

موسم الهجرة الى الشمال او الجغرافية التي قلبت معادلة التاريخ

الشرق في رائعة الطيب صالح الروائية جنوب ، والغرب شمال . وهذه واقعة تكفي بحد ذاتها للدلالة على مدى ارتتجاجية مفهوم الشرق والغرب وعدم مطابقته للواقع ، حتى من وجهة النظر الجغرافية الصرف . فالغرب غرب والشرق شرق ، ما دامت افريقيا مسقطة من الحساب . اما في اللحظة التي امكن فيها لصوت من السودان ، ومن قلب القارة السوداء ، ان يفرض نفسه على ادب «الشرق العربي» ، فقد اصاب المفاهيم الثابتة الراسخة منذ اجيال واجيال ، اضطراب تتوجب معه مراجعتها واعادة النظر فيها .

في وسعنا اذن من الان ، وقبل المباشرة باي تحليل ، ان نترجم الى «افتنتنا» عنوان رواية الطيب صالح ، فنقول : «موسم الهجرة الى الغرب» .

«النهر ، النهر الذي لولاه لم تكن بداية ولا نهاية ، يجري نحو الشمال ، لا يلوى على شيء ، قد يعترضه جبل فيتجه

شرا ، وقد تصادفه وهذه من الارض فيتجه غربا ، ولكنه ان عاجلا او آجلا يستقر في مسيرة الحتمي ناحية البحر في الشمال » .

ومن الان ايضا نستطيع ان نقول ان هذه الجملة هي كلمة السر وجوائز مروتنا الى معابر الاسوار ، وحتى الى السراديب والدهاليز ، في تلك القلعة من الرموز التي هي **موسم الهجرة الى الشمال** .

ان النهر هو بالبداية النيل ، إله القارة الافريقية القديم . لولاه لا يمكن تصور الحياة بالذات ، ولا التاريخ . ومسيرته من قلب القارة السوداء جنوبا الى البحر الابيض المتوسط شمالا ، وان تعرج شرقا او غربا ، حتمية ، جبرية ، لأنها جزء من نظام الكون ومن نواميس الطبيعة التي قد يكون للقدر نفسه راد له وهي ليس لها من رد .

لكن الوجود الكثيف ، الطاغي ، الكلي الحضور للنيل في **موسم الهجرة الى الشمال** ، لا يمنع ان يكون النهر ايضا رمزا لنهر ، هو نهر الهجرة الى الشمال ، اي بلغتنا الى الغرب . فلو لا هذا النهر «لم تكن بداية ولا نهاية» للقصة ولبطل القصة، مصطفى سعيد ، الذي «كان اول سوداني يرسل فيبعثة الى الخارج» و«اول سوداني تزوج انكليزية»، بل «اول سوداني تزوج اوروبية اطلاقا» .

ان **موسم الهجرة الى الشمال** هي قصة هذا النهر ، قصة هذا التيار الجارف الذي يحمل ، منذ هلَّ القرن العشرون ، افواجا تلو افواجا من بشر الجنوب الى بلاد الشمال في رحلة جبرية ، محكومة بقوانين حديثة كنواميس الطبيعة ، لأن الشمال ، منذ هلَّ العصر الحديث ، لم يعد جهة كفierre من الجهات الاربع ، بل امسى المصب للانهر جميعا ونقطة المركز لدوائر العالم قاطبة . انه شمال الثورة الصناعية ، والعقلانية ، وجبروت الدماغ الانساني الذي ما عاد يعترف بحدود تحده .

انه شمال الثورة السياسية والفلسفة الجذرية والنزعة الانسانية الذي جعل من الانسان ، لاول مرة في التاريخ منذ ان وجد الانسان ، مركز الكون . وهو شمال الثورة الكوبرنيكية وتطبيع الطبيعة والفتوحات العلمية وصولا الى غزو الفضاء . وهو ايضا شمال الفتوحات الكولونيالية والاستعمار والامبراليية ، شمال الراسمالية الغربية (الاوروبية + الاميركية الشماليّة) التي وحدت العالم ، لاول مرة في التاريخ ايضاً منذ ان وجد العالم ، وان وحدته على اساس قسمة ثنائية الى مستعمرات ومتروبولات ، الى اطراف ومراكز ، الى تشكيلات متخلفة ومجتمعات متقدمة . ولئن يكن المسير باتجاه الشمال قد اضحي حتميا حتمية نواميس الطبيعة ، فلان الشمال لم يعد موطننا لحضارة ، بل غدا موطن الحضارة . قبله كانت حضارات ، وابتداء منه لم يعد ممكنا الكلام الا عن **الحضارة** . وباختصار ، صار من المحم ان يندفع الجنوب باتجاه الشمال ، منذ غدت حضارة الشمال حضارة العالم .

يهتف مصطفى سعيد : «انا جنوب يحن الى الشمال» . والرمزية المتضمنة في هذا الهاون لا تدع مجالا للشك في ان شخصية مصطفى سعيد شخصية حضارية . فحنينه حنين الى الحضارة ، لكن هذا الحنين فيه من الحقد بقدر ما فيه من الحب ، وتلك هي بالضبط مأساة مصطفى سعيد .

ولان شخصية مصطفى سعيد حضارية ، فإنها لن «تحتل مكانها الصحيح كشيء له معنى» الا اذا وضعت في مكانها الصحيح من تاريخ البلد الذي اليه تنتمي . لقد ولد مصطفى سعيد ، على سبيل المثال ، في الخرطوم في ١٦ آب ١٨٩٨ . وهذا التاريخ لا معنى له ، ككل تاريخ آخر ، في المطلق . لكنه في سياق تاريخ السودان تاريخ خطير الدلالة : فقد ولد مصطفى سعيد في اليوم الذي بدأت فيه القوات الانكليزية ، بقيادة كتشنر ، احتياحها لدولة السودان .

ولأن شخصية مصطفى سعيد مركبة من الحقد والحب ، فانها شديدة التعقيد . ولانها شديدة التعقيد ، فقد تبدو متناقضة اذا نظر اليها بعين واحدة . وذلك هو السر في ان بعضهم يرى فيه ثائرا على الاستعمار ومقارعا له ، بينما يرى فيه بعضهم الآخر عميلا للانكليز وجاسوسا لهم . ولهذا بالتحديد اراد مصطفى سعيد ان يكتب بنفسه سيرته ، حتى تفهمه الاجيال من بعده فلا تظلمه . ومع انه لم يكتب من قصة حياته سوى الاهداء ، فان هذا الاهداء يغنى غناء كل صفحات الكراسة التي بقيت فارغة ناصعة البياض ؟ فقد جاء فيه : « الى الذين يرون بعين واحدة ويتكلمون بلسان واحد ويرون الاشياء اما سوداء او بيضاء ، اما شرقية او غربية » .

مدخل ثالث واخير الى شخصية مصطفى سعيد «المتوية»: الطريقة «المتوية» التي يعبر بها عن نفسه . فقبل مصطفى سعيد ، قبل عام ١٨٩٨ ، قبل الجرح الاستعماري ، كان من الممكن ان يعيش الانسان «بساطة» وأن يموت «بساطة» . مثله مثل «الشجرة» ، مثله مثل «الجد» . لكن فاتح السودان، اللورد كتشنر ، عكس المعادات وخلط الاوراق جميما : « حين هزمه في موقعة اتبرا ، قال له : «لماذا جئت بلدي تخرب وتنهب ؟» . الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الارض ، وصاحب الارض طأطا رأسه ولم يقل شيئا ». ومصطفى سعيد قد تعلم الدرس . فهو «المستعمـر ، لكنه هو ايضا «الدخـيل» . ومن هنا كان قـسمـه : « الى ان يرث المستضعـون الارض ، وتنـسـحـ الجـيـوش ، ويرـعـيـ الحـمـلـ آـمـنـاـ بـجـوارـ الذـئـب ، ويلـعـبـ الصـبـيـ كـرـةـ المـاءـ معـ التـمـسـاحـ فيـ النـهـرـ ، الىـ انـ يـأـتـيـ زـمانـ السـعـادـ وـالـحـبـ هـذـاـ ، سـأـظـلـ اـنـاـ اـعـبـرـ عنـ نـفـسـيـ بـهـذـهـ الطـرـيقـةـ » .

رأى مصطفى سعيد النـسـورـ اـذـنـ معـ الفتـحـ الاستـعمـاري

للسودان . ولما كان هذا الفتح يمثل اكبر انقطاع في تاريخ السودان ، كما في تاريخ الجنوب او الشرق كله ، فقد حملت ولادة مصطفى سعيد ميسّم ذلك الانقطاع . فقد ولد من غير اب ((مات أبي قبل ان اولد بيضعة اشهر)) ، وكان وحيدا ((لم يكن لي اخوة)) . وحتى امه لم تكن اما ((كانت كأنها شخص غريب جمعتني به الظروف صدفة في الطريق)) . هي اذن لم تحمل به ، او كأنها لم تحمل به . لم يكن استمرارها ، ولم تكن امتداده ((العنى كنت مخلوقا غريبا ، او لعل امي كانت غريبة)) .

ولأن مصطفى سعيد كان بلا تاريخ ، فقد كان ايضا بلا انماء . كان «حر» ، لكن تلك الحرية التي كانها معلقة في الخلاء الكوني حيث لا ارتباط ولا جاذبية ((كنت احس احساسا دافئا بأنني حر ، بأنه ليس ثمة مخلوق ، اب او أم ، يربطني كالوتد الى بقعة معينة ومحيط معين . كنت مثل شيء مكور من المطاط ، تقليه في الماء فلا يبتل ، ترميه على الارض فيقفز)) .

ولثن وجد مصطفى سعيد في تلك النقطة من التاريخ التي انقطع فيها استمراره وتمزقت عندها الارتباطات كافة ، حتى تلك التي تشد منها الابن الى ابيه والولد الى امه ، فهذا لا يعني ان مصطفى سعيد كان بلا كينونة ؟ كل ما هنالك انها كانت كينونة معايرة ((انني منذ صغري كنت احس بأنني مختلف . اقصد انني لست كبقية الاطفال في سني ، لا اتأثر بشيء ، لا ابكي اذا ضربت ، لا افرح اذا اتنى علي المدرس في الفصل ، لا اتألم لما يتالم له الباقيون)) .

بيد ان الاستعمار لم يكن فتحا وغزوا فحسب ، بل كان ايضا رضبة حضارية . معه جاء جنود الاحتلال ، ولكن معه ايضا جياءت المدارس . صحيح انهم «انشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول «نعم» بلغتهم» ، لكن من تعلم ان يقول «نعم» فليس يسع احدا ان يمنعه من ان يتعلم ايضا كيف يقول «لا» . ومصطفى سعيد هو المحصلة الميلودرامية لتلك الحفلة التنكريّة التاريخية

الكبرى . انه «العمامة» التي حسبت نفسها «برنيطة» ، مثلما انه «البرنيطة» التي حسبت نفسها «عمامة» . انه خريج مدرسة الاستعمار ، حيث اللغة رطانة ، وحيث الرطانة لغة . ادخلوه اليهم ليعلموه كيف يقول «نعم» بلغتهم ، فاغتنم الفرصة وتعلم ايضا ان يقول «لا» . ولكن مأساته ومهزته ، حدود خيانته ووطنيته معا ، انه عندما نطق بـ «لا» تلك نطق بهما بلغتهم ايضا .

ان مدرسة الاستعمار هي كذلك مدرسة حضارة الاستعمار . وقد قام الدليل على التفوق الملاحق لتلك الحضارة في العام نفسه الذي رأى فيه مصطفى سعيد النور ، وبالتحديد بعد ايام معدودات من ولادته . ففي ٢ ايلول ١٨٩٨ دارت عند عاصمة الدولة المهدية ، ام درمان ، معركة شاملة بين القوات الغازية الانكليزية وبين رجال المهدى . وقد استخدم كتشنر في تلك المعركة سلاحا جديدا هو الرشاشات . فكان ان سقط من المهديين ، المسلمين بالسهام والخناجر والبنادق القديمة ، عشرون ألفا ونيف ، ودحروا دحرا ماحقا ، على الرغم من كل ما أبدوه من شجاعة وبسالة وعدم هيبة امام الموت . ومصطفى سعيد لم تستحوذ عليه الرغبة الجارفة في دخول تلك المدرسة الا املأ في معرفة كلمة السر التي تستطيع ، كـ «يا سمس» علي بابا ، ان تفتح مغاربة الحضارة الموصدة . ولقد ثبت مصطفى سعيد على مقاعد تلك المدرسة انه آية في الذكاء : «انصرف بكل طاقاتي لتلك الحياة الجديدة . وسرعان ما اكتشفت في عقلي مقدرة عجيبة على الحفظ والاستيعاب والفهم . اقرأ الكتاب فيرسخ جملة في ذهني . ما البت ان ارتكز عقلي في مشكلة الحساب حتى تتفتح لي مفاليقها ، تذوب بين يدي كأنها قطعة ملح وضعتها في الماء . تعلمكت الكتابة فسي اسبوعين ، وانطلقت بعد ذلك لا ا loi على شيء . عقلي كأنه مدية حادة ، تقطع في برود وفعالية . لم ابال بدھة المعلمین

واعجاب رفقاء او حسدهم . كان المعلمون ينظرون الى كأني معجزة ، وبدأ التلاميذ يطلبون ودي . لكنني كنت مشغولاً بهذه الآلة العجيبة التي اتيحت لي . وكنت بارداً كحقل جليد ، لا يوجد في العالم شيء يهزمني .

«طويت المرحلة الاولى في عامين ، وفي المدرسة الوسطى اكتشفت الغازاً اخرى . منها اللغة الانكليزية . فمضى عقلي بعض ويقطع ، كأسنان محراج . الكلمات والجمل تتراءى لي كأنها معادلات رياضية ، والجبر والهندسة كأنها أبيات شعر . العالم الواسع اراه في دروس الجغرافيا كأنه رقصة شطرنج . كانت المرحلة الوسطى اقصى غاية يصل اليها المرء تلك الايام . وبعد ثلاثة اعوام قال لي ناظر المدرسة ، وكان انكليزياً : «هذه البلد لا تتسع لذهنك ، فسافر . اذهب الى مصر او لبنان او انكلترا . ليس عندنا شيء نعطيك ايام بعد الان» .

هل كان مصطفى سعيد ذكياً حقاً ؟ الحق ان مخايل الذكاء لا تعوزه ، ولكن الحق ايضاً انه مهما اوتى الفرد من ذكاء، فليس بمستطاعه ان يتعلم «الكتابة في أسبوعين» . فهل كان مصطفى سعيد اذن معجزة ؟ الحق ايضاً ان رواية **موسم الهجرة الى الشمال** لا تزيد ان تحدثنا عن «معجزات» ، وانما عن **نماذج** . وقصة الحياة التي ترويها لنا ليست قصة مصطفى سعيد كفرد، وانما قصته كرمز ، قصته من حيث انه رأى النور مع الفتح الاستعماري ، ومن حيث انه كان «اول سوداني يرسل فيبعثة الى الخارج» و«اول سوداني يتزوج انكليزية» ، بل اول سوداني يتزوج اوروبية اطلاقاً . وما نريد ان نقوله هو ان ذكاء مصطفى سعيد المعجز لا يمكن ان يفسر الا اذا تذكينا ما قلناه في البداية من ان مصطفى سعيد شخصية رمزية ، شخصية مركبة كقطع الاحجية، وبكلمة واحدة ، شخصية حضارية . وبوصفه شخصية حضارية ، لا يعود تعلمه للكتابة في أسبوعين واجتيازه المرحلتين الابتدائية والوسطى من التعليم بسرعة خارقة دليلاً ذكاء ، وانما

يغدو محض اشارة الى تلك الشريحة من المثقفين المتخргين من المدارس الكولونيالية الذين ادركوا ان الخلاص من الاستعمار لا يكون الا بتمثل الحضارة التي منحت الرجل الابيض تفوقة . فعلى الامم المستعمرة ، المقهورة ، التي كشفت لها الرضبة الكولونيالية عن تخلفها حضاريا ، ان تدخل في مبارأة مع الزمن، وان تقطع في عقود من السنين الشوط الذي قطعه الشمال او الغرب او اوروبا او عالم الثورة الصناعية في قرون واجيال . وهذا الاختصار للمسافات الزمنية ممكن ، الى حد ما ، من طريق المحاكاة والتقليد وتمثل انجازات الامم الغربية السباقة . ولكن هذا السباق مع الزمن له ثمنه الباهظ ايضا : الانقسام في الشخصية . فالعقل هو وحده الذي يستطيع ان يختصر بسرعة خارقة المسافات الحضارية ، لكن ما يهضم العقل لا يتمثله القلب ولا الروح . والحال ان الحضارة ، حتى ولو كانت عقلانية خالصة ، «روح» قبل ان تكون معادلات عقلية جاهزة .

ان مصطفى سعيد لم يكن ، على مقاعد مدرسة الحضارة ، الا عقلا خالسا ، عقلا تخيل ان الحضارة قابلة لان ~~تضفط~~ وتكشف في اقراس تتبع ابتلاعا .اما عن قابلية هذه الاقراس للهضم من قبل العضوية ، وأما عن فائدتها الفذائية الحقيقية للجسم ، فما دار له في خلد قط ان يسأل او ان يتسائل ..

ان مصطفى سعيد ، علاوة على انه انسان فصامي ، مريض بعسر الهضم الحضاري . وتلك هي النتيجة الاخيرة لـ «ذكائه» المعجز . تقول له المسر روبنسن ، مشيرة الى فصامه : «انت يا مسiter سعيد انسان خال تماما من المرح . الا تستطيع ان تنسى عقلك ابدا؟» . ويقول البرفسور ماكسويل ، ملمحا الى عسر هضمه الحضاري : «مصطفى سعيد يا حضرات المحلفين انسان نبيل ، استوعب عقله حضارة الغرب ، لكنها حطمت قلبه» .

لقد كان مصطفى سعيد ، بمعنى من المعاني ، بدويانا يضرب

في الصحراء لاهثا وراء سراب الحضر . وفي رحلته الى الحاضرة الكبرى ، لندن ، كانت الخرطوم واحتها الاولى ، حيث انجزت المرحلة الابتدائية والوسطى من عملية مثاقفته . وقد «كان من المحتم ، لاسباب تاريخية تخرج عن ارادته الفردية وتتعلق مباشرة بالشخصية الحضارية التي يجسدتها ، ان تكون واحتها الثانية هي القاهرة ، حيث سينجز المرحلة الثانوية : «فكرت قليلا في البلد الذي خلفته ورائي ، فكان مثل جبل ضربت خيمتي عنده»، وفي الصباح قلت الاوتاد وأسرجت بعيري ، وواصلت رحلتي . وفكرة في القاهرة ونحن في وادي حلفا ، فتخيلها عقلي جبل آخر ، اكبر حجما ، سأبقيت عنده ليلة او ليلتين ، ثم أواصل الرحلة الى غاية اخرى» .

وليس من المصادفة ان يكون مصطفى سعيد قد اختار لنفسه في هجرته باتجاه الشمال صورة البدوي . فهي صورة توحى اليه بعض الثقة والامان والطمأنينة . صورة مستقاة من عراقة حضارية ماضية له ، صورة تذكره بأن له ، وهو المنقطع عن التاريخ ، امتداده التاريخي هو الآخر .

وليس من قبيل المصادفة ان تكون هذه الصورة ، صورة البدوي الذي «يضرب خيمته» و«يغرس وتده» ، ذات ايحاءات جنسية ، وأن يكون اختيار مصطفى سعيد قد وقع عليها على وجه التحقيق لانها ذات ايحاءات جنسية . فما دامت علاقة الرجل بالمرأة قد صورت على مر العصور ، ومنذ المزيممة التاريخية للجنس المؤنث بسقوط النظام الامومي ، على انها علاقة غزو وفتح ، فلا غرو ان تأخذ المدينة المفتوحة صورة «فخذدين مفتوحتين» ، ولا غرو ان يطلق مصطفى سعيد صيحة حريره : «جئتكم غازيا ... المدينة تحولت الى امراة» .

وليس من قبيل المصادفة ايضا ان يكون مصطفى سعيد قد رأى القاهرة في صورة امراة اجنبية ، هي المزر روبنسن . فالامر يتعلق هنا ايضا بواقع تاريخي ، وبتركيبه الحضاري ،

وليس بإرادته الفردية . وبالفعل ، اذا لم يكن مصطفى سعيد قد رأى من القاهرة سوى المسر روبنسن ، واذا كان قد رأى القاهرة بعيوني المسر روبنسن ، فهذا لأن القاهرة الخديوية كانت يومئذ «شريكه» لندن في حكم السودان :

«وصلت القاهرة ، فوجدت مستر روبنسن وزوجته في انتظاري .. صافحني الرجل .. ثم قدمني إلى زوجته . وفجأة احسست بذراعي المرأة تطوقاني ، وبشفتيها على خدي . وفي تلك اللحظة ، وانا واقف على رصيف المحطة ، وسط دوامة من الاوصات والاحاسيس ، وزندا المرأة متلتفان حول عنقي ، وفمها على خدي ، ورائحة جسمها ، رائحة اوروبية غريبة ، تدغدغ انفي ، وصدرها يلامس صدري ، شعرت وانا الصبي ابن الائتم عشر عاما بشهوة جنسية مبهمة لم اعرفها من قبل في حياتي ، وأحسست كأن القاهرة ، ذلك الجبل الكبير الذي حملني اليه بعيري ، امرأة اوروبية ، مثل مسر روبنسن تماما ، تطوقني ذراعاهما ، يملا عطرها ورائحة جسدها انفي» .

ولنا هنا ملاحظتان :

اولا - اعتراف مصطفى سعيد بأنها المرة الاولى التي راودته فيها الشهوة الجنسية التي لم يعرفها من قبل في حياته .
ثانيا - حرص مصطفى سعيد على وصف هذه الشهوة بأنها «مبهمة» .

وفيما يتعلق باللحظة الاولى ، فإنه يسهل علينا ان نقرن بين مراودة الشهوة الجنسية له للمرة الاولى وبين وصوله الى اول محطة على طريق رحلة مثاقفته الى لندن . فهو بذلك يستبقي الصورة التي باتت مألوفة لدينا للمثقف الشرقي او «الجنوبي» الذي خط به الرجال في الحاضرة المتروبولية ، المثقف الذي يريد الانتقام لعنته الثقافية بفحولته كذلك .

اما وصف تلك الشهوة - ثانيا - بأنها «مبهمة» ، فمن السذاجة ان نرجعه الى العلة الظاهرة : كون مصطفى سعيد

«صبياً» في الثانية عشرة من العمر . فلسوف نرى عما قليل ان الشهوة الجنسية عند مصطفى سعيد تزدوج بشهوة القتل : فهو يزرع الموت حينما غرز وتدہ ، مثله مثل بدوي ابن خلدون الذي لا يمر على عمران الا ليتركه بورا وخرابا . ولعل هذا واحد من الاسباب الاخرى التي حملت مصطفى سعيد على ان يختار لنفسه ، في غزونه الحضارية ، رمزية البداوة . والحق ان اكثرا من دليل يشير الى انه كان تلميذا نابها على مقاعد مدرسة فرويد^(١) : فهو يحمل معه في حله وترحاله لا إيروس وحده بل كذلك تنانوس ، لا غريزة الحب وحدها بل كذلك غريزة الموت . وهاتان الغريزان ، على تضادهما ، قد تتضادران وقد يتتقى فلهمَا في الموضوع الواحد الذي يمسى مهددا بالتدمير بقدر ما تتمحور عليه الشهوة الجنسية . هل هذا معناه ان مصطفى سعيد كان ساديا ؟ الواقع ان عصابه Névrose كان بالاحرى حضاريا ، فهو يتمنى في غور لاوعيه ان يدمّر عين الحضارة التي يشتهي امتلاكه . ومن هنا كان التباس علاقته بالمسر روبنسن : فهو يشتهيها وتذعره شهوته ، تارة يراها امراة وطورا اما ، رائحة جسدها تواظط فيه بداية رجولة غازية ومدمرة ، وصدرها العامر بالحنو والامومة يرده طفلا لا حول له ولا قوة لا على الايرانية ولا على التدمير : «يوم حكموا عليّ في الاولد بيلي بالسجن سبع سنوات ، لم أجده صدرا غير صدرها استند رأسي اليه . رببت على رأسي وقالت : «لا تبك يا طفلي العزيز» ... كانت مسر روبنسن ممثلة الجسم ، برونزيّة اللون ، منسجمة مع القاهرة ... وكانت أنظر الى شعر ابطيها وأحس بالذعر .. لعلها كانت تعلم اني اشتاهيها ، لكنها كانت

١ - فرويد المتأخر ، فرويد «ما فوق مبدأ اللذة» (١٩٢٠) ، وهو اول بحث له اشار فيه الى وجود غريزة الموت .

عذبة ، اعدب امرأة عرفتها . تضحك بمرح ، وتحنو على كما تحنو أم على ابنها» . وهذا الالتباس في المشاعر مرد乎 الى التباس دور القاهرة بالذات في مطلع القرن العشرين . فقد كانت بالنسبة الى السودان حاضرة متروبولية وشريكه للاجنبي في حكمه ، ولكنها بدورها كانت بالنسبة الى لندن عاصمة لمستعمرة محكومة من قبل نفس الاجنبي الذي يفترض فيها انها شريكه . والتباس دور القاهرة هذا يشير اليه مصطفى سعيد بلغته الرمزية ، او «الموجة» كما كان يحلو له ان يقول : «كان مستر روبنسن يحسن اللغة العربية ، ويعنى بالفكر الاسلامي والعمارة الاسلامية ، فزرت معهما جوامع القاهرة ومتاحفها وآثارها . وكانت احب مناطق القاهرة اليهما منطقة الازهر . كنا حين تكل أقدامنا من الطواف ، نلوذ بمقهى بجوار جامع الازهر ، ونشرب عصير التمر هندي » ويقرأ المستر روبنسن شعر الموري» .

وبعد القاهرة ، لن تكون لندن ، نظير روما روسيليني ، الا مدينة مفتوحة . ومرة اخرى سيهتف البدوي مصطفى سعيد: «انني جئتكم غازيا» . وهذه ، كما يقول راوية موسم الهجرة الى الشمال ، «عبارة ميلودرامية بلا شك» ، ولكن «مجيئهم ، هم ايضا ، كان عملا ميلودراميا» . ولسنا بحاجة الى إعمال الفكر كثيرا لنعرف من المقصود بـ «هم» اولئك . انهم قبيلة الرجل الابيض . قبيلة اللورد كتشنر ، فاتح السودان الذي قلب المعادلة رأسا على قدم . قال لمحمود ود احمد : «لماذا جئت بلدي تخرب وتنهب ؟؟» . «الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الارض ، وصاحب الارض طأطا راسه ولم يقل شيئا» . ومصطفى سعيد، البدوي مصطفى سعيد ، سينتقم على طريقته الخاصة لمحمد ود احمد وسيأخذ له بثاره . المعادلة سبقتها هو الآخر رأسا على قدم . سيصبح وهو المفزو : «انني جئتكم غازيا» . في عقر داركم جئتكم غازيا . في نسائمكم . اجل ، لندن مدينة مفتوحة . نساوها أفخاذ مفتوحة . ومصطفى سعيد إله بدوي يخوض

المعركة «بالقوس والسيف والرمح والنشاب» ، يقلب «المدينة الى امرأة عجيبة» ، لها «رموز ونداءات غامضة» ، يضرب «اليها اكباد الابل» ، ويکاد يقتله «في طلابها الشوق» ؛ وكلما تسلق جبلاً غرس في قمته وتده وركز رايته .

مصطفى سعيد فريسة صارت صياداً . خصي انقلب فعلاً . كان يقول — و«النساء تساقط عليه كالذباب» — : «ساحر افريقيا ب... ي» . كلما امتنع امرأة ، فكانما امتنع «صهوة نشيد عسكري بروسي» . مقاتل قرر ان تكون غرفة نومه ساحة حربه . مثقف لا يعنيه من الثقافة «الا ما يملأ فراشه كل ليلة» :

«كانت لندن خارجة من الحرب ومن وطأة العهد الفكتوري . عرفت حانات تشلسي ، وأندية هامبستد ، ومنتديات بلومزبرى . اقرأ الشعر ، واتحدث في الدين والفلسفة ، وانقد الرسم ، وأقول كلاماً عن روحانيات الشرق . أفعل كل شيء ، حتى ادخل المرأة في فراشي ، ثم اسير الى صيد آخر . جلبت النساء الى فراشي من بين فتيات جيش الخلاص ، وجمعيات الكوبيكرز ، ومجتمعات الغابانيين . حين يجتمع حزب الاحرار او العمال او المحافظين او الشيوعيين ، اسرج بعيри واذهب». كان مصطفى سعيد يثار بطريقته الخاصة للعشرين ألفاً من السودانيين الذين سقطوا برشاشات كتشنر . وكان يثار ايضاً بطريقته الخاصة ، من مدرسة حضارة الاستعمار ، مدرسة التدجين والثقافة . وبقدر ما كان الرجل الابيض يزعم ان له مهمة حضارية في مجاهل القارة السوداء ، كان مصطفى سعيد ينتصب كالطود — او كالوثد — شاهد نفي . او اذا شئنا ايضاً شاهد إثبات ، ولكن على «قشرية» الطلاء الحضاري . فبقدر ما تركزت جهود الرجل الابيض «البشرية» او «التحضيرية» على دهن جلد الرجل الاسود بقشرة براقة ، كان دور مصطفى سعيد ان يكشط عنه باستمرار تلك القشرة . كان البرفسور ماكسويل

كانت قشرته مركبة من ألف عنوان وعنوان . كان جلده المستعار مكتبه :

«كتب كتب كتب . كتب الاقتصاد والتاريخ والادب . علم الحيوان . جيولوجيا . رياضيات . فلك . دائرة المعارف البريطانية . غون . ماكولي . طويني . أعمال برنارد شو كلها . كينز . توني . سميث . روينسن ، اقتصاد المنافسة الفير كاملة . هبسن ، الامبرالية . روينسن ، مقالة عن الاقتصاد الماركسي . علم الاجتماع . علم الاجناس . علم النفس . طوماس هاردي . طوماس مان . اي جي مور . طوماس مور . فرجينيا وولف . وتفنشتاين . اينشتاين . برايرلي . ناميير . رحلات غلفر . كبلنغ . هوسمان . تاريخ الثورة الفرنسية ، طوماس كارلايل . محاضرات عن الثورة الفرنسية ، لورد اكتن . كتب مجلدة بالجلد . كتب في أغلفة من الورق . كتب قديمة مهلهلة . كتب كأنها خرجت من المطبعة لتوها . مجلدات ضخمة في حجم شواهد القبور . كتب صغيرة مذهبة العوافي في حجم ورقة الكتشينة . كتب في صناديق . كتب على الكراسي . كتب على الارض . اوون . فورد . ستيفان زفاينغ . اي جي براون . لاسكي . هازلت . آليس في ارض العجائب . رتشارذن . القرآن بالانكليزية . الانجيل بالانكليزية . غلبرت مري . افلاطون . بروسبرو وكالبان ، الطوطم والتابو . داوتي . لا يوجد كتاب عربي واحد . مقبرة . سجن . نكتة كبيرة . كنز . افتح يسا سسم » .

كانت قشرته عقله . وكان عقله كبيرا . وكان لا يحتم في بعض الاحيان عن الرد على التحدي بعقله وبالكتب . عنوانين مؤلفاته تنطق بمضمونهما : «الاقتصاد الاستعماري» ، «الصلب والبارود» ، «الاستعمار والاحتلال» ، «الاغتصاب افريقيا» . ولكنها جميعها بالانكليزية جميعها تقول «لا» ، ولكن باللغة التي ارادوا ان يعلموه ان يقول بها «نعم» .

في النهار كان يرد بعقله . يحاضر ، بلقي الدروس في اوكسفورد ، يستنطق الاحصائيات ، يجردها من طابعها الحيادي المزعم ، يتعدد على محافل اليسار الانكليزي . ولكنه في الليل كان ينضو عنه قشرته ليعود محاربا بلون الليل : «كنت اعيش مع نظريات كينز وتوني بالنهار ، وبالليل اوائل العرب بالقوس والسيف والرمح والنشاب» .

ومن جمهور نهاره كان يتخير ضحايا ليله . آن همند كانت طالبة تدرس اللغات الشرقية في اكسفورد . وشيلا غرينود كانت خادمة في مطعم في سوها نهارا ، وفي الليل كانت «تواصل الدراسة في البوليتكنيك» . وايزابيلا سيمور كانت فريسة اصطادها في «ركن الخطباء في حديقة هايد بارك» وهي تستمع الى «خطيب من جزر الهند الغربية يتحدث عن مشكلة الملوكين» . لقاوه بأن همند كان نموذجا متاخرا لعشرات من اللقاءات الاخرى . كان يحاضر في اكسفورد عن «تصوف» ابي نواس في شعره عن الخمرة . وكان منتسبا بالاكاذيب التي تتدفق على لسانه . وكان يحس بالنشوة تسرى منه الى الجمهور ، فيمضي في الكذب . وكان الجمهور بدوره نموذجيا ، واصلح ما يمكن ان يكون لاختيار الضحايا من بين صفوفه : «موظفو عملوا في الشرق ، ونساء طاعنات في السن مات أزواجهن في مصر والعراق والسودان ، ورجال حاربوا مع كتشنر والنبي ، ومستشارون ، وموظفو وزارة المستعمرات ، وموظفو في قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية» . ومن صفوف هذا

الجمهور النموذجي بربت آن همند ، فتاة في الثامنة عشرة او التاسعة عشرة ، وثبت نحو مصطفى سعيد وطوقته بذراعيهما و«قالت باللغة العربية : انت جميل تجل عن الوصف وانا احبك حبا يجل عن الوصف» . كانت آن همند ضحية نموذجية . كانت متيبة من الحضارة الغربية ، وكانت متربدة في اعتناق الاسلام او البوذية ، و«كانت تحن الى مناخات استوائية ، وشمسوس قاسية ، وآفاق ارجوانية» . وكان مصطفى سعيد «في عينيها رمزا لكل هذا الحنين» . قالت له حين وثبت اليه تعاقبه بعد انتهاء محاضرته عن صوفية الخمر المزعومة في شعر ابي نواس: «تفقيت اثرك عبر القرون ولكنني كنت واثقة اننا سنلتقي» . كانت حالة اخرى من الحالات بالشوق الاسطوري ، وكانت جارية عباسية تبحث عن مولى . كانت تدفن وجهها تحت ابط مولاها وتستنشقه «كأنها تستنشق دخانا مدخرا . وجهها يتقلص باللذة . تقول كأنها تردد طقوسا في معبد : «احب عرقك . اريد رائحتك كاملة . رائحة الاوراق المتغيرة في غابات افريقيا . رائحة المنجة والباباي والتوابيل الاستوائية . رائحة الامطار في صحاري بلاد العرب» .

آن همند ليست بالنموذج الجديد علينا . يولاند في قصة فؤاد الشائب كانت رائدة لها . لكن دور «الامير الشرقي» الذي رفض حسن ، بطل قصة أحلام يولاند ان يمثله ، كان احب الا دور الى قلب مصطفى سعيد . كان عبقريا في اقتناص سلبيات يولاند ، وفنانا في خلق الاجواء والديكورات للمتعبات الهاربات من «حضارة الحديد» . غرفته كانت اكثرا من ملهي شرقى : كانت معبدا عربيا الديكور ، افريقي الطقوس . وكان مصطفى سعيد يعلم انه يملك ورقة رابحة لم يسبق لغيره من اقرانه ان امتلكها . فهو عربي وافريقي معا . «وجهي عربي كصحراء الربع الحالى ، ورأسي افريقي يمور بطفولة شريرة» . في شخصه جمع نقاصين : العراقة التاريخية والوثنية البدائية . وعنه تجد الهاربات من

حضارة الصقبح والحديد كل ما يمكن ان يلمن به : جنوبها وشرقا ، شمسا وجذورا ، غابة وصحراء ، قارة وتاريخا ، إلها افريقيا ومولى عباسيا .

كانت غرفته وكرا للاكاذيب ، وقد بناها وأثتها «اكذوبة اكذوبة» : «الصندل والنند وريش النعام وتماثيل العاج والابنوس والصور والرسوم لغابات النخل على شطآن النيل ، وقوارب على صفحة الماء اشرعتها كاجنحة الحمام ، وشموس تغرب على جبال البحر الاحمر ، وقوافل من الجمال تخب السير على كثبان الرمل على حدود اليمن ، اشجار التبلدي في كردفان ، وفتيات عاريات من قبائل الزاندي والنوير والشك ، حقول الموز والبن في خط الاستواء ، والمعابد القديمة في منطقة التوبه ، الكتب العربية المزخرفة الاغلفة مكتوبة بالخط الكوفي المنمق ، السجاجيد العجمية والستائر الوردية ، والمرايسا الكبيرة على الجدران ، والاضواء الملونة في الاركان» .

وما كانت الاكاذيب التي في جعبته لتقل عن تلك التي فسي مخدع نومه . ما رواه لإيزابيلا سيمور نموذج لكل الاحاديث الملفقة التي كان ينفعها في اسماع ضحاياه : «سألتني ونحن نشرب الشاي عن بلدي . رويت لها حكايات ملقة عن صحاري ذهبية الرمال ، وأدغال تصاصح فيها حيوانات لا وجود لها . قلت لها ان شوارع عاصمة بلادي تعج بالافيال والاسود ، وتزحف عليها التماسيح عند القيلولة ... وجاءت لحظة احسست فيها انني انقلبت في نظرها مخلوقا بدائيا عاريا ، يمسك بيده رمحا ، وبالاخرى نشابة ، يصيد الفيلة والاسود في الادغال» . لكن من «المعجزة» حدثت عندما اتي لها بذكر النيل . قال لها ، كاذبا ، ان والديه غرقا في مركب كان يعبر النيل من شاطئه الى شاطئه . فـ «لمعت عيناهما ، وصاحت في نشوة :
— نايل ؟
— ثعم النيل .

— انتم اذن تسكون على ضفاف النيل ؟
— اجل ، بيتنا على ضفة النيل تماماً بحيث انتي كنت ، اذا
استيقظت على فراشي ليلاً ، اخرج يدي من النافذة ، واداعب
ماء النيل حتى يغلبني النوم» .
ولترك لمصطفى سعيد ايضاً ان ينبئنا بما كان من وقوع
لعقدة الاكاذيب لتلك :

«الطائر يا مستر مصطفى قد وقع في الشرك . النيل ، ذلك
الإله الافعى ، قد فاز بضحية جديدة . المدينة قد تحولت الى
امرأة . وما هو الا يوم او أسبوع حتى اضرب خيمتي ، وأغرس
وتدي في قمة الجبل» .

مصطفى سعيد منتقم اكبر من كل منتقم آخر التقيناه حتى الان . مصطفى سعيد كان يسخره وينشيه أن يوقد «عيدان الند
والصندل في مجمر النحاس المغربي» ، وأن يلبس «عباءة
وعقالاً» ، وأن يتمدد على السرير لثاني آن همند وتذلك صدره
وساقه ورقبته وكتفه ، وأن يقول لها «بصوت آمر : تعالى»
فتجيب «بصوت خفيض : سمعاً وطاعة يا مولاي» ، وأن ترکع
وتقبل قدميه وتقول : «انت مصطفى مولاي وسيدي ، وانا
سوسن جاريتك» . مصطفى سعيد كان يشمله ويُوجّح النشوء
في عروقه ان تلحس شيئاً غريباً ووجهه بلسانها وتقول له :
«لسانك قرمزي بلون الفروب في المناطق الاستوائية . ما أروع
لونك الاسود ، لون السحر والغموض والاعمال الفاضحة» .
مصطفى سعيد كان يطربه ويهز اعطافه طرباً ان تناجيه ايزابيلا
سيمور قائلة : «انت إلهي ، ولا إله غيرك . احرقني في نصار
معبدك ايها الإله الاسود . اغتنمي ايها الغول الافريقى . دعني
اتلوى في طقوس صلواتك العربدة المهيجة» .

لكن **المنتقم** ليس دور مصطفى سعيد اليتيم . أدواره متعددة
تعدد متناقضاته ومتعدد العناصر التي تتركب منها شخصيته .
وقد حذرنا هو نفسه من النظر اليه بعين واحدة . وهو لا

والحال أن عكس ذلك بالضبط هو ما يحدث في غرفة مصطفى سعيد ، في وكر أكاذيبه . فعلى الرغم من ان اللحظات التي عاشها في ذلك الوكر مع آن همند وشيلان غرينود وأيزابيلا سيمور كانت من «لحظات النشوء النادرة» التي يباع بها العمر كله ، غير انه ما كان لينسى – وهو الذي حكم عليه بصحو الفكر أبد الحياة – ان تلك اللحظات ما هي بذلك الا لانه فيها «تحول الاكاذيب الى حقائق»، ويتحول المهرج الى سلطان، ويصير التاريخ قواداً . وقد يطيق مصطفى سعيد ان يلعب ، في ما يلعب ، دور القواد ، لكنه لا يطيق ان يؤديه عنده التاريخ . فالتاريخ هو الملاذ الوحيد المتبقى لمصطفى سعيد ، وهو يعلم علم اليقين ان حياته ، بكل المأساة والمهازل التي حفلت بها ، لن يكون لها اي معنى اذا لم يحتل مكانه في التاريخ «كاثر تاريخي لـ قيمة » .

التاريخ لن يزور ولن يصيّر قواداً . ووكر الاكاذيب قد يصلح لان يكون وكر الانتقام ، ولكنه لن يكون بحال من الاحوال ملتقي جنوب بشمال ، ولا ملتقي شهريار بشهرزاد .

مصطفى سعيد يعي ان الموسم موسم الهجرة الى الشمال ، وان الانهار جمیعاً تصب باتجاه الشمال ، وان التاريخ - حقيقة التاريخ - جنوب يحن الى الشمال . اما الشمال الذي يحن الى جنوب فاکذوبة . واکذوبة ايضاً الانتقام من شمال هارب من الشمال الى الجنوب . واکذوبة كذلك غرفة اکاذيب مصطفى سعيد التي تتوهם نفسها مقبرة للشماليات . واکذوبة اخیراً الانتصار على آن همند وشیلا غرینوود وایزابیلا سیمور . فهن جمیعاً بحکم المیتات حتى ولو لم ینتحرن ، وحتى لو لم یقدھن

مصطفى سعيد الى التهلكة . ولقد قالها البرفسور ماكسويل فستر كين امام المحكمة : «ان آن همند وشيلاغرينود كانتا فتاتين تبحثان عن الموت بكل سبيل ، وانهما كانتا ستنتحران سواء قابلتا مصطفى سعيد او لم تقابلاه» . وحتى زوج ايزابيلا سيمور كان «شاهد دفاع لا شاهد اتهم» . فقد وقف بدوره امام المحكمة ليبرئء مصطفى سعيد من تهمة القتل : «الانصاف يحتم علي ان اقول ان ايزابيلا زوجتي كانت تعلم بأنها مريضة بالسرطان . كانت في الاونة الاخيرة ، قبل موتها ، تعاني من حالات انقباض حادة . قبل موتها بأيام اعترفت لي بعلاقتها بالتهم . قالت انها أحبته وانه لا حيلة لها . وانا بالرغم من كل شيء لا احس بأي مرارة في نفسي ، لا نحوها ولا نحو المتهم» .

وحتى المستقم كان دورا وليس حقيقة . ووكر الاكاذيب كان هو المسرح الذي مثل عليه مصطفى سعيد دور الانتقام . والمقبرة التي كانت تطل عليها غرفة نومه كانت جزءا من الديكور ، لا اكثر . وبهذا المعنى ، كان مصطفى سعيد نفسه اكذوبة . حين وقف المدعى العمومي ، سير آرثر هفتنز ، ليرسم بحدق لصطفي سعيد امام المحلفين «صورة مريعة لرجل ذئب ، تسبب في انتشار فتاتين ، وحطم امرأة متزوجة ، وقتل زوجته» ، هم مصطفى سعيد ان يقف ويصرخ في المحكمة : «هذا المصطفى سعيد لا وجود له . انه وهم ، اكذوبة» . ولكنه آثر التزام الصمت ، على المحكمة تصدر حكما بقتل الاكذوبة ، وتضع لها النهاية التي طالما تمنى ان تكون نهايته . ولكنهم «تأمروا ضده» ، جميعهم تأمروا ضده ، «المحلفون والشهود والمحامون والقضاة ليحرموه منها» ، من «نهاية الفرازة الفاتحين» التي طالما تمنى ان تكون نهايته .

اللم يكن مصطفى سعيد قاتلا اذن ؟ بلـ ، لكنه حين قتل فعلا ، قتل زوجته لا عشيقاته . عشيقاته كـن بحكم القتيلات ، او بالاحرى المنتحرات ، لأنهن اردن السير بعكس اتجاه النهر

والتأريخ ، وطلبن الجنوب وهن من الشمال ، وفي عصر هو عصر الهجرة الى الشمال . آن همند وشيلا غرينود وايزابيلا سيمور أتّهن لمصطفى سعيد ان يعكس الاذوار وان يتبعثر ، وهو الطريدة ، في اهاب الصياد . لكن جين مورس ، زوجته ، ارغمتها على ان يعكس الاذوار المعاكسة ، وان يتحول من جديد من صياد الى فريسة . كل النساء غيرها سقطن في شباكه من اليوم الاول ، دوختهن «رائحة الصندل المحرّوق والنّد» ، جذبهن اليه عالمه الجديد عليهن . لكن جين مورس ارغمتها على ان يلهث وراءها كما تلهث الطريدة التي سدت عليها ، بعد طول طراد ، المنافذ جميعا : «لم تكن لي حيلة . كنت صيادا فأصبحت فريسة . لبشت اطاردها ثلاثة اعوام . كل يوم يزداد وتر القوس توبرا . قربى مملوءة هواء ، وقوافي ظمائي ، والسراب يلمع امامي في متاهة الشوق .انا ظمآن يكاد يقتلني الظماء . لا بد من جرعة ماء مثلجة» .

كلا ، المدينة لم تحول الى امرأة ، ولندن ليست مدينة مفتوحة ، وجين مورس لها «اسنان لبوا» ، وأظافر كالمخالب ، وساقان لا تفتحهما الا لتركله بين فخذيه ركلا عنيفا حتى يغيب عن الوجود .

اول ما التقها قال بازدراء : «من هذه الانثى؟» ، ولكن هذه «الانثى» علمته كيف يمكن ان يبكي الرجال ، وجرعته «غضصها كما يتجرع الصائم غصص شهر صوم قائظ» . كم حاول ان يكتسب جماح نفسه ، وأن يطفئ نيران الجحيم التي تتجاج في صدره ، وأن يتتجنب لقياها ويبعد عن الاماكن التي ترتادها . ولكن جهوده جميعا ذهبت ادراج الرياح . وفي كل مرة كان يهرب فيها ، كان القطار يعيده «الى محطة فكتوريا ، الى عالم جين مورس» . وذلك ، بكل بساطة ، لأن عالم جين مورس هو قدر العالم ، قدر المصير وقدر ال�لاك لكل عالم آخر: «لم اعد ارى او اعي الا هذه المصيبة الفادحة التي رمانني بها

القدر . هذه المرأة هي قدرى وفيها هلاكى ، ولكن الدنيا كلها لا تساوى عندي حبة خردل في سبيلها . أنا الغازى الذى جاء من الجنوب ، وهذا هو ميدان المعركة الجليدى الذى لن أعود منه ناجيا . أنا الملاح الفرمان وجين مورس هي ساحل الهلاك» .

لم تستعرض عليه جين مورس لأنها عصبية المثال ، وإنما لأنه كان عليه اولا ان يؤدي الثمن ، وثمن وصالها باهظ ، أهون منه الموت . ومع ذلك ، قبل صاغرا بأن يدفعه . ولما دفعه ، كانت مكافأته الوحيدة منها ركلة بين فخذيه أذهبته في غيبوبة :

«ظللت واقفة أمامي كشيطان رجيم ، في عينيها تحد ونداء آثار أشواقا بعيدة في قلبي . لم أكلمها ولم تكلمني ، ولكنها خلعت ثيابها ووقفت أمامي عارية . نيران الجحيم كلها تأججت في صدري . كان لا بد من اطفاء النار في جبل الشلح المعترض طريقى . تقدمت نحوها مرتعش الاوصال ، فأشارت الى زهرية ثمينة من الموجودة على الرف . قالت : تعطيني هذه وتأخذنى . لو طلبت مني حياتي في تلك اللحظة ثمنا لقايضتها ايها . اشرت برأسى موافقا . أخذت الزهرية وهشمتها على الارض وأخذت تدوس الشظايا بقدميها حتى حولتها الى فتات . أشارت الى مخطوط عربي نادر على المنضدة . قالت : تعطيني هذا ايضا . حلقي جاف . أنا ظمآن يكاد يقتلني الظماء . لا بد من جرعة ماء مثلجة . اشرت برأسى موافقا . أخذت المخطوط القديم النادر ومزقته وملأت فمهما بقطع الورق وممضفتها وبصقتها . كأنها مضفت كبدى ، ولكنني لا ابالي . أشارت الى مصلحة من حرب اصفهان اهدتني ايها مسز رو宾سن عند رحيلي من القاهرة . اثنمن شيء عندي وأعز هدية على قلبى . قالت : تعطيني هذه ايضا ثم تأخذنى . ترددت برهة ، ولكنني نظرت اليها منتصبة متحفزة أمامي ، عيناهما تلمعان ببريق الخطير وشفتهاها مثل فاكهة محمرة لا بد من اكلها . وهزرت رأسى موافقا ، فأخذت المصلحة ورمتها في نار المدفأة ووقفت تنظر

متلذذة الى النار تلتئمها فانعكست السنة اللهب على وجهها . هذه المرأة هي طلبي وسالاحقها حتى الجحيم . مشيت اليها ووضعت ذراعي حول خصرها وملت عليها لا قبلها . وفجأة احسست بركلة عنيفة بركتها بين فخذي . وما افقت من غيبوبي وجدتها قد اختفت » .

ان هذا اطول مقطع من الرواية استشهدنا به حتى الان . ولكن خيل اليانا ان ذلك ضروري ، لانه واحد من اخطر المقاطع في الرواية وابلفها دلاله ، ولانه فيه تتجلى مقدرة الطيب صالح - التي تقاد تكون بلا حدود - على تشكيل الرموز وعلى درزها في بنية واقعية على نحو لا يحدث معه اي انقطاع في سيرولة الحدث الروائي . فلهذا الحدث مستويان : اول وواقعي - لن تتوقف عنده - وهو طلاب رجال لامرأة حرون ، مشاكسة ، في مشهد نموذجي لامرأة تستخدم «اخطر سلاح عندها» ، وهو سلاح التدمير ؟ والثاني رمزي حضاري : جنوب يطلب شمالا ، «نيران الجحيم» التي لا يطفئها غير «جبل الثلاج» ، «ظمآن» يقتله الظما الى «جرعة ماء مثلجة» . وهي كلها صور او رموز باتت مألوفة وسهلة التفسير لدى القارئ ، لاعتمادها على المقابلة او الطباق الجغرافي بين جنوب مشدود الى خط الاستواء وشمال مشدود الى خط القطب . لكن هذه الرموز «الجغرافية» معززة هذه المرة برموز من التاريخ : فالزهرية الثمينة والمخطوط العربي النادر ومصالة الحرير الاصفهاني هي الثمن الذي تصر جين مورس على ان تتقاضاه وهي «القيمة» التي تصر على ان تحظى بها وتتدوسها بقدميها قبل ان تهب مصطفى سعيد نفسها . ومن السهل ، على ضوء ما تقدم ، ان نقوم بترجمة فورية لهذه الرموز المستجدة : ان الحضارة الغربية لا تسلم نفسها لطالبها ، الآتي من الشرق او من الجنوب ، الا اذا خلعته من تاريخه وقطعته عن ماضيه وجردته من تراثه وقصنته عن شخصيته الحضارية ، بله الدينية . الحضارة الغربية لا تقوم الا على

اشلاء الحضارات الاخرى . حضارة حصرية تنفي كل ما عدتها . لا تقبل حوارا ولا تزاوجا . وبعد ان لبى مصطفى سعيد يطارد جين موريس ثلاثة اعوام بكمالها ، وقوافله ظمائي ، قالت له ذات يوم : «انت ثور متواحش لا يفتر من الطراد . انتي تعبت من مطاردتك لي وجري امامك . تزوجني» . وفي مكتب تسجيل عقود الزواج «أجهشت بالبكاء وأخذت تبكي بحرقة» . وقال مسجل العقود لمصطفى سعيد : «زوجتك تبكي من شدة السعادة . انتي رأيت نساء كثيرات يبكين في زواجهن ولكنني لم ار بكاء بهذه الحرقة . يبدو انها تحبك جدا عظيمًا» . ولكن ما كاد يخرجان من مكتب التسجيل حتى «انقلب بكلّها الى ضحك . قالت وهي تقهقق بالضحك : يا لها من مهزلة» .

وبعد مهزلة الزواج أذاته من المذلة والماراة اضعاف اضعاف ما أذاته في اعوام طردادها الثلاثة . من الليلة الاولى ، لما ضمهما الفراش ، ادارت له ظهرها وقالت : «ليس الان ، انا متعبة» . وظلت شهورا لا تدعه يقربها ، و«كل ليلة تقول : انا متعبة . او تقول : انا مريضة» . وتحولت غرفة نومه الى ساحة حرب ، «حرب ضروس لا هؤادة فيها ولا رحمة» . يصفهما وتصفعه وتنشب اظافرها في وجهه و«يتفجر في كيانها برkan من العنف فتكسر كل ما تنانه يدها» . اكثر من مرة راودته الرغبة في قتلها . كان حديث «الغزل» بينهما : انا اكرهك . اقسم اني سأقتلك يوما ما . وكانت تجيب : انا ايضا اكرهك حتى الموت .

وكانت فوق ذلك كله «مومسا» في سلوكها . «كان يحلو لها ان تغازل كل من هب ودب . كانت تغازل غرسونات المطاعم وساقي الباصات وعاابري السبيل . وكان بعضهم يتشجع ويستجيب ويرد بعضهم بعبارات بدائية فأتشاجر مع الناس وأضربها وتضربني نبي عرض الطريق ... وكانت اعلم انها تخونني ، وكان البيت كله يفوح بريح الخيانة» .

وبديهي انه ينبغي ان نرى في «عهراها» هذا رمزا الى دعوتها العالمية . فهي تستائز بمصطفى سعيد ، لكنه لا يستطيع ان يستائز بها . انه لها ، وهي للجميع . ليس في العالم سوى جين مورس واحدة ، وفيه بالمقابل لها ، من شتى ارجائه ، طلاب كثيرون من أنداد مصطفى سعيد . ان عالم جين مورس هو قبلة العالم . لو كان مصطفى سعيد فردا مفردا ، لكان مل الطراد قبل «الزواج» والصدود والهوان بعده . لكن مصطفى سعيد لم يكن شخصا ، بل كان جيلا : ذلك الرعيل الاول من رواد الهجرة الذين اصابتهم «عدوى الرحيل» فأسلسوا قيادهم ، كملوك المجروس ، لنجمة الشمال تقددهم انى شاعت ، ولو الى حتفهم . ولانه يمثل جيلا بكماله (١) ، فما كان يملك خيارا ولا حيلة : فحتى درب الجلجلة يهون في سبيل جين مورس وعالم جين مورس . الم يقيض قط لمصطفى سعيد ان يمتلك جين مورس ؟ بلى . في ليلة ليست كالليالي الاخر ، تدنت الحرارة فيها الى «عشر درجات تحت الصفر» ، وتحولت فيها المدينة كلها الى «حقل

- ١ - لعل الاشارة الى هذه الصفة التمثيلية الجماعية لمصطفى سعيد قد وردت حين طرح عليه المدعى العام اثناء المحاكمة الاسئلة التالية :
- «ليس صحيحا انك في الفترة ما بين اوكتوبر ١٩٢٢ وفبراير ١٩٢٣ ، في هذه الفترة وحدها على سبيل المثال ، كنت تعيش مع خمس نساء في آن واحد ؟ ● بلى .
 - «وانك كنت توهם كلا منهن بالزواج ؟ ● بلى .
 - «وانك انحللت اسماء مختلفة مع كل منهن ؟ ● بلى .
 - «انك كنت حسن . وشارلز ، وأمين ، ومصطفى ، ورشارد ؟ ● بلى » .

جليد» ، بينما ارتفعت الحرارة. في جسم مصطفى سعيد ؟ ففي رأسه «حمى» ودمه «يفلي» وجبهته «بالعرق تتصبب» ؛ في ايلة كتلك ، حيث الشمال في أعلى درجة من درجات شماليته وحيث الجنوب في أدنى حالة من حالات جنوبيته ، «تحدث الاعمال الجسيمة» وتكون «ليلة الحساب» ويتحذذ مصطفى سعيد ، وجسمه «ساخن» و«الجليد يقرقع» تحت حذائه، قراره بأن يمتلك «البرد». وكانت بينه وبين جين مورس لحظة لقاء «ليس قبلها ولا بعدها شيء». رکز نفسه بين فخذيها البيضاوين المفتوحتين ، وركز خنجره بين نهديها ، وفي اللحظة التالية استقر فيها «في مستودع الاسرار ، حيث يولد الخير والشر»، ضغط الخنجر بصدره «حتى غاب كله في صدرها بين النهدين» . كانت لحظة امتلاك واغتيال . لحظة تفجر فيها كل الشوق المكتون في صدره وكل الحقد المكتوب في قلبه . فكان لقاء مصطفى سعيد بجين مورس مثلما يلتقي «فلكان في السماء في ساعة نحس» .
لم تكن هناك طريقة أخرى لامتلاك جين مورس غير اغتيالها، مثلما لا يلتقي الفلك فلك الا ليفرجه . جين مورس كانت عالما ، ومصطفى سعيد كان عالما ، ولم يكن بين هذين العالمين من سبب غير الصراع وغير العنف . لم يكن هذا العنف ابن يومه ، بل كان من موروثات التاريخ . على امتداد صفحات قصة حياته ، كان مصطفى سعيد يتحدث عن «جرثوم مرض عضال» ، «جرثوم مرض فتاك» له من العمر «الف عام» . وليس مصطفى سعيد هو الذي دفع بأن همند وشيلا غرينود إلى الانتحار ، وليس مصطفى سعيد هو الذي قتل جين مورس ، وإنما هي العدوى ، عدوى الجرثوم القاتل ، «اصابتهن منذ الف عام» .

ماذا حدث قبل الف عام ؟ وما تلك الجرثومة ؟ وما ذلك المرض العضال ؟ المرض مرض اوروبي ، والجرثومة جرثومة «العنف الاوروبي الاكبر» ، وقبل الف عام عرض العنف الاوروبي اولى تظاهراته : الحملات الصليبية . في تلك الحملات ، كانت

الجرثومة ما تزال في طور الحضانة ، وكان كل ما حدث في تلك الحملات الثماني قبل الف عام مجرد ارهاص بما سيحدث في بقى الحملات الصليبية : الحملة الاستعمارية . ومثلما كان يصعب التمييز قبل الف عام بين الاوروبيين والصلبيين ، كذلك كان يصعب في عصر مصطفى سعيد التمييز بين الفرس والمستعمار . وذلك هو المأزق الحقيقى الذى يواجه طموح حضارة الغرب فى ان تكون حضارة العالم . ومصطفى سعيد نفسه ، الذى فتن كما لم يفتن احد بعالما جين مورس والذي سحرته نجمة الشمال فتبعها حتى الموت والفناء ، بل حتى الخيانة ، ما كان يستطيع ان ينسى ان «الواخر مخرت عرض النيل اول مرة تحمل المدافع لا الخبر» وأن «سكك الحديد انشئت اصلا لنقل الجنود» . ولهذا لم يكن مصطفى سعيد شهريا يجد في طلاب شهرزاد مستحيلة ، بل كان ايضا غازيا يأخذ بثار تاريخي . كان لسان حاله يقول اثناء محاكمته : «نعم يا سادتي ، انتي جئتم غازيا في عقر داركم . قطرة من السم الذي حقنتم به شرائين التاريخ» . كان مصطفى سعيد هو الآخر اذن تلميذا مجتهدا على مقاعد مدرسة «العود الابدي» او «الدور التاريخي» . وهذه نقطة سوداء - والحق يقال - في سجل وعيه التاريخي . نقطة يتيمة ، لكن سوداء . فلا نظرية العود الابدي كما رأينا آنفبا بصحة ، ولا كذلك نظرية «جرثومة الالف عام» . فأوروبا التي جيشت الحملات الصليبية ليست هي نفسها التي جيشت الحملات الكولونiale . ونسبة الحملات الاولى الى الثانية ليست كنسبة طور حضانة الجرثومة الى طور ظهور الاعراض . اوروبا الصليبيين هي اوروبا الانقطاع ، اما اوروبا المستعمرين فهي اوروبا الرأسمالية . والحال ان ما بين هاتين الاوروبيتين انقطاع ، لا استمرار . ونظرية «جرثومة الالف عام» ، علاوة على انها لا تساعده على وعي حقيقة ما حدث «بعد الف عام» ، نظرية ذات حدين ، اي انها قابلة للاستعمال في صالح من تستعمل ضده.

ذلك اننا لو تخيلنا مصطفى سعيد صليبيا ابيض وأوروبيا ،
لامكنا ان نتصوره واقفا بدوره في محكمة التاريخ يصبح
بقضائه : أنا ايضا جئتم غازيا في عقر داركم . الفزو كر وفر ،
مد وجزر . غزوتونا في الشاطئ الشمالي للبحر الابيض
المتوسط ، ففزوناكم في شاطئه الشرقي . اماراتنا الصليبية في
مقابل امارانكم الاندلسية .

ان مصطفى سعيد (١) اذ يؤكد القسمات الاوروبية للعنف
يفيّب قسماته الكولونيالية ، واذ يربطه بعراقة تاريخية عمرها
الف عام يموه أصله الرأسمالي – الامبرالي الحديث ، واذ
ينسبه الى كيان جغرافي (اوروبا) (٢) يحجب بنته لنمط
حضارى جديد : الصناعة الكبرى . ثم ان مصطفى سعيد
ينسى ان الامم القديمة تساوى جميعها او يمكن ان تتساوى من
حيث المبدأ في العنف . اما العنف الحديث او الكولونيالي فهو
علامة عدم تساوى ماحق ، اذ هو حكر لامم مميزة وتتعذر
ممارسته على غيرها من الامم . وبكلمة واحدة ، ليس صحىحا
– كما يتخيل مصطفى سعيد – ان «قطعة سبايك خيل اللنبي
وهي طأ ارض القدس» تنسخ بصورة شبه حرافية «صليب
سيوف الرومان في قرطاجة» . وليس ذلك لأن الفي سنة
تفصل الفتح الانكليزي عن الفتح الروماني – فالزمن مهما طال
هوة قابلة للردم – وإنما لأن الهوة التي تفصل بين الخطين

١ - ومن ورائه الطيب صالح ؟ ومن ورائه عشرات من المفكرين العرب
«التاريخيين» الذين من شدة الاندفاع الذي يقتحمون به التاريخ يخرجون من
بابه الخلفي ؟

٢ - حتى هذا المصطلح (اوروبا) يبدو مثقلًا بشوائب ميتافيزيقية . فالعنف
الاستعماري ليس عنا اوروبا ، وإنما هو اوروبي غربي . ثم انه ليس وفقا
على اوروبا الغربية : فهناك امبرالية يابانية وامبرالية اميركية يانكية .

الحضاريين المعنيين هوة تاريخية لا قرار لها .
ومع ان كل مناقشتنا هذه يمكن ان تبدو جانبية واستطرادية ،
 الا ان القضية في تقديرنا مصرية . فقد كان مئة عامل وعامل
 يقرر مصائر الفتح في العصور القديمة (١) . اما الفتح الحديث ،
 الفتح الاستعماري ، فمصائره مرهونة في المقام الاول بعامل
 الوعي . ومن الممكن التساهل في كل شيء الا في مسألة الوعي ،
 لان الاستعمار بدون وعيه قابل لان يتآبد ، ولأن ما ضمن
 لرشاشات كتشنر تفوقها الساحق ليس كونها رشاشات ، وانما
 عدم وعي المشرعين الفا الذين حصدتهم بأنها رشاشات .

وإذا عدنا الان الى جين مورس واعدنا طرح السؤال : لماذا
 قتلها في اللحظة التي امتلكها فيها ؟ كان الجواب : لقد أحبها
 «بطريقة معوجة» ، فكان لا مناص من ان يمتلكها «بطريقة معوجة» .
 ولقد كان من المفروض ليلة امتلكها ان تكون حياته قد «اكتملت» .
 وبالفعل ، لم يكن قد بقي «ثمة مبرر للبقاء» . ولكن حين دعته
 الى الموت معها (رمزيًا) ، اي الى الفناء فيها (عمليا) ، تردد
 وجبن . كان يريد نهايته «في الشمال ، الشمالي الاقصى ، في
 ليلة جليدية عاصفة ، تحت سماء لا نجوم فيها ، بين قوم لا
 يعنيهم امره . نهاية الفزاعة الفاتحين» . ولكنه ما استطاع وصولا
 الى هذه النهاية . قتل جين مورس بدلا من ان يفنى فيها .
 وبقتلها اكتشف انه لم يمتلكها قط ، ولم يمتلك من قبلها آن
 همند او شيلا غرينود او ايزابيلا سيمور . لم يمتلكهن ، بل
 مثل دور الامتلاك . لم يكن غازيا فاتحا ، بل مثل دور الفزاعة
 الفاتحين . بقتل جين مورس ، اكتشف الحقيقة ، حقيقة
 اكذوبته . امام المحكمة وقف يصرخ : «هذا المصطفى سعيد لا

١ - «حصان طروادة» بليني الدلالة بهذا الصدد .

وجود له . انه وهم ، اكذوبة . وانني اطلب منكم ان تحكموا بقتل الاكذوبة» .

مصطفى سعيد ، الافريقي الاسود قاتل زوجته البيضاء ، البشرة ، كان له ند تاريخي ، او ند اسطوري دخل التاريخ باقوى مما تدخله الحقيقة : عطيل المغربي ، بطل شكسبير . قضاته ، في محكمة الاولد بيلي ، حاولوا ان يبحثوا له عن اسباب تخفيه ، فصوروه في صورة عطيل جديد . لكن مصطفى سعيد يرفض هذا التزيف الجديد لدوره . يهتف بقضاته : «هذا زور وتلفيق . انا لست عطيلاً . انا اكذوبة» . وبالفعل لم يقتل عطيل ديدمونة الا بداعف فردي ان جاز التعبير ، دافع الفيرة . اما مصطفى سعيد فلم يكن فرداً ، بل ضمير امة وممثل جيل . وجريمه تفقد معناها ودلالتها ان لم تحتل مكانها في سياق صراع حضاري . فهو لم يقتل جين مورس من حيث انها امرأة ، وانما من حيث انها عالم .

لكن مصطفى سعيد لا يكتفي بأن يصرخ في وجوه قضاته : «انا لست عطيلاً . انا اكذوبة» . بل يعكس ايضاً المعادلة ويصرخ : «انا لست عطيلاً . عطيل كان اكذوبة» . وعلى الرغم من ان المفارقة صارخة ، فان صرخته هذه لا تقل صدقًا ومطابقة للحقيقة عن صرخته الاولى . فمصطفى سعيد لا يمكن ان يكون عطيلاً لانه لم يقتل زوجته بداعف الفيرة الفردي . ولكن عطيل ايضاً لا يمكن ان يكون عطيلاً لانه ليس لافريقي اسود ان يمتلك ديدمونة او جين مورس ، ان يمتلك عالهما ، ان يندمج في عالهما . شكسبير يكذب على التاريخ لانه يزعم ان عطيل ، وهو المغربي الاسود ، كان قائداً في خدمة البندقية ، وأنه تزوج ارستقراطية بيضاء من نسائها ، وانه قتلها بداعف الفيرة وحدها . عطيل شخصية ممكنة روائية ، ولكنها مستحلبة حضارياً . عطيل حقيقة مسرحية ، وأكذوبة تاريخية . وهذا بالضبط ما اكتشفه مصطفى سعيد . فصرخ اولاً : «انا لست عطيلاً . انا اكذوبة» . ثم

صرخ ثانية : «انا لست عطيلا . عطيل كان اكذوبة» .
لقد كان من المفروض ان ينتهي مصطفى سعيد حينما
وحيثما اكتشف حقيقته وزوره . لكن المحكمة تأمرت بدورها
ضده . اصدرت حكمها لا بقتل الاكذوبة ، بل بحبسها سبع
سنوات . حاول المستحيل فيما يحملها على اتخاذ القرار «الذى
كان عليه هو ان يتخده بمغض ارادته» ، لكنها اصرت على الا
تنمحه النهاية التي يطلب . كان قرارها طعنة قضية اخيرة
لطموحه التاريخي ، قلصته الى بعده الفردي وردهه من عصابي
حضارى الى محض مريض نفسياني يبحث عن نهاية اسطورية
مستحيلة لحياة لم تكن اسطورية الا في ديكورها المسرحي .
ويخرج مصطفى سعيد بعد ذلك من السجن و«يتشرد في
اصقاع الارض ، من باريس الى كوبنهاجن الى دلهى الى بانكوك» ،
وهو يحاول التسويف . وتكون النهاية بعد ذلك في قرية مغمورة
الذكر على النيل » .

اجل ، كانت النهاية في قرية مغمورة ، لكنها لم تكن نهاية
مغمورة . بل كانت النهاية التي اعطت معنى لكل ما سبقها . بعد
طول تطوف في العالم وعواصمها ، اختار مصطفى سعيد ان
يُرُوِّب الى الارض التي منها انطلق ، وأن يرد الى هذه الارض
بعض جميلها اليه ، وأن يستقي مما سيهبه لها معنى او بعض
معنى لكل غزوهه الدونكشوتية في بلاد الصقبح الشمالي . في
قرية سودانية مغمورة الذكر على النيل ، اشتري ارضا ،
وحوّلها الى مزرعة ، وتزوج سودانية ، حسنة بنت محمود ،
واستولدها ولدين ؛ وساهم مساهمة نشطة في اعمال «لجنة
المشروع الزراعي» ، وكانت له اليد الطولى في تنظيم توزيع الماء
على الحقول وفي افتتاح دكان تعاوني وفي استغلال ارباح المشروع
في اقامة طاحونة للدقيق . وقد احبه اهل القرية ، خلا تجارها ،
وقالوا «ذلك هو الرجل الذي كان يستحق ان يكون وزيرا في
الحكومة لو كان يوجد عدل في الدنيا» . وطالت اقامته فسي

القرية اعواما خمسة قبل ان يموت غرقا في فيضان النيل .
بيد ان علمه الذي وضعه في خدمة اهل القرية لم يكن
الشكل الرئيسي لمساهمته . كان الشيء العظيم حقا الذي
استحدثه في حياة القرية التغيير الذي أحدثه في شخصية
زوجته ، حسنة بنت محمود .

عن تغيرها يقول محبوب ، ضمير القرية : «الحقيقة ان بنت
محمود قد تغيرت بعد زواجه من مصطفى سعيد . كل النساء
يتغيرن بعد الزواج . لكن هي خصوصاً تغيرت تغيراً لا يوصف .
كأنها شخص آخر . حتى نحن أندادها الذين كنا نلعب معها في
الحي ، ننظر إليها اليوم فتراها شيئاً جديداً . هل تعرف ؟
كنساء المدن» .

هل ثمة مجال للشك في ان حسنة بنت محمود ، مثلها مثل
مصطفى سعيد ، والراوية وكل شخصية اخرى في الرواية ،
شخصية رمزية ؟ ولنجهر بأكثر من ذلك : اليست حسنة بنت
محمود رمزاً للأمة التي طرأ عليها تبدل عظيم ، حتى غدت كأنها
«شخص آخر» ، بعد ان عاد إليها الجيل الأول من المثقفين
المفتربين ، حاملين معهم قبساً او لقاها من حضارة العصر ؟
ماذا كانت حياة الامة ، ماذا كانت حياة حسنة بنت محمود ،
ماذا كانت ستكون لولا اobia مصطفى سعيد و«زواجه» منها ؟
الجواب على ذلك تقدمه بنت مجذوب ، رمز الامة القديمة ،
الامة التي تأبى ان تستعيقظ ، الامة التي لم يكن عام ١٨٩٨ بمثابة
رضا لها .

كانت بنت مجذوب في السبعين من العمر ، وكان فيها بقايا
جمال . وقد «تزوجت عدداً من خيرة رجال البلد ، ماتوا كلهم
عنها» . وكانت لا تخرج في الكلام . وكان وجودها كله يتلخص
في ما بين فخذيها وكانت في تفاصيلها في الكلام بذئنة بذاءة
عتيقه كالتاريخ ، فكأنها راوية قصة ماجنة من قصص «الاغاني»

او بطلة حكاية فاحشة من حكايات «رجوع الشيخ الى صباه»^١، سئلت : «حدثينا يا بنت مجدوب . اي ازواجهك كان احسن ؟» . فقالت على الفور : «ود البشير ، علي الطلاق ، كان عنده شيء مثل الولد حين يدخله في احشائي لا اجد ارضا تسعني . كان يرفع رجلي بعد صلاة العشاء ، واظل مشبوحة حتى يؤذن اذان الفجر . وكان حين تأتيه الحالة يشخر كالثور حين يذبح . وكان دائمًا حين يقوم من فوقه يقول : هالله الله يا بنت مجدوب» . وفي الوقت الذي تبدلت فيه حسنة بنت محمود حتى صارت «كنساء المدن» ، كانت بنت مجدوب تصر على ان تبقى من «بنات البلد» . كان الجنس موضوع مفاخرتها الوحيد . وما كانت ترى حاجة الى ان يتبدل شيء عما كانت عليه الحال قبل الف عام . وما كان للمرأة في نظرها سوى دور واحد : ان تشعر الرجل «حين تفتح فخذيها كأنه ابو زيد الهلالي» . ان عظمة التحول الذي طرأ على حسنة بنت محمود ، بنتيجة زواجها من مصطفى سعيد ، اي بالعقل الذي اغترب وعايش حضارة العصر ، يمكن ان تقاس بما حدث بينها وبين ود الرئيس .

كان ود الرئيس الند المذكور لبنت مجدوب ، وكان هو الآخر قد شارف على السبعين ، وكان شعاره في الحياة انه «لا توجد لذة اعظم من لذة النكاح» ، وكان مزواجا مطلقا ، يأخذ النساء «حيثما اتفق» ويجبب اذا سئل : «الفحل غير عواف» . وكان هو الآخر وكأنه خرج لتوه من صفحات كتاب «رجوع الشيخ الى صباه» .

١ - والعنوان الكامل: «رجوع الشيخ الى صباه في القوة على الباه» لمؤلفه احمد بن سليمان الشمير بابن كمال باشا .

ومع انه من الممكن ان نرى في ود الرئيس مجرد رجل في بلد فيه «الرجال قوامون على النساء» ، وفيه «المراة للرجل ، والرجل - رجل حتى لو بلغ أرذل العمر» ، الا انه من الضروري ايضا ان نعامل ود الرئيس معاملتنا لسائر ابطال موسم الهجرة الى الشمال فنرى فيه رمزا .

ان ود الرئيس يرمز الى ذلك الشطر الرجعي من الامة الذي تحكم بمسائرها اجيالا واجيالا وما نالها منه على يديه غير الاذداء ؛ ذلك الشطر الرجعي الذي لم يكتشف انتماءه الى الامة ولم يطب له هذا الانتماء الا حين رأى غيره يراحمه على امتلاكه ؛ ذلك الشطر الرجعي الذي لم يتقطع للأخذ بيد الامة الى الخلاص الا محاكاة لمبادرة الشطر المتقدم منها ونكاية به ؛ ذلك الشطر الرجعي الذي جهر بوطنيته لا حبا بالامة بل غيرة وحسدا مما عاينه من حب الشطر المتقدم لها ؛ وبكلمة واحدة ، ذلك الشطر من الامة الذي لم يطب له «ركوبهما» الا بعد ان «ركبها» غيره . وعلى حد تعبير محظوظ بصراحتة الضميرية : «ود الرئيس كهؤلاء الناس المفرجين باقتئال الحمير ، الواحد منهم لا تعجبه الحمارة الا اذا رأى رجلا آخر راكبا عليها . يراها حينئذ جميلة ويسعى جاهدا لشرائها» .

لكل هذا اراد ود الرئيس ان يتزوج حسنة بنت محمود ، بعد ان مات عنها زوجها مصطفى سعيد . اراد ان يتزوج منها رغم الفارق الكبير بينهما في العمر (١) . ارادها زوجة له و«انفها صافر» . ارادها زوجة له وأن «تحمد الله انها وجدت زوجا مثله» . ولما رفضت ، ما زاده رفضها الا اصرارا على امتلاكتها . وظل يلاحقها بياصراره سنتين كاملتين . ولما ارغمتها اهلها اخيرا

١ - ود الرئيس ، شأنه شأن بنت مجدوب وسائر المترددين على مجلسهما ، طاعن في السن . وشيخوخته هذه واقع ورمز في آن واحد .

على القبول به بعلا لها ، تمنعت عليه اسبوعين كاملين «لا تكلمه ولا تدعه يقربها» . وفي الليلة الخامسة عشرة حاول ان ينسى «حقه» منها عنفاً وغصباً . «غض حلمة نهدها حتى قطعهما وغضها وخدشها في كل شبر في جسمها» . ومع انها كانت «اجمل امراة في البلد» و«اعقل امراة في البلد» ، او لانها كانت «اجمل امراة في البلد» و«اعقل امراة في البلد» ، ردت عنفه بعنف يفوقه اضعافاً . قتلتنه وقتلت نفسها . طعنته بالسكين اكثر من عشر طعنات . «طعنته في بطنه وفي صدره وفي محسنه» . وتوجت فعلتها بأن قطعته يا لل بشاعة هـ .

ذلك هو التحول العظيم الذي طرأ على حسنة بنت محمود بنت نتيجة زواجهما ، ولو لفترة قصيرة ، من مصطفى سعيد . ابنت ان تكون بنت مجدوب اخري . طوت الى الابد صفحة «الرجوع الشیخ الى صباها» والتاريخ الذي توافت عجلته عند «القوة على الباه» و«الذلة النكاح» . وما اكتفت بأن قتلت غاصبها ، بل زادت بأن بترت هـ لتضع حدا نهائياً لما كان على مر التاريخ اداة استعبادها ورمز مذلتها ومهانتها .

هل انتهى ، بنهاية حسنة بنت محمود ، كل دور لمصطفى سعيد ؟

هنا يأتي دور الراوية ، اغنى شخصيات موسم الهجرة الى الشمال بعد مصطفى سعيد . وهو بالتحديد «يُبتدئ من حيث انتهى مصطفى سعيد» ، وعليه يقع عباء تنفيذ وصيته . انه ، بمعنى من المعاني ، «ابنه» ، او هكذا يحسبه على الاقل من عرفه وعرف مصطفى سعيد . وليس من قبيل المصادفة ان يكون قد خلط ، في اول مرة دلف فيها الى غرفة مصطفى سعيد ، بين صورته في المرأة وصورة هذا الاخير : فهما من سلالة واحدة ، ولكن من جيلين متتاليين . مصطفى سعيد يمثل جيل الهجرة الاولى ، والراوية جيل الهجرة الثانية . وهذه واقعة لها اثراها الحاسم في ما اتسمت به حياة الاول من اختلال واضطراب ،

وما اتصف به حياة الثاني من اتزان واعتدال . فمصطفى سعيد ، باعتباره اول من تعلم الانكليزية وأول من ذهب الى بلاد الانكليز وأول من تزوج انكليزية ، تلقى صدمة الاحتلال بالغرب فسي مطلق عنفها وعريها . أما الرواية فقد كان وقعاً عليها ، باعتباره الثاني ، أخف ، وكان وبالتالي أقدر على هضمها .

كان مصطفى سعيد كتلة متفجرة من التناقضات ، وكان ينتقل من قطب الى آخر الف مرة في اليوم الواحد . ومن هنا كان «الاعوجاج» في عواطفه و«الالتواء» في تفكيره . كان عبدالـ وكان لها معاً . أما الرواية فكان أقل تمزقاً ، وأقل تشتيتاً وتوزعاً بين التناقضات الحادة والصارخة ، فكان يمتلك وبالتالي امتياز التفكير الهديء عن استبعاد الانسان الاسود وعن تاليه في آن معاً مجرد انه اسود . يقول : «يا للغرابة . يا للسخرية . الانسان لمجرد انه خلق عند خط الاستواء ، بعض المجانين يعتبرونه عبدالـ وبعضهم يعتبرونه لها» . وكان يمتلك ايضاً امتياز اصدار الاحكام الاخلاقية . فما كان قضية حياة او موت بالنسبة الى مصطفى سعيد ، وحتى بالنسبة الى ود الرئيس ، يغدو بالنسبة اليه مجرد موضوع للتأمل الاخلاقي : «تخيلت حسنة بنت محمود ، ارملة مصطفى سعيد ، هي المرأة نفسها في الحالتين - فخذان يضوانا مفتوحتان في لندن ، وامرأة تئن تحت ود الرئيس الكهل ، قبيل طلوع الفجر في قرية مغمورة الذكر عند منحني النيل . ان كان ذلك شرا ، فهذا ايضاً شر» .

مصطفى سعيد صاح في المحكمة : «انني قطرة من السم الذي حققتم به شرایین التاریخ» . أما الرواية ، ممثل الرعيل الثاني ، فما كانت به حاجة الى ان يصبح ، بل كان حسبه - ومن امتيازاته - ان يجري في ذهنـه المحاكمـات المنطقـية الباردة : «كونـهم جاءـوا الى دـيارـنـا ، لا ادرـي لماـذا ، هل معـنى ذلك انـنا نـسمـ حـاضـرـنـا وـمسـتـقـبـلـنـا؟» .

بالنسبة الى مصطفى سعيد كانوا سكان المريخ ، كانوا من

طينة اخرى ، كانوا «غيرنا» . اما الرواية فانه وائق ، اذا سئل عنهم ، انهم مثلنا ، «مثلنا تماما . يولدون ويموتون ، وفي الرحلة من المهد الى اللحد يحلمون احلاما بعضها يصدق وبعضها يخيب . يخافون من المجهول ، وينشدون الحب ، ويبحثون عن الطمأنينة في الزوج والولد» . مثلنا ، او بتعبير ادق مثلك تقريبا . و«تقريبا» هذه تلخص كل الفارق بين المركز المقدم والمحيط المتخلف : «فيهم اقوياء وبينهم مستضعفون ، لكن الفروق تضيق وأغلب الفضعاء لم يعودوا ضعفاء» .

مصطفى سعيد كان ابن عام ١٨٩٨ ، فما كان يستطيع ان ينسى رشاشات كتشنر ولا ان يتناسى ان «البواخر مخررت عرض النيل اول مرة تحمل المدافع لا الخبر» ، وسكل الحديد انشئت اصلا لنقل الجنود» . اما الرواية فكان ابن الاستقلال اكثر منه ابن الاحتلال ، ولذلك كان اكبر ثقة بالنفس واكثر اطمئنانا الى المستقبل : «انهم سيخرجون من بلادنا ان عاجلا او آجلا ، كما خرج قوم كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة . سكل الحديد ، والبواخر ، والمستشفيات ، والمصانع ، والمدارس ستكون لنا ، وستحدث لفتهنـم ، دون احساس بالذنب ولا احساس بالجميل . سنكون كما نحن ، قوم عاديون» .

عاديون ؟ هذا بالضبط ما لم يشا ان يكونه مصطفى سعيد وأبناء جيله . كانوا متهمين بأنهم دون البشر ، فأرادوا ان يثبتوا انهم فوق البشر . وهذا سر آخر من أسرار معجزة ذكائهم . مصطفى سعيد ، بعد نيله شهادة الدكتوراه ، عين «محاضراً لللاقتصاد في جامعة لندن» وهو «في الرابعة والعشرين» . وبال مقابل ، عين الرواية ، بعد نيله الدكتوراه ايضا ، موظفاً عادياً في وزارة المعارف السودانية : مدرساً للادب الجاهلي في المدارس الثانوية ، ثم رقي مفتشاً للتعليم الابتدائي . ولأن الجيل الثاني أقل تمزقا ، لم يعرف الحرفة التي عرفها الجيل الاول . الدكتوراه التي نالها الرواية كانت لانه قضى ثلاثة

اعوام في بلاد الغربة ينقب في «حياة شاعر مغمور من شعراء الانكليز» . أما الدكتور مصطفى سعيد فكانت أطروحة حياته ، لا أطروحة دراسته فحسب ، «اقتصاد الاستعمار» .

مصطفى سعيد كان «عقلاً كبيراً» . ترك عدداً من المؤلفات ، وأصاب شهرة لدى اليسار الانكليزي ومدرسة الاقتصاديين الفابيين . لكنه كان في المقام الأول رجل عمل . أما الرواية فقد خلت حياته من المغامرات ، وكان رجل تأمل .

مصطفى سعيد كان بحاجة إلى أن يغزو ويقتل ليثبت أنه ليس «اكذوبة» ولويوكد هوية انتماهه . أما الرواية فحسبه أن يتأمل حتى يتحسس انتماءه ويشعر أنه «من هنا» وليس من هناك . حسب الرواية أن يتأمل «النخلة القائمة في فناء دارنا» وان ينظر «إلى جذعها القوي المعتدل والى عروقها الضاربة في الأرض» حتى يحس «بالطمأنينة» وبأنه ليس «ريشة في مهب الريح» وبأنه «ممثل تلك النخلة ، مخلوق له أصل ، له جذور ، له هدف» .

الصدمة الأولى كانت من نصيب مصطفى سعيد ، فكان نموذجاً للإنسان المتقطعة جذوره ، اللاهث أبداً ، وبكل السبل الممكنة ، وراء وصل ما انقطع . كان بلا أب ، وحتى بلا أم . أما الرواية ، ابن الجيل الثاني الذي كان بينه وبين الصدمة ما يشبه اللبادة الواقية ، فقد كان له ، علاوة على الآباء والأمهات . كان الاسم المستعار لهذا الجد هو الحاج أحمد . أما اسمه الحقيقي فكان التاريخ . ولندع للرواية أن يحدثنا عن جده: - اذهب إلى جدي ، فيحدثني عن الحياة قبل أربعين عاماً ، قبل خمسين عاماً ، لا بل ثمانين ، فيقوى احساسي بالامن . - صوت جدي يصلني . كان آخر صوت أسمعه قبل أن انام وأول صوت أسمعه حين أستيقظ . وهو على هذه الحال لا أدرى كم من السنين ، كأنه شيء ثابت وسط عالم متحرك ... البلد

ان ليس معلقا بين السماء والارض ، ولكنه ثابت ، البيت ثابتة ، والشجر شجر .

ـ وقفت عند باب دار جدي .. دار فوضى قائمة دون نظام ، اكتسبت هيئتها هذه على مدى اعوام طويلة : غرف كثيرة مختلفة الاحجام ، بنيت بعضها لشق بعض في اوقات مختلفة .. دار متاهة ، باردة في الصيف ، دافئة في الشتاء . اذا نظرت اليها من الخارج ، دون عطف ، احسست بها كيانا هشا لن يقوى على البقاء . ولكنها تعالب الزمن بشيء كالمعجزة .

ـ تمهلت عند باب الغرفة وانا استمرىء ذلك الاحساس العذب الذي يسبق لحظة لقائي مع جدي كلما عدت من السفر . احساس صاف بالعجب من ان ذلك الكيان العتيق ما يزال موجودا اصلا على ظاهر الارض .

ـ حين أعنق جدي استنشق رائحته الغريدة التي هي خليط من رائحة الضريح الكبير في المقبرة ورائحة الطفل الرضيع .

ـ ذلك الصوت النحيل المطمئن يقوم جسرا بيني وبين الساعات القلقة التي لم تتشكل بعد ، وال ساعات التي استوعبت احداثها ومضت وأصبحت لبيات في صرح له مدلولات وابعاد .

ـ نحن بمقاييس العالم الصناعي الاوروبي فلا حسون فقراء ، ولكنني حين أعنق جدي احس بالغنى ، كانني نفمة من دقات قلب الكون نفسه .

ـ انه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الفروع في ارض منت عليها الطبيعة بالماء والخشب ، ولكنه كشجارات السيال في صحارى السودان ، سميكه اللحى حادة الاشواك ، تتمرد الموت لأنها لا تسرف في الحياة . وهذا هو وجه العجب . انه عاش اصلا - رغم الطاغعون والمجاعات والحروب وفساد الحكم .

ان هذه الفنانية ، مهما تكن أخاذة ، لا تفلح في اخفاء العيب الاساسي لضمونها التأملي : فالتأمل يفهم العالم لكنه لا يغيره . وذلك هو سر الموقف النقدي الذي يتخذه الرواية ازاء ذاته :

فهو يصنف نفسه ، على الرغم من نشاط ذهنه ، في عداد من أسماء المسيح بـ «الفاترین». فمع أنه حين عاد إلى أهله بعد غياب سبعة أعوام في أوروبا أحسن كأن «ثلجا يذوب في دخلته» و كانه «مقرر طلت عليه الشمس» ، ومع أنه أكثر التفكير بهم في الغيبة ولبث «سبعة أعوام يحن إليهم ويحلم بهم» و «يعيش معهم» ، غير أنه يقر في موضع آخر : «لكتني عشت معهم على السطح ، لا أح恨هم ولا أكرههم». وذلك هو بالضبط الفاتر : من لا يحب ولا يكره . ومن لا يختار .

وبالفعل ، كان مصطفى سعيد قد أتاح له فرصة عظيمة للاختيار ، وكان ذلك حين جعل منه قيئماً ووصيئاً . كتب له في وصيته : «أني اترك زوجتي ولدي وكل مالي من متاع الدنيا في ذمتك ، وأنا أعلم أنك ستكون أميناً على كل شيء . زوجتي تعلم بكل مالي ، وهي حرة التصرف . أني واثق بحكمتها ، ولكنني أطلب منك أن تؤدي هذه الخدمة لرجل لم يسعد بالتعرف إليك كما ينبغي – أن تشمل أهل بيتي برعايتك وأن تكون عوناً ومشيراً ونصيحاً لولدي» ، وأن تجنبهما ما استطعت مشقة السفر . جنبهما مشقة السفر ... واحسرتني إذا نشأ ولداً يفيهما جرثومة هذه العدوى ، عدوى الرحيل . أنسى أحملك الامانة لأنني لمحت فيك صورة عن جدك . لا أدرى متى أذهب يا صديقي ولكنني أحس أن ساعة الرحيل قد أزفت فوداعاً » .

هل استطاع الرواية أن يحمل الامانة وأن يفي بالوصية ؟ لقد أتيحت له الفرصة ، لكنه أبى أن يختار . كان ذلك حين أصر ود الرئيس على الزواج من حسنة بنت محمود . وقد انذرته يومئذ بأنه إذا ما أجبرها أهلهما على الزواج من ود الرئيس ، فإنها ستقتله وستقتل نفسها . وكان يعلم أنها صادقة في اندثارها . ولكنها ترك الأمور تسير في مجراها وصولاً إلى المأساة . وحين سدت في وجهها المنافذ جميعاً ، بعثت إليه – في مجهود يائس

اخر - ان «يعقد عليها» ، ولو شكليا ، لينقذها من ود الرئيس ومن المأساة . ولكنه ترك الامور تسير في مجريها وصولا الى المأساة . ابى ان يختار ، بل صار يكره مصطفى سعيد لانه افسح امامه مسؤولية الاختيار . كرهه حتى صار اسمه عنده **الغريم** .

صحيح اننا لولا الرواية لما كنا عرفنا بقصة مصطفى سعيد، ولكن صحيح ايضا انه لولا مصطفى سعيد لما كان معنى لوجود الرواية .

الا انه ينبغي علينا بدورنا ان نحذر من ان ننسو على الرواية اكثر مما ينبغي . ولا مناص لنا من ان نأخذ بعين الاعتبار ان مجرد كونه هو **الرواية** قد فرض عليه ان يقسو على نفسه اكثر من قسوته على «غريمه» ، لانه ليس اكره على القارئ من ضمير الآتا وهو يتحدث بلغة الاعجاب بالذات ويکيل الثناء لنفسه . ان الرواية يحاسب ذاته على اشياء لا يحاسب عليها مصطفى سعيد، تماما كما ان الحاضر يغفر للغائب او للماضي امورا لا يغفرها نفسه .

وفي الواقع ، ان للرواية اعذاره التخفيفية . فهو لم يمتنع عن الزواج من حسنة بنت محمود لانه لا يحبها ، بل هو على العكس يقر بأنه كمليين الآخرين لا يستطيع ان يتجرد من عاطفة الوطنية ، حتى وان تكون في نظر بعضهم مريضا : «انني ، بشكل او باخر ، احب حسنة بنت محمود ، ارملة مصطفى سعيد . وانا ، مثله ومثل ود الرئيس ومليين آخرين ، لست معصوما من جرثومة العدوى التي يتزرى بها جسم الكون» .

وبديهي اننا نستطيع ان نشم هنا رائحة تطلعات كوسموبوليتية موروثة من الوسط الاوروبي الذي قضى فيه الرواية اعواما سبعة متتابعة يتعلم ويتناقض ، ولكن ذلك بالضبط ما يؤكّد ما افترضناه من ان حسنة بنت محمود ليست «امراة كسائر النساء» ، ومن أنها ، بزواجهما من مصطفى سعيد وطلبا من

الراوية ان يعقد عليها ، مع اصرارها في الوقت نفسه على اغلاق فخذلها دون ود الرئيس ، رمز للأمة التي طفت تستيقظ والتي باتت تنتظر من مثقفيها ، من أولئك الذين قبسو من حضارة العصر ، ان يحررها من الاغلال التي تكللها الى الماضي والى التخلف .

ان استنكاف الراوية عن الزواج من حسنة بنت محمود لم يكن عن تخاذل وتملص من المسؤولية ، وإنما لأنه كان متزوجاً أصلاً وأباً لطفلة . وابنته كان اسمها آمال . وما دام اسمها آمال ، فإنه واثق بأن «أرض اليأس والشعر» ستكون هي نفسها «أرض الشعر والمكمن» . والممكن لا حدود له : «سنهم وسبني وسخضع الشمس ذاتها لرادتنا وسنهرم الفقر بأي وسيلة» . وفي الواقع ، يبدو الراوية مهتماً بمصير الأولاد أكثر منه بمصير الزوجة . مصطفى سعيد نفسه قال له انه واثق بزوجته وإنها «حرة التصرف» ، بينما عقد كل الرجاء عليه لتجنب ولديه «مشقة السفر» . وبالفعل ، أن مصير الزوجة من مصير مصطفى سعيد ، وأن صفحة من تاريخ الأمة يجب ان تطوى مع صفحة مصطفى سعيد . أما مصير الأولاد فمن مصير الراوية ، وما سيكون يتقدم دوماً في الاهمية على ما كان . لكن هل يستطيع الراوية ان يؤدي المهمة وأن ينفذ الوصية ؟ هل باستطاعته ان يتجنب الولدين مشقة السفر ، وأن يحول دون انتقال جريثومة عدوى الرحيل اليهما ؟

حتى يستطيع ذلك ، فلا بد ان يقتدر هو ذاته اولاً على انتزاع تلك الجريثومة من نفسه . فهل هو بمقتضى ؟ الحق ان الجواب ليس متعلقاً به ، بقدر ما هو متعلق باتجاه النهر . والنهر يجري نحو الشمال . «قد يعترضه جبل فيتجه شرقاً ، وقد تصادفه وهدة من الأرض فيتجه غرباً ، ولكنه ان عاجلاً او آجلاً يستقر في مسيرة الحتمي ناحية البحر في الشمال» .

مصطفى سعيد حين اراد ان يهرب من هذه الحقيقة ، بعد

ان انصاع لها مدى حياته انصياعه لناموس طبيعي ، وحين اراد ان يختنق في نفسه الى الابد نداء الرحيل ، لم يجد غير الحل البائس : فأغرق نفسه في مياه النيل ، وهو في عز فি�ضانه ، فضمن لنفسه بذلك ان ينصرح حيث غرق – في الجنوب لا في الشمال – مع عناصر الطبيعة المحايدة اللامكترنة .

الرواية طلب السباحة لا الغرق . اراد ان يقطع النهر من شاطئه الجنوبي الى شاطئه الشمالي ، في يوم لم يكن فيه «النهر ممتلئا ك أيام الفيضان ولا صغير المجرى ك أيام التحايرق». اراد ، وهو المتوازن ، ان يقطع النهر بتوازن في زمن كان فيه النهر متوازنا . ولما بلغ نقطة التوازن المطلق ، حيث «الشاطئ يعلو وبهبط» و«دوي النهر يغور ويطفو» ، وحيث صار «بين العمى والبصر» ، «يعي ولا يعي» ، تلتفت «يمنة ويسرة» فإذا هو «في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب» ، لا يستطيع «المضي» ولا يستطيع «العوده» ، والحقيقة الوحيدة التي هو على ثقة منها انه «لن يستطيع ان يحفظ توازنه مدة طويلة» وانه «ان عاجلا وان آجلا ستتشدّه قوى النهر الى القاع» . وحافظا منه على القوة المتبقية له وليبقى طافيا على السطح اطول وقت مستطاع انقلب على ظهره . وفي «حالة بين الحياة والموت» رأى اسرابا من القطط متوجهة شمالاً» . وتساءل : «هل نحن في موسى الشتاء او الصيف؟ هل هي رحلة ام هجرة؟» . ايا يكن الجواب ، فان ابشع ميتة هي الميتة في منتصف الطريق . ولهذا لم يكن امامه من خيار الا ان يستجتمع ما تبقى له من طاقة وان يصرخ ، وكأنه «ممثل هزلي يصبح فسي سرح : النجدة . النجدة» .

تلك هي الجملة الاخيره في الرواية . وهي ، كما نرى وكما يخبرنا الرواية نفسه ، جملة مسرحية . اذ لن يكون هناك غريق ، كما لن يكون منجد . فالصورة رمزية والمشهد ديكوري . صحيح انه مشهد الختام ، لكنه ما كان يملك الا ان يكون صناعيا .

فالمسرحية في الواقع ما تزال تترى فصولا ، وليس في العالم أحد يعلم ماذا سيكون فصلها الآخر . أرحلة أم هجرة أم لقاء في منتصف الطريق ؟ أم ان العالم سيغدو فعلا هو العالم فلا يعود فيه لا شمال ولا جنوب ، لا غرب ولا شرق ؟

أجل ، لا أحد يدري . لكن الشيء الوحيد الأكيد أنه ، في التمثيلية التي اسمها موسم الهجرة الى الشمال ، لعب مصطفى سعيد دورا تراجيديا ، بينما اكتفى الرواية بدور درامي . ولعل ثمة دورا ما يزال بانتظار من يلعبه : الدور الكوميدي . لكن مثل هذا الدور لن يوجد الا يوم يكون قد انتهى كل شيء ، اي يوم يكون العالم قد استحال كرويا فعلا ، كل نقطة فيه هي نقطة مركز لكل ما فيه من دوائر ، ويوم تكون الجهات الاربع وبالتالي قد انتفي ، بحكم كروية العالم ، كل معنى لها ، فأمست من ذكريات الماضي البعيد التي لا يجرح المزمل بصددها مشاعر كائن من كان .

وينديهي ان ذلك لن يكون في عقد او عقدين . ولعلنا اذا تحدثنا عن قرن على الاقل تكون من المتفائلين (١) .

١ - احصائيات الام المتحدة تشير الى ان الهوة بين الام المتقدمة والام المتخلفة آخذة بالاتساع لا بالتناقص ، وبموجب متواالية هندسية لا حسابية .