

الحجراوى يحدثنا عن بقعة تبدو منسية على أطراف الصحراء الشرقية ترفل فى عالمها البكر

«سيرة هشة ليوم عادي».. ملحمة البسطاء فى يوم واحد

يدرك المؤلف أن كنوزاً حقيقية تخبئ في المكان وأن عليه أن يقبض عليها قبل أن تضيع

والعودة بالخبيبة. ومع ذلك، تظل القرية ترفل في عالمها البكر، الذي لم تولثه وسائل التواصل، ولم يتسلل إليه بعد تشابك المصالح والأهواء. هم بالكاد، أو بالشبه، يدركون ميدان التحرير الذي يشاهدونه في «التلفاز».

قراءة ٢٥٠ صفحة هي متن الرواية الصادرة عن دار الحكمة، التي استطاعت منافسة مؤسسات ودور نشر خاصة في اقتناص الجوائز، والقدرة على الانتقاء الجيد، مما أكسبها ثقة القارئ.

يقول المؤلف "هذا يوم رتيب، بذلت قصارى جهدي لن أنبلو ذلك"، ونحن القراء، وبطبيعة الحال، نبحث في مسماك، نحن شغوفون بالقرعة التي تنتهي الرواية في يوم واحد، والهدف المتحقق. ونحن نقرأ سيرة القرية، نستعيد وقائع حياتية من سيرتنا الذاتية، لدينا الألبان والسادر والكتابت والقراري، ورمع مشاركا في إكمال المسكوت عنه. إذن، لدينا أكثر من سيرة للقرية في يوم واحد، واستدردات واستباقات، وسيرة قارئي تتوازي وتتقاطع مع تلك، فالقارئ أن يتوه أبدا، قدرة فائقة من الوعي وقضيته المحكمة.

تفتزح في السيرة مرارة الأسى والحرز
 يضحك وسخرية؛ هو ضحك الكلباء، عالم حي
 من لحم ودم، وأديم الزك، يروى بالفرق وءاء
 النيل والدموع - ما يلقب بلقي الأسى والحرز،
 يبرق وميض الفرح، ما يلت أن يغيبو ششمس
 الشتاء، لكن شمس الشتاء في هذه السيرة
 من العالم تمهر ٢٦٥ يوما، تعوضا عن هذا
 الصقيع وزهمير الشتاء، يتدفثر البشر بالأنفاس
 والحكايات الدافئة، عودوات تتردد على السنة
 النسوة، ونهناوات وأهات الرجال حزنا على
 الحزين.

حبكة مرنّة

يشير السارد إلى حبة القارئ في كيفية قراءة الرواية؛ فلا يوجد حدّ بعينه تفرضه الرواية، وله حرية الاختيار من أوقات اليوم الأميرة والعشيرة من دون إخلال بالحبكة. فالرواية مقسمة إلى أوقات النهار، وكل وقت له ثمانية أجزاء، وإذا عرفنا أن الراوي قسم روايته إلى ثلاثة أجزاء، وكان حاصل ذلك ٢٤ جزءاً، جرى تجزئتها إلى أجزاء، لكنها في الحقيقة أقرب إلى المشاهد، بل إلى قصص قصيرة، فالرواية تضم عشرات الشخصيات. صراحةً لم أحص عددها ..

يبدأ بالجزء الثالث، ثم الثاني، فالجزء الأول. وقد أثار دهشة أن يفتتح كل وقت من أوقات النبوة بالرجوع إلى القرآن الكريم. والأحاديث النبوية، وأقوال بعض الصحابة، والشعر؛ لأبي الهذلي، وشعر أبي بكر بن حنظلة، وقول أبي قتادة الأنصاري:

أما الحكايات، فلا تنظم في صف واحد أو مستوى واحد، وإنما هناك دائماً استيفاقات وتعليق للحكايات ثم عودة إليها، واستعادة للحكاية على السلك أصوات جديدة، وإسراع لرقعة الحكى، أو صمعت عن وقعته مثل ما حدث لنمسور في المقتل.

فالحكاية تتناثر بين حدث شخصيات، وهو من الأمور المرحلة للوأي؛ ففي كل قصة تروى

يقول المثل الشعبي: «الكتكوت
الفصيح من بطن صبيح»، «ها
نقعن أمام مبيع يلغن من ذاته
بقوة، ويحصل على جائزة الدولة التشجيعية مع
إصداره أول رواية»، «هذه سيرة مثقبي عادي».
من العنوان ندرنا أن أحداث الرواية تقع في
واحد، وهذا يبدو في ظاهره ليس جديداً
فكتب ستيفان زواغ «عوليس» وعشرين ساعة في
حياة امرأة، «رواية» «عوليس» لعشرون
ساعات. الروايات التي اتخذت من اليوم الواحد
إطاراً لأحداثها، وفي الرواية العربية، استعفتنا
الذاكرة (آخرها) من «عشرين ساعة في حياتي»
لصالح حسن الخليلي، و«رواية أربع وعشرون
ساعة» لسعيد يوسف القعيد، والأن بدأت
حباتي للبعد مخدعة.

لكن الفارق في روايتنا أن اليوم الواحد هنا لا يسرد حياة شخص بعينه، وإنما يرصد حياة قرية بذاتها. فالروائي يدرك، وهو من القلة التي تعرف قيمة ما حولها، أن ثمة كنوزاً حقيقية تختبئ في المكان الذي ينتمي إليه، وأن عليه أن يقبض عليها قبل أن تضيع، وأن يزيل عنها ما تراكم عليها من شوائب وغبار.

صدق فني
وإذا كان كاتبنا عبد الكريم الحجاروي من المهتمين بالثرا والفن الشعبية، فإنه يبحث في رواياته عن الجديد، وعن منطقة بكر لم تستهلك روائياً بما يكفي. ولا أدري لماذا تذكرني هذه القرية بقرية طه حسين في «دعاء الكروان»: قرية غاسطة في حضن الجبال، ليس لها متنفس على العالم إلا طريق واحدة ممتدة من الإسكندرية إلى أسوان.

كان وعى الجراوى أكثر نضجاً وهو طفل صغير، يمتزج ويبحث ويقترب عن خبر دقيق متغير، فالمدبر الصادق، والمتقرب هنا الصدق الفنى، هو المدبر عن ضمير الجماعة التشيعية، الحافظ لترافها، والمدبر بلسانها، نالاً إلى الأجيال التالية هذه التركة من الكوز. لن نشرير إلى سيرة الجراوى المذهبية، وأعتقد أن القراء عرفتوها عبر الحوارات واللقاءات الإعلامية، فلهذا حصله على جائزة الدولة التشيعية، التى استغنىها بجدارته، فبعد عن الغلط الذى يصاحب كل ما نتاج جوارى الدولة.

قريبة منسية

قرأت الكثير من القصص والروايات التي تناولت الجنوب، إلا أن الحجراوي، كما سبق، يبعثنا عن قطعة تبدو منسية، تجزئ على أطراف الصحراء الشرقية، تفتح لنا الرقعة الانفتاح على أصدا العالم، من حروب وتغيرات، وتطوُّلها في السطحة بإجمالها على فدا مدارس كحومية، ولا وسطاء، بل طرق مهتدة، وسكة حديد متهاكلة. فالؤسسة المركزية ولت ظهرها، ولا يجد لها القربة اسمهم إلا خاضلًا من الصمت، وعليهم أن يصفروا أزمهرهم بتفسيرهم.

كان هذه البقعة المنسية كان أبناؤها يحملون بالفرس والترحال إلى من يسعون عنها، لكن، صبرهم هو مصير قريتهم، الفنى، والأشجار،

الكليكا من رؤى جديدة، معتمدة على طليعة العلاقة بين اللاهوت والمرور عنه، ومدى شقاعة المتلقى بما يروى له.

إن لعبة الإخفاء والإظهار ليست باللعبة السهلة؛ فهي تحتاج إلى تحريك الزمن على الساعات الذهبية والعشرين، بينما يظل المكان كما هو، اللهم إلا الخروج إلى العاصمة المركزية/القاهرة، والعاصمة القاهرة/الإسكندرية، وكلتاها طاردة ومستبعدة وقاهرة، تصل قسوتها إلى حد ترك ندوب نفسية عميقة لا تدمل.

والمكان الآخر هو موقع حرب ١٩٦٧، ونتيجتها سلب عقل شاب من أبناء القرية شارك في الحرب.

براعة الحكي

مع عشرات الحشديات، تظهر براعة الروائي في الإمساك بإيجاز سردها لمجال للإسهاب أو التكرار. فلن يسغه الزمن بوصفه الحكي الذي اختاره، وقسمه منهجية صامدة، لكنها أبداً لا تفقد تناغمها ومزاجها الفخري البديع. فلقطات فلاش باك شخصية تنهت يخرج الشخصية من الكادر، لاستقبال شخصية أخرى. فكل تسلسل المجال لحكاية جديدة لا تقل إدهاشاً عن سابقتها. إنه بناء سردي يمنح الشخصية حرية الحركة، ويضع لن تبتدئ تفاصيلها وسفاسماتها الجسدية، والنفسية، ووعياها الخاص بالعالم من حولها. ومن خلال تلك البترة على السطح العادات والتقاليد المرتبطة لثقافة المبداء إلى الموت. بل تبدأ العتبات بمعتقدك فك عثم المرأة تعود إلى هذه البداية مع عشوقة وأنتها صحاب وهما ينيشان قبر أسماء بختاً عن الحصب.

ويستدعي الكاتب قول شيخيف: «إن المسدس الذي يظهر في المشهد الأخير، لابد أن يطلق النار في المشهد الأخير». قلنا هنا إن مئات المسدسات تظهر في كل مشهد، لكنها لا تطلق النار أبداً. والحقيقة أن الأمر يبدو مغالطاً ذلك فالحاسدات هنا تتراوح بين إيجاءها بالقفل والفتح نفسها، ونحن نبتغي جيذاً جدياً هنا تطلق النار بالفعل. كل الصورة مختلفة، أو على نحو يتجاوز الاستخدام المصور للمسدس بوصفه أداة قاتلة والأمنلة كثيرة: فتشخص «سورية» أدلة لالة واضحة على فترة الوحدة بين مصر وسوريا، وخوف صباح من اكتشاف أمر أهنا يتأكد عندما داهمها منصور، لزارة ربي حبيته أبداً عندما

تظهر انتكاسة مبادئ ثورة يوليو في ما حدث بين
عمران والياشا، وما تلا ذلك. ولأحظ لحظ «الباشا»
وكان شيئاً لم يكن. وفي نهاية المطاف، في ١٩٧٧
مائلة أمام أبناء القرية، بعد الاختلال النفسي
الذي أصاب أحد أبنائها، كما يظهر قهر المصور
في مشهد الأتفان والفاعلية حاصدي محصول
القصب، وشعرات الشخصية، بين ذكرى ابنه
تجملني اتصاف مع «المكرونت، حمدي، الطفل
الشاكس صاحب النودار، الحب للخالة فتدي.
إنه لم يعد امتداداً لشخصيات القرية، والمتمرّد
الصغير فيها.

وأغلب شخصيات الرواية تحمل أسماء غريبة،
تتطلب مخفوقة في ذاكرة القارئ، بعدما جدد
كحالة كل شخصية وتعرف إلى عالمها. ومن هذه
الأسماء: علي سبيل المثال لا الحصر: دروش،
ساروخ، فتودو، شبان، القيسي دروش،
العضام، غنولة، غنيم، فوق، صلاح الترامس،
...

فلا تبدو اللغة مفروضة على الشخصيات من الخارج، وإنما تمتد من عالمها، وتحمل شيئاً من أرواحها وطرائق رؤيتها للأشياء.

حفيدة إيزيس

عالم القصة عالم خشن، لا راحة فيه سواء للرجال أم للنساء، ويصعب لرواية "سيرة هشة" للصومع عادي، عدم الاستعداد لانقراض عالم المراهقة اليوم، حامله حفيدة إيزيس، الباحثة من المبادئ أسرتها، التاكيد لذاتها، المضحية بتلك المبادئ الصغرى في سيرة مركب الحياة.

وهذا لا يعني أنها خائفة أو ذليلة، فائساء، إنما يسوعان من عالم الحرب والرجس، وتبادل انقراض الجوزة، وسرد حكايات الأسرار وأسماهم، طقوس تبدأ باليلاد وتنتهي بالموت، هكذا هي دورة الحياة التي تحضنها المراهقة في ذاتها، ولم يخلع هذا الكبريم الجراوى في تسجيلاهم.

ويؤازر ذلك طغى لعبه السجعة، واستعارة
القدرة البلاغية في قول، وتلك الأشعار
والتي تأتي جزءًا لا يتجزأ من السجع السري.
والمرات والقول والمادي، ولإبداع الشعر.
ولم يتركها الرواية قادرة على أن تفتح حضنها لكل الفنون،
والمرات والقول والمادي، ولإبداع الشعر.
ولم يتركها الرواية قادرة على أن تفتح حضنها لكل الفنون،
والمرات والقول والمادي، ولإبداع الشعر.

السرد الدرامي
وسط هذا الضباب والغمّة، ثمة نبذة حب
لم تكتمل، تنتهي بموت الحبيبة أسماء لسبب لا

يفصح عنه السرد، وكأنه أمر حتمي يتعذر على القرية أن تعرف الفرح. بينما يتوازي مع هذا الحدث طقوس زواج أحد شباب القرية، في مفارقة تجمع الموت والحياة، والفقد والبداية، داخل اليوم الواحد.

وتلعب المشاهد البصرية دوراً أساسياً في
 إنشاء السرد، وهي تفوق الحوار المباشر.
 والحوار باللغة العربية لا شعر بغرابته على
 الستة شخصيات بالتيها لم تحصل على قدر
 ولو ضئيل من التعليم، وكان الكاتب يقول لنا:
 يمكن أن نستطيع من العامية أو إحدى لهجات
 الصعيد بالخصوص، إذا كانت اللغة قادرة على
 حمل روح الشخصية وعالمها.

ويؤمن أهل القرية بالقدر، وبقدرة الأولياء
أربعة المحيطين بقرية على الاستعانة بهم
لقضاء حاجتهم، وقد يصل الأمر إلى زيارة مقام
السيدة زينب في القاهرة. والأولياء، لكل منهم
كراماته، فيختلط في وعى أهل القرية الديني
بأشعبي، والمقدس بالورث، وتصبح الكرامة
جزءاً من تفسيرهم للعالم ومواجهة ما يعجزون
عن تغييره.

وإذا كانت الأحداث تجري في أربع وعشرين ساعة فإنها تمتد إلى سنوات تحتفظ بها الذاكرة الجمعية فأهل القرية يذكرون كيف أنكر رجل أن يكون أحد المباني المتهمة مسجداً للقرية، فقاموا ببناء مسجد كبير. وتلك الزيارات المتباعدة للقرية ضاربة الودع، والسملطى يحمده الله أن أيام التطهير لن تنتهت على خير، ولم يبق إلا يوم الركب، ويذكره منصور ستة أشهر قضاها في المعتقل، وما عانا من تعذيب، من دون أن

وهمته الجراوى بالسرد الدرامي، فيفزع هذا السكون الذى يبدو أنه يلف القرية، ويستدعى من خلال الحكايات والأصوات والمصائر ما يجعل اليوم الواحد ممتداً في الذاكرة إلى سنوات.

أربع وعشرون ساعة هي ذاكرة سيرة موطن،
إحدى قرى الجنوب، هدية لكل إنسان يعيش على
أرض الوطن: تملأ عقلك وقلبك برائحة الوطن،
وإنوري فيها بشراً قد تلتقي بهم في حنايا أماكن
لا تتعلم من الذاكرة. إنها سيرة مقاومة للفسيان
تضخك معهم، وتبكي لصاصهم، وتعيش تفاصيل
يوم غير عادي.

بقلم: د. زينب العسال

"سعد اليتيم" .. القضية والقناع

لاحقا إلى سعد البيتيم"، وقد راح يُحدِّث العوام عنها قائلا:
- فاضل: العدل مش ح يتقام بينا إلا إذا كل واحد ضمن
قمة عيشه.. لازم نشتغل..

لازم كل واحد فينا يفهم لقمة عيشه بعرقه، والي
تيلينا قالوا أيه؟ اللي شبعت لقمة ضاعت عليه حرتة.
وإنما الصراع هو صراع على الأرض، وهو يرتبط بذلك
في وسائل الصراع، المتعمد لكل ما بُيئت أخبية أصحابها
فيها. سواء كان متعلقاً بالجانب الروحي والثقافي، أو
كان متعلقاً بالجانب المادي الذي يؤكد هذا الانتماء ويجمع
حضوره، وهو ما نجد في الحوار السبباني التي يبرز
كرامات/ كريمة مختار/ صاحبة النكية، و(موسى/ توفيق
الدفن) المعنى بقدر حق في النكية، وأرتباطها بما كون رفات
هذه يستقر بعد جد جدرانها، (وسعد التيمم/ أحمد
كي) رمز الدفاع المستعبر عن الحق والسلوب.
ولا يمكن الفصل في قراءة المضمون الكفري للحلوم بين
الأحداث في جعلتها وبين هذا المشهد؛ إذ الحوار بين
أعداء حورا تأسيسي، يوضح ملامح الشخصيات، ويكشف
وفاؤها، وطبيعة العلاقات التي تربطها، وهو على هذا
النحو، يُجسّد الشخصيات عن حقائقها الفردية ليسجد من
الغلا، لا شعورياً جميعاً تمثّل كل شخصيات أطراف الصراع.
كما أن الصراع على الأرض في حد ذاته تتسع دلالاته لتشمل
أرض فلسطين أو غيرها من الأراضي المحتلة؛ فالفكر الذي
يركز شخصية الحق وأحد مهما تعددت الشخصيات التي
تتعلق به ويتحرك حولها، ومطابقتها، وهذا التجريد الذي منه
الحوار للشخصيات وللمكان بما يتفهم من رمزية، ينبع هذا
لإنتاجه في قراءة الفيلم، ويجعل قراءة أحداثه مرهونة بهذا
التبسيص الذي يقدمه في حد الحوار.

ولا يتوقف دور الحوار المشهدي الذي جمع (سعد وموسى كرامات) على توضيح الصورة الفكرية التي تحكم طرق الصراع بل يوضح أيضا الأدوات التي يستخدمها (الطرف المذهب) كقوته اقتصادية لها قدرة قلب الحقائق وأن كانت ضاربة للعيان. فضلا عن الترويج لأدبيات وإعاعات ذات ما ذهب إليه هذا المحتل. وارتباطا بآليات القمع الذي بدأ بتقديم صورة القوة التقليدية التي تعتمد على إدارة المعارك قبل (الاحتلال وأتباعه)، فإن الشخصيات تلعب دورا كبيرا في الكشف عن التحويلات التي طالت ميزان القوى

تعدد المضامين الفكرية التي ينطوي عليها فيلم "سعد اليتيم" الذي قدمته السينما

المصرية عام 1985. ورغم أن بداية
تتبع بشكل قوي هذا الصراع الذي
يتشكل على ساحة المجتمع بين عالم القوات كرمز للقوة
البدينية الباطشة، وعموم الناس في خضوعهم لتلك القوة
والسحاق وإرادته ما أجبرت من يتبعونها، إلا أن مؤثر
الصراع مع تصاعد الأحداث يتحول إلى أشكال أخرى من
تبدل المواقع بين القوة البدينية في شكلها الصرف، إلى نوع
آخر من التفاعل جمعه كل الأخرى؛ وهي كجسدية
الصراع من أشكال السيطرة الاقتصادية في جميع
الأطراف، وهو ما تجسده شخصية "موسى" الذي يعيش
في سكان الريف الشعبي، ويقدمه الفيلم من خلال علاقته
بالمجتمع الذي ينتمي لهذا الريف دون التفرق إلى جنيته
أو هويته. ليتولى الحوار الذي جمعه مع سعد اليتيم
كرامات، التي قامت على تربيته، بالإشارة إلى كينونته،
مؤدية إلى الأذى، بمرثقة.

وإذا كانت الشخصيات والأماكن في هذا الفيلم تُقدّم وفق رمزيات صالة عليها، فإنها في الوقت نفسه توضع طبيعياً الصراع الأكبر الذي تدور في فلكه جملة من الصراعات الأخرى، بل تأخذ ملامحها منه. فلما كان الذي يدور حوله الصراع هو "تكية لبوازده"، الذي يشير في أحد مدلولاته إلى مكان الذكر والمقطعين للعبادة من المصنوعة، كما تحمل لفظة "لبوازده" معنى "صاحب الأرضي"، وهو المعنى الذي يتضارع مع الحوار الذي أقامه عبد الحسي أدبي على ساحة التكية ليشرح ضمناً إلى الصراع على الأرض، الذي هو لب القضية الفلسطينية أو "الصراع العربي الإسرائيلي" في تحولاته ويتجلى عبر الحداثة السياسية المختلفة، لنجد أن الحكاية الشعبية التي اتخذها الثنائي "يسري الشجاعي" في تقديم القصة والإعداد السينمائي، وعبد الحسي أدبي في كتابة السيناريو والحوار، هي المدخل التي تم اختياره لتعميق حضور تلك القضية؛ فالوضوء بالغلق بالآل - التي قلّ أحواز، على النحو الذي قدمته بداية الفيلم لتكشف مثل "بين الخير والشر" فقط، بل بقضية "العدل التي أفاض" الحوار السينمائي في سرد مسارات تحقيقه على لسان قاضٍ، وأول الطفل الرضيع "كريا"، الذي يستعملون

لفكر الذي يحركه العمل، وأن خلاص "دراويش التكية" مما يُدبر لهم من قبل "موسى" والهلباوي هو في اتحادهم بترك حياة الدعة والراحة إلى العمل، وحماية أرضهم بمعنتادتهم من هذا الحطر المحقق الذي يشكله تحالف "موسى" والهلباوي، واستخدماهم لكل الطرق، وإن كان ينهيا الاجتراء على "القُدس".

واختيار "النكية" مكانا للصراع حوله، يأتي بمثابة
 لمز لجانب آخر من القوى التي يريد المحتل اخضاعها،
 والتي تتمثل في القوة الناعمة التي يشكلها هذا المكان،
 وما ينطوي عليه من فنون وثقافات امتزجت بين جنبااته،

في هذا الصراع: فتشخصية (الهالوي) التي قدمها الفنان فريد شوقي في التجسيد الفعلي لهذا التحوّل الجذري، ما لم يترك حياة (الفنانات) التي تحيا التجارة الرابحة، وأن تكون (موسى) الوجه لأفكاره في تأكيد صورة القوة الجديدة التي تتصوّر تحت لونها كل القوى بما فيها القوى التقليدية التي تمثّلها شخصية (بدران) التي يؤذيها الفناء محمّود مرسي .

وبأية شخصية "بعد" البيت الذي تحققت على يديه ورواية والده (فاضل) في الـ أعدل يتحقّق ما لم ضمن كل أحد لقمة عيشه من عمله، لتجسد من خلاله رمزية

فضلا عن الجانب الروحي الذي تجسده حلقات الذكر والإشاد. وقد زواج الفيلم في طرح هذه الجوانب حين عكس صورا من حياة هذا المكان لحظة وصول الطفل الرضيع «كزبرا» داخل «الكافتريا» التي حملته إلى هذا المكان، وتكريما تستعمل لاحقا إلى رمز من الرموز الدالة على الحقيقة، وعلى أصحاب الحق، وكيف وظفها صناع الفيلم لتكون جزءا من إدارة الصراع، والتلاعب بالحقيقة لصالح «تحويل» الذي تجسده شخصية (موسى) (مفتي الدين).

الحكاية الشعبية إطاراً اتسعت دلالاته بوجود تلك الرمزيات التي قدمت المضمون الفكري البسيط، تحرره من الخصوصية القومية إلى عموميتها الطرح التي يتغلغل بقضايا أوطان كاملة، وليس حيزاً مكانياً ضيقاً، يمكن تجاوز الزمن، أو السكوت عما يطالع من تخريب وتدمير، وهي الرؤية التي تتسم عن الحاضن الفكري الذي انتهجه يسري الجندي في طرح المضمون الدرامي، سواء كان ذلك أسلحاً وسرماً أو تليفزيونياً، وحتى في السينما - على قلة الأفراس التي شارك في تقديمها على صعيد المجاعة السينمائية والإعداد، أو بكتاتية السيناريو والحوار؛ إذ تتحول الأشكال التراثية لديه إلى منابع حية ناقشة قضايا معاصرة، تتجدد فيما بينها لتعميق المضمون الفكري للدراما.

درسمبةأوطالب