، بخلط الكثير من الخطوط والطرز.

«كازا بيسنس» مثلًا هو بيت عائلة ينتمي إلى طراز مودبخار، أي الفن المدجن، وهو فن العرب الذين بقوا في إسبانيا المنقلبة على الإسلام، والذين يستخدمون المفردات الإسلامية في العمارة، مع محاولة تمويهها، عبر المزج مع خطوط ثقافية أخرى.

«كازا باتيو» بيت بواجهة زرقاء ينتمي إلى مدرسة الفن الجديد «آرت نيفو» واجهته موزايك متوسطي أزرق، ويتجلى فيه الهوس بعناصر الطبيعة بنباتاتها وحيواناتها.

(1) أوريسيس هو ابن كليتميسترا وأجاممنون الذي ارتبط في الميثولوجيا الإغريقية بالجنون والنقاء، وقد قتل أمه انتقامًا لأبيه. وفي دراما شكبير الأكثر تأثيرًا في الأدب العالمي، يُقدم هاملت كذلك على الانتقام، لكن غاودي رأى في أوريسيس الشخص الذي يعرف طريقه، دون أن تدمره الشكوك التي دمرت هاملت.

في المقابل يبدو «كازاميا» أو «بيت الصخرة» باروكياً في ضخامته وعنايته بالتفاصيل، يستخدم في ديكوره عناصر الطبيعة من غصون الشجر وأشكال الحيوانات، بينما يثقل سطحه بأنصاب ضخمة من الصخور والأصداف التي لم أجد طريقاً لحبها، ويشير بها إلى عناصر الطبيعة المختلفة: الماء، الهواء، والنار. في الصخور فتحات تصنع أصوات هذه العناصر مع حركة الريح. أما العلية تحت هذا السقف المثقل؛ فمستوحاة من قصة يونس في بطن الحوت. السقف من الأجر المتراص في أقواس مثل الضلوع، وعلى امتداد النظر يبدو السقف هيكلاً للحوت، وتوحي الظلمة والسكون داخله بالعزلة، لكن طوابق الإقامة مضاءة بصورة جيدة مستفيدة من الفناء الداخلي والشوارع.

في قائمة أعمال غاودي ترميم وتطوير كنائس كانت قائمة، لكن كاتدرائية «ساغرادا فاميليا» هي أسلوبه المتأخر الذي يضم كل ألعابه وحيله المعمارية.

لاقت أعمال غاودي الإهمال بعد وفاته؛ حيث نشأت في برشلونة حركة حداثة متناغمة مع حركة عالمية، رأت هذه الأعمال باروكية أكثر من اللازم، وخيالية أكثر من اللازم. وفي عام 1936 تم تدمير محترفه ضمن أحداث الحرب الأهلية، وضاع الكثير من الوثائق وتعرضت مجسماته للتدمير، حيث كان يحب بناء النماذج المصغرة بدلاً من الرسم. ولم يستعد غاودي الاهتمام إلا في بدايات الخمسينيات من القرن العشرين عندما سلط كل من سلفادور دالي،

الرسام ذائع الصيت والمعماري الكتلاني جوزيف لويس سرت الضوء على أعماله.

في عام 1952 تأسست جمعية محبي غاودي بمناسبة مرور مئة سنة على ميلاده، وبدأت في الدعوة إلى الاهتمام بأعماله، ونجحت دعوتها في تأسيس كرسي باسمه في الأكاديمية التقنية الكتلانية، كما أقاموا معرضاً استعاديًا له، بينما تكفل معرض عالمي لأعماله في متحف الفن الحديث بنيويورك في إعادة إعلاء ذكره ومكانته العالمية عام 1956. وفي العام 1976 أقيم لأعماله معرض آخر طاف العالم.

عند تخرجه، قال مدير الأكاديمية الهندسية: «لقد منحنا اليوم شهادة لشخص قد يكون عبقرًا أو مجنونًا». ويبدو أن الرجل كان محقًا؛ فقد اتضح فيما بعد أن غاودي فيه من الصفتين!

في عام 1882 شرع غاودي في عمله الضخم الذي سيجسد عبقرته وجنونه «ساغرادا فاميليا» لكنه كرس لها آخر خمسة عشر سنة من حياته، ونقل فيها مشغله، وبالقرب من بوابتها الغربية، أقام مدرسة لأبناء الحي والعمال، وتمثل فضيلة الاهتمام بمن حوله سمة شخصية له، بالإضافة إلى أنه أراد توفير الاستقرار للعاملين بالمشروع من خلال توفير المدرسة القريبة لأبنائهم.

تصيب الكاتدرائية زائرها بالدهشة التي يلاقي بها الهرم زواره، ولم يكملها فقد انتهت حياته نهاية عبثية تنتمي إلى جنونه، إذ دهسه ترام، ودفن في قبوها الذي كان جاهزًا. ولا يزال العمل يجري لإتمام

بناء الكاتدرائية وتزيينها، حيث ينبغي افتتاحها النهائي عام 2026 بمناسبة مرور 100 سنة على رحيل غاودي. لكنها وسط العمل تستقبل السياح والمؤمنين. بخور الصلوات في القبو والتماعات ضوء الكاميرات في البهو المتفاخر بجماله وأمام بواباتها الثلاث الأساسية. لا أحد يعرف عدد المؤمنين الذين يصلون في قبو ساغرادا فاميليا، لكن عدد السياح معروف من بطاقات الدخول، وهو يتجاوز المليون سنويًا، وثمان هذه البطاقات هو أهم مصادر تمويل البناء الآن إلى جانب التبرعات الأهلية.

اكتمل في حياة أنطونيو غاودي القبو والمذبح والواجهة الشرقية المعروفة بواجهة «الميلاد»، لكن العمل يتواصل على أيدي فنانين كبار، بناء على رسومه ومجسماته. وقد اهتم غاودي، ليس في الكاتدرائية وحدها، بل في كل منشأته، بتصميم كل شيء: المبنى، وزخارفه، والأثاث، والأبواب وزجاج النوافذ، وحتى مقابض البوابات والخزائن وبلاط رصيف المشاة في الشارع الذي يطل المبنى عليه.

وراء كل شيء في الكاتدرائية فكرة، وفي ضوء هذه الحقيقة وبالنظر إلى تاريخ البدء في إنشائها، يصبح السؤال مشروعًا: لمن صمم أنطونيو غاودي المبنى؟ للرب أم لنفسه ولصالح مجده الشخصي؟

تتضمن مادة الدليل الصوتي الآلي في الكاتدرائية الإشارة إلى تدوين غاودي وإخلاصه للكاثوليكية، لكن هناك فارق يجب أن نفكر

فيه بين معماري أنجز عمله في القرن الثالث عشر، وآخر أنجز عمله في نهاية القرن التاسع عشر، أي في زمن أصبح المعمارى يُعرّف فيه نفسه بصفة الفنان لا الحرفي، وحيث يتصاعد الطموح إلى بقاء الذكر في الحياة المنظورة لزمن طويل، وليس وعد الخلود في حياة أخرى، ولا يجب كذلك أن نغفل استقرار فكرة المتحف بعد ثلاثة قرون من بداية تأسيس المتاحف.

كان معماري القرن الثالث عشر وما قبل بيني وفي ذهنه الوظيفة الدينية للمبنى، وقاده هذا الهدف إلى المبالغة في الضخامة التي تُشعر الإنسان بضآلته، والضوء الشحيح الذي يوحى بالسر. في ساغرادا فاميليا، الضخامة موجودة، لكن شمس النهار الساطعة في الكاتدرائية تضرب الغموض الكاثوليكي في مقتل.

بداية الجولة من بوابة الميلاد، حيث ذلك الفيض من الديكور المتداخل تحت أبراج قوطية، توحى ببعض تأثيرات من أبراج المعابد الآسيوية، مع روح الـ «الأرت نيفو» في خطوطه المنحنية وموتيفات الزهور والنباتات.

تروي منحوتات الواجهة المبتهجة قصة الميلاد بأسلوب كلاسيكي، مع بذخ في التفاصيل. الملوك الثلاثة من جهة، والرعاة من جهة وبينهما الأم والابن. في المشهد وفرة في الفواكه وأوراق الشجر. كما تغطي الورود خشب البوابة.

عند عبور البوابة يجد الزائر نفسه في بهو الكاتدرائية الذي لا يضم مصليات على جانبيه كالعادة، ولا يفتقد الزائر ضوء الشارع،

بل إنه إذا دخل من جهة ظلية، فسوف يكتشف أن نور الداخل أعلى من النور الذي تركه وراءه في الشارع. نور ملون احتفالي. وقد اختار غاودي للزجاج المعشق الذي يمر عبره النور من جهة بوابة الميلاد ألواناً باردة توحى بالأمان والفرح، من الأزرق والأخضر الفاتح، وعلى النقيض من ذلك يعبر الضوء من جهة بوابة الصلب، عبر الزجاج الأحمر والبرتقالي. إضاءة متوترة تنقل الخطر.

الأعمدة في هذا البهو تبدو جذوع أشجار ملساء تتفرع في الأعلى مستلهمة مشهد الغابة، هذه الطريقة التجريدية، لأفرع الشجرة هي التي رأيناها لاحقاً في بناءات الزجاج والمعدن الحدائثية، ويبدو أن غاودي هو أصل هذه الحدائثية؛ فقد عبر مبكراً إلى التجريد وإلى الشفافية بتلك المساحات الزجاجية الكبيرة في الواجهات.

الاختلاف الثاني بعد ألوان الضوء بالداخل نكتشفه عند الانصراف من البوابة الغربية؛ واجهة الصلب أو واجهة «آلام المسيح» بتقشف ورمزية توحى بالكآبة بعكس الفرحة والبذخ في العناصر الذي تحمله بوابة الميلاد.

تصدر واجهة الآلام منحوتات تجريدية لقصة الصلب، وعلى الأرضية تخطيطات بسيطة لشخصيات لحظة الصلب؛ فالوقت ليس وقت البذخ الجمالي الذي صاحب الفرحة بالبشارة. الباب مغطى بالكامل بكلمات من الكتاب المقدس بعدد من اللغات بدلا من الورد.

بخلاف بوابتي الميلاد والصلب، هناك البوابة الجنوبية «بوابة
المجد» التي تتزين بأقوال الرسل، وهي البوابة الرئيسية، ولم ينته
العمل عليها بعد.

يمكن لمرتاد هذه الكاتدرائية، أن يقضي فيها الوقت الذي
يحلوه، وليس هناك الكثير من التفاصيل بالداخل، لكن كل مفردة
بسيطة تحتاج إلى تأمل، حتى تصميمات المقاعد، باللغة الخصوصية
والجمال، وكلها تشي بالإتقان الذي يعشقه مبدعها.

ومن المحتمل أن ما يبقى في نفس الزائر بعد الانصراف ليس
سوى عظمة المعماري المُختلف عليه.

بوخارست المشوشة

لم أسافر إلى بلد شيوعي، لكنني قصصت أثر الشيوعية بعد سقوطها في بوخارست. كانت خمس سنوات قد مرت على ثورتها التليفزيونية الظافرة، وكانت بهجة النصر قد تبددت، وحلت محلها مشاعر متعارضة بين الرضا بالحريّة والحزن لافتقار الخبز، بين الدهشة من القدرة على ممارسة حق الكلام ضد الفساد، وبين الإحباط من قوة ورسوخ الفساد الذي يصنعه الرأسماليون الجدد، الحزبيون القدامى!

وصلت في ساعات الصباح الأولى؛ كانت الأشجار بلا أوراق. على جانبي الشارع أكوام صغيرة من الجليد والأوحال، بينما يتساقط غبار نلج رهيف يُضرب الرؤية كثوب من الثّل الأبيض يلف المدينة الهاجعة.

عندما أصبح الصباح أدركت أن الشتاء الذي أسقط الأخضر من غصون الأشجار لم يتمكن لحسن الحظ من تجريد عيون الفتيات من خضرتها وزرقتها، ولا بد أن العيون كانت بالجمال نفسه عندما كانت رومانيا بلدًا شيوعيًا، ولا بد أن الشتاء كان يُعري الشجر ويجعل الغابات أقل عتمة، لكن التغيير جرى في الروح.

بعد تعايش طويل مع الأمان المادي والحذر السياسي، وجا الرومانيون أنفسهم في قلب مرجل يغلي بالأحلام والمخاوف، لا جديد سوى كمية ضخمة من المعلومات حول وحشية النظام السابق، يقرها البعض ويرفضها البعض، لكن الانكسار المادي الذي سحق الموظفين وألجأ المتقاعدين إلى تسول يؤلم نفوسهم هو الحقيقة الواحدة التي تحققت.

تبقى العمارة في بوخارست، مثلما في غيرها تاريخاً صلباً يستعصي على التزييف.

البناءات السابقة على حقبة الشيوعية منتصبة في أماكنها: الباروكية بمبالاتها، والكلاسيكية الجديدة باقتصادها في الزخارف، مدينة مثل كل مدن أوروبا التي تنقل بينها المهندسون المعماريون واستعاروا التقاليد من بعضهم البعض. لكن تلك العمارة لم تتخلص من جرح إهانة جمالها الذي تسببت فيه الشيوعية بإهمال الترميم والاستخدامات غير المنطقية للمباني العريقة، مقارناً لإدارات شكلية أو سكناً لمثولين حزينين اغتصبوا أناقة الأرستقراطية المغضوب عليها وأهانوها. ويمكنك أن تلمس في حزن هذه المباني المنهكة بالإهمال إحساس الإهانة الذي يمكن أن تراه في عيني حصان سباق شدته إلى عربة تنقل الروث.

على مسافة من الأحياء القديمة تقف المساكن الشعبية مثل لطخة على جبين المدينة، خائفة ومرتابة. جوقة من الجوعى الغرباء

في حفل أرسقراطي، لكن المدينة على كل حال لا تقدر على نبد هذه المساكن الفقيرة، وفي الوقت نفسه لا تستطيع التوحد مع تاريخها المعماري البعيد أو القريب. لن تعود العمارة أرسقراطية كما كانت قبل الشيوعية، ولن تعود الدولة إلى بناء المجمعات الشعبية على طريقة بيوت النمل الشيوعية. بدأت شفافية الزجاج، وثيقة الانتساب للغرب تغزو عمارة بوخارست؛ شفافية تقتصر على العمارة ولا تمتد إلى السياسة.

ومثلما ورث الشيوعيون بناءات الليبرالية القديمة ورث الليبرالية الجديدة بناءات الشيوعيين، فقد تحولت استراحات شاوشيسكو الجبلية إلى استراحات للحكام الجدد، باستثناء واحدة في المصيف الجبلي «أولنشتي» تركها قادة العهد الجديد مزارًا سياحيًا، رغم أنه لم يعش فيها يومًا واحدًا. زارها مرة لتفقد الأعمال، ولم تكتمل حتى قامت الثورة التي أعدمته.

لا أعرف ما يقوله المرشدون السياحيون اليوم عندما يصاحبون المجموعات السياحية للفيلا، أو إن كانت لم تزل مزارًا. عندما زرتها في ذلك العهد القريب من إعدام شاوشيسكو كان المرشد السياحي يركز على وصف أخشاب الماهجوني التي استخدمت في تكسية جدرانها ولوحة الفسيفساء من الأحجار النادرة في الحمام، كدليل على البذخ الذي عاشه الرئيس الشيوعي.

ولا يستطيع من رأى قصور ضواحي القاهرة أن يتعاطف كثيرًا مع ما يقوله الدليل، حيث لا تزيد الفيلا عن بيت تاجر حديد أو

موزع سيراميك متوسط الحال، وإن بذوق راق في الطلاء والأثاث الأنيق غير الباذخ وتناغم التكسيات الخشبية للسقف مع أرضية الباركيه.

لم أر استراحات الرفيق شاوشيسكو الأخرى، ولكن رأيت بالطبع «قصر الشعب» الذي لم يكتمل في حياته. وهو الذي يجسد عن حق ولع الديكتاتور بالبناء. كلهم لديهم شغف البناء، كان معجون الإسمنت يجري مع الدم في عروقهم!

تعتبر بعض المراجع قصر الشعب أكبر مبنى إداري في العالم، والبعض يعتبره الثاني بعد مبنى البتاجون. مساحته 365 ألف متر بارتفاع ثمانين متراً، وتحمل جدرانه وأرضياته مليون طن من الرخام وعدد ضخّم من قاعات الاجتماعات والغرف الإدارية وشقق إقامة لضيوف الدولة. الأرقام القياسية الشغف الثاني للطفاة.

شرع شاوشيسكو في بنائه عام 1984، وشأن كل الأنصاب التي تقام للعظمة كان وراء القصر الكثير من المفارقات المؤلمة. شعب جائع مجبر على تمويل قصر ضخم لم يطلبه، ولم يكن توفير هذه المساحة في وسط العاصمة ممكناً إلا بإزالة أحياء سكنية وترحيل سكانها، وقد قامت الثورة بينما كان هناك 15 ألف عامل ومهندس محبوسين كالمساجين في موقع البناء لا يغادرونه.

وشأن كل المحظوظين في التاريخ وجد قادة العهد الجديد
لحصر الشعب، أيقونة الاستعباد في خدمتهم دون أن يرتكبوا ذنب
بنائه.

وضع صورة قصر الشعب بجوار الصورة الأخيرة لشاوشيسكو
وزوجته قبل إعدامهما رميًا بالرصاص يصيب المتأمل بالأسى.
مصرح للعظمة في مقابل عجوزين بائسين في أسمال المتسولين
عديمي المأوى. تكفي هذه المقارنة عبرة كان بوسعها قطع دابر
السلالة الديكتاتورية في العالم، لكن التاريخ علم عديم النفع.

لغم في أغنية

المطعم الذي يبدو منقولاً إلى بوخارست من القاهرة أو دمشق القديمة، بنقوشه وزخارف السقف ذات الأصل العربي اسمه «عربة البيرة» لكنه يمارس كلاسيكيته بعيداً عن خفة الاسم غير المحتملة، حيث تعزف فيه فرقة موسيقية ألحان الرومانس والفلكلور الروماني الشجي.

الكهل الأنيق عازف الناي يتقدم فرقته التي تضم مغنية تتمسك بأهداب شبابها وعازف جيتار وكمان وكونتراباص يدورون بين الموائد ويعزفون لكل ضيف ما يستحق أو ما يطلب وقد كان من نصيبي مطلع أغنية «يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى» رددته المغنية الممشوقة التي تغطي رأسها بياروكة حمراء بينما تلمع عيناها بخليط من الذكاء والقلق المميز لعيون الغجر، لكنها لم تتجاوز مطلع الأغنية!

وبعد جولة حول موائد المطعم الفسيح، اجتمعت الفرقة على طاولة عشاء باستثناء قائدها رادو سيميون الذي جاء إلى طاولتي فدعوته للجلوس مُرحباً.

سألني عن بقية أبيات الأغنية التي يحبون تقديمها، ولا يعرفون سوى مطلعها، واكتشفت أنني لا أعرف سوى هذا المطلع، وأخجلني ألا أتمكن من مساعدة هذا الرجل اللطيف، وحيث لا تعني اللغة شيئاً لمن لا يفهمها. قمت بتأليف مقطع فضائحي يفي بالغرض، كتبه بحروف لاتينية، كي تردده الفرقة إلى أن يزور عربي آخر عربة البيرة ويصلح الأمر!

قال الرجل إنه عزف في أكبر مطاعم فرنسا، وله تسجيلات هناك، كسب منها كثيراً لدرجة مكنته من العيش كملك، ثم قرر العودة بعد عشرين عاماً لأن فرنسا لم تعد فرنسا التي يعرفها، بينما كانت بلاده تبدأ حلمها، ليفاجأ بأنه عاد إلى رومانيا أخرى غير التي حلم بها؛ بلد يتمرد على الماضي حتى لو كان فئاً راقياً.

كان كأنه يتحدث عن القاهرة أو بيروت، باستثناء أن الساحة الغنائية الرومانية تميل إلى روح الجماعة أكثر من ميلها إلى المطربين الفرديين!

كثرة من الفرق الغنائية. ولا تسأل عن الكلمات، وقد استرعى انتباهي أغنية تتكرر بشكل كثيف وتتكون من كلمتين اثنتين حفظتهما: la munte، 'sus، sus، sus. أي فوق، فوق، فوق الجبل!

لا شيء أكثر من هاتين الكلمتين، وعلى المشاهد أن يؤلف في خياله ما يحدث فوق الجبل مثلما فبركتُ أنا مقطعاً لإكمال أغنية لم أتذكر كلماتها.

بعض الفرق تخطت آلام الماضي، وانتقلت إلى هجاء الواقع السياسي، فإحداها تغنى للمساجين الجدد، حيث تحكي الأغنية عن شاب دخل السجن بدلاً من رجل أعمال فاسد!

وتمارس الفرق حريتها في اختيار الأسماء التي تحملها، فإحدى الفرق تحمل اسم «البرلمان» وأخرى «محشي بارد» وثالثة «بيرة مجاناً» ورابعة «الجمرك القديم» وللأسم الأخرى دلالة خاصة حيث يرتبط بقرية على شاطئ البحر الأسود كانت مخصصة للفنانين وصفوة المجتمع في زمن الشيوعية، يمارسون فيها أقصى درجات الحرية. كانت بالأحرى شاطئاً للعراة لا تتعرض له السلطة رغم أن مثل هذه الأماكن كانت ممنوعة بحكم القانون.

انصرف قائد الفرقة عني وجاءت المطربة بعد أن انتهت من تناول العشاء لشكرني على اجتهادي الشعري. كانت الورقة التي كتبها بخطي مطوية في يدها، قرأتها عليّ كي أضبط لها مخارج الحروف. وعندما خلعت الباروكة الحمراء، بدت أكثر جمالاً وأكثر شباباً.

أخذت تتحدث بشغف عن ابنتها طالبة الحقوق المولعة بمصر والتي تستعد للسفر إلى شرم الشيخ في رحلة ضمن مجموعة تنظمها إحدى الشركات السياحية التي نشطت في تنظيم الرحلات إلى مصر لرخص الأسعار بما يناسب الرومانيسن التواقين - مع محدودية دخولهم - إلى رؤية العالم.

النكتة الرومانية الموروثة من زمن الشيوعية كانت تقول إن
رومانيًا سأل صديقه: ماذا تفعل لو صدر قرار بفتح الحدود؟ فأجابه:
أنسلق شجرة!

خوفًا طبعًا من أن يداس تحت أقدام الهاربين من الشيوعية،
لكن الحدود فُتحت بعد إعدام شاوليسكو، وامتلا العالم الغربي
بالمتسللين الرومانيين، قبل انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي،
وبدء ظاهرة السفر ببطاقات ذهاب وعودة.

صنعاء.. الأب والابن

ليس من المستحيل أن أتذكر المناسبة، وعدد الأيام التي قضيتها في صنعاء، ومن رأيتهم واحدًا واحدًا، يكفي أن أراجع ما كتبت في ذلك الوقت أو ألجأ إلى صديق، لكنني أُفضّل أن أكتب ما احتفظت به ذاكرتي الواهنة من تفاصيل لوحة الألوان المائية المتلاشية التي تجعلني شبه متيقن من أن ذلك كان حلمًا؛ محض حلم.

هذا النسيان بحد ذاته يجعلني ممتنًا لذاكرتي مطمئنًا إلى أنها صارت تتصرف كصديقة وفيّة. النسيان يعفي من الآلام، ويقنعني بأنني لم أزر تلك المدينة وإنما رأيتها في حلم ذات ليلة.

على العكس من صنعاء، لم تكن الذاكرة رحيمة بي في شأن دمشق التي عرفتها إلى حد يقض مضجعي ويخنق صوتي بالبكاء كلما تحدثت عنها، ثم تورثني الدموع غضبًا من رخاوة في النفس، يُفترض ألا تكون موجودة في هذه السن.

في الحلم وفي حكايات ألف ليلة نجد أنفسنا وسط المشهد مباشرة دون تمهيد. وهكذا بالضبط رأيت نفسي في صنعاء كحالم أفلته مخالف رُخ قرب الفجر.

المشهد الأول كان في المطار غير المعنى به تحت ضوء ضعيف
يكشف القليل. أكثر من هذا لا أذكر، لا أتذكر حتى الأشياء الأساسية
التي أقيس بها درجة الترحاب الذي يمكن أن أتوقعه في مدينة
أزورها للمرة الأولى: كثافة الهواء، سلوك شرطة المطار، انضباط
سائق التاكسي، وغير ذلك من مظاهر تنبئ بجوهر المدينة.

لا أذكر لون حقيبتني، هل كانت معي حقيبة حقًا؟ وهل استقبلني
أحد؟ والله لا أعرف.

في مشهد آخر - على طريقة انتقال القطع في الأحلام والأفلام
- أرى نفسي نائمًا في غرفة، لا أعرف حتى شكل البهو الذي عبرت
منه إليها، ولا أتذكر حجم البناية أو في أي طابق أنا. أتذكر فقط
رنين التليفون الذي أفقت عليه فزعًا، وسقطت السماعة من يدي،
فتناولتها من الأرض واعتدلت من نومتي وأخذت أستمع إلى الأمر
من الصوت الصارخ:

- انزل يا عزت يا قمحاوي!

الخوف هو أول ما يخطر ببالنا في بلادنا السعيدة. من؟ ماذا؟
هل ارتكبت خطأ ما حولني من ضيف إلى متهم؟!

لكنني سرعان ما تبينت الألفة في الصوت الهاتف، تبينت
كذلك الضجة المرححة بجواره، ليس فيها جلجلة القيود أو صليل
السيوف.

كان جمال جبران، الذي سيصير فيما بعد ابني وأخي وصديقي، بفضل شيطنته في الكتابة؛ فأنا لا أحب من الكتاب إلا الشياطين. أمهله دقائق استعدت فيها كامل وعيي وملابس الخروج، وهبطت الدرج. بعد أن عرفت أنني في طابق ثالث من فندق. تقدم جمال وعرفني بنفسه ثم عرفني ببقية الصحبة. قال إنهم قرأوا كتابي «الأيك» ومحبة فيه جاءوا ليتعرفوا بي، واقتروا أن نمضي معاً إلى حيث تأخذنا أقدامنا.

وللحق؛ فقد كنت في تلك اللحظة في الفندق الصنعاني المنسي، أجتهد لأحفظ أسماء الزائرين الآخرين، وكان الشعور الغالب ليس الفخر، بل الفرح الصافي بصحبة جاءت لتقطع الطريق على غربة كنت سأستشعرها حتماً؛ فلست ممن يبادرون إلى التعارف، وهكذا قضيت أياماً وليال طوالاً في فنادق وغادرت غريباً لم أتعرف على زملاء أدب أو صحافة، كان من الممكن أن أجد بينهم مشروع صداقة رائعة.

كنا في الغروب، خرجت مع جمال وصحبه، ولولا هم لظلمت في نفق الليل وحيداً. تكلمنا كثيراً، وانتقلنا من مقهى إلى مطعم فول تحلقنا على دكتين حول طاولة من الصلب. ولم نفترق إلا بعد أن حدد جمال برنامجي لليوم التالي.

صار قائدي؛ هو يعرف كل شيء. ما يجب أن أراه من صنعاء، من يجب ألا أراه. أخبرني بوجود الصديق العذب حبيب عبد الرب

سروري، الذي جاء إلى اليمن ضيفاً مثلي. وسألته عن الأستاذ والأب عبدالعزيز المقالح، قال إنه يدعونا على الغداء غداً.

على غداء الدكتور المقالح كان معنا وزيران، وكنا نجلس بين الجميع في المطعم الصاحب، وبعد الغداء توادعنا، ودعانا المقالح إلى المقيبل فيما بعد القيلولة. بصحبة جمال أيضاً ذهبت، وحضر الوزيران اللذان رأيتهما على الغداء ومعهما وزيران آخران. مجلس وزراء مُصَغَّر التأم في مقيبل المقالح، نتحدث في كل شيء، وبدلاً من أن أكون ممتناً لبساطة السلطة التي لم نألّفها في سلوك السلطة في مصر عريقة البيروقراطية، حاصرت ذهني كل النكات حول الوزراء!

لم يتذمر الوزراء اللطفاء، لكن القات تكفل بالانتقام لهم؛ أصابني بأرق فرَّق جفوني فلم تغمض طوال الليل.

في الصباح كان موعدي مع حبيب، كان يحمل حنيه، وكنت أحمل دهشتي. مضينا إلى باب اليمن، الباب الباقي من سبعة أبواب لصنعاء القديمة، بعمارتها العجيبة التي عززت مع أثر الأرق الحالة الحلمية.

في القلب العتيق للمدن: غرناطة، أشبيلية، دمشق، روما، ومراكش، ويمكن أن أعدد أكثر، يكون الانطباع دائماً أن ما نراه عمارة قادمة من زمن ماض، حيث تلح مظاهر الحضارة الحديثة وتزاحم الملامح القديمة التي تحتاج إلى قوة لحمايتها في غربتها.

في صنعاء تشعر بالعكس. العمارة مستريحة في زمنها، بكامل سلطتها على الفضاء المتناغم معها، ولديها السطوة التي تشد بها الزائر إلى هناك؛ إلى زمانها الماضي المستمر. في ذلك الحلم شعرت بأنني في زمن مملكة سبأ. هل عرفت تلك المملكة القديمة الدراجات؟ الوثائق التاريخية تقول لا، لكن من يثق في الوثائق!

ما أذكره من جولتنا الحلمية أن راكب دراجة يحمل في يده حزمة قات كاد يطيح بي فاستندت إلى حبيب، لم أزل أتذكر ملامح راكب الدراجة، وأتخيله مستمرًا في الدوران بدراجته بلا توقف هربًا من القصف، وقد يبست حزمة القات في يده.

مصر في المصيف

كانت الإنجليزية جين أوستن أول من كتب أدبًا يتعرض للحياة على الشاطئ، بشكل جزئي في «إيما» عام 1851، ثم في رواية تدور بكاملها على شاطئ «سانديتون» وهي آخر ما كتبت، وقد حملت اسم الشاطئ عنوانًا لها، مدشنة بذلك الكتابة عن تلك اللحظات الاستثنائية في حياة الإنسان؛ لحظات العطلة في الزمان والمكان العابرين، بكل ما تحمله هشاشة الظرف من سعادة وحزن.

في الأدب المصري غاب الشاطئ حتى جاء إحسان عبدالقدوس بقصصه التي تدور في المصيف، والتي تحول بعضها إلى أفلام، مثل «البنات والصيف» الفيلم المكون من ثلاث قصص متتابعة، و«أبي فوق الشجرة» وأخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وهي الفترة التي شهدت أفلامًا أخرى مثل «إجازة صيف» و«في الصيف لازم نحب».

ربما وجدت السينما في المصيف الحل العبقري لاستعراض الجسد الأنثوي النازع إلى التحرر في تلك الفترة، لكن هذه الأفلام كانت تعكس في الوقت ذاته حقيقة أن العطلة الصيفية المكرسة للاستجمام على الشواطئ قد أصبحت عادة شعبية في مصر، بعد

ثورة يوليو التي رفعت العديد من الشعارات حول حق التعليم والصحة، والمشاركة السياسية بينما جعلت - دون شعار - المصايف كالماء والهواء، حقاً للجميع.

في مجلة الرسالة نجد مقالاً عن مصيف بلطيم كتبه عباس خضر، ينتقد فيه صعوبة الخدمات ويورد آراء جيرانه في المصيف، وبينهم مدرسون⁽¹⁾ إلا أن الذهاب إلى البحر لم يكن عادة منتشرة، ويكاد يقتصر على الطبقة السياسية والفئات العليا من المجتمع وأهل الفن طوال الخمسين عامًا الأولى من القرن العشرين، عندما كانت غالبية المصريين تزرع تحت نير الفقر.

وعندما وضعت حركة الضباط ضمانات العمال ونشرت التعليم خلقت بذرة طبقة وسطى لم يُقدَّر لها العيش طويلاً، لأن ضابطاً آخر جاء بعد عبدالناصر وقرر أن يعطف بمصر نحو الرأسمالية.

في سنوات مجدها بدأت هذه الطبقة قصيرة العمر بمحاكاة الطبقات العليا في سلوكها الاجتماعي، كما أصبح من الممكن لعامل أن يجاور رئيس مجلس إدارة مؤسسته أو شركته أثناء الرحلات التي تنظمها شركات ونقابات أسس بعضها مصايف خاصة لعاملها بينما كانت كل المؤسسات تستطيع استئجار المنزل والإقامات الشاطئية للعاملين في مدد محددة.

الذين عاشوا تلك الفترة، يتذكرون كيف كانت صور عبدالناصر هاوي التصوير الفوتوغرافي مع أطفاله ملهمة للمصريين بنوع من

(1) عباس خضر، الريفيرو المصرية، مجلة الرسالة العدد، 949، عام 1951.

ترفيه السفر لم يكن منتشرًا. وقد اتخذ - بالشورت الذي يرتديه عوضاً عن المايوه - الهيئة المحتشمة لأب من الطبقة الوسطى ذهب إلى الشاطئ، لا لمتعته الخاصة وإنما ليكون في خدمة أبنائه، وكان ملايين الأطفال الذين يشاهدون الصور ينامون على حلم أن يكون أبوهم جمال عبد الناصر.

حتى ذلك الوقت كان المصيف يعني الإسكندرية مع وصيفتين هما رأس البر، شرقها ومرسى مطروح في الغرب. وكان المصيف مهرجانًا يوحد أعدادًا كبيرة من الناس، وسيلة من وسائل صنع الوجدان العام الضروري لقوة المجتمعات وانفتاحها، وكان من المعتاد رؤية نجوم السينما على الشواطئ ذاتها مع مختلف فئات المجتمع.

كانت حقائب السفر إلى المصيف تتسع عند رقيقي الحال لبعض مستلزمات الطبخ من الأرز والمكرونه وعلب الصلصة والكعك المنزلي، لا تقلل هذه الأثقال من فرحة السفر، والفضول بشأن ما سيجري في تلك الأيام المقتطعة من الزمن، والتطلع إلى الحب والصدقة والتسلي بقصص الآخرين.

ولم تدم هذه النعمة؛ إذ بدأت أحوال الطبقة الوسطى تسوء، كما تدهور حال التعليم حتى صار محنة تضع الأسرة صيفًا وشتاءً في خدمة التلميذ وتوفير ثمن الدروس الخصوصية، والاستغناء عن ألوان الترفيه، وأولها رحلة المصيف السنوية التي صارت شديدة الصعوبة.

وإذا كانت هناك بعض الأسر تكافح للحفاظ على هذه العادة في المصايف القديمة متداعية المنشآت، فقد بدأ إنشاء المصايف الجديدة الخاصة بالأغنياء في الفردقة، ثم شرم الشيخ والساحل الشمالي والعين السخنة، في تزامن مع تصاعد نمط المجمعات السكنية المغلقة في ضواحي القاهرة، التي تعكس خوف الأغنياء من الفقراء، وإحساسهم بعدم الانسجام الاجتماعي معهم.

فيما يتعلق بالمصايف، لا يتجلى عدم الانسجام في العلاقة بين الأغنياء والفقراء فحسب؛ بل بين الأغنياء وبعضهم البعض، حيث يعاني المال الجديد من العشوائية في مساراته، ولا يمضي في مسار مفهوم داخل طبقة اجتماعية أو فئة محددة.

قد يصيب الغنى أسرة لديها حظ كبير من التعليم والانفتاح الاجتماعي وأسرة سلفية متشددة، وقد تهبط الثروة على شخص يمتلك ثمن الفيلا والشاليه ولا يعرف كيف يعيش في مجتمع. من هذا اللاتناغم الاجتماعي بدأت المطاردة المعمارية المحمومة التي تشهدها الشواطئ في العقود الثلاثة الأخيرة.

لا تلبث الطبقة التي ترى نفسها صفوة أن تستقر على شاطئ حتى يتبعها إليه الأكبر ثروة والأقل مقامًا أو الأكثر تشددًا؛ فتركه لهم هروبًا إلى موقع أبعد لا يلبث هو الآخر أن يمتلئ بالمختلفين فتهرب إلى ثالث وهكذا، بحيث أصبحت الشواطئ أحد أكثر الأماكن تعبيرًا عن مجتمع في حالة تصادم.

يا ساكني مطروح

مرسى مطروح، التي كانت مطلب الباحثين عن التميز لصفاء مائها وعزلتها، صارت في نهايات الألفية الثانية مصيف الضرورة لمن لا يزالون قادرين علي الاصطيف، فقد تزايدت رسوم دخول الشواطئ بالإسكندرية، قبل أن يقبع بحرها سجينًا خلف القضبان.

غالبية مصطافي مطروح كانوا من أبناء الإسكندرية الذين يتركون بحرهم لغير العارفين من المصطافين القاهريين في انسحاب تكتيكي عن مدينتهم لحين جلاء الغزاة.

طول المسافة بين مطروح والقاهرة (700 كيلو متر) إضافة إلى صعوبة الحصول على المياه العذبة وقف بنمو المدينة عند حدود معينة طوال عقود. ورغم أنها ليست النقطة المصرية الأخيرة، حيث تعقبها السلوم كأخر ثغر مصري على شاطئ المتوسط، فإن مطروح تبدو مدينة حدودية من كل الوجوه.

هي حدودية من حيث الأزياء؛ إذ يتعاش الزبي الإفرنجي مع الجلباب والغترة والعقال، كما تختلط اللهجة المدينية بالبدوية، ومن المعتاد أن يستمع زائرها في وسائل المواصلات العامة إلى المطربين الشعبيين الليبيين.

وبينما يحمل الشارع الرئيسي بالمدينة اسم الإسكندرية فإن سوقها الشعبي الكبير يحمل اسم «سوق ليبيا» لكن ما تعرضه محال شارع الإسكندرية وأكشاك سوق ليبيا هو منتجات الصين التي تمكنت - في غفلة من الصلف الأمريكي - من توحيد الأسواق الفقيرة في جميع أنحاء العالم، وقد أمطرت هذه الأسواق بملابسها ذات الأسعار المعقولة ومئات من السلع يكتشف الناس بعد شرائها أنها غير ضرورية أو أن عندهم المزيد منها لكنهم يراكمونها لرخص أسعارها مثل الزهور الصناعية وربطات الشعر والمقصات وقلاّمات الأظافر وما إلى ذلك.

في العصر المطير لم تكن المدينة الوديعة على حافة الظمأ كما هي اليوم، حيث يعتقد علماء الآثار أن مرسى مطروح كانت مدينة كبيرة تتبعها مساحة ضخمة من أخصب الأراضي التي تجود فيها زراعة القمح على المطر وتدل على ذلك الاكتشافات الأثرية التي ظهرت على الساحل الغربي هناك، حيث عثروا على بقايا ميناء لتصدير الغلال. ويقال إن الإسكندر الأكبر أمر بإنشائها بعدما بنى مدينة الإسكندرية وهو في طريقه إلى سيوة ليحصل على اعتراف كهنة معبد آمون الموجود بالقرب من الواحة.

ورغم هذا المجد التليد، فقد رضيت مطروح الحديثة بأن تكون مجرد وصيفة من وصيفتين لملكة الشواطئ المصرية المخلوعة: الإسكندرية.

الوصيفة الأخرى هي «رأس البر» التي كانت مصيف الفنانين قبل ثورة يوليو، واكتفت من مجدها بذكرى مأساوية هي مصرع أسطورة الغناء أسمهان في حادث سيارة. لدى رأس البر بعض الشهرة في مجال صنع المشبك (أقراص حلوى شديدة الحلاوة من العجين المقلي المنقوع في السكر المعقود أو عسل النحل). لديها كذلك السمك الذي اعتاد المصيفون شراءه من الأسواق نيئًا والذهاب به إلى الفرن لشيء، ولهذا السمك معجزة النمو بعد الموت! في رواية «مُحب» لمُعلم جيل الستينيات الأدبي عبدالفتاح الجمل. كان الفران ينتظر أول زبون يأتيه بسمك صغير الحجم، فيستل منه سمكتين، يدسهما لزبون آخر جاء بأحجام أكبر قليلاً، وهكذا مرة بعد مرة، إلى أن يعود آخر النهار بأكبر سمكتين خرجتا من البحر في ذلك اليوم لتكونا عشاء وعشاء زوجته!

مطروح كانت لديها أساطير أكثر كافحت للحفاظ عليها كي تجعلها تواصل الصمود كمصيف لبقايا ما يسمى بالطبقة الوسطى. وعمادها رمال بيضاء على الشاطئ لا مثيل لحنانها وثلاث صخور إحداها تدين ببهاؤها للعمل الدؤوب المتواصل للطبيعة بينما شيدت السينما أسطورة الصخرة الثانية، أما الثالثة فتشبت بالتاريخ القديم لملكة فاتنة.

«عجبية» تكوين صخري يشرف على البحر على مسافة 24 كيلو مترًا غرب المدينة، يتميز بوجود تشكيلات جميلة ناتجة عن

نحر الرياح والأمطار للصخور الرملية مما أبدع لوحة تتراوح فيها الألوان بين الأصفر والأزرق بدرجاتهما المتفاوتة، ويتم النزول إلى البحر عبر سلم منحوت في المنحدر الصخري (رأى المسؤلون عن المحافظة تطويره إلى سلم أسمنتي قبيح) وتتميز أساطير عجيبة بحس مأساوي، فالبعض يقول أن الاسم جاء من غرق امرأة تسمى بهذا الاسم، والبعض ينسب الميتة لبدوي ماهر في السباحة غرق أمام تلك الصخرة فتعجب الناس، بينما يرجع البعض التسمية إلى التكوينات الصخرية التي يمكن أن يعتبرها من رآوا السلاسل الجبلية مجرد هضاب بسيطة، بينما يعتبرها سكان بلد منبسط مثل مصر عجيبة من العجائب.

لكن المؤكد أن دوامات الماء الخطرة وقوة سحب البحر تجعل من عجيبة مكانًا للإثارة يستمتع فيه الناس بالمشاهدة فحسب، وبين وقت وآخر يحمل التحدي شابًا على إلقاء نفسه في الماء والسباحة بضعة أمتار بينما يتوسل إليه الآخرون كي يعود، فيتوقف في مشهد استعراضي ينفض شعره كعرف حصان، باحثًا عن إعجاب عين أنثوية فوق الصخرة قبل أن يواصل إبحاره أمتارًا أخرى عبر الخطر، مما يدفع أحد مرافقيه إلى القيام بدور المنقذ باحثًا هو الآخر عن نصيبه من الإعجاب، وقد يعود أو لا يعودا معًا!

حدث كثيرًا أن غيَّب البحر شبابًا من الساعين إلى ذلك الإعجاب القاتل، حيث لا توجد في عجيبة وسائل إنقاذ.

الصخرة الثانية مجرد صخرة عادية عاشت خاملة الذكر إلى أن
عُثرت على اسم لها عندما اختارها المخرج بركات عام 1950 مكاناً
لتصوير فيلمه «شاطئ الغرام» بطولة ليلي مراد وحسين صدقي
وتحية كاريوخا، حيث جلست ليلي مراد وغنت «بحب اتنين سوا»
وحيث تمشت وغنت: يا ساكني مطروح جنية في بحركم، ومن
ذلك التاريخ تسمت الصخرة باسم صخرة ليلي مراد، وتحول اسم
الشاطئ الذي تقع عليه إلى شاطئ الغرام.

ولن يكون قد زار مطروح من يتجاهل المرور بالصخرة الأعجب
المعروفة بـ حمام كليوباترا.

من غير المعروف إن كانت كليوباترا قد استحمت هناك فعلاً أم
لا، لكن السينما كانت عوناً جديداً للأسطورة حيث تم تصوير أحد
مشاهد فيلم «من أجل حبي» بطولة ماجدة وفريد الأطرش وإخراج
كمال الشيخ عام 1959 داخل هذه الصخرة، وهو المشهد الذي
يخطف فيه الموج صبيًا نوبيًا صغيرًا أمام ماجدة، لتشهق شهقتها
الشبقية الشهيرة التي لا تستقيم مع موقف يستدعي الفزع، وكأنها
بهذه الشهقة تردد صدى أسطورة الملكة التي يتحدث التاريخ إلى
اليوم بمزاياها الحسية.

حيث استحمت الملكة

مدق رملي متفرع من الطريق الرئيسي الممهّد لا يلبث أن يكشف عن صخور ناعمة مهّدتها الطبيعة بأبهة تليق بممر ملكي.

ينتهي المدق بصخرة يصل ارتفاعها إلى نحو تسعة أمتار تتخذ من الخارج هيئة تل، والكهف داخل الماء على شكل قبة باتساع غرفة فسيحة، مصانة من عيون المتلصصين، لها بابان، يندفع الماء من باب داخل البحر، ويتصرّف من الآخر.

في مواجهة الصخرة الكبيرة، تقف صخرة نحيفة أخرى، نحتها الهواء بتجريد يترك للخيال حرية وصفها. يمكن أن يرى فيها الناظر هيئة أبو الهول، أو تجريد امرأة حزينة، وقد يبدو له في الزاوية المواجهة من الصخرة الكبيرة تمثال رجل، انتفخ ثوبه البدوي بالهواء.

ومن غير المعروف إذا ما كانت كليوباترا قد زارت مرسى مطروح أم لا، لكن الذين صاغوا الأسطورة تصوروا ذلك، حيث لا بد أن تكون قد قطعت الرحلة ذاتها التي قطعها جدها الإسكندر لاكتساب شرعية آمون، من خلال تعميده على أيدي كهنة معبد

الإله المصري بواحة سيوة القريبة. ربما لم تذهب كليوباترا إلى سيوة أساساً؛ فمن يبدون المُلك لا يتمتعون بفضة المؤسسين.

لم تكن الملكة المعترزة بمفاتها تعتمد كثيراً على دعم الآلهة، كما أن علاقتها بالحشمة لم تكن بالقوة التي جعلها بحاجة إلى كهف يخفي جمالها. والمنطقي أن ملكة استعراضية مثل كليوباترا لم تكن لتستحم إلا على شاطئ مكشوف ومزدحم بحيث تغلب الباب أكبر عدد ممكن من المصطافين، لكننا يمكن أن نتقبل الأسطورة فقط من باب حب الملكة للمغامرة، فالماء الذي يلطم صخور المدخل بعنف يرتد بذات القوة بما يجعل الاقتراب من هذه البوابة مغامرة محفوفة بخطر الموت المضاعف: تهشيم الجمجمة ثم الغرق!

كانت كليوباترا في السابعة عشرة عندما توفي أبوها بطليموس الحادي عشر في العام الحادي والخمسين قبل الميلاد، فورثت مع أخيها عرشاً يتهاوى. كان بطليموس الابن صغيراً في العاشرة وقد أحاط به أوصياء ومستشارون، دخلت كليوباترا في صراع معهم، وبدأت بالتحالف العسكري مع حكام سورية، لكن ذلك لم يكن كافياً فاتجهت إلى التحالف الغرامي مع حكام روما، كي يحموا عرشها بدلاً من أن تتكبد عناء حمايته منهم.

قابل قيصر حظه السيئ الذي طلع عليه في شكل ابتسامة ساحرة لامرأة متوجة بالفتنة برزت من بين طيات سجادة حُملت إليه في مقره بالإسكندرية. وكانت تلك الابتسامة التي أدارت لب القائد المتصبر بداية لسلسلة من الهزائم لم يخرج منها إلا بمغادرته

الإسكندرية عائداً إلى روما ليستأنف منها أمجاده الحربية، لكن كليوباترا تبعته إلى هناك، وأدت لعنة طموحها إلى اغتياله.

ولم تهتز أمام فقدته، بل سرعان ما أصدرت أوامرها إلى كلب حراستها: قلبها، بالتوجه صوب أشجع ورثة قيصر في السلطة: أنطونيوس الذي ذهب معها إلى الآخرة دون أن يعرف الراحة في الحب أو في الحكم.

يقولون إن سكان روما أدركوا أي مصير مظلم تنتظره إمبراطوريتهم عندما شموا عطر ملكة دخلت مدينتهم محمولة في محفتها الذهبية، لكن شيئاً من ذلك العطر لا يمكن تبيين أثره اليوم داخل حمامها في مطروح المفعم برائحة الطحالب البحرية.

الظل ورذاذ الماء وصوت الريح القادم من عمق ألفي سنة غارقة في المتوسط وقت ظهيرة يغري بالاستكانة إلى شعور بالسلام المطلق. ولن تكون تجربة التخفف من الهموم سيئة أبداً في مكان يُفترض أن الملكة المشتهاة قد عرفت فيه لحظة نادرة من الهدوء.

المرأة التي يعرف زائر حمامها معنى الفناء، لاتزال حية إلى اليوم في كتابات المؤرخين والروائيين الغربيين على وجه الخصوص. وقد تفرغ العديد منهم للتشنيع عليها مؤكدين أنها كانت أبعد ما تكون عن الجمال، موزعين تأثيرها بين عطرها ولباقتها والتعاويز السحرية.

وقد ذهب البعض منهم إلى أنها كانت قصيرة وضيئلة الجسم، ولكن التوق إلى معنى الأنوثة ينتصر لوجوه الفتنة في امرأة يرجح أنها كانت خمرية (ربما اعتقادًا بأن هذا هو اللون القادر على بهدلة حكام روما البيضاء) وقد أعارتها السينما الغربية وجوه أجمل ممثلاتها: فيفيان لي، روندا فليمنج، صوفيا لورين، وإليزابيث تيلور. وبعد هذه الوجوه، استقرت صورة كليوباترا الجميلة، ولم يعد هناك مجال للحديث عن أنف طويل أو ذقن مدبب أو شفيتين نحيلتين.

وأما زائر الحمام، غير المُقيد بالمرجعيات السينمائية، فقد تجسد له كليوباترا في شابة سمراء ممتلئة قليلاً داخل دريل جينز، بينما تتناثر خصلات الشعر الأسود على جبينها المتوهج بفعل أسبوع من الاصطياف.

ربما علينا أن نتجنب الكلمة المضللة التي لا وجود حقيقيًا لها: «الخلود» لكن بوسعنا الحديث عن عمر طويل تعيشه الأساطير، طالما ظلت هناك قلوب تتسع لها. وربما لن تعيش أساطير مطروح طويلاً؛ بعد أن لم تعد مكانًا لمحدودي الدخل وذوافة البحر والهدوء الهاربيين من الزحام؛ فقد تواصلت مطاردة الأغنياء للأغنياء خلال العقدين المنصرمين من بداية القرن الحادي والعشرين حتى وصلوا إلى مطروح، وهؤلاء لا مكان للأساطير في قلوبهم.

زفرة السائح الأخير

لديّ اعتقاد أخير:

يومًا ما سيكون هناك سائح أخير يقف على ربوة تطل على آخر قرية في العالم، يزفر متحسرًا على بكارتها المغدورة، ويلقي بالكاميرا إلى عمق الوادي وينصرف.

ذلك اليوم سيكون يوم قيامة السياحة؛ اليوم الذي ستتقل بعده البشرية إلى حياة أخرى عديمة الدهشة.

رواة القصص

هناك تواطؤ لا غنى عنه عند قراءة رواية أو مشاهدة فيلم أو مسرحية، وكذلك عند الخروج في رحلة سياحية.

نبدأ القراءة مستريحين في أماكننا أو نرتدي ملابسنا ونترزين ونخرج للمشاهدة رغم أننا نعرف أن الوقائع غير حقيقية، لكننا نتواطأ مع الكاتب فنعتبر ما نقرأه أو نراه حقيقيًا. هذا التواطؤ يسميه تيري إيجلتون «الانحناء أمام سلطة الراوي» لا وجود للأدب بدون هذا الانحناء، وهو لحسن الحظ لا ينطوي على إذلال أو مخاطرة كبيرة، مادما غير موقعين على عقد طويل الأمد مع الراوي⁽¹⁾.

أعتقد أننا كذلك، لا نخاطر بشيء، إذا ما انحنينا أمام سلطة رواة القصص في رحلتنا؛ فزمن الرحلة محدود، والتواطؤ يسعدهم، ويسعدنا على السواء، ويجعل للسفر جدوى.

في كل لحظة من الرحلة هناك قصة تُروى. الدليل السياحي يحكي قصصًا، موظف الاستقبال في الفندق (إذا ما وجد الوقت)

(1) تيري إيفلتون، كيف نقرأ الأدب؟ ترجمة محمد درويش، الدار العربية للعلوم، ناشرون -

سيحكي لك قصص عظماء سبقوك إلى هذا المكان. مسافر تعرف عليه صدفة يحكي قصة لقائه الأول برفيقته. بائع سلة من البامبو سيحكي لك تاريخ الحرفة اليدوية والتهديد الذي تواجهه وصعوبة حياة صُنَّاعها، ونادل المطعم عندما يجد لحظات يكف فيها عن الرخص سيهبها لك، ويحكي واقفاً أمام مائدتك، القصة الأسطورية لعائلة المؤسسين، ذلك إن لمس منك معاملة فيها احترام الأصدقاء، وأنت بدورك لا بد أن تكون ممتناً لأنه خصك دون الآخرين بهذا الحديث الودي.

يجب أن تكون جاهزاً للمكافأة كل هؤلاء بشهقات إعجاب تتخطى حواجز اللغة قفزاً على ما لم تفهمه من حكاياتهم. على أن رواية القصص ليست عمل الآخرين وحدهم. بوسعك في كل وقت أن تحكي قصتك، وأن تُجرب صوتك بينما تبوح بسر لشخص لن تلتقي به بعد ذلك أبداً. في قصتها «ترجمان الأوجاع» نرى الزوجين الشابين «داس» في رحلة إلى الهند للمرة الأولى في حياتهما بصحبة أطفالهما الثلاثة. هما من أصل هندي، لكنهما مولودان ويعيشان في أمريكا.

يُقل «السيد كاباسي» الدليل السياحي الأسرة الشابة من الفندق في جولة سياحية لمعبد خارج المدينة. الوضع جديد على الدليل الذي اعتاد مصاحبة الأجانب، بخلاف هذه الأسرة التي تبدو سائحة وغير سائحة في الوقت ذاته. الأطفال من جانبهم يبدو مندهشين من القروء الطليقة، والزوج مشغول بالتصوير كسائح حقيقي، بينما الزوجة تبدو غير عابثة بشيء أو بأحد، ولا حتى بأبنائها.

وفجأة تبدي اهتمامًا بالسيد كابسي، بعد أن تحدث عن عمله الآخر في عبادة طيب، حيث يقوم بدور المترجم بين الطيب ومرضاه الذين يتحدثون لغات هندية أخرى. تبدأ في سؤاله عن تفاصيل عمله الذي تراه شيئًا ومهمًا، وتبدأ في دعوته للصور معهم، ثم تطلب عنوانه لترسل إليه بالصور، وتحرك في قلبه رياح الأمل؛ فالسيدة الصغيرة تعجبه. وأمام كهف أثري ترفض مغادرة السيارة متعللة بتعب ساقها، وترك زوجها يمضي بالأطفال بمفرده، وتستبقي السيد كابسي، الذي ارتفعت توقعاته، بشأن قصة حب ستبدأ بينهما لكنه يفاجأ بأنها أرادت أن تأمنه على سر يعذبها من ثماني سنوات: أحد الأطفال ليس من زوجها، بل من صديق للزوج استقبلاه في بيتهما ذات يوم، ولا أحد من الرجلين يعرف هذا السر الذي تقاسمته مع الدليل السياحي، وطلبت منه أن ينصحها بالتصرف الصائب، لكن الترجمان لم يجب، وصمت أمام هذا الوجد الذي لم يصادفه من قبل، وفي صدفة تشبه العمد، عبث في حقيبتها فطارت الورقة التي كتب عليها كابسي عنوانه⁽¹⁾!

هناك شيء تافه في جوهر السياحة. والسائح الصالح هو السائح القادر على الاستمتاع بالأشياء الصغيرة، المستعد للاندهاش حتى من طبق كانت أمه تطبخه بجودة أعلى.

لكن علينا ألا نبالغ في الاندهاش إلى الحد الذي يُفسد الأمر؛ فقد حكى لي من أثق في صدقه، أنه ذات رحلة بشمال إيطاليا، توجه

(1) جومبا لاهيري، ترجمان الأوجاع، ترجمة مروة هانم، كلمة، أبو ظبي 2009.

مع زوجته وابنتيه ضمن فوج سياحي إلى شرق زيورخ بسويسرا، حيث قرية ماينفلد التي صارت قرية هايدي بعد شهرة الرواية التي تحمل ذلك الاسم⁽¹⁾. قام بالرحلة من أجل الفتاتين اللتين استيقظتا مبكرًا مفعمتين بالحماسة لزيارة قرية هايدي ورؤية بيت هايدي والتقاط الصور بجوار النافورة التي يقف أمامها تمثال هايدي منحنيًا يتأمل بثرها من خلف الصخرة.

على مشارف البيت، أبدي الدليل السياحي الإيطالي بعض الضجر، أشار إلى البيت القروي للأطفال لكي يدخلوا، ولفت نظر الكبار إلى حانة قريبة يمكن أن يشربوا فيها شيئًا كما سيفعل هو، انتظارًا لعودة الأطفال، لكن سائحًا فائق الحماسة أعلن اعتراضه:

- أريد أن أرى البيت من الداخل.

- تفضل اذهب. قال الدليل.

- أنت ستأتي معنا، لقد دفعنا لك من أجل هذا. أريد أن أعرف أين كانت تنام، وأين كانت تلعب وكيف كانت تجلب المياه من البئر.

- أين كانت تنام؟! هذه شخصية خيالية، والبيت أُقيم محاكاة للبيت الخيالي الموصوف في الرواية.

(1) هايدي، رواية للكاتبة السويسرية يوهانا شيري، كتبها عام 1880، وأصبحت مشهورة في كثير من لغات العالم، وأنتجت دراميًا، وتحكي عن فتاة تتخلص منها عمها لتعيش مع جدها المسن في قرية، وتستطيع أن تكسب حبه وحب أهل القرية بعد أن قابلوها بالرفض.

السائح الذي لم يأبه لخضرة الوهاد وتموجات الأزرق النيل
والبنفسجي المنعكسة من السماء على الجليد فوق قمم الألب
القريبة، لم يكن مستعداً للتنازل، وجعل الدليل يخرج عن تهذيبه
السياحي، صارخاً:

- مصطنع، مصطنع، مصطنع، كل شيء مصطنع، البيت والأثاث
والفساتين، وهايدي، كل شيء زائف في هذا البيت.

جرى كل هذا أمام الأطفال. وهكذا أفسد راشد واحد متعة
أكثر من عشرة صغار، لأنه استعدى الدليل السياحي على أسطورة
هشة!

وليس أسوأ من السائح بالغ السذاجة إلا السائح المُفْرِط في
التفكير. الذي يرى محكمة روما القديمة فيفكر بالظلم الذي اكتنف
بناء صرح العدالة الساحق. نعم لقد جرى العمل تحت ظروف
قاسية. نحت للصخور ونقلها من أجل بناء غابة من الأعمدة في
الواجهة الممتدة أمام النهر. لكن العمال والأباطرة وقضاة ذلك
المبنى القاسي ماتوا، ولم يعد إلا هذا الصرح لتأمله ونشكر من
يروى لنا أساطيره!

إذا كنت مصرياً، عليك أن تقنع بهديل الحمام المطمئن حول
قواعد المسلات التي تزين ساحات روما. لا تفكر في رحلة
المسلات من بلدك إلى هناك، أو لماذا لا تحظى الميادين المصرية
بمسلات كميادين الآخرين؟ ولا تبدي أي تدمر من احتكار

الأقوياء لرمز فالوسي نحن اخترعناه. وإن كان لابد من التفكير؛ فلتفكر بالمصادفة الحسنة التي جعلت العثمانيين يغفلون عن اعتماد الخوزقة وسيلة لعقاب المصريين كما كانوا يفعلون في بلاد البلقان، وإلا لكانت القمم المدبية للمسلات وسيلتهم لتنفيذ تلك العقوبة المرعبة.

التفكير ليس ممنوعاً عليك كسائح، ولديك الكثير من الأشياء البسيطة التي يمكن أن تفكر فيها حفاظاً على لياقة عقلك أثناء رحلة سياحية: هل تأخذ استراحة في أحد البارات بين السّياح المسنين الذين أكسبتهم الأيام المال وأفقدتهم المرح، أم تشتري شطيرة تقضمها جالساً على درج الكنيسة بين الشباب المبهج؟ هل تعود إلى غرفتك فترة القيلولة أم أن موعد العشاء الذي اقترب لا يسمح بتلك العودة، اجهد ذهنك في فك أسرار شبكة الشوارع المعقدة، وصولاً إلى مكتبة لا تعرف لغة كتبها.

تصف أناييس نن في قصتها «إيلينا» مسافرة صالحة «كل رحلة تثير في كيائها الفضول والأمل نفسيهما اللذين يشعر بهما المرء قبل رفع الستارة في المسرح، نفس اللهفة المثيرة والتوقع». ولأن قصص كتاب «دلنا فينوس» مكتوبة أساساً لتكون إيروتيكية عمداً لمصلحة ثري يدفع للكاتبه الثمن، فلا بد أن نعرف أن فضول وأمل «إيلينا» في الرحلة يتعلق أساساً بالرجال⁽¹⁾.

(1) أناييس نن، دلنا فينوس، ترجمة علي عبدالأمير، المدى، دمشق 2007.

التفكير بشريك فراش ليس الشأن الوحيد لتفكير فيه عندما تكون سائحًا. في الحقيقة هناك الكثير الذي يمكن أن يشغلك. تستطيع قضاء ما شئت من الوقت في تذكر اسم جيلاتيريا أحبيت مذاق الجيلاتي فيها، أن تقطع كيلومترات على قدميك للوصول إلى مطعم يقدم بيتزا مخبوزة على نار الخشب، أن تتأمل مرآزا وتكرارًا طالب إحسان هندیًا يجلس في الهواء بردائه الذهبي، وتدقق النظر لاكتشاف الذراع اللامرئية التي ترفعه عن الأرض.

باختصار، لا تخرج من بيتك إذا لم تكن متأكدًا من مهارتك في العودة إلى الطفولة. وإلا فإنك لا تهدد سعادتك الشخصية في الرحلة فحسب؛ بل مستقبل صناعة السياحة التي توفر مئة مليون وظيفة في العالم، ونحو ثلاثة ترليون دولار.

سياحة المقبلين على الموت

يسأل من أثق في ذكاء حيرته:

هل الأسفار لاستعادة العيش في الماضي؟

هل الأسفار لإعادة حجب المستقبل؟

ويتهي إلى الإجابة: في المكان الآخر مرآة معتمة يرى فيها المسافر القليل مما له، ويكشف الكثير مما ليس له، ولن يمتلكه أبدًا⁽¹⁾.

ربما يسافر المقبلون على الموت والمطردون من جنة الحب من أجل تلك المرآة المعتمة بالذات.

توقع المرأة وثيقة طلاقها، أو يُصدر الطبيب قراره الباتر: لم يبق لك من الحياة إلا عدة أسابيع. وفي المشهد التالي نرى المرأة أو نرى الرجل يستعد للقيام برحلة سياحية طويلة فرائًا من أرض الحب التي أجذبت أو من الموت، وربما مطاردة للحب والحياة حتى أطراف الأرض.

(1) إيتالو كالفينو، مدن لا مرنية - مصدر سابق.

يبدو السفر وكأنه الرد التلقائي على الموت وعلى الانكسار في الحب، وكثيرًا ما تقترحه الأفلام الأمريكية لمن يتعرضون لأحد هذين الموتين. وعادة ما ترسل أبطالها إلى المعالم الأكثر شهرة، حيث نرى البطل في لقطة أمام الكوليسيوم في روما، ثم في الأهرامات بالجيزة، ثم في تاج محل بأجرا الهندية، ثم واقفًا يتأمل الهوة الخضراء تحت سور الصين العظيم!

هذا العدد من الكليشيات السياحية الكبرى لا يجمعه مسافر في رحلة واحدة إلا إذا كان عارفًا بحقيقة اقترابه من الموت أو متأكدًا من عظم الطعنة في قلبه. ومن حسن الحظ أن القليل جدًا من المرضى والمخدولين في الحب يمتلك من الأموال وطواقم العمل ما يكفي لتنفيذ هذه الجسارة السينمائية غير الضرورية.

تُقدّم الأنصاب السياحية الكبرى تلخيصًا مختلًا للعالم، ولا تستطيع أن تمنح زوارها أكثر من دهشة تموت في مهبها. ليس بوسعها أن تزحزح حقيقة هشاشة الكائن، مريض البدن كان أو مريض الروح، بل إنها تؤكد تلك الهشاشة.

في فيلم The Bucket list يترافق الملياردير إدوارد كول (جاك نيكلسون) مع ميكانيكي السيارات (مورجان فريمان) في غرفة واحدة بالمستشفى، ويكتبان قائمة بالأشياء التي يجب أن يقوموا بها بعد الشفاء، لكنهما يتلقيان في توقيت واحد حُكم الطبيب على كل منهما «أيامك في الحياة باتت معدودة».

وأمام هذا الحكم البات يتذكر الملياردير قائمة الأفعال المؤجلة الغافية في جيبه، ويقرر القيام برحلة حول العالم يحقق فيها الرغبات المؤجلة، ويلح على رفيق الغرفة لمرافقته.

كانت لدى الملياردير دوافعه القوية للسفر؛ فعلاوة على مرضه البدني، كان لديه مرض آخر في الروح يتعالى عليه: قطيعة مع ابنته الوحيدة. ومع حالته هذه يمكن أن نفهم التجاه إلى الإنسانية في عمومها، لكن الميكانيكي يتردد؛ فلديه زوجة تحبه ولديه ولدان وأحفاد. مع ذلك يستجيب لإلحاح الملياردير، ويرافقه في الرحلة المرفهة.

المال وضع جيوشاً في خدمتهما. الملياردير الهارب من جفاء قلب واحد يعنيه، يبدو منبسّطاً في تلك الرحلة المحمومة، يقفز بالمظلة، ويدبر شريكة فراش لصديقه الكادح الذي لم يجرب خفة السفر من قبل. لكن الميكانيكي البسيط لا يريد أن يجرب هذه الخفة على الرغم من أن ارتباطاته مع الحياة كلها توشك أن تنقطع. كان حينه لبيته يشتد، لا يدهشه أو يسعده ما يراه وما يقوم به، ولم يندهش من عظمة بناء أو ينشرح للبحيرات والمروج ورحابة الغرف. وعندما عاد رأينا فرحته بدفء الحب المطل من عيني رفيقة أيامه الصعبة، ثم رأينا الملياردير يستجيب لنصائحه ويذهب لمصالحة ابنته ويفاجئها في بيتها.

الأماكن ذاتعة الصيت قد تُسلي المرضى والمهجورين، لكنها تُفسد بمبالغاتها تمثيل الحياة الذي ينشده الأصحاء في السفر.

كل شيء في الأماكن المشهورة ضخم ومبالغ فيه إلى حد الزيف. وكل شيء معروض للفُرجة: المبنى، الباعة، المتسولون، والزوار أنفسهم.

أنصاب الحب يمكن أن تكون أكثر تواضعًا من تاج محل؛ في سطر كتبه شاعر، وربما في نظرة محبة، أو لمسة يد تترجم حب قلب بسيط لا يعرف كيف يعبر عن نفسه بالكلمات.

الأدلاء السياحيون يجرحون معنى الحب في تاج محل؛ يتحدثون عن مساحته، وارتفاع المآذن المحيطة به، وعن قطر القبة والمرمر المستخدم لتشييدها، عن تناظر واجهته، عن تداخل أساليب العمارة التركية والفارسية والمغولية، عن عدد العمال الذين تولوا بناءه، ووسط هذا الفيض من المعلومات لا يتبقى شيء لشاه جيهان وحبيبته ممتاز محل المدفونين بالضريح. هل يجلب تصويب الكاميرات نحوهما السلوى للرفات؟ هل تمنع عبرة الحب الملكي زائرين رقيقين من الانصراف متخاصمين لأن أحدهما ظل مشغولاً عن الآخر وعن المزار بمطاردة ثالث طوال وقت الزيارة؟

في أنصاب روما المتعددة ستعرف ما هي المبالغة المسيئة للمعنى، وفي الهرم، ستكون محظوظًا أكثر، حيث لن تجد الوقت للتفكير في التخمينات المتضاربة حول أسرار البناء، لن تفكر في استياء أبي الهول من قُبلة يفتصبها منه سائح، ولن تتأمل حزنه الجليل من تدهور مدى الرؤية أمام عينيه بسبب التلوث وعشوائيات

البناء. ستكتشف فور وصولك إلى هضبة الهرم، أن هدفك الوحيد هو العودة بهزائم أقل، من معاركك مع ساسة الخيل والجمال والنصّابين الذين يبيعون قوارير الفساء باعتبارها عطورًا فرعونية، وإن كنت أكثر بسالة، ستعود بعدد من الصور للموقع، يوجد أفضل منها على صفحات الإنترنت.

ربما يستفيد المسافر الموشك على الموت شيئًا مهمًا من ذلك الركض بين عجائب الدنيا الضخمة المغمورة بالصخب: حرق ما تبقى له من وقت في الحياة دون تفكير في معضلة الفناء.

المقبلون على الحياة تلزمهم أماكن أكثر تواضعًا، هي الأماكن الأبعد من مرمى الكاميرات.

أن تحملوا أوطانكم

نسافر لتلقي بدهشة المختلف، لكننا لا يمكن أن نتخلى فجأة عما ألفناه طوال حياتنا؛ لذلك ترى مصريًا يبحث عن مقهى في باريس أو لشبونة يدخن فيه الشيثة التي لا يدخنها في مصر. وإذا لم يجد ذلك المقهى تظل الرغبة تتصاعد داخله، حتى تصبح نوعًا من الفانتازم أو الإلحاح الجنسي.

يختصر المسافر وطنه في رغبة صغيرة، مثلما يختصر الفيتشي جسد الحبيب في كعب القدم أو أصابع اليد.

هذه الرغبة في استحضار الوطن إلى المكان الجديد من خلال طبخة أو مشروب، تخايل عددًا كبيرًا من المسافرين، لكن هناك نوعية خاصة من السائحين يتزايد عددها باضطراد، لا تريد شيئًا من المكان الجديد!

مسافرون يغادرون بيوتهم لمجرد أنهم يملكون الأموال اللازمة للسفر. هم لا يحبون حياة السفر البسيطة، وغير مستعدين لمفاجآت السارة أو المحزنة، ولا فضول لديهم لتذوق المختلف، ولا يحبون أن يعودوا أطفالاً يرتكبون الأخطاء عند التعامل مع لغات أجنبية لا يتقنونها.

هذا النوع من «السائح المضاد» يُحبه صنّاع السياحة أكثر مما يحبون السائح الحقيقي؛ فهو أكبر قدرة على الإنفاق، ويتفهم ضرورة الدفع لقاء المشاق التي تكبدها مقدم الخدمة السياحية من أجل أن يجلب له وطنه إلى ما وراء البحار!

كان القذافي يُسخر إمكانات دولة ليحمل نوقه معه أينما ذهب، من أجل حليبيها الذي لا يُغيّره أو ربما من أجل الاستعراض. من كان يجروؤ على سؤاله؟!

ولا أعرف ما يفعله أعضاء مافيات السلاح والأغنياء الجدد المتكتمون، عندما يمنحون أنفسهم عطلة من ممارسة الأذى. هل يحملون معهم أوطانهم التي يتعيشون من دمائها كالبق؟

ليس من السهل الوصول إلى هؤلاء لكي نعرف بَم يفكرون، لكننا نصادف السائح المضاد الأقل شراً، خصوصاً العربي، ونلمس استجابات صنّاع السياحة الغربيين لهذا النوع من الغزاة اللطفاء.

تتسابق المدن السياحية في توفير موظفين يتحدثون العربية، وجبات باللحم الحلال، تزويد الغرف بمصاحف وبوصلات تشير إلى اتجاه القبلة، وخدمة عُرف من النساء فقط على مدار اليوم، يسهرن على عفة النزيلات ووقاحة رجالهن.

المسلم الذي يأمل في خفة السفر ويعتبره فرصة للانعتاق من أثقال التقاليد يرتبك عندما يرى علامات الإيمان الفندقية هذه؛ لأنها تعني أن المكان مطروق من بني جلدته، وعليه أن يراعي التقاليد

في وجودهم، وربما يجد نفسه وجهاً لوجه مع معارف يُضطر إلى مشاركتهم سهرات مجاملة مملة يشربون فيها القهوة العربية ويأكلون اللحم، ويجترون ذات الأحاديث التي يلوكونها في بلادهم.

لكن صديقاً أثق في خبرته يقول إن الإشارات الإيمانية الفندقية لا تمنع المغامرة بالضرورة، بل يمكنها أن تعد بمغامرات وطنية إضافة للأجنبية. المرة الوحيدة التي صادف فيها إشارات صارمة تعني تمامًا ما تشير إليه كانت في الدار البيضاء.

وصل الفندق بعد الغروب، وكان حجزه لليلة واحدة، ليس بحاجة إلى إفراغ الحقيبة، ولا الإبطاء في الغرفة. أخذ دُشًا سريعاً، وقبل أن يغادر لمح البوصلة التي تشير إلى اتجاه القبلة فوق الكوميدينو.

«لا بأس» قال بينما يغلق باب غرفته نازلاً إلى النادي الليلي في الأسفل، الذي درس مدخله لحظة الوصول، فهو في زاوية خافتة الضوء لا تواجه طاولة الاستقبال.

في عتمة الكازينو سحبت عيناه فتاةً جميلةً إلى طاولته. شرباً شيئاً ودعاها إلى الصعود لغرفته، استبقها بخطوات نحو المصعد، لكنها لم تتبعه، تطلع وراءه فوجدها عالقة في نقاش مع فرد الأمن الذي استوقفها. عاد إليه يفاوضه:

- ستأخذ شيئاً من الغرفة وتعود على الفور.

- ممنوع يا سيدي.

تدخل موظف استقبال في الأمر، ولم يجد الصديق سوى
الكشف عن الأهداف الحقيقية لصعود من أسمت نفسها «شهرزاد»
وبأدب جم أطلعه موظف الاستقبال على الأمر:

- صاحب الفندق متدين، ويمنع هذه الأشياء منعاً باتاً.

- لكن الفنادق الأخرى ليست هكذا.

- غير ممكن يا سيدي. بوسعي أن أرتب لك حجزاً في فندق آخر
إن أردت.

- لا، شكراً.

ومضى مع الفتاة إلى الشارع. دعاها إلى عشاء في مطعم فاخر،
أعقبته جولة بالمدينة، وكانت شهر زاد خير دليل سياحي صادفه
الصديق كثير الأسفار.

سياحة المرتدين

تحمل الملك المحارب عوليس التيه في ظلمات البحر عشر سنين عائداً من أرضٍ معاديةٍ إلي إيثاكا، لأن حُبًا ومُلْكًا كانا بانتظاره. وترك سنوحي الشام رغم التكريم الذي ناله فيها وعاد إلى مصر، دون أن يكون هناك ما ينتظره أو من ينتظره فيها. عاد لأنه يتوقع الموت، وينبغي أن يموت في الأرض التي يعتقد أنه لن يحظى بالخلود إذا مات بعيداً عنها.

كثير من المتغربين عن بلادهم يرجعون إليها بشكل نهائي، بعضهم عوليسي العودة؛ لديه من ينتظره، والبعض سنوحي يعود استعداداً للموت، وهناك صنف ثالث يعود ليستمتع بكونه مرتباً؛ حيث يعتقد هذا النوع من الناس أن نجاحه لا معنى له بين الغرباء، ولا بد أن يعود إلى أرضه، حتى يرى الناس آثار نجاحه في مظاهر بحبوحه تقاعده. والبعض، على العكس لم يأخذ الحذر من غدر الأيام، ويعود هرباً من قسوة المكان الغريب على المفلسين.

وبخلاف هذه الأنواع الأربعة من العائدين، هناك نوع يجبن عن قرار العودة النهائية لأسباب مختلفة، لكن الحنين يعاوده مثل حكمة

في الجلد؛ فلا يكون أمامه سوى العودة لوطنه في أسفار قصيرة. ولن تفيد هذه السياحة الخطرة سوى في مضاعفة تشوشه!

لا العائد هو نفسه الذي غادر منذ عقود، ولا الناس الذين تركهم ظلوا على حالهم. كلاهما سار في اتجاه مختلف. خلال الغربية الطويلة تتضخم صورة الوطن، حتى تصبح أسطورية تمامًا، وتنمحي آثار من غادرهم حتى ليصبحوا ملائكة. وهكذا يعود الغريب بحنين كبير، إلى بشر سيخدلونه وأماكن سيضطر لثناء تدهورها أو فنائها.

أفترض أن المبدع هو الشخص الذي يتلقى الحد الأقصى من الألم، عندما يضطر إلى هجر بلده، وعندما يقرر العودة على السواء. وإن شئنا النظر إلى هذا الألم مكثفًا في كتاب؛ فهو في رواية روبرتو بولانيو «تعويذة» التي ترثي جيلًا من المنفيين الإسبان والأمريكيين اللاتينيين، وقد صارت لغتهم وقصائدهم ورواياتهم وطنًا يغنيهم حتى يعود أحدهم إلى أرضه فيكتشف أنه صار مجهولًا بالنسبة لأصدقائه القدامى⁽¹⁾.

لم تُكتب بعد سيرة المنافي العربية، لكننا نعثر عليها في نتاجات شعرية ونثرية، بعضها عالي الصوت فجة الغضب، وبعضها خادعة التسامح مثل قصائد وليد خازندار الذي يصف مدينة، لا يقول إنها غزة، وطفولة لا يقول إنها طفولته أو إنه يحن إليها، متعاليًا على

(1) روبرتو بولانيو، تعويذة، ترجمة أحمد حشان، دار التنوير، 2012، بيروت، القاهرة، تونس.

الدمع، لكننا بعد أن نظوي الديوان، نكتشف أنه غافلنا وترك لنا صُرة مترعة بالألم ترافقنا طويلاً، فيها مدينة « مرمية في الزمان. لا أمسٍ بدرُكها ولا غدٌ قويٌّ كفايةً يأخذها إليه»⁽¹⁾.

لا يبدو قرار عودة وليد خازندار إلى غزة وازدًا، لكن هناك من عاد إلى إيشاكاه ولم يجد حبيبة أو مُلكًا في انتظاره. ومنذ تعرفت بأدباء عرب في المهاجر وأنا لا أعرف من الجدير بالإشفاق والعطف، من أقام أم المترحل. ربما لهذا السبب رأيت إيمان مرسال في حلم. ما بيننا أقل من تواصل الأصدقاء، لكنني أتابع كل ما تنشر بإعجاب وأستطيع أن أتوقع قوة النار التي أنضجت قصائدها على هذا النحو.

كان غريبًا أن أراها في حلم، لكنها جاءت وسألته: متى تعودين؟ الغربية قد تُعرض الكاتب لخطر الجفاف. قالت: لا تخف، لقد أخذت احتياطاتي. سألتها: كيف؟! قالت صنعت تماثيل صغيرة لأصدقائي، عندما أشتاق أكلّمها فأكون كأنني رأيتهم بالفعل. نسيت أمر الحلم، وقتًا طويلاً، وبينما أقرأ كتابها عن الأمومة، تذكرته.

من الكتاب عرفت أنها لا تصنع تماثيل لتكلمها، لكن لديها حيلة أفضل؛ فهي تتبادل الزيارات باستمرار مع من تحبهم.

(1) وليد خازندار، جهات هذه المدينة، دار بيان، 2015، لندن.

مرة تعود إلى مصر، ومَرَّات تأخذ أصدقاءها وأهلها إلى كندا، حتى الموتى منهم، دون حاجة إلى تأشيرات أو بطاقات سفر. يزورها منفردين أحياناً، وأحياناً بصحبة البيوت؛ حيث لا تتقيد الأحلام بأحكام المعقول وغير المعقول التي تكبلنا في الواقع⁽¹⁾. وربما كانت العودة في الأحلام أقل إجباراً من العودة في الواقع.

تنطوي رواية «موسم الهجرة للشمال» للطيب صالح على عودتين: عودة الراوي وعودة مصطفى سعيد، ولم ينج منهما سوى الراوي الذي ربما احتفظ به الكاتب لإكمال الحكاية بعد أن وضعه على بُعد خطوة من الموت. بينما كان يسبح في النيل دفعته «قوى النهر الهدامة» إلى التفكير في الموت، وكاد يستسلم للفكرة، لكنه قرر في النهاية أن يختار الحياة، بصرف النظر إن كان أو لم يكن لها معنى.

أتصور أن اعتبار العائد سائحاً يتطلب أن تكون عودته لمدة محدودة، وأن تكون إقامته في فنادق، وأن يكون أغلب ما يحصل عليه مدفوع الثمن.

هذا العائد الذي لا ينتظره أحد، لانقراض عائلته أو لرحيل الجيل الذي يعرفه من العائلة، قد يبحث عن حديقة صباه أو سينما مراهقته أو مقهى شبابه فلا يجد شيئاً من ذلك. وسيتبته حتماً إلى

(1) إيمان مرسل، كيف نلتئم.. عن الأمومة وأشباهها، الناشر: مبادرة كيف ته ومؤسسة مفردات، القاهرة 2017.

أن أرصفة المشاة الرحبة صارت ضيقة ومسيجة بأسوار حديدية كالسجون، وأن الخضرة تختفي والضجيج يتزايد. والأسوأ عندما يرى تغييرًا في سلوك الناس، وكان شعبًا آخر استأصل الشعب الذي عرفه واحتل مكانه.

مع ذلك، فهذا هو المسافر الأفضل حطًا من المرتدين إلى مواطنهم؛ مهما كانت خيبة الأمل التي أصابته، ستبقى على الأقل صورة من عرفهم من الراحلين على إشراقها. وسيتقبل اللطف الذي دفع ثمنه مقدمًا كسائح وتنتهي إقامته كيفما اتفق، وعندما يرجع من حيث أتى سيكون لديه الوقت للتفكير. غالبًا سيقدر عدم تكرار التجربة، وقد يلتزم بقراره أو يتراجع عنه عندما تعاوده حكمة الحنين.

العائد الأسوأ حطًا، هو الذي يعود إلى عائلته ومكان صباه، لكنه يجد نفسه غريبًا لا يتقن التعامل مع من كانوا أهله. يجد الناس، لكن نفوسهم تبدلت، يجد المكان لكن شكله تغير، بينما هو عائد بالحنين وبالخفة التي يمنحها السفر، وباستقامة أخلاقية نتيجة العيش الطويل في مجتمع واضح يحكمه قانون صارم يعفي الناس من إغواء الجشع الذي تخلقه ميوعة القوانين.

ما إن يستريح حتى يطلع على ما لم يُحط به علمًا من خلافات على الميراث، أو خلافات ناتجة عن زيجات غير موفقة بين شخصين كلاهما من داخل العائلة، ويتصور أن الآخرين سيستحون

من معجزته كعائد من الموت، أو ينصاعون لسلطته كقادم له كرامات من يأتون من البعيد، فيتوهم أن كلمة منه ستردع الطمّاع عن طمعه، وبجلسة على كوب شاي هنا وأخرى هناك سيجمع شمل زوجين اقتربا من الطلاق.

بالرأفة التي يعاملون بها الأطفال سيعاملونه، ويعدونه بما لن ينفذوه أبداً، وهو بفرح طفل مندهش بقدراته، يتصور أنه نجح. وبعد أن تنتهي أيام ضيافته الأولى، وينسى المقيمون هداياه التي حملها إليهم، يكتشف أن السلام الذي وعدوه به مجرد سراب!

يستعيد حواراته معهم ويكتشف ما لم ينتبه إليه من الألغام التي زرعتها كل طرف وسط الكثير من الكلام الطيب. بعد أيام أُخر، سيكون عليه أن يقتل المسيح الذي عاد به في داخله، فلا مجال للحياة، وعليه أن يُعلن انحيازه إلي المعسكر الأقرب. عليه أن يقف مع الشقيق ضد ابن العم ومع ابن العم ضد الغريب حتى لو كان القريب هو المعتدي. وإلا فليعد إلى كهفه الآمن في الغربة.

والأمر ليس على هذا النحو دائماً، فالبراءة القديمة ليست كل ما يحتفظ به المرتد؛ بل يحتفظ كذلك بخوفه القديم ويعجزه القديم عن تقدير ذاته. وهذه القيم لا تؤذي المرتد ذاته أو أسرته فحسب إذا عاد متوجاً بشهرة أدبية أو علمية على مستوى عالمي.

هذا النوع من المرتدين تفسح له السلطة المستبدة مكاناً على حجرها، تستمد من حضوره بجوارها برهاناً على صلاحها، بينما يرى نفسه ذلك الشاب النكرة الضعيف، تسكره فرحة الصورة التذكارية مع الراعي. يتناسى أنه لو كان قد واصل الحياة تحت ظل هذا الراعي لكان ضحية أخرى في عداد الضحايا!

هو الآن سعيد، وعليه أن يخلع القيم التي حمت وجوده كما يخلع ثوباً. يبارك العشوائية ويتحمس لمشروعات بلا جدوى. لكنه ذكي، يعرف أن استقراره سيفقده بريقه، وأن عليه الغياب بين وقت وآخر لتجديد أسطوره، ثم يكتشف أنه لم يعد هنا أو هناك، وأن مصيره لن يكون أفضل من مصير «جلال ذو الجلالة».

أن تتبع وهمك

أفكر الآن بالريف الإنجليزي الذي رأيته في أحلام طفولتي. هل جاءني كهاتفٍ غامضٍ في منام، هل كان وشوشة حلمية بأن كنتُ أنتظرني هناك، أم أن حلمي بذلك المكان جاء من إغواء صورة رأيته في مجلة؟

في ألف ليلة وليلة، لا يحتاج السفر إلى أسباب منطقية دائماً، يكفي حلم بشخص أو بكنز في البعيد، ويكفي مجرد هاجس وإحساس مجهول، أو صورة فاتنة تدفع أحدهم لتتبع أثر صاحبة الصورة.

في الليلة التاسعة والثمانين بعد التسعمئة تروي شهرزاد حكاية الصايغ الذي أحب جارية من صورتها. دخل ذلك الصايغ إلى بيت صديق له ولمح على حائط صورة لجارية مغنية، أطال التطلع إليها واشتغل بحبها حتى مرض مرضاً عظيماً. واستنقص أصدقائه عقله «كيف يتصور له عشق مصورة في حائط؟» فأجابهم مريض الحب «ما صورها مصورها إلا على مثال رآه». ولم يكن أمام أصحابه من بد عن مساعدته في البحث عن الرسام

لسؤاله عن «الموديل» فعرفوا أنه سافر إلى بلاد بعيدة؛ فكتبوا إليه ورد عليهم بأن «الصورة» تُشبه جارية مغنية لدى وزير في مدينة صهنج الهند، فتجهز الصانع وسار من بلاد فارس ووصل بعد مشقة إلى بلاد الهند، وكانت له مغامرات في التسلسل إلى مخدع الجارية بيت الوزير، ثم الاحتيال على الملك ورشوة حارس، إلى أن تمكن من العودة بها.

وفي رواية محمد علي إبراهيم «حجر بيت خلّاف» يغادر سيد أبو سباق مهرب الآثار قريته في الصعيد للقاء الباشا الكبير في القاهرة، وفي الفندق يرى الموناليزا في مجلة فتفتنه، ويقصها البارمان من المجلة ويضعها له في مغلف، ولكنه يسافر إلى الأصل في اللوفر، ويعود من باريس أكثر هوسًا. استغنى بها عن النساء، وأخذ يختلي بها في هذيانات جنسية طويلة!

هل كانت لسيد أبو سباق حياة أخرى عاصر فيها ليزا جيرارديني ولم ينلها⁽¹⁾؟

المجهول بالنسبة لنا ليس مجرد لغز، بل حياة كان من الممكن أن تكون لنا، ونسافر كي نملكها.

(1) يلف الغموض هوية المرأة التي صورها ليوناردو دافنشي في لوحته وتراوح بين الذكورة والأنوثة، وسيد أبو سباق عرف اللونين من الجنس. وبخصوص هوية المرأة فلان جورجيو فاساري الذي كتب سيرة دافنشي عام 1550 بعد واحد وثلاثين عامًا من رحيل الفنان يقول إنها ليزا جيرارديني زوجة التاجر الثري فرانيسكو ديل جيوكوندو.

عندما نثرثر مع أصدقائنا حول السفر، نتكلم عن المدن التي نرغب في زيارتها، لا التي زرناها. نعبّر عن آمياتنا بصيغة الحلم؛ أحلم بزيارة براغ، أحلم برؤية التبت؛ فإذا ما جنحنا إلى ما زرناه من قبل كنوع من التأكيد على صواب قراراتنا بالسفر، فإننا نحلم باسترداد ما حصلنا عليه يومًا ثم ابتعد: أحلم بعشاء في فيرونا في ذلك المطعم المفعم بالسكينة على ضفة نهر أديجي الوديع، أو أحلم بأن أجلس مجددًا في القاعدة الرحبة لنافذة المتحف الوطني ببودابست، بينما أنظر إلى العبّارات السياحية بالدانوب.

نحلم كذلك بالمدن التي لم نعرفها، لكن هبت علينا منها نسائم حب. لم تكن «ميا» في رواية جوخة الحارثي «سيدات القمر» قد رأت لندن لكنها رأت علي بن خلف العائد من لندن بلا شهادة بعد سنوات من الدراسة. نظرة واحدة أسقطت عليها حُبُّه كالصاعقة. حب من طرف واحد وضعت فيه كل قوة روحها، لكن روحه لم تستلم الرسالة، ولم تأخذ ميا فرصتها حتى لرؤيته مرة واحدة إضافية، رغم ضراعتها: «والله العظيم يارب لا أريد شيئًا.. فقط أن أراه.. والله العظيم يارب لا أريده أن يلتفت لي، فقط أن أراه» لكنها لم تره مرة أخرى.

مجنون ليلى سبق ميا بالدعاء أمام الكعبة، يبدو أن السماء ليست الوسيط المناسب في قضايا العشق. عاش المجنون محرومًا، وامتلئت ميا للزواج من عبدالله، ابن التاجر سليمان، وبعد حملها

الأول طلبت أن تلد في مستشفى الإرسالية بمسقط. واستنكر الزوج أن ينزل مولودهما على أيدي النصارى، لكنها تمسكت بطلبها. أول ما يتبادر إلى القارئ أنها تريد ولادة عصرية آمنة على يدي طبيب وليس القابلة في البلدة الصغيرة، لكننا لاحقًا سنعرف لماذا اختارت المستشفى الإنجليزي، عندما نُصِرُّ على تسمية ابنتها «لندن» المدينة التي هبَّت منها رياح حب لم يتحقق!

ربما كانت الحياة كلها مجرد حلم والموت هو استيقاظ الحالم، والسفر والعودة هما مجاز الحياة والموت.

كل سفر هو حلم، وبعض الأحلام جميل، وبعضها كوابيس بسبب خبرات قاسية تعرضنا لها خلال الرحلة؛ من سوء الخدمة واستغلال البائعين والسرقة إلى ألم الضرس مثلاً!

واحدة من أجمل رحلاتي إلى رومانيا تبذرت تحت ذاك الألم، لا أتذكر من تلك الرحلة الآن سوى عينين زرقاوين في وجه يُحلِّق فوقني، شباب وجمال طيبة الأسنان شفعا عندي لقلّة خبرتها. كنت أتمنى أن تسمع مني الطيبة أي شيء إلا توسلاتي وأن ترى مني وجهًا غير ذلك المهزوم تحت الألم.

لكن ذلك الألم، وغيره من الآلام، لم يمنعي من مواصلة الترحال، بحثًا عن شيء أتوهم أنه يخصني هنا أو هناك، وليس مهمًا أن أجده؛ إذ تبقى الفضيلة الكبرى للسفر أنه يصلحنا على أماكن عشنا الأصلية، لأننا نعود منه مشتاقين إلى سريرنا الأصلي، عملنا الذي نستمد منه المعنى، وطعم قهوتنا المعتاد.

أن تسافر إلى مدن لا تراها

مصطلح Business Tourism الإنجليزي عرف الحيرة في العربية؛ فقد صادف أكثر من ترجمة: سياحة الأعمال، سياحة المؤتمرات، وسياحة الاجتماعات.

بكل الأحوال هناك نوع من السخرية في المزوجة بين السياحة والأعمال والمؤتمرات. تتطلب السياحة بعض السذاجة والاستعداد لقبول الخدع، بينما تتطلب الأعمال والمؤتمرات يقظة وتفكيراً في كل ما يُعرض.

من يلتفون لعقد الصفقات ومن يشاركون في المؤتمرات ينزلون في فنادق تضم هي نفسها قاعة الاجتماع أو المؤتمر، أو تنقلهم السيارات من الفندق إلى قاعات قريبة وتعيدهم منها. وفي ظل عولمة منشآت الاجتماعات ستشبه قاعة الفندق القاعة التي تقع خارجه، مثلما تشبه قاعة في دبي قاعة في نيويورك أو كوالا لامبور.

ربما نتاح لرجال الصفقات ساعات للسياحة بعد صفقة مُرضية، لكن رجال المؤتمر قد لا تُتاح لهم تلك الفرصة، إذ يسافرون على نفقة مؤسساتهم أو نفقة منظمي المؤتمر، ويفكرون فيما جاءوا إليه،

وليس لديهم الوقت ولا الهمة لرؤية المدينة التي سافروا إليها. والأهم من هذا فالكثير من المؤتمرات لا يجدون وقتاً للعب، بسبب مرض يعانون منه يسميه فرناندو بيسوا «دناءة البوح» حيث تحب الروح أن تكون خارجية وتعبر عن نفسها⁽¹⁾.

تلك الدناءة تضخ في سرايين المسافر إلى مؤتمر شيق أن يكون مرتباً، لهذا لا يُفترط في لحظة يمكن أن يكون فيها متحدثاً أو معلقاً على طرح متحدث آخر.

لا أحد رأى في عمره مؤتمراً أسفر عن شيء، من مؤتمرات السلام في الشرق الأوسط إلى مؤتمرات الأدب والمؤتمرات الأكاديمية، وعلى الرغم من ذلك ترى الكائن الاتصاري الذي يشارك بعشر دقائق على المنصة مشغولاً بقية أيام المؤتمر بتوضيح ما قاله في الدقائق العشر أو بما قاله سين أو صاد من المتداخلين الآخرين وبماذا رد عليه أو بالشكوى من رئيس جلسته الذي رفع عليه سيف الوقت ولم يتركه يتم فكرته.

يفعل ذلك بهمة وحماسة على الغداء، وفي حافلات الذهاب والعودة، وفي وقت الانتظار أمام المصاعد!

الذين يذهبون إلى المؤتمرات برغبتهم الخاصة مثل الشعراء والروائيين والمفكرين وأساتذة الجامعة، هم الأكثر عرضة للعودة

(1) فرناندو بيسوا، كتاب اللاطمأنينة، ترجمة المهدي أخريف، منشورات وزارة الثقافة المغربية 2001.

دون رؤية المدن التي يسافرون إليها، لأن أرواحهم تريد أن تكون خارجية، ولأنهم يأملون في تغيير وجه الأدب، يستغرق الكلام رحلتهم: «كل ما قاله فلان لم يتضمن إلا عموميات لم يُثبت آتياً منها» أو «إنه يستند إلى واقع الرواية في بلاده ويريد تعميم حكمه على باقي البلاد» أو «ليس بهذه البساطة يجب أن نتحدث عن موت الشعر» أو «يا إلهي، التوسير لم يقل هذا أبداً» أو «لقد قالت الذي كنت أقوله، ولا أعرف لماذا تتصور أنها تختلف معي!» أو «لقد أوقفت رئيس الجلسة عند حده، ذكوري متعفن» أو «قامت لتهاجمني دون معنى، لأنها لم تنس أنني أخرجتها في مؤتمر الجزائر!»

أحياناً يصل المؤتمر مدينة المؤتمر بليل ويغادرها بليل، ولا يتذكرها بعد ذلك إلا بوصفها منصة للكلام وغرفة في فندق.

الشيء الوحيد الذي يتشابه فيه المؤتمر مع السائح هو الحلم بمغامرة. لا أحد يمكن أن يدعي أن خفة السفر وخفة الحب لا تضربان مؤتمرات السياسيين. هذه الصفوة التي تسند الكرة الأرضية بقرنها لديها ما يكفي من الوقت لاصطياد شريك فراش عابر، والكسالى منهم يجيزون استخدام الرفقة المدفوعة التي يحصل عليها رجال البيزنس بسهولة.

في مؤتمرات الأدب لا يحتاج الناقد إلى مهارة الاصطياد؛ ففي يديه/يديها حياة المبدع. الروائي ينسج على مهل بصبر فلاح،

وقد ينتهي المؤتمر دون أن يحظى بالفرصة، بينما الشاعر يخطف كبدوي، وإن لم يقو على الخطف يحلم أنه فعل.

وقد حكى لي ناقدٌ كبيرٌ، عن مشكلة عويصة واجهت شاعرًا وكلفته شخصيًا سهرة حتى الصباح ومبلغًا محترمًا لأنه لم يتمكن من مساعدته في حلها إلا باستهلاك كل محتوى الميني بار في غرفته.

كانت الثانية صباحًا عندما رنَّ هاتف غرفة الناقد الكبير. التقط السماعه مذعورًا، كان على الطرف الآخر شاعر كبير، يقول:

- عفواً أفلقتك، لكنني بحاجة إلى مشورتك.

- خيراً. رد الناقد الكبير.

- أبداً، عندي في الغرفة فتاة. وأخفض من صوته «هي الآن في الحمام».

- وما المشكلة؟!

- أبداً، هي عذراء، تقول إنها احتفظت بعذريتها كل هذا الوقت من أجل فلان. (نطق اسمه كما لو كان يتحدث عن شخص آخر).

- احذر، هذه مسئولية والأمر يحتاج إلى تفكير هادئ، تعال نتناقش.

كان الناقد يعرف أن النوم لن يعاوده بعد أن أقلقته الشاعر،
الذي لم يلبث أن جاء وطرق الباب. الفخر الذي يملأ وجهه جعل
محاولاته لتمثيل الاضطراب عديمة الجدوى.

- اهدأ، الأمر يحتاج إلى تعقل. كم عمر الفتاة؟

- في نحو العشرين.

- إن كانت صادقة فهي ليست قاصراً، لكنها مغامرة غير آمنة على
كل حال.

قال الناقد، ثم صمت متخذاً سمت التفكير العميق، ومد يده إلى
الميني بار.

وأخذاً يرعيان الصمت، بينما يأتيان على محتوى ثلاجة الغرفة،
دون مراعاة لترتيب الخفيف والثقيل من الشراب. ثم تذكر الشاعر
أن لديه شيئاً جلبه من السوق الحرة، قام إلى غرفته وعاد بزجاجة
ويسكي، وظلا يشربان حتى طلوع الشمس، دون أن يعود الشاعر
إلى ذكر لمعضلة العذرية، ولا إلى صاحبها التي من المفترض ألا
تقضي كل هذا الوقت في الحمام!

بعيداً عن ادعاءات النرجسيين، فهناك في المؤتمرات الكثير من
السحاب والقليل من المطر. وبدلاً من انتظار رفقة المصادفة، هناك
من يؤمنون بالرفقة المؤتمرية التي تتجدد بين مؤتمر وآخر. عندما
تصل دعوة مؤتمر جديد، يتجدد الشوق إلى الرفيق ذاته، يُخرج

المؤتمر حُبه من الثلاجة، وبعد دقائق في فرن الذكريات يعود الشوق لاهبًا.

المنظمون بشر ويعرفون أن ضيوفهم بشر لا ينقصون عضوًا عن البشر الآخرين، وبوسعهم أن يفهموا رغبة مدعو أو مدعوة في دعوة آخر لم يكن في الحساب. والسياسيون يجدون طواقم رهن إشارة من رغباتهم. المنظمون أنفسهم وأنفسهن لديهم غرام مع آخرين، مُخزّن في الثلاجة منذ شهور، وسيأتي عشاقهم حبًا بهم لا حبًا بالمؤتمر.

للرجال والنساء طبيعة واحدة في كل المجالات، والمؤتمرات تشابه في كل الأماكن، لكن في الأماكن التي يحلو لكل واحد فيها أن يكون راعيًا لأخلاق الآخرين، تكون المعضلة!

يحلم المؤتمر بحفل باخوسي بهيج، أو بخلوة مع حبيب، لكن هناك الأمن اليقظ في المدن الحزينة لا يطارد الواقعي من العلاقات فحسب، بل يطارد خيالاته عن الجميع، وبوسعها أن يسيء إلى مؤتمره بتول، لأنه لا يقدر إمكانية اجتماع رجل وامرأة إلا في سريرا

في أحد تلك المؤتمرات استدعى الأمن كاتبة شابة، أصغر ربما من العذراء التي نسيها الشاعر في حمام غرفته بمدينة أخرى. استجوبوها بصرامة عن دخولها إلى غرفة ناقد طاعن في السن. بكّت الفتاة التي كانت حتى لحظات سعيدة بروايتها الأولى، ولم

تعرف كيف تقنع سيادة اللواء أن ذكورة الجد الناقد في ذمة الله؛
بفرض أنها كانت تريده!

هتك الكرامة عقاباً على وقوع أو الظن بوقوع أمور يفعلها
كل الناس، تظل خصوصية للمؤتمرات العربية التي تعكس حياة
مجتمعاتها بشكل عام، ليس من حيث العناية بأخلاق الآخرين
فحسب!

من بين القليل الذي أحضره من المؤتمرات، كانت «أيام
سولوتورن الأدبية» في سويسرا هي الأكثر شفافية وبهجة. تتيح
لضيوفها المعرفة الكاملة بالمدينة، وهي الحالة الوحيدة التي تجعل
من «سياحة المؤتمرات» تعبيراً معقولاً ومقنعاً.

تقيم تلك المدينة الصغيرة موسمين أحدهما للسينما والآخر
للأدب تسهر على تنظيمهما هيئة مختصة تعمل طوال العام، لديها
جهاز إداري ثابت ومستشارون يتغيرون كل عامين لضمان عدم
تكرار الضيوف.

تطلب الهيئة المنظمة من المدعو أن يتدبر تنظيم رحلته بنفسه،
وعندما يصل دون حماية أو إرشاد يكون قد عاش تجربة السائح،
ليجد في انتظاره ترحيباً سريعاً، ويتسلم تكاليف رحلته نقدًا بما فيها
رسوم تأشيرة السفر، مع دفتر بكوبونات الطعام صالحًا لعدد كبير
من مطاعم المدينة طوال مدة إقامته ونسخًا من الملصقات التي
تتضمن صورته ومشاركته وكتيبًا يحوي نصه مترجمًا إلى الألمانية،

وبدلاً نقدياً عن نشر النص وبدلاً عن مشاركته في الجلسات،
ويسترد التكاليف التي دفعها للسفر!

وماذا أيضاً؟

هناك صندوق كرتوني يحوي ثلاث زجاجات من النبيذ.

في تلك المدينة البيضاء الهادئة كحمامة تدرج في الشمس،
يصبح الضيف جزءاً من المدينة. يتعرف عليه الناس من اللافئات
الضخمة التي توضع أمام الكنائس وفي الساحات.

وماذا أيضاً؟

الحب والشراب غير مُجرّمين في المدينة. المشاركون العشاق
لا يخفون عشقهم، الشاربون لا يخفون بهجتهم. أحد الشعراء
السويسريين كان يقدم ندوة بدأت في منتصف الليل، وكان لا يُحسن
التحكم في الكلمات، لكنه كان بارعاً في احتضان الشاعرات اللاتي
ينسى كل منهن في حضنه وقتاً أكبر من المتاح لها لإلقاء قصائدها.

وكان البحث عن مطعم جديد حافزاً للتجوال ورؤية المدينة في
مختلف الأوقات. مع ذلك، فالمؤتمرات التي يمكن أن تسفر عن
رؤية عميقة وممتعة للأماكن، هي تلك التي ندّعي مشاركتنا فيها،
بينما نسافر إلى وجهة مختلفة.

البرهان الأخير

لم تعد المطارات مكانًا للشجن والأحضان ومناديل الوداع المبللة بالدموع. فقد هذا المعبر رومانسيته القديمة، وأغلقت شرفات المودعين بعد أن أصبح السفر حدثًا معتادًا في حياة أعداد كبيرة من البشر.

وكان لابد للمطارات أن تصير شيئًا جديدًا، وقد اختارت أن تُصبح سوقًا. وأمسى المسافر عالقًا بين بضائع مطار المغادرة وبضائع مطار الوصول، لدرجة أصبح معها البحث عن أماكن الخدمات الضرورية ومكاتب سلطات السفر مجهدًا.

إنه الاستفتاء الأخير الذي يطرحه عليك صنّاع السياحة، والبرهان الأخير على أريحيّتك السياحية!

- هل أعجبتك هذه المدينة؟ حسنًا، لديك دقائق نادرة لتثبت ذلك، ونحن في خدمتك.

كل شيء هنا مُصمّم لتخليصك من نقل الأموال المتبقية معك أو مداعبة بطاقتك الائتمانية لمرّة إضافية. لدينا ما يتكفل بتخليصك من ثقل العملات المعدنية الصغيرة: حبات كراميل، قطعة شيكولاتة،

بطاقات بريدية. البطاقات أفضل من الكراميل، حلاوتها ستدوم معك طالما حافظت عليها، لا تفوت امتلاك المدينة وإهدائها إلى من تحب، لا تنتج لك حاضرها الذي رأيت فحسب، بل ماضيها الذي لم تره.

تريد أن تنفق أكثر؟ الساعات والحقائب الفاخرة والمشغولات الذهبية والماسية إن كنت عاشقًا، ولدينا خيارات متنوعة للأطفال إن كنت أبا أو جدًا. لدينا كذلك ما يخصك أنت من المأكول والمشروب في مطاعم ومقاهٍ متنوعة تنفق فيها وقت القلق من الطيران.

هواة الكيتش سيجدون التذكارات القبيحة التي فاتهم شراؤها من داخل المدينة. العلامات التجارية الفاخرة لم تنس عشاقها الذين تسهر على أنافتهم: عبرتم واجهاتنا داخل المدينة ولم تدخلوا؟ نتفهم انشغالكم بمطاردة الدهشة المحلية، وقد جننا إليكم حتى هذه النقطة الأخيرة، وهنا لن تدفعوا الرسوم الجمركية الوطنية، وإن كان سعرها ثلاثة أمثال السعر داخل المدينة، لكنها فرصتكم الأخيرة، وإن كنتم قد تحملتم كل ألوان الغش خلال أسبوع فلن يصعب عليكم أن تتحملوا غشا أخيرًا!

حتى الكتب؛ تلك المخلوقات الهشة المجبولة على العزلة والهدوء أصبح لها مكان وسط صخب المطارات، لكن أية كتب؟ في مكتبات المطارات لن تجد إلا العناوين التي عبرت اختبار الجسارة عبر العالم، وهي على ثلاثة أنواع:

- الشهير من الكلاسيكيات التي اختبرها الزمن، وحققت شهرة واسعة: دون أن تكون شديدة التعقيد: أنا كارنينا وليس الشيطان يزور موسكو مثلاً. البؤساء وليس البحث عن الزمن المفقود.

- الكتب التي شهدت لها بالصلاح الجوائز الكبيرة مثل نوبل، جونكور، والبوكر.

- الكتب الأكثر مبيعاً، الدولي منها الذي يستهدف المسافرين من كل الجنسيات بالإنجليزية غالباً، والمحلي الذي يستهدف المسافرين من أبناء البلد.

وهكذا سيجتمع أورهان باموك بمحض المصادفة مع إيف شافاك، وسيتمدد باولو كويلو ليغطي أبة مساحات خالية في أية مكتبة بالمطار دون أن يزاحمه جورجي أمادو.

أول من انتبه إلى شبق الاستهلاك في اللحظات الأخيرة كان بريندان أوريجان الذي أسس أول سوق حرة في العالم عام 1947 في مطار شانون بأيرلندا لخدمة ركاب الطائرات التي تتزود بالوقود في هذا المطار قبل عبورها المحيط الأطلسي، وفي العام 1960 سيأتي دور الأمريكيين في عولمة الخدمة - كالعادة - حيث أسس تشارلز فيني وروبرت وارن ميل شركة Das. بدأت خدماتها من هونج كونج، وسرعان ما انتشرت حول العالم.

لا تقتصر جنات التجارة في المطارات على محلات الأسواق الحرة التي تبدأ بعد عبور منطقة فحص الجوازات، بل من مدخل

المطار ستلتقي بمحلات غير معفاة، تقدم عادة المنتجات المحلية بأسعار تساوي أضعاف أسعارها داخل المدينة.

المسافر في لحظة المغادرة ليس هو نفسه لحظة الوصول، لذلك تختلف الأسواق والبضائع المتاحة التي توضع في طريقه في الحالتين في المطار الواحد.

المغادر لديه وقت الانتظار الإجباري. والتسوق فرصة لنسيان خطر الطيران، وفي اليدين متسع للمزيد من الأحمال الصغيرة بعد التخلص من حقيبة الأمتعة. بوسعه أن يأكل، لذلك توضع المطاعم والمقاهي في طريق المغادرين لا الواصلين.

والباعة الذين يضعون هذه الوفرة في طريق المغادر يعرفون أن ارتياد متجرهم لا يكون دائماً بغرض الشراء، فهناك الذين يريدون تعذيب أنفسهم بمطالعة أسعار تفوق قدراتهم، وهناك من يرتادون هذه المحال من باب العلم بالشيء، وهناك النوع الرومانسي أو الشهواني الذي يحلم بتعارف لحظة عابرة يمكن أن تؤسس لحب أو مغامرة فيما بعد، وهذا النوع استحالفه الهزيمة؛ إذ لا يمكن التعويل على لطف تمنحه مسافرة أو مسافر إلى وجهة مختلفة، أو تسامح بائعة أو بائع في متجر مع كلمة غزل، حيث تدرّب هؤلاء الباعة على تفهم ولع المسافرين بالحياة، والتسامح معهم مثلما تتسامح الممرضات مع غزل المرضى المقبلين على الموت.

وبينما يحتاج البيع للمغادرين إلى مهارات خاصة تستدرج المتسكعين للشراء لا تحتاج أسواق الواصلين إلى تلك المهارات. مطار الوصول هو النقطة الأخيرة لخفة الحياة الزلقة، فيه تكون الرغبة في العودة للحياة الواقعية أكبر من الرغبة في التسوق. لكنه فرصة أخيرة يقدرها من يعانون رُهاب الأحمال وقد صاروا على مقربة من مكان إقامتهم، منه يمكن أن يحصلوا على ما لم يحملوه من مطار المغادرة، بعد أن منحهم زمن الطيران فرصة لمراجعة احتياجاتهم أو النقص في الهدايا التي يحملونها للآخرين. لذلك لا يدخل أسواق الوصول إلا الجديين في الشراء، بل المضطرين منهم؛ وتكون المتاجر في صالات الوصول أصغر وأقل تنوعًا من تلك التي تحتضنها صالات المغادرة، ولا مكان فيها للكيتش المحلي؛ فأبناء البلد يعرفون أماكن ارتكاب خطيئة تصنيعه، والغريب لا يشتري كيتشًا لحظة وصولهم توقعًا لكيتش أفضل وأرخص سعرًا في الداخل: كيتش غير سياحي!

وغدا تقوم الساعة

حسب منظمة السياحة العالمية، فإن عدد السياح في العالم يدور حول المليار وثلث المليار من إجمالي عدد سكان الأرض البالغ سبعة مليارات ونصف المليار، أي أن واحدًا من كل ستة من سكان الأرض يعد حقيقته للسفر إلى مكان آخر مرة في العام «بهدف الترفيه والعلاج والمتعة والاكتشاف» وهذا هو تعريف السائح حسب المنظمة ذاتها. لكن النسبة يمكن أن تتضاعف إذا ما أضفنا أعداد المسافرين غير المصنفين سياحًا، الذين يرتحلون لأغراض الدراسة والعمل وحتى المهاجرين في بدايات وصولهم؛ كل هؤلاء لا يفوتون فرصة الاستمتاع والاكتشاف.

مع ذلك تبقى علاقة الإنسان بالسياحة ملغزة وتستحق التأمل؛ فهي نشاط اختياري، يُقبل عليه الإنسان سعيدًا، وربما فخورًا بين معارفه. يعرف أنه بصدد أن يكون سائحًا منذ اللحظة التي يقرر فيها السفر ويشرع في وضع ميزانيته واختيار البلد، وبمجرد أن ينتهي من إجراءات الحجز، يبدأ في التملل من صفة السائح!

يشرع في أيام ما قبل السفر بجمع المعلومات حول الوجهة التي سيسافر إليها، والتنقيب عن أماكن غير مطروقة فيها، سعيًا إلى الإفلات من معاملته كسائح.

وبمجرد وصوله إلى وجهته يحاول اختبار ما توصل إليه من معلومات عن «الأماكن غير السياحية» فيتأكد أنه وقع ضحية فخ، وينتبه إلى أن ما تتيحه مواقع الإنترنت ليس سوى ما يدعيه المروجون السياحيون مع تقييمات «سياح» لا يمكن الوثوق بانبهارهم نظرًا لطبيعتهم كبشر غير جديرين بالاعتبار وغير قادرين على التقييم الصحيح. هم مجرد سياح!

لا بد من صديق مقيم ينصح وإن لم يوجد؛ فالفنادق لديها ذلك الصديق؛ الدليل «الكونسيرج» جاهز للإجابة على سؤال السياح الخالد: «هل تعرف مطعمًا لا يذهب إليه السياح؟».

الصديق المأجور من الفندق، يتلقى غالبًا عمولة مالية أو مجاملات عينية من المطعم الذي سيرسلك إليه، ولن يخترع في كل يوم مطعمًا جديدًا، لذلك سيرشح لك مطعمًا يرشحه لكل من يسأله من النزلاء.

وهكذا يلتقي السائح بغيره من السياح في المطعم «غير السياحي» وقد ينسى تحفظه ضد هويته كسائح ويشعر بالألفة عندما يجد نفسه وجهًا لوجه مع شخص حياه بإيماءة في مصعد الفندق في اليوم ذاته.

مثل طفل يتخلى سريعًا عن لعبة ارتقى على الأرض ورفس منذ لحظات من أجل الحصول عليها، يتنازل السائح عن تشدده في توخي «غير السياحي» ويتعايش مع فرضية أن الأماكن «غير السياحية» لا بد أن تكون محدودة في مدينة يقصدها الملايين

سنويًا، ويتصالح مع الوضع، وتتصاعد بداخله مشاعر الألفة مع الجار، وربما يعودان إلى الفندق صديقين!

السائح الصالح لديه استعداد طبيعي للسعادة. لقد غادر بلاده عازمًا على هذه السعادة، ولهذا تستجيب حواسه لأدنى إثارة. يستل الكاميرا ليسجل الطبق الأعجوبة دون أن يتبته إلى الحقيقة الساخرة، وهي أن مقترحات الطبخ محدودة، والطبق الذي أثار شهيته هنا وثيق الصلة بواحد من أطباق طفولته، والاختلاف الكبير بينهما يتمثل في الاسم الثقيل على اللسان أكثر مما يتمثل في المذاق!

«خفة الطعم وثقل الاسم» هذه هي الوصفة الملائمة لأطباق مطعم مرشح ليكون وجهة للسياح، ولكنهم سيرفضونه لاحقًا عندما يعرضه عليهم الكونسيرج، ويلحون عليه كي يدلهم على مطعم «محلي حقيقي لا يرتاده السياح». هم في الغالب لم يملوا طعام ذلك المطعم، بل ملوا ملاقاته بعضهم بعضًا، ولأن السياحة تمثّل للعيش، فقد ملوا تكرار العرض، ويريدون عرضًا جديدًا بأبطال جدد كل ليلة.

ما ينطبق على مطعم، ينطبق على الوجهة السياحية بكل ما فيها، حيث تقفز دولة لتصبح وجهة سياحية مفضلة لسنوات محدودة، وعندما تصبح سياحية بالقدر الكافي ولا يعود في مطبخها وتراثها الثقافي ما يبهر، تغرب شمسها، لتبزغ شمس دولة أخرى لم تزل بكرًا.

الدول الراسخة في المراكز العالمية الأولى مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا؛ لا يسري عليها قلب ذوق السياح؛ فهذه لا ينتظر منها

السائح الغرابة، لكنه يقصدها باعتبارها المكان المرجعي للتقاليد الاجتماعية والثقافية، وهو الغريب ناقص الخبرة، يسعى لترسيخ معرفته بهذه التقاليد.

لا يجب أن نغفل الرغبة في مفارقة مكان عيشنا المعتاد بوصفها دافعاً مهماً للسفر، لكن الدافع الأهم للسياحة بالطبع هو اكتشاف المكان الآخر. ولا يريد المسافر أن يقوم بهذا الاكتشاف من موقع المشاهد الغريب والمعزول، بل أن يجعل من أيامه في ذلك المكان تجربة «حقيقية» للحياة. أن يأكل طعام المجتمع الحقيقي ويستمتع بفنونه الحقيقية والمدهشة في آن. هذا طموح مشروع، لكن حصول السائح على ما نسميه «العيش» غير ممكن؛ لأن قصر مدة إقامته لا يُمكنه من فهم التفاصيل الدقيقة للحياة والتفاعل معها قبولاً ورفضاً، كما أن صُنَاع السياحة يحمون السائح كطفل وضعه الجيران في عهدهم، لذلك فالأماكن مجهزة لراحته حتى لو كانت خيماً. ولهذا السبب وذاك فما يقوم به في الحقيقة هو «تمثيل للحياة» لا ممارستها.

وفي سبيل ذلك العرض لـ «الحياة الحقيقية المدهشة» يندفع السياح أبعد فأبعد بحثاً عن مجتمعات بكر لم يتذللها غيرهم من السياح!

الكاميرا في طليعة الأسلحة التي يستخدمها الغزاة اللطفاة؛ يُصَوَّبون على كل ما يدهشهم. في السابق كانت الصور توفر لهم أياماً إضافية من الإثارة بعد عودتهم. يستعرضونها أمام أحبائهم الذين لم يرافقوهم في رحلتهم. الآن صار بالإمكان بث المناسبة حية للقریب والبعيد على صفحاتهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

اليابانيون يتفوقون على الجميع في كثافة التصويب؛ فهم يقضون عطلاتهم بالجدية التي يمارسون بها أشغالهم. يستيقظون مبكرًا، لا يغفلون عن مكان، ويطلقون عدساتهم على كل شيء ثابت أو متحرك. وهم - دون غيرهم - لا يطمثون لكاميرات الهواتف، ويتمسكون بكاميرا محترفين مجهزة للتصويب الدقيق.

تحت قصف الكاميرا يبدأ المضيف في الوعي بذاته كممثل، وتبدأ المجتمعات في تغيير فنونها وعاداتها الاجتماعية لتلائم أذواق الضيوف. وفي اللحظة التي تفقد فيها تلك المجتمعات عاداتها ولا تعود تتعرف على نفسها، يكون السائح قد تأكد من اختفاء رائحة بكارتها التي اجتذبه في البداية؛ فيهجرها إلى وجهة أبعد.

حتى الآن، لم تزل في العالم بقية من جيوب صغيرة صالحة للغزو، والسائح (شهريار الراكض) ماض في اقتضاض بكارتها جيئًا بعد الآخر. ومع هذا السعي المحموم إلى البكارة، لن تبقى نقطة على الخريطة لم تدهسها عجلة السياحة، ويومًا ما سيصبح الشيء شبيهاً بأي شيء؛ سنفقد القدرة على تمييز السوشي من المُمبار، ولن نعرف الرقص البلدي من الباليه.

عندئذٍ سيقف السائح الياباني الأخير على الربوة التي تطل على آخر قرية فقدت بكارتها. يزفر زفرة حزنه الأخيرة، ويُلقي بكاميرته في الوادي السحيق ثم يمضي عائداً إلى بلاده. في تلك اللحظة تقوم قيامة السياحة.

الفهرس

5 في المعنى
7 ماذا في السفر؟
15 أن تعيش
18 أن ترى
27 رحلة في الاتجاه المعاكس
34 مطاردة المصير
39 تمثيل الموت
46 ونسافر لنكتمل..ربما!
49 يوم العرض
52 لذة الانخطف
55 تمثيل الحياة
62 سفر الليل والنهار
69 ليل المدن الحزينة
72 مبدأ القوة
80 مع ذلك بخير

85	عبرة الحقيقية
87	تكثيف الوجود
93	أرني حقيقتك كي أراك
99	رفيقك الصموت
103	مشاعرها
110	حقية العودة
113	مكتوب على جدار القلب
115	أنت وقلت الماء
122	لم يخذلني هذا الفؤاد
125	لماذا علينا أن نحب فينيسيا؟
133	مجازات روما
140	تورينو الناعسة
147	مدريد.. المدينة الصوت!
152	عجائب غاودي السبع
161	بوخارست المشوشة
166	لغم في أغنية
170	صنعاء.. الأب والابن
175	مصر في المصيف
179	يا ساكني مطروح

184 حيث استحمت الملكة.
189 زفرة السائح الأخير
191 رواة القصص
198 سياحة المقبلين على الموت.
203 أن تحملوا أوطانكم
207 سياحة المرتدين
214 أن تتبع وهمك
218 أن تسافر إلى مدن لا تراها
226 البرهان الأخير
231 وغداً تقوم الساعة.

«غرفة المسافرين» ليس رواية، ليس سيرة ذاتية للمؤلف، ليس كتابًا في الرحلة، ليس كتابًا في الفلسفة، ولا في العمارة، وليس كتابًا حول القراءة، لكنه كل ذلك. الحكاية هي روح النص، والأماكن حاضرة بما يكفي لكي نشعر أننا انتقلنا إليها، والكتب التي قرأناها سنراها هنا بطريقة مختلفة والتي لم نقرأها سيجعلنا هذا الكتاب نسمى إليها.

يكتب عزت القمحاوي عن خفة الكائن خارج مكان عيشه الأصلي، عن السفر بوصفه موتًا لذيذاً نعود منه لتؤكد أن من نضحى بحياتنا من أجلهم يستطيعون العيش من دوننا. يكتب عن الأماكن التي تنادينا لزيارتها وتلك التي نزورها ونغادرها من دون أن نراها. عن «تمثيل الحياة على الطائرة» وعن رفيقتنا الصامتة «الحقيقية» ومشاعرها في رحلاتنا السعيدة والحزينة. يكتب عن أشياء صغيرة وأحاسيس سبق أن عشناها، لكننا لم نفكر فيها من قبل، عن طبع العدوان المتأصل في الجمال، عن نظرة التمثال التي تترد إلينا وتجعلنا نشعر بنقصنا، عن إثارة العيش في جزيرة، عن هاجس البكارة في السفر.

نص جديد مفتوح على كل فنون الكتابة، يحتفي بمتعة القراءة ومهنة العيش مع حس صوفي يسري داخل النص سريان عصارة الحياة في عروق شجرة مبهجة.

في رواياته وقصصه ونصوصه العابرة للأنواع يحتفي عزت القمحاوي بقيمة الحرية؛ حرية الفكر، حرية المشاعر والحواس. يحتفي بالدقة، بالخفة، ويفتح مساحة للصمت سعيًا إلى صحة دافئة مع القارئ وشراكة كاملة في اكتشاف المعنى. نالت روايته «بيت الدير» جائزة نجيب محفوظ، كما وصلت روايته «يكفي أنا معًا» إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد. تُرجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والإيطالية والصينية.

