

«موسم الأوقات العالية» رحلة في واقع متشظ

قصص تعري الأمكنة والأزمئة لتكشف عن آثار الفساد

إطلالة على واقع يبدو متماسكا (لوحة للفنان طه القرني)

التأثيرية». حيث تصبح القصة بأحداثها وجوهاً تمثيلاً أدبياً للزعة الانطباعية أو التأثيرية التي تتخذ من لوحة كلود مونيه «انطباع عن شروق الشمس» أيقونة لها.

إن يعيد السارد/ البطل قراءة هشاشة علاقته بامتثال باعتبارها «انطباعاً» تشكل في لحظة تاريخية محددة انقضت بانقضاء هذه اللحظة. مثلما بعيد، في موازاة هذا التخييل للواقع، قراءة تجربته في الشعر باعتبارها تجربة توقع الشعر موقع الواقع. أو بعبارة أخرى تضفي على الشعر صبغة واقعية. يقول «كنا نكتب الشعر بإخلاص من يريد أن يرى الشعر في الحياة نفسها، في حركة الفرد وسط محيطه، واشتباكه مع عالم قديم يندثر». (قصص الحب التأثيرية).

تتحول هذه اللحظة من «انطباع» في قصة «قصص الحب التأثيرية» إلى «صراع» يجري على خشبة مسرح في قصة «2005 أجرة القاهرة». فعندما يريد السارد/ البطل، على سبيل المثال، أن يفضح الصراع الخفي بينه وبين رئيسه في «الجمعية» الأهلية على «جيبنا» الفتاة الإيطالية الشابة. ويفضح، بالتالي، أحد أشكال فساد المثقف في مصر، فإنه يضع مشهد الصراع في قالب مسرحي يجري أمام جمهور وهمي يصفق في نهايته. يصل الصراع إلى ذروته بتركه للجمعية. وسط قناعة بعدم جدية هذه الجمعيات في مصر.

الثمانينات من القرن الماضي، يجري سرد المعالجة السينمائية التي تناولت الموضوع. ضمن هذا التخييل السينمائي الأدبي للواقعة يشير السارد إلى شخصية صلاح أبوحلاوة المتهم الأول في الجريمة، وتظيرتها في السينما التي جسدها الفنان المصري حمدي الوزير في فيلم «المغتصبون» 1989.

قراءة السارد للشخصيتين الواقعية والسينمائية لا تخلو من تلميح إلى تدهور السينما عموماً، والتدهور التدريجي خصوصاً الذي آل إليه ممثل مثل حمدي الوزير بعد أن حسبه المخرجون في دور المغتصب كأنما أصابته لعنة صلاح أبوحلاوة الذي آل مصيره إلى الإعدام.

والدهور قار في ممثل انتقل من أداء أدوار تناقش قضايا جادة، كما في شخصية «ضيف» التي لعبها في فيلم «سواق الأتوبيس» لمخرج مثل عاطف الطيب، إلى ممثل يواصل لعب دور المغتصب في أفلام المقاولات مثل فيلم «قبضة الهلالي» لمخرج مثل إبراهيم عفيفي. إن الفن، مرآة الواقع، من هذا المنظور، يصبح انعكاساً لواقع يتحلل مفسحاً الطريق أمام واقع آخر بديل يتشكل.

وخطا الكاتب خطوات أبعد نحو محو الغلالة الشفافة التي تفصل الواقع عن الفن في قصة «قصص الحب

القصص الثلاث التي تسرد تطوراً أشبه ما يكون بسرد «التكوين» الذي يُضخّج فيه الفرد نفسه ليحدها مرة أخرى، جاءت على منوال هذا التطور أشبه بثلاثة مشاهد في حكاية واحدة متصلة ممارسة الذات. ليست هذه الرمزية، حيث ترتيبها في الكتاب. ربما يحاكي الفصل ما أشرنا إليه من انفصال البطل/ السارد عن جماعته. وربما أراد الكاتب محاكاة الانقطاعات الزمنية التي تتخلل الحياة ككل، بقطع تتابع السرد في القصص الثلاث. طالما أن الأحداث لا تقع، في واقعها، بنفس التسلسل والتتابع الذي يجري ويتتابع في السرد.

والمهم أن الكاتب، لهذه السبب أو لذاك، قد قطع التواصل السردية بين القصص الثلاث بقصص لا تنطوي على اهتمامات ذاتية. فلا بد وأن يتوقف القارئ عند قصتي «الربيع في شقوتجارت» و«دراسة عن العشق الأوديسي» قبل أن يصل إلى النقلة الثانية في خط هذا التطور من خلال قصة «موسم الأوقات العالية» ثم يتوقف ثانية مع قصة «2005 أجرة القاهرة» قبل أن يصل إلى النقلة الأخيرة بقصة «قصص الحب التأثيرية»، وقبل أن تصل المجموعة ككل، إلى ختام بقصة سابعة قصيرة جداً بعنوان «القمر فوق بحر الرمال العظيم».

إعادة بناء الواقع

ضمن هذا السياق سوف نلاحظ القارئ الطريقة التي يتبادل بها الفن والواقع مواقعهما في المجموعة ككل. ففي قصة «شهوة الملاك»، مثلاً، وبالتوازي مع سرد وقائع اغتصاب «فتاة المعادي»، الحدث الذي هز مصر منتصف

التي يلاصق فيها الفنان أو الكاتب منابع إلهامه ويمنح منها؛ وبعبارة أخرى فإن جماعة «الكريبتو أنثروبولوجي» هي بمثابة استعارة لجماعة تقود تمرداً إبداعياً تتغير فيه أشكال الكتابة وطرق ممارسة الذات. ليست هذه الرمزية، علاوة على ذلك، بعيدة عن الرمزية الإبداعية التي أضفاهما، من قبل، نجيب محفوظ على جماعة أو «تنظيم سياسي» في قصته «التنظيم السري». فكلاهما يستعير مغامرة ما، سواء مغامرة «التخدير»، أو مغامرة «العمل السياسي» من أجل إبراز مغامرة تمرد إبداعية.

سوف نلاحظ القارئ، أيضاً، تحول ضمير السرد من «النحن» في القصتين «شهوة الملاك» و«موسم الأوقات العالية» إلى ضمير المتكلم «أنا» في قصة «قصص الحب التأثيرية».

كما سيلاحظ أن هذا التحول يجري في موازاة الانتقال من نطق السارد/ البطل بلسان حال جماعته، جماعة «الكريبتو أنثروبولوجي» التي ربط التخدير بينها «برباطه المقدس»، إلى النطق بلسان حال نفسه، بعد انفصاله عنها.

يقول السارد في قصة «موسم الأوقات العالية»، «أنا بوش عبد الواحد العضو السابق في تنظيم «هاي تايم» للكريبتو أنثروبولوجي بالمعادي، شبح المجموعة الصامت وراويها العليم. اتكلم عنها كما اتكلم عن نفسي... أنا كل الناس... وكل واحد عرفته هو أنا».

ثم في إشارة تالية إلى انسلاخه عن جماعته، يقول «انتهى فصل وحشي من الحياة، وانقرط قطع الذئاب. انطوي كل واحد على حياته الخاصة. عادوا أحاداً، وصرت فرداً راوياً لنفسي وعنها».

رغم ادعاءات نهاية جنس القصة القصيرة، فإنها لا تتوقف عن التطور مفندة ما يروج من مقولات خاطئة مستمرة في التطور عبر الزمن. فحتى مع تبدل الكلمات وتغير مدلولات المعاني وتجدد الأشكال والأنماط، يبقى للقصّة القصيرة الكثير مما يمكنها كشفه بعيداً عن هيمنة الفكر التسويقي. وهو ما نراه في قصص الكاتب المصري ياسر عبد اللطيف المثيرة.

سمير مندي

وتبطل ذلك النظام فقد تبقت الجسور والقنوات أشباحاً رمزية من الماضي». لم يكن هذا التغير المكاني يشير إلا إلى تأكل طبقة لا زالت بصماتها منطبعة على أديم المكان، ونوفاً ناطق في أطلاله. «ذهني» أحد أعضاء جماعة «الكريبتو أنثروبولوجي» كان واحداً من هؤلاء الذين انتمت عائلاتهم إلى هذه الطبقات المتأكلة ولذلك العالم الذي لم يبق منه سوى «أشباح».

يشير السارد إلى خواء شقة «ذهني» وفراغها من بعد «عز زائل» أفضى، في نهاية المطاف، إلى أن تتخذ «الشلة» منها موقعا لممارسة «التخدير». وبوعي أو بغير وعي تعيد «الجماعة» حياة المكان وشغل فضائه على نحو يسلمه سلخاً عن ماضيه العريق، وينظمه في حاضر جديد يُحيي فيه خرائيئته باعتبارها اعترافاً بهزيمة «أخلاقيات» عفا عليها الزمن.

يقول السارد بعد أن أكد على شبيحية ما تبقى من أطلال المكان «لكنها كانت صالحة لرسم نقاط الارتكان في خرائط الجنوح: سيجارة لدى جسر كيكي، أحدهم يتبول بجوار بئر ناصية شارع القنال مع 85، جلسة للاستراحة بجوار كشك الكاشف قبل مزلقان جلدة. ثم المنعطف الرهيب في نهاية شارع 15 نحو طريق «مخر السيل»، والفيلما المهجورة المربعة التي تطل على «عربة المصري» عبر النهر الجاف».

عند هذه النقطة سوف يستشعر القارئ الرمزية التي قد تنطوي عليها جماعة «الكريبتو أنثروبولوجي». فالشق الأول من الكلمة «كريبـتو» يعني الشفرة، بينما يشير الشق الثاني إلى سلوك أو ممارسة. وهما معا يعنيان «سلوكاً مشفراً» أو ممارسة سرية.

والشفرة، كما نعلم، مجموعة من الرموز التي تحمل قيماً وأخلاقاً وممارسات تنقاسمها «جماعة» ما قد لا تكون، بالضرورة، منسجمة مع قيم وأخلاقيات وممارسات المجتمع ككل. بل هي، بالأحرى، هكذا لأنها غير منسجمة مع مجتمعتها الكبير. مما يستدعي السرية ويستوجب الكتمان. وممارسة «التخدير» هو شكل من أشكال التمرد الذي يصل، في راديكاليته، إلى حدّ عدم الإكترار بإيذاء النفس. بمعنى أن «التخدير» هو أقرب ما يكون إلى احتجاج على أوضاع وقيم وممارسات تشرخت، حتى لو كانت هذه الشروح غير واضحة بما يكفي.

فكسل «التخدير» تقاسمت الجماعة، مثلاً، حب «الشطرنج وتنس الطاولة والروك أند رول». ولنلاحظ ما تحمله موسيقى «الروك أند رول» من ثورية ترتبط بهوامش الثقافة. بخلاف ذلك فإن قلبية الجماعة، أو النواة الصلبة، التي قامت عليها كانا يتشاركان حب «قراءة الروايات والشعر».

وبالتالي فداخل الجماعة الصغيرة كانت تتشكل نواة لجماعة إبداعية أصغر ترى الفن في الواقع، والواقع يعيون الفن. ليس التخدير هو، بمعنى من المعاني، اصطناع لثنوة تقارب ثنوة الإبداع

الجماعة وتفكك الواقع

المخ السارد في أكثر من سياق إلى تلك التشققات والتحولات التي عرفها المجتمع المصري. على سبيل المثال «حي المعادي» الذي تغيرت جغرافيته بانتقاله من زمن إلى زمن.

السارد ألمح في أكثر من سياق وأكثر من قصة إلى تلك التشققات والتحولات التي عرفها المجتمع المصري

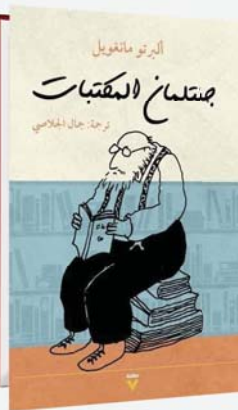
يقول السارد، مثلاً، حول بوادر هذه التشققات «كان لحدائق البيوت في الضاحية والمساحات الخضراء الصغيرة فوق بعض الطوارات نظام داخلي للري يستمد مائه من ترعة «الخشب» التي ردمت في مطلع الثمانينات. ولكن بقيت الجسور التي تقطعها، كجسر «ظلمة» الذي غنى عنده عبد الحليم حافظ تلك الأغنية الشهيرة في فيلم «بنات اليوم» وجسر «كيكي» التي قيل إنها فتاة يابانية كانت تعيش في معادي الخمسينات وتحب شباباً مصرياً تقابله يومياً عند ذلك الجسر البديع الذي تبقت منه الآن بعض قطع الخشب والبلاط في منتصف الحديقة التي حلت محل التربة في ما يعرف الآن بشوارع القنال. ولنظام الري ذاك مجار وقنوات ضيقة كانت تمتد بجوار الأرصفة... أما وقد رُدمت التربة

الرجل المكتبة يتحدث

«جنتمان المكتبات» ترجمة عربية جديدة يقدمها الشاعر والروائي التونسي جمال الجلاصي لمجموعة من الحوارات للكاتب والمثقف الكندي الأرجنتيني البرتو مانغويل الذي عرف بعدة مؤلفات كرسها للقراءة والمكتبات والكتب. وتتجاوز القراءة عند مانغويل في مدلولاتها قيمة العمل الأدبية والفكرية سعياً إلى تقديم رؤية عميقة للعالم المعيش، وكان القارئ عبر هذا الفعل يعيد اكتشاف هذه الحياة من جديد.

إن هذه العلاقة بما تشكله من إعادة اكتشاف تطرح سؤالاً مهماً على مستوى التلقي حول زمن القراءة ومدى الحاجة إلى إعادة قراءة الكتب التي شكلت علامة فارقة في تمثل روح عصرها، وتجسيدها لأبعاده الروحية والاجتماعية من خلال حياة مجتمعاته في ذلك الزمان، وما كانت تحمله من دلالات تضيء مستقبل الحياة.

وتتجلى في الكتاب الصادر عن دار صفحة سبعة السعودية، بوضوح شخصية مانغويل وحسه من خلال ما يصرح به من آراء ومعلومات تثبت موسوعية معرفته، والإختيار الدال لما يرويه أو يقدمه من أفكار وملاحظات.

روائي حساس وفاشل

في رواية «على الحافة» لهناس بلاتسغومر يقف الراوي غيرولد إبنر على حافة الهاوية، والهاوية هنا ليست هاوية مجازية فحسب، فالرواية تسرد قصة حياة روائي يتمتع بحساسية فائقة، ولكنه لا يملك سوى موهبة متوسطة على أفضل تقدير.

ويخاطب الراوي القراء بضمير المتكلم ويشرح لهم كيف بلغ حافة الحياة، أو على وجه الدقة، حافة الجبل، الذي سيفقر منه بعد الانتهاء من مسودة

الرواية. ويكشف الراوي للقارئ عن بداية علاقته بالموت وهو لا يزال طفلاً، وعن أنه قتل شخصين بيديه العربيتين في شبابه، إذ خلص أُنهُ من دكتاتورية أبيها، وأقرب أصدقائه من معاناته، ولكن هل يجعل ذلك منه قاتلاً؟ ولاحقاً يقرر البطل أن يتجاوز القانون للمرة الثالثة في سعيه إلى تحقيق السعادة، لكن الموت ينتزعها منه بغتة.

وقد صدرت الرواية عن مشروع «كلمة» للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، ونقلها من الألمانية المترجم محمود حسنين، وراجعها مصطفى السليمان.

التناقض وسيلة تحرر

صدرت عن دار خطوط وظلال وضمن مجموعة الكاتب البرتغالي فرناندو بيسوا حوارات بعنوان «حوارات حول الطفيلان ونصوص أخرى» بتقديم وترجمة إسكندر حبش.

ويعود الكتاب إلى الفترة التي كان فيها بيسوا مرتبطاً بحركة «أورفو» كان يكتب مقالات لصحيفة «أوجورنال» (الجريدة) وكان يوقع زاوية صحافية بعنوان «حولييات الحياة التي تثر» وقد اتسمت بأسلوبها المستقر، ودافع فيها عن «التناقض بمثابة علاج للتحرر» ذاهباً إلى حدّ الادعاء بأن «مخلوقاً» ذا أعصاب حديثة وهذا نكاه بلا حجاب وذا حساسية مستيقظة، يدفعه «قلقه إلى تبديل رايه وبقينه مرّات عدة في اليوم الواحد».

نجد أن هذه الحالة عند بيسوا هي حالة لا امتتالية لأنها تدافع عن تعددية «متموجة ومتعددة»، في نقد لطغيان «الرأي العام» بما هو «رأي مشترك»، فحسب بيسوا الذي يضع «الدوكسا» اليونانية مقابل «البارادوكسا» فإنه يجد أن الصدفية المتناقضة تقوم من منطق خاص بالخطاب الشعري، الذي يحذره «بالتعاضد المتناظر للفرضية والفرضية المضادة».

