

الرواية الجزائرية المعاصرة ما بين الرؤيا والرؤبة

(قراءة في رواية اعترافات أسكرام لعز الدين مهوب)

الدكتور بوسكين مجاهد، جامعة مصطفى اسطمبولي/معسكر

مقدمة:

تستقصي هذه الورقة الموسومة: "الرواية الجزائرية المعاصرة ما بين الرؤيا والرؤبة" مصطلحي "رؤيا العالم" (vision du monde) و"الرؤبة السردية" (narrative)، محاولة استقراء المفهوم والماهية، وكذا الأبعاد التي ينطوي عليها كل اصطلاح منهما، واقتفاء بالإرهاصات والتجاذبات التي تساورهما في النص الروائي الجزائري المعاصر.

إذ تطالعنا الرواية الجزائرية المعاصرة من خلال رؤى العالم التي تؤثثها، أنها تتغياّر الإدلة بشهادات وموافقتها من التحولات التي يعرفها العالم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتأتي هذه الشهادات والمواصفات في شكل قراءة أدبية استقرائية، تأخذ ثلاثة أبعاد:

الأولى: قراءة أدبية للتاريخ والإرث الحضاري بشقيه العربي الإسلامي والعالي.

الثانية: قراءة أدبية للراهن في نطاق التحولات التي يعرفها ويحياها الإنسان في الطرف الآني، تستهدف تدارس التجاذبات التي تتقاذف هذا الراهن (الحاضر) من موت وانتحار وتدمير وخيانة، وحب وخرافة، وإرهاب ونبوءة، وتكلب وتطرف... إلخ.

جميع هذه القراءات الرؤوية تطالعنا بعوالم افتراضية على تماس بالعوالم الواقعية، حيث إننا نجدها تعبر عن أفكار تحمل في طياتها أبعاد العولمة، ومالاتها على العالم بصفة عامة، والحيز العربي الإسلامي بصفة خاصة، وتعرج في مضمار ذلك على وضع الإنسان من خلال نماذج وعيّنات لشخصيات مختلفة ترصد واقعه بمختلف تمظهراته وأشكاله تحت طائل الغطرسة والبطش، أو تحت طائل التهميش، أو مناضلا من أجل الحرية والعيش الكريم، أو مكافحا من أجل التحرر من الاستبداد والعبودية، أو من براثن الاحتلال في شكله القديم وفي شكله الحديث الذي يحمل عنوان الإرهاب.

فلا غرابة أن تتكرر في كل الأعمال الروائية عناصر بعينها، كـ(العنف، والإرهاب، والخيانة، والحب، والقلق والحرية). إنه التكرار الذي فضلا عن السابق، نجده يشي بهذه العناصر باعتبارها بئر نوية في الرواية الجزائرية؛ أي: أنهامفاتيح قراءاتية لها.

وبشكل عام، لا تروم هذه الورقة استكناه التفاصيل الدقيقة للمفهومين، بقدر ما تستهدف كشف التقاطعات الموجودة ما بين مدلولي المصطلجين، وتستهدف الإحاطة بدرجة وحجم التقارب والتباعد -في نفس الوقت- الكامنين فيما، باعتبار أنّ رؤيا العالم تحيل على الشق الفكري لدى الناصل/الكاتب، الذي يسبق عملية التبلور النهائي للنتاج الأدبي، والذي يمتحن في الأساس من التخييل، ويشيء بمعنى حلمي (الحلم)، والرؤوية السردية تؤشر على وجهة النظر التي يتبنّاها المبدع أو الناقد، ومن ثم، تطمح هذه الورقة إلى تحديد ملابسات الرؤيا في مخاضاتها وتشعباتها المختلفة من خلال إضاءة محاور أساسية هي: "الرؤيا وعلاقتها بالتخيل، والرؤوية السردية في تعاقبها بزوايا التبئير" في الرواية الإطار "تين أمود" من رواية "اعترافات أسكرام لعز الدين مهوب".

1. الرؤيا والرؤوية، العلاقة الجدلية والعضوية، ونقاط التقاطع والاختلاف:

إنّه لمن الصعب، الحديث عن "رؤيا العالم" بمعزل عن "الرؤيا السردية"، نظراً لوسائل التعامل بينهما وما تقتضيه الضرورة الإجرائية كتحديد كلّ مفهوم على حدا، وبيان ما له وما عليه أول الأمر، باعتبار أنّ كلاً منهما اصطلاح إجرائي، ثم كشف طبيعة التجاذبات الموجودة بينهما لاحقاً، لاعتبارات عدّة يمكن إجمالها في السؤال المحوري التالي: ما طبيعة العلاقة الكامنة بين "رؤيا العالم" و"الرؤيا السردية"؟ وما هي المرجعية المعرفية والفلسفية والنقدية لكلّ منهما؟ وهل تتقاطع هذه مع تلك في كل التفاصيل، أو في جانب منها فقط؟

وفضلاً عن ذلك، كيف تساهم "رؤيا العالم" و"الرؤيا السردية" كاصطلاحين إجرائيين في قراءة النص الأدبي، انطلاقاً من أنّ المصطلح الأول يتجسس بالنسق الوجداني والفكري والمجمعي.

أمّا الثاني، يراهن على زاوية الرؤية التي يتبنّاها الكاتب في تأثيث عوالمه التخييلية؟ ولكن قبل الإجابة على هذه الأسئلة لا بدّ من توضيح مسألة ذات درجة بالغة من الأهمية، ولا تقل عن حساسية الإشكالية السابقة، تتعلق بكتابة الرؤيا بألف المذتارة، وبالرثاء المربوطة تجارة أخرى؟

إنّ "رؤيا العالم" برنامجه إجرائي، يحيل إلى الشق الفكري لدى الناصل/الكاتب، الذي يسبق عملية التبلور النهائي للنتاج الأدبي، والذي يمتحن في الأساس من التخييل، ويشيء بمعنى حلمي (الحلم)، بينما "الرؤيا السردية" بوصفها وجهة نظر أو زاوية نظر، تحيل على عملية التبئير التي يستخدمها الكتاب لدى تبنيّم توجهه بعينه في الكتابة (التبئير)، ويستخدمها النقاد كذلك في تطبيقاتهم القراءاتية، للتدليل على التوجّه الجمالي الإدراكي

الحسي الذي يعتمد الكتاب، وعليه يأتي توظيف الرؤيا (بالألف) للإشارة إلى "رؤيا العالم"، فيما توظيف "الرؤبة" بالباء المربوطة للتدليل على الرؤبة السردية؛ أي زوايا التبئير في النص السريدي.

ولم نحتمكم إلى هذا المنطق في الصياغة من فراغ، وإنما بناء على معطيات لغوية وأدبية نقدية في المقام الأول، وحتى لا يقع التماهي ما بين مفهومي الرؤيا والرؤبة في المقام الثاني، على الرغم من التقارب الموجود ما بينهما، ودرء بالمقابل لالتباس الأمور على القارئ، لكون الكثير يوظف "رؤيا العالم" و"الرؤبة السردية" بالباء المربوطة.

فالرؤيا تشير في ثنائها إلى معنى حلمي مرتبt بالعالم الداخلي للإنسان، وكذا عالم المخيال (التخييل)، فهي مشتقة من الفعل "رأى" والجمع "رؤى" أي ما يراه الإنسان في منامه، كما أنها تعبّر عن التجربة التخييلية للمبدع الكاتب التي تتجاوز الواقع، بينما الرؤبة تشي بمعنى حسي ومرئي، هو مرتبt أشد الارتباط بالجسد والحواس، أي يتصل بالواقع ولا يعبر في طياته عن المكنونات وعوالم التخييل.⁽¹⁾

2. رؤيا العالم (vision du monde) والإبداع الأدبي:

أفضلت الأطروح النظرية التي قعد لها "لوسيان غولدمان" مطولاً في مضمار سوسنيلوجيا الأدب، وبالذات في البنية التكوينية إلى طرح مفهوم شامل وجامع أطلق عليه اسم "رؤيا العالم" لم يلبث أن يرى النور حتى انتشر بسرعة البرق في مختلف الحقول المعرفية، وبالأخصّ منها حقل الأدب لأنّه وجد فيه الأرضية الخصبة للإجراء، والخلفية الحاضنة في نفس الوقت للمفاهيم الرنانة التي موضعها فروض نظرية جديدة، راحت تعازل الأدب أو بالذات الرواية أيما مغازلة، انطلاقاً من تصور يعني بإشكال العلاقة ما بين المبدعين والثقافة ومنها الأدب في حيز حيّثية التأثير والتاثير (كيف يؤثرون فيها ويتأثرون)، مؤدّاه أن الإبداع الأدبي يعد رمزاً للحياة الاجتماعية بكل أبعادها المختلفة، ويزرع رؤبة معينة للعالم من خلال التماسك العضوي القائم ما بين البناء والمضمون.

في تصور "غولدمان" الإنسان يصنع البني التي تمنح التاريخ معنى، وكون الإنسان بالدرجة الأولى كائن اجتماعي، فإنه لا يستطيع أن يبح التصنيفات الذهنية القبلية (بالمفهوم الكانتي)، فتأخذ لديه منظوراً رؤيبوا لم يكن المتسبّب في إنتاجه أو إيجاده، هو رؤيا العالم في حد ذاتها؛ أي أنّ هذه الرؤبة تظل متصلة بالجماعة أو المجتمع الذي ينتمي

1- ابن منظور جمال الدين، اللسان، مادة رأى، دار المعارف، القاهرة، 1979. (الفiroz أبادي، مادة رأى، القاموس المحيط، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1935).

إليه الإنسان، إنها بتصويف شامل "المجموع المعقد للأفكار والتطبعات والمشاعر التي تربط أعضاء جماعة إنسانية (جماعة تقاطع في تفاصيل الطبقة المجتمعية)، وتضعهم في موقع التعارض مع مجموعات إنسانية أخرى".⁽²⁾

3. البنية التكوينية ورؤيا العالم في تقدير "لوسيان غولدمان":

بناء على المعطيات السالفة الذكر ذهب "غولدمان"، في إطار مشروعه -البنية التكوينية- إلى أنَّ القارئ لا ينبغي أن يتعامل مع رؤيا العالم في العمل الأدبي على أنها من صنيع الكاتب، وإنما بوصفها إنتاجاً معرفياً يتعدى حدود ذلك الصنيع الإبداعي، إنتاجاً روئيوياً يعبر عن الوعي بشبكة العوالم الإنسانية ويظل محكوماً بكفايات المبدع الإبداعية، لأنَّه بتصوره "... كلما ازدادت قدرات المبدع ازداد اقترباه من تلك الرؤية وصدق تمثيله لها، ... فثمة حتمية ماركسية في تلك العلاقة التعبيرية تأخذ شكل البنية أو العلاقات الدينامية بين عناصر العمل الأدبي، التي يمكن القول أنها تسكن لوعي الكاتب، هذه البنية بتعبير آخر، هي رؤية العالم وقد تمثلت في العمل الأدبي؛ أي: تحولت إلى نسق من الرؤى والأفكار المترابطة".⁽³⁾

ولم تأت أفكار "غولدمان" في هذا النطاق من فراغ، وإنما جاءت كرد فعل على فكرة العبرية الفردية، فهو يرى أنَّ الأفراد يعكسون الوجه الإيديولوجي لفئة مجتمعية، وهذا ينسحب على المبدع الذي حسبه من خلال تقاطعاته بالسياق المرجعي لكلِّ والثقافي حصراً للمجموعة المجتمعية المنتهي إليها، يعبر فيما يعبر عنه، عن الوعي العام لتلك المجموعة.

لقد "...ظل غولدمان مشغولاً (بطرجمه الجديد) الذي يبحث في العلاقات المتبادلة بين المجموعات الاجتماعية والحركات الدينية وفلسفه باسكال ومسرحيات راسين، فوجد ... في كل هذه الأشياء شيئاً من وجهة نظر للعالم وبصفة خاصة الرؤية المأساوية التي يبدو فيها الإنسان في حالة تناقض بينما يحاول العالم أن يمنعه من التصالح معه".⁽⁴⁾

2-لوسيان غولدمان، الإله الخفي، عن ميجان الرويلي، د/سعد البارزي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط5، 2007، ص: 78.

3- سعد البارزي، دليل الناقد الأدبي، ص 78.

4- يوسف عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمن للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1994، ص: 35.

وفي خضم ما توصل إليه، أضحى "غولدمان"، يعتبر اللغة "... مجرد وعاء يتم من خلاله التعبير الأدبي والاتصال الموضوعي الذي يعبر عن وجهات نظر العالم"⁽⁵⁾ وبالموازاة يعتبر أن "... الحقيقة الواقعية موجودة قبل وجود العمل الأدبي في صورة بنية ذهنية، وهو لذلك يسمى مذهبة البنية الوراثية، والتي تختلف عن البنية الباريسية، التي ترى الأثر الأدبي عملاً من أعمال اللغة"⁽⁶⁾.

وهكذا أصبح مفهوم "رؤيا العالم" يشير في ملابساته الدقيقة إلى أن هناك علاقة عضوية بين وعي الفرد المبدع ووعي المجموعة، تتمظهر بصفة ضمنية في شكل بنية اجتماعية تعترى بطريقة غير مباشرة بنية الأثر الأدبي، وتحيل على تواجد نسق فكري أو أدبي، هو متصل بفكر وبوعي الفئة المجتمعية التي يرتبط بها الكاتب اجتماعياً وثقافياً وحتى اقتصادياً في زمن تاريخي معين.

يعني هذا المفهوم -بحویر محتواه عكسياً- أن الإنتاج الأدبي -بمنظور الفرنسي صاحب الأصول الرومانية- ليس إلا "... تعبيراً عن رؤية للعالم، وعن طريقة للنظر، والإحساس بكون ملموس مشتمل على كائنات وأشياء، والكاتب إنسان يعثر على شكل ملائم ليخلق ويعبر عن هذا الكون (العالم) ومن الممكن أن يحدث تفاوت كبير أو صغير بين النوايا الوعائية أو الأفكار الفلسفية والأدبية والسياسية للكاتب، وبين الطريقة التي يرى بها ويحس العالم الذي يخلقه"⁽⁷⁾.

في جميع الحالات والأحوال، وأيا كان جنس الإنتاج الأدبي شرعاً ونثراً، فإنه من زاوية لا يمكن أن يخرج عن حيز الرؤيا الذاتية للعالم، التي كما بوسها أن تتقاطع مع رؤيا المجتمع المنتهي إليه في مواضع محددة وأوقات بعينها بوسها أيضاً إلا تخضع لذلك، ومن ثم بالاحتكام إلى هذا المعطى، يظل الإنتاج الأدبي رؤيا مبدعة للعالم، سواء كانت عاكسة لرؤيا المجموعة أم منحرفة عن ذلك.

ولكن من زاوية ثانية، لا يعني تعلق الإبداع بالمبعد العالتمتّ بصبغة فردية ذاتية، أو الاستقلال استقلالاً كلياً عن محیطه ووسطه، فالكاتب وإن كان حرّاً فيما ينجز ويتوفر على كامل الحرية في تأثيث الفضاءات النصية الافتراضية، تبقى حريته من حرية الطبقة

5- يوسف عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، ص: 36.

6- يوسف عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، ص: 36

7- محمد سبيلا، البنية التكوينية والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1984، ط 1، ص

التي ينتهي إليها، لا تتجاوز بصورة أو بأخرى رؤيا الجماعة، أو الفئة المجتمعية التي هو أحد أفرادها.

وهذه الإشكالات وغيرها مما يطرح على مستوى الرؤيا هي التي تجعل النصوص الأدبية لا تستقر على رؤى قراءاتية ثابتة أو نهائية، لأنَّ التيمة المعبرة عن الرؤيا ليست مادة حية، والرؤيا بدورها ليست علماً دقيقة، إنما هي وعيٌ زئبيٌّ، قد يتمدّد، وقد يتقلّص، فالصنّيع الأدبي حتى في الحالات التي يهجّس برأياً فرديةً للعالم أو يتبدّل كذلك، لا يسع أيّاً كان الجزم بفرديتها أو ذاتيتها، طالما أنَّ واقع الحال الأدبي ومهمّاً تشعيّبت أطّره ومتناهّد الرؤيويّة، يظلّ يشيّ بذلّك التكامل المنسجم والمنسق بين الهاجس الفنّي من حيث البناء برأواه الإبداعيّة والوعي بالعوالم الداخلية ل الواقع المتشكّل كواقع موضوعي، والرواية تبقى أنصع مثال على طبيعة هذا التكامل والتماثل المعبر عنّهما إبداعياً.

4. تجلّيات رؤيا العالم في الإبداع الروائي:

يعتبر الكثير من النقاد وبخاصة منهم الذين اشتغلوا على مشروع "جولدمان" القراءاتي- إما تنظيراً أو إجراءً - بأنَّ الجنس الأدبي الأكثر استقطاباً لـ"رؤيا العالم"، وفي ذات الوقت يدلّ على تواجدها بشكل واضح وصريح وهو الإبداع الروائي، ومرد ذلك -منطقهم- أنَّ هذا الجنس الأدبي في الغالب الأعم يتراوّي المضمون الفكري الذي يسيّجه، يقابله التسلسل المنطقي للمضمون الفكري الموجود في الواقع، وبمعنى أدق الرواية وإن كانت تضع عالها الخاص وأنماط وعها الخاصة بها في ضوء خطابها فإنَّ تمفصّلاتها تتجادب بطريقة أو أخرى الواقع المجتمعي، ذلك أنَّه -بتعبير ميشال بيترور- "... ليس الروائي هو الذي يصنع الرواية بل الرواية هي التي تصنع نفسها بنفسها" و بتعبير محمد الخطيب الذي يبدو أكثر وضوحاً: "رؤيا العالم في الرواية ليست مجرد موقف فكري، فرؤيا العالم في العمل الأدبي تعبّر عن نفسها فنياً ولغوياً، بينما قد تعبّر هذه الرؤية عن نفسها في حقل وحالة أخرى سلوكاً فردياً، أو تنظيمياً اجتماعياً، وفي كل الأحوال فإنَّ رؤية العالم هي دوماً وخاصة في الرواية، ضرب من التخييل أي أنها نوع من بناء فكري، قيمي، وظيفي، بمعنى أنَّ له وظيفة اجتماعية وهي إعطاء التماسك للشخصية البشرية فرداً وجماعة وإضفاء التماسك والتناسق على عنصري السلوك والتفكير، فرؤية العالم هي هذا المنطق الداخلي التخييلي، الذي يحكم العلاقة بين الفكر والسلوك، اللغة والرؤية، الشكل الفني ورؤية العمل⁽⁸⁾.

8- محمد كامل الخطيب، تكوين الرواية العربية، وزارة الثقافة، دمشق، 1960، ص: 39.

وبناء عليه، فإن رؤيا العالم لا ترجس بتصور مفاهيمي زئبي فحسب كما سبق وأشارنا، بل تحيل أيضا على أنها مفهوم تخيلي جملة وتفصيلا، فهي نسبية، لا ترقى من الناحيتين المعرفية والإجرائية إلى الدقة، كما لا يمكن القبض على مراميها المفاهيمية نظرا لزئبيتها من جانب، ونظرا لاعتمادها على التخييل، المرتبط "... بظروف البيئة ثقافة وزمانا ومكانا من جانب ثان، بمعنى آخر فرؤيا العالم محدودة بحدود الثقافة التي تنتهي إليها هذه الرؤية، مؤيدة أو معارضة [على اعتبار] أنّ تصور العالم يتوقف على المجموع الكلي لعناصر البيئة"⁽⁹⁾.

ولهذه الأسباب وظّف غولدمان في تحديده لمفهوم الرؤيا اصطلاح تماثل البنية، وجعله شاملًا للاتجاهات الواقعية والوجودانية والفكريّة، وحتى الدينامية لأفراد الجماعة، وموضع النص في خضم ذلك مرآة عاكسة لكل تلك المكونات على اختلاف أبعادها ومشاركها، والكاتب من ذلك هو الوسيط، وفي آن ذاته الفاعل الأساس، الذي يقع على عاته ترتيب عملية التماثل عبر نقل العالم السابقة في شكل رؤيا تتحلى بأعلى قدر من الوعي في التمثيل المبني على مستوى المتخيل⁽¹⁰⁾.

إنّ المعنى الذي مهما تشعبت إرهاصاته، وكيفما كانت تجلياته يصب في بوتقة رؤيا العالم أو ".. النّظرة إلى العالم، أو العقائدية التي تؤسس عمل الكاتب ومحاولته في إعادة خلق (وجهة نظره) إلى العالم، هي ما يشكّل قصده في العمل الأدبي، وربما لا يتفق هذا القصد مع قصد الكاتب الوعي.

تعدّ هذه النّظرة المبدأ التكويني الذي يرتكز عليه أسلوب عمل معين، ويمكن الكشف عن خاصية جوهرية أو موقف عام أو قضية محورية في رؤيا الكاتب للعالم من خلال الدراسة التي تشمل مؤلفات كاتب بأكملها ورصدها من منظور التأثيرات الأسلوبية، وذلك أنّ مرآة الكاتب تعكس رؤيا للعالم وتكتشف عن عالمه"⁽¹¹⁾.

وفي ذات السياق وعلى سبيل المقاربة، ترى الدكتورة "أسماء معيكل" أنّ فرضية النص الروائي يتضمّن رؤيا للعالم أو أنه يمثلها في طياته بصورة من الصور؛ بمعنى أنه ينهض

9- محمد كامل الخطيب، تكوين الرواية العربية، ص: 42، 43.

10- جاك دوبوا، البنية التكوينية والنقد الأدبي، نحو نقد أدبي سوسيولوجي، تر، قمرى البشير، مؤسسات الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط2، 1986، ص: 75.

11- أسماء أحمد معيكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط1، 2010، ص: 41.

من الناحية الوظيفية بما يُعرف لدى القراء (بالوعي الممكن) ليس إلا، والحال هذه تقول: "يجب التنبئه ... إلى إمكان حدوث تفاوت بين النوايا الوعائية، أو الأفكار الفلسفية والأدبية والسياسية للكاتب، وبين الطريقة التي يرى بها ويحس العالم الذي يخلقه، وإذا كان هذا المنظور يلتقي مع المادية التاريخية التي ترى أنّ الأدب تعبير عن رؤيا للعالم، فإنّ هذه "الرؤيا" ليست وقائع شخصية بل وقائع اجتماعية، مما يجعل منها وجهة نظر ملتحمة وموحدة حول مجموع الواقع، غير أننا لا يمكن بحال أن نعزل هذه "الرؤيا" عن تفكير الأشخاص في الرواية، أو عمّا يتخذون من أساليب التفكير ومحتواه"⁽¹²⁾، سواء كان هذا الأخير (التفكير) نابعاً من داخلهم كشخص أو نابعاً من العالم البراني أو المرجعي، وهو ما يفسر أنّ طرح الرؤيا يتغاذب النص الأدبي في شقين اثنين، شق يتعالق بطريقة الإحساس أو الشعور بالكون وشق يتعالق بطريقة النظر إلى الكون.

5. ما بين الرؤيا والرؤبة:

بالاحتكام إلى المنطق الإرهاصات الدلالية للمصطلحات، خصوصاً من حيث الماهية والوظيفة يمكننا التمييز بين نوعين من الرؤيا وهما: "الرؤيا" و"الرؤبة"- إن استقام التعبير- اللتان بالرغم من أنّ كلّيما لا تغادر المفهوم الأصل، إلا أنّ إحداهما تمتاز عن الأخرى في مضمار التفاصيل الوظيفية الدقيقة، وبالذات في سياق ما تهض به كل واحدة نصياً، أو فيما تحيل إليه على مستوى النص.

وللتوضيح أكثر، يمكننا تبيان هذه المسألة على النحو التالي:

أولاً: "رؤيا العالم": تحيل إلى الشق الفكري الذي يسبق عملية تحقق النتاج الأدبي⁽¹³⁾، الذي يتلخص في أنه مجموع التطلعات والعواطف والأفكار التي يلتف حولها أفراد المجموعة أو الطبقة التي تجمع بينها وسائل ثقافية واقتصادية ومجتمعية، تشكل الخلفية المرجعية لأيديولوجيتها، مما يجعلها جماعة متفردة عن باقي المجموعات، يمكن تفردها في أنها تسعى إلى تجسيد أفكارها وتطلعاتها، فترهص بطريقة من الطرق على وعي طبقي مجتمعي قد يتفاوت في الوضوح والتجانس اللذين يبلغان ذروتهما لدى الفيلسوف أو الفنان⁽¹⁴⁾.

12-أسماء أحمد معيك، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص: 41، 42.

13-محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دمشق، 2003، ص:

.234

L.Golldman : le lieu cache, Ed, Gallimard 1959, p :26 /27.

-14

ثانياً: الرؤية السردية:

تراهن على وجهة النظر أو الرؤية أو المنظور أو عملية التبيير التي يستخدمها الكتاب في اشتغالاتهم، وهم يؤمنون عوالمهم التخييلية والواقعية للتعبير عن مفهومين أساسيين "... الأول جمالي إدراكي حسي، (والثاني) إيديولوجي، ويدلّ المعنى الأول على شيء مماثل لموقع النظر في الفنون المرئية، أي الزاوية التي نرى منها موضوع التمثيل، وتتألف الرسوم عادة من تركيب منظوري يفترض النظر إليه من نقطة معينة، ويقولب الفنان عمله بطريقة ي ملي فيها على المترجح المثالي موقع النظر الذي يجب أن يتبنّاه"⁽¹⁵⁾.

وبشكل عام، يمكن القول إن المصطلح الأول يشير إلى رؤيا العالم كمفهوم شامل ودقيق، يعني في جملة ما يعنيه رؤيا الإنسان للكون والطبيعة والمجتمع، التي تتمفصل إلى مستويات عدّة...، فهناك رؤيا جماعية للعالم، تعبر عن نظرة مجموعة اجتماعية للإنسان، وموقع الإنسان في العالم ومكانته فيه و موقفه منه. وهذا المعني يمكننا التحدث عن الرؤيا الإغريقية للعالم، أو الرؤيا التي تعبر عن نظرة مرحلة تاريخية محددة، أو رؤيا تعبر عن نظرة مجموعة تقافية، ومع كل هذه الرؤى للعالم تبرز أيضاً الرؤيا الفردية الشخصية، أي رؤيا هذا الإنسان أو ذاك ونظرته للعالم"⁽¹⁶⁾.

بينما يشير المصطلح الثاني إلى الرؤية السردية داخل النص التي تشير في ملابساتها المفاهيمية الدقيقة إلى مسألة "العلاقة القائمة بين السارد والعالم الشخصي، وهي مقوله مرتبطة بالفنون التشخيصية (وعلى الأخص منها الرسم والتصوير...) وتهם أيضاً فعل التشخيص بطريقه المختلفة، سواء في حالة الخطاب التشخيصي أو فعل المقول في علاقته بالقول"⁽¹⁷⁾.

يمكن القول، إن كلا من المصطلجين وما يتضمن عنها من مصطلحات أخرى: (الرؤبة الروائية، المنظور الروائي، زوايا الرؤيا، وجهة النظر)، جميعها لا يبارح من حيث الجوهر دائرة المصطلح الأصل "رؤيا العالم"، أو على الأقل كل منها يمتح منه ومن مرجعيته المعرفية بشكل من الأشكال.

15-Roger Fawcett, *اللسانيات و الرواية*, تر، أحمد مومن، منشورات مختبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري قسطنطينة، مطبعة البعث، 2006، ص: 97/96

16-أسماء معيك، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص 37/38.

17-dictionnaire encyclopédique des ses sciences du langage. T. Todorov. Ducrot, Ed du seuil, coll. point. 1973. p: 411, 412.

وبصرف النظر عن هذا، فإنّه تبعاً للمعطيات المفاهيمية للرؤيا ككل وكذا الضرورة الإجرائية للنصوص الأدبية وبخاصة منها السردية في مضمار التلقى نجد من المستبعد الحديث عن رؤيا العالم بمعزل عن الروية السردية، لسبب وجيه وهو أنّ الصنيع الأدبي إبداع يتشكّل استجابة لرؤيا جمالية للكون وواقع الحياة، حيث يقوم المبدع بتجسيده هذا الواقع تجسیداً فنياً على مستوى الخيال، فيخلق جملة من العلاقات حسب رؤيته الجمالية، فيما يترك الجانب المتبقى للراوي الذي ينبغي لوظيفة نقل الواقع والأحداث بكل تجلياتها، وكأنّ للمبدع هننا وعياناً، بينما للسارد "وعي داخلي" تنطبع فيه الأحداث وتخرج منه⁽¹⁸⁾.

وإذا كان الأول يرهن على المعنى العام الذي أشرنا إليه سالفاً، ولا يخرج عن حيز مصطلح "رؤيا العالم" باتفاق النقاد قاطبة، فإنّ الثاني تتجاوزه كثير المصطلحات، التي بالرغم من أنها لا تغادر البؤرة المفاهيمية إياها في الاصطلاح الأجنبي، نجدها تأخذ مفاهيم عدة في المقاربة العربية، ومن ذلك أنّ "وجهة النظر" ينظر إليها على أنها "مصطلح متعدد الدلالات". كما ترى "إنجيل بطرس سمعان". فقد تعني "وجهة النظر" فلسفة الروائي، أو موقفه الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك من نواحي الحياة الإنسانية، وقد تعني في أبسط صورها في مجال النقد الروائي (العلاقة بين المؤلف والراوي) وموضوع الرواية، وإنْ كان من الصعب -أحياناً- الفصل بين فلسفة الروائي وما يختاره من أساليب فنية⁽¹⁹⁾.

أمّا "زاوية الرؤية" فيذهب الغالب الأعم -من النقاد- إلى اعتبارها الجهة التي يتموضع فيها الكاتب، ومنها ينهض بتشكيل عوالمه التخييلية، لأنّها (الزاوية) "... هي التي تقوم في التخييل بالمواءمة بين حركة العناصر (المبنية للنص)، وهي التي توهم بالحل عن طريق هذه المواجهة، توهم بحل إيديولوجي هو اختيار موقع يخفى التناقض أو يغيبه، يخفى التناقض الذي يحمله القول عبر مسافته الاجتماعية، أو عبر أدوات هذه المسافة وأجهزتها⁽²⁰⁾.

ومن ثمّ، يصبح الموضع الزاوية المراوية التي تحدّد وجه الأبعاد الافتراضية والعوالم المتخيلة التي يطرحها المتن الأدبي، وهي "... زاوية تفرض تشكيلاً معيناً لعناصر النص (إنّها) بمعناها

18- سعيد بوعيطة، نور الدين بلوكودري، محمد داني، الرواية المغربية، أسئلة الحداثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط. 1، 1996، ص: 76.

19- سمعان إنجليل بطرس، دراسات في الرواية العربية، عن أسماء معيك، نظرية التوصيل، ص: 43.

20- يمني العيد، في معرفة النص، دار آفاق الجديدة، بيروت، ط. 3، 1985، ص: 74.

هذا تطرح مسألة الرواية، من الذي يروي أو ينصّ الكلام؟ ماهي علاقة هذا الرواية بالكاتب؟ وهل الرواية هو بالضرورة الكاتب، أم أنه بإمكان الكاتب أن يقدم زاوية رؤية في صوت راوٍ لها؟...⁽²¹⁾.

ولعل أبرز من نظر لمسألة زاوية الرؤية أو بالأحرى زوايا الرؤيا، هو "تازفيتان تودوروف" إذ خصها بمناقش مستفيض، أفضى به إلى اعتبار الرؤية المحور الرئيس في بناء وتشكيل الخطاب التخييلي، لأنّه في تقديره "... الواقع التي يتتألف منها العالم التخييلي لا تقدم لنا أبداً في ذاتها بل من منظور معين وانطلاقاً من وجهة نظر معينة، وهذه الألفاظ استعارة أو بالأحرى مجازية، فالرؤبة تحلّ هنا محل الإدراك برمته، ولكنها استعارة ملائمة، لأنّ الخصائص المتنوعة للرؤبة الحقيقية كلها لها ما يعادلها في ظاهرة التخييل ...".⁽²²⁾

ووفق هذا المنطق، قام "تودوروف" بتصنيف⁽²³⁾ الرؤبة إلى ثلاثة أنماط رئيسية، "يطابق أولها ما يسميه بويون (الرؤبة من الخلف) ويرمز إليه تودوروف بصيغة السارد> الشخصية (أي أنّ معرفة السارد تفوق معرفة الشخصيات) ... وفي النموذج الثاني السارد = الشخصية (معرفة السارد تساوي معرفة الشخصيات) ... وهو المروي ذو الحق المضيق حسب "يلين"، أو "الراوي مع" حسب بويون، وفي النموذج الثالث: السارد> الشخصية (معرفة السارد أقل من معرفة الشخصيات)، إنّ المحيي الموضوع أو "التجريبي"، يسميه "بويون" الرؤبة من الخارج".⁽²⁴⁾

ويطالعنا الحقل الإجرائي بهذه الخصوص، أنّ الكثير من نقادنا العرب يتّفقون والطروحات الغربية بشأن الرؤبة، وبالذات في إشكالية العلاقة الديالكتيكية الكامنة ما بين الرؤبة والراوي، ومن هؤلاء على سبيل التمثيل لا الحصر الناقد عبد الله إبراهيم إذ يعيد الرؤبة "الطريقة التي اعتبر بها الراوي الأحداث عند تقديمها، ويمكن (حسبه) أن تنطوي تحت كلمة "الأحداث" هنا كل عناصر بناء القصة، وأبرزها الخلافية الزمنية والمكانية لكل الأحداث، وطبيعة الشخصيات التي تكونها أو تكون على علاقة مباشرة أو

21-يمني العيد، في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، ص: 80.

22-تازفيتان تودوروف، الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، المغرب، ط. 2، 1990، ص: 50.

23-مستعيناً بدراسات السابقين عليه، من أهمهم بويون.

24-مجموعة من المؤلفين، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبيير، تر، مصطفى ناجي، منشورات الحوار الأكاديمي، ط. 1، 1989، ص 59.

غير مباشرة بها"⁽²⁵⁾. لأن الرؤية بمنطقه، تتبلور عبر وجهة النظر التي يحدّدها الرواذي نفسه لمرويه، إنها نتاج منظوره ورغبته وكذا إرادته وموقفه الفكري المرجعي، الذي يعكس الرؤية من خلال ما يتوافر عليه من ميزات وأبعاد تقنية تحدّد شكله وتمثيلاته، أو الكيفية التي يتراهى بها للعيان بداخل النص السردي، ومن ثم فالرواذي والرؤى .. متداخلان ومترابطان وكل منهما ينهض على الآخر، فلا رؤية بدون راوٍ، ولا راوٍ بدون رؤى، وينعكس هذا التداخل بصورة مباشرة على بناء المادة القصصية فالرؤى تحدّد إلى درجة كبرى نوع البناء، ونمط العلاقات بين العناصر الفنية"⁽²⁶⁾.

ومرد ذلك أن العناصر تخضع لمنطقها خصوصاً كلياً، بوصفها تنم عن الموقف الفكري للرواذي "إزاء عالم القصة، لأن كل فكرة تتحدد بالنسبة للصوت الذي يحملها والأفق الذي تستهدفه"⁽²⁷⁾.

وهذا الشكل فالعلاقة بين الرؤية والرواذي قائمة بالفعل وبالقوة، وهي بتعبير الشكلاوي الروسي "بورس إيخنباوم" (1886 - 1959) لئن اتخذت أشكال وطرائق مختلفة، فإنه في جميع الحالات يتراهى السارد في مضمارها، "أشبه بممثل يجسد حضوره بوسائل لغوية وموافق فكرية (وهو في معظم المواقف) يؤدي لعبة معقدة، يظهر ويختفي، يصرح ويلمح، ويهدن ويشaks، فيتموج الخطاب تمواج حضور السارد ويتتنوع تنوع المادة السردية التي يوظفها، ويختلف اختلاف الموقع الذي منه يطل ويرى"⁽²⁸⁾.

وأبعد من ذلك يذهب "جيرار جينيت" إلى الإقرار بأن المبدع في الوقت الذي يشرع في تأثيث المروي، "لا يختار بين شكلين نحوين بل بين موقفين سردين، لأن الاختيار التحوي (يقول): ليس إلا نتيجة الاختيار السردي، فلماً أن يقبل بعرض محتوى عمله عن طريق شخصية من شخصوص روايته، أو أن يعمد إلى خلق سارد يتولى ذلك خارج الرواية، ولهذا الأمر غالباً ما يقع التمييز بين نوعين من الحكايات"⁽²⁹⁾، إحداهن لا يتراهى فيها السارد بشكل مباشر ضمن المسرود، وأخراهن يتقمص دور شخصية من شخصيات النص

25-إبراهيم عبد الله، المتخيل السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1990، ص 61.

26-إبراهيم عبد الله، المتخيل السردي، ص: 62.

27-إبراهيم عبد الله، المتخيل السردي، ص: 62.

28-محمد الباردي، إنسانية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مركز النشر الجامعي، تونس، دط، 2004، ص: 03.

29-عبد القادر الشاوي، إشكالية الرؤية السردية، مج الدراسات السيمائية، المغرب، ع2، ص: 75.

الروائي، وهذا النمط يكتبه "جينيت" ... بالأوموديجهتيك (Homodiégetique) أو ما يمكن تعرّفه بالحكاية داخل الحكاية⁽³⁰⁾.

وبغض النظر عن علاقة المؤلف بزوايا الرؤية التي يدير دفتها الراوي، يرى "تودوروف" بأنّ الراوي "يجسد المبادئ التي ينطلق منها إطلاق الأحكام التقويمية، وهو الذي يخفي أو كار الشخصيات أو يجعلها و يجعلنا بذلك نقاسم تصوره (النفسية)، وهو الذي يختار الخطاب المباشر أو الخطاب المحكي ويختار الت التالي الزمني أو الانقلابات الزمنية، فلا وجود لقصة بلا مسار" ⁽³¹⁾.

والحرى بالذكر في هذا المقام، أن إشكالية "رؤيا العالم" لتن ارتبطت من حيث المفهوم السوسيولوجي وفي كثير المتون النقدية الأولى بوعي المبدع-إنسان- للعالم، فإن النظريات القراءاتية المعاصرة وبخاصة منها التي حولت مجال اهتمامها إلى حقل الاتصال والتلقي، نجدها ترطّبها أو تصلّبها بالتلقي وليس المنتج صاحب الإبداع، مثلما هو الشأن لما تطالعنا به نظرية التلقي مع "إيزر"، ونعني بالتحديد مفهوم "وجهة النظر الجوالة" الذي يكتسي أهمية بالغة في الفلسفة الظواهرية، حيث ترى هذه الفلسفة-ولا سيما مع "إيزر"- "... أنَّ الخاصية المميزة للأدب... هي أنَّ الموضوع يتم إدراكه من الداخل ويمكن أنْ تفهم الرحالة التي تقوم بها وجهة النظر الطوافة على نحو أفضل عن طريق النظر فيما يسميه "إيزر" جدلية "التوقع والذاكرة"، هذان المصطلحان (المستعاران من مناقشة "هوسرل للوجود الرمزي) ويشيران إلى التوقعات المعدلة" والذكريات المحولة" التي ترفض عملية القراءة بالمعلومات"⁽³²⁾، ويعنيان في ماهيّتهما أنَّ القارئ عندما يتوجّه إلى قراءة النص يتوجّه بما في جعبته من خزين الماضي الذاكي، وفي ذات الآن بما يحمل معه من توقعات مسبقة، ولذلك في حالة ما إذا خيب النص انتظاره، يضطر إلى تجديد توقعاته طبقاً لمعطيات النص، ومن ثم يعيد صياغة التصور الذي ساقه إلى النص في توقع البدء، ويعني هذا "... أنَّ وجهة النظر الجوالة تتبع للقارئ أن يسافر عبر النص ... كاشفاً بذلك كثرة المنظورات التي يترابط بعضها مع بعض والتي تعدّ كلما حدث انتقال من واحد منها إلى الآخر"⁽³³⁾.

30- عبد القادر الشاوي، إشكالية الرؤية السردية، ص: 76.

³¹- تودوروف، الشعرية، ص: 56.

32-أسماء معيكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص 44/45.

³³-روبرت هولب، نظرية التلقى، عن المرجع السابق، ص: 45.

وما تبادرنا به "وجهة النظر الجوالة" على هذا المستوى، تبادرنا به الرؤيا السردية عند تودوروف في كتابه "الشعرية"، فهو الآخر في تصنيفاته لروايات الرؤية لم يركز اهتمامه على السارد فقط، بل وجهه أيضا نحو القارئ موضحا بأنّ ما يستوعبه القارئ مباشرة عن الأحداث المعروضة يعد معرفة موضوعية، وما يدركه حول الذي ينهض بتقديم هذه الأحداث يعد معرفة ذاتية.

ويدخل "تودوروف" إلى جانب الواقع التي يدركها (القارئ)، كميتها، ودرجة علمه بها، ويصبح علّيما "... بامتداد الرؤية أو زاوية الرؤية وعمقها أو درجة نفاذها"⁽³⁴⁾.

وامتداد الرؤية بالنسبة لتودوروف يتمفصل إلى بعدين رؤية خارجية ورؤية داخلية. الأولى: "تكفي بوصف أفعال لنا أن ندركها دون أن يصاحب ذلك أي تأويل أو أي تدخل من فكر البطل الفاعل، لا توجد أبدا في حالة خام وإلا أدت إلى اللامعقول".⁽³⁵⁾

أما الثانية (الداخلية)، فهي "... تلك التي تقدم لنا أفكار الشخصيات، كما أن الفرق بين زاوية الرؤية وعمقها ليس كبيرا، فيمكن لا تكتفي بالسطح سواء كان فيزيائيا أم نفسانيا، بل أن تنفذ إلى نوايا الشخصيات اللاواعية، وأن تقدم تشيرجا لفkerها، وهو ما لا تستطيعه الشخصيات نفسها".⁽³⁶⁾

وفضلا عن هذين الطرحين يقحم "تودوروف" مفهوما آخر ضمن علاقة القارئ بالرؤبة السردية، يتمثل في إشكال الحضور/الغياب، الذي يثير مسألة الصواب والخطأ على مستوى الواقع والأخبار، وللقارئ هنا بمنظور "تودوروف" أن يميز بين الموضعين.

ولكن ليست هذه هي كل مهامه، بل منوط به كذلك، بوصفه قارئا لا يتماهى مع الإبداع وإنما يقوم بمحاورته واستنطاقه أن ينهض بفعل النقد لما تناهى إليه، ويتجسد هذا بالموازاة مع الانطباعات التي يتركها لديه النص، ويتحذ حولها مواقف أخلاقية أو فنية أي مواقف تلتقي مع أفكار السارد أو العكس تعارضها.

6. رؤيا العالم في رواية "اعترافات أسكرام"/الرواية الأولى "تين أمود":

تنهض دينامية البناء الدرامي في العمل الروائي "اعترافات أسكرام" على جملة من التقنيات السردية، يتعالق جانب منها بالسرد ويتعالق جانب آخر بالأحداث، وإذا ما رمنا تبسيط المسألة فإنّها تكون على الشكل التالي:

.34-تودوروف، الشعرية، ص: 52.

.35-تودوروف، الشعرية، ص: 52.

.36-تودوروف، الشعرية، ص: 53.

على مستوى السرد:

- أ-السرد الاسترجاعي: الذي يتوقف عند الأزمنة التي تعود إليها الذاكرة، (ذاكرة السارد) وفق كفایاتها على الارتداد والاستعادة.
- ب-السرد الاستشرافي: الذي يحيل على زمن الحلم، أو كل ما من شأنه أن يموضع المتلقي في أحداث مستقبلية لم تقع بعد.

على مستوى الأحداث:

أ-أحداث تعتمد على تقنية تخيل الواقع: نزع فيها الروائي إلى تحقيق حكي متمم وليس بديلاً أو محاكاً، أي تخيل ينتج معرفته من المرجعي الواقعي ولكن عبر خلخلة عناصر المادة الحكائية وفق صور وإدراكات جديدة للحياة.

ب-أحداث تقوم على توظيف الفنتاستيك وعناصر الاستباق والمفاجأة.
يستفز هذا العمل القاري في معظم أطواره بكل تجلياته، استفزازاً لا يقتصر على عنصر بعينه وإنما على عدة عناصر، منها المكان والزمن والشخصيات، فكلها مجتمعة تستقطب انتباذه جاعلة إياه يلهث وراءها محاولاً تجميع شتاتها المتناثر، وترتيب فوضاها المحكمة، بغية القبض على محمولاتها الضمنية أو على الأقل البعض من إرهاصاتها.

فمن السارد المشارك (صالح النازا) إلى السارد الشاهد (أنطوان مالو)، فيaci الاعترافات، التي مع أن بوج جميعها كان تحت سقف واحد هو "فندق أسكرام بالاس" كحيز مكاني، وزمن واحد هو ليلة رأس السنة الميلادية كتوقيت زمني، فإننا نحيا بمعيتها في عوالم مختلفة، ونرحل إلى أمكنة متنوعة، ونعيش أزمنة عديدة.

من الوهلة الأولى ودون ممهادات تمويناً الرواية في صلب الموضوع، الذي نقف من خلاله على بطل الرواية، رجل المطافئ - صالح النازا - وهو يستعرض مذكراته بتفاصيلها الدقيقة، فنعرف أنه يصرف العمر بين الحرائق والنيران والأنقاض والكوارث، وهب حياته لخدمة الناس ومساعدتهم، وفي غمار حياته المهنية، يعيش تجارب عديدة، يحاول الإدلاء بشهادته عنها، كما تتقاطع مسيرته بحيوات آخرين، منهم من يترك بصماته عليه، مثل ما هو الشأن للممرضة "تين أمود" ورفيقه في المهنة "أهتيغال"، اللذان يحظيان بحيز مهم من مذكراته، إن لم نقل هما المذكورة في الأصل، كون باقي الشخصيات التي يأتي على ذكرها تنهض بأدوار ثانوية لا غير.

يتناول "صالح" في اعترافه الراهن وبعض الحقائق الواقعية، كما يرتد إلى الوراء ليحكى عن زمن الواقع القديم، انطلاقاً من زمن مزعمون لم يأت بعد هو سنة (2040)، وبتعبير أدق فإنه يمزج في نسج عوالمه الذاكرة بين التخييل والواقع والسيرة الذاتية، وعبر

هذا الثالثون من العناصر التي يشتغل عليها، تتكشف رؤيا العالم التي يسعى كسايد إلى طرحها من خلال أحداث روايته، متخذًا من الصحراء كمكان والاستشراف كمكون سردي ركيزتين أساسيتين لبناء عالمه الروائي، وما يريد التعبير عنه من قضايا وهموم ومشاكل تشغله وتكتسح الواقع، حيث يتطرق إلى هذا من منطلق تصور مستقبلي أو بالأحرى استباقي، يتصور فيه مدينة "تمنراست" في أقصى الصحراء الجزائرية بعد ثلاثة عاما، تقف فيها ناطحات السحاب شامخة، ويتوارد عليها السواح من كل دول العالم، إنها مدينة -وفق هذه الرؤيا الاستشرافية- تضاهي كبريات مدن العالم وربما أكثر، فلا حواجز دينية ولا عوائق اجتماعية بين الناس، كما أن ما يؤرق المواطنين ليست المشاكل المعتادة، بل مشاكل التكنولوجيا والتقدم الحضاري، حيث يتركز الحديث حول المستقبل والطاقة البديلة، وغزو الفضاء، وأخر صيحات التكنولوجيا.

إن رؤيا العالم التي تؤثر هذا العمل متخنة بالإرهادات السياسية، إلا أنها لا تؤثر على هذا المجال بمفرده، وإنما على ما يتداخل معه من مجالات أخرى، اجتماعية واقتصادية وثقافية وتاريخية، فكلها مجتمعة يثيرها السادر في هذا النطاق، بدينامية تسعى إلى تقديم رؤيا للعالم، تهدف إلى تحرير الإنسان من كل ما يعوق تحرره، ويحول وتقدمه، سواء أكان العائق سياسيًا أم اجتماعيًا أم دينيًا أم تاريخيًا أم اقتصاديًا.. وسوى ذلك.

ولقد تبني السارد ومن ورائه الكاتب في بنائه لهذه العوالم والتحولات المحيطة بها، الرؤية الأدبية العميقية للحياة بغض النظر عن الموجود والقائم، مسروقا لاحتجاج ضمني على الوضع الراهن مؤداته، أنه: "بإمكاننا أن نصنع الكثيلو.. أو بامكان طاقتنا أن تجعلنا في المصاف المتقدمة المتحضرة لو.. أو "يسعنا المجال لنكون كذلك .. لولا...".

وهذا الاحتجاج الضمني الذي لا يعلنه السرد صراحة، نجده ينطلق من أعماق الكاتب، وهو يتعالى حينا ويختفي في أحايin آخراء.

يتضح ذلك في كنف ما توخت الرواية خلخلته من قيم، كجعلها المأثور غريبًا والغربي مأثورًا، وفيما راحت تثيره من أسئلة حرجة ومستفزة ومقلقة. وقد يرى البعض في الإرهادات التي نشير إليها أنها ضرب من الوهم، كون موقف مهobi السياسي واضح ولا غبار عليه، يتجلّى في حضوره الدائم في الوظائف العليا، التي تسند إليه بين الفينة والأخرى، إلا أن هذا وإن كان صحيحا، فإنه لا يعني بالمرة موقف الأدب، الذي غالباً ما يعكس المواقف المعلنـة لأصحابه، ولأدلة على ذلك من أعمال نجيب محفوظ التي كانت دائمـاً في واد، وما ينطـق به في واد آخر، والشأن إيه يقال عن "غابرييل غارسيـا ماركـيز"

الذي لخّص ازدواجية مواقفه بالقول: "إذا ما درس أحدكم كتبى بجدية من الناحية السياسية، سوف لا أتعجب أبداً إذا ما تبين، بأنّها تختلف تماماً عن ما أقوله في السياسة"⁽³⁷⁾. إذنما نرمي إليه ليس اعتباطاً إنما من منطلق حقائق أدبية شيمية، وكذا جملة من الأسئلة تتواتر دفعه واحدة في ذهن قارئ "اعترافات أسكرام بالاس" أهمها...؟ لماذا اختار الكاتب شخصية الإطفائي، ثم لماذا الاعتراف وفي هذا الزمن (الروائي) بالذات، فهو رد لاعتبار الذات التي لم تعد تطبق الكتمان، ومن ثم هي تود التطهير، أم لطرح قضايا لم تعد في عداد الطابوهات كما كان عليه الحال قبلاً، أم لحاجة في نفس صاحبها ؟؟؟ وهذه الأسئلة وأخرى يمكن تبريرها بالاحتکام إلى طبيعة العلاقة الكامنة مابين الروية السردية ورؤيا العالم؛ أي: مابين الهندسة التنصية أو زوايا الإخراج التي اعتمدتها الروائي، وبين رؤياه للكون ككل.

إن "الرؤية (السردية)" هي موقع يحدد وجه العالم المتخيّل الذي يقدمه النص، إنّها زاوية تفرض تشكيلًا معيناً لعناصر النص، وهي بمعناها هذا تطرح مسألة الراوي: من الذي يروي أو ينص الكلام؟ ما هي علاقة هذا الراوي بالكاتب؟ وهل الراوي هو بالضرورة الكاتب، أم أنه بإمكان الكاتب أن يقدم زاوية رؤية في صوت راوي لها؟..."⁽³⁸⁾

ولازم هذا المنطق، تبدو الفكرة الأخيرة هي الأقرب إلى نص "عز الدين مهobi"، وبمعنى آخر ليست شخصية الإطفائي التي تتحدث في النص بأنّها الساردة إلا الراوي الذي يتوارى من وراءه الكاتب، فاًقصدًا تمرير رسائل معينة وتثبت جملة من الحقائق في وجдан القارئ، ذلك أنّ اختيار ضمير المتكلم في الرواية، يؤكّد على أنّ ضمير (الأنّا) يعكس دور السارد داخل الرواية وخارجها، وهو يؤكّد الحيرة التي يعيش فيها -وما يزال-المثقف في المغرب العربي اليوم في هذا المجتمع المتغير"⁽³⁹⁾، وبطبيعة الحال هذا ينسحب على فئة عريضة، نحال مهobi ينتهي إلّها، ولهذا هو يسعى عبر الوعي المتخيّل إلى تحليل الواقع المحلي الجزائري بصفة خاصة، والعربي والعالمي بصفة عامة، وذلك عبر مستويات شتى، منها التاريخ والمجتمع والفن والسياسة، والذاكرة الجماعية وما إلى ذلك، وحتى تسنج له الفرصة لترويض كل ذلك، يحاول ربط هذا الوعي بالوعي العام المؤسس، فكاتب

37-حوار مع غابرييل غارسيـا ماركيـز، مجلة الأفلام، بغداد، عدد خاص، ت2، 1978، ص: 96.

38-يمني العيد، في معرفة النص، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط3، 1985، ص: 79/74.

39-مصطفى عبد الغني، قضايا الراوية العربية، الدار المصرية اللبنانية، ط1، 1999، ص: 93.

"اعترافات أسكرام" ليس مبدعاً كباقي المبدعين في هذا المضمamar، إذ له رصيد غزير، سواء مع الكتابة⁽⁴⁰⁾ أم الوظائف الهامة.

وعلى هذا الأساس، فإنه حين يمارس الكتابة، لا يهض بها من كونه، مجبراً للماضي أو مسترجعاً لوقائعه، وإنما يقوم بها من موقع السابر لأغواره، المكتشف لمناطق الاجتهد الإيجابي فيه، والمناطق المضيئة حوله، وحسبنا أن نلقي إطلالة سريعة على بعض الحقائق التي قام باستعادتها "كأحداث 11 سبتمبر"، وقضاياها "بلادن" و"صدام حسين" لنكتشف هذا.

ولعل المبرر الآخر الذي يدعم المرامي السابقة، شخصية الإطفائي إذا تأملناها ملياً نجدها وإن بدت تتسم بصفات النبل كونها تخدم الإنسانية، لا تبادر إلى الفعل إلا بعد ما تتلقى الأوامر، وقد يدخل هذا في صميم عملها الذي هو في عداد "الشّبه العسكري": أي: لا تقوم بالمهام إلا عبر الإيعاز، ولكن هذا لا يعني ألا نعثر عليها تبادر بأشياء خارج إطار مهامها، فالمبادرة الوحيدة لها التي يطالعنا بها النص، والتي يشوبها من ناحية الغموض قولم تأت أكلها من ناحية أخرى، هي محاولة تقرّها من "تين أمود".

"يؤسفني أن أقول لك: كنت متواطئاً مع الخوف، وهي متواطئة مع آخرين لا أملك مثلهم، جيوباً تهزم العشاقد، يؤسفني أن أقول لك: إنّي لم أصادق سوى المهزومين..."
(الرواية ص35).

"لم أتزوج لأنّي لا أرغب في أن أجعل امرأتي تعيسة بسببي أو أرمّلة، تستعطف الناس، فأنا اخترت مهنة الموت في أيّ ساعة" (الرواية ص24).

إنّ ما أورده هذه الشخصية عن سيرتها الذاتية، ليس إلا تسجيلاً لواقع مبعثرة من هنا وهناك، أحياناً من العائلة، وأحياناً من الأصدقاء وأحياناً أخرى من الصحافة والأخبار. هذا وإن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ هناك حقائقأراد الكاتب أن يبوح بها من خلالها (كما سبق وأشارنا)، معتمداً أسلوب التلميح بدل التصريح، مؤسراً ضمنياً علىأنّ شخصية الإطفائي ما هي إلا الشجرة التي تغطي الغابة، لأنّ المعترف الحقيقي هو صاحب النص، الذي ما فتئ يحاول تمرير رسائل مشفرة عنه أو عن آخر يشهده إلى حد بعيد، ومن ثمّ (فهو أو هذا الآخر الشبيه)، الإطفائي الذي لطالما استعمله النظام الجزائري لتقلد مناصب مناسباتية تدخل في هذا الحيز، كلّما كان هناك شغوراً وحاجة ملحة لذلك ثم يستبدل بعد ما يؤدي الدور المنوط به، وفي المناصب التي أتينا على ذكرها سابقاً ما يعزّز مرامينا.

40-ليس كتابة الرواية طبعاً وإنما الشعر والمجالات الأخرى صحافة، مسرح، سيناريو..

"فهمت أنني آخر من يعلم، وأن العطارين يبعون الوهم، ويكتبون أمثالى العرق البارد"
(الرواية ص 61).

"نحن الذين نعيش مع الحرائق، وما أكثرها، كنا نتحايل على الخوف فنعيده مشاهدة أفلام شارلي شابلين، ونعيده سماع أغاني المهاشمي غروابي والشيخة الريميتي..."
لقد كان بإمكان السارد أن يقول مثلاً وهو بقصد تأثيث سيرته الذاتية، أنا أحد رجال "الحماية المدنية"، الاسم الشائع عن مهنة الإطفائيين في الجزائر، أو رجل إنقاذ مادامت مهام هذه المهنة متعددة، يدخل في إطارها مواجهة الكوارث بمختلف أشكالها، بما فيها الفيضانات والزلزال وما شبه ذلك، ولا يقتصر فقط على اصطلاح الإطفائي، ويركز على تكراره في أكثر من مناسبة سردية.

وعليه فمن نافل القول، إن السارد قام بانتقاء الاسم بعناية وتعتمد تكراره للأسباب التي أسلفنا أو لحاجة في نفسه.

ثم لماذا الاعتراف أو البوح، "ففي الحالين أبوج بقليل من الحقيقة، ليس كل الحقيقة..."
(الرواية ص 05).

يأتي هذا ليؤكد على المدار الذي تشي به الفكرة السابقة، فالاعتراف يعني إقرار المرء بفعل قد قام به؛ أي: أخرجه من طي السرية والكتمان إلى العلن، وكيف ما كان شأن هذا الفعل، حدث بلا إرادة من طرف الفاعل أو العكس بإرادته المقصودة، فإنه قد يعفيه من التساؤل، ويجنبه إعادة النظر فيه أو التكبير عنه، وناهيك عن ذلك، فإن الاعتراف (confession) كمفهوم لا يحمل البراءة في طياته، لأنّه يتضمن الدلالة المسيحية في ثناءه، من حيث يعني لدى المسيحيين تصحيح المسار الحيادي، من خلال التكبير عن الذنب والخطايا طلباً للغفران وتوقاناً للتوبة، وطبعاً هذا المفهوم الأخير إذا كان يحيل على بعض المعترفين لاحقاً، فإنه لا يحيل في شيء على السارد صالح، أو على من يقف خلفه، ولكن مع ذلك يكرس المقصدية الأولى إذا ما أحقنناه بعنصر الإطفائي، فالاعتراف هنا ليس فعلاً قسرياً أخرجته سلطة الذاكرة من حالة الكمون إلى الفعل، بل هو اعتراف برغبة من صاحبه.

"قررت أن أعترف، هكذا رغبة مني بشيء من سيرتي المختلفة تماماً..." (الرواية ص 05).
وهذه الرغبة حتى وإن لم تبعث على الراحة والسلوان، فإنّها تحول النسيان إلى مكتوب وتصير معها الكتابة فعلاً ضد النسيان وفعلاً ضد الصمت والتكتم.

ومن ثم فرؤيا العالم في هذا المقام هي رؤيا تجاوز المكبوت والإفصاح عما يثقل الكاهل، تجاوباً مع الذات الراغبة بالبوح والتطهير من ثقل السنين والتجارب المديدة، وكذا

التعبير عن الآلام والأمال معا، على ما بينهما من سجال وجداول، ولأنَّ هذا يدخل في صميم الأسرار والمسكوت عنه، تتمظهر هذه الذات وكأنَّها بركان يلفظ ما بجوفه من حمم لتأكيد الذات عبر البوج باللا مقول، المحبس بفعل الأعراف السلطوية السائدة، كيما كان شكلها وكان نوعها.

إنَّ شخصية "الإطفائي" بالمواصفات التي هي عليها في النص، تثير الكثير من الأسئلة حيالها (بالنسبة للملتقى)، ومن ذلك أنَّ ما يدعو للغرابة والاستفهام، ويؤيد ما ألمحنا إليه في آن واحد، هو كيف لهذه الشخصية التي تمتن منها المتاعب، وتركت مقاعد الدراسة مبكراً، أنَّ تعرف خبايا السياسة، وتتابع الأحداث الدولية عن كثب إلى درجة أنها على اطلاع باخر الإصدارات في مجال الفكر والسياسة.

"الأمريكان لم ينسوا أسامة بلادن، مثلما لم ينس الهود هتلر، فقد أثار كتاب (نبي الإرهاب المقدس) للأمريكي مايك كاتلينس المختص في الدراسات الأمنية والإستراتيجية.." (الرواية ص07).

"يحتفظ أوباما بقدر من الطيبة، ولا غرابة أنْ يمنع جائزة نوبل للسلام، اعترافاً بما قدّمه من خدمة للسلم والأمن في العالم، كانت له يد بيضاء في سيريلانكا والصومال وفلسطين..." (الرواية ص09).

فالذي يتكلّم بهذه الطريقة، ويعرف مستجدات الإصدارات في التأليف، وإنْ كانت مجرد مزاعم لأنَّها استشرافية، لا يمكن أنْ يكون بأيّ حال من الأحوال رجل مطافئ عادي، يحيا بين الأنقاض والكوارث، وإذا فشخصية بمثل هذه المواصفات تجعل شخصية صالح الإطفائي تنهض بوظيفة سردية هي أكبر منها ومن حجمها، وبعبارة أخرى لا نجد مبرراً يسوغ للأفكار التي تدلّل بها وهي على ما هي عليه، إلا إذا كان هذا الإطفائي فريداً من نوعه، يتقن عمله الشاق، وفي نفس الوقت له اهتمامات أخرى منها المطالعة ومتابعة الأحداث الدولية، وهذا مستبعد، وما دام كذلك فإنَّه لا يحيل على من يحاور النيران الحقيقة ويخدمها بالماء، وإنَّما يحيل على إطفائي من نوع آخر، يحاور النيران المعنية، نيران الضغط وسد الثغرات وال الحاجة الملحة، إنَّها النيران التي تتجهها فوضى السياسة والمجتمعات غير المستقرة، النيران المنساباتية، التي بإخمادها (والسيطرة عليها) يتم التخلّي عن مخدومها، وبالتالي فإنَّ رؤيا العالم التي يعبر عنها البطل صالح في الرواية هي رؤيا الكاتب نفسه لذاته في المجتمع المبني الذي يحيا فيه، أين يجد نفسه في كل مرة في مكان معين أو وظيفة معينة، وهكذا دواليك كيما اتفق، كأنَّه رجل إطفاء، ومن ثمّ هو كذات يحاول عبر البوج السري أنْ يجد المسوغ لما يقوم به والمبرر لهذا الشتات والقابلية

له، ويصدق بالتواري وذلک بالصراع الذي يعتمل بداخله ما بين اللاوعي الرافض للوضع والوعي القابل له بممض، ورؤيا كهذه تمت من تيار الوعي لا يمكن اعتبارها إلا تداعٍ حر لعوالم نفسية عديدة ومتعددة.

هذه الرؤيا نجد لها صدى في نوعين آخرين من رؤيا العالم في نص مهوبى، إحداهما رؤية مجتمعية محلية واقعية موضوعية، وأخرهما رؤيا عالمية، وذلك ضمن تصوّر روئوي استشرافي لولاية تمثّلها أو "تام سيتي" بتعبير الروائي، وهي على اعتاب الأربعينيات من القرن الجارى؛ أي: بعد ثلاثين عاماً من الآن، حيث ينقلنا السارد عبر مخياله، مستعجلًا بوصلة الزمن إلى مدينة حضريّة عالمية بما تحمله الكلمة من معنى، فيها البرجة والأضواء والحياة الليلية، لا تخلو قط من السواح الأجانب الذين يحجون إليها من مختلف بقاع العالم، من أوربا وأمريكا وروسيا واليابان، يأتون إليها بغرض السياحة ويقصدون منطقة "الأسكرام"، للتمتع بأفضل لحظة لشروع الشمس وغروبها.

"يزورنا الناس من كل الأمم، ويأخذون مع جمالنا الصور التذكارية ويستمتعون برقصة السببية، التي حملت معاني الخير والشر والسلم وال الحرب، نعم فهم العالم أننا أرض الخصب والنماء اليوم جاء العالم كله ليعيش معنا وينا، فلم نمنع أن يشيدوا الأبراج ويبنوا المطارات والطرق السيارة والمساحات التجارية الكبرى...". (الرواية ص33).

ولى هنا، ومع أنّ هذه مجرد مزاعم، فإنّها قد تبدو عادلة، كون إمكانية تحقّقها قائمة مادامت في عداد المستقبل، كما أنها تنطوي على جانب من الحقيقة، فالأجانب وإن كانوا قلة فإنّهم يزورون تمثّلها في رأس السنة من كلّ عام لمشاهدة مناظر شروق وغروب الشمس الخلابة، غير أنّ ما هو غير عادي أو اللافت للانتباه، هو أنّ السارد وإذ يجعلنا في هذه المدينة ذات المواقف العالمية، خاصة في مجال السياحة والاستثمار السياحي يرحمنا في مفارقة تحمل تناقضًا صارخًا، إذ كيف يعقل أنّه في ظل التطور الحاصل في "تام سيتي" على جميع المستويات والأصنعة، حتى أنه هناك حديث عن الطاقة البديلة والهندسة الوراثية وما شابه ذلك، تستشيري الخرافات بين الناس، وعلى الأخص في أوساط السياسيين.

"هكذا أهل تام سيتي، طيبون ويصدقون الخرافات إذ ارتبطت بتاريخهم". (الرواية، ص15).

"ومن يدري هذه الأيام كثـر المتنبـون، وتـام سـيـتي يـحـكمـها أمـثال رـيحـانـة الصـلـعـاءـ، عـنـدـما تعـجزـ السـيـاسـةـ يـتـولـيـ أـمـرـهاـ العـرـافـونـ وـقـارـئـاتـ الـكـفـ". (الرواية ص88).

وعليه، فإنّ هذا مدعاه للتساؤل؟ وربما أول سؤال يقترب بذهن القارئ، هو لماذا لم ينسحب التطور القائم في تام سيتي على أذهان الناس، بما فيهم من يشرفون على شؤونهم السياسية؟ أم أنّ التطور الذي طال المياكل القاعدية للمجتمع، ليس بإمكانه أنْ يطال العقول؟

وإذا ما تمعنا للحظات في الفكرة الأخيرة من السؤال، فإنّنا نجد تفسيراً معقولاً لطبيعة التناقض، ينطوي على حقيقة يسعى السارد إلى تعريتها، هي أنه يود أنْ يوجّه أنظارنا إلى صميم الإشكال الكامن في خلايا مجتمع "تام سيتي" الذي ليس هو إلا المجتمع الجزائري، إشكال التخلف الذهني والفكري الذي يجعل الأمة بما هي عليه من إمكانات وقدرات إستراتيجية، وبما تراه من تطور حاصل لدى الأمم المتقدّمة، وما تلامسه من تكنولوجيا هذه الأمم التي تؤثّث حياتها اليومية غير مؤمنة بنفسها، وعاجزة وغير قادرة على أنْ تصنع قرارها بذاتها لذاتها، وأنْ تحدث الوثبة التنموية الفعلية، انطلاقاً من الوثبة العلمية الحقيقية، التي تقطع الصلة بالخرافات والترهات الزائفة، وتجاوز الأفكار المدamaة، وهذا بصرف النظر عن الأباطيل الخرافية، والاهتمام بالجانب العلمي، وتنشئة النخب، التي وحدتها القدرة على التهوض بالتنمية ومواكبة التقدّم العاصل في عالم الشمال.

" ومن يدرى قد تولد في تام سيتي أجيال جديدة تعشق العلم وتبدع وتؤمن بقدرة التغيير، أجيال خلاقة ومنتجة تبني مجدًا جديداً لا على أنقاض الحضارة السابقة، بل حضارة أخرى بروح العصر الآتي..." (الرواية ص103).

إنّ الكاتب يحاول تshireح الوضع من الداخل، برأّيا تصوّب الانتباه وجهة الواقع الكائن بعقله المتحجرة، التي لا زالت في الألفية الثالثة تؤمن بالخرافة والتنجيم، وتكشف رؤيا العالم هذه التي تطرحها الرواية. أنّ الراهن إذا ما طمح إلى التغيير، وتطّلع إلى مستقبل واعد، فإنّه لابد أن يراجع مستوى العلمي والفكري ويجرّي تقييماً شاملاً على ما تضطلع به النخب على مستواها، ودون ذلك فإنه لا يمكن أن يكون هناك تغييراً في الأفق أو حتى الطموح إليه. يعزّز هذه الفكرة تصريحان، أدلّياً بهما صاحب النص إلى مجلتين مختلفتين في لقاءين مختلفين، أحدهما عن روايته "اعترافات أسكرام"، والآخر عن ديوانه الشعري "فراشة بيضاء لربيع أسود"، جاء في الأول خلال استضافته في العدد الرابع من "صدى الأقلام": إنّ سلطة العلم هي أقوى من سلطة الأدب، لأنّ العلم يمنح مسحة تطبيقية

للمسحة التجريبية، التي يتميّز بها الأدب [أنّ] العالم يعيش صراعاً معرفياً، سيكون سلاحه في المستقبل اختطاف المعرفة"⁽⁴¹⁾.

ولا تتّضح المسألة إلا بالعودة إلى ما أثرناه من أنّ السارد يود أن يستعرض موقفه حيال الكثير من القضايا المحلية والدولية ذات الاهتمام الجماعي المشترك، ولهذا يتوجه بخطابه إلى الجماعي متقدّداً الجماهير بكلّ فئاتها ومختلف مستوياتها وانت茂اتها الإيديولوجية، في الجزائر أولاً والعالم ككلّ ثانياً، ويفسر هذا المنحى أنّ اعتراف السارد في الرواية ليس تفا فكريّاً أو ترجيّة ل الوقت، أو تجيّن حاليها رومانسيّاً، بل كما صرّح الكاتب "للمجلة الثقافية الجزائرية":

"روايّي اعترافات أسكرام، أردتها أن تكون تعبيراً عن حالة "ميتمورفوز" للعولمة؛ أي: أننا شهدنا على التحوّلات التي يصنعها الإنسان ويعيشها الإنسان بكلّ ما فيها من موت وانتحار وتدمير وخيانة وحب وخرافة ونبوءة"⁽⁴²⁾.

إذن، فالكتابة بهذا المنظور تتّوسّم تفجير المكبوت، والحكى عما جرى في فترات معينة بغاية تدارك ما لم تسمح به الظروف أو المحيط، أو شيء من هذا القبيل قبلاً، ليكون كرد فعل من الذات الساردة على الركود الذي يطال واقعها وذاتها وعلى ما يئسّت من قوله عبر قنوات أخرى، أو لم تجد له أصلاً القنوات التي تستوعبه كما هو الشأن للفضاء الروائي.

7. الرؤية السردية وزوايا التأثير في رواية "اعترافات أسكرام"/الرواية الأولى "تين أمود":
في رواية "تين أمود" التي تمثل افتتاحية العمل الضخم، أو الأرضية التي أرادها الروائي أن تحتضن جملة من الروايات الأخرى والقصص المضمنة. يهيمن الروايو الداخلي (المشارك) هيمنة كلية على مفاصيل السرد، إذ يمثل كشخصية مركبة وفي ذات الوقت هو مَنْ يَتولّ مَهمَّةَ السرد، بما فيها إنتاج الأفعال والأقوال معاً، كما يتمظهر ارتباطه بالمؤلف وثيقاً جداً، حيث يقدم نصاً يحاكي في الكثير من نقاطه السيرة الذاتية.

فما إن يفتح النص حتى يعلّنا صراحة، بأنه يرغب في الاعتراف بشيء من سيرته الذاتية أمام الجمهور العريض، يطلعنا على ذلك "بأنّاه الساردة"، وفي نفس الوقت نتعرّف على مخاطبيه من خلال توظيفه لضمير المخاطب "الجمع""أنتم".

41-تصريح لمهobi لـ صدى الأقدام، العدد الرابع، 24 أكتوبر 2009.

حوار لعز الدين مهobi مع المجلة الثقافية الجزائرية، منشور برابطة أدباء الشام (قسم المقابلات)، 25 جوان 2011.

"...ربما أكون ثقيلا عليكم ... أنسحكم بتحملي قليلا ... اعتراضي أمامكم..."(الرواية/ ص: 5).

على هذا النحو، يموضع الرواية/ صالح النازا -من الفاتحة النصية- المتلقي في صلب الموضوع، كاشفا له بأنه هو الشخصية الفاعلة، وبأنهكل ما سيأتي على ذكره يتعلق بحياته، و من ثم فهو المسيطر على عمليتي القص والحكى والمحكم في زمام السرد، يتضح هذا شيئا فشيئا مع مرور الوقت، بالإضافة إلى قصته التي تروي مساره العائلي و يومياته المهنية كرجل مطافق يصرف العمر بين الأنفاس والفيضانات والحرائق والنيران، وتورد ملابسات علاقته الغرامية مع الممرضة التارقية "تين آمود"، نتلقى معظم الأخبار والحوادث الأخرى بأناه الساردة، مثلما هو الشأن للفضاء المكانى والكيفية التي تشکلت بها (نام سيفي)، وأخبار النيزك، وقصة الألماني "أدولف هوسمان"، ومسابقة الاعترافات... إلخ.

من الطبيعي، أنه مع توقيع الرواية الداخلي/الشخصية المركزية" وظيفة السرد أن يكتسح ضمير المتكلم المساحة الروائية، غير أن اللافت للنظر هو تمظهر ضمير المخاطب، وكأنّ السارد المشارك (البطل) يتوجه بسرده إلى جمهور معين يتلقى خطابه وهو قابع أمامه، كما هو موضح في الشاهد السابق، ولأن هذا الجمهور لا وجود له في الأساس، فإن صيغة الخطاب بهذا الشكل لا نجد لها إلا تبريرين اثنين. ينتابنا بعدما ننهي قراءة الرواية ككل. الأول: أن "السارد/ صالح النازا" بعدما عثر على مخطوط الفرنسي "أنطوان مالو"، الذي كان من ضحايا حريق "فندق أسكرام بالاس"، و تعرف على مذكرات الرجل التي خطّها بيده، والاعترافات التي تضمنتها، آخر أن يروي مذكرياته الشخصية بنفس الطريقة -طريقة الاعترافات- فتخيل الجمهور أمامه و راح يسرد حكايته مثل المعترفين على مسامعه؛ أي: هو الآخر آخر أن يسرد قصته على شكل اعتراف مسبق...

الثاني: أن "الراوي/ صالح" لم يكن يرغب في قص مذكرات يومية بالحجم الذي كان يرغبه بالبوج بأشياء تشقق كاشه و تؤرق حياته و تضيق ضميره، هذه الأشياء تفترن بمكونات ذاتية جوانية حتى لا نقول أسرارا، أراد أن يخرجها من طي الكتمان إلى العلن بغاية الاعتراف و التطهير، فلذلك هو لا يود أن يسمعها بمفرده (كونه متلقٍ لخطابه)، وإنما يستمع إليها غيره، وبالضبط متلقي مقصود -سواء أكان مفردا أم جمعا- حتىتحقق الغاية على أكمل وجه، الآلهي التطهير و تبرئة الذمة من تفاصيل لا تتصلifi الواقع بالسارد المتلقي في النص، بل بمن هو متواطئ معه؛ أي: الكاتب.

وعليه، يبدو أن التبرير الثاني هو الأقرب إلى المنطق، ذلك أن السارد عندما يتوجه إلى المخاطبين (أنتم)، تمثل العبارات التي يوظفها كعربون تعادل لعقد يسعى إلى إبرامه بمعية القارئ المفترض، ومن ثم لأنّ الرواذي مجرد وسيط، ينوب "نيابة كلية عن الروائي أو الكاتب، [بحكم] أنّ الكاتب ينبغي أن يترك (مسافة) بينه وبين الرواوي، وعلى قدر البعد أو القرب بالنسبة لهذه المسافة تتحدد وجهة النظر... وتبدو عملية القص مقنعة أو غير مقنعة..."⁽⁴³⁾، فإنّ التعاقد المقصود في هذا النطاق هو بين الكاتب والقارئ.

تتضمن بنود هذا العقد شرطاً استباقياً، لا يفرضه الرواوي عنوة لكنه يلتمس من المتلقى في شكل اعتذار عليه أنّ يتقبله بصدر رحب، يتمثل في رجاء تحمله والصبر عليه إلى آخر نفس من اعترافه، بإدراكه مسبقاً بأنه قد يكون ثقيلاً عليه، ومن ثم ينصحه منذ البدء بضرورة تحمله. ولكي يأخذ هذا الالتماس مجراه ويستسيغه القارئ، فإنه يعزز مذهبة بحجة منطقية تؤكد صراحته وصدقه، فحواها أنه في جميع الحالات سيحرص فيما سيوح به إليه على قول شطر من الحقيقة، مادام لا يكسب شيئاً ولا يخسر شيئاً"...لن أكسب شيئاً إنْ كنت كاذباً، مثلما لن أكسب شيئاً إنْ كنت صادقاً..."(الرواية/ ص: 5).

ثم يأتي توظيف ضمير المتكلّم ليضفي الشرعية على اعتراف الرواوي، لأنّه من ناحية الضمير الأقرب لعملية البؤح السريدي ولأنّه يتحقق الانسجام مع ما تمليه طبيعة الاعتراف، ومن ناحية أخرى حضوره في العمل السريدي يجعل القارئ يدرك أنّ روحه فعالة ستولّد ما بينهما هو متلقى، وبين الحدث المسرود⁽⁴⁴⁾، إنّ الضمير هبنا يلعب دوراً مزدوجاً في اعتراف السارد من حيث خلقه مسافة بين القارئ وـ"صالح" الشخصية التي تعرف، وبالموازاة وذلك يدفع القارئ إلى الاندماج في أجواء النص، وعندئذ يصبح السرد من النوع "السير ذاتي"، الذي يبيع للمعترف - وهو يتحدث عن أطوار حياته- أنّ ينمازح ليتناول قصص آخرين في مضمون سيرته، و بهذه الوتيرة منتقل في فينات سردية من حدود الرواوي الأساسي إلى القص التفريعي، لينوّب فيه أخرى إلى القصة الأمّ المركزية، وهكذا دوالياً... وكأنّ هذا الصنيع حركة دائرة حلزونية، تنمو لتمتدّ حول كيان واحد، يطلقها ويجتنبها باستمرار، وأنباء هذه العملية تنفلت من قبضة ضمير المتكلّم نحو ضمير الغياب ثم تعود إليه، فتنعطّف بذلك من حيز السرد الذاتي الداخلي وقناة الرواوي المشارك إلى السرد الخارجي وقناة الرواوي العليم، ولكن انعطافها هذا كثُرَّاً قلّ لا يلغي

43- وادي ط، الرواية السياسية، دار النشر والتوزيع للجامعات المصرية، ط 1، 1996، ص: 89/90.

-عبد الملك مرتاب، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع وهران،

44-الجزائر، 2005، ص: 124.

هيمنة الصوت الذاتي الواحد، حيث يواجهنا نص "تين آمود" بسيطرة كُلية للسرد الذاتي، والمتسبّبفي هذه السيطرة أنتأثير الخطاب في هذا النص، يقوم على إشراك الذات الساردة في فعل العرض باعتبارها فاعلة في الحكي من جهة، وفي الأحداث من جهة أخرى. إنّها الذات المنتجة لفعل القص وفاعليته، ففي لحظات الانتقال من المسرود الذاتي إلى الموضوعي نجدّها مهيمنة على دواليب السرد هيمنة ككلية، وتأتي هيمنتها ليس لكونها تصنع الحدث بل كشاهدة على الأحداث تارة ومراقبة للوضع عن كثب تارة أخرى، ووفقاً لهذا نجد أنَّ الانحرافات التي تساور الأنا المشارك/البطل في هذا العمل تتلخص في ثلاث حالات رئيسة، نقف عليها في مواضع مختلفة أثناء عملية توادر السرد الذاتي.

الحالة الأولى: نسجّلُنَّ الرواخي الداخلي في هذا الفصل/الرواية ينزاح عن (الأنَا) إلى (الهو) في فترات اعتيادية، تقتضيها الضرورة السردية، التي ترغم المتكلّماً الاستعانة بضمير الغياب، هي فترات الوصف والمونولوج، وكذا عندما يتعلّق الأمر بنقل الأخبار والحديث عن الأفكار العامة، والتوصيف المورفولوجي والسيكولوجي للشخصيات.

"...في ربيع 2037 اختار رجل أعمال ألماني يدعى أدolf هوسمان، بناء فندق قريب من قمة أسكرام الجبلية وأطلق عليه اسم أسكرام بالاس...". (الرواية/ ص: 33).

الحالة الثانية: هي التي يفسح فيها الرواخي الداخلي/المشارك خطَّ البث السري إلى الآخرين؛ أي: عندما يتيح لهم حرية التدخل والتحدث بأنفسهم عن أنفسهم، فتحول الشخصيات المتحدثة فيأوقات وجيزه إلى رواة تشارك الرواخي الأصلي السرد، فيما يتحول هو إلى راوٍ خارجي أو متلقٍ يستمع إليهم، يتلقى كما تتلقى قصصها بأسنثها الذاتية، غير أنَّ الفرق بيننا وبينه هو أنه يتدخل بين اللحظة والأخرى.

"...أنا ولدت من دون شجرة، فلتكن لابني جذوره...". (الرواية/ ص: 43).

الحالة الثالثة: التي نقف علّها في النص، هي اعتماد الرواخي في بُثٍ خطابه على طريقة السرد المدمج، وفيها كان يخرج من وضع "الراوخي/المشارك" إلى وضع الرواخي العليم (الموضوعي)، المصحوب بإداماج وثائق، هي تارة مخطوطات وتارة وصايا، وتارة أخرى رسائل مثل التالي:

"...كانت الزهراء كلما رأته أخرجت من صندوق نحاسي قصاصة جريدة عتيقة، وتقول لي إقرأها كاملة، فأقرأ بعض ما كتبه صدام حسين في وصيته قبل شنقه بأربعة أيام...". (الرواية/ ص: 21)، ويورد نص الوصية أو بعضها منها.

"...أخذت الورقة التي تتضمن معلومات عن النبي خالد بن سنان العبسي: نبي ضيّعه قومه ورحت أقرأ الورقة أمام دهشة منال...". (الرواية/ ص: 21)، ويمضي في سرد قصة "خالد بن سنان".

ومع هذا وذاك من الحالات التي وظّف فيها النّاصل عدّيد التقنيات السردية، والقنوات التي ترسل الخطاب إلى المتلقي، فباتت وحده بالراوي والاتّكاء على ضمير المتكلّم، قد شدّ الرواية بالفعل والقوّة إلى منطقة السيرة الذاتية، ولكنّها لم تكن سيرة ذاتية لشخصية الكاتب، بل سيرة ذاتية لأفكاره وأراءه التي يتبنّاها في الواقع، أو تلك التي يمتحن منها، من مرجعياته الخاصة المتنوّعة، كمثّفف وكاتب ومسرحي، وشاعر، ومسؤول في وظائف هامة... إلخ.

ولعل أبرز ما نقف عليه في مضمون تدخلات الراوي الكثيرة ضمن هذه الرؤية السردية، أنّنا نجد لها تعيقًا حيانًا عملية التلقي الحر للعمل الأدبي سواء أكان سيرة أم رواية، كما أنّ موقع الرؤية المراوغ مشارك وعليم، تمّ خصّصنه تداخلًا سردياً بين الذاتي والموضوعي، ولكن مع ذلك نسجل له ولد نجاحه في استعماله الراوي كمشارك (بطل) وشاهد على حادث آخر، حاملاً لرؤيا العالم التي يقدّمها في نصه، حيث خلق هذا الصنّيع هامشاً من المصداقية والموضوعية، يجعله إطفائي يحمل هموماً ذاتية وأخرى موضوعية، يُطفي حرائق المادية الحقيقية والباطنية المعنوية. يعبر عن هواجس خاصة، وأخرى عامة تخصّ المسحوقين والمهمّشين والمتروكين لحالهم، ويسوق لأفكار محلية جزائرية محضة، وأخرى دولية تومّئ إلى الحضور الأميركي كقطب واحد في ظل العولمة.

الخاتمة:

لعلّما نستقيم من جملة هذه المفاهيم والأراء، رغم شعّبها، وما بينها من تباين ونقاط اختلاف، أنّ التصورات النظرية والمفاهيم الفكرية لكلّ من رؤيا العالم وزوايا الرؤية، ووجهة النظر تتفق جميعها من حيث الجوهر وأرضية الانطلاق، باعتبارها تعني في جملة ما تعنيه "... رؤيا الإنسان ونظرته الشاملة للكون والطبيعة والحياة والمجتمع، وتختلف هذه الرؤيا من مكان إلى آخر، إلا (أتها تظل) مرتبطة بالرؤية الجماعية وبظروفها المحدّدة زماناً ومكاناً وبالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، وينعكس هذا الفهم النظري في الأدب عامّة وفي الرواية خاصة" ⁽⁴⁵⁾، بوصفها أحسن وأقرب جنس أدبي يملك أدوات وآليات تمثّل العالم والفضاء الوجودي والمعيشي للإنسان، فهي تشكّل من جهة، ذلك التكامل

45-أسماء معيك، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي، ص: 45.

الرائع بين الهاجس الفني من حيث البناء السردي برأه الإبداعية والوعي بالعالم الداخلية للواقع المتشكل كواقع موضوعي.

ومن جهة أخرى، هي تتقّص رؤيا للعالم فيما تدعو إليه، أو فيما تشخصه وتسوقه عبر حيوانات شخصيات وأحداث وأزمنة وأمكنة، وهذا عينه ما يجعل النصوص الروائية تتميز عن بعضها البعض بناءً ومضموناً، فكلّ نص منها يستند إلى مرجعية خاصة، ويُمْتَحَنَ من رؤيا بعينها، تعود إلى مبدعها، متعهداً الخلق الروائي في الأساس. ولأنّها كذلك هي من جانب (رؤيا) "تتأثر... بموقع الكاتب في المجتمع وبفهمه للعالم وباعتقاده الذي يؤمن به، ولهذا تتعدد الرؤى، ومن جانب آخر يسهم المتلقي في إنتاج رؤيا للعالم قد تتفق أو تختلف مع رؤيا المبدع لأنّها تتأثر بدورها بوضع المتلقي ورؤياه التي يصدر عنها، ولذلك قد تتعدد الرؤى بتعدد قراءة العمل الأدبي الواحد"⁽⁴⁶⁾: يعني أنّ العلاقة الكامنة بين الرؤيا والرؤبة هي علاقة عضوية وجدلية في الآن نفسه.

ولذلك ينبغي الكشف عن هذه الرؤيا في النصوص الأدبية ضمن ما تبنيه من تصور روئوي شامل، سواء أكان يهض بتقديم عوالم حياتية تهجّس برويا الكاتب، أم برويا مجتمعه، أم آخرين في وسطه المجتمعي؛ أي: بالتعامل مع الرؤيا ككلّ متكامل كالرؤيا للكون والوجود، وكزوايا رؤية تصويرية وتشخيصية، ووجهة نظر فكرية، ومنظور فني أو تشخيصي تخيلي، وكوعي بالممكن وسوى ذلك بغایة إجلاء ما يضمّر التصور الرؤوي للإبداع، وما ينطوي عليه من حقائق من ناحية، وكيف تساهم رؤيا العالم في عملية تلقي العمل الروائي؟ أو بالأحرى هل تساهم كنسق - وجذاني وفكري ومجتمعي - يبنّين فضاء متخيلاً في مد وربط جسور الاتصال بين الكاتب والقارئ، أم العكس ليس إلا مفهوماً كسائر المفاهيم يغازل الباحث نظرياً، ولكنّه لا يفي بالغرض على مستوى الإجراء !!!؟؟؟

46-أسماء معيك، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي، ص: 45.