

كتابي الأول

في حق الإصدارات الجديدة التي تحتك واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وتُكتب عنها مراجعات نقدية سريعة، تفتح هذه الصفحة للاحتفاء بالكتب الأولى لكتاب تخرست تجاربهم وأسمائهم، وبانت تفضلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي أول في الكتابة.

زليخة أبوريشتة
تراشق الخفاء

لم يكن «تراشق الخفاء» (1998 - دار الفارس)، عمان) أول مجموعة شعرية لي؛ فقد سبقتها «امرأة شديدة الكبرياء تهجو رجلاً»، و«ديوان الذاكرة الثانية»، و«لا قائل إلا المجنون»، و«حديث السوسن العاشق» وعددٌ لم أعد أذكره من المخطوطات التي لم تر النور، ولن تراها. جميع ما سبق كانت كتابات تملأها أحاسيس غير ناضجة، كُتبت عبر سني الأسر الزوجي، كمحاولة لكسر القيد والصعود إلى الشرفة العليا في بيت الحياة، ولكنها لم تكن. وليس «تراشق الخفاء» المطبوع سوى آخر حصاة في كوم الحجارة الذي تركته في دروجي، حُجلاً من ثأثاته وقلة مراسه بالهواء الطلق!

لم يكن من الممكن تجاوز البوح الملحاح، والمجاز الطوفاني بغير المرور عبر فلاتر التجربة، هذه التي يجب أن لا تقل عن زلزال. وهكذا كان. وكان عليّ، فيما يبدو، أن أسبق «التراسق»، كتابة ثم نشرًا، بمراجعة جذرية ليقيناتي الشخصية، تلك التي أمنت بها بحكم اليقين الصوفية في بيت أمي وأبي، أو مجاملة للزوج الإخواني. فقد كنت أحسنت الظن بالإخوان المسلمين، فتلوّثت ببعض أفكارهم ومفاهيمهم واهتممت بإعجاب بمصطفى محمود في كتابه «القرآن: محاولة لفهم عصري» (1969، «دار المعارف»، القاهرة) وكتبته الإيمانية، وسيد قطب في «في ظلال القرآن» (1968، «الشروق»، القاهرة)، وإن لم يدم ذلك غير سنوات قليلة، ولكن وجودي في تماس يومي مع فقه ابن تيمية متمثلاً في احتكاك ونزاع لتثبيت سلطة الذكر، ومحاولة

تناولتني بالسوء منشورات سرية وزعت في عمان وأقلام متأسلمة وصفتني بالعمالة للغرب الكافر والتصهين

دائبة لإثبات دونية النساء، كان كافياً لكي أستغفر بقاء ما لدي من مقاومة لأعيد قراءة النصوص المقدسة، في ضوء الدراسات الإسلامية التي انكببت عليها وحصلت على دبلوم عال فيها، وفي ضوء عدد مهول من القراءات المعمّقة في كتابات محمد عبده، وعلي عبد الرزاق، والطاهر حداد، وحسين مروة، ومهدي عامل، وأدونيس، ونوال السعداوي، وطه حسين، وفؤاد زكريا، ومحمود أمين العالم، وزكي نجيب محمود، وصادق جلال العظم، وفؤاد زكريا، وأثور عبد الملك، وجورج طرابيشي، ومحمد أركون، وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، وعلي حرب، وفاطمة المرينسي وغيرهم وغيرهم. وجميعهم، بطبيعة الحال، علي الشاطئ الآخر من الفكر. وكان أن توصلت إلى عدد من الخلاصات نشرت بعضها، فهاج لها الوسط الإخواني في الأردن وخارجه، مما دفع الشيخ علي الطنطاوي السوري اللاجئ في السعودية إلى أن يخصص مقالة لي حلقة كاملة من برنامج الإذاعي لشمي وتكفيري والتحريض علي (كان هذا عام 1981). وبينما كنت أدير معارك مع الظلامية التكفيرية في مدرسة النقل، كنت في الشعر أقلب صفحة الججاج العقلي وأذهب إلى الوجدان في أعلى سماواته. وكان هذا مسوغاً تكفيرياً آخر ومبرراً للحكم الأخلاقي على سيرتي الشخصية من خلال كتابتي الإبداعية، فتناولتني خطب المساجد (إحداها كانت

مذاعة على التلفزيون الأردني، والخطيب كان وزير الأوقاف آنذاك الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني)، كما تناولتني بالسوء منشورات سرية وزعت في عمان وأقلام متأسلمة وصفتني بالعمالة للغرب الكافر، والتصهين، وبالانحلال الأخلاقي والدعوة إليه.

كان الشعر لي ملاذاً أمنياً من هذا الصخب المجتمعي، على ما في مقاربتيه من لوعات عظيمة ينخلج لها القلب الذي كان يمشي في هواء الحرية مشي رعناء. كنت بين أن أخلص لمنيتي المحافظ في قيم الشعر والكتابة حيث افتتنت بمصطفى صادق الرافعي، وانحزت إليه في معاركه مع العقاد وطه حسين، وكذلك بمحمود محمد شاكر، ومعاركه مع طه حسين ولويس عوض، أو أن أذهب إلى خيانة هذا المنت ظاهراً وباطناً. وكان الخيار صعباً، لأن ثقافة طويلة المدى، بعيدة الغور تقف في العمق بيني وبين خياراتي الجديدة. وكان هذا مبعث قلق شديد. وقد انعكس هذا القلق في خط سير مقالاتي في «الراي» الأردنية، حيث سجلت تراجعاً أحياناً عن خيار الحداثة عندما كتبت مؤيدة تعدد الزوجات.. وكان ينبغي رصد الابتسامات العريضة التي ظهرت على وجوه الإخوان وهم يُثنون على «فصاحتي»، ويدعونني إلى أن يكون لي مجلس وعظ أهدى فيه النساء إلى الدين الحق الذي تبلور في هذه المقالة التناهية! وكانوا قد حفيت السننهم وهم يحاولون إقناعي أن أكف عن مقالاتي التي أهاجم فيها الحجاب وأدافع فيها عن المرأة من منظور إسلامي، لما في ذلك من حرج للإس (الزوج). كانوا يطلبونني إلى بيت الطاعة الفكري، حيث لا ينبغي لي أن أخرج عن الخط الفكري للزوج، فيكفي أنه «سمح» لي أن أنشر لكني كنت عنيدة أتحمج بالتعددية وانفتاح النص على تأويلات شتى. وقطعت شوطاً في فضح السلوك الإخواني في تحجيم النساء ورددت عليهم في مواقف عدة، منها منع الاختلاط في وزاراتهم!

على أن أول ديوان صدر متأخراً عام 1998، أي بعد 32 سنة من تخرّجي من الجامعة، وهي مدّة مهولة لبيات شتوي، ولكنني لم أكن خارج الكتابة بل خارج شرطها الأول: الحرية! كنت أكتب أفكاراً ونصوصاً كيفما اتفق، وكان عليّ بعدما ملكت مقادير ذاتي عام 1987 بصدور «في الزنزانة» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن أرمخ في الأفق أستشيق الأكسجين، وأن أجدد معرفتي بالشعر وأعيد تعريفه لدي. وكان عليّ عبر دواويني جميعها أن أنقل نفسي، روحياً ولغوياً، من باب إلى باب في المجاز وقراءة الكون وصدوقه عليّ. وبدأت كآنت كآنت في الشعر لا تشبه بعضها؛ حيث يمثل كل واحد منطقة منه دخلتها وعبثت فيها بما عاينته من وجد ومن جوى. فالحب هو شاعلي الأكبر، وبه بنيت وجودي المادي والمعنوي، وهو السلك الماسي الذي يلصق شعري كله. وإذا كان الصوفي يتوسل إلى حبه القدسي الرباني بصور بشرية، فإن مزيج الحسي الدنيوي بالنوراني العلوي عندي هو الشعر، وهو ليس صداماً تقيضين عندي، بل تآلف كأنه مزاج لئج بشراب مسكر. فبمقدار ما كنت أحاول أنسنة الحبيب وفهم بشريته، سرعان ما كان يتحوّل في وجداني إلى كينونة إلهية، فكانني ما زلت في عصور التاريخ الأولى أبحث في بدائية الأفكار والمشاعر عن غيب عظيم يلبي نزوعي نحو عبادة الكامل، وله

الف ذراع في الخير والجمال. كامل في الحب وما من تساهل. ومع محاولات المضنية أن أخرج من المثالية إلى التجريبية الواقعية، إلا أنني في الحب ما زلت حتى اللحظة الراهنة أسيرة خيال الأوائل وسطوة أحكامهم المطلقة. فأنا في النهاية ابنة كمالين: الأول منهما الصوفي، شربته وطعمته وتنفسته في بيت أمي وأبي، والثاني الشعر الجاهلي، تمسّيت فيه وتشمّست وتطلّلت نخيله العالي. فالجاهلي العاشق بدا في معلقاته عابداً لإلهة عشوائية، ترفل بصفات الكمال في كل شيء؛ جسداً وعلو شأن في الخير والحفاوة والقدرة والأبهة والجمال والجود. فقد صاحبت هذا الشعر منذ سني الجامعة وعبر برنامجي الماجستير والدكتوراه مع عميد أساتذة الشعر الجاهلي الدكتور هاشم ياغي، الذي كان له أسلوبه الفذ في سير أغواره، والكشف عن بديع بنائه وصوره ولغته. ولم أكن لأدري أن شعفي بهذا الشعر كان يرويه نهر التصوف، على ما بينهما من بُعد ظاهري. بل سياتك هذا الولع بالكمال في التتملذ على الوجدان العذري في بذلة النفس والذهاب بها إلى آخر قطرة من حياة. فالتصوف الذي كان يرحب ببنكران الذات، بل يدعو إليه كشرط أولي للارتقاء في المراتب، كان يلتقي مع آل عذرة ممن أهلكهم الحب، وكنت بطبيعة الحال ضد أي تفسير له على أنه نتاج عاطفة مقموعة لم تكتمل بلقاء الجسد، في إشارة إلى تقليد للعرب في منع زواج الشاعر ممن شُبه بها، خوف سوء الظن! كانت صورتي في شعري كعاشقة، لا تختلف من حيث البنية عن نشيج مرید في طريقة عصا، فانهجر فساح على وجهه؛ وكنت كما قالت الشیخة فاطمة الغرناطية عن تلميذها الشيخ محبي الدين بن عربي: إذا دخل دخل بكّله، وإذا خرج خرج بكّله. ولذا كان الخروج من الحب في شعري يعدل الم الدخول فيه. وكان السبب دوماً أنزياح الشخص عن معنى الكمال، أي التنازل عن صورة الإله والوقوع في البشري وضعفه. وهذا يُفسّر الصرامة التي أحمو بها المحبوب، ولا علاقة لذلك بفكري النسوي أو موقفي المنصور من الرجل. وسأضرب على ذلك مثالاً بقصيدتين «فصل من رائحة المشهد وصورة الإخلاص» (دفتر الرائحة، 2014، وزارة الثقافة، عمان، ص ص 206-216) و«حقل نرجس للخائن» (م. ن. ص ص 217-222).

وإذا كان ديواني «تراثيل الكاهنة ووصايا الإيش» (1999، وزارة الثقافة السورية، دمشق) ينشغل بتلقيط الشعر من مفردات الحياة والحضارة والطبيعة، بتأثر ما، أراه الآن واضحاً، بالشعر الجاهلي، فإن أحد أهمّ كآنتي «دفتر الرائحة» (2014، وزارة الثقافة، عمان) يذهب إلى معنى ربّما يكون جديداً في الشعر العربي من حيث انشغال ديوان كامل به، أقصد الرائحة. فقد فتنتني أني عثرت، وأنا في المراهقة، في اسطنبول على رائحة عكا، مدينة طفولتي الأولى. إلى أن قرّرت الإفصاح عنها، بعد نصف قرن ونيف، في مشروع تقدّمت به إلى برنامج التفرغ الإبداعي في وزارة الثقافة الأردنية. فالكاتب بكليته مبني على الرائحة، سواء أكانت جسداً أم تاريخاً، أم مكاناً، أم أشخاصاً، أم شيوخوخة، أم حباً، أم معنى. مما منحني أن أضيف إلى تجربتي بُعداً في تقلب أحوال الحب وأحوال اللغة. ذلك أن اللغة عندي مركز يعادل الوجود. إذ عجنّتها وعجنّتي، وعاشرتّها وعاشرتني، كما لو كنا الأمّ وابنتها، أو توأمي حرمان،

حيث تحن إحدانا على الأخرى. وإذا كان الشاعر الكبير أدونيس يرى أن اللغة وطنه، فهي لي كذلك أيضاً. إنها بيتي وماوأي، بل هي مشيمتي، وآلة صناعتي، ووعاء هفي، وحقل نزهتي، ومرتقاي. ولذا تقف اللغة في واجهة شعري، تحدد مساري في التعامل معها، وهوية تقلي في المقامات والأحوال. ولأن لها بي قوي الثقة، من طویل المسازرة والمعايشة، فإنها تسلّم نفسها لي أصنع بها ما أشاء، وتغدق، فاللغة مادة إبداعي، وأني خلل في التعامل معها، سيوجد خللاً كبيراً في أعمالي. وعلى ذلك كان اشتغالي على اللغة يوازي انشغالي بالحب، لأن الجمال الذي كان مبتغاي لم يكن يتأتى لي دون جماليات اللغة، تلك التي تصلني بالزروع الأول إلى النطق وتاريخ وجودها البديع. ولما كانت اللغة على هذا النحو في حياتي، ولما كنت اعتنقت مذهب النسوية في تفسير العلاقات الإنسانية، فقد وجدته أبداً في العربية فرعاً جديداً من فروع المعرفة والنقد اللغوي الجندي، وبذا كان كتابي «اللغة الغائبة: نحو لغة غير جنسوية» (1996، مركز دراسات المرأة، عمان) أول كتاب بالعربية في معناه ومبناه. تلاه كتابي الثاني «أنثى اللغة: أوراق في الخطاب والجنس» (2009، دار نينوى، دمشق). وما من ضرورة للقول إن أحد من النقاد لم يتناول حتى الساعة أياً منهما بالنقد والدرس. مع أن الأول منهما يُدرّس في عدد من الجامعات ومراكز البحث النسوي العربية، ومنها قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية. لقد حرمني من الحفاوة النقدية التي تشبه في شروطها الحفاوة الرسمية، التباسي بموضوع تحرر المرأة، الذي يشكّل غولاً مرعباً لقوى الشد العكسي، وأصحاب نظريات الثوابت في المجتمع والكتابة، حتى أن أحد الأساتذة (ج. ع.) في الجامعة الأردنية علّق على رقعة الدعوة إلى حفل توقيع كتاب اللغة الغائبة، دون أن يراه أو يطلع عليه، تعليقا لا يختلف عن شتائم شيوخ الجوامع، ولسوء حظه كانت ابنتي حاضرة فسجلت لي جميع ما فاض به لساعة العطر العفّ، كنت أدفع ثمن النضال للمرأة بفواتير شتي، ليس آخرها ولا أهمها لقمة العيش، حيث نحى كوم خبرتي كوطن لأبنة الحداثة وتحرير النساء. ولكم كان أمراً مخيباً للأمال تجاهل النقد، لأنه يشي بمقدار ابتعاد أهله عن المكتبة والإصدارات الجديدة، وبمقدار نأيه عما يتجدد من معارف على الساحة العالمية.