

الرقعة وهوية أهلها من العرب تنامي في ظل مواجهة شاملة ومعقدة وعلى جانب معتبر من المفارقات مع الآخر - الخارجي المختلف الذي يسعى لمحو معالمها وتبديد خصائصها وطمس قسماتها والقضاء على أهلها الأصليين أو «تطهيرها منهم» لتبقى له. والآخر - الداخلي المؤتلف الذي يسعى لإبراز هذه الهوية وتعميق ملامحها للحفاظ على حق أهلها فيما استلب منهم بالقوة الغاشمة، وهو في أعماقه يشعر بأنه يصطنع ذلك اصطفاً فرضته عليه الظروف، بل إنه كثيراً ما يمارس دور ولي الأمر العارف الخبير بمصالح المنتمين إليها وواقعهم ومستقبلهم أكثر منهم، ولربما يقوده ذلك إلى مواقف من المواجهة والخلاف لا يريدونها ولا يريدونها هم أنفسهم. والمهم، في نهاية المطاف، أننا أمام هوية مصدرها الانتماء إلى هذه الرقعة، قلباً وعقلاً ومصيراً، مرهوناً بمستقبل مجهول في الحدود الدنيا، وعضاً بالنواجز، ومعاناة يومية، وتضحية مستمرة، ودماء مراقبة، وتحدياً اسطورياً، ومجابهة غير متكافئة في الحدود العليا. إذن، ثمة أدب ينتجه منتمون إلى هذه الرقعة. وهذا الأدب الذي تتحدد هويته بها هو أدب يقع فيه موقع القلب لأنها تمثل فسحة الحياة الحقيقية له ولنتجيه. ولكن المشكلة أن هذه الرقعة تكاد تمثل، بالنسبة للعرب الآخرين ما تمثله، تماماً، أو إلى حد بعيد، بالنسبة للمنتمين إليها من الفلسطينيين: فلسطينيو الأرض المحتلة في العام ١٩٤٨، وفلسطينيو الأرض المحتلة بعد العام ١٩٦٧، وفلسطينيو الشتات في الوطن العربي وخارجه. فهؤلاء الآخرون، أن رغبتنا في استخدام لغة المجاز، فلسطينيون بالنسب يمثلون القبيلة - الأم، والعرب الآخرون فلسطينيون بالولاء يمثلون موالي هذه القبيلة، مع فارق معتبر هو أن القبيلة - الأم باتت تستجير بمواليها - فلسطينيي الولاء، وهؤلاء ينتجون أدباً فلسطينياً من نوع ما يضعنا، من جديد، أمام إشكال آخر. فماذا نسمي مجموعة «التراب الحزين» (١٩٦١) و«حين يورق الحجر» (١٩٩٠) للدكتور بديع حقي؟ وما موقع هذين العملين وهما منتجان من جانب كاتب فلسطيني بالولاء، ومثله كثر؟ إذن، أنا أؤكد أن الكتاب العرب المنتمين بالولاء إلى فلسطين ينتجون أدباً تقع فيه فلسطين موقع القلب الخافق الذي يحيا به، وهو، بالتالي، أدب فلسطيني بدرجة فلسطينية أدب المنتمين نسباً إلى هذه الرقعة الغالية من وطننا العربي.

□ د. ياغي: الأصل في الأدب أن يبدأ بمدخل يحدد خصوصيته ومن ثم ينطلق إلى الأبعاد الأخرى، الاجتماعية، والسياسية، والفنية. فالأدب يبدأ بالخصوصية ويمتد إلى الشمولية. وبدون هذه الخصوصية يفقد الأدب طعمه، والأدب الفلسطيني، ولا شك، شغل بخصوصية الواقع الفلسطيني، وأخذ معه خصوصية القضية الفلسطينية، وانطلق منها إلى علاقات في واقعه الاجتماعي ثم إلى الدائرة الإنسانية الكبرى، لأن المبدع لا يكون موفقاً في إبداعه إلا إذا أدرك وجود عالمين بشيكتي علاقات، عالم الواقع الاجتماعي بكل معارفه، وعالم الواقع الفني المعادل له بكل علاقاته، والانتقال من عالم الواقع إلى عالم الفن، نتيجة لاختراق عالم الواقع ومن امتداد عالم الواقع الذي اخترقه، يشكّل شبكة علاقاته الفنية، ويعيد صياغتها فنياً، بحيث يدخل في حالة جدل مع البعد الزمني، وفي حالة جدل مع البعد المكاني والتاريخي والإنساني، الخ، ثم حالة جدل مع اللغة. هذا التركيب الفني والدخول في حالة جدل مع هذه الأبعاد يجعل ملامح الزمان والمكان والإنسان واللغة متمثلة في العمل. ولما كان المبدع صاحب قضية، فإن هذه القضية تمنح ملامحها لهذه الأبعاد. ومن هنا جاءت خصوصية الأدب الفلسطيني وسماته المميّزة وامتداده إلى شبكة العلاقات الفنية العربية والعالمية. وفي ضوء هذا، كانت ملامح الأدب الفلسطيني تميل إلى الجراة الزائدة أحياناً في اقتحام المنوعات والمحظورات، وفي اللغة الجارحة أحياناً لثوابت القيم. من أجل هذا، أخذت الكلمة والتركيبة الإبداعية الفلسطينية حرارتها من حرارة القضية، فكانت ساخنة، وابتعد الأدب الفلسطيني،