

٥٥
٢٠٠٠
٢

روايات الطاهر وطار

"دراسة تحليلية"

إعداد

لينة أحمد إسماعيل عوض

المشرف

الدكتور وليد سيف

المشرف المشارك

الدكتور سمير قطامي

١. تعتمد كلية الدرا.
٢. هذه النسخة من
التوقيع. التاريخ ٢٠٠٠/٧/٢٠

٢٠٠٠
٢
١

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه

في اللغة العربية وآدابها

كلية الدراسات العليا

الجامعة الأردنية

كانون الأول / ٢٠٠٠ م

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ ٢٠٠٠ / ١٢ / ٢١ م

أعضاء اللجنة

- ١- الدكتور وليد سيف ، رئيساً
أستاذ مشارك اللسانيات
- ٢- الدكتور سمير قطامي ، رئيساً مشاركاً
أستاذ مشارك الأدب الحديث
- ٣- الدكتور توفيق يوسف ، عضواً
أستاذ الأدب الإنجليزي
- ٤- الدكتور إبراهيم خليل ، عضواً
أستاذ مشارك اللغويات
- ٥- الدكتور شكري الماضي ، عضواً
أستاذ الأدب الحديث

التوقيع

.....
.....
.....
.....
.....

الإهداء :

إلى :

الكثير المستباح .

إلى :

من يصعد إلى الأرض :

شاعت الأشياء أن تكون، رداؤك قرمزي وإكليلك الشوك

إنه يا (كنعان) كل هذا ليتم ما قيل في ناموس الخلاص :

" اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا القرعة "

ألا إنه طوبى لك .

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من
الدكتور وليد سيف الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة ،
وساهم بملاحظاته القيمة في الارتقاء بمستواها .
كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من
الدكتور سمير قطامي الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة
مشرفاً مشاركاً ، وأفاض عليّ من علمه وصبره الكثير .
وأتقدم بجزيل الشكر إلى
الأستاذ الدكتور توفيق يوسف ، والأستاذ الدكتور شكري الماضي ،
والدكتور إبراهيم خليل
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة المتواضعة ، سائلة المولى عزّ
وجلّ أن يمنّ عليّ بالإفادة من علمهم بما يرقى بهذا العمل .

الباحثة

٥٣٥٠٠٧

فهرس المحتوى

الصفحة

الموضوع

ب	- قرار لجنة المناقشة
ج	- الإهداء
د	- الشكر والتقدير
هـ	- فهرس المحتوى
و	- ملخص باللغة العربية
٥-١	- المقدمة
٣٧-٦	- التمهيد: تجربة الطاهر وطار في إطار الحركة الروائية الجزائرية
٢٤٩-٣٨	- الباب الأول : القضايا الأيديولوجية وتشكيلها روائياً عند الطاهر وطار
١١٤-٤٠	- الفصل الأول : الأمل واليوتوبيا
١٩٧-١١٥	- الفصل الثاني : المدخل إلى الثالث المحرم
٢٤٩-١٩٨	- الفصل الثالث : الجدل بين الأنا والآخر
٤٠٤-٢٥٠	- الباب الثاني : البنية الروائية عند الطاهر وطار
٢٨٨-٢٥٢	- الفصل الأول : التشكيل المكاني
٣١٩-٢٨٩	- الفصل الثاني : حركية الزمن الروائي
٣٣٥-٣٢٠	- الفصل الثالث : الشخص
٤٠٤-٣٣٦	- الفصل الرابع : الترميز
٤٠٩-٤٠٥	- الخاتمة
٤٢٣-٤١٠	- المصادر والمراجع
٤٢٥-٤٢٤	- الملخص باللغة الإنجليزية

ملخص

روايات الطاهر وطار (دراسة تحليلية)

إعداد : لينة أحمد إسماعيل عوض

إشراف : الدكتور وليد سيف / مشرفاً ، الدكتور سمير قطامي / مشرفاً مشاركاً

تبحث هذه الدراسة في التجربة الروائية عند الطاهر وطار وتطورها ، مؤسسة على تحليل الأعمال الروائية للكاتب : رمانة ، اللاز ، العشق والموت في الزمن الحراشي ، الزلزال، الحوات والقصر ، عرس بغل ، تجربة في العشق ، الشمعة والدهاليز ، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي .

وقد جاءت هذه الدراسة في قسمين : الأول يعرض للقضايا الأيديولوجية وتشكيلها روائياً ، وتتبع تطورها في المراحل الزمنية المختلفة ، من وجهة نظر نقدية ثقافية . أما القسم الثاني فيقف على الجوانب الفنية في التشكيل الروائي ، وأثر التطور الفكري في هذا التشكيل . وخلصت الدراسة إلى أن التجربة الروائية عند (وطار) كانت قد تطورت نسبياً في مضامينها مما انعكس بالضرورة على الشكل الفني ، ودفع الكاتب إلى البحث عن الأشكال الفنية التي تستطيع التعبير عن هذه الرؤى . ورغم التطور الذي أصاب تجربة وطار فإننا مازلنا نقف على بعض الاضطراب في طروحاته الفكرية نتيجة المغالاة في التعبير عن معتقداته الفكرية ، الأمر الذي انعكس سلباً على ارتقائه بالشكل الفني ؛ إذ نلاحظ عنده تميّطاً واضحاً في الشخوص والفضاءات الروائية ، وتجريداً ترميزياً أليغورياً ، وميلاً في لغة النص الروائي إلى الخطابية المباشرة ، وهذا كله مما يحد من فنية العمل إبداعياً.

المقدمة:

تقوم هذه الدراسة على تحليل الأبنية الروائية عند الطاهر وطار في جانبي الشكل والمضمون . ولقد اعتمدت الباحثة في دراستها على تناول أعمال الكاتب الروائية في سياق تعاقبها زمنيا لتستطيع رصد التطور الذي أصاب تجربته. وهذه الأعمال هي : رمانة ، واللاز ، والعشق والموت في الزمن الحراشي ، والزلال ، والحوات والقصر ، وعرس بغل ، وتجربة في العشق ، والشمعة والدهاليز ، والولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي .

وحاولت الباحثة أن ترصد ما طرأ على هذه الأعمال الروائية من تطور في الرؤية الأيديولوجية ، وكيف أثر ذلك في تطور النموذج الروائي فنياً ؛ إذ تزعم أن وطار استطاع - بمرور الزمن - أن يغير - نسبياً - في رؤاه الفكرية استجابة للتغيرات التي تقع حوله ، وهذه الحركية الفكرية استطاعت أن تترك أثرها في البناء الفني؛ أي أن الحراك الفكري أوجد حراكاً فنياً مع تطور تجربة وطار .

إلا أن وطار بحماسة الأيديولوجية الاشتراكية كان قد أخضع أعماله لرؤية سابقة مفرغا مقولاته الفكرية في نصوصه ، فغرق في أزمة الخطاب الأيديولوجي ، مما أوقعه في كثير من التناقضات الفكرية؛ إذ غالباً ما اضطر إلى تأطير النص، في محاولة لجعله يستجيب لمعطيات توجهاته، وإن كان في ذلك ما

يغابر الحقائق الواقعية والمنطقية . وكل هذا كان كفيلا بالتأثير على البناء الفني إذ ظهرت الشخوص نمطة تنميطة واضحا ، كما أضحت بعض الأبنية الفنية بتجربيتها مغرقة في الأليغورية ، ومالت لغة النص الروائي إلى الخطابية والمباشرة .

وقد جاء التفات الباحثة إلى دراسة الفن الروائي عند الطاهر وطار ، لأنها وقفت في أعماله على مادة مثيرة للجدل وغنية تستحق الدراسة فيما يتصل بجلانبي الرؤية والتشكيل .

وإذا كانت بعض الدراسات قد تصدت للعرض لجوانب من الفن الروائي عند وطار فإنني لم أقف على دراسة متكاملة عنيت بتجربته الروائية واستطاعت أن ترصد التغيير الذي نلمحه عنده . فلقد جاءت بعض الدراسات مقتصرة على دراسة عنصر معين من عناصر البناء الروائي ، دون أن تسلم من وصفية أقرب إلى المباشرة وإغفال لرصد ملامح التطور ، وغياب للرؤية النقدية المحكمة . وهو ما نجده في رسالة (مرزوق هداية) " الشخصية الروائية عند الطاهر وطار " .

الأمر ذاته ينطبق على الدراسات التي عنيت بالعرض للمضامين الأيديولوجية عند وطار دون أن تعنى - إلا قليلا - بالبناء الفني ، كما كان من شأن رسالة (سعيدة هواره) " الواقعية في روايات عبد الحميد بن هدوقة والطاهر

وطار " ، وكتاب (محمد مصايف) " الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام " ، وكتاب (عبد الفتاح عثمان) " الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع " ، ورسالة (محمد البصير) " الموقف الثوري في الرواية الجزائرية المعاصرة : ١٩٧٠-١٩٨٢ " . وهي أعمال يلحظ فيها الدارس تعاطفا واضحا من واضعيها مع رؤية وطار الأيديولوجية ، مما نأى بهم عن التعامل معها برؤية نقدية منطقية . هذا إذا أغفلنا ميل كثير من هذه الدراسات إلى السطحية في التعامل مع المادة الروائية .

وهكذا تأتي هذه الدراسة في محاولة لاستكمال ما وقع في الدراسات السابقة من نقص واستدراك ما فاتها .

وقد أفادت الباحثة من مؤلفات عدة ، أهمها مؤلف (عطيات أبو السعود) " الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ " ودراسة (عبد المجيد حنون) " صورة الفرنسي في الرواية المغربية " ، وكتاب (عائدة بامية) " تطور الأدب القصصي الجزائري (١٩٢٥-١٩٦٧) " ، وأعمال (إدوارد سعيد) ، وتحديدًا " الاستشراق " و " الثقافة والإمبريالية " - رغم محدودية الإحالات عليهما - إذ كانت رؤية سعيد الفكرية خير معين لي في استكناه بعض الجوانب التي كان من الواجب الوقوف عليها . هذا في الجانب الأيديولوجي ، أما في الجانب الفني من الدراسة فقد أفدت على نحو واضح بغير عمل . من أهمها كتاب (ميخائيل باختين) " أشكال الزمان

والمكان في الرواية " ، ومؤلف (جيلبير دوران) " الأنثروبولوجيا " . كما أفدت من بحث (شعيب حليفي) " مكونات السرد الفانتاستيكي " ، وكتاب (عبد الملك مرتاض) " في نظرية الرواية " ومثله كتاب (يمنى العيد) " تقنيات السرد الروائي " ، وأخيراً أذكر في معرض هذا التمثيل لا الاستقصاء كتاب (روبرت همفري) " تيار الوعي في الرواية الحديثة " .

وتقع هذه الدراسة في بابين يعرضان لتحليل النص الروائي عند وطار ، وقد سبقا بتمهيد يضع تجربة وطار في سياقها من التجربة الروائية في الجزائر .

الباب الأول تناول دراسة القضايا الأيديولوجية وتشكيلها روائياً عند وطار ، وفيه عرضت الباحثة لقضايا فكرية هي : الأمل واليوتوبيا ، والثالث المحرم (السلطة والجنس والدين) وأخيراً لإشكالية العلاقة بين الأنا والآخر من وجهة نظر الروائي . وهي في معظمها قضايا إشكالية كانت بحاجة إلى وقفة نقدية واستقصائية .

أما الباب الثاني فقد اشتمل على دراسة البناء الفني للأعمال الروائية على نحو يبرز أثر التشكيل الأيديولوجي في التجربة الفنية ، ومن هذا الجانب جاءت دراسة عناصر البنية الفنية : المكان والزمان والشخص والتميز .

أما منهجية البحث فتحددت تبعاً للظاهرة المدروسة ؛ ففي الجانب الفكري الأيديولوجي استعانت الباحثة بمعطيات النقد الثقافي ، أما في الجانب الفني فقد

أخذت الباحثة بآليات المناهج النصية وتحديد المنهج السيميائي. وكل ذلك في تتبع زمني ينطلق من تجربة روائي أيديولوجي لا يمكن أن يعزل نصه عن السياقات المؤثرة فيه، غير أن الدراسة لم تلق بالاً إلى هذه المؤثرات إلا بالقدر الذي أسهم في تشكيل النموذج الروائي.

ملاحظة أخيرة تتعلق بنظام التوثيق يجدر بالباحثة أن تورد هنا؛ إن هذه الدراسة تركز على أعمال وطار الروائية كلها، ونظراً لكثرة الاقتباسات في متن هذه الدراسة وحرصاً على أن لا تثقل الإحالات الهامش ، ارتأت الباحثة أن تردف كل اقتباس بإحالة مختصرة في المتن لا في الهامش .

التمهيد

تجربة الطاهر وطار في إطار الحركة

الروائية الجزائرية

" اربط قدميك بتراب الجزائر.... التصق به.... "

انتعله ... فقدماك قد وجدنا أخيراً قال بهما "

مالك حداد

لم تشغل قضية الفكر الإنساني كما شغلته قضية الصراع من أجل الوجود؛ دفع الآخر السلبي والارتقاء. إنها الرؤية التمييزية في البعث، لجاشية الخلود، وسيزيفية المعرفة، جوهر الحياة المعلق على شبكه صيد (همغواي)، هذا الجوهر الذي يحث الإنسان على المقاومة ويؤسس للثورة على الاستسلام للواقع. والأمر -كما كان دائماً- هو "الحاجة إلى ممارسة الوجود ممارسة تتضمن تقدماً إلى الأمام بأعظم مجازفة ممكنة"^(١) كما يرى (كونراد).

وتظل هذه القيمة تستنسخ نفسها في الذوات البشرية مشكلة جانباً من جوانب إدراك الذات وطاقاتها في النضال ضد كل ما يقيد حريتها الخلاقة المبتغاة. من هنا دفعت فكرة الصراع من أجل الوجود المجتمعات البشرية إلى تجريب هويتها معيدة توكيدها^(٢) من خلال معادل موضوعي لحيواتها تحرر فيه طاقاتها الكامنة المتطلعة إلى تحقيق كينونتها، في مواجهة واقع يمارس سلطة قمع لإمكانات هذا التحقق، ولم يكن هذا المعادل إلا الفن.

"والرواية- كغيرها من الفنون - هي محاولة الإنسان، إذ يرى فوضى الحياة والتجارب، أن يفرض عليها نظاماً يفهمه، ويدرك منه مغزى لعيشه وفكره، قد يوجهه في حريته إذا كان حراً، أو يثبته على عبوديته إذا كان عبداً"^(٣).

ففي السرد بعض من إعلان الهوية، ودخولنا في جدل الكتابة يوقعنا ضمناً في اتخاذ مواقف حيال واقعنا، بل وجودنا، كما يرى (كونديرا) حين يوسع فضاءات وعي الإنسان بذاته وعالمه من خلال الرواية:

(١) كونراد، جوزيف- قلب الظلام، ط١، ترجمة هاني سمير يارد، ١٩٩٨م، ص ١٢٥.

(٢) أسلن، مارتن- تشريح الدراما، ط٢، ترجمة يوسف ثروت، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٨٤م، ص ٢٩.

(٣) جبرا إبراهيم جبرا- الرواية والإنسانية، الأديب، م (٢٥)، سنة ١٣، ج١، يناير ١٩٥٤م، ص ص ٣١-٣٦.

" الرواية لا تفحص الواقع بل الوجود، والوجود ليس ما حصل،
الوجود هو عالم الإمكانيات الإنسانية كل ما يمكن أن يصيره، كل
ما هو قادر عليه، يرسم الروائيون " خريطة الوجود " باكتشاف
هذه الإمكانية أو تلك. لكن لحظة أن توجد يعني (أن تكون - في
- العالم) ^(١).

فالرواية تجريب للوجود وفيها استغوار للحرية البشرية عبر الوعي متسع الزاوية، ذي
الأبعاد الثلاثة (الإحساس، والاسترخاء، والانفتاح) ^(٢).

إن إعطاء هذه القيمة للأدب ليس مبالغاً فيه، فالأدب يلعب دوراً مهماً في تغيير العالم وهو
الأمر الذي أشار إليه بريخت حين قال:

" نحتاج إلى مسرح لا يقتصر على مجرد إتاحة المشاعر
والمعارف والدوافع التي نسمح بها في مجال العلاقات الإنسانية
التي تجري بها الأحداث. ولكننا نحتاج إلى مسرح يستغل الأفكار
وينتجها حتى تلعب هي نفسها دوراً في تغيير العالم" ^(٣).

وأثبت الأدب - تاريخياً - أنه قادر على إحداث بعض هذا التغيير الذي يطالب به بريخت؛
فقد كان رواد القرن الثامن عشر من مثل فولتير وروسو هم بحق من طليعة المسؤولين عن ثورة
١٧٨٩ ^(٤)، كما كان إسقاط الباستيل مقترناً بأول عرض لـ (زواج فيغارو) لبومارشيه، وهي

(١) كوندرا، ميلان- فن الرواية، ط١، ترجمة أمل منصور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،
١٩٩٩، ص ٤٨.

(٢) ولسون، كولن- فن الرواية، ترجمة محمد درويش، دار المأمون، ١٩٨٦، ص ٩٧.

(٣) بريخت، نهاية اللعبة ومسرح العبث، نقلاً عن: محمد غنيمي هلال، في النقد المسرحي، دار نهضة مصر،
القاهرة، ص ١٦٤.

(٤) علي مقلد، التفاعل بين الأدب والتاريخ، الأديب، م (٢٦)، ج(١)، سنة(١٣)، أكتوبر، ١٩٥٤، ص ٧.

المسرحية التي عرت أسلوب الحياة الأرستقراطية وأذكت مشاعر الجماهير ضدها^(١)، في ضرب من التعانق بين المنتج الأدبي والفكري ودفعهما للحراك الإجمالي نحو التغيير.

ومن خلال هذا التأسيس، وانطلاقاً من قراءة أعم، كان بالإمكان التوصل إلى أن معظم الشعوب التي أرادت أن تؤكد هويتها عولت على الكتابة في محاولة لإعلان سرديتها الخاصة في مواجهة سرديات أخرى تستمد قوتها لا من إنسانيتها وحضارتها بل من اقتصادها وترسانتها العسكرية.

وجاءت الرواية الجزائرية لتثبت ذلك، فقد سخرت هذه الرواية من أجل استعادة الثقافة والتاريخ المستبعدين من قبل قراءة إمبريالية أحادية للواقع الجزائري، فلقد حاول الاستعمار الفرنسي محو عروبة الجزائر مفرنسا الفكر واللغة والهوية، وفي ظل هذا الواقع برزت الكتابة لتكون سلاحاً إلى جانب النضال العسكري في التحرر.

كانت الجزائر أول قطر مغربي تستعمره فرنسا عام ١٨٣٠ لأهداف عدة منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو سياسي^(٢). إلا أن هذا الاستعمار قوبل بمقاومة عنيفة من قبل الفلاحين الذين انضموا إلى الأمير عبد القادر الجزائري بعد سقوط إقليم قسنطينة عام ١٨٣٧م^(٣). ويذكر المؤرخ الفرنسي (شارل روبير أجيرون): "أن الجزائر عاشت أربعين عاماً من ١٨٣٠ إلى ١٨٧٠، وهي ساحة حرب"^(٤).

(١) أسلن - تشريح الدراما، ص ٣٣.

(٢) انظر في ذلك: مجاهد مسعود، انهيار خطط الاستعمار الفرنسي بالجزائر، المطبعة العمومية، دمشق، ص ٣٠-٤١. جلال يحيى - السياسة الفرنسية في الجزائر (١٨٣٠-١٩٥٩)، ط١، دار المعرفة، القاهرة، ١٩٥٩، ص ص ٤٠-٦٦. عبد المجيد حنون - صورة الفرنسي في الرواية المغربية، ط١، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٦، ص ص ٢٦-٢٧.

(٣) انظر بتوسع، جلال يحيى - السياسة الفرنسية، ص ص ١١٤-١٦٦.

(٤) عبد المجيد حنون - صورة الفرنسي، ص ٤١.

إلا أن هذه المقاومة تضاعلت عندما تسلم قيادة القوات الفرنسية الجنرال (بيجو) ممارساً سياسة وحشية وتخريبية إزاء الجزائريين وممتلكاتهم وموارد عيشهم^(١). ومطبقاً شعاره الذي نادى به " لا بد من منع العرب من الحرث، من الحصاد، من الرعي"^(٢)؛ وذلك لوعيه الكبير بأثر ارتباط الجزائريين بأرضهم، هذه العلاقة التي يبرزها (فرانز فانون) في قوله:

" إن القيمة الأكثر أهمية بالنسبة للشعب المستعمر هي الأرض، لأنها شيء محسوس، فالأرض تؤمن الخبز وتضمن الكرامة"^(٣).

وبذا كانت الخطوة الأولى لسلخ الجزائريين عن هويتهم الوطنية، فقد زادت عمليات مصادرة الأراضي واحتجازها، وتم استصدار القانون المدني الذي فتت ملكيات الأراضي القبلية الجماعية، ليتاح للتجار أن يشتروها شيئاً فشيئاً^(٤). وعملت الإدارة الفرنسية كذلك على أن تصب في هذه الأراضي ما تنص به أوروبا من فقراء الفلاحين الفرنسيين والإسبان، وأسكنت البلاد عمالاً فرنسيين عاطلين ، أطلقت عليهم اسم (المعمرين)^(٥).

وقد كان دستور عام ١٨٤٨ ضربة كبرى وجهت لعروبة الجزائر بتقريره أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. وبخضوع الجزائر للدستور الفرنسي تم إلغاء التشريعات الإسلامية واحتكم إلى القانون المدني الفرنسي، وأصبحت التعاليم الإسلامية تمارس ضمن قيود شديدة، من

(١) عائدة بامية- تطور الأدب القصصي الجزائري (١٩٢٥-١٩٦٧)، ترجمة محمد صقر، ديوان المطبوعات

الجامعية الجزائرية- ١٩٨٢، ص ص ١٠-١١.

(٢) عبد المجيد حنون- صورة الفرنسي، ص ٣١.

(٣) عائدة بامية- تطور الأدب القصصي، ص ١١.

(٤) سارتر، جان بول- نظام الاستعمار الفرنسي في الجزائر، الآداب، ع ٤-٥ ، نيسان- أيار، سنة ٢٨،

١٩٨٠، ص ص ٢٩-٣٦، ص ٣١.

(٥) سارتر- نظام الاستعمار، ص ٣٠.

إشراف ورقابة للسلطات حتى أن الحج إلى البقاع المقدسة منع ولم يسمح به إلا بعد تدخل البرلمان الفرنسي عام ١٩١٣^(١).

وعملت السلطات الفرنسية على تشويه الهوية الوطنية والقومية فمنعت تدريس العربية، وعمدت إلى تأهيل عدد من الأشخاص أشباه المتعلمين بإكسابهم جزءاً من الثقافة الفرنسية ليكونوا عوناً لها^(٢).

وحاولت السلطات الفرنسية أن تدعم وجودها بالاعتماد على فئات اجتماعية محددة تعمل على استقطابها؛ فرفدت السلطات فئة البرجوازية الرأسمالية التي هادنت الفرنسيين حفاظاً على مصالحها الاقتصادية^(٣).

كما اعتمدت الإدارة الفرنسية على بعض رجال الدين لتنتشر بوساطتهم "أنواع الخرافات التي تفرق بين الناس"^(٤). وعمدت كذلك إلى تقسيم الشعب وتفضيل فئة منه على أخرى، من مثل محاولة خلق شعور بالتفوق لدى القبائل البربرية مقارنة بالعرق العربي الذي غالباً ما وصف بالكسل والغباء والافتقار إلى المشاعر الإنسانية^(٥).

وقد ظن الفرنسيون لبعض الوقت أنهم نجحوا في تفتيت المجتمع الجزائري أو أن الأمر بدا هكذا، إلا أن وقفة على الأدب والفولكلور البربريين يبين عكس ذلك، إذ نجد تصويراً لولادة شعور وطني إسلامي عند البربر بعد تحطيم النظام القبلي عام ١٨٧١، وسخرية واضحة من المهمة التحضيرية التي يدعيها مبشرو الاستعمار^(٦). ومثال ذلك قصيدة شعبية بربرية مازالت

(١) عابدة بامية- تطور الأدب القصصي، ص ١٣.

(٢) عبد المجيد حنون- صورة الفرنسي، ص ٣٢.

(٣) سعاد خضر- الأدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٦٧، ص ٣١.

(٤) سارتر- نظام الاستعمار الفرنسي، ص ٣٤.

(٥) انظر في هذا، سعاد خضر- الأدب الجزائري المعاصر، ص ص ٤٥-٤٧.

(٦) انظر في هذا، سعاد خضر- الأدب الجزائري المعاصر، ص ص ٤٥-٤٧.

تغنيها نساء القبائل تصف اجتياح الفرنسيين بعض مناطق القبائل وتثبت فشل الاستعمار في تفريق أبناء الشعب الواحد بمختلف أصوله، وتؤكد نضج الإحساس القومي لدى الجزائريين جميعاً من العرب والبربر، وذلك من خلال التقاف رجال القبائل حول القيادة العربية.

تساقطي يا دموعي ! تساقطي

وسحي دماً

لقد اجتاح الغزاة " آيت - إيرتسن "

....

إنّ الظالم يستنزف أموالنا

وسقط أفراد (آيت - هاني) تحت الرصاص

...

إن محاربينا يصدون العدو

يخترق جباههم رصاص العدو

يا (شيخ العرب) أما كنت تقول لنا

" العدو لا يستطيع أن يصل الجبل "

يا قرية " تمدني " المسكينة

يا قرية الشرف والفخر

لقد تعود أبناؤك أن يجابهوا الفرسان

ومع ذلك فإنهم يسلكون طريق الموت^(١).

(١) سعاد خضر - الأدب الجزائري المعاصر، ص ص ٤٦-٤٧.

ومع مطلع القرن العشرين بدأت محاولات المستعمر في طمس هوية الجزائريين تواجهه مقاومة واعية غير معلنة تمهد لفعل ثوري عسكري، فقد شهد مطلع هذا القرن ولادة شعور قومي في معظم مناطق الشرق العربي إبان احتضار الدولة العثمانية، وهو شعور استقطعت بعض الحركات التحررية أن تنتشر أصداءه في أوساط الجزائريين^(١).

وكان لإجبار الجزائريين على المحاربة تحت ظل العلم الفرنسي في الحرب العالمية الأولى أثر بالغ في زيادة وعي الجزائريين بهويتهم، إذ تسنى للمقاتلين الجزائريين خلال ذلك أن يطلعوا على أوضاع الفرنسيين وحياتهم، وأفكار الحرية ومبادئ تقرير المصير التي حملت شعارها فرنسا، وجعلهم هذا يدركون الفارق الكبير بين ما يحيونه وما يجب أن يكون^(٢).

وساعدت هجرة الجزائريين إلى فرنسا في العمل على بلورة هذه الأفكار، بانخراط معظمهم في أحزاب عمال اليسار الفرنسي، وتأثرهم بالمبادئ الشيوعية التي كانت بذرة الثورة، فقد لوحظ أن الثورة الجزائرية اندلعت بداية في المناطق التي تزيد فيها نسبة المهاجرين^(٣).

وبعد الحرب العالمية الأولى كان لكل هذه العوامل أن تظهر آثارها، فبدأت النداءات التي تطالب فرنسا بمعاملة الجزائريين معاملة عادلة ومكافئة للفرنسيين، يقول (غوردون):

" لو فهمت فرنسا أن مطالب الشباب المسلم المنقشف كانت الاندماج، لكن الاندماج المبني على المساواة.. لتوثقت العلاقات بينها وبين الجزائر"^(٤).

كما انبثق من هذا الإحساس المتنامي بالذات والهوية تنظيمات سياسية ناشطة حملت على عاتقها المطالبة باستقلال الجزائر وعملت على تفجير الثورات، من مثل تنظيم " نجمة شمال

(١) عابدة بامية- تطور الأدب القصصي، ص ١٥.

(٢) المرجع نفسه، ص ص ١٥-١٦.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٦.

(٤) عابدة بامية- تطور الأدب القصصي، ص ٢٠.

إفريقيا" الذي تزعمه (مصالي الحاج)، وهو من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي، مطالباً بانسحاب فرنسا من الجزائر وتكوين جيش وطني جزائري^(١).

ولعبت "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس دوراً كبيراً في إعلاء المفهوم الوطني الجزائري، وتأكيد عروبة الجزائر وعدت هذه الحركة الأب للاستقلال الجزائري^(٢).

وبتأسيس حزب "أصدقاء البيان والحرية" الذي قاده عباس فرحات عام ١٩٤٤، هذا الحزب الذي ضم أعضاء من كافة الاتجاهات الفكرية جاوزوا عشية الحرب العالمية الثانية ثلاثة الآلاف، كان انبثاق الفكر التحرري الكامل^(٣).

ويشجع خروج فرنسا مهزومة من الحرب العالمية الثانية الجزائريين على المطالبة بحقوقهم ورفض أي بديل إلا الاستقلال. وبذا رفض الجزائريون عرض (ديجول) بمنحهم الجنسية الفرنسية دون تخليهم عن ديانتهم من حيث هو خطوة في سبيل الاندماج^(٤).

وتتضافر كل هذه المعطيات لتغذي شرارة الثورة التي اشتعلت في الثامن من أيار عام ١٩٤٥. ففي ذلك اليوم كان الجزائريون قد نظموا مسيرة في (سطيف) للاحتفال بيوم الهدنة، حملوا خلالها العلم الجزائري ولافتات تنادي بجزائر حرة، وحدث أن أطلق جندي فرنسي النار على حامل العلم فأرداه قتيلاً، فما كان من الجزائريين إلا أن ثاروا مقاومين الشرطة الفرنسية وجالوا في شوارع المدينة يقتلون كل أوروبي في طريقهم، وردت فرنسا على ذلك بأن شنت حملة

(١) المرجع نفسه، ص ص ٢٠-٢١.

(٢) المرجع نفسه، ص ص ٢١-٢٢.

(٣) المرجع نفسه، ص ٢٢.

(٤) المرجع نفسه، ص ص ٢٥-٢٦.

كبيرة على الجزائريين تقتل وتبيد وتدمر بعنف لم تشهد له الجزائر مثيلاً^(١). ويصف أحد المؤرخين ذلك فيقول:

" في سطيف حيث أعلنت الأحكام العرفية، كان كل عربي لا يحمل الشارة القاتونية يقتل، وقد قام السنغاليون وجنود الفيلق الأجنبي بعمليات سرقة وحرق واعتداء وقتل في حرية تامة وقامت المدمرة البحرية " ديجي- تروان" بضرب مدينة " خراطة" بالقنابل دون داع، ودمرت الطائرات ٤٤ مشتي، وهي مجموعة من البيوت يتراوح عدد سكانها بين ٥٠ إلى ١٠٠٠ شخص، وقد أرسلت حملات تأديبية وتم إعدام عشرات المواطنين دون محاكمة"^(٢).

تركت أحداث الثامن من أيار بعنفها أثراً كبيراً في الجزائريين، ففي ديسمبر ١٩٦٠ رفع الشباب المتظاهر في الجزائر العاصمة شعاراً من كلمتين (سطيف ١٩٤٥)^(٣). ويقول (جان عمروش):

" في عام ١٩٤٥ كنا نخاف، ثم فهمنا أنه لا يجب أن نخاف ماذا يمكن أن يفعلوا لنا ولم نعرفه من قبل - السجن؟ نحن خبرناه وجربناه، البؤس؟ نحن خلقنا فيه، الموت؟ نحن على أتم الاستعداد له"^(٤).

(١) انظر بتوسع، عائدة بامية- تطور الأدب القصصي، ص ص ٢٦-٢٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٢٧.

(٣) المرجع نفسه، ص ٢٨.

(٤) عائدة بامية- تطور الأدب القصصي، ص ٢٧.

وقد أنجبت هذه الأحداث أدبياً ملتزماً هو (مالك حداد) الذي قال:

" لقد ولدت في صباح ٨ مايو ١٩٤٥" ^(١).

ومنذ ذلك التاريخ اختار طريقه أدب الثورة، متعلماً من كل ضحايا الثامن من أيار:

في ذات يوم... أطل ٨ أيار

أحتاج الإنسان أن يدفع كل هذا الثمن لكي يفهم؟

أحتاج لكل هؤلاء المعلمين ليتلقى هذا الدرس؟

وكل هؤلاء الموسيقيين ليحب الموسيقى؟ ^(٢).

وبأحداث (سطيف) بدأ النضال الثوري للشعب الجزائري إلا أنه لم يظهر بشكله المنظم إلا في عام ١٩٥٤ باندلاع حرب الاستقلال التي استمرت سبع سنوات (١٩٥٤-١٩٦٢) تحت قيادة جبهة التحرير الوطني.

وترى عابدة بامية أن مذابح (سطيف) وإن جعلت الروائيين يتجهون إلى المسائل السياسية في أدبهم مبتعدين عن المشاكل الاجتماعية إلا أن حرب التحرير هي التي جعلتهم ينهجون نهج الالتزام تجاه ما سماه " معمرى " واقع الأمة الجزائرية العميق" ^(٣). وهكذا كان الروائيون الجزائريون على اختلاف ولائهم الأيديولوجية يسخرون أدبهم للتعبير عن واقع الثورة الجزائرية قبل وخلال وبعد حرب التحرير، مؤكدين الدور النضالي لكافة أفراد الشعب الجزائري.

(١) عبد العزيز شرف- المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، ط١، دار الجيل، بيروت، ١٩٩١، ص ١١٥.

(٢) مالك حداد- الشقاء في خطر، ط١، ترجمة ملك أبيض، مكتبة الشرق، ١٩٦١، ص ٧٠.

(٣) عابدة بامية- تطور الأدب القصصي، ص ٣٢.

يقول مالك حداد:

" إنني لم أعد أبحث عن الحرية ومفهومها في المعاجم ولا في المؤلفات الفلسفية، بل أبحث عنها وأجدها في عزيمة ابن مهدي، وفي ابتسامة جميلة بوحيرد وفي آلام جميلة بوباشا التي شرفنتني إذ كانت تلقي قصائدي وهي في غرفة التعذيب"^(١).

ويقول في مقدمة ديوانه (الشقاء في خطر):

" خطرة هذه المهنة مهنة الشاعر ... يفقد فيها الريش ولكنّه يصنع الأغاني. ذاك ما قاله لي بلبل أعذب غناء مني.. هذا البلبل ما إن يتكلم عن الحرية حتى يحمل جناحي عقاب... حتى يصبح عربة منقذة، حتى يصبح رياً للأرض ... هذا البلبل يسمى قمحاً... قمحاً ... قمحاً"^(٢).

وكتب (محمد ديب) سنة ١٩٥٠:

" إن جميع قوى مفكرينا المبدعة الموضوعة في خدمة إخوانهم المضطهدين تجعل من الثقافة والآثار التي ينتجونها أسلحة للقتال أيضاً، تلك الأسلحة التي ستستخدم في الفوز بالحرية"^(٣).

(١) عبد العزيز شرف- المقاومة في الأدب الجزائري، ص ٧٠.

(٢) مالك حداد- الشقاء في خطر، ص ٢٧.

(٣) ديجو، ج -الأدب الجزائري المعاصر المكتوب بالفرنسية، ط١، ترجمة إبراهيم الكيلاني، دار طلاس،

دمشق، ١٩٩١، ص ٢٥.

ولا يقف الأمر به عند هذا الحد، بل يرى أن الارتقاء بمستوى الأدب الجزائري لا يكون إلا بالالتزام بالمسألة الوطنية:

" لكي نتقدم بأدبنا إلى الأمام ونرفع مستواه، يجب أن نندمج في المعركة بشكل كلي وحماسي، وبهذا وحده سوف تتكشف أمامنا أئمن الصفات الإنسانية. إن العمل على الظفر بمستقبل لبلادنا واجب وطني بالنسبة للكاتب، كما أنه ضمان أكيد لجودة إنتاجه"^(١).

إن هذا الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه القضية الوطنية دفع جيلاً بأكمله من الروائيين إلى تسخير أقلامهم لخدمتها، حتى أصبح الأمر كما يقول مالك حداد: " محبرتك هي المنبع، هي الإنسان كله"^(٢). وقد كان هذا التسخير للأدب بأي لغة كانت حتى وإن كان بالفرنسية؛ فالقيود التي فرضتها فرنسا على تعلم العربية ومحاولة فرنسة الجزائر أوجدت جيلاً من الجزائريين أبعد ما يكون عن لغته العربية، جيلاً اكتسب ثقافته الفرنسية من المدارس الفرنسية في الجزائر أو نتيجة للهجرة إلى فرنسا. غير أن هذا الجيل لم تقف اللغة حائلاً بينه وبين التعبير عن عروبة ووطنية قضيته الجزائرية، فكتب بالفرنسية أدباً نضالياً، وسخر معرفته بالفرنسية ليرقى بإبداعه عن طريق الاطلاع على الآداب العالمية.

وترى سعاد خضر أن الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية والذي استمر من الفترة ما بعد الحرب الثانية حتى عام ١٩٦٣، هو سلاح من أسلحة معركة التحرر^(٣).

(١) عبد العزيز شرف- المقاومة في الأدب الجزائري، ص ٧٤.

(٢) المرجع نفسه، ص ١١٨.

(٣) سعاد خضر- الأدب الجزائري المعاصر، ص ١٢٥.

والرواد في هذا الأدب مجموعة من الروائيين أبرزهم: كاتب ياسين، ومولود فرعون، وجان عمروش، ومولود معمري، ومحمد ديب، ومالك حداد، وآيت جعفر، وتجاوز بعض هؤلاء محاربة العدو بالكلمة المقاتلة إلى بذل الروح في سبيل معركة التحرير كما كان من شأن (مولود فرعون) ^(١).

إن هذا الأدب رغم ما قال عنه بعض الجزائريين من أنه لا يمثل المجتمع الجزائري لأنه مكتوب بالفرنسية، ولأن الروايات تنشر في فرنسا ولأن أصحابها يتلقون جوائز أدبية أجنبية، ولأن النقاد الفرنسيين يحفلون ببعضها ^(٢)، أقول إن هذا الأدب بالرغم من ذلك برهان على إخفاق المستعمر في صهر شخصية الجزائري وإذابة هويته واجتثاث جذوره الوطنية. وإن هذا الأدب يبرز بوضوح طابعه النضالي حين يقارن بأدب المرحلة السابقة عليه، ذلك الأدب الذي جسد المجتمع الجزائري بنظرة المستعمر، يقول ديجو:

"من الممكن أن نحصى بين سنة ١٩٢٠ إلى ١٩٤٥ في ميدان الرواية والقصة القصيرة في الجزائر: قائد بن شريف مؤلف "أحمد بن مصطفى عسكري القوم" (١٩٢٠)، وعبد القادر حاج حمو مؤلف "زهراء زوجة

(١) محمد البصير- الموقف الثوري في الرواية الجزائرية المعاصرة (١٩٧٠-١٩٨٢)، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٨٦، ص ٢٧.

(٢) ديجو- الأدب الجزائري المعاصر، ص ١١-١٢.

عامل المنجم" (١٩٢٥).... وسليمان بن إبراهيم... كاتب "خضراء راقصة ولد نايل" (١٩٢٦) وشكري خوجة ... (١٩٢٩)، ومحمد ولد الشيخ (١٩٣٦).... وأخيرا مؤلفا (بوالنوار الجزائري الشاب) (١٩٤٥) الأخوان زناتي....

إن هذه الآثار ذات دعوة أخلاقية أحيانا... وكان الكتاب يتوجهون في آثارهم إلى الفرنسيين. وإذا ما انتقدوا، أحيانا باعتدال، تأثير الاستعمار المشؤوم على الأخلاق (المسكرات بخاصة) لم يغفلوا قط المعزوفة الكريمة عن محاسن الاستعمار وعن الوطن الأم. ويمكن القول، وبشكل ما إنهم كانوا ينظرون إلى مجتمعهم نظرة المستعمر^(١).

وبعد هذا الجيل المستلب جاء جيل الرواد الذين تحدثنا عنهم؛ ففي سنة (١٩٥٠) وضع مولود فرعون روايته (ابن الفقير)، وفي عام (١٩٥٢) ظهر كتاب (الهضبة المنسية) لمولود معمري، وفي العام ذاته نشرت رواية (البيت الكبير) لمحمد ديب، وفي عام (١٩٥٣) كانت (الأرض والدماء) لمولود فرعون، وفي عام (١٩٤٥) كانت (الحريق) لديب، وظهرت سنة ١٩٥٥ (نوم العادل) لمولود معمري^(٢). وبذا يكون الجزائري قد استطاع أن يعيد تشكيل صورته كما هي في حقيقتها النضالية رافضا كل ما أسقطه عليه المستعمر.

وبدءا من عام ١٩٥٦ يرى (ديجو) أن الالتزام السياسي كان أكثر تأكيدا بانطلاق النضال حيث استلهم الكتاب الحدث، فظهرت رواية (الجنة المطوقة) لكاتب ياسين ما بين (١٩٥٤-

(١) ديجو - الأدب الجزائري المعاصر، ص ص ١٩-٢٠.

(٢) المرجع نفسه، ص ص ٢٢-٢٣.

١٩٥٥)، ثم تعقبها بعد ذلك في سنة (١٩٥٦) رائعة ياسين (نجمة)^(١). وهكذا حيث استمر تواصل الإبداع في ظل حركة التحرر.

إلا أن أدب هؤلاء الرواد قوبل بنقد شديد، كما أشرت سابقاً، فما كادت رواية (الهضبة المنسية) لمعمري تنشر، حتى كتب عنها بعض الجزائريين تعليقات جد لاذعة تنفي قدرة هذه الرواية على خدمة القضية الجزائرية، لأنها مكتوبة بالفرنسية، وطبعت في فرنسا^(٢).

لكن ألم هؤلاء الكتاب لأنهم يكتبون بلغة غير لغة شعبهم، لم يكن أقل من حرص أولئك الطاعنين على أدبهم. ويكفي أن نعرض لموقف كاتب واحد هو مالك حداد، فقد شعر حداد بالغربة لأنه لا يكتب بالعربية، وعبر عن ذلك حين قال: "اللغة الفرنسية هي غربتي"^(٣). بل جعل ارتباطه بالفرنسية يتما:

"لم نتعلم من فرنسا إلا يتما"^(٤).

إنها أزمة تعبير عند حداد:

"أنا الذي أغني بالفرنسية أيها الشاعر يا صديقي لا تلمني، إذا ما صدمتك رطاتي، لقد أراد لي الاستعمار أن أحمل اللكنة في لساني، أن أكون معقود اللسان"^(٥).

(١) المرجع نفسه، ص ٢٥.

(٢) ديجو- الأدب الجزائري المعاصر، ص ٢٥.

(٣) أحمد دوغان- شخصيات من الأدب الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٩، ص ٦٩-٧٠.

(٤) مالك حداد- الشقاء في خطر، ص ١٣.

(٥) المرجع نفسه، ص ٣٦.

على أن الشاهد الصارخ على ألم حداد ما دار بينه وبين عبد الله الركبي يوما في مبنى اتحاد الكتاب الجزائريين، حين شاهد الركبي طفلا ينطق بالفصحى مع مالك، فيسأله: من هذا؟ فيجيب حداد " هذا انتقامي من الفرنسية، إنه ولدي"^(١).

وتأتي مضامين هذه الأعمال الروائية التي كتبها حداد ورفاقه لتكون الرد الأقوى على المطاعن السابقة، فأدب " ديب" و " معمري" و " فرعون" و " ياسين" أدب نضالي أبطاله من المناضلين، يعالج حياة الثوار في الجبال ومشاركة المرأة في الثورة وقضايا الاغتراب والهجرة والعمال^(٢).

وقد كان لاشتراك بعض الأدباء في ثورة التحرير أثر أعمق في بث صيحات الرفض والتمرد والنسخت في أدبهم، حتى إن منهم من سقط شهيدا من مثل (أحمد رضا حوحو) و(مولود فرعون)^(٣).

وبالرغم من كون هذا الأدب أدبا ملتزما ثوريا، فقد وجهت إليه بعض الملاحظات النقدية حول فنية بعض الأعمال. فيرى (سعيد علوش) ذهابا مع (جان ديجو) أن بعض الروايات المكتوبة بالفرنسية لم تكن إلا سيرة ذاتية لعدد من الكتاب^(٤)؛ فرواية مولود فرعون الأولى (ابن الفقير) سيرة ذاتية في جلها^(٥)، ويصدق الأمر ذاته على آثار كاتب ياسين، فرائعته (نجمة) تحفل في كثير من مواضعها بأحداث مر بها الكاتب نفسه، وهو الأمر الذي دفع (ديجو) ليقول (إنها سيرة

(١) أحمد دوغان- شخصيات من الأدب الجزائري، ص ٧٥.

(٢) محمد البصير- الموقف الثوري في الرواية الجزائرية، ص ٢٧.

(٣) محمد البصير- الموقف الثوري، ص ٢٧.

(٤) سعيد علوش- الرواية والأيدولوجيا في المغرب العربي (١٩٦٠-١٩٧٥)، ط١، دار الكلمة للنشر، لبنان،

١٩٨١، ص ١٨.

(٥) ديجو- الأدب الجزائري المعاصر، ص ١٠٠.

من مواضعها بأحداث مر بها الكاتب نفسه، وهو الأمر الذي دفع (ديجو) ليقول (إنها سيرة ذاتية صيغت بالجمع)^(١).

بيد أن كون هذه الأعمال أقرب إلى السيرة الذاتية- من وجهة نظر خاصة- لا يلغي فنية العمل أو يقلل من قيمته مضمونا وشكلا، وليس لهذا الرأي في الروايات السابقة إلا أن يكون ملاحظة وصفية لا ترقى إلى أن تكون مطعنا عليها.

ولا يعني هذا الدفاع عن هذه الروايات أنها جميعها تمتاز بأشكال فنية يرتضيها القارئ، فكثيرا ما يقف النقاد على أعمال هي ذات مضامين ثورية حقيقية لكن مستواها الفني أقل مما ينبغي كما هو الحال مع أعمال (مولود فرعون)^(٢).

ويتساءل في هذا السياق باحث مثل عبد الكبير الخطيبي فيقول: "لماذا لم تتمخض الثورة الجزائرية عن ثورة خاصة بها في الأشكال الاستطيقية"^(٣). وهو للأمر ذاته يثني على كاتب ياسين في روايته (نجمة) التي كانت - كما قال - شاهدا على إدراك ياسين "أن الكاتب الثوري الذي اختار النضال بالقلم، يجب أن يكون ثوريا كذلك في مجاله الخاص، مجال الكتابة"^(٤).

وباستقلال الجزائر كانت البواكير لاختفاء هذا الأدب، فلم يعد هنالك دافع لاستمرار الكتابة بالفرنسية في ظل جزائر عربية. وهؤلاء الأدباء الذين كتبوا بالفرنسية معبرين عن وضعيّة (سوسيو - ثقافية) معينة في ظل الاستعمار غير الاستقلال اتجاهاتهم، فلزم بعضهم الصمت معبرا

(١) المرجع نفسه، ص ١٦٤.

(٢) سعاد خضر- الأدب الجزائري المعاصر، ص ١٨٥.

(٣) عبد الكبير الخطيبي- الرواية المغربية، ع ٢، ترجمة محمد برادة، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، ١٩٧١، ص ص ١٩-٢٠.

(٤) نفسه، ص ص ١٩-٢٠.

عن التزام عميق تجاه عروبة شعبه كما صنع مالك حداد، بينما استمر الآخرون دون تطور وبمحاكاة لم تضيف شيئا لا إلى المضمون ولا إلى الشكل الفني^(١).

وبذا بدأت الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية تتراجع لصالح واقع ثقافي سياسي وافق التحرر وحركته النضالية وتمثل بالرواية العربية.

وتعود جذور الرواية العربية الجزائرية إلى ما قبل الاستقلال، وتحديدًا إلى علم (١٩٤٧) حين صنفت أول رواية عربية على يد أحمد رضا حوجو وسمت بـ (غادة أم القرى)، وهي رواية تتناول جانبًا اجتماعيًا يلح فيها الكاتب إلى ما يمارس ضد المرأة من ضروب الجهل والتخلف، وقد كان مستوى هذه الرواية متدنيا فنيا^(٢).

ويرجع بعض النقاد ظهور الرواية العربية في الجزائر إلى تاريخ لاحق وهو عام (١٩٥١) حين صدرت رواية (الطالب المنكوب) لعبد المجيد الشافعي، وهي كسابقتها لم تعرض للأوضاع السياسية في الجزائر بل تحدثت عن شاب جزائري عاش في تونس طالبا وأحب فتاة تونسية، ويصفها عبد الله الركبي بقوله: "هي رواية رومانسية في أسلوبها وموضوعها، كما أنها ساذجة في طريقة التعبير"^(٣).

ومنذ ذلك التاريخ أي عام (١٩٥١) لم تظهر رواية عربية إلا في عام (١٩٦٧) بعد الاستقلال، ويمكن إرجاع تأخر ظهور الرواية حتى هذا التاريخ إلى ظروف عدة منها: الأوضاع السياسية التي كانت سائدة في الجزائر في ظل الاستعمار، كما أن الصعوبات المتمثلة في الطباعة

(١) سعيد علوش - الرواية والأيدولوجيا، ص ص ١٨-١٩.

(٢) محمد البصير - الموقف الثوري، ص ص ٣٣-٣٤.

(٣) المرجع نفسه، ص ٣٤.

والنشر كانت جسيمة^(١)، وكان لطول فترة التجهيل باللغة التي مارسها المستعمرون أثر كبير في عدم تمكن الجزائريين من اللغة العربية، وبالتالي تأخر ممارستهم للكتابة الروائية بهذه اللغة.

ويرد الركيبي هذا التأخر في ظهور الرواية العربية الجزائرية إلى أن فن الرواية فن صعب يحتاج إلى صبر وأناة وتأمل طويل، مع انعدام النماذج الروائية الجزائرية العربية التي يمكن تقليدها والنسج على منوالها^(٢).

إلا أن البصير يرى أن كل هذه الأسباب غير كافية، ويرى أن لا مبرر لتأخر الرواية العربية عن الظهور هذه الأعوام بعد الاستقلال إلا إذا كان الكسل العقلي مسيطرا على الكتاب^(٣). ولست أذهب مع محمد البصير فيما ذهب إليه، إذ إن العوامل السابقة جميعها كان لها أكبر الأثر في هذا التأخر لظهور الرواية، بل هو أمر منطقي في ظل سياسة استعمارية عملت على قطع كل صلة للنشء الجزائري بعروبته ولغته.

ومهما يكن من أمر هذا الجدل فإن ظهور أول رواية عربية بعد الاستقلال كان - كما أشرت سابقا - عام (١٩٦٧م)، على يد محمد منيع، والذي صنف روايته (صوت الغرام) على نهج رومانسي يروي قصة شابين ريفيين وفشل حبهما نتيجة لتقاليد المجتمع التي تحرم أي علاقة بين الجنسين مهما كانت بريئة. ويصف محمد البصير هذه الرواية بأنها سطحية وساذجة في أفكارها ذات أسلوب ضعيف يكاد يقارب أسلوب الشافعي في رواية (الطالب المنكوب)^(٤).

وكما أشرت سابقا كان ظهور الفن الروائي المدون بالعربية وارتقاؤه متطلبا سياسيا وقوميا ومحاولة لإثبات الهوية؛ أي متطلبا حضاريا قبل كونه متطلبا أدبيا. فإذا كانت الرواية

(١) عابدة بامية - تطور الأدب القصصي الجزائري، ص ٦١.

(٢) نقلا عن محمد البصير - الموقف الثوري، ص ٣٥.

(٣) المرجع نفسه، ص ٣٦.

(٤) محمد البصير - الموقف الثوري، ص ٣٥.

الجزائرية المكتوبة بالفرنسية قد ركزت على تشخيص مظاهر البؤس والحرمان والتخلف قبل الثورة التحريرية فإن الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية حاولت أن تشير إلى أحداث الثورة الوطنية ثم الخوض في الحديث عن ثورة البناء والتشييد التي انتشلت الفلاح والعامل الجزائري من بؤرة الفساد والتخلف^(١).

إن هذا الارتداد في الأعمال الروائية الجزائرية المكتوبة بالعربية إلى فترة حرب التحرير والاتكاء عليها؛ أي تعصير الماضي - كما يصف الأمر سعيد علوش^(٢) - هو محور جل الأعمال الروائية التي كتبت بعد الاستقلال.

ويلعل سعيد علوش هذا التقيب المكثف من قبل الروائيين في الماضي من حيث هو مجال ليعرف به الروائي الجزائري نفسه، فيقول:

" إن ما يدفع الروائي... إلى البحث داخل الماضي لهُوَ تعرفه فيه على نفسه، إنه يقوم بفرز ما يمكن أن يفهم، وما يمكن أن ينسى للحصول على تمثيل الوضع داخل الحاضر... وهدف التاريخي بهذا هو إعطاء هوية للذي يحيا بوساطته، هروبا من النسيان والغياب الذي رسمه الآخر (المستعمر) على جسده"^(٣).

إن سيطرة الأحداث المتراكمة لحرب التحرير، والتغيرات السياسية والفكرية، وإحساس الشعب الجزائري أنه أحوج ما يكون إلى إعادة تأسيس مفاهيم هويته الوطنية والقومية، كل ذلك جعل معظم الأعمال الإبداعية تنزع إلى الواقعية، الأمر الذي أبعد الكتاب عن الروايات التاريخية

(١) المرجع نفسه، ص ٣٨.

(٢) سعيد علوش - الرواية والأيدولوجيا، ص ٢٥.

(٣) سعيد علوش - الرواية والأيدولوجيا، ص ٢٧.

التراثية والروايات الرومانسية، فلم يكن هناك مجال للمبدع في ظل كل هذه الظروف أن يلجأ إلى الماضي أو ينفلق على الذات^(١).

ومن هنا أخذت الرواية الجزائرية في نظرتها إلى الواقع تركز على موضوعات أربعة: واقع الكفاح المسلح، وواقع الثورة الزراعية، وواقع النقد الذاتي والفساد الإداري، وواقع الاغتراب عن الوطن^(٢).

وهكذا ظهرت أسماء مازالت تحمل على عاتقها الاتكاء على هذه المرجعيات من مثل: عبد الحميد بن هدوقة، والطاهر وطار، وعبد الملك مرتاض، ومرزاق بقطاش، وأحمد الخطيب^(٣).... الخ.

ويمكن القول إن رواية (ريح الجنوب) لعبد الحميد بن هدوقة، تعد أول رواية جزائرية فنية رائدة باللغة العربية بعد الاستقلال^(٤)، وتبرز قيمة هذه الرواية من كونها أسست لاتجاه الكتابة الروائية الجزائرية الذي يميل إلى التجسيد الواقعي لأحوال المجتمع الجزائري؛ فقد رصدت هموم الفلاح الجزائري ومشاكله مع الأرض، كما سجلت للفترة بين (١٩١٤ - ١٩٧٠) بوصفها لأوضاع الريف وما يسوده من عادات وسيطرة للخرافات والأساطير والجهل والفقر^(٥). إلا أن ملاحظات نقدية عدة تتعلق بمضمون الرواية وبنائها وجهت إلى هذا العمل، فيرى عبد الفتاح عثمان أن هذه الرواية لم تهتم بتسجيل أحداث الثورة وتأثيرها على الصراع الطبقي في المجتمع^(٦). ويرى

(١) عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٠.

(٢) المرجع نفسه، ص ١١.

(٣) بوشوشة بن جمعة - مباحث في رواية المغرب العربي، منشورات سعيدان، تونس، ١٩٩٦، ص ٣٢-٣٣.

(٤) انظر في ذلك، عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية، ص ١٠١؛ محمد البصير - الموقف الثوري، ص ٣٩.

(٥) محمد البصير - الموقف الثوري، ص ٥٥.

(٦) عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية، ص ٩٠.

البصير أن ابن هدوقة قد فشل في إيصال فكرته القائمة على التثديد بأخلاقيات الطبقة الإقطاعية وكشف عيوبها، كما أنه لم يحاول أن يحرك الفلاح ويفك قيده ليثور على الإقطاع والبرجوازية^(١). هذا على مستوى المضمون، أما الجانب الفني فيكاد يكون من المجمع عليه أن اهتمام الروائي بالتسجيلية في وصف حياة الريف والاتجاه إلى الخطابية والاستطراد والمباشرة أدى إلى ترهل البناء الفني والبطء الدرامي وطغيان المقولات على بناء الشخص والأحداث، بالإضافة إلى أن الرواية لم تتجح في إيجاد محور ترتكز عليه الأحداث لتنمو وتتطور داخل بنية متماسكة، فلا رابط بين الأحداث سوى الفكرة العامة المهيمنة وهي وصف الحياة الاجتماعية في القرية الجزائرية بعد الاستقلال، وهو أمر أضعف الصراع الدرامي في الرواية^(٢).

ربما لا تكون هذه حال رواية ابن هدوقة وحدها، إذ إن اهتمام الكتاب الجزائريين بالمضمون الأيديولوجي دفع معظم الأعمال الروائية نحو الخطابية والمباشرة والسطحية في تبليغ المضامين الوظيفية^(٣). حتى إن هذه أصبحت سمة مائزة للأدب الجزائري الروائي عامة مع تفاوت في وضوح هذه السمة واختلافها، الأمر الذي دفع كثيرا من النقاد إلى جعل مدى واقعية الرواية وطبيعة مضامينها المعيار الأول لفنيته، يقول إدريس الناقوري في ذلك:

"والواقعية تعني الاقتراب من الشعب والتعبير عن مطامحه وتطلعاته

وقيمه الأصيلة، وهي التي تعطي للرواية خصوصيتها ومضمونها

الحيوي، لأنها المقياس الأول لفنية الرواية^(٤)."

(١) محمد البصير - الموقف الثوري، ص ٥٠.

(٢) عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية، ص ١٠٤.

(٣) علال سننوفة - إشكالية السلطة في الرواية العربية الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٩٧، ص ١٦.

(٤) إدريس الناقوري - الرواية المغربية، دار النشر المغربية، ١٩٨٣، ص ص ٢١-٢٢.

وتشهد على هذا التوجه النقدي في النقد الجزائري عناوين الدراسات النقدية، فغالبا ما يقف الدارس على عنوانات كهذه: الواقعية في روايات عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار، الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع، الموقف الثوري في الرواية الجزائرية المعاصرة، الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام... الخ.

بل إن الباحث كثيرا ما تستوقفه تعليقات نقدية كالتالي:

" أحداث الرواية بسيطة متواضعة لم ترتفع إلى مستوى تصوير الكفاح الثوري الذي خاضه شعب الجزائر، وخاصة أنها كتبت أثناء اشتعال الثورة في جبال الأوراس، فلم نر في طول الرواية وعرضها وصفا لمعركة واحدة^(١).

وبشكل عام كانت الرواية العربية الجزائرية باستثناء الروايات الأولى (صوت الغرام) و(الطالب المنكوب) وريثة الاتجاه الروائي الذي ساد في الروايات المكتوبة الفرنسية من التزام سياسي، إلا أن الرواية العربية كانت تبتعد عن الفنية - نسبيا - كلما اقتربت من الأيديولوجيا في بواكير الكتابة الروائية، كما أنها كانت أميل إلى التسجيلية، فالباحث لا يقف في مرحلة السبعينات على رواية عربية تمتاز برمزية (نجمة) لكاتب ياسين (١٩٥٦)، وبالببناء الفني المبدع وباللغة الروائية المتقنة لـ (الطلاق) رواية رشيد بوجدر (١٩٦٩).

وقبل المضي في الحديث عن تطور الفن الروائي الجزائري لي أن أشير إلى أمر ما يتعلق برواية (ريح الجنوب) لابن هدوقة، الرواية التي تعد المؤسسة للواقعية في الأدب الجزائري العربي. فهذه الرواية رغم كل ما قيل عنها وعن مكانتها سبقت بعمل رائد يرجع إلى علم ١٩٦٩

(١) عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية الجزائرية، ص ٧٤، * وهو يتحدث هنا عن رواية (طيور في الظهيرة) لمرزاق بقطاش.

وهو رواية (رمانة) للطاهر وطار، وهي رواية تؤكد اتجاهها نحو الالتزام السياسي والفكري والنضالي، ومن هنا يكون للطاهر وطار - متقدما على ابن هدوقة - فضل طليعية نشر رواية تنتمي إلى الفكر الواقعي الاشتراكي.

وكما كان للطاهر وطار فضل في تأسيس اتجاه الالتزام الروائي في (رمانة) كان له أن يعمق هذا الاتجاه في روايته التي صدرت عام (١٩٧٢) (اللاز).

وتعد رواية (اللاز) من أكثر الروايات التي حظيت باهتمام النقاد في الأدب الجزائري من الجانبين الفني والمضموني. وقد أسهمت في التأسيس لاتجاهات عدة في الكتابة الروائية في الجزائر؛ فهي من جانب تكاد تكون العمل الأول الذي مهد لظهور الرواية الوطنية المكتوبة بالعربية حيث عولت على ثورة التحرير مادة لها^(١). وهذا الاتجاه سارت فيه أعمال روائية لاحقة من مثل (نار ونوار) لعبد الملك مرتاض (٧٥) و (طيور في الظهيرة) لمرزاق بقطاش (٧٦) و (الشمس تشرق للجميع) لإسماعيل غموقات (٧٧) ... الخ^(٢).

و (اللاز) من جانب آخر أرست قواعد الرواية الأيديولوجية في الجزائر يقول (محمد مصايف) في ذلك:

" هذه هي رواية (اللاز) في محتواها العام، وفي اتجاهها الأيديولوجي والفني، تؤرخ لظهور الرواية الأيديولوجية السياسية في الأدب الجزائري الحديث"^(٣).

وهذا الاتجاه الأيديولوجي يستمر في أعمال الكاتب اللاحقة جميعها، غير أن الطاهر وطار ينفرد بتبنيه موقفاً أيديولوجياً خاصاً يفترق به عقائدياً عن الروائيين الآخرين، وذلك حين

(١) بوشوشة بن جمعة - مباحث في رواية المغرب، ص ٣٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ٣٢-٣٣.

(٣) محمد مصايف - الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب، الجزائر،

١٩٨٣، ص ٥٣.

يختار الاتجاه الواقعي الاشتراكي. ويرى (محمد مصايف) أن الموقف الأيديولوجي للرواية العربية الجزائرية الحديثة موقفان: موقف الواقعية الاشتراكية الذي يمثلها الطاهر وطار، وموقف الواقعية النقدية الذي يمثلها معظم الكتاب الآخرين^(١).

ويعلق محمد مصايف على ذلك قائلا:

" هذا الموقف الأيديولوجي الثاني يطبع معظم كتابات روائيينا في عهد الاستقلال، إن جاز لنا أن نسمي اتجاه " الواقعية النقدية " موقفاً أيديولوجياً، إذ من الواضح أن ما نشاهده في روايات " نهاية الأمل " و " الشمس تشرق للجميع " و " نار ونوار " مثلاً، لا يشكل موقفاً أيديولوجياً واضحاً قوياً شبيهاً بهذا الموقف الذي نجده في روايتي " اللز " و " الزلزال " ... إن الالتزام واضح في هذه الروايات الثلاث، غير أنه التزام تنقصه الجدة التي نشاهدها في روايتي (اللز) و(الزلزال)^(٢).

ومن جانب ثالث نقف رواية (اللز) كأول شاهد على النتاج الروائي الأوتوبيوغرافي في الأدب الجزائري، إذ تمتزج التارخية الروائية بالترجمة الذاتية وتعملان معاً في دفع بنية العمل روئياً^(٣). وهذا الاتجاه أرساه الفرد الروائي حين دخل العمل باعتباره مثقفاً يعبر عن تجربته من خلال أحداث الثورة، وهو ما صنعه الطاهر وطار حين عبر في (اللز) عن تجربته في الالتحاق بالثورة بين عامي (١٩٥٦-١٩٥٨)^(٤).

(١) محمد مصايف- الرواية العربية الجزائرية، ص ١١.

(٢) المرجع نفسه، ص ص ١١-١٢.

(٣) سعيد علوش- الرواية والأيديولوجيا، ص ١٩.

(٤) المرجع نفسه، ص ٩٢.

ويبقى هذا الاتجاه الذي أسس له وطار في (اللاز) بارزا في الكتابة الروائية الجزائرية؛ فنجد في (نوار اللوز) (٨٢)، و (ما تبقى من سيرة لخضر حمروش) (٨٣)، و (مصرع أحلام مريم الوديعة) (٨٤) لواسيني الأعرج، و(ذاكرة الجسد) (٨٣) لأحلام مستغانمي^(١). وفي قراءة لتواريخ الأعمال السابقة نجد أن (اللاز) كانت تأسيسا مبكرا في مطلع السبعينات لاتجاه روائي ساد وانتشر في الثمانينات. ولا تكمن أهمية (اللاز) فقط في مضامينها التي تطرحها واتجاهاتها، بل أيضا من حيث هي عمل رائد على المستوى الفني في الكتابة الجزائرية العربية.

يقول عبد الفتاح عثمان:

" وليست قيمة اللاز في مضمونها الثوري وجرأتها في اقتحام إشكاليات الصراع الأيديولوجي بين رفاق السلاح الواحد قبل أن يتوحدوا في جبهة التحرير الوطني الجزائري، وإنما قيمتها أيضا في أنها تجاوزت الأشكال التقليدية بصيغها الجاهزة وموضوعاتها المستهلكة فكانت إنجازا فنيا ضخما نقل الرواية الجزائرية من مرحلة إلى مرحلة أخرى^(٢)"

(١) بوشوشة بن جمعة- مباحث في رواية المغرب، ص ص ٣٥-٣٦.

(٢) عبد الفتاح عثمان- الرواية العربية الجزائرية، ص ١٨.

ويقول محمد البصير:

" يمكننا أن نقول في ثقة واطمئنان بأن رواية اللاز عمل متكامل

موفقا ومضمونا وأسلوبا،...، قلما نجد لها مثيلا في باقي

الروايات الجزائرية نضجا وتكاملا في هذا المضمار"^(١).

ويرى أن هذه الرواية كانت وراء شهرة وطار^(٢).

إن هذه الشهادات تبرز قيمة هذا العمل فنيا رغم بعض الملاحظات التي يوردها النقاد

حول طغيان الأيديولوجيا على فنية العمل^(٣).

ويمكننا أن نقارن هذا العمل بعملين اثنين يعدان من الأعمال البارزة في الاتجاه الوطني

السياسي ذاته الذي تتدرج تحته (اللاز) مع ملاحظة أسبقيتها زمنيا، إذ يتسنى لنا من خلال هذه

المقارنة أن نلمس تفوق (اللاز) فنيا عليهما، مع اتفاق الأعمال الثلاثة في المضمون الأيديولوجي.

أولا: (النار والنوار) لمرتاض (٧٥)، وهي رواية تقوم على وصف الكفاح المسلح ضد الفرنسيين

في وهران في إطار عاطفي إنساني لاموضوعي. وتعتمد في السرد على الحدث أكثر مما تعرض

للشخص، وتظهر في هذه الرواية الإنسانية الفضفاضة والميل إلى الاستطراد الذي أثقل البناء

الفني وجعله مترهلا بالإضافة إلى اللغة الخطابية المباشرة^(٤).

ثانيا: (طيور في الظهيرة) لمرزاق بقطاش التي يصفها (عثمان) فيقول منتقدا بقطاش:

" كما أن شخصياته قد أخفق في بنائها، فالمحور مراد يغدو

شخصية روائية مضطربة وقلقة ... إن الكاتب لم يستطع أن يبني

(١) محمد البصير - الموقف الثوري، ص ١٨٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٩٠.

(٣) انظر في ذلك محمد مصايف - الرواية العربية الجزائرية، ص ٥٣.

(٤) عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية الجزائرية، ص ٥٦.

شخصياته بطريقة مقنعة، ومن ثم لم توظف توظيفاً فنياً جيداً

لخدمة الأحداث الدرامية التي يقوم عليها بناء الرواية^(١).

إن الالتزام الأيديولوجي يستمر في أعمال الطاهر اللاحقة الزلزال (٧٣) والحوات والقصر

(٧٤) وعرس بغل (٧٥) والعشق والموت في الزمن الحراشي (٧٨) وتجربة في العشق (٨٨)

والشمعة والدهاليز (٩٦) والولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي (٩٩).

ويصنف النقاد روايتي (الزلزال) و(العشق والموت) في إطار الاتجاه الأيديولوجي

الاجتماعي الذي يقوم " على تحليل واقع مجموعة من الشخصيات بانتماءاتها الطبقية المتنوعة أو

المتوحدة، مع دمج ذلك كله بالقضايا السياسية والثقافية وتصوير الصراع القائم بين السلطة

والفئات المتقفة"^(٢).

و(الزلزال) تكاد تكون ثاني رواية في هذا الاتجاه بعد (ريح الجنوب) لابن هذوقة مؤسسة

للتيار الاجتماعي في الكتابة الروائية العربية جزائرياً، وهو الاتجاه الذي سترك أثره في أعمال

الطاهر وطار اللاحقة من مثل (عرس بغل) و(الحوات والقصر). ويشاركه في ذلك عمر بن سالم

في روايتي (واحة بلا ظل) (٧٨). و(الأسد والتمثال) (٨٨). وواسيني الأعرج في (أوجاع رجل

غامر صوب البحر) (٧٣). و(مصرع أحلام مريم الوديعه) (٨٤)، و(ضمير الغائب) (٨٩)،

والحبيب السائح في (زمن النمرود) (٨٠)^(٣).

(١) عبد الفتاح عثمان- الرواية العربية الجزائرية، ص ٨٢.

(٢) بوشوشة بن جمعة- مباحث في رواية المغرب، ص ٣٧.

(٣) انظر في ذلك، بوشوشة بن جمعة- مراجع الكتابة الروائية في المغرب العربي، الآداب، ع ٢، ١٩٩٥، ص

ص ١٨٠-٢٠٠، ص ١٨٩.

وإن كانت (الزلال) أقل تطوراً من الناحية الفنية من (اللاز) إلا أنهما معا "تعتبران من

أهم ما ألف في الأدب الجزائري الحديث في عهد الاستقلال^(١)."

ويستمر اتجاه الالتزام الواقعي في الأدب الجزائري في الثمانينات إلا أنه يترافق والتيار التجريبي الذي تبلور في المغرب العربي عامة وفي الجزائر خاصة، في محاولة من الكتاب للبحث عن أشكال جديدة لفنهم، ونشأ هذا التيار نتيجة لما أحس به الكتاب من عدم تلاؤم مع الذات، وعدم تناغم ذواتهم مع العالم الخارجي، مما ولد لديهم رغبة في الكتابة المغايرة التي تتمخض عن أشكال تعبيرية جديدة ومواقف ورؤى تعيد التوازن إلى ذواتهم^(٢). وهذا التيار الذي امتد حتى التسعينات تشهد عليه أعمال واسيني الأعرج وإبراهيم سعدي وابن هدوقة^(٣).

وإذا كان هذا الاتجاه قد تبلور في المغرب عامة مع مطلع الثمانينات، فإننا نجد جذوره الأولى في أعمال الطاهر وطار من منتصف السبعينات وهذا ما تشهد عليه رواية (الحوات والقصر) (٧٤) ورواية (عرس بغل) (٧٥).

ولم يقتصر الطاهر على كونه سباقاً في هذا المضمار بل امتاز بما اتسمت به نصوصه من فاعلية ثرة في تنوع أساليبها واتجاهاتها الفنية التجريبية؛ فقد كتب الطاهر وطار (عرس بغل) وكانت في الاتجاه الرمزي الكلي^(٤). وهي إلى جانب اعتمادها على التراث وكثرة الإشارات الصوفية فيها وورود الأساطير، كانت رمزا لحال الأمة العربية وللجزائر في الستينات، وما سادها من اضطرابات وصدام حول السلطة السياسية^(٥).

(١) محمد مصايف- الرواية العربية الجزائرية، ص ٨٦.

(٢) بوشوشة بن جمعة- مباحث، ص ٤٩.

(٣) انظر، بوشوشة بن جمعة- مراجع الكتابة الروائية، ص ص ١٩١-١٩٢.

(٤) محمد البصير- الموقف الثوري، ص ٣٤٢.

(٥) نفسه، ص ٣٤٤.

وتمثل رواية (الحواث القصر) مع (عرس بغل) اتجاه التلاقح مع التراث السردي القديم في

الكتابة الروائية الجزائرية، وهو اتجاه تجريبي مازال يجد صدى واسعا في روايات التسعينات.

ويشارك الطاهر وطار في هذا الاتجاه كل من ابن هدوقة في (الجازية والدروايش) (٨٣)

وواسيني الأعرج في (نوار اللوز) (٨٢)، ولايسبقانه^(١).

ويستمر التجريب في أدب وطار في روايته (تجربة في العشق) التي تمثل الاتجاه الذهني

في الرواية الجزائرية^(٢). وهو اتجاه تبرز ملامحه على حياء في (الحواث والقصر)، وقد سبق

الطاهر وطار في التأسيس لهذا الاتجاه محمد عرعار في روايته (البحث عن الوجه الآخر) (٨٠)

و(زمن القلب) (٨٦).

ولم ينقطع الإبداع المتواصل لوطار، فهو مازال يدخل في التجريب الفني دون أن ينعزل

عن الالتزام الأيديولوجي، وإن بدا بعض التغيير في حدة الخطاب الأيديولوجي عنده كما نلمس في

(الشمعة والدهاليز) (٩٦) و (الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي) (٩٩).

ومن هنا كان الطاهر وطار صوتا روائيا من جيل الرواد الذين ورثوا عن الروائيين

الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسية عبء الكتابة وحملوا قضيتهم الوطنية والقومية، معبرين بلغتهم

عن هويتهم وواقع الوجود الجزائري، وهو من ألمع الروائيين الجزائريين فنيا، استمر إبداعه على

مدى ثلاثين عاما من الكتابة الروائية، أسس خلالها لاتجاهات عدة في الأدب الروائي الجزائري

فنيا ومضمونيا.

وقد استطاع الطاهر أن يجد له مكانا لا في سياق الرواية الجزائرية فحسب، بل في سياق

الأدب الروائي العربي بأكمله، يقول محمود أمين العالم:

(١) انظر في ذلك، بوشوشة بن جمعة - مراجع الكتابة الروائية، ص ١٩٢.

(٢) بوشوشة بن جمعة - مباحث في رواية المغرب، ص ٤١.

"إني حريص على أن أسرد أسماء بعض الروائيين العرب الذين تشكل أعمالهم - في تقديري - التاريخ الوجداني الإبداعي المتخيل لواقع التاريخ العربي الراهن في أبعاده النفسية والاجتماعية والقومية والفكرية والقيمية المختلفة... إننا نستطيع أن نتبين معالم تاريخنا المعاصر كله في أبعاده المختلفة التي أشرت إليها في روايات يوسف إدريس، وعادل كامل، وطه حسين، ويحيى حقي، وتوفيق الحكيم وحيدر حيدر، وحنا مينة، والطاهر وطار..."^(١).

ويرى (العالم) أن هذه الأسماء الروائية:

"على اختلاف مواقفها الأيديولوجية ومستوياتها الفنية فإنها في أغلبيتها تشكل بإبداعاتها الروائية الوعي الناقد الرفض للتاريخ العربي الاستبدادي المتردي المأزوم المهزوم الراهن، وهي بهذا تمثل في أغلبيتها كذلك وبسردها المتخيل وبنيتها الزمنية - التاريخية الخاصة، التاريخ العربي المناضل المتطلع إلى مجاوزة التاريخ الواقعي الراكد السائد"^(٢).

وهكذا يقف وطار علما من أعلام الرواية العربية المعاصرة، الذين حملوا على كاهلهم ثقل وهم التغيير في واقعهم الوطني والقومي.

(١) محمود أمين العالم، الرواية بين زمنيتها وزمنها، فصول، م ١٢، ع ١، ربيع ١٩٩٣، ص ص ١٣-٢٠. ص ١٩-٢٠.

(٢) المرجع نفسه، ص ٢٠.

الباب الأول

القضايا الأيديولوجية وتشكيلها روائياً عند (الطاهر وطار)

الفصل الأول: الأمل واليوتوبيا .

الفصل الثاني: المدخل إلى الثالوث المحرّم .

الفصل الثالث: الجدل بين الآن والآخر .

الفصل الأول : الأمل واليوتوبيا عند الطاهر وطار

أولاً: (الآن - العدم) - الارتداد إلى الماضي.

ثانياً: (الآن - الكل التخيلي) - الحلم واليوتوبيا.

الأمل واليوتوبيا:

إنّ (اللا) (The Not) - بما تحمل من سلبية - لتصف جوهر البشريّ، غير أنها هي التي تلقى في صلصال الوجود بذور الدينامية والاستمرارية؛ فالكينونة الإنسانية لا مكتملة، لا خالدة، لا مطلقة، لا عادلة، لا متعينة، لا مستقرة، ناقصة دائماً، لذا تحمل في ذاتها السعي وراء الاكتمال "فاللا تملك" هو الدافع الأساسي وراء الحركة والتغيير، ويبقى "اللاتملك متعلقاً بالتملك الذي لم يتم الحصول عليه بعد"^(١).

تبعاً لذلك كان الحاضر الذي تمثله (الآن) لحظة رحمة تتعلق بالمستقبل وتبشر بانتقال الحلم من اليوتوبية إلى التحقق الواقعي، (الآن) لحظة تقف بجدلها لتحدد جوانب رؤيتنا للحياة، تذكر دائماً باللاموجود ولكنها تتفتح على قادم يزخر بالإمكانات الكامنة فيه. ففي اللحظة التي نذكر فيها سلبية (اللا) نقف مؤملين بإيجابية (ليس - بعد) (Not-Yet) ، المصطلح الذي يصفه بلوخ بقوله: " "إننا لم نكن أو نوجد بعد لذلك فسوف نكون أو نوجد"^(٢). إنها المقولة التي تصف العالم الذي لم يكتمل بعد.

إن مقولة (ليس - بعد) تدفع الفعل ليتجه إلى واحد من طريقين: (العدم) أو (الكل)، وهما لفظان يشيران إلى الهدف السلبي أو الإيجابي الكامن في هذا النزوع الذي يتجه إلى الأمام

(١) عطيات أبو السعود - الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ ، ط١، منشأة المعارف، مصر، ١٩٩٧، ص

ص ١٤٤-١٤٥.

(٢) المرجع نفسه، ص ٧١.

وينتهي ... بتحقيق (الحلم) أي ينتهي إلى (الكل اليونوبي)، أو ينتهي بالقضاء عليه قضاء مؤقتاً على أقل تقدير، فيكون اللاشيء أو (العدم)، وبذلك أيضاً يكون الرعب من الفراغ^(١).

والحاضر بانفتاحه على هذين الطريقتين يحفزنا أن نجد فيه ما يسمى باللحظة المواتية التي يجب علينا أن نمسك بها لنحول نقص الواقع إلى اكتمال، لنحقق الرغبة في الحصول على السعادة والحرية والمعرفة والخلود ومعرفة الذات والانسجام مع العالم.... هذه الأوجه المتعددة لليوتوبيا المنشودة، التي يصفها المثال المكتمل الأفلاطوني، المثال المنشود في المستقبل. غير أن المستقبل مساحة زمنية غير متعينة، ورغبتنا في تشكيله تعني أن نحدد طبيعته على نحو افتراضي، وبما أن الإنسان يحس دائماً أنه بحاجة إلى أكثر من تصور خيالي افتراضي، يندفع إلى مظاهرة خيالاته بوساطة كل ما يتصف بأنه قابل لأن يتحمل بالاستعاري والمجازي، وبذا يكون الأدب وسيلة مثلى لتجسيد هذه الأبنية الخيالية، منبئة بأن ما يتموضع الآن في العمل الأدبي سيكون حقيقة في وقت ما مستقبلاً بالإرادة والتصميم.

فالأدب بأشكاله المختلفة - ولنا أن نتوسع فنقول: " جميع أشكال الفكر البشري" - يحيل إلى مرجعية أولى، هي الصراع بين ما لم يوجد وما يجب أن يوجد. أي أن منتجات الفكر الإنساني هي ضرب من ضروب الدراما، حتى وإن أحوالنا كلمة (دراما) إلى ذلك الشكل الأدبي المسرحي، إذ (الدراما) في اللغة اليونانية تعني ببساطة (الفعل)^(٢)، الحركية الفاعلة في مواجهة الرعب من اللاشيء (الفراغ).

(١) المرجع نفسه، ص ١٥٣-١٥٤.

(٢) أسلن، مارتن - تشريح الدراما، ط٢، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٨٤،

والرواية من حيث هي ضرب من ضروب الإبداع الفكري، ولكونها أكثر الأشكال الأدبية قابلية لتجسيد الواقع بكل ما فيه، كانت خير شاهد على ما يحمله الخيال الإنساني من إمكانيات " فالرواية عمل درامي.... يضحى في النهاية معادلا فنيا للواقع وعملا تخياليا قادرا على الانتقاد والاختيار، وإبرازا لكل ما هو جوهري في الحياة بغية تكميل ما نقص منها، ومن ثم تغدو تصويرا للممكن والمحتمل، أي أنها لا تتوجه إلى ما هو كائن فقط، بل لما ينبغي أن يكون"^(١).

الرواية مركز دينامية انتقل إلى المستقبل^(٢). وهي بما تطرحه من أبنية حلمية قد تكون طريقة لإيجاد فرضيات تحل الصعوبات وتتجاوزها^(٣). وهي - أكثر من ذلك - أداة لمعرفة الذات أو لخلقها كما يرى ولسون:

"إن الرواية هي في الأساس نوع من مرآة الحلم التي يحاول فيها الروائي أن يعكس نفسه الجوهرية.... قائلا : لا تستطيع أن تخلق إلا نفسك"^(٤).

فالرواية وقفة للبحث عن الماهية:

" عندما يجلس اليوم كاتب شاب أمام حزمة من الأوراق وقلمه بيده، فإن السؤال الذي يواجهه ليس ببساطة (ماذا أكتب؟) بل (من أنا؟ ماذا أبغي أن أكون؟)"^(٥).

(١) عبد الفتاح عثمان- الرواية العربية الجزائرية، ص ١١.

(٢) باختين، ميخائيل - الخطاب الروائي، ط١، ترجمة محمد بريدة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ١٩٨٧، ص ١٦.

(٣) بوتور، ميشال- بحوث في الرواية الجديدة، ط٣، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ١٩٨٦، ص ١٦.

(٤) ولسون- فن الرواية ، ص ٢٧.

(٥) ولسون- فن الرواية، ص ٢١.

ويؤكد (ولسون) أمرا مهما، وهو أن الدافع إلى الكتابة يجب ألا يكون مرتبطا بسلب

(اللا) وإنما بإيجابية (المتوقع):

" لا يمكن إنتاج عمل أدبي ضخم بأكمله من مجرد الإحساس باللامعنى واليأس... إن الكاتب ينبغي عليه أن يملك فكرة حول ما يريده إضافة إلى ما لا يريده"^(١).

إن هذا النزوع البشري الفطري للارتباط بما سيكون ، والرغبة في تحقيقه هو الذي يدفع الروائيين كافة للتعبير عن أحلامهم في الأعمال الإبداعية، فالروائي العربي عاش حالة الانكسار نتيجة للواقع الرديء، الذي ألقى بكل هزائمه وإحباطاته دون أن يمنح أحدا بصيصا من الأمل، فأخذ الروائي يسعى إلى تجاوز هذه الحال مراهنًا بقوة على المستقبل ومحاولاً تفعيل قيم الرفض والفعل ودفعها إلى الأمام، يقول محسن الموسوي:

" إذا أريد للرواية العربية أن تفخر بشيء فإنها تفخر بطرحها الوجودي لمأساة الإنسان العربي... الذي تسهم العائلة والحكومات وقوى الاغتصاب والاحتلال جميعا في سحقه والبطش به، لكن كل هذا العذاب المأساوي يحمل في داخله بذور الوعي والانبعاث والتجدد"^(٢).

ولذا، في ظل اختلالات الواقع الاجتماعي والسياسي العربي توجه عدد من الروائيين العرب إلى الفكر اليساري ينشدون الخلاص في يوتوبيا العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ووطر واخذ من الروائيين العرب الذين اعتنقوا الفكر الاشتراكي بديلا من واقعهم وناضلوا من أجله سلاحا أملوا أن يغير الواقع ويعمل على بناء مستقبل أفضل، وطار روائي حاول تشكيل المستقبل بالأمل الذي يريد من خلال أعماله الإبداعية، وفتح أمام الحاضر إمكانات يوتوبية متجاوزا أو

(١) المرجع نفسه، ص ٢٦.

(٢) محسن الموسوي- الرواية العربية النشأة والتحول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٨م، ص ١٤٤.

محاولا تجاوز الخيبة والإحباط، صنع محاولته لتثوير الفكر والشكل في الرواية لتحمل عبء التغيير.

في هذا الباب سنقف على تجليات الأمل وأبعاد اليوتوبيا في روايات الطاهر وطار، فالحلم والأمل يصنعان إبداعات وطار.

"فالحلم ربيع الأشياء، وطفولة الأمل. ثمة حيوانات ستقرض، لكن الطبيعة كانت مكتنزة بالتكهّنات"^(١).

"الشمعة صغيرة يا إلهي، الدهاليز كبيرة يا إلهي ، لكن النور قوي"^(٢).

من لحظات التدهلز وواقعه، مستضيئا بأمله (شمعته) ينطلق وطار ليعبر عن أحلامه التي تكتسب وهجا من إيمانه بها، وإن خذلته حيناً.

(١) قاسم حداد، الجواشن، ط١، دار توبقال للنشر ، المغرب ، ١٩٨٩، ص ٨٧.

(٢) الطاهر وطار - الشمعة والدهاليز ، ص ١٣٣.

أولاً: (الآن - العدم) - الارتداد إلى الماضي:

تتطلق معظم أعمال الطاهر وطار من معطيات الواقع الجزائري، مجسدة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والحضارية لهذا الواقع، وبذا صنف - كما رأينا - كاتباً واقعياً، إلا أن الذي يقرأ رواياته يجد أنه لم يكن يصف الواقع على طريقة الواقعيين الوصفيين، بل حاول أن يجسده مبرزاً التناقضات التي يشتمل عليها، ومعرياً ما تحت اللوحة اللونية من قتام. ومن هنا كان دائماً يضع هذا الحاضر اللا مكتمل (السلبى) في مقارنة بيوتوبيات يبتنيها، ليتضح الفارق بين ما يأمل أن يكون وما هو كائن، فتطفو تلقائياً كل الهوائم القزمية التي تحاول أن تضعضع بنية الجزائر.

إلا أن هذا التوجه إلى المستقبل المبني على الآمال لم يكن سمة بعض أعمال وطار الأولى؛ إذ إن إحباطات الواقع القائم جعلت إيمان الشخص بالمستقبل إيماناً محدوداً، وذلك أمر كانت تحدده مواقف وطار من الأوضاع حوله أحياناً كما هي الحال في (رمانة)، أو تفرضه مواقف شخصياته التخيلية من محيطها أحياناً أخرى، كما نجد في (الزلزال).

ومن هنا لم تستطع الشخص - في هذه المرحلة - أن تبقى على الأمل في داخلها، كما لم تستطع أن تشكل تصوراً لمستقبل أفضل نتيجة ما وقع لها من خيبات. فكان توجهها إلى المستقبل أمراً غير ممكن حيث فقدت إيمانها بقيمة المستقبل والفعل معاً. ولكنها مع ذلك لم تستطع أن تتحمل قسوة واقعها مع خيبة أملها، فما كان منها إلا أن بحثت عن بصيص نور وسط هذه الظلمات التي تحيط بها. والشمعة الوحيدة التي تحمل النور إلى كل دهاليز الحاضر، هي شمعة الماضي بما كان يشتمل عليه من أحلام وآمال. وهكذا ارتدت شخص وطار إلى الماضي

محملين بالرغبة في أن يعودوا إلى زمن حرب التحرير يجترونها نضالهم وبطولاتهم وأفعالهم وأحلامهم ويقتبسون منها عزاء لهم.

فالاغتراب في الماضي هو الذي سيطر على معظم أبطال وطار في بداياته الروائية ونقف على هذا التوجه إلى الماضي عند وطار في سياقين : أولهما، ترتد فيه الشخصيات إلى مرحلة الفعل الثوري أثناء حرب التحرير هروبا من واقع الخيبة التي أصابت الثوريين الاشتراكيين بعد إخفاق تجربة السلطة الوطنية الجزائرية (حكومة بن بيل تحديدا) في النهوض بالجزائر كما هي الحال في (رمانة)، أما السياق الثاني فيرتبط بالتعبير عن انتصار تجربة التغيير الاشتراكية في ظل (بومدين) ويأس القوى الرجعية من التكيف مع الواقع الجديد، مما يدفعها إلى الارتداد إلى عصر الاستعمار تسترجع ذكريات أمجادها - وهذا موقف إيجابي من وجهة نظر المؤلف وإن لم يكن كذلك من وجهة نظر بطله الإقطاعي (بو الأرواح) في (الزلال) -.

ولأبدأ (برمانة). إذ تشكل هذه الرواية باكورة تجربة وطار الروائية. وقد كانت ضمن مجموعة (طعنات) القصصية، إلا أنها أخرجت منها عام ١٩٨١ لتتشر مستقلة على أنها عمل روائي.

عنونت (رمانة) بهذا العنوان نسبة إلى بطلة الرواية (رمانة) هذه الفتاة الرمز التي تشير إلى الجزائر: شعبها وما شهدته بعد حزب التحرير.

تبدأ رواية (رمانة) من لحظة (الآن) الحاضر، مجسدة الواقع الذي تحاول أن تنقذ نفسها بقبوله.

" بضاعة، بضاعة ثمينة تروج في كل مكان.... هذا التاجر التافه اشتراكي، وضعني هنا في منزله كما يضع أية تحفة وانصرف إلى جشعه يجمع كل ما عند الآخرين.

أحببته ذات يوم، لا، أبدا، أغراتي. أردت أن أتأكد من أنني بضاعة ثمينة. أردت، أن أذله، أن أنتقم لنفسي، فقد تأكدت من ذلك منذ زمن بعيد".

(رمانة / ص. ٨)

الحاضر عند رمانة رمز الشعب الجزائري - أي الجزائر - هو زمن تشيؤ، لقد أضحت بضاعة لا غير - يحصل عليها ويتحكم بمصيرها من يمتلك المال - فبعد أن كان حلم الثوار أن تنهض الجزائر على يد أبنائها من القادة الوطنيين، خضعت لسلطة المصالح الفردية على أيدي هؤلاء الذين كانوا الأمل المنشود . ولعل هذا ما جعل (رمانة) تقول في الرواية (أحببته ذات يوم) مشيرة إلى أمل الجزائر، الذي فقدته، في أبنائها.

من لحظة (الحاضر) التشيؤ تهرب رمانة إلى ماضيها البعيد، بعيد وفاة والدها حين ساءت أحوال عائلتها ، فما كان منها إلا أن لجأت إلى العهر يلتقطها سماسرة الجنس بمختلف أشكالهم من الأعرج، إلى (بوعلام) الفتى و (مجدوب) الكهل التاجرين، والقاضي، وصاحب المصرف إلى أن تلتقي أخيرا بعد معاناة طويلة بأحد (الثوار) أثناء حرب التحرير، يعطف عليها وعلى أختيها، ويعلمها القراءة والكتابة ويزيد على ذلك بأن يشركها في العمل الثوري.

من علاقتها بهذا الشاب واشتراكها في النضال تبدأ كينونة (رمانة) بالتشكل فهذا الشاب "ليس تاجرا ولا سمسارا ولا لصا ولا نائب مدير بنك ولا قاضيا ولا مجرما..." ، ورمانة تكتسب معه كينونتها وإدراكها لإنسانيتها، لا على أنها بضاعة يتاجر بها كل من حولها، بل على أنها إنسانة يحاول أن يرتقي بوعيها إذ يعدها من حيث هي رمز الطبقة المسحوقة بأمل الغد كما يراه الاشتراكيون.

”تريد تغيير الأوضاع نريد القضاء على مصدر كل الآلام التي كنت تتحدثين عنها، نطرد المستغلين، ونستعيد خيراتنا، ويتعلم كل الناس ويتداون ويشبعون ويسكنون في المباني الضخمة ولا يذلون، ولا يسيطر عليهم تاجر أو سمسار أو أي سيد آخر. إنك لا تفهميني..

- كلا، إنني أفهمك ، ولكن لماذا تتخفون من الشرطة؟

- آه، الأمر بسيط لإنها شرطة الأعداء والأغنياء والتجار والسماسرة، إننا نحاربها ويوم نقضي عليها نكون قد انتصرنا، سنهدم كل الأحياء القصديرية ونبني مكانها عمارات شاهقة".
(رمانه / ص ٧٥)

يحاول هذا الاشتراكي الثوري أن يبيث الوعي في الشعب كله من خلال رمانه:

"إن هذا العمل صعب جدا وشاق، إنهم كل فقراء بلادنا تعودوا منذ قرون وقرون الاستسلام والخضوع للأسياد والتجار يتصرفون فيهم كما يشاؤون... إنهم بضاعة أولية، في يد السماسرة والتجار الذين هم بدورهم بضاعة أولية في يد الأعداء والمستغلين الكبار ... إن بوعلام ومجدوبا وصالحا صادقون في موقفهم من الحياة ذلك أنهم يخضعون لظروف معينة، ونحن نريد أن ننقذهم وننقذ كل الناس من هذه الظروف بتغييرها، وسننجح اليوم أو غدا أو بعد أجيال، لأننا نمثل أمل وطموح الملايين هل تفهمين... إننا سننجح لأننا نمثل الضمير البقظ".
(رمانه / ص ٧٦)

إن زمن هذا الحديث زمن يفتح على المستقبل، (فالآن) ليس لحظة للتذمر والانكفاء على

الذات، إنه زمن الخلق والفعل: إنه اللحظة الممتلئة التي تتحدى فيها الذات الموضوع ويتحقق فيها الوجود الأسمى الحلمي^(١).

(١) عطيات أبو السعود - الأمل واليوتوبيا ، ص ٢٥٣.

لقد أصبح وجود (رمانة) مرتبطاً بوجود هذا الثوري بما يحمله من آمال وأحلام ويتجلى ذلك بما يعلمها آياه من حرفة الخياطة وصناعة الدمى للأطفال، هذه الحرفة التي ترمز إلى أن العبء في البناء إنما يقع على كاهل الطبقة العاملة، كما تشير إلى أن دور (رمانة) الفعلي يجب أن ينصب على إيجاد جيل جديد تصنع له مستقبله بأفكارها كما تصنع له دماها. فرمانة، الجزائر، تكمن إيجابيتها في المستقبل الذي ينتظرها، هذا ما يراهن عليه الثوري:

" رمانة مادة خام... مناضلة صامدة في وجه الحياة كلما نظرت إليها خيل إلي أنني أمام قضيتنا، في عمقها وتفتحها، وجلالها، ونبل روحها". (رمانة/ ص ٨٧)

فكينونه رمانة تتحقق بالنضال من أجل مستقبل أفضل هو الحلم، إلا أن هذا الحلم كان قد هوى وسقط بعد استشهاد هذا الشاب، والاستشهاد هنا رمز إجهاض أحلام الثوار بعد حرب التحرير، إن كل ما بذلوه كان لـ (لاشيء) / للعدم، أو هذا ما يحاول وطار أن يعبر عنه. وتتجسد حالة الخواء هذه في سقوط رمانة بيد زوجها التاجر، ففي نهاية الرواية نقف على المشهد التالي:

"فتح زوجها تاجر التحف الباب وهو يلهث: رمانة، رمانة، فقطع عنها تسلسل خواطرها، ونهضت تستقبله... وآلمها أن لا تستعيد بقية أيامها خاصة اللحظات التي استشهد فيها خالها بين يديها.

فهي وصلت إليه كما تصله أية تحفة، فقالت في قلبها: عليه اللعنة تاجر التحف الوضيع". (رمانة/ ص ص ٨٩-٩٠)

تعيش رمانة في واقعها الحاضر هذا حالاً مزدوجة، الشعور بالسقوط والشعور بالرفض للواقع، إلا أنها لا تعرف كيف تقاوم هذه الحال، لذا تلجأ إلى اجترار الماضي تتذكر كينونتها التي وجدتتها ثم فقدتها. فماضيها مع الثوري كان هو زمن إدراك ذاتيتها في مقابل الاستلاب

الذي تعيش فيه بين أحضان التاجر الذي يرمز إلى فساد السلطة في الجزائر بعد حرب التحرير، السلطة التي استولى عليها البرجوازيون والتجار.

رمانة تقف أمام واقع يعكسه إدراك وطار الواقف حائرا أمام الخيبات التي تعرض لها، فأخذ كبطلته يتكئ على الماضي باحثا عن أحلامه المفقودة. فهو الاشتراكي الشيوعي الذي شارك في حرب التحرير آملا بالخلاص من فرنسا والبرجوازية والإقطاعية في آن معا، بالإضافة إلى موقفه من الاتجاهات الإسلامية في جبهة التحرير، إلا أن ما أراده لم يكن؛ فقد مثلت سياسة (بن بيلا) خروجاً على آماله من نبذ لقوى الجيش الشعبي بقيادة (بومدين) وإهماله لأحوال الفلاحين، وأيضاً ما اصطنعه من تطبيق إلزامي لبعض التشريعات الإسلامية، رغم الاتجاه الاشتراكي لحكومة (بن بيلا). بل إن (بن بيلا) كان قد خضع لاتجاهات (جمعية القيم) - التي سمح بتأسيسها - من فرض للتعليم الديني الإلزامي حتى قيل إن (عبد الناصر) تدخل لدى (بن بيلا) حتى لا يذهب بعيداً في هذا الاتجاه^(١). وهو الأمر الذي سيعتبره اشتراكي من مثل وطار انتكاسة للجزائر قادها إليها (بن بيلا). لذا نقم وطار على كل ما آلت إليه الأحوال على وجه حق، أو على غير وجه حق.

ومن هنا يصبح الماضي أشعة دافئة تتسلل إلى رمانة - كما وطار - لتتقذها من برودة الواقع، ولحافاً وردياً تتدثر به في غمرة ضبابية الحاضر. ففي المشهد الختامي نستشعر هذا التناقض بين الماضي والحاضر:

(١) محمد العباسي - السلطة والحركة الإسلامية في الجزائر، دار المعارف، مصر، ص ص ٩٧-٩٩.

"فتح زوجها الباب ... ونهضت تستقبله، وكانت الأشعة الدافئة المتسللة من النافذة لتستقر عليها وعلى اللحاف الوردي قد انقطعت منذ مدة، وآلمها أن لا تستعيد بقية أيامها..."

(رمانة / ص ص ٨٩-٩٠)

(الآن) في هذا العمل زمن يفتح على العدم بدل أن يفتح على (الكل) اليوتوبي: على الأمل والحلم والواقع البديل، لذا لا يكون البديل إلا في العودة إلى الماضي لأنه المتعين المائل والمتحقق في ظل هذا التشظي والحيرة، فهو الذي يستطيع أن يفتح على الأمل والمستقبل. أما اللحظة فلم يعد بإمكانها أن تزخر بكل هذا. وليس هذا البديل إلا حالة من الوهم الذي لن يكون، فبعد أن فشلت تجربة الحلم - كما يراها وطار وبطلته - لم يعد بالإمكان استعادتها. فأمال وأحلام ويوتوبيات الماضي التي لا تتحقق في حاضرها لا تمتلك القوة الدافعة التي تمتلكها الآمال واليوتوبات التي مازالت تعد ببشائرها في المستقبل. إن هذا ليذكرني بقول (جوستاف لوبون) إذ يعلق على ما يشابه هذه الموضوع "إن العبثية الفلسفية لبعض العقائد الكبرى العامة لم تحل أبدا ... دون انتصارها، ... مع أن دونية هذه العقائد المؤكدة بالقياس إلى كل العقائد الدينية عائد... إلى نقطة مستقبلية: فيما أن مثال السعادة الذي تعد به الجماهير لا يمكن أن يتحقق إلا في الحياة المقبلة أو الآخرة، فإن أحدا لا يستطيع معارضة هذا التحقيق أو ذاك الهدف. ولكن بما أن مثال السعادة الاشتراكية ينبغي أن يتحقق يوما ما على الأرض، فإن عبثية الوعود تظهر منذ أول محاولة للإنجاز، وتفقد العقيدة الجديدة فوراً كل هيبة أو حظوة"^(١).

هذا بالنسبة (لرمانة). أما (الزلال) فهي رواية كتبها وطار بعد حرب الاستقلال ودخول مرحلة الإصلاحات على يد الاتجاه الاشتراكي مجسداً لواقع الثورة الزراعية وإجواءات

(١) لوبون، جوستاف - سيكولوجية الجماهير، ط٢، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ١٩٩٧، ص

تأميم الملكيات التي تهدف إلى إيجاد عدالة اجتماعية واقتصادية. ويظهر ذلك بوضوح حين يهدي (وطار) عمله (الزلال) "إلى المناضلين العماليين وإلى كل من بنى ويبني الثورة الزراعية في الجزائر، مسهماً في وضع أسس صحيحة لمجتمع ديموقراطي متقدم"^(١).

(الزلال) إذا درست من حيث هي تمثيل للواقع والأمل اللذين يرتجيهما وطار ستكون رواية مليئة ببشائر الغد القادم، إلا أن وطار وضع هذه الرواية مجسداً فيها ما آلت إليه أحوال الطبقتين الإقطاعية والبرجوازية في ظل الإصلاح الزراعي والاقتصادي، فجاءت الشخصية محور العمل - وهي شخصية (بو الأرواح) - لتعبر عن كل ما أصاب مصالح هذه الطبقة من أضرار نتيجة لحركة الإصلاح، هذه المصالح التي كانت في أوجها في ظل الاستعمار الذي ما فتئ يدعم الإقطاعيين والبرجوازيين ليكونوا له أداة يضرب بها أبناء شعبهم.

فعصر الاستعمار بالنسبة لبو الأرواح هو العصر الذهبي، أما الحاضر الذي يتجلى من خلال الإصلاحات التي قامت بها حكومة (بو مدين)، فما هو إلا واقع يرفضه بل يسعى إلى الخلاص منه. الحاضر زمن شؤم كما يراه (بو الأرواح) ينشد الخلاص منه بالعودة إلى الأوضاع السائدة في الماضي، فإذا أردنا أن نقرأ العلاقة بين الحاضر والماضي والمستقبل وفق وعي الشخصية الرئيسة فإن الأسس ستختلف عما هي عليه في وعي الكاتب.

وبما أن الأصل أن نقف على ما يشتمل عليه العمل لا على ما يقوم في البنية الأيديولوجية للكاتب فسيكون العرض للعلاقات بين الماضي والواقع (الحاضر) والمستقبل كما يشكلها العمل ذاته من خلال وعي بطله (بو الأرواح).

تجري أحداث الرواية في مدينة (قسنطينة) التي يأتيها (بو الأرواح)، رمز الإقطاعيين، من العاصمة باحثاً عن أقربائه ليوزع عليهم ممتلكاته حتى لا تتألف إجراءات التأميم التي رافقت ثورة الإصلاح الزراعي.

في (قسنطينة) هذه العاصمة الفلاحية يستشعر (بو الأرواح) عمق التغير الذي أصاب المجتمع من اضمحلال للطبقة البرجوازية والإقطاعية، وزحف كبير للفلاحين والقبائل إلى المدن.

من بداية الزيارة يبدأ البطل يستشعر الفجوة بين وعيه الإقطاعي والوعي الجديد المتحقق بالإصلاحات. يشير إلى ذلك (محمود غنايم) متكلماً على مقدمة وطار في كلمة المؤلف:

"وتعالج رواية الزلزال قضية الصراع بين عقليتين، عقلية القرون الوسطى بما تحمل من موروثة ممثلة في بطل غير إيجابي هو الشيخ بو الأرواح وعقلية العصر الحديث متمثلة في الثورة الجزائرية بما تحمل من مبادئ جديدة حول الاشتراكية والديموقراطية والمسؤولية... وهذا الصراع يقدم من رؤية قديمة بمنظور شخصية بو الأرواح... فتبدو الرواية محاكمة للأيديولوجية الجديدة بأيديولوجية سلفية"^(١).

إن حالة الاضطراب التي تصيب الشخصية الرئيسة في العمل - نتيجة للصراع الذي يبدأ يتشكل في وعيها - فهي أشبه بحالة التعلق: عدم القدرة على الانكفاء، أو الاندفاع إلى الأمام، إنها حالة من السكون وانعدام الفاعلية، هذا الذي يجعل البطل يقف على موتيفات تحيل إلى هذه الوضعية السكونية المعلقة منذ بداية القصة:

(١) محمود غنايم - تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة، ط٢، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٣، ص ٣١٢.

"هناك ، آه تمثال القديسة جان دارك بجناحيه متأهب لطيران لم يتم منذ عهد بعيد، ثم إليه قسطنطينة والجسر المعلق". (الزلازل / ص ١١)

فوضعية تمثال القديسة جان دارك ، ووضعية الجسر المعلق تحيلان على حالة من الثبات أصابتهما خلال تجاوز مرحلة إلى مرحلة أخرى، أو خلال الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، ويستمر البطل باستشعار هذه الوضعية طوال العمل، فهو حين يصف مقهى البهجة يقول:

" لا حول ولا قوة إلا بالله، اللفتة لا تزال تعلن " البهجة" والطلاء متحلل... لم يبق من الحياة السابقة إلا الآثار...هدموا عالما وأقاموا آخر. داسوا فوق عنق قسطنطينة، وراحوا يضغطون وهامهم يضغطون أكثر فوق صخرتها". (الزلازل/ ص ٣٩)

إن تحلل الطلاء ربما يشير الى التغير الذي وقع ولكنه مازال يذكر بالماضي الذي كلن، والأمر ذاته مع لفظة (الآثار). هذه الصور تتكرر في معظم المواقع التي يصفها البطل في قسطنطينة، فكل شيء ناله التغيرير إلا أنه مازال يحمل من الماضي الكثير بترميمه أو بالحفاظ على بعض ملامح منه. فنكنة القصبة مازالت موجودة وموضعها قد رمم:

" انتزع بصره من الأسفل والتفت ليرفعه إلى فوق يعيد التأمل في ثكنة القصبة، حفروا درجة في الصخرة وأقاموا فيها هذه الطريق. الثكنة لا تزال فوق على جزء كبير من الصخرة وباقي المدينة، لقد رمموا الصخرة بالأسمنت في أكثر من موضع، وأتموا الفجوات ببناء سور متقطع من الغرانيت... يكفي أن تنزلق غرانيتة أو قطعة إسمنت أو جزء من الصخرة حتى يتبع الباقي". (الزلازل / ص ص ٤٧-٤٨)

كل شيء ينذر بالزوال ولكنه معلق حتى اللحظة، إن رصد حالة التعلق هذه لها ما يفسرها، فالبطل يستشعر التغيير، ولكنه يأبى أن يستسلم له، ولا يملك أن يصنع شيئا حيال ذلك إلا أن يرتد إلى الواقع ليرصد فيه كل ما يمكن أن يبشر ببقاء الماضي على حاله، ها هو مقهى رحبة الجمال:

" الجدران هنا مائلة إلى الخلف، في حالة الزلزال ستستلقي على ظهرها في وادي الرمال".

(الزلزال/ ص ١١٥)

الحاضر زمن ينذر بالفناء، البناءات بتآكلها والصور بظلمه والصخور بانهارها وكل ذلك ينذر بالتغيير الذي يتحرك بطيئا. ويقف بوالأرواح مدركا لكل ذلك خائفا مما سيقع، وليس في المستقبل ما يحمل بعض أمل، إنه التغيير داكن اللون الذي سيلقي (بو الأرواح) في الوادي. وشيئا فشيئا يعمق هذا الأحساس في نفس البطل، الإحساس بما يهدم الماضي ويفضي إلى حالة التعلق في الحاضر، فيتوجه (بو الأرواح) إلى كل موضع يشعره بالثبات ويجسده أخيرا، إنه الجسر.

" في الأقصى يبدو جزء من جسر سيدي راشد، النائم فوق أقواس مضاعفة من الصخور والإسمنت المسلح يتحدى العربات الضخمة والشاحنات الكبيرة، مهما كان هول الزلزال ومهما كانت قوته وعظمته، فإن هذا الجسر لن ينكسر، سيظل جسرا، ولو بقي دون واد يمر تحته ، ولو ذهبت قواعده، إنه شحنة من إصرار الإنسان على التحدي والمكابرة إنه رمز لطموح الإنسان إلى المساهمة في الخلق.

من يكن فوق الجسر في حالة اهتزاز الصخرة وتذابوب المدينة يكن حظه في النجاة

كبيرا". (الزلزال / ص ١٢٧)

إن رغبة (بو الأرواح) في النجاة، لا تشكل دافعا للفعل، وإنما تجعله يتعلّق بمكان يرتبط بالماضي يظن أنه لن يسقط أبداً، حتى لكانه دعامة من دعائم الفكرين الإقطاعي والسلفي، يبقيان ببقائهما:

" لا ريب أن المولى بالتماس من سيدي راشد سيلهم كل عباده الصالحين إلى التواجد فوقه، سيجد كبار ملاك الأراضي وأصحاب المصانع والمتاجر الكبيرة، وأئمة المساجد أنفسهم فوق جسر سيدي راشد لحظتها، لحظة الشيء العظيم. شعر بشيء من الارتياح".

(الزلال/ ص ١٢٨)

إن ارتباط (بو الأرواح) بالماضي يتخذ بعداً طقوسياً، حتى ليكون عنده قريناً للتدين؛ فالدين يظهر في ذهنية إقطاعية كذهنية (بو الأرواح) على أنه عنصر ثابت لا يتغير ولا يحق لأحد أن يحاكمه عقلياً، حتى وإن اشتمل الدين على المقولات التي وضعها الفكر البشري وألبست لباس الدين، وتحديد ما أدخلته السلطة السياسية أو الإقطاعية من موروثات على مر العصور يسرت بوساطته السيطرة على أبناء الطبقة العاملة. إن تغيير كل ذلك مرفوض لأنه دخل بل أدخل إلى المجتمعات تحت عباءة الدين، يقول (بو الأرواح) محاولاً تبرير وجهة نظره من إيجابية الماضي وأفكاره الإقطاعية.

" الدين كل لا يتجزأ وكل ما يربط العامة بالله وبالماضي دين، وكل محاولة لفصل الدين عن الماضي وعن الأيام والأشهر والسنوات والقرون، وما خلق فيها ونشأ واستطاع أن يرسب في ذهن العامة إنما هي محاربة للدين ذاته".

(الزلال/ ص ١٣٠)

هذا الصراع الذي يداخل بو الأرواح متواطئاً مع حالة ضياع وتعلّق وإرجاء، يجعله يقف واهناً ضعيفاً أمام نظرة بعض الشبان الذين يحملون آمالهم في غد أفضل.

"ركز بصره في اللافتة فقراً: دار النقابات ، تأمل وجوه الشبان، فلم يقرأ فيها شيئاً،

نظراتهم عميقة ثابتة، أصواتهم رصينة، حركاتهم هادئة.

... ابدأ من هنا يا سيدي راشد، بهذه البناية وبهؤلاء العققة". (الزلال/ ص ١٤١).

أمام المستقبل الذي يدرك (بو الأرواح) أن لا مكان له فيه، لا يملك عقله الإقطاعي إلا

أن يعمد إلى قوى خارقة يأمل أن تصير كل شيء أنقاضاً.

يتعمق الإحساس بالمتناقضات في وعي هذا الرجل الذي مازال يعيش بعقلية الماضي

ويقف أمام واقع يبشر بهدم كل ما في هذا الماضي، ويتعمق هذا التباعد حتى يدفع (بو الأرواح)

إلى أن يصرخ معبراً عن حالة التشظي والنتية:

" عميق ... عميق... الأخدود"

حاجز نفسي، أخدود هو الذي يفصل ما بين (بو الأرواح) والحاضر والمستقبل. يحس

أنه سيهوي إن اقترب منهما، لذا لا يفتح الحاضر إلا على مستقبل من الفناء فيكون الخلاص

الوحيد بارتداد البطل إلى الماضي يعيد بناءه في وعيه، محاولاً تثبيت أركانه وبالتالي تثبيت

أركان من كانوا يحيون فيه ضمن مرجعيته، إنه يأمل في العودة إلى الماضي حتى وإن كان

المخلص هو الاستعمار:

" لو يعود، اليوم، الغرب بشكل أو بآخر، يفعل فيه أكثر مما فعل".

(الزلال/ ص ١٦٩)

الماضي... الاستعمار... هما الحقيقة المتحققة التي جلبت له ولأسرته المجد، فالملجأ هو الماضي

زمن الأمجاد.

" دخل الفرنسيون المنطقة ، قتلوا كل قادر على حمل السلاح، حبلوا النساء، علقوا

لأبي النياشين، وأعلنوه زعيماً، وأعطوه أرضاً كبيرة، كل الأرض".

(الزلازل/ ص ١٧٢)

في ظل الهوة النفسية بين (بو الأرواح) والزمن المدرك عنده تصبح كل محاولة للخروج

من الآمال المرتبطة بالماضي وإيجاد ضرب من التجاوب والحاضر، حتى ولو كان على سبيل

المهادنة المصطنعة، أمراً محالاً. فهذا هو يقنع نفسه بأن يحتوي داخل زمنه ذاته:

" أقذف بنفسي وسط هذا الموج وأدافع معه، حتى أجد مخرجاً من هذا التيه، هل

أنحدر؟ هل أصعد؟ هنا التيار يسير في جميع الاتجاهات يصعد وينزل ، هنا قاع النهر قاع

المحيط يتعرض لضغط الدفع من جميع الاتجاهات".

(الزلازل/ ص ٢٠٣)

هذه المحاولة المهادنة تسقط بو الأرواح في دوامة من الضياع أو كما يقول

" يتلولب ويتلولب في مكان واحد".

(الزلازل/ ص ٢٠٣)

" أنا في صحراء سيناء: أنا في التيه... يا لهذه الأصوات المزعجة التي تملأ أذني".

(الزلازل/ ص ٢٠٤)

إنه الزلازل يتحقق داخل بو الأرواح، إنه بركان يقضي عليه، فيعلن استسلامه للانهييار

الذي يتجلى في حالة الهذيان التي يمر بها نتيجة عدم القدرة على التلاؤم مع زمنه، وفشل

الماضي في أن يكون بديلاً انفعالياً يحفظ توازن البطل في صراعه مع واقعه.

" كان الموج يدفعه، وكان يتحدث بصوت عال، وكان الأطفال يتبعونه ويضحكون من

(الزلازل/ ص ٢٠٨)

أعماقهم، يكررون ما يفوه به".

إنه رغم رفضه الذي جسده هذيانه، سيق خلال تدافع الموج البشري، في إشارة ذكية من السارد تبين أن الإقطاعيين عليهم أن يسايروا التغير الذي وقع شاؤوا أم أبوا، لأن أسس الثورة إنما تقوم على أنقاض طبقتهم، لقد زلزلتهم الثورة، كما رأى (بو الأرواح):

يا سكان مدينة قسنطينة، الزلزال، يا آل بوالأرواح الزلزال، الزلزال".

(الزلزال/ ص ٢٠٩)

الحاضر زلزل بوالأرواح وطبقته أي أنه حكم على مستقبلهم أن يكون ضربا من الخواء أو العدم، ولم يكن الماضي كفيلا بالوقوف أمام هذا الخواء لأنه لا يحمل سمات الامتلاء الحقيقي فهو ليس إلا لحظات مجازية إيهامية.

ثانياً: (الآن - الكل التخيلي) - الحلم واليوتوبيا:

من أمله في المستقبل ينطلق وطار ليشكل رؤاه الحلمية ويوتوبياته التي تكتسب قيمتها من إيمانه بالحنمية التاريخية في الفكر الاشتراكي حيناً، ومن إيمانه بقدرة البشرية على صناعة مستقبل آخر مكتمل مهما كانت الرؤى المستقبلية لهذا الحلم فنتازية حيناً آخر.

فهو وإن كان يضع أحلامه هذه في إطارها الاستعاري الذي يعكس خيالية تحقيقها، إلا أنه بوجودها في أذهان أبطاله ليعبر عن أمل لا ينطفئ في وعي أناس أثقلهم الواقع لكنه لم يقتل فيهم قدرتهم على الحلم. ولقد سيطر جدل التاريخ على حركية بعض أعمال وطار في مرحلة مبكرة من تجربته الفكرية والروائية، دافعاً بها نحو لحظة الامتلاء بالمستقبل، متجاوزاً الحاضر الذي لا يوصف بالنقصان بل بالتأهب للاكتمال. فالنظرة الواقعية التي طبعت بعض أعمال وطار الأولى من مثل: اللز، والموت والعشق في الزمن الحراشي، لم تكن نظرة واقعية وصفية وإنما واقعية جدلية اشتراكية ترى الأمل في المستقبل الباهر للبشرية أملاً لا بد أن يتحقق. لذا جعل وطار أبطاله - في هذه المرحلة - يتجاوزون الحاضر بكل سلبياته واجدين في نقصانه دافعاً لتحقيق آمالهم. وهذا ما نلمسه مثلاً في رواية (اللز). حيث يؤكد وطار أن الواقع بكل إحباطاته يجب أن يفتح على مستقبل أفضل.

تبدأ أحداث الرواية من مكتب المنح حيث يتوافد المواطنون للحصول على المال من تعويضات الشهداء. هذا المشهد يثير الأسى واليأس من واقع الحال الجزائري؛ فالجزائريون ضحوا بأرواحهم ليصنعوا مستقبلاً أفضل، ولكن الحال لم تكن على ما يرتجون، يعلق (الربيعي) أحد المتوافدين على مكتب المنح:

"إنهم كعادتهم ، كلما تجمعوا في الصف الطويل أمام مكتب المنح، لا يتحدثون إلا عن شهدائهم، والحق أنه ليس هناك غير هذه الفرصة لتذكرهم، والترحم على أرواحهم والتغنى بمفاخرهم، فهم ككل ماض يسرون إلى الخلف ونحن ككل حاضرون نسير إلى الأمام، لعل هذا اليأس المطبق من التقاء الزمانين معا يجعلنا لا نهتم إلا بأنفسنا، أنانيين نرضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى مجرد بطاقات في جيوبنا نستظهرها أمام مكتب المنح مرة كل ثلاثة أشهر، ثم نطويها مع دربهات في انتظار المنحة القادمة".

(اللاز/ ص ٩)

في هذا المونولوج يضمن (الربيعي) الأزمة التي يعاني منها الشعب الجزائري بعد الاستقلال؛ فكل الذين ضحوا بأرواحهم سابقا فقدت بطولاتهم معناها، المستقبل الذي حاولوا رسمه لا يتجسد إلا بحال هي أسوأ - ربما - مما كان عليه الأمر تحت حكم الاستعمار. الحاضر لا يحمل أي بادرة لتغيير حقيقي، فكل ما قدمه الشعب الجزائري في معركة التحرير كان من أجل لا شيء. تعلق سعيدة هواره على هذه البداية للرواية:

"تنطلق أحداث رواية اللاز من مكتب المنح، وهذه البداية تطرح أكثر من سؤال، فهل تعني أن الثورة الوطنية أصبحت كغيرها من الحوادث ترقد في سجلات المكاتب والإدارات؟ أم إنها إشارة إلى صعوبة الاتصال بين مرحلتين مختلفتين رغم التأثير المتبادل بينهما"^(١).

وقد يجد المرء في هذه البداية ما يغاير رأي الباحثة (سعيدة هواره)، فالمشكلة ليست في كون الثورة قد نسيت وأصبحت مهملة في سجلات المكاتب، الأمر يرتبط - حقا - باليأس الذي أصاب الجزائريين من إمكان صناعة مستقبل أفضل، الأوضاع تتجه نحو الأسوأ. وما كسبه

(١) سعيدة هواره، الواقعية في روايات عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار، رسالة ماجستير، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، ١٩٨٥م، ص ٩٨.

الشعب الجزائري من ثورة أملوا أنها ستغير واقعهم وستقبله رأساً على عقب لم يكن سوى دربهات لا تكفي أحداً. إنها ليست صعوبة النقاء زمانين ، بل إشكالية خيبة؛ فقد كان الماضي قاسياً إلا أنه يتدفق بالآمال والأحلام، أما الحاضر فلا يحمل سوى انتظار قائم للخواء. لا شيء تغير، ولا شيء سيتغير، هذا ما يقرره (الربيعي) جاعلاً التاريخ الجزائري دائرياً لا يفضي إلى جديد بل يحيل إلى ما كان.

"إننا عرفنا أنفسنا منذ خلقنا، الشيشان على رؤوسنا تكاد تقطر وسخاً، البرانس مهلهلة، رثة، متداعية، والأحذية مجرد قطع من الجلد أو المطاط تشدها أسلاك صدئة، والأوجه زرقاء جافة. ليس لنا من الماضي إلا المآسي، وليس لنا من الحاضر إلا الانتظار، وليس لنا من المستقبل إلا الموت... نتآكل كالجراثيم وليس غير...".

(اللاز/ ص ١٠)

إن هذا اليأس الذي ينذر كل ما سيأتي للعدم (للموت) ، يصاحبه وطار مبيناً أن الحاضر مهما شهد الشعب فيه من خيبات لا بد أن ينسلخ منه غد أفضل، فالحياة ليست بعبثية كما يحلو للربيعي أن يصفها حين يقول: " ليس لنا من الحاضر إلا الانتظار ، وليس لنا من المستقبل إلا الموت" فالمستقبل مازال يحمل بشارات الأمل، هذه البشارات التي تلخصها عبارة بطل الرواية (اللاز) التي ما يفتأ يكررها:

" ما يبقى في الوادي غير ججاره".

(اللاز/ ص ١٠)

هذه العبارة تصدر كافة لحظات النكوص والخذلان، وهي كما يصفها الروائي ذاته تشير إلى كل ما سيقع من استقرار للأوضاع وأمل في المستقبل.

فالمستقبل هو الذي يحمل بين جوانبه الاستقرار، لا كما يرى (عبد الفتاح عثمان) حين

يعلق على تكرار هذه اللازمة في الرواية، أقصد (ما يبقى في الوادي غير حجاره).

" كما إنه يراد بها الرمز إلى انعدام التغير نحو الأفضل، والإحساس بالإحباط، وإنه مع

التضحيات الجسام فإن الواقع الاجتماعي لم يشهد ازدهار الطبقة الكادحة".^(١)

هذه اللازمة تشير حقيقة - كما هي في المعتقد الشعبي - إلى أن البقاء لكل ما هو أصيل

وحقيقي، فالباقي إذن هو الفكر الاشتراكي الذي رأى فيه (وطار) في تلك المرحلة بذور الخلاص

لكل الأشقياء من أمثال اللاز، الشخصية الرمز التي تمثل كافة أبناء شعب الجزائر المسحوقين

بكل ما يتحملونه من متاعب ومأس.

الشعب الجزائري قبل معركة التحرير لم يكن يجد هويته، كان مشتتاً لا يعرف له

أيديولوجية واضحة ينتمي إليها، هل هو مفرنس، هل هو عربي، هل هو مسلم؟ إنه أشبه

بالإنسان اللقيط الذي لا يعرف نسبه، لذا جعل وطار الشخصية الرئيسية في الرواية (اللاز)

شخصاً لقيطاً لا يعرف له أباً، كل ما يعرفه أمه مريانة (الجزائر) الأم، لذا كان يتخبط، فلم

يستطع أن ينشئ علاقات طيبة مع أهله، وهذا يرمز بوضوح إلى أن الشعب الجزائري لم يكن

يمتلك مرجعية ثابتة يرجع إليها ليوحد صفوفه.

(١) عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية الجزائرية، ص ٤٢.

إن حالة الضياع وفقدان المرجعية لم تكن لتطول، إذ يدرك (اللاز) نسبته إلى أبيه (زيدان) الذي يجسد الفكر الاشتراكي الثوري، في ترميز واضح من قبل الكاتب إلى أن الذي نهض بالشعب الجزائري محققا إدراكه لذاته إنما كان الاتجاه الاشتراكي أو الحزب الشيوعي الاشتراكي، دون أن نحاكم هنا مدى مصداقية هذا الطرح من قبل الكاتب. (زيدان) الرمز هو الذي يفلح في توحيد جميع الاتجاهات السياسية والاجتماعية في الجزائر، لذا كان (زيدان) هو الشخصية الوحيدة التي اهتم وطار بتأصيل مرجعياتها الأيديولوجية في محاولة منه لجعل هذه الشخصية نموذجا لوضوح الرؤية الأيديولوجية، ومثالا للتضحية والإخلاص^(١). فهو الجزائري الأصل الذي اضطرته الظروف للوصول إلى (باريس)^(٢). حيث يلتقي بسوزان الشابة الفرنسية التي تعينه على تعلم القراءة والكتابة وهو في الحادية والعشرين^(٣). ونراه يدخل الجامعة الشعبية ليدرس الاقتصاد السياسي ليجد نفسه بعدها في حلقة ماركسية ثم في خلية شيوعية إلى جانب سوزان التي تقوده إلى موسكو ليدخل مدرسة القيادة الوطنية^(٤). أي أن زيدان شاب أهل تماما ليكون قائدا من قادة الاتجاه الاشتراكي في الجزائر، استطاع بأفكاره التي تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة ونبذ الطبقة أن يجمع شتات جميع الاتجاهات في الجزائر، فقد انضمت إلى خيلته طبقة البروليتاريا ممثلة في (حمو) عامل الفرن، والبرجوازية ممثلة في (قدور) ابن صاحب الحانوت، والشيخ (مسعود) ابن الطبقة المتوسطة وصاحب الاتجاه الإسلامي السلفي،

(١) محمد مصايف- الرواية العربية الجزائرية، ص ٣٥.

(٢) اللاز، ص ٢٠٣.

(٣) المرجع نفسه، ص ص ٢٠٤-٢٠٥.

(٤) المرجع نفسه، ص ٢٠٦.

والكابران (رمضان) ابن الجيش النظامي الفرنسي، والرأسمالي ممثلاً في مدير البنك مسؤول المالية في الحركة^(١).

و(زيدان) يقودهم جميعاً مبشراً إياهم بالمستقبل، وهو لا يفتأ ينشر إيمانه بحتمية التاريخ الذي سيفضي إلى انتصار الطبقة العاملة (الشعب)، إنه يحلم بيوتوبيا خاصة، دولة العدالة والحرية والمساواة، الدولة التي سيصنعها الجزائريون حالما ينتصرون، فهم يحتفنون بكل الألم ليفجروه مستقبلاً مضيئاً:

"آلامنا لن تمحى بسرعة، حتى المحيطات لن تغسل قلوبنا حتى السموات لن تحوي نفسنا، إذا ما استقامت انطلاقتنا هذه فسنكون عمالقة العمالة كالفيتيين، كالصينيين، سنبقى وحدنا، لأننا الكثرة وسنعمل حتى النهاية على محو آلامنا ولن نمحوها أبداً، لن يكفيننا برلمان، ولن تكفيننا جمهورية ولن تكفيننا الاشتراكية، حتى الشيوعية ستكون قليلة علينا".

(اللاز/ ص ١٠٤-١٠٥)

إنه على العكس من (حمو) الذي يرى أحلامه بعيدة بعد النجوم:

"كل شيء حقيقي ولا مع ومؤثر لا يوجد إلا في البعد، البعد البعيد، هكذا الحلم، كالنجوم، حتى الحزن الحقيقي اللامع المؤثر لا تلمسه الأيدي القصيرة".

(اللاز/ ص ١٠٤)

يدرك (حمو) هذا الفارق بينه وبين أخيه (زيدان) ويرى في إيمان (زيدان) بحتمية التاريخ الوسيلة التي ستجعله يخرج أحلامه من حيز الممكن المفترض إلى حيز الموجود:

(١) المرجع نفسه، ص ١٨٢.

" إذا كان هذا لأنه أحمر، فيجب أن نحمر كلنا، يجب أن تحمر الثورة كلها لأنها تفكر تفكيراً سليماً وتصدر أحكاماً صحيحة". (اللاز/ ص ١٠٦)

الفارق بين (زيدان) وغيره ممن يحلمون يظهر من كونه لا يركن إلى خياله يصطنع فيه مستقبلاً، بل يعول على حاضره المعتل يعالجه آملاً بثمار المستقبل، فهذا هو يتحدث - مثلاً - عن كابران (رمضان):

"منذ خمس سنوات، وهو بهذه الرتبة، لو كان هذا الشاب أوروبياً لرقى إلى رتبة ملازم أول على الأقل، أبوه من متقاعدي الحرب العالمية الأولى، فكر زيدان وأضاف، يجب أن يكون واعياً كل الوعي بهذا التمييز العنصري حتى ينفصل نهائياً عن الحنين إلى الجيش النظامي ينبغي أن أهتم به أكثر، وأعمق وعيه الطبقي. آه، كلهم، كل هذه البراعم، يجب أن تتفتح في جو ذهني صاف، يجب أن يتخلصوا جميعاً من كل البذور الفاسدة التي تعلق بهم". (اللاز/ ص ١٦٠)

إن حماسة وطار لفكره الاشتراكي وحتمياته تجعله يصنع من (زيدان) بطلاً لا يستسلم للمعوقات التي تواجهه بل يعمل على إزالتها بالمبدأ الذي يراه حقاً، فتغيير عقليات رسختها مرجعياتها الاجتماعية والثقافية ليس بالأمر السهل إلا أن (زيدان) لا ييأس من إمكان التغيير:

"لو كانوا عمالاً، لو كانت الأغلبية أو حتى النصف من العمال لكانت المهمة سهلة،... أما وهم خليط من التجار والعاطلين والمزارعين والعسكريين المحترفين في الجيش الفرنسي ذي الرتب والنياشين فلن يتصوروا أبداً ما أريد أن يتصوروه... قد أنجح كفرد في تغيير ذهنيات البعض، لكن سيظلون عرضة للانتكاس، المهم في الوقت الراهن أن يقوى إيمانهم بوطنهم، وبحريته، وعلى مر الزمان سيكتشفون بأنفسهم أن الأغنياء مثلهم مثل المستعمرين

... وحتى إذا ما قهروا وأحنوا رؤوسهم للعاصفة، فإتهم سرعان ما سيرجعون ويسيطرون على الوضع".

(اللاز/ ص ص ١٦١-١٦٢)

حتى عندما حكم على (زيدان) ورفاقه بالموت على يد قادة الثورة الإسلاميين نتيجة للصراعات بين الاتجاهين الاشتراكي والإسلامي التحريري، لم ير (زيدان) في الموت إلا تضحية، فالشبيوعي كالشمعة:

" لا دور لهما إلا الذوبان والانتهاة ، الذوبان هكذا".

(اللاز/ ص ٢٥٧)

لم يخش (زيدان) حين موته إلا أن يفقد الجزائريون هويتهم فيكفون عن النضال. ها هو يخاطب اللاز (رمز كل الشعب):

" حفظنا سيء يا (اللاز) يوم وقعت في قبضة يدي أفصل عنك. لن تتطور، خلقت مادة خاما، وسنظل كذلك، لن يفهمك أحد بعدي يا (اللاز) ، حتى أنت لن تفهم نفسك. ألحقت بها عفويا بل هي التي التحقت بك، أدركت الثورة وأدركتك، أدركتها عملا وأدركتك روحا، ولما حان أوان اقتحامها لرأسك لفكرك، ها هو الجسر يقطع بينك وبينها، ها هي النهاية تحل، الموت".

(اللاز/ ص ٢٥٧)

حقا لم يدرك الشعب الجزائري ذاته بعد، ولكنه وضع قدميه على الطريق، يقتل (زيدان) غير أن الوعي الذي زرعه في (اللاز) - ابن الجميع - الذي سيرث جميع الاتجاهات والتيارات الحزبية، ابن الجزائر أو الجزائر الشعب، أقول، هذا الوعي بالمستقبل وبكل طموحات (زيدان)

يبقى راسخا في ذهن (اللاز) الذي سيتخلص من سلبية العدم (الموت) ليبشر بالمستقبل قائلا بل هاتفا:

" ما يبقى في الوادي غير حجاره "

إنه وعد المستقبل، حلم الممكن الذي لا يأخذ شكل الإمكانية بل وجوب التحقق بصيغة النفي القاطع الذي لا يداخله شك (ما يبقى في الوادي غير حجاره).

إنه هتاف يصادر كل ما قبله من إحباطات وخذلان وينشر الأمل في الآتي. لقد تحدث بعض النقاد عن نهاية (زيدان) ورأوا فيها اتجاها تشاؤميا ما كان على الكاتب أن يلجأ إليه، من مثل ما فعل (محمد مصايف) حين قال:

" نهاية رواية (اللاز) نهاية جد مأساوية، وقد يرى بعض القراء في هذه الرواية اتجاها تشاؤميا يتعارض في روحه مع الاتجاه الإيجابي الذي تدعو إليه الرؤية الماركسية"^(١).
وصنع الأمر ذاته (عبد الفتاح عثمان):

" لقد كانت نهاية الرواية مأساوية، حيث ذبح زيدان بطريقة قاسية على يد رفاق السلاح والهدف الواحد المشترك، وعاد اللاز بعد كفاحه وتضحياته شريدا، فلم يحقق أي مكاسب بعد نجاح الثورة، وكان الكاتب يريد أن يقول: إن أبناء الثورة الحقيقيين حرموا من ثمراتها بينما تمتع بهذه الثمار الدخلاء والطفيليون والانتهازيون"^(٢).

لم يفعل وطار ذلك من باب التشاؤم كما أشار الباحثان، كل ما صنعه أنه جسد الواقع بما فيه من تناقضات: إنها الجزائر الجنين الذي سقط كثيرا، إلا أنه سينهض بعد ذلك، الجزائر السخية التي تتحمل بالعطاء بعد أن تمتص أحلامها. وطار لم يكن متشائما، حاول أن يتجاوز

(١) محمد مصايف- الرواية العربية الجزائرية، ص ٥٠.

(٢) عبد الفتاح عثمان- الرواية الجزائرية ، ص ٣٥.

حاضره غير يائس من عقم الواقع، يرتقب المستقبل الذي تنتظره الجزائر، إنه الهتاف الذي ختم روايته به:

" ما يبقى في الوادي غير حجاره"

ونلاحظ في هذه المرحلة الروائية أن البطل (الوطاري) يتصف بسمات المخلص المضحي - كما هي الحال مع (زيدان) - وذلك بالتعارض القائم في وعي الشخصية بين آمالها وواقعها المحيط، مما يدفع الشخصية نحو الفعل الحثيث من أجل تغيير واقعها، وهذا لا يكون إلا بنشر الفكر الاشتراكي الذي يؤمن به أبطال وطار جميعا، فالاشتراكية بل الشيوعية هي سبيل خلاص الجزائريين، وعلى البطل الاشتراكي أن يضحي مدافعا عن فكرته حتى ولو ساقه ذلك إلى الموت، إذ ليس الموت هنا إلا طريقا للخلاص والارتقاء حين لا يكون هناك طريق إلا هو للدفاع عن العقيدة الفكرية التي ستبقى بذورها فيما حول الموت منذرة بولادة جديدة.

فبالوعي الذي يحمله البطل الوطاري إلى الآخرين، يتحقق الانفتاح على المستقبل وإلا كان ضياع الجميع، وإن كان في هذا ضرب من الحماسة المبالغ فيها للاتجاه الفكري الذي يتبناه الكاتب حين يجعله الطريق الوحيد للخلاص، وحين يصور - في تعصب وتعسف - كل من يخالف هذا الاتجاه على هيئة الموت الذي سيأتي على حياة الشعب الجزائري بقتله للبطل الاشتراكي أي للفكرة الاشتراكية، كما صنع مع (الإسلاميين) مثلا، دون أن يصور حقيقة العلاقة في سياقها الصحيح.

هكذا يحاول وطار أن يرسم (الغد) مليئا بالأمل بالعدالة والخلاص من الاستعمار والطبقية والفقر، وإن كان (اليوم) يتحمل بالموت والفناء ومهما كان الطرف الذي يجسد هذا (الواقع) فرنسيا كان أم إسلاميا أم ممثلا للسلطة السياسية المعادية للشيوعية.

إن الكلام السابق لا ينطبق فقط على رواية (اللاز) وإنما ينسحب كذلك على روايات المرحلة جميعاً (العشق والموت في الزمن الحراشي) و (الحوات والقصر) فالحاضر في الروايات يفتح على المستقبل من حيث هو زمن الممكن ولحظة الامتلاء بالأمل، ونموذج البطل (الزيداني) نموذج متكرر في هذه الروايات.

في رواية (العشق والموت) نجد أن الإطار العام للرواية يقترب كثيراً من رواية (اللاز) إلا أن هذه الرواية تغدو أكثر إيجابية، إذ لا يتم القضاء على البطلة الاشتراكية (جميلة) كما كانت الحال مع (زيدان)، وإن كان من الممكن أن يقع ذلك، فمحاولة تشويه وجه (جميلة) الجميل على يد (مصطفى) الطالب الممثل للاتجاه الإسلامي المتشدد لم تفلح حيث أنقذها (اللاز)، وهو أمر لم يحدث مع (زيدان) الذي استطاع قادة حزب التحرير القضاء عليه. وكأنني بالكاتب يريد أن يؤكد أن الشعب أصبح يدرك كينونته بذاته، فلقد تغلغت الاشتراكية في النفوس وأدركها الشعب.

تدور أحداث رواية (العشق والموت) في عهد الإصلاحات الاقتصادية وتأميم الملكيات والثورة الزراعية التي قادها (بومدين) بعد توليه الرئاسة في الجزائر، (وجميلة) بطلة الرواية فتاة مثقفة جامعية تخرج مع زميلاتها متطوعات إلى القرى الزراعية ليساهمن في زراعة الأراضي التي تم تأميمها وتوزيعها على أهل المناطق الريفية كضرب من تحقيق العدالة الاجتماعية، وهناك تحدث مواجهات بينها وبين (مصطفى) أحد أعضاء الجماعة الإسلامية المتشددة حيث يرتد خائباً في كل مرة يحاول أن يطعن على الفكر الاشتراكي إلى أن لا يطبق صبراً، فما يكون منه إلا أن يلجأ إلى تشويه وجه (جميلة) بالأسيد، هذه المحاولة التي لا تنجح، إذ يفلح (اللاز) في إنقاذ (جميلة).

(جميلة) في هذه الرواية تجسد واقع الإصلاح الذي يبشر بالمدينة الاشتراكية العادلة ،

فالإصلاح الزراعي هو الخطوة الأولى الفعلية نحو يوتوبيا العدالة الاشتراكية.

إن الإيمان بالمستقبل الذي يبشر به واقع الإصلاح الاشتراكي الذي قاده (بومدين) لا

ينحصر في جميلة، بل يتجاوزها إلى غيرها، فهي هو (عبد القادر) رئيس التعاونية ومسؤول

الاتحاد البلدي للفلاحين يقول:

" سنطلق قطارنا ذات يوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسيرفس كل البرجوازيين "

(العشق والموت/ ص ٣٣)

إن انطلاق القطار هو إشارة إلى الحركة الفاعلة، إنه التقدم نحو الهدف، فكل شيء رهن

الزمن فقط، ولا مجال إلا أن يتحقق الحلم ، فالحلم ممكن رغم كل التحديات التي يصفها (وطار)

عندما تسأله جميلة عن (الهواري):

" كلانا يغالب الزمن الحراشي، كلانا غير واثق من الوسائل التي بين يديه، إنه مثلي

يصطاد في الماء العكر".

(العشق والموت/ ص ٣٨)

إنه حلم العدالة الذي يتجاوز واقع الزمن الحراشي:

"إنه الزمن الحاضر، زمن بلا هوية، الشعب فيه تتجاذبه مرجعيات ثقافية وحضارية

مختلفة، الشعب فيه مستلب لمرجعيات عدة، لا يعرف إلى أين يتجه، حالة الضياع تشعر

بالغثيان، حالة تحيل على ما سبق في زمن الاستعمار، حالة من العفونة:

في الأسفل أخدود عريض، تتجمع فيه مياه آسنة، خضراء داكنة، تنبعث منها رائحة

كريهة. وعلى سفح مثلث، يمتد من الماء ويمر تحت الجسر، حتى طريق علوية، تفصل بنايات

معوجة من كل جانب، تجري حركات ذهاب وإياب، ولف ودوران، ونهوض وقعود، وانحناءات

واستقامات وينبعث هدير الأصوات، ملايين الأصوات بين ألحان شعبية وعصرية، وشرقية وغربية، وبين هتافات وصراخات واستغاثات".

(العشق والموت/ ص ٤٤)

هكذا ستكون الحال قطعاً - من وجهة نظر وطار - ما دام رأس المال هو المتحكم، حيث تشيؤ القيم الإنسانية. إذ في ظل هذا النظام يصبح كل شيء معروضاً على أنه بضاعة، كل شيء يفقد خصوصيته ولكنه لا يمتزج مع الآخرين ليشكل وحدة، وبالتالي يصبح بلا قيمة:

" واصلنا السير في الصمت، وسط الغبار الذي تتناثر فوقه أكوام من البشر والخردوات على جميع أصنافها، ومن مختلف العصور والأزمنة".

(العشق والموت/ ص ٤٦)

أمام هذا الواقع المحبط يقف الخلاص بالفكر الاشتراكي مجسداً الأمل في الثورة الإصلاحية التي ستصنع المستقبل بالعمل والفاعلية لا الكلام، والتي ستترد الكينونة للإنسان المستلب في مجتمع المادة. إنه الخلاص الذي يرتجيه بطل وطار الفاعل.

فتجاوز هذا الزمن الاستلابي اللعين - كما يصفه وطار - لا يكون إلا بالإيمان الحقيقي بالعمل والإصلاح ليستحيل هذا الزمن الحراشي زمناً تصبح قيمة الأشياء فيه مستمدة من فاعليتها الذاتية. فالفعل الذي يتجاوز هذا الزمن يجب أن يكون إيجابياً، وهو ما تأتبه (جميلة) ومن معها:

" جميلة الثورة الوطنية كانت تكافح في واجهة واحدة، بل كانت تدافع عن نفسها وعن

إخوانها من بني جلدتها، لا غير.

أما جميلة الثورة الديمقراطية الشعبية، فتكافح في واجهات لا حصر لها، إنها تهاجم، وهذا ما يميزها، ويقدمها على باقي الجميلات، دون استنفاص الدور التاريخي الذي أدته".

(العشق والموت/ ص ٧٩)

(جميلة) مثل (زيدان) تدرك أن دورها النضالي يجب أن تقدم من خلاله العديد من التضحيات، فها هي تستغرق في أفكارها بعد أن علمت أن مصطفى سيشوه وجهها:

"النضال له طعمان متميزان ، أحدهما عذب جدا، وثانيهما مر جدا، كلا الطعمين حاد إلا أنهما ينتهيان معا إلى إحساس قوي بالانتشاء، بالإحساس بذروة المواجهة، مواجهة المصير الدرامي عن وعي وعن سبق إصرار، إحساس طارق بن زياد، في اللحظة التي أحرقت فيها سفنه".

(العشق والموت/ ص ١٤١)

هذه المقارنة التي اصطنعتها (جميلة) وموقف طارق بن زياد إنما كانت لتبين أن التزامها تجاه فكرها الثوري التزام لا رجعة عنه، وهو الأمر ذاته الذي يجعلها تسترجع أقوال (زيدان):

" إما أن نسلم أعناقنا للذبح، وإما أن نتخلى عن معتقدنا. الموت البدني، أو الموت النضالي. كما كان زيدان يردد".

(العشق والموت/ ص ١٤١)

جميلة تدخل حالة (زيدانية) محضة؛ أي أنها تبشر بما بشر به، وتسعى إليه مضحية بكل ما لديها لو اضطرت إلى ذلك. هكذا يعمد وطار إلى تصوير أبطاله الاشتراكيين، إنهم أنبياء مخلصون في مواجهة واقع مظلم إلا بهم.

ولذا يكون التراجع عن طريق الثورة غير مطروح ضمن البدائل، لأنه في اللحظة التي

سيتسلل فيها الضعف الى النفوس ستكون المأساة أعظم مما يتوقع الجميع:

"إذا ما فكر وتنازل هذا الشعب الذي لم يتعود على التنازل، وبرز في بلادنا سادات، فسيكون سادات الجزائر، أكثر رعباً ألف مرة من سادات مصر، وستكون مأساة الجزائر، أكثر رعباً مائة مرة من مأساة مصر.

لا، لن يحدث ذلك، ويجب أن لا نسمح لأنفسنا بمثل هذا التفكير إطلاقاً.

(العشق والموت / ص ١٤١)

إن التراجع من قبل الأبطال هو لحظة من الارتداد نحو قيمة الصفر السلبي بعد أن كان التقدم سيشير إلى الواحد المطلق. لذا فأبطال الرواية يتمسكون بالمستقبل الذي لن يتسلسل إلى النفوس شك في تحقيق كافة الأحلام فيه. لن يكون في الجزائر (سادات) جديد يجهض أحلام شعبه، ولن تصاب الثورة الجزائرية بما أصيبت به الثورة الفرنسية التي حملت مبادئ العدل والمساواة وكان الفرنسيون أول من كفر بها. هذا ما تؤكد (جميلة) بإصرار يجعل المستقبل حاضراً يتحقق، مكررة مقولة الكومندان الإسباني:

"لقد تنازل زيدان، قبل الذبح بقليل، عن الإحساس الذي كان يلزمه طوال طريقه نحو ملاقة مصيره بأن مصير حركة الشعب المسلحة سيكون مثل مصير الثورة الفرنسية،... أقنع سانتور الكومندان الإسباني اللاجئ بأن الجماهير عندما تتسلح، تتولى طال الزمن أم قصر أمر مصيرها بيدها، ستتبدل قياداتها وتتبدل إلى أن تكون شعبية ثورية خالصة".

(العشق والموت/ ص ١٤١)

الأمل يشع في نفس جميلة متكنا على بشارة أولى من بشائر الغد، وهي تحقيق حلم الثورة

الزراعية، وذلك أمر يكفي ليدلل على عظم إرادة الشعب:

" قبل الثورة الزراعية ، لم يكن هناك سوى ومضات، سوى إشراقات ... يقينا أن من تحمل مسؤولية الثورة الزراعية في مثل هذه الظروف... لا يمكن أن يكون إلا إحدى الثمرات الطيبة جدا للثورة الوطنية وأحد عناصرها الخارقة الذكاء، والوعي بحركة التاريخ، والتشبع بروح العصر، والأكثر إحساسا بالمسؤولية تجاه مستقبل الجزائر.

وقد أعطى للحركة الشيء الكثير، أهمه وضع الجماهير الكادحة وجهها لوجه مع مصيرها... لن يكون في الجزائر سادات".

(العشق والموت / ص ١٤٣)

إن النفي القاطع في (لن يكون في الجزائر سادات) يتسلل إلى المستقبل ليشكله، دون شك في كونه زمن تحقق الحلم، الحلم الحقيقة الذي تصنعه حتمية التاريخ الجدلية المادية.

هذا الأمل أرزي تماما، فشجرة الأرز تحمل بذور الغضب داخلها إذا انحنت ثم تنتفض لتثبت ذاتها، إنها روح الأرز تلك التي تحنل روح أبطال وطار كما يصورهم:

" شجرات الأرز، مهما أثقل الثلج أغصانها وأحناها ، فإتها لا تفقد عظمتها. عندما تنحني تبدو كمخالب جبارة لكواسر عملاقة مغروسة في الأرض، وعندما يذوب الثلج سرعان ما ترفع رأسها إلى فوق لتعيد شموخها وتبدو من جديد وكأنها سيوف فرسان مرفوعة إلى السماء".

(العشق والموت/ ص ١٧٣)

فالحاضر في رواية (العشق والموت في الزمن الحراشي) وإن كان يتجسد في زمن حراشي، إلا أنه يشهد تفتح بذور المستقبل التي ستقف أرزة شامخة بعد ذلك. إيجابية الحاضر تبدأ بنجاة (جميلة) من محاولة تشويه وجهها، كما تتمثل في استيقاظ (اللاز) من غيبوبته التي لازمته بعد مقتل أبيه (زيدان)، يستيقظ [(اللاز) - الشعب] في ترميز قوي إلى أن الشعب الذي استلب داخل أحلامه المهضمة بعد ثورة التحرير فارتد إلى الماضي يبحث فيه عن آماله -

وربما كان هذا هو ما جعل الكاتب يجمع ما بين اللاز والقشابية المزينة بالحريير الأحمر طوال العمل - أقول: يستيقظ اللاز ليعود إلى الحاضر الذي لم يكن زمنا يند الأحلام ويلد الخيبات بل زمنا منفتحاً على الأحلام والآمال كلها. وهذا الاستيقاظ دليل على أن الشعب عاد إلى واقعه مشاركاً في صياغة حاضره ومستقبله، لهذا نزع اللاز بعد غيبوبته القشابية المزينة بالحريير وارتدى بدلة عصرية.^(١)

الأمل النوراني هو الذي يبذر في الحاضر، حيث يختتم وطار روايته بمقطع من شعر (بابلونيرودا) يتحمل بكل هذا النور:

وداعاً أيها الرفيق الشقي، قاطع الطرق. الساعة تقترب، نهايتك نيرة تجلها الظلمات. واضح أنك لا تعرف، مثل النيزك، الطريق التي لا حظ فيها، ومعروف أنك انحرفت بفعل الغضب المسعور مثل زوبعة متفردة، لكنني هنا، أغنيك لأنك قطفت حبة حبة، عنقود الغضب".

(العشق والموت / ص ٢١٩)

فالحاضر زمن الفعل، والحاضر أيضاً زمن الاحتقان "حبة حبة يقطف عنقود الغضب" أما المستقبل فهو الشبح الخفي الذي سيخرج من زمن الخلق البراهمي (الماهية) إلى زمن الفعل (الوجود):

"الفجر يقترب. الساعة تقترب، حين لا يبقى مجال في العالم للنزف والغضب ولن يكون وعدك شبحاً خفياً، يا (زيدان) والد (اللاز)".

(العشق والموت / ص ٢١٩)

(١) العشق والموت، ص ٢١٧.

وكما في (العشق والموت) نجد أن الأمل المرتبط بالبطل الاشتراكي المخلص يعود فيظهر من جديد في لباس آخر من خلال شخصية (علي الحوات) في رواية (الحوات والقصر). فعلي الحوات الصياد المتواضع الحال - الذي يرمز إلى أبناء الطبقة الكادحة المؤمنة بحريتها وقدرتها على التغيير- ينطلق في رحلة فنتازية إلى قصر السلطان الذي قيل إنه تعرض لمحاولة اغتيال ونجا منها، لذا ينذر له الحوات أجمل وأضخم سمكة يصطادها. وخلال رحلته إلى القصر يمر بقرى سبع يدرك فيها مدى الظلم الواقع على الشعب، ويستطيع بإدراكه هذا أن يغير في أفكار أبناء هذه القرى، دافعا إياهم إلى استشراف أفق إيجابية ليخرجوا من عزلتهم وبأسهم، واضعا أمامهم المثال اليوتوبي الذي يجب عليهم أن يحتذوه والذي تقدمه قرية (الأباء) أو (الأعداء) في نموذج دولة اشتراكية تقوم على المعرفة والعلم والعدالة.

كما (زيدان) و(جميلة) يظهر (علي الحوات) شخصية تستمد قوتها من إيمانها بنبل رسالتها، فهو رغم الخسائر المتكررة يثبت ويحاول الوصول إلى ما يريد.

تبدأ رحلة علي الحوات بخروجه عما ألفه أهل قريته (قرية التحفظ) من عدم ذكر للقصر حتى بالكلام. فقريته تتصف بالتحفظ، الخير فيها بين، والشر بين، كل يعترف بما في داخله في ساحة القرية ثم ينطلق الأشوار خارج القرية ويبقى من يبقى من أبنائها الطيبين، دون أن يقاوم أهلها الشر، ودون أن يعمل السلطان على نشر الأمن بينهم، وهم يدينون للقصر بولاء صامت، ولاء غير حقيقي، إلا أن المهادنة ليست إلا ضربا من الطاعة والخضوع. إن الزمن في هذه القرية سكوني يخرقه (علي الحوات) حاملا بذور الصلاح والثورة ومقدما على العمل الإيجابي الذي يدفع الزمن في هذه القرية إلى الأمام لينفتح على المستقبل -الأمل.

وحيدا يخرج (علي الحوات) من هذه الشرنقة حاملا في قلبه مبادئه، عاملا على إعلانها، باحثا عن المستقبل لا الآن المتكرر، أما أهل قريته فيرون أن تاريخهم لا يجب أن يتغير؛ إن

محاولة التغيير عندهم ضرب من القضاء على كل ما سبق، مما يعني أن يبدووا من جديد، إن التغيير - عندهم - انطلاق نحو الصفر، بينما هو عند (علي الحوات) خلق للواحد المطلق:

" هناك تاريخ هذه القرية، وبمعنى آخر ماضيها ومستقبلها.

إن القصر نفسه - وأنا هنا لا أذم ولا أقدح ولا أذكر بالخير

أو بالشر القصر وأصحابه - القصر نفسه يا علي الحوات يضع القرية في موضعها

التاريخي فكيف تسمح لنفسك اليوم، ادعاء تمثل التاريخ.

- أنا لا أدعي هذا.

- بل إنك تدعيه، بمحاولتك تجاهل التاريخ الحقيقي، بدعوتك لها للبدء من الصفر.

- هذا طبيعي، وهذا أنا."

(الحوات والقصر/ ص ٣٧)

إن الوصول إلى القصر في نظر (علي الحوات) يعني نشر الخير سمة علي الحوات وسمة عصره. عصر العدالة الاشتراكية حيث ستتحول السلطنة إلى جنة وفق الاقتراح الذي قدمه رجل من أهل القرية الثانية، الاقتراح الذي سيقضي على مشاكل العامة بالعدالة الاقتصادية والإصلاح الزراعي:

"لن يبقى في السلطة فقير أو جائع، حتى الشرور تنقص، ويقوى الخير والخيرون لقد فكرت جيدا في حل مشاكل جميع هؤلاء الناس، بالقضاء على أصلها."

(الحوات والقصر/ ص ٤٣)

وصول (الحوات) إلى القصر - الذي يرمز إلى عقد صلة بين الاشتراكية والسلطة - هو أيضا الخلاص المنشود لأهالي القرى السبع جميعها لا قريته فقط، إنه الخلاص لأبناء المجتمع بفئاته كافة. (علي الحوات) هو أمل الجميع لأنه الذي يمتلك القدرة على التغيير وحفزهم على الخروج من سلبيتهم؛ فأمل أهل القرى كلها في المستقبل أمل باهت، لأنهم لا يقدمون على أي فعل من أجل تحقيق هذا الأمل، وهذا ما يختلف به علي الحوات عنهم، فهو الوحيد القادر على إخراجهم من السلبية التي يحيون فيها.

إن الفارق بين هذه الرواية وسابقتها يكمن في أن نموذج الدولة العادلة غير المتحقق في (الواقع) أخذ تجليه هنا في صورة قرية (الأبأة) التي هي البديل الذي يضعه وطار للقرى الست، وهي البديل لأنها رمز الدولة الاشتراكية حيث يسود العدل والرخاء والمساواة والنظام. إنها القرية الوحيدة التي أقامت بنيانها على العلم، لذا حق لها أن تسمى نفسها بقرية (الأبأة) و(الآباء) لا كما وصفها القصر (بقرية الأعداء)، إنها عدوة نعم، ولكن للاستبداد والقمع الذي يمثله القصر.

(قرية الأعداء) تختلف عن باقي القرى حتى في بنائها:

"ديارها في أسفل قرار سحيق، مبنية بصخور سوداء ومغطاة بقرميد من الحديد المطعم، وفي الأعلى وعلى القمم السبع المحيطة بالقرار، أقيمت مظلة من الغرائيت والإسمنت، تمتد على كامل محيطها نوافذ صغيرة يربض فيها رجال مسلحون بالنشاشيب، وفي الوسط تبدو نوافذ كبيرة، لا شك أنها أقيمت من أجل عبور أشعة الشمس إلى الأسفل".

(الحوات والقصر/ ص ١٠٥)

مدينة حصينة لن يسهل على أحد انتهاكها، فهي في أسفل قرار عميق، وكأن المبادئ التي أقيمت عليها ثابتة راسخة تشكل قواعد صلبة لا يمكن لأحد أن يضعضعها، وهي رغم تحصينها

وعمقها تنعم بالشمس في ترميز واضح على أن أهلها على إدراك تام للحقائق كما هي لا كما تظهر على السطح. فأهل هذه القرية يدركون أن المعرفة هي سبيل الوصول إلى الحقائق:

" إن مرورك على القرى السبع، يدل على أنك ذكي، وعلى أنك تود أن تطلع على دقائق الأمور، بل يجعلنا نثق في أنك مهما كنت مواليا فما أنت، بما تعلمه، سوى عدو لدود شئت أم أبيت".

(الحوات والقصر/ ص ١٠٧)

قرية (الأبأة) هي قرية المستقبل التي تضاد القصر الممثل لكل ما ينتهك حرية الإنسان، إنه رمز السلطة غير الاشتراكية التي يرى (وطار) أنها ستقود الأمة إلى الهلاك، إذ لا خلاص عنده إلا بالاشتراكية.

فالقصر بذاتيته ومصالح قاداته الشخصية يعمل على القضاء على مستقبل الأمة مرتدا إلى الصفر:

" القصر يا علي الحوات يأكل أيامه، إنه ينهشها يوما فيوما حتى يفرغ منها، فيبقى بلا زمان. لقد سيطرت عليهم الذات، فغرقوا في عشقها، والذات عندهم يا علي الحوات، تعني الحيوانية المتوحشة، النهش فالنهب ثم لا شيء غير النهش".

(الحوات والقصر/ ص ١١٤)

في المقابل يعمل أهل قرية الأبأة جميعا من أجل المصلحة العامة يبنون مستقبل الجميع، إنه منطق الاشتراكية:

" نحن هنا نقيم حياة لا ذات فيها، نحن ننجز الأوجب فالأوجب مستجدين بكل العبقرية التي تتوفر في السلطنة ولا تجد المجال لتحقيق مخترعاتها، كل العلماء، كل الأنبياء، كل الرسل

الذين نجوا من فتك القصر هربوا إلينا، إننا بصدد إنجاز أعظم ما طمح إليه الناس منذ كانوا، وإذا ما نجحنا في ذلك استغنت البشرية عن جميع السلاطين والقصور".

(الحوات والقصر/ ص ١١٤)

الفكر الاشتراكي يدفعهم نحو البناء، وحتمية التاريخ تنهض بهم ليصلوا إلى الشيوعية ليحكم الشعب نفسه بنفسه، قرية (الأبأة) قرية يعمها ضوء الشمس ضوء الحقيقة والمعرفة إنها رمز الخلاص البشري.

لذا يرى (الحوات) أن صلاح السلطة لن يكون إلا بنظام اشتراكي كالسائد في هذه القرية. "لو أتيح لجلالته، أن يدخل مرة قرية الأعداء، لغير موقفه منها".

(الحوات والقصر/ ص ١١٧)

يدرك (علي الحوات) أن الخلاص لن يكون إلا بالطريق التي اتبعها أبناء قرية (الأبأة) رمز اليوتوبيا الاشتراكية، على أنه لا يستطيع أن يحقق ما يريد بسهولة، فعلي الحوات يقابل ما يقابله حين وصوله القصر، فهو يدخله للمرة الأولى ويخرج منه مقطوع اليد اليمنى حتى المرفق في إشارة واضحة - من وطار - إلى أن السلطة إذا أرادت أن تحافظ على نفسها عليها أن تقضي على قدرة الشعب على العمل والعطاء، عليها أن تفقده خصوصيته وهويته:

"إن فقد الحوات يده فماذا يبقى له ليكون حواتاً"

(الحوات والقصر/ ص ١٣٤)

رغم ذلك لا ييأس فيعود من جديد إلى القصر في مواجهة ثانية محاولاً نشر مبادئه وآماله، ولكنه في هذه المرة يدرك أنه قادر على تحقيق ما يريد، فالقصر قد بدأ يخاف مواجهة الشعب (مجسداً في الفكر الاشتراكي الذي تتبناه قرية الأبأة):

" القصر صار يهاب أكثر من ذي قبل مدينة الأبابة، إنه رغم التنكيل بعلي الحوات، لم يستطع أن يستولي على الجواد والبلغلة، مع أنه في أشد الحاجة إليهما."

(الحوات والقصر/ ص ١٣٩)

يدرك علي الحوات إذ ذاك أنه لا بد لكل معركة من توضيحات، وأن كل توضيحية هي خطوة على طريق التحرر، ويدرك ذلك معه الجميع: المخصيون والمتصوفون والمتحفظون، يخرجون من سلبيتهم وينطلقون نحو الفعل الإيجابي بمساندة القرية السابعة، في إشارة إلى أن نهضة الشعوب لن تكون إلا بانتشار إيجابية الفكر الاشتراكي، هذا الفكر الذي يفلح (علي الحوات) في نشره موحدًا عليه جميع أبناء القرى الست بأيديولوجياتها كافة.

" لقد تجسد الرعية الجاهلون البلقاء المغفلون في شخص علي الحوات ولقد تمكنوا عن طريق علي الحوات من الاطلاع على الحقيقة".

(الحوات والقصر/ ص ١٣٨)

لقد حاول القصر أن يجهض جميع هذه الأحلام والآمال بقطع يد علي الحوات اليمنى لجعله يركن إلى العزلة والحنق الداخلي بعيدا عن الفعل إلا أنه لم يفلح؛ إذ يقرر علي الحوات أن يصطاد بيده اليسرى.

ويستعد (علي الحوات) للرحيل إلى القصر بسمكته للمرة الثانية، إلا أنه هذه المرة يتلقى العون من أهل القرى الست بدعم من قرية (الأبابة)، وهذه المرة يصبح علي الحوات أقوى رغم كل ما يواجهه فهو مسلح بأيديولوجيته وبقننياته يسانده الجميع.

" من حسن حظي أنني لم أبق وحدي وأن ورائي أناسا كثيرين من ضمنهم أهل قرية الأعداء وأنصار الظلام، وقريتكم وغير ذلك. أشعر أنني قد تضخمت سبع مرات، ولم أبق علي الحوات القديم".

(الحوات والقصر / ص ١٦١)

لقد أصبح الحاضر في وعي الجميع هو زمن الفعل والعمل من أجل المستقبل هذا ما تعززه ألحان العازفين الثورية في قرية التحفظ، إنها تعزز التوجه نحو الخلق:

"يد علي الحوات ودت وهي تتراقص في التراب لو تعود إليه، لقد رفضت الاغتراب، وعلي الحوات لعق المرارة، وهو يضع يده أمام الجلاذ إذا كان هناك ظلم، فلا جدوى من التحفظ، ولا جدوى من الاستسلام، الظالم لا يشبع، والقهر ليس له نهاية، مثلما أن السذ لا حدود له.

... يا قوم، النار في طبائبكم هبوا هبوا. يا قوم، الأعداء في دياركم افزعوا افزعوا. يا قوم، العدو يحاصركم فاضربوا اضربوا".

(الحوات والقصر / ص ص ١٩٠-١٩١)

يدخل (علي الحوات) القصر للمرة الثانية في مواجهة جديدة بين إرادة الشعب وإرادة السلطان ليخرج مقطوع اليد اليسرى. إن قطع يد (علي الحوات) اليسرى يعني محاولة القضاء على قدرته على الفعل إلا أن ذلك لم يكن، ففي تزامن مع هذه الحال كان المحاربون من أهل قرية الأبابة يضعون نطفاً في أرحام نساء قرية الحطة، حيث يفتحون المستقبل على مصراعيه لجيل جديد يحمل الفكر الاشتراكي ويحمي مبادئ العدالة الإنسانية. إن وطار يضع بذلك الأمل في الجيل القادم الذي يتشرب الفكر الصحيح، وهذا ما قصدته (جميلة) في (رواية العشق والموت) حين تقول:

"كثير من الأطفال يحملون ملامح اللاز"^(١).

(١) العشق والموت، ص ١٤.

(علي الحوات) رغم ما أصابه لم يتوان، قرر العودة إلى القصر للمرة الثالثة كإشارة إلى أن صاحب المبادئ يجب أن لا يضعف مهما واجه، إنها الصورة "الزيدانية" تتكرر في (الحوات والقصر)، التضحية من أجل المبادئ.

فقد (علي الحوات) هذه المرة لسانه حتى لا يعبر عن رأيه، في تكتية عن ممارسة القمع ومصادرة حرية الرأي التي تمارسها السلطات والحكومات تجاه الشعب المستنير لأنها ترى فيه خطرا على وجودها.

ولم ييأس مع ذلك (علي الحوات) وعاد إلى القصر للمرة الرابعة ، هذه المرة فقت عيناها واختفى، إلا أنه استطاع بتضحياته أن يصنع يوتوبياه المأمولة: استطاع أن يكشف الحقائق وأن يعيد الهوية لأبناء القرى الست:

" بالنسبة لعلّي الحوات، إن التجارب الأولى أدت إلى اكتشاف الصوفية لطريقهم، وإلى استعادة المخلصين لرجولتهم، وإلى خروج أهل التحفظ من تحفظهم وإلى انتماء بني هـرار، وإلى بروز فرقة نصره علي الحوات، وإلى خروج قرية التساؤلات إلى مرحلة الإجابة، وقرية الحيرة إلى اليقين.

ويقين أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل الجماعي المتوحد، وأن ما يليها من مراحل هو الجولة النهائية، التي تأتي على طغيان الطغاة".

(الحوات والقصر / ص ٢٣٧)

لقد خلخل القصر بأفكاره حتى أن بعض أتباع القصر خلعوا اللثام الذي ينسبهم إلى القصر في حالة من الارتداد إلى الوعي.

وهكذا نكون قد وقفنا على مرحلة من مراحل تجربة (وطار) حيث حماسه منقطع النظر للاتجاه الاشتراكي وإيمانه بكونه خير بديل من زلات التاريخ الجزائري، وقد عبر عن ذلك

بنماذج شخوص روائية بذلت حتى أرواحها في سبيل هذا الاتجاه، من أجل إيجاد واقع أفضل عبر شخصيات فاعلة. بيد أن الإحباطات المتكررة التي واجهها الاتجاه الاشتراكي تحديداً على يد (الشاذلي بن جديد) جعلت (وطار) يقف حائراً أمام السلطة التي تقمع الاشتراكيين وتقصيهم. الأمر الذي ظهر عنده على أنه تعبير عن إقصاء العدالة المنشودة في بوتوبيا دولة اشتراكية جزائرية.

فبتجاوزنا لرواية (الحوّات والقصر) يكون الطاهر وطار قد تخلّى عما اصطنعه منذ بداية حياته الروائية بجعله أحلامه المرتنهة بالمستقبل بديلاً ممكناً من الواقع السلبي، إذ كان الزمن الحاضر عنده هو زمن الفعل من أجل تحقيق الحلم. أقول تخلّى وطار عن هذا النمط ليدخل في مرحلة جديدة بدءاً من رواية (تجربة في العشق) وما يليها من أعمال حيث يقف أمام واقعه مستلباً في لا قدرته على تحديد ردود أفعاله حيال هذا الواقع، فيغرق أبطاله في الحلم اليوتوبي بديلاً عن الحلم الممكن. إن آمال وطار في هذه المرحلة أشبه بعالم سحري، بالمدينة الفاضلة التي لن تقام في يوم ما، إلا أنها تنفتح وجوه البائسين ببعض أمل، ويبدأ هذا التوجه أقل حدة في (تجربة في العشق) ثم يتعمق فيما يليها تدريجياً.

في هذه المرحلة يتنازل وطار عن نموذج البطل الفاعل المخلص ليقف عند نموذج البطل الفرد الواعي المغترب في فكره بعيداً عن مجتمعه الذي يرفضه. تشكل (تجربة في العشق) تغييراً جذرياً في نمط الكتابة الروائية عند وطار، لآعلى مستوى المضمون فقط، وإنما على مستوى الشكل الروائي أيضاً.

وتدور أحداث الرواية- كما يصرح الكاتب نفسه- حول موضوع الزعامة " هل حب الزعيم موضوعي أم ذاتي، خصال الزعيم نحن نسبغها عليه".^(١) والحقيقة أن موضوع الرواية أكثر تعقيدا مما يعرض له وطار وأكثر إشكالية.

بطل الرواية قائد فرقة مسرحية مبدع، مثل الإبداع الفني الجزائري فترة طويلة، حاملا الفكر الاشتراكي عقيدة ومساهما في التحرر الوطني بفنه، هذا الممثل يخوض معركة حرية التعبير عن الرأي بوساطة مسرحياته التي تضج بالانتماء الأيديولوجي. إن حالة الوعي التي تنشرها أعمال كهذه لتقف في مواجهة سلطة تخشى أن ينتشر هذا الوعي بين أفراد الشعب، فتعمل على إغلاق المسرح. مما يجعل البطل يثور ويخرج عن طوره، فيتواضع وباقي أفراد الفرقة على دعوة النقابات إلى الإضراب إلا أن السلطة تتجح في احتواء هذا الفنان من خلال جعله يتولى منصبا حكوميا إذ يعين مستشارا لوزارة التعليم العالي وهناك تتعمق الإشكالية بينه وبين السلطة حين تستمر اتجاهاته الأيديولوجية في كونها محركة له، حيث يقوم مثلا باستضافة رواد الحركة الإبداعية العربية الذين يتبنون اتجاهات يسارية تقاوم السياسة الفرنسية في الجزائر المستقلة، مما يجعله يتعرض للتساؤلات، يحاول أن يناقش ويدافع عن رأيه ولا يفلح، فما يكون منه إلا أن يرتد نحو حالة من العزلة والتعلق بعمود هائف -وهذا التعلق ليس إلا إشارة إلى حالة من التوق لمعرفة ما يجري حوله، كيف تسير الأمور، وكيف تتشكل المواقف السياسية للأفراد والسلطات.

وتتطور حالة العزلة لتصبح حالة من الرفض فيخرج في وضعية بروميثيوسية رافضا كل شيء إلا إدراك الحقيقة. وفي اللحظة التي يظن خلالها أنه وجد الحقيقة عبر التسمع الذي يقوم

(١) الطاهر وطار، حوار مع الروائي الجزائري الطاهر وطار، أجراه أحمد الشهاوي، إيداع، ع(٤)، سنة (٦) إبريل، ١٩٨٨، (ص ص ١١-٢٠)، ص ١٩.

بوساطة عمود الهاتف، يدرك أنه كان يبحث عن لا شيء وأنه قد غش بعد أن اعتلى غراب رأس عمود هاتفه، في إشارة إلى استيلاء السلطة حتى على الحقيقة ، فيصيبه الإحباط ويقرر أن يستلب وعيه في إطار الحياة اليومية العادية، فيغادر مفكرا فيما سيقع له وفجرية خادمته التي تصبح معشوقته، وفي هذا إشارة إلى القطيعة بينه وبين حلمه في إدراك الأفراد لحقيقة السلطة. تنطلق إشكالية بطل الرواية من الواقع الذي ضاعت فيه الأصول، البذرة الأولى لكل شيء، الرواية بأكملها محاولة للفهم.

"ستكون بحق ضربا من الإدهاش ، لا يتفق عنه سوى خيال غير مسؤول ولا حتى لبق، عملية البحث عن القطرة الأولى التي كانت السبب في نشوء البحر".

(تجربة في العشق/ ص ١٢)

إن ما يعمق إشكالية معرفة الحقيقة - كما يرى البطل - هو ادعاء كل شخص أنه يمتلكها مطلقا آراءه على أنها مسلمات ونافيا رأي الآخر: إن هذا الوقوف دائما على طرفين لا يلتقيان هو مكنم الخطورة فلا مجال للتقارب والتوصل إلى رؤية مشتركة، مما يجعل كل فرد أو جماعة أو مؤسسة تدعي لنفسها حق امتلاك المعرفة ومن ثم التصرف طالما هي لا تعرف أين يقف الآخرون فتقف المصالح الخاصة بعيدا عن مصلحة الجماعة.

"كم من واحد أوقفك عن قص حادثة وقعت لك، ليقول لك ولمن حولك، لا، ليس كذلك، انتظر، فإني أعرف الحكاية من أصلها يعني... ويسكتك ، وتخصيص الوسط هنا، أيضا عملية حذقة تشبه عملية قطرة الماء وذرة الملح".

(تجربة في العشق/ ص ١٣)

إن مسألة نسبية الحقائق - أو هذا ما يمكن أن ترسخه بعض الاتجاهات - يجعل الوصول إلى الحقائق واتخاذ مواقف تجاهها بغاية الصعوبة؛ فكلمة واحدة يستخدمها الجميع من مثل مجنون تمتلك دلالات نسبية تماما، كل يحيل فيها إلى مرجعيات ويستخدمها من منطلق خاص.

" بعضهم استعملها بلا مبالاة، لمجرد تحديد العطب الذي أصاب الآلة التي هي أنا، البعض، لأنها الكلمة الأقرب في معارف ذاكرته القاموسية. البعض، للتدليل على تضلعه في علم تناسق السلوك البشري. الأطفال برروا بها غزواتهم ضدي، ليدموا جسدي بالحجارة وبالأغصان الرطبة والجافة وبالمهاميز من كل نوع، مستغلين صبري الصموت، أو انشغالي الروحي، بمن أهوى... أما أنا فأنني أستعملها على سبيل المجاز لا غير."

(تجربة في العشق/ ص ص ٢٥-٢٦)

والخطورة في زئبقية الأفكار والحقائق هذه تكمن في كون الأقوى قادرا على فرض منطقته على الآخرين مستغلا بالإضافة إلى القوة قدرته على التأويل الذي تفتح عليه تلك الأبنية النسبية والزئبقية، ويصبح ضمن هذا الإطار كل اقتراب من الإدراك الحقيقي خروجاً عن القواعد التي أرساها اتجاه فرض منطقته الخاص في التأويل، مما يدفع الذات الأخرى لأن تكون مغيبة، ويصبح الوعي بالحقائق مرتبطاً بإدراك هذه الذات التي غيبها تفسير واحد يمتلك السلطة ويصادر وجودها، وهو إدراك يرى بطل الرواية أن لا بد لتحقيقه من رفض كل الأشكال خارج الوعي الحقيقي. فأصل المشكلة عند بطلنا لم يكن حادثة البردوني ولم يكن إيقاف المسرح، لم يكن الفساد في الوزارة، لم يكن الضغط الذي يمارس على حريات الفكر، لم يكن الاستلاب الثقافي لفرنسا، المشكلة تشمل ذلك كله، إنها إشكالية معرفة الذات، إن حالة الجنون - والتي هي حالة عشق للحقيقة - هي لحظة أن يقول الإنسان (لا) وكفى للمهادنة.

"حادثة بروميثيوس مع الوزير تعود إلى أسباب شتى تفرعت كلها على ما يبدو من سبب رئيسي هو ضرورة أن يخرج ذات يوم، ذات مرة، في حياته لساته للعالم كله، مجسدا في شخص أو هيئة أو جماعة قاتلا والزبد يتطاي من فمه:

- في هذا القدر كفاية ، في هذا القدر من المثالية المغتصبة والجديّة الكاذبة والوقار المصطنع كفاية"

(تجربة في العشق/ ص ٣٦)

حالة من الرفض التام لكل شيء، هي ما تدفع البطل لارتداء زي (بروميثيوس) والتلبس بهيئته في استعارة ذكية للإشارة إلى إدراك الحقيقة التي لها أن تقهر السلطة (زيوس).

حالة من الرفض التام هي التي تدفعه لأن يخرج نصف عار إلى الشارع في إشارة إلى نبذ كل غريب عنه إلا ذاته، والالتجاء إلى عمود الهاتف، محاولا أن يتسمع إلى الحقيقة عبر أسلاكه - في حالة عشق للحقيقة- ليدرك الناموس العام الذي يحكم الكون: قضية جنونه، قضية الوحدة العربية، القضية الفلسطينية، قضية الخيانة داخل الفرقة، قضية فساد السلطة، قضية الانحدار الاجتماعي. كل ذلك يعود إلى حركية الكون الواحدة، الحقيقة واحدة والفساد واحد وأصل الأمور واحد، إنه الفصل بين الأنا والآخر، ونفي الآخر وتهميشه. هذه الإشكالية تتلخص تاريخيا في عبارة "منا أمير ومنكم أمير" - كما يقول البطل - . كما يمكن أن ترجع إلى " هذا كتاب الله نحكمه بيينا"، أي أن المرجعية للنص الذي سيكون مفتوحا للتساؤل الذي يخضع أولا لإرادة السلطة نافية ما حولها.

فالإشكالية ليست أبدا إشكالية اختلاف أيديولوجي أو عقدي أو اجتماعي، الإشكالية هي إشكالية السلطة، التي تنفي وتهمس ما يعارضها، وتحافظ على وجودها باستئصال هذا الذي قد لا ينسجم مع كيائها.

"... مسألة رأس وبالتالي مسألة القطرة أو الذرة أو الشعاع الأصل وكل إضافة أو

محاولة استزادة، أو حتى تدقيق تدخل في إطار: هذا هو أصل الداء".

(تجربة في العشق/ ص ١٥)

هكذا تتجسد العلاقة بين البطل ومحيطه من سلطة سياسية ومجتمع، إنها علاقة هيمنة ونفي أو تهميش أو نبذ، تمارس تجاهه. والملاحظ أن هذا النبذ يمارس إذا وقع الاختلاف في الفكر. بيد أننا يجب أن نشير هنا إلى أن (البطل) ذاته كان يعبر عن نفي مقابل يمارسه هو تجاه كل ما لا يوافق فكرته من خلال الصورة التي يظهره بها. ويتجلى الأمر بوضوح أكبر عندما يعزل البطل نفسه عن الآخرين كدليل على رغبته في ممارسة نفي مقابل تجاه كل ما يحيط به.

(البطل) لم يعد بإمكانه أن يهادن، حاول أن يرفض تمنى لو يقول (لا):

"آه، لو أن المرء يتمكن مرة في حياته وفي الوقت المناسب من إخراج لسانه، من أن يقول لمن لا يتوقعون ذلك أبدا منه: الزموا حدودكم أيها الحقراء، كفى، كفى.

يكون ذلك، بمثابة إطلاق يد مرفوعة إلى فوق، لكأس من الزجاج الفاخر، تسقط على الأرض، نكاية في الذين يتلذذون شرابا لا قيمة له".

(تجربة في العشق/ ص ص ٤٣-٤٤)

إن إطلاق اليد هنا هو رمز للرغبة في الفعل الذي سيهدم كافة المظاهر الخادعة وحالات الاستلاب الحضاري والمصالح الذاتية للسلطات الرأسمالية، هذه كلها التي تجسدها الكأس الفاخرة، إن الجميع يتلذذ بالسلطة (الشراب) ولكنه شراب لا قيمة له. والرغبة في رفض كل ذلك هو الحل المرتجى عند البطل، إنه الاتجاه نحو فعل حقيقي:

"الحل الوحيد أن أخرج لساني لحضرة مجلس الإدارة، لجميع الناس، أن أقول لهم: ألف

طر فيكم، في وقاركم الكاذب، في لوائحكم، في أسياذكم، في (جاك بيرك) و(كارل بروكلمان)

و(لوساي) و(ماسبيرو)، في الصهيونية العالمية، في السيدة (مونيك) التي تسيركم جميعا، يا خونة يا من تحفرون في ذاكرة هذا الشعب لتنسوه بشاعة أمسه وفضاعة مستعمره، ولتجعلوه يندم على تضحياته، وعلى استقلاله".

(تجربة في العشق/ ص ٤٨)

بيد أن البطل في حالة الضياع والنفي التي يعيشها ما زال قادرا على الإحساس بفاعلية (الفكرة) التي تقف في مواجهة كل قمع وسلطة ومحاولة للسحق.

"يا من تخافون من النملة، وأنتم تعرفون أن المخ من فولاذ، لا يمكن أبدا أن يأكله أحد، ثم لماذا تنسون القطار الذي لا بد أن يفاجئ النملة في الوقت المناسب؟"

(تجربة في العشق/ ص ٢٤)

البطل يؤمن بالقدرة على مقاومة كل من يحاول عزله عن هويته، إنه القطار الذي سيفاجئ النملة، فأفكاره إن تسنى له نشرها ستكون مادة الثورة من أجل تحقيق الاشتراكية التي بها خلاص الجزائر، كما يرى. ويعتمد هذا البطل في المقاومة على الرفض ذلك المصحوب بالمعرفة والتضحية، إنه النموذج (الزيداني) للاشتراكي المضحي الذي ما زال يتسرب إلى روايات (وطار)؛ فالاشتراكيون عنده بروميثيوسيون، إنهم رموز للتضحية دائما، ضحوا لكنهم لم يلاقوا إلا كل التنكيل، عاقبهم الإله (السلطة)، السلاسل قيدتهم قيدت كل جراحة: القدم، الخصو، المعصم... ولا ضرورة للعنق لأنه موطن الخطر الذي لن يستطيع أحد تكبيله.

لكنهم رغم ذلك، كلما أدركوا آلامهم أكثر اتجهوا إلى الفعل مدفوعين بقوة الحقيقة، شعلة النار التي يسلطونها على الإله (السلطة) وأرغيس (الجاسوسية)، إنهم يمثلون الحالة البشرية المحصنة:

" لا شك أن بروميثيوس حمل عصا ما، وهو داخل على الإله ليجاهره بالحقيقة، ليهده بالحقيقة، نعم مثلما قلت يا نجاة الحقيقة مخيفة".

(تجربة في العشق/ ص ٥٦)

العصا قوة الفعل، والحقيقة تحمل قوة الإدراك إدراك الذات المقاومة للسلطة الفاسدة. (المستشار) البطل في حالة خذلان تام يبحث عن أمله في محض حالة أسطورية يوتوبية ليقاوم كل ما يجهض إرادة شعبه وحريته، ليتحدى السلطة.

" ذكر النار، ذكر ديموقراطية المعرفة، قال بالحرف الواحد، الألوهية بالصيغ والصفات البشرية ما هي في آخر الأمر سوى بشرية مثالية صقيلة".

(تجربة في العشق/ ص ٥٨)

إنه يحاول أن يبحث عن لحظة الفعل، لحظة خروج المثالي اليوتوبي من هذا الإنسان الناقص ليبشر بالنور (الأمل) داخل الواقع المظلم، لحظة الفعل لحظة (الآن) المختزنة بالممكن ، لحظة الامتلاء:

"هذه اللحظة الآن، الآن وهي ملك يدي ولن تستطيع يا (زيوس) أن تقتل البشرية حتى فيك أنت، ولن تستطيع يا (آرغيس) أيها الخائن أيها الذليل، أيها الامتثالي النذل أن تمنع وجود اللحظة، حدوثها بمائة أو بألف أو حتى بمليون عين. بين الحركة والحركة، توجد لحظة ما ساحة لحدوث حركة أخرى".

(تجربة في العشق/ ص ٥٨)

لحظة الامتلاء هذه تجعله يدرك أن الخلاص قادم لأن إرادة الشعب هي الأصل والاشتراكية هي حتمية تاريخية، وهي النبع الذي لا يمكن حتى للسلطة أن تغير مكانه، وأن تبدل مشاربه التي يؤمن بها:

" إن زمن العذاب موقوت، وعهود الاغتمام في حياة الشعوب، مهما طالّت ليست سوى سحابات صيف قاري.

... صحيح أن الماء لا يعود إلى نبعه بطريقة مباشرة لكن هل في استطاعة أحد، حتّى وإن كان زيوس نفسه، أن يزعم تصور نقل النبع نفسه من مكانه، برومئثيوس في الحقيقة ما كان سوى نبع".

(تجربة في العشق/ ص ٥٩)

لا بد للماء من أن يسير وربما يحيد عن الطريق ليدخل في حالة الضياع، ولكنه برومئثيوس (المعرفة والتضحية) النبع الذي لا يمكن لأحد أن يغير ماهيته.

بطلنا يؤمن بقوة وفاعلية الفكرة والمبدأ والمعرفة والتضحية ولكنه لا يأتي أفعالا مادية تعادل إيمانه هذا لذا يرتد إلى أحلامه ليحقق فيها آماله بديلا من واقعه الذي يرفضه.

ولكنه يعرف أن هذه الخيالات لا تقدم حلا حقيقيا إلا بتجاوزها مع الفعل، الفعل الذي يغدو - من خلال اغترابه وعزلته - غير قادر على إثباته. فيقف حائرا أمام واقع يرفضه على أن الواقع يقبده.

حيرته هذه هي حيرة الذي يعرف الحلول مكانها إلا أنها يوتوبية، وإمكانات الفعل تساوي (صفرا)، فيحاول أن يصل إلى نقاط اقتراب من الآخر من أجل الوصول إلى حل.

فيدخل (المستشار) في حالة من البحث عن ضرب من التوحد بين الأنا والآخر، الشعب والسلطة (الإله) الذي تصنعه تضحية برومئثيوسية، لا أفعال أرغيس وزيوس. ويأمل في اصطناع ذلك.

"هو يقودني يمسك بيدي يهديني يرسل نورا مشعا ينير كل خطوة من خطواتي، يهمس لا ليس من هناك بل من هنا... إنه يتحول إلى أنا وأنا أتحوّل إلى هو. ومهما كانت عيناى مغمضتين".

(تجربة في العشق/ ص ٨٥)

لكنه مع كل آماله لايقدم على أي فعل سوى دخول حالة صوفية سلبية، إنه يدخل في الحلم من جديد ليجد الحل السحري للقضاء على كل أشكال الفساد حوله. فالرغبة في الكينونة عند البطل هي نفي للآخر بل قضاء عليه بضربة سحرية حاملة.

في الصورة التي ترسمها مخيلته بحث عن السكينة ، عشق للتشكل من جديد وفق صورة صوفية جنينية علوية لا على شاكلة،: "وكم سعر البطيخ اليوم؟" ^(١) بل على هيئة الائتلاف بين الشعب والسلطة بكافة أشكالها.

" تملأ ظمعتك الروح، حينما تأذن، فيستحم الشلال في الشلال، يرتوي الدم بالدم، تسكر الذرات في الذرات، يرقص المولود الجديد".

(تجربة في العشق/ ص ١٣٣)

لا تصمد هذه الآمال لأنها حالة من الفكر العقيم الذي لا يأتي فعلا حقيقيا، فها هو المستشار، الأطفال في حارته ينبذونه، يضربونه لأنهم لا يجدون فيه ما يرغبون، أما النساء فيرغبن فيه ولا يستطعن الوصول إليه.

(١) تجربة في العشق، ص ١٣٣.

وهذا إشارة إلى أن السلبية التي يعيشها المستشار (رمز المثقف الاشتراكي الأممي المغترب) معزولا عن الشعب، هي التي جعلت توجه الشعب سلبيا تجاه هذا التيار الفكري، فلا اتصال بينه وبينهم ليخرج بهم إلى المستقبل، ولا يمكنه أن يقودهم إلى الخلاص الذي يرجوه.

" هل كانوا يتربصون بي من عهد بعيد، لأتني أعزب لم أخرج إليهم ولدا يتباهون بصداقته أو بإيذائه؟ من يدري لعل أخوات بعضهم العوانس اللاتي انتظرن وانتظرن دونما جدوى استقبال قميص أو سروال حضرة المستشار للغسيل أو الكي اكتشفن في الأخير ثغرة العشق هذه فشكلن جيش الانتقام".

(تجربة في العشق / ص ١٤٢)

وللمرة الأولى نجد أن البطل الاشتراكي عند وطار يعجز عن تحقيق الأمل الذي يوقده الفكر الاشتراكي بسبب العزلة والاستسلام لقمع الخارجي؛ فالمستشار يغيب داخل صوفيته وعشقه المغلق على ذاته. غير أن (وطار) يأبى إلا أن يترك بابا للأمل مفتوحا على المستقبل لا من خلال الفكرة التي يحملها بطله بل من خلال الأطفال الذين حاولوا البحث عن الحقيقة، هؤلاء لم يدركوا الغاية حقا من فعل التسمع الذي يقوم به (المستشار) ولكنهم حاولوا. وهذا فيه إشارة إلى أمل ما في جيل المستقبل؛ إذ يكفي أنهم يحاولون الوصول إلى الحقيقة والبحث عن أصل الأمور.

"لماذا لا نفعل مثله إنه يصغي فلنحاول بدورنا الإصغاء فقد يسمع أحدنا بعض ما يصله".

(تجربة في العشق/ ص ١٥٣)

كل واحد من الأطفال حاول الوصول إلى المعرفة وكل رأى حلمه، وهو مصلوب على

العمود، وفي ذلك كله ترميز للأمل في تحرر جيل بأكمله.

بعث الأمل في الجيل القادم عبر نشر الفكر، فكرة تخلق عنها البطل واعيا، إلا أنه أعاد إنتاجها من غير وعي منه. فلقد أمل المستشار في إيجاد نسل بشري جديد - يتخذ الشيوعية سبيلا للخلاص، ويحقق ما لم يحققه سابقوه - من خلال علاقته بـ (أولغا) الفتاة الروسية.

"من سحر ليالي موسكو التي لا تعرف الحزن ولد الحلم. في سلام أبدي وفي اكتشاف الذات الكهربائية للكون، يمسكان هو وأولغا بأيدي بعضهما ويعبران الفضاءات الخالدة زارعين في كل الآفاق نسلا جديدا لا يعرف حربا ولا لاجئين، ولا جوعا أو عطشا أو عريا ولا يجد مبررات للأثرة والأنانية وإسالة الدم، ولا الحاجة لاستعمال الدولار معبرا للعلاقات بين الشعوب."

(تجربة في العشق/ ص ١٧٤)

إن هذا الاتصال بأولغا الذي لم يتم لأن المستشار اضطر أن يبقى حبيس وطنيته (بعد أن لوحق جميع أصحاب الفكر الاشتراكي الأممي في الجزائر) أقول هذا الاتصال تجدد في علاقة أكثر خصبا تنتج نسلا حقيقيا، لا عبر اتصال أيديولوجي وإنما من خلال علاقة بشرية محضّة مع (فجرية)، فهو الجزائري صاحب الفكر الثوري والوعي الأممي، وهي بذرة البشرية. إن الغاية من هذا الاتصال هي اجتماع الفكر بالبشري من أجل إيجاد الخلاص. إنها حالة تثوير للإنسانية من خلال جمعها بالفكر الاشتراكي.

يفشل بطلنا في أن يقوم بفعل حقيقي يغير. مخذولا يعود كل مرة، يخونه أصدقاؤه، تخونه السلطة التي قامت على تضحياته كثوري، تخونه أحلامه الصوفية من خلال عشقه للعمود الهاتفي الذي يستقر عليه في النهاية الغراب... إنه يعيش حالة من الخذلان، غير أن الفعل الحقيقي، والقوة الكامنة لتحل في رحم (فجرية) - حتى أن اسمها يبشر بهذا الأمل:-

" وقبلها مرة أخرى، ثم غادرها وغادر المنزل، تاركا إياها تبحث عن الصيغة اللائقة للبشرى السارة، لقد وضع في بطنها جنينا، في عمره ثلاثة أشهر".

(تجربة في العشق/ ص ٢٨٦)

لقد استلب البطل في صوفيته ويوتوبياه، ولكن وطار أبى إلا أن يكون الأمل موجودا ليبشر بالمستقبل على يد جيل قادم. غير أنه أمل بني على تأجيل الحلم لأن (وطار) كأبطاله لم يعد قادرا على تجاوز الإحباطات في حاضره على النقيض مما شاهدنا في المرحلة السابقة.

في رواية (الشمعة والدهاليز) نقف من جديد على نموذج البطل المغترب الذي يحاول أن يجد أملا له في الواقع ، بيد أنه يعجز عن ذلك فيلجأ إلى التعلق بالحلم .

تتمحور هذه الرواية حول الأحداث التي شهدتها الجزائر في فترة انتخابات عام (١٩٩٢)، بطلها شاعر وأستاذ جامعي في علم الاجتماع ،يدخل دهليز عزلته بعيدا عن الناس ، ويدعي لنفسه معرفة الحقائق ،إذ يقف مشاهدا تفاهتهم في التعامل مع مجرياتها ،لذا يقرر أن يعتزلهم في إشارة منه إلى أن لا سبيل إلى إصلاحهم :

" أنا هذا المجرم الذي تتمثل جريمته في فهم الكون على حقيقته ،وفي فهم ما يجري حوله قبل حدوثه ، أتحول إلى دهليز مظلم متعدد الجوانب والسرديب والأغوار لا يقتحمه مقتحم مهما حاول، وهذا عقاب لجميع الآخرين على تفاهتهم "

(الشمعة والدهاليز/ص ١١)

يتخذ الشاعر حالة التدهل هذه رد فعل على عصره المظلم الغامض الذي لا تحكمه الكليات والأصول ،بل تقضي فيه الأمور إلى تفاصيل التفاصيل ،وكلها غامض يمتص الوعي والإدراك .

وأمام ظلمة التدهلز القائمة يجد رغبة قوية في البحث عن الخلاص، عن الشمعة التي ترشده داخل هذه الدهاليز، فيقرر أن يخرج من عزلته ولا يفعل ذلك إلا من أجلها، من أجل شمعته:

" قرر أن ينزل إلى المدينة أو بالأحرى أن يتتبع مصدر الأصوات ليعرف ماذا هناك، ماذا يجري بالضبط فالمسألة مهما كان الأمر تعنيه منذ أن قرر أن ينغمر ويخوض مع الخائضين بسببها، حبيبة الروح، شمعة دهليزه، الشمعة الوحيدة التي انبثق نورها في دهليزه التي يتمنى أن لا تنطفئ... وها هو الضريح المنغلق منذ أزمان ينفث ليدب فيه النور والنبض".

(الشمعة والدهاليز / ص ١٣)

إنها حالة الرفض للواقع الذي كان يتمسك به تستحيل شيئاً فشيئاً حالة من الإيجابية، ويقف صاحبنا أمام جماعة من الشبان والشابات يهتفون بصوت واحد:

"لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله".

هؤلاء الشباب ما هم إلا ممثلو المجتمع الجزائري ، الذي انساق وراء اتجاهات أيديولوجية، وأوصل قاداتها إلى السلطة، دون أن يحققوا له آماله فأخذوا يغرقون في اليأس، إلا أنهم حاولوا أن يضئوا شمعة أخيرة، ولم يبق أمامهم إلا تجريب الخيار الباقي، البديل الإسلامي. أمام هؤلاء يقف شاعرنا الماركسي حائراً بين عزلته ورغبته في دعم الجماعات الشعبية.

" تمنى لو أنه يدخل وسطهم ويندمج في جذبهم مفسحاً المجال للدهليز المظلم في أعماقه أن يتنور ولو للحظات قصار، إلا أنه أحجم".

(الشمعة والدهاليز / ص ١٨)

إشكالية الشمعة الأخيرة أو الأمل الأخير، هي أن هذا الخيار ليس إلا بديلاً لا يقل إيهامية عن كل ما سبقه، إنه نور مزيف وأمل خادع. فالبطل يعرف أن هذه الجموع لن تصل إلى

مخرج مما هي فيه لأنها متطرفة في ردود أفعالها تجاه واقعها، ونزعتها إلى تثوير الخيار الإسلامي ليست إلا ردة فعل عنيفة تجاه استلاب ثقافي للآخر الغربي تحول عندها إلى استلاب للماضي ونفي للذات فيه.

" هؤلاء الذين زار معظمهم أوروبا ، بل إن الكثير منهم يحلم بأن يظل يروح ويجيء إلى أوروبا يبيع ويشترى ولربما يرتكب الآثام، هكذا ودون مقدمات، دون أي تنظير، أو مقدمات يولي ظهره مرة واحدة إلى الرجل الأوروبي، فيتنكر لمظهره تمام التنكر".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٨)

إلا أن حالة الضياع التي عاشها الجزائريون مستلبين في غير اتجاه يسحق هويتهم، تضطر الشاعر إلى أن يسلم بأن من حق الشعب طرق باب البديل الأخير الذي ربما حقق هويته، إنه النور المتبقي؛ ففي قيام دولة إسلامية أمل، إلا أنه أمل - كما يراه - لا يقوم بالسلاح، والخلاص لا يكون بالدم، هذا ما ناقش فيه بعض قادة الاتجاه الإسلامي:

" أقول لكم ولغيركم إن هذا الحلم ينبغي أن لا يتحطم، على الأقل بهذا الشكل الغبي.

- وهل ترانا نحطمه أيها الشاعر غريب الأمر؟

- إن البنادق تحدث في النفس العزة، والعزة تتلف الحكمة وتخلف الحمق".

(الشمعة والدهاليز/ ص ٢٤)

فالعمل الثوري عند الشاعر يجب أن يقوم على العقل والمنطق وإلا فسد. وهو يائس من صلاح أي فعل ثوري، إلا أنه مصمم على البحث عن شمعة وسط هذا الظلام، يحاول أن يجد سببا يدفعه للخروج من العزلة، للبحث عن النور يدخل دهاليزه فلا تكون إلا هي :

"وتجلت له بعينيها الدعاوين اللتين تحمل نظراتهما إحياء متواصلا باستغاثة وطلب نجدة، من وحدة وعزلة قاتلتين، وظماً مزمن للحنان والعطف، بقوامها الطويل الرشيق تتسربل ثوبا عسلي اللون وتغطي رأسها بحجاب أبيض، تجلت شمعته تتوهج في قلبه نورا".

(الشمعة والدهاليز / ص ٣٠)

إنها المرأة/ الحلم/ الخيزران/ الجزائر العربية التي تخلصت من تبعيات الاستعمار، الجزائر التي يسعى لأن تسكنه ويسكنها إلى أن يصل إلى حالة التوحد المطلق، حالة اجتماع الفكر والوطن ليرتقيا معاً، لتكون المرأة (الجزائر) الحقيقة الوحيدة التي أضاعت له ظلمات روحه منذ كان طالباً يرقص على الألحان الجزائرية الأصيلة في مدرسة فرنسية:

" اللحن ابن اللحن... الجزائري ابن الجزائرية، وقع مغمى عليه، ولم يدرك ما الذي حدث بعد ذلك، لم يسمع الهتافات التي انفجرت في القاعة: تحيا الجزائر حرة مستقلة، ترددت الأصوات من أركان مختلفة، باللغة الفرنسية ولم يسمعها، حملوه حملاً إلى سريرته فاقد الوعي كما هو شأنه الآن".

(الشمعة والدهاليز / ص ص ٧١-٧٢)

ليس هنالك إلا الذات الحقيقية والجوهر الأصيل يبتعدان عن كل عرض زائل، شمعته الوحيدة هي هويته العربية الجزائرية، وكل الدهاليز الأخرى ستسقط تباعاً أمام نورها (فرنسا- السلطة الفاسدة - الإمبريالية - الاستلاب في الماضي - الإرهاب) الآخر بكل أشكاله.

هذا هو شأنه الآن، غريب في مواجهة كل هذا الاستلاب، لا يدرك إلا أصالته، الجزائري الحر العربي يستمد قوته من إدراكه وهويته. إشكاليته هي إشكالية الشعب الحائر كما يصفه (عمار بن ياسر) أحد قادة الاتجاه الإسلامي:

" كانت الجزائر في منزلة بين المنزلتين، بين رئيس راحل، ملايين تبكيه وملايين تنهش عرضه ، وبين رئيس قادم يقدح في الرئيس السابق، ويستسلم لقدح الناس وانتقاداتهم، بما فيهم الأطر التي يعتمد عليها. اجتمعوا على أن الاشتراكية لا تنفع، كما أجمعوا على أن الرأسمالية بلية البلاء".

(الشمعة والدهاليز / ص ٨٤)

لكن هل كان حقا أن الحل يكمن في الخيار الإسلامي وفي الرجوع إلى درجة الصفر، نقطة النور كما يرى (عمار بن ياسر) أم أن الخيار الإسلامي ليس إلا القشة التي تعلق بها الغريق:

"من يكونون؟ من نكون؟ لسنا فرنسيين قطعا، لسنا مسيحيين قطعا لسنا اشتراكيين قطعا، لسنا رأسماليين قطعا، لسنا مدنيين... لنعد إلى نقطة الانطلاق ونر".

(الشمعة والدهاليز / ص ٨٦)

وفي ظل ذلك كله - منطلقا من منهجه الشيوعي الذي يأبى إلا أن يقدم طرحه أمام الطروحات كافة- لا يرى الشاعر الخلاص إلا في حضارة جديدة ليست إسلامية متطرفة ولا رأسمالية ولا اشتراكية، حضارة إنسانية يسودها المنطق والعلم، يحكمها الإنسان المسود بفكره فقط:

" الحضارة التي أتصورها، يغيب فيها السيد، بينما تبقى السيادة، ويبقى المسود، إنها حضارة الإنسان الآلي، والديانات ظهرت في عصر الإنسان المزارع، ألا يقال إن كل الأنبياء رعدوا الماشية؟".

(الشمعة والدهاليز / ص ٩٥)

هذه هي الدولة الحلم/ الحضارة / الجزائر/ الخيزران ابنة الجميع، بشرية حملت بها كافة

الاتجاهات:

" يتراوح لونها بين بياض وسمرة وزرقة، وذلك ما يجعلها تبدو، في الوقت الواحد،

آسيوية، إفريقية".

(الشمعة والدهاليز / ص ٩٥)

أصيلة بأصالة الحضارات، بعيدا عن كافة الملوثات التي تفرزها حضارات أخرى تفسد

أصالتها.

إنها (الخيزران) بقوامها وجمالها، وقوتها التي استطاعت بها أن تقتل أحد أبنائها لتورث

الآخر الحكم طالما أنها رأت أنه الأحق والأفضل. يراهن الشاعر على أمله الذي يتجلى حين

يؤكد هوية جزائر عربية تعرف كيف تختار قادتها.

وهو حين يماهي بين الفتاة (والخيزران) يتماهى و (هارون الرشيد):

" - لم لا تكون هارون الرشيد؟

- يحتمل، لو أنني ألبس غير هذا اللباس، ولو أنك كنت أكبر مني لتضعيني على رأس

الخلافة". (الشمعة والدهاليز/ ص ١٠٧)

(الخيزران) يوتوبيا وصول الفكر الإنساني إلى السلطة، إنها الجزائر بإرادتها وأصالتها

تستطيع أن تقرر من هو أحق بها، لا أحد يستطيع إخضاعها عنوة، ولا تخضع إلا لصاحب

هوية جزائرية أصيلة.

صحيح أن كل شيء حوله يحيل إلى العبث:

" الجميع واثق من أن كل ما حدث في هذا البلد عارض زائف، وأن الطريق مع ذلك

مسدود أمام تغيير نافع". (الشمعة والدهاليز / ص ١١١)

إلا أن الأمل باق في الانتماء إلى الجذور والأصول في الذات الجزائرية التي تتماهى والخيزران، هذه المرأة الحلم التي يعيش بوجودها حالة من الامتلاء:

" لقد اخترق النور الضريح، وتكشفت دهاليزه، إنها بداية الاختراق، ولقد انتقدت شمعة نورها كنور الشمس."

إنها نوره، أمله، حلمه، يوتوبيا خلاصه، فكرة هوية جزائرية يلوح بواورها في وعي شعبي يبحث حديثاً عن ذاته في كافة اتجاهاته، دون اتجاه ينبذ آخر.

" الشمعة صغيرة يا إلهي، الدهاليز كبيرة يا إلهي، لكن النور قوي".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣٢)

إلا أن المشكلة تكمن في كون إدراك الذات هذا لا يتأتى إلا بالعقل والمعرفة وهو ما تفتقده هذه الجموع التي تقودها انفعالاتها، مما يدفعها إلى الارتداد إلى الهاوية.

" لا تكفي لا إله إلا الله ، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، تلكم ليست وسيلة لإنقاذ الهوية، لاستعادتها للكفاح باسمها، إنما الله.

الله هو العقل، الله هو اقرأ باسم ربك الذي خلق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٤١)

يدرك تماماً أن العقلانية تحقق وجوده، ووجوده إنما يتحقق بفعله، فالعمل هو ضد الخواء، هو الكينونة، لكن المشكلة أن الحاضر لا يشتمل على أي طاقة فاعلة، إنه زمن الخواء:

" ما الزمان سوى العلم بما يحدث أو سيحدث فيه؟ ما لم يحدث حدث فلا زمان هناك".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٤٥)

الفعل هنا يساوي الواحد المطلق، والصفر هو استعداد للفعل، اللحظة التي تقود إلى الامتلاء أو هذا ما يأمله، يحاول أن يصل إلى حلمه (الخيزران) غير أنه يفشل، يرجع إلى الوراء، تبقى أحلامه رهينة ذهنه الخلاق المبدع للصور والأخيلة. إن كل أفعاله، أمله في أن ينصهر مع الجموع يقودها ويعيش بنبضها، أمله في هويته، كل ذلك ليس إلا إبداع مخيلة أمله.

" تخرج من خلف الخواء، تركب دراجة صدنة، تبصرها قدامك على بساط أخضر يملأ كل الآفاق... الخيزران تهتف من أعماقك، من كيان كيانك، الخيزران. يعم الضباب، يحوي البساط الأخضر لاوراء، لا أمام، لا يمين، ولا شمال، لا خيزران، لا أنت، خواء".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٤٦)

يحاول أن يتخلص من هذا العبث، إلا أنه ييأس كلما واجه حقيقة قومه: فساد في القمة، ووهن واستلاب في القاعدة. الخلاص كما ينشده يجب أن يكون بتطهير قمة الهرم أولاً، يجب أن يكون التغيير كلياً:

" ربما قال تروتسكي: لا يمكن فهم سر الكون إلا في وحدته ولا يمكن تغير نواميسه إلا في وحدتها، جدلية التغيير الجزئي تخلق تفاعلات جزئية قد تغلب على التفاعل الرئيسي. يقول المثل الشعبي في بلادي، قص الرأس تنشف العروق".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٥٢)

ينشد التغيير، ولكنه يعرف تماماً أن:

" الثورة تهدم الثوار، وتريد أن تبني الثورة بالخونة والمضادين".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٥٤)

هكذا يقف شاعرنا غريباً أمام كل هذا، يستشرف كل شيء ويرثي لحاله في هذه الأمة :

" ترى كل شيء ولا ترى ، ترى الجميع ولا يراك أحد ، قبل أن يتطاير رأس الحسين بن علي تنديه ... عندما تبعث ، ويكونون في انتظارك يمشون معك ، حولك ، وخلفك ، ولربما أمامك ، وما أن يجدوا مواقعهم حتى يتخلوا عنك ، ثم ما أن يشتد أمرك حتى يسلموك ."

أنها إشكالية المثقف الاشتراكي في الجزائر كما يراها (وطار) ، انتظر الشعب الخلاص على يديه ، قادهم نحو التحرر ، وكان هؤلاء الاشتراكيون أول من ضحي بهم لأنهم مكمّن الخطورة على مثل تلك السلطة الانتهازية ، وهذا ما يحاول (وطار) أن يعرضه ؛ شمعة هوية قد تضاء كما يرى البطل ، إلا أن الواقع الذي يتأمر عليه الجميع يقف في مواجهة هذه الهوية ، وينتهي الأمر بالبطل مقتولا مما يجسد قتل جزائرية الجزائريين / عقلانيّتهم / دينهم الحقيقي .

يقتله ملثمون هويتهم واحدة متعددة: (السلطة ، البرجوازية، التيار المفرنس، الإسلاميون المتشددون). يموت غير أن الخيزران حلمه تقف عند رأسه شمعة منطفئة لا تشتعل إلا به (كما يحلو له أن يقرن بين الجزائر /الخلاص والاشتراكية العقلانية) فلا وجود للجزائر إلا بالفكر الأصيل، وهذا الاقتران بينهما يوتوبيا لأن كل ما حوله يقتل هذا الأمل، بل إن جعله الجزائر تلك الفتاة لهو استعارة تعبر عن عدم قدرته على ابتداع جزائره على نحو حقيقي. إنها اليوتوبيا من جديد، ومحاولة الوصول إلى الامتلاء حلم بعيد.

وتطرح رواية (الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي) الإشكالية التي طرحها وطار سابقا في (الشمعة والدهاليز) وهي إشكالية تعريف الذات وإدراكها، فهذا الولي بطل الرواية يدخل في مراحل زمنية ومكانية حلزونية، كل مرحلة منها تفضي إلى غيبوبة. يرغب بعد أن يستيقظ منها في الوصول إلى مقامه (هويته) متخلصا من حالة الضياع، إلا أنه في كل مرة يعود ليدخل في حلقة جديدة من السرابية لا تفضي إلى شيء، كل شيء حوله مزيف، يعرف أو يحس بأن مقامه موجود غير أنه يختلط بالموجودات المخادعة السرابية. والحقيقة زئبقية ككل الموجودات:

" توقفت العضاء فوق التلة الرملية، عند الزيتونة الفريدة في هذا الفيف كله، قبالة المقام الزكي المنتصب ها هناك على بعد ميل، بشكله المربع وطوابقه ... بحول الله وحده ها نحن من جديد نرجع إلى أرضنا، شدد على كلمة أرضنا كأنما يريد أن يؤكد أنه لم يكن يدري بالضبط أين كانت غيبته هذه كل هذا الوقت.

... استدار، لكن المقام ظل يقابله، استدار من جديد فوجد نفس المقام، ظل يستدير، حتى

أكمل دائرة برمتها، وظل المقام يتعدد."

(الولي الطاهر/ ص ١١)

كان المرجعيات تختلط، فيضيع بينها لا يدرك له مرجعية فكرية، يحاول أن يبحث عن ذاته ووعيه وذاكرته ضمن هذا الشتات، لكن لا اتجاه يلجأ إليه:

" رفع رأسه يطلب اتجاه الشمس واتجاه القبلة بالتالي من خلال الظل، لكن الشمس كانت في منتصف السماء، لا تتم عن أي توجه لها".

(الولي الطاهر / ص ١٢)

مما يدخله في حالة الضياع التام والذهول والحيرة.

يسلم الولي الطاهر ذاته لذاته (العضباء) تقوده، هي وهو وجهان لعملة واحدة، وجود أحدهما لا يكتمل إلا بالآخر، إنها فكره ومرجعيته.

" لا يمكن أبدأ الفصل بين العضباء وبين صاحبها سيدي الولي الطاهر".

(الولي الطاهر/ص ١٥)

العضباء (مرجعيته الفكرية الإنسانية) هي السبيل إلى المقام الزكي:

" خفضت العضباء أذنيها أو بالأصح آذانها، وراحت تخب بحماسة وبلطف... تواصل

طريقها نحو القصر الذي ظلت طوال الوقت تتوجه نحوه واثقة من أنه المقام الزكي".

(الولي الطاهر/ص ١٩)

يعيش الولي الطاهر خلال رحلته هذه نحو المقام الزكي حالة من التشظي والاستباحة

للذات غير المدركة، يستعرض أوجهه المختلفة، الأوجه المختلفة للضياع الأيديولوجي الذي يعاني منه العرب عامة والجزائريون خاصة.

الولي الطاهر هو صورة الشعب الذي يستلب في وعي ديني ساذج بضاد الهجمة الثقافية

الغربية، فلا يرى الحل إلا في الانكفاء الصوفي على الدين، إلا أن هذا لم يكن حلاً حقيقياً، بل

إنه لا يقل خطورة عما يتعرضون له من غزو ثقافي موجه من قبل السلطة أو الغرب، ويؤكد

هذا أنه في اللحظة التي كان للجميع فيها أن يفكر قلبت الموازين، حتى المرجعيات الدينية عولجت بطريقة مختلفة، إنها المهدية (رمز العقل) من حاول حفز جموع الشابات والشبان في المقام الزكي - المكان البديل من حالات الغيبوبة الفكرية التي تتجلى في الواقع - على التفكير:

" التحق بالمقام الزكي خلق كثير، تجلبهم البركات، والكرامات... وانضم لحلقات الدراسة مائتا شاب ومائتا شابة، وشابة واحدة منهن، لا أحد يعرف لها أصلا أو فصلا... تقول كلما سئلت أنها وفدت من بعيد، ذاكرة من حين لحين اسم المهدية باحثة عن ضالتها في المقام الزكي".

(الولي الطاهر/ ص ٢٤)

إنها محاولة البحث عن العقل الذي يخرج من حالة الاستلاب ، ليقف بديلا من الواقع المرير الذي يجعل الأخوة يتصارعون دون سبب للصراع، تحركهم أيد أجنبية تتحكم بهم كالدمى:

" لم يفهم من لغتهم ومما هم يفعلون سوى إطلاق الرصاص على أناس في الطرف الآخر من الوادي لهم نفس الفلنسوات، ونفس اللحى ونفس الجلابيب والمعاطف، ولربما تفوح منهم نفس رائحة المسك.

... بدأ الرمي يخف من الجانب المقابل ، تقدم الفوج الأول من هذا الجانب يفتحهم الوادي، قوبل بوابل من رصاص... تمكن الفوج من احتلال تلة تولى عنها العدو ولحقه الفوج الثاني، كان الولي الطاهر ضمنه".

(الولي الطاهر/ ص ٣١)

لم كل هذا الموت؟ لمصلحة من؟ المتحكم في هذه الحرب الساذجة يريد الموت للجميع إنه وجه عصر الولي الطاهر وأحد مواضع غيبوبته. إنه صراع المهاجرين والأنصار، والحقيقة التي هي وراء ذلك ضائعة، غائبة مع غيبة الفكر والوعي في اللامرجعية في حالة التشظي:

" رأيتني ممزقا بين أنا وبين آخر غيري، نصفي ممتلئ بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف، وبابن عربي والمتنبي والجاحظ... ونصفي الآخر ممتلئ بماركس وإنجلز ولينين وسارتر... ودانتي.

نصف الروح لي ونصفها الآخر يسكنها غيري، أما جسمي ومظهري الخارجي فلم يبق منه سوى شبح... حاولت استعادة أنا، نصف أنا الضائع، فما أفلحت، حاولت التخلص من الآخر فأخفقت.

(الولي الطاهر/ ص ص ٥٦-٥٧)

ولكن أين الخلاص؟ الخلاص - كما يرى وطار - لا يكون إلا بنسل جديد يتخلص من كافة الأوبئة، هذا ما تبحث عنه المهدية العضباء:

" أريد أن أعيش معك حالة وأن تمنحني ولدا يكون كل الناس".

" يا مولانا، أنت بدورك تتوق إلى نسل جديد، محصن ضد الوباء ينشأ على إسلام صاف، ويتحول إلى جيش تغزو به العالم فاتحا للبلاد، مجبرا العباد على الدخول في الإسلام. من هنا وهناك تلتقي رغباتنا يا مولاي...

ولكن الدين عند الله الإسلام.

ومن أدراك أن النسل (كل الناس) الذي ننجه لا يهتدي إلى الحقيقة، فيتبع الإسلام.

(الولي الطاهر/ ص ٨٧)

إن هذا الاجتماع بين الولي الطاهر والمهدية ليس إلا رغبة في خلاص البشرية، أليس الإسلام مخلصاً، وكذلك العلم والمعرفة، فما المانع من التقائهما؟ باجتماعهما معا ينشأ جيل جديد بديلاً من النسل السابق.

" الذي لم يتجراً أحد (منه) فيصعد أو على الأقل يحاول صعود قمم الهملايا أو الألب، كما لم يتجراً واحد ... ليسبر كهفا مائياً ليعرف ما هنالك أو أن يفتح الآلة، فيرى كيف صنعت فينشئ مثيله لها، لا يهم بقايا الإنسان هنا يا مولاي الطاهر، سوى أن يخاف: يخاف من الماضي، يخاف من الحاضر، يخاف من المستقبل، يخاف من كل شيء ما عدا نفسه."

(الولي الطاهر / ص ٨٩)

نسل (المهدية) يوتوبيا حضارية، ينبذه الولي الطاهر ليستمر ضياعه بضياع فكره، بضياع المعرفة والعقلانية التي يقتلها بقتل (المهدية) / العضباء:

" أذكرك يا مولاي من سفك دمي، ستلحقك بلوى حز الرؤوس وخنق الأطفال والعجائز والعجزة، وحرق الأحياء، تموت ألف ميتة وميتة، ويسقي دمك كل صقع رفع منه الآذان، وفي كل عودة لك تعاودك بلوى البحث عني من جديد دون أن تدري عم تبحث."

(الولي الطاهر / ص ٩٢-٩٣)

في النص السابق تحذير للولي الطاهر من أن يدخل في حمى الانفعالية غير العقلانية، لأن ذلك سيقود إلى ما تنبأت به المهدية. إنها حال الإسلام دون معرفة أو علم، تستلبه مرجعيات عدة ويسخر لخدمة اتجاهات سياسية وفكرية واقتصادية مختلفة دون أن يدرك ذاته، يبحث عن الخلاص (العلم والمعرفة) فلا يجده لأنه هو من أقصاه، سيبقى الولي الطاهر يبحث عن مقامه الزكي، ويطمح إلى نسل جديد، وهذان ليسا إلا يوتوبيا سلبت منه برفضه العقل. والخلاص لن

يكون إلا بالإنسانية المتكئة على العقل، والخروج من الحروب والنزاعات التي سيخسر كل أطرافها، ولن يستفيد إلا العدو المشترك لهذه الأطراف.

" على المثقفين الأحرار... أن يناضلوا على اختلاف مواقعهم من أجل التأسيس لمجتمع راشد يقوده الحق إلى العدل في فضاء من الحرية... ولا خوف على الجماهير عندنا لأن جدلية السنن المودعة في أعماق الحياة ستدفع بهذه الجماهير نحو الكمالات المثلى"

(الولي الطاهر/ ص ١٣٧)

إن رواية (الولي الطاهر) وسابقتها (تجربة في العشق) و (الشمعة والدهاليز) ليست إلا محاولات للفهم، للبحث عن الذات والخلص، غير أن الخلاص فيها خلاص يوتوبي من الصعب تحقيقه، فالأمل غائب إلا في خيال الكاتب، وإمكان تحقيقه ضئيل لأنه وهمي، إنه ردة فعل عنيفة تجاه الضياع الذي يحيط بالإنسان يخنقه ويقتل رغبته في العيش والتغيير الحقيقي، فيلجأ إلى الخيال بديلاً من كل ذلك.

مما سبق يمكن أن نستخلص أن إشكالية (وطار) ،التي انعكست على نماذج الروائية، تنبثق من عدم وضوح رؤيته الفكرية للواقع الذي يعايشه ، والذي وقف منه موقف الراصد لا غير، دون أن نلاحظ الفاعلية التي يجب أن يتحلى بها صاحب رؤية أيديولوجية واضحة. إن توجهات (وطار) الأيديولوجية غالباً ما كانت انفعالية مغالية ، وهذا ما أوقعه في كثير من التناقضات .

فحماسة (وطار) لاتجاهه الأيديولوجي جعلته في المرحلة الأولى من تجربته الروائية ينزلق إلى السطحية و التتميط في عرض أفكاره والتعبير عنها؛ إذ يحصر القوى الطليعية والعقلانية التي قادت ثورة التحرير الجزائرية في الحركة الاشتراكية الجزائرية ، وفي هذا مبالغة ومغالطة للواقع .ولعل هذه الحماسة المبالغ فيها هي المسؤولة عن شعوره التالي بالخيبة

حين تبين أن الاتجاهات الاشتراكية كانت دون طموحاته . إن ما أغفله وطار هو أن وجود تيارات اشتراكية لا يعني بالضرورة أنها جميعها تصدر عن وعي واحد للفكر الاشتراكي يتفق وما يطمح إليه وطار ، فضلا عن أن تطعيم الفكر بشيء من الاشتراكية لا يعني عند كثير من الاشتراكيين العرب أنهم يتبنون الماركسية الشيوعية بمفهومها الواسع، وهو ما غاب عن وطار في تجسيده صورة السلطة السياسية الاشتراكية في الجزائر. ولعل هذا هو أيضا ما يفسر الاضطراب في مواقف النماذج الروائية من الواقع الجزائري ؛ إذ تطغى عليها نزعة تشاؤمية في مرحلة حكم (بن بيل) ، يعقبها تفاؤل ملحوظ مع بداية إصلاحات (الهوراري) ، ومن ثم عودة إلى التشاؤم بنهاية تجربة (الهوراري) الإصلاحية . إذا ، البطل الوطاري ليس إلا منفعلا بالأحداث يعلق عليها ، وأفضل ما يملكه حيالها تأجيل أمله بتحسين الأحوال إلى مرحلة قادمة ، وإذا دل هذا على شيء فإنه يدل على أن وطار ذاته لم يكن يصدر عن فهم واضح لاشتراكيته ، وإلا فأين فاعليته الذاتية حيال تغيير الواقع ؟ ولماذا يفشل في قراءة الواقع الذي يعمل دائما على تحطيم توقعاته ؟

مشكلة (وطار) تتبثق أيضا من تجريدية فكره الاشتراكي ، فهو يقف عند حدود المقولات دون أن يبحث في إمكان تحققها و مدى ملاءمتها للواقع . لذا نجد معظم نماذج الروائية مجسدة لهذه المثالية التي تفصل بينها وبين واقعها الناقص السلبي على نحو لا يتيح الالتقاء بين الطرفين؛ وهكذا يصبح نموذج البطل الاشتراكي نموذجا للفاعل المضحي المثالي ، في مقابل التتميط الواضح لنماذج الشخص المعادية للبطل الاشتراكي ، إذ تظهر غالبا في حلتها السلبية الكاركتورية كما وقع في تجسيد نماذج الشخص الممثلة للاتجاهات الإسلامية والنماذج المجسدة للوعي الجماهيري.

ولأن الغاية من حضور البطل الاشتراكي في أعمال وطار إفراغ المقولات الفكرية التي يعتقها المؤلف في السرد الروائي - فأبطال وطار لن يستطيعوا تجسيد حركية فاعلة لا يمتلكها المؤلف ذاته - أقول لأن الأبطال كان دورهم الأساسي التعبير عن مقولات الكاتب أخذ السرد الروائي القصصي يتراجع لحساب الخطابات الفكرية التي ينطق بها الكاتب شخصه . كما أن غلبة الخطاب الذهني المباشر أوقعت وطار في التجريد و الترميزية المباشرة التي تغدو أحيانا فجة حد الثقل .

أما المرحلة الثانية من تجربة وطار الروائية فليست أقل من سابقتها في الدلالة على اضطراب رؤيته الفكرية ؛ فهو إذ يشير إلى إخفاق الطليعة الماركسية في إثارة وعي الجماهير وحشدها حول البرنامج الاشتراكي ، لا يحاول أن يبحث عن أسباب هذا الإخفاق حقيقة . إن كل محاولاته لتفسير ذلك تنصب على اتهام الجماهير بالسطحية وقصر النظر ، مما يجعل التيارات الأخرى تفلح في تزيف وعيها . فإذا كان البرنامج الذي تقدمه الطليعة الماركسية يحمل كل هذه الإيجابية لم لم تفلح في إثارة الوعي الجماهيري وهو الذي تفلح الاتجاهات الأخرى بسداجة خطاباتها في التأثير عليه ؟.

وطار بعصبيته الاشتراكية لم يستطع أن يقف من الاتجاه الاشتراكي موقف الناقد، ليلمس سبب إخفاق تجربة هذا التيار في الجزائر حيث بقي أتباعه يشكلون النخبة العاجزة عن التعامل مع الحساسيات الثقافية للجماهير مما أدى إلى اغترابها عنهم واغترابهم عنها . واللافت أنه لا يبقى دون القدرة على رصد هذه الهوة بين المتقنين الاشتراكيين والجماهير وحسب، بل نلمح في أعماله بعض هذه الرؤية :

"...، ولو كنت أكبر مني لتضعيني على رأس الخلافة "

(الشمعة والدماليز / ص ١٠٧)

في النص السابق تعبير واضح عن إحساس المثقف الوطاري بمدى ضالة الوعي

الجماهيري في مقابل شموخ وعيه الذاتي .

ومما يلمح كذلك إلى عدم وضوح الرؤية الفكرية عند وطار في هذه المرحلة حالة التشبث والضياع وغياب المرجعية الفكرية التي يجب أن يصدر عنها مثقف له قناعاته الأيديولوجية المحددة ؛ إذ يقف الدارس لأعماله على خيبة أمل في الاشتراكية ، ورفض للتغريب (الفرنسية) ونقد للخطاب الإسلامي غير العقلاني ، لينتهي إلى الوقوف على حديثه عن عقلنة الهوية الجزائرية في إطار غامض دون الإفصاح عن مشروع بديل محدد . والحقيقة أن وطار لا يكفي أن يقصي الاتجاهات الأخرى ليظهر أنه يقدم رؤيته الخاصة للواقع ، ولربما يكون هذا هو السبب في هذه المرحلة لوقوفنا على صورة للأبطال غير القادرين على التفاعل مع واقعهم الذي أخذ يظهر شيئاً فشيئاً على أنه حالة من الفوضى والعبثية .

الفصل الثاني: الثالث المحرم

أولاً: السلطة السياسية - المثقف .

ثانياً: الدين .

ثالثاً: الجنس .

مدخل إلى الثالوث المحرّم عند وطار:

يربط (ولسون) في كتابه (فن الرواية) بين نشوء الرواية وقضية الحرية الإنسانية وتطور المجتمع البشري^(١)، هذا الربط - الذي يبقيه ولسون مفتوحاً على مداخل شتى في محاولة البحث عن جذور العلاقة بين الوعي الإبداعي ونشوء الرواية - يحدده تعريف الرواية بأنها بحث عن قيم أصيلة في عالم منحط؛ فالعمل الروائي غالباً ما يظهر إذا ما كان هناك نفور من قيم سائدة يبتغي تجاوزها وتطلع نحو قيم كيفية محددة^(٢)، في انعكاس واضح لصراع نسبي بين ما هو كائن وما يرتجى أن يكون. العمل الروائي حالة من البحث عن حداثة الوعي الذي يعمل على تمزيق الكليات الزائفة الواقعية من خلال النص الذي يمنح المتلقي فرصة الوصول إلى كليات صحيحة^(٣).

فالروائي غالباً ما يقف من مجتمعه موقف الشاهد إلا أنه شاهد غير سلبي، فهو يصف ويحلّل الأبنية الاجتماعية ويرصد مواطن الخلل والاضطراب في هذه الأبنية^(٤)، إنه على حد تعبير (برهان غليون) ذات فاعلة لا تتحقق إلا بالاندماج في المجتمع وتمثل قيمه^(٥)، بيد أن فاعلية هذه الذات لا تكون فقط في القيام بدور المصور للمجتمع، وإنما تكتمل هذه الفاعلية

(١) كولن ولسون - فن الرواية، ص ٤٩.

(٢) لحمداني حميد - الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، ط ١، دار الثقافة، المغرب، ١٩٨٥، ص ١٠٧.

(٣) ويليامز، رايموند - طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد، ترجمة فاروق عبد القادر، عالم المعرفة، حزيران، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ١٩٩٩، ص ١٦.

(٤) إدريس الكتاني - دور الأديب العربي في بناء المجتمع العربي المعاصر، الآداب، ع (٥)، أيار، سنة ١٧، ١٩٦٩، ص ص ١٧-٢٠، ص ١٧.

(٥) برهان غليون - تاملات في الواقع العربي والرواية، الآداب، ع ٢-٣، ١٩٨٠، شباط-آذار، سنة ٢٨، ص ص ٥٨-٦٢، ص ٥٩.

بالتوجه نحو حراك اجتماعي صوب التغيير والإصلاح يحاول إيجاد الروائي من حيث هو متقف ضمن المفهوم الفويري للمتقف^(١).

إلا أن الواقع قد لا يخضع للإرادة البشرية على هذا النحو من اليسر الذي يخالسه المرء. وهنا يدخل عامل الإرادة ومدى اتساع هامش الحرية المتاح للفعل الإبداعي الخلاق، فالحرية ليست سوى المسار الكائن بين الواقع والقيمة لأنها هي التي تصنع فيما بين هذين الحدين ما يمكن تسميته بالممكن. والممكن هو الذي يضع الواقع موضع السؤال لكي يلزمه في النهاية بأن يتطابق أو يتحد مع القيمة^(٢).

تدخل القيمة العمل الإبداعي الروائي بوصفها حالة متخيلة ممكنة على نحو رؤية (بلوخ)، من هنا تستطيع الكتابة الروائية أن تزود القارئ بتجربة بديلة من الواقع، وهي تجربة تقبل قراءتها على بعديها أو عالميها: الواقع الذي يبحث عن اكتماله في الخيال، والخيال الذي يبشر بالواقع المثل الممكن.

تحديدا هنا، عند خلق الفضاء التخيلي للبديل المقترح من الواقع المنقوص، يصطدم الروائي بإشكالية المحرمات، يقف أمام الخطوط التي تحدد إلى أي مدى بإمكانه أن ينتقد الواقع سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا ودينيا وإلى أي مدى يملك الحرية في طرح بدائله الذاتية أمام هذه الأنظمة المجتمعية المؤسسية التي تمتلك مرجعيتها الخاصة وتتضمن ثباتها. ومن هنا تقف الكتابة الروائية بين مرجعيتين: مرجعية السلطة التي تمثل القيد والثبات والأمر الواقع

(١) يعرف فويرر المتقف على أنه "الشخص الذي لديه اهتمام والتزام بقضايا المجتمع، والتزام أيضا بانتقاد المجتمع والنظام الاجتماعي"، انظر في ذلك مصطفى محمود - المتقف والسلطة، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٢٨.

(٢) نهاد صليحة - الحرية والمسرح، الآداب، ع ١٠، سنة ٣٧، تشوين أول، ١٩٨٩، ص ص ١٩-٣٦، ص ٢١.

والإبداع، إنها ببساطة تمثل القوة السالبة أو الكابحة في أحسن الأحوال، ومرجعية المبدع التي تمثل الحرية والتغيير والحلم والإبداع^(١).

يقف المبدع أمام السلطة بتجلياتها المختلفة مواجهاً ثلاثة محظورات أساسية هي السياسة والدين والجنس، هذه المحظورات التي يرى (عبد النبي حجازي) أنها استطاعت أن تورث فينا - من مشاكلتنا للسلطة - نوعين من القمع: قمع داخلي متوارث في البنية الاجتماعية العليا التي تحكم الأفراد، وقمع خارجي تمارسه السلطة الحامية للدين والمجتمع^(٢).

وبما أن العملية الإبداعية أكثر مروعة للسلطة مما يحدث مع الأفراد أو المؤسسة المجتمعية، فإن الكتابة الروائية استطاعت أن تخرج من إطار هذا الثلاث المحرم ضمن أبعاد مختلفة مشكلة أنماطاً متباينة من الوعي بعلاقة الفرد المبدع بالسلطة داخلياً في إطارها أو خارجاً عنها، خاضعاً لها أو مصلحاً... الخ.

في هذا الفصل سأحاول الولوج إلى تجربة وطّار الروائية لأرصد إشكالية سلطة المحرمات الثلاثة وحرية الفعل الإبداعي، هذه الإشكالية التي يصرح بوطأتها في إحدى المقابلات التي أجريت معه حين سئل عما يواجهه من مشكلات بوصفه روائياً جزائرياً ينتمي لبلده وللمغرب العربي والوطن العربي كله، حيث أجاب:

رواية (الحوّات والقصر) منعت من دخول بلد عربي، على الرغم من

أنه لا زمان ولا مكان لها، هذا يخلق عندك إحساساً بالمرارة

(١) علوي الهاشمي - حول إشكالية الإبداع والسلطة، الآداب، ع ٥-٦، أيار-حزيران، سنة ٣٧، ١٩٨٩، ص

ص ١٨-٢١، ص ١٨.

(٢) عبد النبي حجازي - أنماط رؤية العالم في رواية السبعينات، الآداب، ع ٣٢، سنة ٢٨، ١٩٨٠، ص ص

٥٢-٥٧، ص ٥٢.

والإحباط، ومن أنك غير قادر على التمتع بحريتك حتى كإنسان. هل
نكتب لأنفسنا ونترك الأجيال القادمة تنشر؟ هذا أيضاً صعب جداً^(١).

(١) حوار الشهواني مع وطار، ص ١٤.

أولاً : السلطة السياسية - المثقف:

غالباً ما تشكل التجربة الروائية حقلاً لظهور الصراع الخفي أو المعلن بين السلطة السياسية والمثقف من حيث هي تركز على معالجة علاقة فرد بالمؤسسات المجتمعية حوله. "الرواية عمل قابل للتكيف مع المجتمع وهي تبدو وكأنها مؤسسة أدبية ثابتة الكيان، هي الجنس الأدبي الذي يعبر بشيء من الامتياز عن مؤسسات مجموعة اجتماعية وبنوع من رؤية العالم الذي يجره معه ويحتويه في داخله"^(١).

إن المأسسة التي اصطنعها (بارت) للعمل الروائي تجعل الصراع بين المثقف الذي يحمل جزءاً من عبء التغيير في المجتمع وبين النظام السياسي الذي يناهض هذا التغيير، صراعاً بين سلطتين تقومان على بعد مؤسسي، تستمد الأولى قوتها من إيمانها بأنها الممثلة لإرادة الجماعة في محاولتها لإثبات ذاتها أمام سلطة النفي والقمع والإسكات حسب التعبير (الفوكسوي) بينما تستمد الثانية (النظام السياسي) قوتها من سيطرتها على الخطابات المعرفية القاعدية التي تشكل مرجعيات المجتمع الذي تحكمه، ومدعمة بالمؤسسة العسكرية التي تهدد حضور الجسد البشري وبالتالي تمتلك القدرة على تغييب الآخر أو إسكاته.

وهذا الصراع بين السلطتين غالباً ما يشار إليه على نحو يظهر أحد الطرفين أضعف من الآخر، والطرف الأضعف هو دائماً (المثقف) حيث يوضع في معظم الأحيان موضع المضطهد، لذا هو من يمتلك حق النقد والتغيير، وهكذا يحال دائماً على المثقف مجرداً من أي إشارة إلى سلطة عمله الإبداعي، بينما تقترن الأنظمة السياسية بالسلطة القمعية.

(١) عبد الملك مرتاض- في نظرية الرواية، عالم المعرفة، كانون أول، ١٩٩٨، ع ٢٤٠، الكويت، المجلس الوطني للثقافة، ص ٣٧، نقلاً عن رولان بارت.

إلا أن علاقة المثقف بالسلطة ليست ببساطة هذا الوصف، إنها أكثر تعقيداً من ذلك، وهي -إذا جاز لنا وصفها - علاقة جدلية حركية تدفع السلطتين إلى الفعل المستمر مطلقاً. وهذا أمر نستظهره خلال دراستنا لتصوير وطار العلاقات الثنائية بين السلطة السياسية والمثقف، وطبعاً أقصد هنا السلطة السياسية الوطنية مخرجة من هذا الباب السلطة السياسية الاستعمارية إذ سأعالجها في مكان آخر من هذا البحث.

إن أول حضور صريح للسلطة السياسية الوطنية عند وطار كان في رواية (العشق والموت في الزمن الحراشي) عند الإشارة إشارات سريعة خاطفة إلى تقييم وطار لسياسة (الهواري بومدين) في الإصلاح الزراعي. ففي حوار مع وطار (الذي يدخل الرواية كشخص من شخصها) تسأل جميلة بطلنة رواية (العشق والموت):

"سألته مرة، هل يحب الهواري؟ ارتسمت وسط لحيته بسمّة، وهمس:
أيهما أكثر، الثقة أم الحب؟ إنني أثق فيه، مصيرنا واحد وكلنا يغالب
الزمن الحراشي، كلنا غير واثق من الوسائل التي بين يديه، إنه
مثلي يصطاد في الماء العكر".

(العشق والموت/ ص ٤٤)

وحين يقرر وطار أن الزمن الحراشي لن ينفلت منه إلا عدوه، تعود لتسأله:

"والهواري في رأيك منفلت منه؟"

- إنه يقاومه، وعلينا أن نعينه بأقصى ما نقوى عليه".

(العشق والموت/ ص ص ٤٩-٥٠)

في هذه الرواية تتمثل السلطة عند وطار في صورة السلطة الكاريزمية (المحورية) الفردية الفائقة (Charismatic Authority) التي تقوم على الولاء المطلق لشخصية فذة تتسم بالقداسة أو البطولة وتكشف بما تأتيه من تصرفات عن ضرب مميز من المعايير والنظام.

وتظهر علاقة وطار - مثقفاً في العمل - بالسلطة المحورية الممثلة في (الهوري) تكريساً لسياسات هذه السلطة، ذلك إن المرجعية الأيديولوجية لكليهما -هوري ووطار- واحدة وهي المرجعية اليسارية الاشتراكية والإيمان بقيمة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

وبذا يدخل وطار إلى العمل الإبداعي من حيث هو مثقف داعم للسلطة حسب مفهوم (إدوارد شيلز) الذي يربط بين مفهوم المثقف والانتماء السياسي له، فالمثقف عند شيلز هو الشخص الذي يمتلك طموحاً سياسياً مباشراً بالسعي ليكون حاكماً لمجتمعه أو طموحات غير مباشرة بالسعي إلى صياغة ضمير مجتمعه والتأثير على السلطة السياسية في صياغة القرارات الكبرى، أو دعم السلطة السياسية في صياغة قراراتها^(١).

وهو لهذا يعمل في النص المقتبس السابق على المساواة بين وظيفة السلطة السياسية في المجتمع ووظيفة المثقف في محاربة الزمن الحراشي ويكون بذلك من (مثقفي الداخل) أو من القائلين نعم، حسب تصنيف (إدوارد سعيد)^(٢)، فهو من الذين يسهمون في صياغة قرارات السلطة السياسية، ويتحدد وجودهم وتأثيرهم في مجتمعاتهم بموقفهم من القرار السياسي.

(١) مصطفى محمود - المثقف والسلطة، ص ص ٢٥-٢٦.

(٢) إدوارد سعيد - المثقفون منفيين: مغتربون وهامشيون، الآداب، ع٦، سنة ٤٢، ١٩٩٤، ص ص ٩٦-١٠١، ص ٩٨.

إن الانتماء إلى السلطة السياسية ودعمها بمفهومها (المحوري) يتجلى في صورة الهواري إذ حاول وطار أن يقرنه بكافه الفضائل التي يمتاز بها رجل سلطة؛ فهو المخلص الذي استطاع أن يعيد العدالة في توزيع الضرائب الحكومية وردّها إلى الفقراء:

"منسّق القسمة الحالي سي منصور وما أدراك ما سي منصور...همه
في إدارة الضرائب التي يشرف عليها أن يتحايل على أن لا يدفع
الأغنياء الضرائب. الهواري انتزعها على الفقراء وهو رفعها على
الأغنياء".

(العشق والموت/ ص ٩٣)

الهواري في نظر وطار وفي نظر أبطاله الاشتراكيين -تحديداً جميلة - هو صانع الثورة
الإصلاحية، بل هو الثورة، في تضخيم لصورة الفرد المخلص من جانب الروائي.
"من يعادي (الهواري) يعادي الاشتراكية. إذا لم أفعل أي شيء من
أجل إنقاذكم فلن أكون غير خسيس ومعاد للاشتراكية وغير ملتزم
بمبادئ الهواري".

(العشق والموت/ ص ٩٣)

وتتعاظم صورة السياسي المنقذ عند وطار ليجعله النموذج الكلي الذي يرمز إلى المجاهدين
والشعب:

"كلنا جبهة التحرير الوطني، الحزب هو المجاهدون أولاً وقبل كل
شيء، هو الجمعية العامة للمناضلين، هو الشعب هو كل من يحب
الهواري".

(العشق والموت/ ص ١٧٩)

إن ما يقوم به وطار من خلال هذا التصور للتأييد الذي يلقاه (الهوري) من فئات الشعب كافة - حتى لكانها تذوب في شخصه - لهو محاولة إيهامية للقارئ إذ يعتقد بما يدرجه الكاتب في عمله. فالحقيقة هي أن (الهوري) قد شهد معارضة قوية من بعض فئات الشعب وتحديدًا الحركات الإسلامية التي ما فتئ وطار يتناساها، وإذا ما ذكرها جعلها خارجة عن السلطة لجهلها وتعصبها الديني اللاعقلي، متناسياً أن (بومدين) نفسه كان قد وصل إلى السلطة بعد انقلابه على (بن بيل) مرفوعاً على أكتاف أعضاء جمعية العلماء المسلمين^(١).

إن هذا التكريس الذي تجده السلطة المحورية للهوري من قبل (وطار) يأتي من التوافق الأيديولوجي والسلطة، فالدعم الذي يحاول وطار أن يصوره للهوري قائم على أساس انتمائه الأيديولوجي كما تفصح (ثرية) إحدى الفتيات المتطوعات:

"واضح أنه من أنصار الهوري المخلصين على حد اعتبار جميلة
للهوري كاشتراكي وطني أو ديمقراطي".

(العشق والموت/ ص ٢٠٢)

والتزام الهوري بهذا النهج الأيديولوجي اليساري الإصلاحي هو الضمان الوحيد لكسب دعم الشعب. كما يروق لوطار أن يصور الأمر جاعلاً الشعب كله في سلة أيديولوجية واحدة تتبنى النهج الاشتراكي للسلطة.

"هذا الشعب هو صانع الثوريين وكل من سيأتي بعد الهوري لن
يستطيع إلا أن يكون على يساره لكي يضمن الالتحام مع الشعب".

(العشق والموت/ ص ١٤٣)

(١) انظر في ذلك محمد العباسي - السلطة والحركة الإسلامية في الجزائر، ص ص ١٠٠-١٠١.

فالهواري بطل طالما التزم بالإصلاح الاقتصادي وفق النهج اليساري ودعم مشاريع من

مثل الثورة الزراعية.

"يقيناً أن من تحمل مسؤولية الثورة الزراعية في مثل هذه الظروف
...لا يمكن أن يكون إلا إحدى الثمرات الطيبة جداً للثورة الوطنية،
وأحد عناصرها الخارقة الذكاء، والوعي بحركة التاريخ والتشعب
بروح العصر، والأكثر إحساساً بالمسؤولية تجاه مستقبل الجزائر".

(العشق والموت/ ص ١٤٣)

ولهذا التوافق الأيديولوجي بين وطار ومتقي روايته من جانب والسلطة من جانب آخر
يصبح سقوط سلطة الفرد المخلص (الهواري) حالة من الانتكاس لا يجب أن تمر بها الجزائر.
لأن ذلك يعني هزيمتهم الأيديولوجية:

"إذا ما قدر وتنازل هذا الشعب... وبرز في بلادنا سادات فسيكون
سادات الجزائر أكثر وقاحة ألف مرة من سادات مصر وستكون
مأساة الجزائر أكثر رعباً مائة مرة من مأساة مصر".

(العشق والموت/ ص ١١٤)

ومن هنا تصبح علاقة الخوف بين المثقف المنتمي والسلطة علاقة خوف على السلطة لا
منها.

ويكون من المبرر أن تكون هذه هي العلاقة بين متقي اليسار - الذين يمثلهم (وطار)
وأبطاله في هذا العمل - والسلطة، إذا ما ذكرنا أن رواية (العشق والموت) كان وطار قد انتهى
من كتابتها عام ١٩٧٨ م. أي أن جل الرواية كان قد كتب قبل ذلك، ولربما يكون ذلك - تماشياً
مع موضوعها - في الفترة التي أطلقت فيها الدعوات من أجل التطوع لدعم الثورة الزراعية أي

ما بين ١٩٧٢-١٩٧٥، مما يجعلها وليدة الفترة التي عمد فيها (الهوري بومدين) إلى التصل من ولاءاته للاتجاه الإسلامي بحله (جمعية القيم) الإسلامية عام ١٩٧٠، واتجه عوضاً من ذلك إلى الانفتاح على اليسار المهمش آنذاك، مما جعل التيار الشيوعي يندفع بكامل قوته تجاه السلطة عازماً على الاستفادة قدر الممكن من دعم (الهوري) له^(١).

إلا أن التأيد الذي لقيه (الهوري) من أصحاب الاتجاهات اليسارية لم يكن لدعمه الأيدلوجي لهم فقط، وإنما تعزز بضرب السلطة الاتجاهات الإسلامية عدوهم الأول؛ إذ شكل المسلمون حلقة صدّ لزحف الاشتراكية الروسية التي روج لها اليساريون آنذاك بدعم من الهوري.

في ظل وضع كهذا يغدو وكان السلطة تحشد قوى المفكرين اليساريين وتناهض قوى الإسلاميين الذين يروق (لوطار) أن يجعلهم جميعاً ذوي سمات جامعة من رجعية وجهل وتواطؤ مع الاستعمار والإقطاعيين، وفق ما يروق لعدو أن يصنع مع عدوه:

" هؤلاء الناس، هذا الشعب ينتظرون كل شيء من الهوري... ويبدو

أنهم غير مستعدين لتقديم أي مساهمة، هذه ثورة سلبية. في حين

تخلق الرجعية المشاكل بيدها، مستعينة بحيادهم يقفون مكتوفي

الأيدي في انتظار ما سيفعله الهوري المسكين. يجب أن يتحرروا

يجب أن يستوعبوا الخط السياسي للهوري وأن يقفوا صامدين".

(العشق والموت/ ص ١١٧)

ولهذا كان التهميش الذي يمارسه (وطار) لشخصية المثقف الإسلامي المتيقظ تهميشاً

مقصوداً في مرحلة كان فيها أصحاب الاتجاه الشيوعي يغلون تعصباً لمذهبهم وعداء

(١) انظر في ذلك، محمد العباسي- السلطة والحركة الإسلامية، ص ص ١٠١-١٠٢

للإسلاميين. كما كان الأمر في المقابل عند بعض أصحاب الاتجاهات الإسلامية. بيد أن ما فلت وطار ضمن هذا كله، هو الصورة الحقيقية لسلطة (الهوري)؛ فمدفوعاً بحماسة لاتجاهه الأيديولوجي أغفل (وطار) حقيقة أنه في الوقت الذي دعمت فيه سلطة (الهوري) اليساريين، كان الهوري يفكر بمنطق توازن القوى، مدركاً أن حكومته لا سلطة سياسية لها ولا مشروعية أخلاقية ولا قدرة على إخضاع المجتمع المدني وتكريس سيطرتها بغير امتلاكها للسلطة الأيديولوجية، لهذا حرصت على تنشئة قوى المعرفة المعنوية والتقنية منها وجندتها واستوعبتها ووجهتها لتكريس سلطتها وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج القائمة، وهو أمر معظم السلطات^(١). وبما أن الحكومات تتأسس على الرأي العام وحده كما يرى تشومسكي^(٢). فإن (الهوري) استطاع أن يلعب لعبته السياسية بذكاء حاملاً العصا من منتصفها؛ فمسايرة للاتجاه اليساري الذي كان أنصاره ينتشرون ويزدادون أخذ (الهوري) يتصل من صلاته بالإسلاميين حاملاً شعاراً خطابياً يحرك به الجماهير وهو شعار (الثورة الزراعية)، بيد أنه كلما كانت شوكة الحركة الإسلامية تشتد بكسبها تأييد الشعب كان يعمل على إعلاء شعار التعريب الذي يتولاه الإسلاميون - وقد خطا في ذلك خطوات رائدة، حتى إن حركة التعريب لم تكن لتقوم لولا دعم الهوري لها-.

على أنه كلما قويت الحركة الإسلامية إلى حد يستشعر منه خطراً رفع شعار الثورة الزراعية من جديد، وعمل على ضرب الإسلاميين باليساريين، محافظاً على سلطته بالولاء

(١) انظر بالتفصيل محمود أمين العالم - إشكالية العلاقة بين المتقنين والسلطة، أدب ونقد، ع ٣٨، مايو ١٩٨٨، ص ص ٨-٢٧، ص ١٦.

(٢) تشومسكي، نعم - الكتاب والمسؤولية الثقافية، ترجمة سماح إدريس، الآداب، ع ٨٤، سنة (٤٤)، ١٩٩٦، ص ص ١٩-٢٥، ص ٢٥.

البارد من الجانبين مما أبرز في النهاية ميثاق عام ١٩٧٦ الذي يؤسس لما يشبه جزائر اشتراكية إسلامية.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه أن يحافظ على علاقات طيبة مع الإسلاميين كان يحتوي بعض معارضيتهم من مثل (عباسي مدني) ويعتقل الآخرين من مثل (محفوظ نحناح) الذي اتهم بالقيام بمحاولات تخريب مسلحة، وأدى الدور ذاته مع الشيوعيين. إن موقف السلطة الجزائرية هذا كان وطار يستشعره دون أن يستجلبه بوضوح، وربما لهذا السبب نقف على بعض الاحترازاات حول السلطة في الرواية من مثل قوله:

"والغريب في الأمر أن المستفيدين من السلطة بمختلف الأشكال هم أول أعداء هذه السلطة، وإذا ما حدث أي صدام بيننا وبين هؤلاء الأعداء السافرين فقد نجد أنفسنا وحدنا، بينما يجدون السلطة إلى جانبهم".

(العشق والموت/ ص ١٤١)

هذا ما أدركه (وطار) لاحقاً أي بعد عام ١٩٧٥، وتقادم الأمر بعد وصول (بن جديد) إلى الحكم. عندها فقط لم تعد سلطته متقفاً تتدمج في سلطة النظام السياسي بل أصبح إثبات كيانه ووجوده لا يتحققان إلا بالانفصال عن الجسد السياسي والدخول في صراع مع السلطة التي خيبت آماله كافة، وهذا الاتجاه نحو الصراع مع السلطة هو ما سيطر على الأعمال التالية لوطار التي تعالج علاقة المتقف بالسلطة على نحو متخصص من مثل (الحوّات والقصر) و(تجربة في العشق) و(الشمعة والدهاليز)، وهي الأعمال التي تعكس التحول الذي وقع في السلطة الوطنية الجزائرية بانتقالها من نمط إلى آخر من أنماط أنظمة السلطة في الأقطار العربية، ويتجلى هذا التحول في الابتعاد التدريجي عن السلطة الوطنية والقومية التي تتبنى

النظرة الاشتراكية والاقتراب من نمط السلطة العسكرية التي تستمد منظومة أفكارها من الاستعمار وتنتظر إلى الدولة على أنها ملكية خاصة^(٩)، أو هذا ما يحاول (وطار) أن يسحبه على الأنظمة كافة رغم أن بعضها لم يكن بهذا السوء.

ولهذا يغدو (وطار) غير قادر على التعامل مع السلطة على أنه من متقفي الداخل (In Sider) وذلك لانتهاء الرابط الجامع بينه وبين السلطة وهو الأيديولوجيا، مما يدفعه إلى الخروج من شبكة علاقات السلطة مغترباً خارجها ومتخذاً وضعيات عدة يجسدها أبطاله في الروايات تجاه السلطة.

ولم تكن روايته (الحوات والقصر) إلا الفاتحة في هذا الاتجاه، فهي رواية وضعها ليظهر من خلالها طبيعة نظرته إلى السلطة، وليبين اتجاهاته في التعامل معها، يقول:

"كانت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الجزائر في حقبة الخمسينات والستينات والسبعينات متغيرة وحيوية وديناميكية بحيث أمتلئ بها بسرعة، وقلت فيها تنبؤات كثيرة، في (الحوات والقصر) حدّدت طبيعة السلطة قلت إنها عصابة من كذا كذا"^(١٠).

إن عملاً إبداعياً يتناول نقد السلطة مهما كان اتجاهه الأيديولوجي لا بد أن يدخل في علاقات الصراع بين الإبداع والسلطة السياسية. وهذا ما حدث، إذ لم تخرج هذه الرواية إلى الوجود إلا بعد أن واجه مؤلفها ما واجه من ظروف قاسية صاحبت طباعة ونشر الرواية، يتحدث وطار عن تجربته هذه فيقول:

*. انظر بتوسع، علل سنفوفة - إشكالية السلطة، ٧-٩.

(١) حوار الشهراوي مع وطار، ص ١٤.

" إن هذه الرواية طافت حوالي ست سنوات على العواصم العربية طمعاً في أن ترى النور، وأخيراً أقدمت على طبعها في الجزائر على حسابي الشخصي، ومزقت حذائي في توزيعها وأذلت نفسي أمام أصحاب المكتبات وأنا أبيعها وأملأ الفواتير وأتفاوض على النسبة المئوية.. الخ، وتمنيت أيامها لو أنني أستطيع كتابة قصة عن قصة، ولو أنني كنت أماً لا صلة له بعالم الشقاء هذا..."^(١).

ما تعرض له وطار لهو خير شاهد - خارج النص - على طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والنص المبدع للمثقف العربي إذا ما طرح فيه ما يعارض هذه السلطة. تقوم رواية وطار على تصوير طبيعة العلاقات بين السلطة السياسية والمجتمع من وجهة نظر وطار. بطل هذه الرواية هو "علي الحوات" وهو صياد سمك. وهكذا يتسع مفهوم المثقف في هذه الرواية ليشمل جميع أفراد المجتمع على النحو الذي يعرف فيه (جرامشي) المثقف من حيث هو "كل إنسان وإن لم تكن الثقافة مهنة له؛ ذلك أن لكل إنسان رؤية معينة للعالم، وخطاً للسلوك الأخلاقي والاجتماعي ومستوى معيناً من المعرفة والإنتاج الفكري... وهكذا يتسع مفهوم المثقف ليشمل المفكرين والعلماء والكتاب والمبدعين والفنيين ورجال الدين... بل يتسع كذلك لقوى الإنتاج اليدوي من عمال وفلاحين، وبهذا المعنى الواسع للمثقف ينقسم المثقفون إلى مثقف عام ومثقف متخصص"^(٢).

(١) محمد البصير - الموقف الثوري في الرواية الجزائرية، ص ٣٥٩.

(٢) محمود أمين العالم - إشكالية العلاقة، ص ١٢.

يمكننا القول إن المثقف كما يظهر في هذا العمل هو كل من له إدراك لطبيعة تكوين مجتمعه وله قدره على الالتزام الحقيقي تجاه قضايا المجتمع وتحليل طبيعته والقدرة على نقده وتغييره.

وبهذا لا يكون (علي الحوات) هو نموذج المثقف الأورث الذي يعارض السلطة في العمل، وإنما يتسع المشهد ليدخل ضمنه أهل القرى السبع في نماذج متباينة للعلاقات الناشئة في المجتمع تجاه السلطة: أهل قرية التحفظ، وأهل قرية الاحتجاجات، وأهل قرية التساؤلات وأهل قرية بنسي هرار، وأهل قرية التصوف، وأهل قرية المحظيين، وأهل قرية الإباء، وكذلك يدخل في التعريف أنصار الظلام.

ويشير توجه وطار إلى توسيع مفهوم المثقف في هذا العمل إلى أن عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي لأنظمة السلطة لا تنحصر في طبقة واحدة أو فئة واحدة من المجتمع، بل هي عبء تحمله فئات المجتمع كافة.

كما أن اتخاذ وطار صيادا ليكون قائد حركة الإصلاح لهو ابتعاد عن تبني مفهوم المصلح النخبوي الذي ينتمي إلى طبقة الإنتلجنسيا والبرجوازية الصغرى في المجتمع، ودفع لحركة الإصلاح من أجل تنوير طبقة البروليتاريا، مشيراً بطريقة ما إلى أن الإصلاح لا يقع إلا على كاهل هذه الطبقة من خلال وعيها بالتناقض القائم بين الحاجات الحقيقية للمجتمع ومصالح الأنظمة السياسية التي تنتمي في معظمها إلى البرجوازية والرأسماليات، بعد أن فقد إيمانه بالنخبة الحاكمة حتى وإن كانت يسارية الهوى كما حدث مع (الهواري)، مثبتاً بطريقة غير مباشرة كون الشيوعية في اللحظة التي تتحول فيها إلى وضعية السلطة تتقلب إلى برجوازية تدافع عن مصالحها لا مبادئها. لذا فالأمل لا يكون إلا في أبناء الشعب.

هذا التناقض يثبت طار منذ بداية العمل حين يدير حواراً بين الصيادين حول موقف

السلطان من اصطياد السمك وميله دوماً نحو قنص الوعول:

"موقف الملوك والسلاطين والأمراء وكل العظماء واضح من الصيد،

إنهم بطبعهم ميالون إلى الجري وراء الأشياء ولا يواجهون الأمور

مثلنا، ثم يروحون يحاولون التغلب عليها.

- هذا التفسير سياسي.

قال آخر: نعم سياسي، القنص، فروسية ورياضة، بينما

الاصطياد صناعة ومهارة يدوية وهذا من اختصاص الرعية، هذا كل

ما في الأمر فلم الجري والمواجهة وغير ذلك من العبارات

السياسية.

(الحوات والقصر / ص ص ١٢-١٣)

يبين طار في هذا النص التباين بين الشعب والسلطة، وهو تباين قائم على أسس طبقية

تتعلق بعلاقات الإنتاج داخل الدولة، دون أن يكون لولاء السلطة الأيديولوجي أي أثر في سلوكها

تجاه الأفراد.

سأبدأ أولاً بعرض طبيعة العلاقة بين المثقف البروليتاري مجسداً (بعلي الحوات) والسلطة

السياسية وبعد ذلك سأعرض للنماذج الأخرى الممثلة بالقرى السبع.

(علي الحوات) كما أشرت هو من طبقة البروليتاريا وبالتالي سيتحدد وعيه بطبيعة السلطة

من خلال إدراكه للتعارض في المصالح الطبقية بين طبقته والطبقة البرجوازية الحاكمة.

وتظهر السلطة السياسية - من بداية الرواية إلى قريب انتهائها - مجسدة بمسميات

السلطان والقصر دون أن تحدّد هويتها، وربما يرجع عدم تحديد هوية السلطة من قبل طار إلى

أنه يرغب في إيجاد دافع وراء رحلات (علي الحوات) الأربع، تلك التي خاضها أصلاً من أجل الكشف عن طبيعة السلطة. إن رحلات (علي الحوات) لتمثل حالات الشد والجذب التي تعيشها طبقات المجتمع والسلطة دون أن تدرك حقيقة الصراع الدائر بينهما.

إن الأمر لا يتحدد بعدم إدراك هوية السلطة فقط بل يتجاوزها إلى حد إعلان القطيعة مع القصر:

”لم يتجرأ أحد في العهود الأخرى عن إتيان ذلك، إن أحسن خدمة تقدم للقصر هي الابتعاد عنه، هكذا راج بين الرعية فلم يعودوا يقتربون لا من القصر ولا من صاحب الجلالة، امتثالاً وطاعة، حتى أن الابتعاد تعدى حدوده العادية وصار بالكلام والحديث أيضاً“.

(الحوات والقصر/ ص ١٦)

هذه القطيعة مع القصر تبرز طبيعة وعي أبناء الطبقة العاملة بذواتهم الذي يتحدد بتناقض مصالحهم ومصالح السلطة:

”المهم أن لا يؤدي اعتراض منا إلى تدخل السلطان، شراً خير من شر الغير.... لقد ظل جلالته ورجاله في منأى عن القرية وعن مشاكلها وظلت القرية في عبادة صامتة لجلالته“.

(الحوات والقصر/ ص ٢٣)

إن الصمت الذي يمارس تجاه السلطة السياسية هو ضرب من الإدراك الذي يحاول أن يثبت الذات بقمع الآخر (السلطة) أو إقصائه بمجرد محاولة ظهوره؛ لأن ظهوره يعني ممارسة قمع مضاد تجاه الذات، أي أن الصمت هو جدل التغييب بين السلطتين. ولهذا كان هدف الرواية الخروج من حالة التغييب السلبية بفاعلية الحركة من أجل إصلاح السلطة. فوطار في هذه

المرحلة يبدو وكأنه مازال مؤمناً بقدرة الأفراد على إصلاح السلطة. هذا إذا ما ذكرنا أن جلّ الرواية كتب في عهد (الهوري) (١٩٧٤) الذي كان يرى فيه الاشتراكيون - رغم جفاء الهوري أحياناً - أملاً في إبراز دورهم في نشر أفكارهم ومبادئهم.

ويظهر النص السابق من الرواية أن السلطة السياسية كأي سلطة أخرى تحاول ترسيخ وجودها بضمان إخضاع جميع السلطات الأخرى، ولتحقيق ذلك ستلجأ إلى ممارسة القمع. ويعرض وطار لضربين من الممارسات القمعية التي تضمن ثبات السلطة: الضرب الأول يتجسد في إخضاع الأفراد إيهامياً عبر سلطة الأيديولوجيا، والضرب الثاني يظهر من خلال قمع الآخر بوساطة المؤسسة العسكرية أو استخدام القدرة على سفك الدماء. وهما الضربان من الممارسات التي اصطنعها (الهوري) مع اليساريين.

وتمارس السلطة السياسية الضرب الأول - كما يظهر من الرواية - من خلال مداخل عدة، أولها ما يمكن أن يطلق عليه التعالي والتسامي الذي يولد فعلياً الإيمان بقداصة السلطة ومن يمارسونها^(١)، وتجليات ذلك تكون باحتجاب ممارسي السلطة مما يوسع المسافة بين المقدس (السلطة) والرعية، في إشارة إلى القطيعة التي تمارسها السلطة بينها وبين من يدعمونها، بل إن في ذلك تعبيراً عن خيبة أمل وطار تجاه السلطة.

" لم يدخل واحد من الرعية القصر قبلك يا علي الحوات".

(الحوات والقصر / ص ٤١)

ويتضاعف الإحساس بالدونية أمام السلطة من خلال الممارسات التي تصطنعها تجاه الأفراد، فخلال رحلته إلى القصر يجبر (علي الحوات) على أن يسجد ولا يرفع رأسه إلى أن

(١) عبد العزيز العبادي - ميشال فوكو، المعرفة والسلطة، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٤، ص ٤٨.

تصدر الأوامر إليه بذلك^(١)، وتبقى حاله كذلك إلى أن يصل إلى المركز السابع من مراكز التفتيش حيث يسعى حبواً^(٢).

أما المدخل الثاني لممارسة سلطة الإخضاع فهو الاتكاء على السلطة الدينية التي تكتسب السلطة السياسية من خلال علاقتها بها نوعاً من القداسة، فإله هو الذي يسر للمجتمع سلطانه وهو الكفيل برعايته.

"لا يمكن أن يموت جلالتة على يد أعداء أو لصوص، إنه تحت رعاية الله وفي حفظه".

(الحوات والقصر / ص ١٣)

فغالباً ما ارتبطت السلطة السياسية بالإلهي من أجل منح السلطة صفة القداسة، ولهذا سعت السلطات السياسية دائماً إلى ربط ذاتها بمرجعيات دينية أو سلفية، من مثل الانتساب إلى نسل نبوي أو شريف، "فالسلطة إذن تتموضع خارج المجتمع وفوقه، وهي لذلك تتصف بقدرتها الإكراهية. مثلما تستطيع قوى الطبيعة أن تخضع الناس ومثلما تصدر قوى الطبيعة عما وراء الطبيعة نفسها، كذلك تصدر قوى السلطة عن المقدس. ومن خلال السياقين الديني والسياسي كان يتم الخضوع للنظام الكلي الموصوف بأنه شرط حياة الطبيعة والناس جمعياً في المجتمع العربي"^(٣).

(١) الحوات والقصر، ص ١٢٤.

(٢) الحوات والقصر، ص ١٢٧.

(٣) قصي الحسين - الفساد والسلطة، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ١٩٩٧، ص ٤٢.

إن مظاهر هذا الإخضاع القهري عبر فكرة التقديس تبرز بوضوح في روايات الحوآت والقصر من خلال تكرار بعض ألفاظ التفخيم، فكلمة جلالته التي تتواتر في السرد الروائي وفي الواقع المجتمعي هي شاهد على استلاب الوعي المجتمعي في فكرة السياسي المقدس. ومظهر آخر من مظاهر التقديس في هذه الرواية يظهر في عدم قدرة (علي الحوآت) حتى على التفكير بخرق المقدس والحديث مع جلالته.

"سأحدث جلالته، أستغفر الله، أنا لا أطمح إلى الحديث مع جلالته،
أوصل السمكة إلى القصر وأعبر للحاجب أو لرئيس الحرس أو لكبير
المستشارين أو حتى للطباخ، عن ولائي وإخلاصي ثم أعود".

(الحوآت والقصر / ص ص ٥٠-٥١)

إن هذا التقديم لصورة السلطة في ذهن الأفراد، إنما يدلّ على مدى السخرية التي يحس بها وطار من جهل الناس بحقيقة السلطة، هذه الحقيقة التي إذا ما انجلت أدرك الأفراد موقعهم الحقيقي من السلطة.

أما الضرب الثاني من القمع وهو القمع عبر المؤسسة العسكرية أو القدرة على سفك الدم، فيتجلى بوضوح في غير موضع من الرواية. ويظهر هذا الضرب في الغزوات التي تعرضت لها القرى الواقعة على طريق القصر.

"الغزوة التي قبلها كانت غزوة سلطانية".

(الحوآت والقصر / ص ٦٩)

وهذا الضرب من القمع كان قد مؤرس تجاه (علي الحوآت) حين قطعت يده اليمنى، ثم يده اليسرى، ولسانه خلال رحلاته إلى القصر، وهذا الفعل ما هو إلا توجه نحو تعطيل قدرة (علي الحوآت) على الفعل أو الكلام (التعبير)، وهو ما تطمح له السلطة سواء بالإيهام أم بالقمع.

القمع من هذا النوع ما هو إلا محاولة تجد فيها السلطة من الجسد ممراً متاحاً للروح الممتعة؛ "فالجسد ضعيف أما الروح فقوية، والسلطة ترد على الروح الثقافية المستقوية بالكلمة- وهي بدء ظهور الروح الحافلة- في نقطة ضعف المتقف أي في جسده"^(١).

إن الإشكالية التي يواجهها (علي الحوات) ومعظم أبطال وطار - في أعماله التالية - تجاه السلطة تنبثق من كون الأفراد القائمين على السلطة ليسوا غرباء، ففي (الحوات والقصر) يصفهم بأنهم إخوته (سعد ومسعود وجابر) أي أن السلطة وطنية، وهذا ما يجعله يحسب كل حساب قبل أن يتعرض لها بما يضعضع سلطانها.

(علي الحوات) كما يحاول وطار تصويره هو المواطن الجزائري الذي خاض حرب الاستقلال وأوصل قادته الوطنيين إلى الحكم وهناك كشفت حقائقهم، وبالتالي وقف الثوري الذي كان قد ناهض الحكم الاستعماري حائراً أمام رفاق السلاح وأمام حاكم وطني تمنى لو يراه يسود الجزائر، لقد كان الجزائريون مستعدين بكل ما أوتوا من قوة لدعم الحكم الوطني.

"لا لن أقول لجلالته هذا الكلام، الأعداء الأخوة أخوة لي ولن أعاملهم

إلا بما تتطلبه الأخوة، علي الحوات الخير... مستعد أن يمنح من أجل

حبه كل شيء فيه، ليس اليدين أو اللسان فحسب، وإنما حتى البصر،

حتى الحياة".

(الحوات والقصر / ص ٢٦١)

إن ما يحاول (علي الحوات) تحقيقه هو أن يدعم سلطة الحاكم بأن يقارب بل يماهي بين الرعية والسلطة لتصبح مصالحهما مشتركة، وهكذا يرى وطار أن جدل تغيب وقمع الآخر بين

(١) عفيف فراخ- المتقف والسلطة، الآداب، ع ٧، سنة ٤١، ١٩٩٣، ص ص ٧٦-٨٦. ص ٧٦.

الرعية والسلطة يجب أن يقف، وذلك بالتوحد بين السلطان والرعية حتى تصبح المصالح مشتركة والأخطار مشتركة.

"أقنعهم بأن المسألة بالنسبة إليه لا تعني سوى سوء تفاهم من كلا الطرفين من القصر ومن الرعية، وأنه سيزيل سوء التفاهم هذا حالما يتمكن من ذلك، بل ربما أن هديته عندما تصل إلى جلالته تجعل قلبه يرق ويلين، فيعطف على الرعية كلها ويخفف عنها وطأة أعدائه وأعدائها".

(الحوات والقصر / ص ٢١٨)

إلا أن فساد السلطة لا يراعي علاقة الدم والأيدولوجيا، فرغم أن السلطة وطنية إلا أنها لا ترى غير مصالحها محركاً لها دون مراعاة أي اعتبارات، فالولاء الذي حمّله (علي الحوات) مجسداً بمحاولة التقريب بين الشعب والسلطة، ومحاولات إصلاح البنية الاقتصادية في السلطنة، كان في نظر السلطة تحريضاً للرعية على الثورة ودفعاً لها إلى الخروج عن ولاء السلطة.

"ما إن تسلمنا الحكم، حتى برزت كغراب الشوم، توقد نار الفتن في القرى، فخرجت قريتنا من تحفظها واستعداد الخصيان رجولتهم، وحمل الصوفية السلاح".

(الحوات والقصر / ص ٢٤٨)

وبذا لم يبق بد من إيقاف هذا الاستبداد ولو بالثورة. وهو ما يأمل وطار أن يكون، وهذا ما حدث إذ سقط القصر كرمز لانتهاء تضارب المصالح بين السلطة والرعية، وتحقق حلم المتصوفين بعدالة اجتماعية. ويتوج ذلك بجعل علي الحوات حاكماً، في إشارة إلى أن أبناء طبقة البروليتاريا سيحكمون أنفسهم، فالسلطة لم تستطع أن توقف (علي الحوات) عن الفعل والتعبير

والتغيير، ولم تستطع أن تقمع الشعب. إنه حلم (وطار) في أن تسود اشتراكيته بمبادئها السلطة والدولة، في محاولة لتجاوز بعض القمع الواقع عليهم من قبل السلطات الوطنية الخائنة كما ينعتها وطار.

ولقد استطاع وطار أن يصور موقف فئات الشعب المتباينة من السلطة إذ جعل القرى السبع رموزاً لهذه المواقف:

فالقرية الأولى وهي قرية التحفظ تقف موقف العارف بالتناقض بين مصالح السلطة والشعب، إلا أنها خوفاً من بطش السلطة تحاول الابتعاد عن أي صدام معها.

"المسألة فيها شيء من السياسة وإذا كان لكل عصر في هذه القرية سمة، فإن هناك عصراً لم ينته بعد، سمته اللامبالاة".

(الحوادث والقصر / ص ٣٦)

أما القرية الثانية وهي قرية الاحتجاجات فتشير إلى موقف آخر يتخذه الشعب من السلطة وهو موقف الرفض، غير أنه رفض لا يرقى إلى مستوى الفعل، فأهل هذه القرية يكتفون بالاحتجاجات وينتظرون من احتجاجاتهم أن تقلب الأمور رأساً على عقب.

أما القرية الثالثة وهي (قرية التساؤلات) فتمثل شريحة أخرى من الرعية العالمية بحقيقة الصراع بين السلطة والشعب إلا أنها تحترف الثروة فقط، تكثر من التساؤلات العبيثية التي لا تدفعهم إلى التعبير أو الفهم.

"واصل الناس ثرثرتهم واستغرق على الحوادث في التفكير" هؤلاء

الناس متشابهون، وهنا وهناك في كل القرى لهم موقف واحد، إنهم

يشعرون بالانفصال التام عن القصر، هؤلاء وأصحاب القرية السابعة

يتحفظون في إعلان ولائهم للقصر، ولا يتورعون عن إبداء السخرية
أو حتى الازدراء والكراهية".

(الحوات والقصر / ص ٥٠)

والقرية الرابعة ليست أقل إدراكاً من سابقاتها للتعارض بينها وبين السلطة إلا أنها تحاول
أن تثبت قدرتها على الوجود في مقابل تغييب السلطة لها، فأهلها لا ينتظرون أن يعلن أحد عن
وجودهم.

"الحياة في نظر بني هرار، هي إثبات وجود، قبل تلقي إشعار بوجود".

(الحوات والقصر / ص ٢٣٥)

غير أن إثبات الوجود هذا لم يكن إلا بطريق منازعة السلطة قدراتها على إتيان الشرور:
"هذه القرية لا يدخلها إلا حرس جلالتة يقتلون ويأثمون ويفحشون،
وفي آخر المطاف يهتف السكان بأن حرس جلالتة لم يرتفع إلى
مستوى كبائرهم".

(الحوات والقصر / ص ٥٥)

وفعلهم هذا ليس إلا احتجاجاً سلبياً على انتهاك السلطة لمقدراتهم.
أما أهل القرية الخامسة (قرية التصوف) فيدركون موضعهم من السلطة ولقد تعرضوا غير
مرة لأذاها، وهم يقاومون قمع السلطة ولكن من خلال رفض صوفي دون فعل، إنهم يققون
ساكنين ليتطلّعوا إلى المستقبل يبنون فيه آمالهم، فيستسلمون لتكديس السلطة معولين على مستقبلهم
وتأملهم الصوفي:

"لقد انتظرنا منذ زمن بعيد أن يؤخذ منا بصرنا، وها هو اليوم جاء... سنستريح أكثر ونحن ننظر في العمق، كفاتنا حياة في السطح، إلا أن أبناءنا سيولدون مبصرين".

(الحوات والقصر / ص ٧٣)

ويدخل علي الحوات القرية السادسة وهي قرية الحطة (المخصيين)، أهل هذه القرية يعلنون طاعة عمياء للسلطان وصلت بهم إلى أن يقدموا كل ما لديهم للقصر، حتى النساء، ودفعهم ولاؤهم هذا إلى أن يعلنوا أن:

"الأنثى في قريتنا لم توطأ من رجال منا، ولنثبت صحة ذلك حكماً على كل رجل فينا بالخصي، أوجد لنا حكيمناً عقاراً ما إن يشربه ذكر حتى يصير خصياً.. وما إن تشربه أنثى حتى تهتاج أنوثتها... فلا تبرد إلا بالوطء أو بامتصاص الدم ونهش اللحم النيء، لقد أهدينا لجلالته كما ترى أعز ما نملك، أعز ما يفتخر به الرجال وتحتاج إليه النساء".

(الحوات القصر / ص ٨٥)

إنه تعبير واضح عن كيفية الإحساس بالخذلان الذي أدركه كثيرون ممن دعموا السلطات الوطنية فقدموا لها أعز ما يملك: قدرتهم على العطاء وتوقعهم نحو تجدد حياتهم (برمز الشبق النسوي)، إلا أن السلطة خانت ولاءهم، فقرروا السكوت الذليل. إن الإخفاء الذي مارسوه تجاه نواتهم هو ضرب من احتقار الذات غير القادرة على الثورة واسترداد الكرامة، وهم يدركون ذلك جيداً مما يجعلهم يبتغون امتهان كرامتهم أكثر:

"يا علي الحوات، من ولاتك وإخلاصك لمولاك أن تبصق على الرجال الذين يجلسون قبالتك وأن تضاجع ما استطعت من النساء".

(الحوات والقصر / ص ٨٦)

أما القرية السابعة فأكثر القرى استشعاراً للتعارض بين مصالح الشعب والسلطة، وهذا ما دفع القصر إلى نعتهم (بالأعداء)، ويأتي إدراك أهل القرية لطبيعة السلطة من خلال توظيفهم قوى المعرفة والعلم، فهم في جلهم من طبقة (الإنتلجنسيا) التي تعمل من أجل بناء مستقبل الأمة بالوصول إلى الحتمية التاريخية بحكم البشرية لذاتها والاستغناء عن القصور والسلطات، إنهم يعملون على بناء مجتمع حقيقي لا مكان للمصالح الفردية فيه.

إنهم يعارضون السلطة ويأملون في التغيير عبر حشد طاقات الجميع، ولكن هذا الحشد الذي يجمع فئات الشعب لم يكن ليتحقق على يد أبناء هذه الفئة المنقفة مباشرة، إذ غالباً ما يستشعر العامة أن هنالك انفصلاً بينهم وبين متعلمي مجتمعهم أو أولئك الذين يشكلون (النخبة)؛ من هنا كان عبء الحشد يقع على كاهل الطبقة العاملة (ممثلة في علي الحوات) وكان على أبناء الطبقة النخبوية أن يقوموا بدور الإصلاح والتوجيه.

إن قوة الطبقة النخبوية تأتي من قدرتها على معرفة أساليب السلطة واستراتيجيات عملها، فالسلطة غالباً ما تكون عاجزة عن رؤية الأمور على حقيقتها وتقدير عواقب بعض الأفعال الصادرة عنها أو الصادرة عن الشعب، وهو تصوير متوقع من قبل من يعادون السلطة، كما يمارس الأمر ذاته في الاتجاه المعاكس من قبل السلطة تجاه الأفراد.

"القصر بليد وهو لا يتفطن إلى أخطائه إلا في آخر الأمر".

(الحوات والقصر / ص ١٠٨)

إلا أن عيب هذه الفئة رغم كل ما تشتمل عليه من إدراك ووعي هو كونها تطور نفسها في جو أشبه بالعزلة عن العالم، فقريّة الأبوة تبني عالمها تحت الأرض وتحصنه بالعلم خوفاً من وصول السلطة إليها، وهي بذلك تفتقر إلى الشجاعة التي تمكنها من المواجهة المباشرة وهذه هي خطيئة هذه الطبقة.

ومن خلال رحلاته تجاه القصر عابراً هذه القرى يدرك (علي الحوات) أن جميع فئات الشعب تعلن طاعة كاذبة للقصر، طاعة يجبر القصر عليها الشعب بقمعه ونفوذه. كما يستوثق (الحوات) من أن الشعب على وعي تام بالتناقض القائم بين مصالحه ومصالح السلطة. لذا يخرج بنتيجة وجوب مبادرة الشعب بفئاته كافة لإصلاح الفساد.

إلا أنه مما يلفت النظر، هذا الانقلاب الكلي لموقف (وطار) من السلطة الجزائية ففي عملين ينتسبان إلى فترة زمنية واحدة هي حكم (الهواري)، وهو ما يؤكد أن (وطار) كان يقدم أعماله الروائية تحت ضغوطه الانفعالية الذاتية دون أن يراعي حقيقة أن العمل الروائي يمتلك أن يحتوي الاختلاف في داخله من خلال تجسيده للأنماط المتباينة من السلوكات المجتمعية. ففي وقت دعم (الهواري) للاتجاهات اليسارية، بدا الأمر وكأن الشعب كافة كان إلى جانب الهواري لا يعارضه إلا شريحة قليلة من الجبهة، وفجأة ولتغير موقف الهواري من اليساريين في فترة من فترات حكمه (كما يمكن أن نستشف من الرواية وتأكيداً وجوب تطبيق مبادئ الاشتراكية) نجد الشعب كافة للمرة الثانية من المؤيدين السابقين والعمال والمثقفين يقفون في مواجهة السلطة يكيلون لها كل ما هو سيء.

وللمرء أن يقابل بين صورة سلطة (الهواري) في رواية (العشق والموت) وصورة السلطة في رواية (الحوات والقصر) ليستشف مقدار هذا التناقض الذي لم يوجد إلا بسبب الاتفاق أو الاختلاف مع السلطة عقائدياً، دون أن يدرك (وطار) وللمرة الثانية أن السلطة كفيلة بلاحتواء

مختلف التيارات الفكرية واللعب بها كيف تشاء، في حركة من المد والجزر تشهدا علاقاتها بها تبعاً للظروف التي تمر بها الدولة.

إن فقدان الثقة بالسلطة هو الذي يجعل صورة المخلص تنتقل من نموذجها المحوري الذي يجسده رجل السلطة إلى مفهوم الفرد المخلص من حيث هو صاحب الفكرة أو كما يظهره تشومسكي من حيث هو أداة أخلاقية (Moral Agent) إذ يسعى إلى أن ينقل الحقيقة المتصلة بأمور ذات أهمية إلى جمهور قادر على التصرف إزاءها^(١).

ولهذا تتغير صورة الشعب في ذهن (وطار) الروائي المتقف، فهو الذي لم يكن أهلاً لحمل المسؤولية عن كاهل (الهواري)، يصبح قادراً على إحداث كل تغيير، وكل ما ينقصه من أجل ذلك بعض توعية وتوجيه.

هكذا يعمل ذهن (وطار) الانفعالي المحكوم بتعصبه لاتجاهه الأيديولوجي، ولا أريد أن يفهم من هذا أنني أدافع عن السلطة، بيد أنني أحاول إبراز التناقضات التي وقع فيها (وطار) من خلال خضوع عمله لسيطرة اتجاه الدعاية للأيديولوجيا.

ونستطيع القول إن قطيعة (وطار) وأبطاله مع السلطة قد وقعت بدءاً من (الحوات والقصر). وهذا النهج في رفض السلطة استمر في الأعمال اللاحقة، وتحديداً في (تجربة في العشق) و (الشمعة والدهاليز).

بيد أن الافتراق بين (وطار) و (السلطة) اتخذ في هذه المرحلة أبعاداً أكثر منطقية وشمولية، فلم تعد علاقته بالقيادات الحكومية تركز على مقدار اقتراب السلطة أو ابتعادها عن نهجه الأيديولوجي، وإنما أصبح الاحتكام إلى طبيعة إدراكه لوجوب أن تلعب السلطات الوطنية

(١) تشومسكي، نعوم - الكتاب والمسؤولية الثقافية، ترجمة سماح إدريس، الآداب، ع ٧ سنة ٤٤، ١٩٩٦، ص ٦-١٠، ص ٦.

دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية والقومية والحضارية، وهو الدور الذي أخذت تتنازل عنه باستمرار من أجل مصالحها، وهكذا ومن هنا يمكن أن نقول إن موقف (وطار) من السلطة لم يعد موقف فرد أو فئة من السلطة، وإنما موقف شعب بأكمله.

في هذه المرحلة يتخذ المثقف صورة المثقف النخبوي. فالبطل الروائي في (تجربة في العشق) فنان مسرحي، وهو في (الشمعة والدهاليز) شاعر وأستاذ جامعي، إن جعل البطلين ضمن هذه الفئة من المثقفين مرده إلى قدرتها على نقل ونقد وابتكار الأفكار ومن ثم القدرة على محاكمة الواقع المحيط والتوصل إلى موقف صائب تجاهه.

فالبطل في الروايتين يحمل فهمه الخاص وإدراكه الواعي لكل ما يحدث حوله من إشكالات التبعية للاستعمار والإمبريالية والتجزئة والوحدة العربية التي يربطها دائماً بمسألة القيادة السياسية:

"مسألة رأس وبالتالي مسألة القطرة أو الذرة أو الشعاع الأصل، وكل إضافة أو محاولة استزادة، أو حتى تدقيق تدخل في إطار: هذا هو أصل الداء، لا تجلب في الأخير سوى مزعجات الليالي، وما أبشعها وما أكثر أنواعها وما أكثر مصادرها".

(تجربة في العشق / ص ١٥)

إن إشكالية السلطة في ذهن البطل الوطاري تتبلور في تبعيتها للإمبريالية والاستعمار، وبالتالي فإن علاقة أي مثقف بسلطته الوطنية تحكم بمدى مماشاتها للاستلاب الثقافي والحضاري أو عدمه. فالحكومات الوطنية أضحت بلا هوية، وما ذلك إلا لأنها تريد كسب كل شيء دون أن تخسر شيئاً من مصالحها.

" الزعماء يلاحمون بين المبادئ التي جعلتهم يهجرون وطنهم وبين احتضان أعداء وطنهم لهم، لذا صاروا مذنبات هاربة من اللاشيء إلى اللاشيء".

(الشمعة والدهاليز / ص ١٥٤)

ومصالح السلطة كما يظهرها أبطال (وطار) ترتبط بالسوق الرأسمالي محكومة بالدولار:

" لا صدر اليوم ... يضع عليه الشعب رأسه ويبكي كلهم تحوكونا إلى تجار ورجال أعمال مناهضين للشعب.."

(الشمعة والدهاليز / ص ص ١٨-٢٠)

كما أن سياسة السلطة تقوم على احتواء مختلف الاتجاهات، وهذا ما أدرکه وطار متأخراً في هذه المرحلة، فالسلطة كانت أشبه بالحاوي يلعب على الاتجاهات كافة:

" قدموا من خلال قناة الحزب الواحد، خطاب كل الأحزاب، تحدثوا باسم الاشتراكية، تحدثوا باسم الرأسمالية، تحدثوا باسم الإسلام والإيمان، تحدثوا باسم اللاهوتية والإلحاد، حاولوا أن يجعلوا من بلدنا الآمن قاعة كبرى في مستشفى جمعوا فيها كل المرضى وراحوا يحققون كل مريض بالدواء الذي يلائم مرضه... لكن المرضى تبينوا أنهم مصابون بمرض واحد، وهو هذا الخطاب الكاذب، هذا النفاق الذي فقد كل مذاق وطعم له".

(الشمعة والدهاليز / ص ٧٣)

إن هذه الزئبقية في خطاب السلطة جعل الاتجاهات كافة ترفض السلطة، فالأمر لم يعد يحتمل هذه الزئبقية فيما اشتراكية أو رأسمالية، إما مساجد أو خمارات، إما جزائر عربية أو جزائر فرنسية.

وللمرة الأولى في أعماله الروائية يورد وطار ذكراً للاتجاهات الفكرية والسياسية الأخرى دون أن يطعن عليها وما ذلك إلا لكونه أدرك أنه اليساري وإياهم في مواجهة إشكالية واحدة: البحث عن هوية وطنية تضييعها السلطة، فالشعب لم يعد بحاجة إلى خطابات تعزز شتاته وإنما هو بحاجة إلى خطاب واحد يجمعه ويثبت له هوية أصل يرجع إليها.

فخطيئة السلطة لم تقف عند زئبقية خطابها وهويتها، ولا عند فسادها واحتوائها الإدارات غير المؤهلة، ولا عند اعتبارها للوطن تركه للقسم:

" تم اقتسام التركة دون كتابة فريضة... بتواطؤ غريب استولى المفرنسون... على المناصب الإدارية كل حسب محسوبيته ... استولى المعربون على التعليم ... من كان ماضيهم مشبوها استولوا على الأسواق".

(الشمعة والدهاليز/ ص ٧٧)

أقول إن خطيئة السلطة الكبرى كما يراها أبطال (وطار) تكمن في دعمها لحملة التغريب الثقافي، إذ أحس الجزائريون بلا جدوى الاستقلال، وعبثية أن تحل حكومة وطنية محل فرنسية فكلتاهما شكلان لجوهر واحد:

" لا شك أنها الهيبة والإجلال الذي يسود العلاقة بين الغالب والمغلوب بين السيد والمسود. نحطمها مادياً ونعيدها روحياً، ثقافياً وحضارياً".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٧٩)

ومن هنا يبدأ المثقف الوطاري رحلة بحثه عن البديل من حالة الضياع الحضاري الذي يحياه الجزائريون والسلطة. يحاول أن يتخلص من بقايا ما خلفه الفرنسيون في المثقف الجزائري من تبعية ثقافية بالرجوع إلى هوية جزائرية ما، يقف أمام خياره الاشتراكي فيسقط لأنه كان تجربة فاشلة في تاريخ الجزائر، ويقف عند ما تتادي به الجماهير من ارتداد نحو الإسلام في صورته الأولى، ويقف أمام ما تطرحه السلطة من خطاب الخطابات.

يرفض السلطة لأنها لم تحقق شيئاً بخطاباتها كافة إلا مصالحها:

" الإصلاح الذي ارتجاه الناس كافة بعد الثورة ووصول الحكام الوطنيين إلى السلطة، لم يكن إلا فساداً استشرى في كافة مؤسسات الدولة"

(الشمعة والدهاليز / ص ص ١٥٣-١٥٤)

ويحاول إذ ذاك أن يفهم دوافع الشعب في توجهه نحو الإسلام، بيد أنه يرفض طريقتهم في ذلك، إذ غدا هروبهم من الاستلاب الحضاري استلاباً حضارياً مقابلاً، فلقد حاول الجزائريون استعادة تراثهم بتبعية مغرقة في السلفية مما جعلهم مستلبين في الماضي قدر استلابهم في الآخر:

" كما لو أنهم خرجوا أجمعين من هذه المدينة ، ومن هذا العصر واستخلفوا مكانهم قوماً آخرين، وربما أثوابهم من أقصى الماضي".

(الشمعة والدهاليز / ص ١٨)

يبذل المثقف الوطاري جهده لكي يجد نقاط تواصل بينه وبين هؤلاء الخارجين بحثاً عن ذات أصيلة ينتمون إليها، إلا أنه يبقى متردداً، واجبه تجاههم يدفعه إلى تأييدهم غير أن إدراكه لمنطق الأمور يجعله يتراجع، لا يتقدم خطوة إلى الأمام إلا على حياء، وهو يدرك أن الاتجاه

نحو الإسلام ليس إلا خيارهم الوحيد للنجاة من سيطرة سلطة تفرنس وتتفرد فما كان منه إلا أن:

"قرر.... في نفسه، وانسحب يردد في خجل وتحفظ.. لا إله إلا الله،

محمد رسول الله عليها نحيًا وعليها نموت، وعليها نلقى الله".

(الشمعة والدهاليز/ ص ٢٢).

كان عليه أن يهتف مؤيداً الشعب لأنه يعرف تماماً ما صنعتَه السلطة بتوجهها؛ لقد

قسمت البلاد وإلى الأبد إلى قسمين: الماضي والمستقبل:

"الماضي البعيد والقريب يتوجب الاسلاخ منه، بكل ما فيه تماماً

مثلما يفعل الثعبان، وهو يتخلص من جلده، والمستقبل هو إغماض

العينين في الدهاليز والاستسلام لوهج نور موهوم، لشمعة تقود إلى

العصر".

(الشمعة والدهاليز/ ص ص ٤١-٤٢)

وإذا كان المثقف الوطاري ينتقد السلطة في جانب من جوانبها لكونها قد أقصت

الشيوعيين وأعلنت من مكانة الإسلاميين - في تأكيد لولاءات المثقف الوطاري الاشتراكية - إلا

أن نظريته إلى المصلحة الوطنية أخذت تفوق اهتماماته الأيديولوجية، لهذا يعلن عن همه الأصلي

وهو الهوية الوطنية فيقول معبراً عن ذلك وإن كنا نستشعر رثاء لفكرته الثورية الاشتراكية.

"أسوأ إمام في هذا البلد يحافظ على الهوية، ولا أحسن عالم يؤدي

بالأمة إلى متاهات الاغتراب، يجهز على هاته الأمة وما تبقى منها".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٠)

ولكنه ضمن هذا كله وحرصاً منه على فكرة الهوية التي يحملها أصحاب الاتجاه الإسلامي - وطبعاً نلمح هنا تغييراً في موقفه من الاتجاهات الإسلامية - أقول ضمن هذا كله، يرغب البطل الوطني في تبني مفهوم عقلنة الثورة الإسلامية، ورفع شعار الإسلام ليس كافياً لخلاص الشعب الجزائري من حالة الضياع الحضاري الذي يعيشه، وإنما يجب أن تناصر الدعوة إلى العودة إلى الجذور عقلنة الثورة.

إن محاولات المثقف الفرد في التغيير أو محاولات الشعب كافة في إحداث هذا التغيير تقابل بالقمع من قبل السلطة التي تستشعر تهديداً لوجودها في هذه المحاولات. ونقف في روايتي (وطار) هاتين على شواهد عدة لأساليب السلطة في احتواء أو قمع الفرد والجماعة.

ففي رواية (تجربة في العشق) حين يتصدى الفنان (المستشار) لعرض مسرحية (بريخت) (دائرة الطبائير القوقازية) نجد الاتهامات تكال إليه من قبل مندوب الوزير بالتكبر لروح الأصالة والوطنية، غير أن الباعث الأساسي على غضب المندوب لم يكن إلا الخوف على علاقة الجزائر بالرأسمالية.

" لماذا أنتم سلبيون إلى هذا الحد تجاه الأصالة والوطنية؟ إنهم يستغبوننا... التفتح على العالم لا يأتي إلا بعد رسوخ الروح الوطنية. الأممية لعبة صهيونية. سعادته شديد الحساسية تجاهها، المؤلف ألماني والعنوان روسي، ماذا تريدنا أن نقول أمام هذا التهور؟ ثم إن (بريخت) هذا له ملف أسود في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن بقطع النظر عن سياستنا وأيديولوجيتنا لا نريد أن ندخل في صراع مكشوف معها".

(تجربة في العشق/ ص ٢٢٧)

إن تلويح السلطة بمعارضة ما قد يمارسه مثقفوها من أنشطة قد لا يكون كافياً إذا لم يرتدع هؤلاء، فتلجأ إلى حبك المؤامرات لتسويغ إجراءاتها القمعية. وهذا ما حدث مع المستشار خلال عرض مسرحيته:

"في الليلة التالية وأثناء الانشغال بالعرض وزعت مناشير تدين الحكم، وتستنهض الطبقة العاملة للاستيلاء على السلطة. بقدرة قادر كان هناك من الشرطة ما يكفي لجمع كل المناشير قبل أن يقرأها أحد، أنقذنا الحالة بكل صفة، اختفى رجال الشرطة بسرعة خارقة وكانما أنهوا مهمتهم التاريخية، في الليلة الثالثة أدركت أن هناك مسرحية ثانية على هامش مسرحيتنا تمثل في نفس القاعة، عنواتها دائرة الطباشير الجزائرية".

(تجربة في العشق/ ص ص ٢٢٨-٢٢٩)

على إثر هذه الإجراءات كان للأجهزة الأمنية كل ذريعة للتحقيق مع (الرايس)، حيث جالسه مدير الأمن الوطني وحدثه عن وضع البلد وعدم رغبة السلطة في أن تكون محل تصارع قوى كبرى مثل روسيا/أمريكا.

كما تمارس السلطة قدرتها على بلوغ مرادها عن غير طريق من خلال الضغط النفسي وبعد الإيهام؛ فهي هو زائر يلتقي (الفنان) في قاعة وزارة الثقافة فيكيل المديح للوزير دون مبرر إلا أن يكون مدفوعاً إلى ذلك من أجل التأثير على الفنان ليتراجع عن آرائه بعد أن ألقى بعضاً من النصائح له:

"مع الأسف عكر المشاغبون الجو بعض الشيء.. كان بالإمكان إصدار بيان في الصحافة الوطنية يدين الشغب ويبتز منه، ويجدد

الالتزام للقيادة الثورية، اتقاء لكل الشبهات. هل لك موعد مع

سعادته؟ "الرأس اللي ما تقطعوا بوسو خير" قال الأجداد ذلك، السلام

عليكم، يبدو أنه سيتأخر لن أنتظر أكثر، ربما عدت غداً".

(تجربة في العشق/ ص ٢٣١)

وعندما تفشل وسائل السلطة التأميرية تعتمد على بعد آخر وهو احتواء المثقف عبر

تجميد نشاطه في وظيفة حكومية، (فمجيد) - أحد أعضاء الحكومة من فرقة المستشار الفنية -

يزور (الرئيس) ليبلغه قرار الرئاسة بحاجتها إليه.

"البلاد كلها في حاجة إليك، من أجده مستشاراً للشؤون الثقافية

غيرك؟

إلى جانب ذلك تتكلف بمهمة التنشيط الثقافي الجامعي. بدل مسرح

واحد يكون لك عدة مسارح... نسحب استقالتك ونحولها إلى طلب

انتداب، يكون تعيينك بقرار رئاسي، لقد طمأنوني في الرئاسة على

موافقتهم بل إن شئت الحق أنت اقترحت من هنالك. صاحبنا يريد

العمل في العمق في القاعدة ويقول إن الاشتراكية دون أرضية ودون

خلفية جماهيرية شيء لا معنى له".

(تجربة في العشق / ص ص ٢٧٥-٢٧٦)

ورغم أن (الرئيس) يدرك لعبة السلطة في تجميد المثقف عبر إدخاله في أجهزة السلطة إلا أنه

يسقط مستسلماً:

"إنهم منشغلون بمسألتني، هناك فوق، كما تقول؟

- أكثر مما تتصور..

- يخشون أن أخرج من الصف.

- ربما ذلك.

- لا تقل ذلك يا راييس.

- لست أدري كيف تم مجرى الحديث بعد ذلك ولم أنتبه إلا على

موافقتي المبدئية، وعليه يتلغن: كما قلت حضرته موافق وأرجو

التعجيل بإصدار المرسوم.

ها هو (زيوس) ينجح في وضع الأغلال في يدي ويقيدني نحو

الصخرة".

(تجربة في العشق / ص ٢٧٧)

الأمر حقيقة كما تراه فجرية وهي تخاطب (الرايس):

"إنه تسليم في كل قيمتك، في ماضيك في كل مستقبلك دون أي مقابل

هدرا هدرًا يا رايس يضيع (الرايس) وشرف (الرايس)، وهم لا

يستحقون ذلك... لقد كانوا يتآمرون على إدخالك السجن، كانوا

يريدون أن يوقعوك بكل صفة، فوقعت لهم بأن وهبتهم نفسك،

مستشارًا موظفًا في وزارة التعليم العالي".

(تجربة في العشق / ص ٢٧٧)

السلطة بهذا الاحتواء تسعى إلى تهميش المثقف وقتل فاعليته بتحويله إلى موظف في

ظل البيروقراطية حتى أن معظم هؤلاء الذين يمارس تجاههم فعل الاحتواء لا يتولون مناصب

حقيقية في الدولة.

"وزيرى أنا، الوزير على المديرية التي رأسها والتي لا وجود لها في
هيكلية الوزارة ولا شخصية مالية لها، لكن مع ذلك هي مديرية".

(تجربة في العشق / ص ٣٤)

ولا تقف السلطة عند هذا الحد، وإنما تبالغ في تأطير فاعلية المثقف حتى داخل السجن
الذي أودعته فيه، (فالرايس) عندما استدعى عبد الله البرودني الشاعر اليمني ضيفا على الجزائر
احتجت وزارة الثقافة وقدمت تقريراً مطولاً حول تجاوزات وخروقات (المستشار) واستهتاره
فوجهت إلى (المستشار) تهمة سوء التسيير والتصرف.

وتستثمر السلطة بعداً آخر من أجل زيادة ضغطها على المثقف، ألا وهو جهل العامة
تسخره لتضرب به دون أن تكون أداة القمع المباشرة ما دام الشعب يؤدي لها الخدمة هذه،
ويتجلى ذلك في كل ما حرصت الحكومات العربية على ترويجه عن الاتجاهات المعارضة
زارعة في ذهن العامة - مثلاً عن اليساريين - أن اليساري مرادف للكافر والفاسق والزنديق.
"فما يسمى باليسار بصفة عامة طفيلي، مستلب، جاهل، تقريبي

تعميمي، لا يتوانى في أغلب الأحيان عن الخيانة".

(تجربة في العشق / ص ٦١)

كما أن مثقفيه ليسوا أسوياء يستحقون التقدير:

"لا ينقص القرد سوى الورد، مجرد مهرج بالمرسح، أحد صعاليك

ساحة بورسعيد يصبح مستشاراً في مثل وزارتنا كيف لا ينحط

مستوى الأمور في هذه البلاد.

- لو كان يستحقها فعلاً، لو كان إطاراً حقيقياً وليس شيوعياً متسرباً

لكان يحوز مثل كل خلق الله رخصة سياقة.

- ربما يحشش، المؤكد أنه كذلك، كل وسطه منحرف".

(تجربة في العشق/ ص ١١٧)

إن إشكالية السلطة مع المثقف لا تبرز من (كيف تحكم) وإنما من (كيف تحافظ على سلطتها ومصالحها).

"أعلم بالتأكيد أن ما يهتمكم ليس هو كيف نحكم هذا البلد وإنما كيف نواصل حكمه".

(تجربة في العشق / ص ١٤٣)

لذا فإن السلطة لا تبتغي أمرا إلا المحافظة على ثباتها فلا تقوم سوى على أكتاف المخبرين، واضطهاد المثقفين.

والمثقف في هذه المرحلة- كما أشرت سابقا- لا يجسد إلا صورة المثقف المنفي الذي يفقد قدرته على التواصل مع من حوله ؛ ففي (تجربة في العشق) لا يطبق البطل مواجهة الفوضى في واقعه مما يجعله يؤمن بأن لا قدرة له على المواجهة العقلانية ، فيقرر الخروج على النسق الذي رسم له ، في حالة من حالات نفي الذات في يوتوبيا المثال المنشود . (فالرايس) يقرر المواجهة ، إلا أنها مواجهة غير حقيقية ، غير منتظمة ، فردية بروموتوسية : " آه لو أن المرء يتمكن مرة في حياته ... من إخراج لساته ، من أن يقول الزموا حدودكم أيها الحقراء".

(تجربة في العشق/ ص ٤٣)

هذا الرفض هو تغيب للذات داخل سلبية الإحباط، قمع للذات الفاعلة في حالة رفض صوفية، وهذا ما تبحث عنه الأنظمة وتستطيع دوما أن تجد له تبريرا.

فحالة الجنون التي تلبس بها المستشار فهي مما تتوق السلطة إلى إثباته في محاولة للتخلص من المثقف المشاكس، كما أن حالة العزلة الصوفية عبر تجربة العشق — هذه الحالة التي مر بها المستشار — فهي قمع للذات لا يقل عن قمع السلطة حدة وتطرفاً.

هذه الحال يصفها (إدوارد سعيد) حين يقول:

"إن المثقف منفياً يميل إلى أن يسعد بفكرة عدم السعادة، بل إن عدم الرضى... لا يصبح نمطاً من التفكير فحسب، بل يصبح كذلك مسكناً جديداً وإن يكن مؤقتاً"^(١)

والمستشار يتلذذ بعزلته هذه، حيث يجد فيها قدرته على ممارسة الحرية الفردية ويستعيد بها متعة الاندهاش أي قدرته على أن يكون إنساناً:

"متعة الاندهاش، متعة أن لا تسلم أبداً بأي شيء على الإطلاق، بل أن تدبر نفسك حين تواجه أوضاعاً مهتزة غير مستقرة تربك معظم الأفراد الآخرين وتفزعهم."^(٢)

المستشار في هذه الرواية هو رمز لكل مثقفي الجزائر الذين لم يعودوا قادرين على مواجهة واقعهم المحبط، وهي حالة كان (وطار) رفضها في (الحوات والقصر). إلا أن بطله في هذه المرحلة لا يواجه موقفاً رافضاً له فقط، بل هو يواجه واقعا يشك في صواب مرجعياته أو عدم ملاءمتها له. وهو لعدم قدرته على إيجاد بديل إيديولوجي ينسجم مع ذاته وواقعه يعيش حالة نفي كما في (التجربة والعشق) و (الشمعة والدهاليز) أو حالة من الضياع كما في (الولي الطاهر).

(١) إدوارد سعيد- المثقفون منفين، ص ٩٨.

(٢) نفسه، ص ١٠٠.

إن دخول وطار في هذه المرحلة جعل مثقفه يكتفي بأن يوظف طاقاته المبدعة في التحليل والتنبؤ، فوقف موقف المحلل لما يجري حوله مبعداً عن ذهنه الروائي صورة الثوري المتحمس الذي يطمح إلى جعل المستقبل زمناً للخلق.

وبالإضافة إلى صورة البطل المثقف (الاشتراكي) المنفي في هذه المرحلة، نقف على نماذج أخرى للمثقفين؛ فللمرة الأولى يعرض وطار للمثقف الإسلامي في إطار إيجابي، كما في رواية (الشمعة والدهاليز)، إذ تظهر في هذه الرواية شخصية (عمار بن ياسر) وهو الاسم الرمزي لمثقف إسلامي غير متطرف يحتكم إلى العقل بعيداً عن الخطاب الديني الانفعالي، يصفه بطل الرواية بقوله:

"في الثلاثين، مهندس في النفط، قيادي في الحركة، يناصر العقل والاعتدال ويبغض الجهل والتطرف، اسمه الحركي (عمار بن ياسر)"

(الشمعة والدهاليز/ ص ٢٧)

إن هذا التعاطف مع شخصية المثقف الإسلامي في هذه المرحلة يعكس تحولاً في موقف وطار التتميطي لنماذج الإسلاميين، وهو أمر له ما يبرره؛ فوطار لم يعد يحكم على الأمور من بعد ثقافته الاشتراكية الشيوعية المغالية، وإنما من مرجعية مصلحة الوطن (الجزائر). لقد أضحى الأمر عنده إشكالية هوية حضارية في سبيلها يجب تجاوز الخلافات الفكرية كافة لأجل أن يتوحد الشعب في ظلها، ويلمح وطار إلى هذا في الرواية إذا يتحدث عن هذا المثقف الإسلامي الذي تتجمع في ملامحه ملامح الجزائريين كافة.

"آه، إنه هو، في التلفزيون، وقد كان يتعاطف معه. شعر بالتجاوب معه، ووجد في بقايا الخلاسية هذه ما يوحى بأصالته كجزائري، فيه شيء من كل شيء؛ إفريقية، على أبيض متوسطية، عروبة على بربرية."

(الشمعة والدهاليز/ ص ص ٢٦-٢٧)

ثانياً: الدين:

يشكل موضوع الوعي بالدين من خلال تجلياته الفكرية والاجتماعية والسياسية بعداً هاماً من أبعاد الطروحات الروائية عند وطار. إن الالتفات إلى هذا الموضوع جاء من طبيعة الدور الذي لعبته الحركات الدينية في تاريخ الجزائر سواء أكان في مرحلة التحرر أم بعد ذلك في سيرورة المجتمع الجزائري في ظل أنظمة ما بعد التحرر، وهو دور لم يستطع وطار أن يتجاوزه، إلا أنه قدّمه من منظوره الخاص.

ويمكن أن يميّز الدارس مرحلتين لوعي وطار دينياً، الأولى تمثلها تجاربه الروائية في فترة زمنية متقدمة من مثل: (اللاز) و(العشق والموت) و(الزلزال). أما الثانية فتبرز بوضوح في رواية (الشمعة والدهاليز). وإن كان أسس لها على نحو حيي- في رواية (عرس بغل) ومروراً برواية (تجربة في العشق).

في المرحلة الأولى يظهر وعي (وطار) بالدين محكوماً ومؤطراً بمرجعياته الشيوعية الماركسية، ومن هنا كانت صورة الدين عنده مسطحة في بعد أحادي تنميطي يجعل كل النماذج المجسدة للاتجاهات الدينية تتحمل بخصائص سلبية، كما مارس إلى ذلك عملية إقصائية لكل النماذج التي قد ترسم الصورة الحقيقية للأدوار الإيجابية التي لعبها- كما تؤكد المصادر التاريخية والواقع الجزائري- عدد من أصحاب الاتجاهات الدينية.

إن النماذج التي جسدت الاتجاهات الدينية غالباً ما حصرت في نمطين: السلفي الاتباعي الذي يميل إلى السذاجة في الإدراك، وما هو إلا معتق مجموعة من الخرافات والبدع، وهو أقرب إلى الشعبي الخرافي .

أما الثاني فهو انتهازي إرهابي لا يتوانى عن استخدام الدين أداة يتوسل بها إلى تبرير مواقفه وأفعاله.

يظهر النمط الأول بوضوح في رواية (اللاز) من خلال شخصية المسؤول السياسي في حركة التحرر، وهي شخصية ذات ثقافة محدودة مستلبة في الخرافات والبدع التي تسيطر على أذهان العامة، فهذا المسؤول:

"يسرد الآيات القرآنية دون فهم وينسب كلاماً تافهاً إلى الرسول أو الصحابة، ويصلي بمناسبة وبدونها، ويرى أن كل ما يقوم به البشر لا يعدو التمثيل لرواية مكتوبة في اللوح المحفوظ منذ الأزل".

(اللاز/ ص ١٧٣)

وهو إلى ذلك غير قادر على رؤية حقيقة الأمور وفهم طبيعة الدور النضالي لحركة

التحرر، حين يجعل عهد الاستعمار محكوماً بخرافة شعبية أبعد عن التحقق:

"يستشهد في كل حديث بقول سيده علي بن الحفصي: فرنسا تخرج ويداها في الطين، ويسأل باستمرار: هل شرعت في البنيان؟ لأن تلك علامة على نهاية وجودها، تخرج ويداها في الطين، قيل له مرة: إن البنيان الذي تبنيه فرنسا بالأسمنت وليس بالطين، ضحك الجنود من أعماقهم، فثار وأكد أن السيد علي بن الحفصي يعني ما يقول، وليس غريباً أن ينقطع الأسمنت من الأرض ما دام السيد علي بن الحفصي قال ذلك".

(اللاز/ ص ١٧٣)

٥٣٥٠٠٧

إن مثل هذه التفسيرات والتحليلات والخرافات تنتشر بين العامة حقاً في بعض المراحل التاريخية في مسيرة الشعوب وتحديداً في فترات الحروب والاستعمار، إلا أن وطأ جعل هذا الجانب هو الوحيد في تصوير وعي المتدينين، وكأنهم جميعهم يملكون هذه الذهنية

لف وجهتي نظر حزبي
لذه الصفة بعد أن جمع

(اللاز/ ص ٢٢٦)

في مقابل هذه النظرة الواعية نجد تصويراً لضيق أفق القائد العسكري إذ يوحى وطار

لنا بدمويته وتغليب مصالحه الشخصية على المصلحة الوطنية:

" ظل زيدان للحظات يكرر الجملة: إلا هذا، إلا هذا بينما راح الشيخ يتأمله ويطيل النظر إلى عنقه، لو لم يزاحمني في انتخابات ١٩٤٧ لفزت، علي أية حال، هذه أمور قديمة، لا يمكن أن تتدخل الآن في شؤون الثورة. أي نعم، الإخلاص والنزاهة يحتمان ذلك. وتوقف بصره على عنق زيدان مرة أخرى."

(اللاز/ ص ٢٢٠)

هذه الصورة الدموية والرجعية يعيد وطار تصويرها حين يصف (مصطفى) قائد الاتجاه الإسلامي للطلاب المتطوعين في رواية (العشق والموت) الذي يعمل على مقاومة حركة العمل التطوعي الزراعي في مرحلة الثورة الزراعية، من بعد مقاومته - أو تحديداً مقاومة الجماعة الإسلامية- للسلطة الاشتراكية وحركة تأميم الملكيات. وهي مقاومة لا تنبثق من رفضهم للإجراء الحكومي قدر ارتكازها على التعارض الأيديولوجي بين السلطة والحركة الدينية، (فمصطفى) بعقليته المغلقة يعمد إلى ابتداع الخلافات وإثارتها بين الطلبة الإسلاميين والطلبة الاشتراكيين المنخرطين في سلك التطوع، وهي خلافات تحسن تقاديرها (جميلة) بطله (وطار) الاشتراكية التي تظهر بمظهر العقلانية - التي يفقدها الاتجاه الإسلامي- فتتجح بالمحافظة على وحدة الصفوف - كما هو زيدان -:

" يحيا الإسلام أولاً وقبل كل شيء."

هتف مصطفى، طالب كلية العلوم، بنبرة منفعلة غامضة ... ارتفعت أصوات متقطعة

من هنا وهناك مرددة بدورها، وهي تهدد هذه المرة بالرغوش، يحيا الإسلام، يحيا الإسلام.

- انهم يفتعلون معركة، ما هي نيتهم.

.... يحيا الإسلام ، يحيا الإسلام. هتف صوت نسائي

كانت جميلة هي صاحبة الصوت، تأملها الجميع، أعادت الهتاف مرة ومرات... هتف الجميع: يحيا الإسلام، تسقط الرجعية وقف مصطفى حائراً... هل يعقل هذا، هؤلاء الحمر الملاحيد يهتفون بحياة الإسلام؟"

(العشق والموت / ص ص ٢٨-٢٩)

و(مصطفى) الذي لا يستطيع التغلب على عقلانية الاتجاه الاشتراكي الممثل بـ (جميلة) يعمد إلى العنف لتصفية الخلافات الأيديولوجية إذ يقرر أن يشوه وجه (جميلة) الجميل بالأسيد.

(مصطفى) ليس دموياً فقط في نظر (وطار) بل هو يتذرع (بالدين) لتحقيق دمويته:

" بعض الأئمة لا يقبل تارك الصلاة ويأمر بقتله حداً."

(العشق والموت/ ص ١٠١)

ويصور (وطار) بعض الصفات الخاصة لـ (مصطفى) في إطار (كريكاتوري) ساخر، (فمصطفى) حين يعمد إلى إلقاء الدرس الديني:

" تتقلص عضلات وجهه، وتحمر عيناه، ويصفر لونه ويزرورق ، وتنتفخ أوداجه."

(العشق والموت/ ص ١٠٨)

وهو حين يتخيل (جميلة) قد تشوه وجهها بالأسيد تصيبه حالة أقرب إلى الصرع ويبتل سرواله ويعرض طار هذه الصورة قائلاً:

" وكان البلب بلغ فخذة اليسرى، عجب أصحابه للأمر... كتم أبو زيد ضحكة عندما تصور

أنه قد أمني هذا المساء في المسجد عدة مرات منفعلاً وهو يفسر سورة (والعصر)."

(العشق والموت / ص ١٣١)

إن هذه الصورة (الكاريكاتورية) تظهر من جديد حين يصف (وطار) المعركة التي نشبت بين (مصطفى) و (إبراهيم) الذي أراد ترك الاتجاه الإسلامي ليلتحق بالاتجاه اليساري بعد أن اكتشف (دموية مصطفى وعنفه):

" إن مصطفى تأوه، توجع، ارتعدت فرائصه، أدخل يديه إلى جيبته، وأسرع بهما إلى فخذه، صرخ كالمطعون:

- فك خناقى، أطلقنى . آه. آه.

... لم تطل المعركة أكثر، لقد قذف مصطفى بنفسه على الأرض مغمض العينين ، وسط ضحك الطلبة الصاخب، لم يجد إبراهيم بدا من الابتسام بدوره.

(العشق والموت/ ص ص ١٣٧-١٣٨)

الصورة التي يقدمها (وطار) للمتدين صورة مبالغ فيها على نحو واضح، وهو يتجاوز إلى غير ذلك حين يجعل العداء بين الاشتراكي والمتدين لا يرجع إلى خلل في ذهنية المتدين بل إلى خلل في المنهج ذاته، فهو يرى أن التحاق الطلبة بالإسلاميين عائد إلى قلة وعيهم ودرابته وثقافتهم، هذه التي إذا تحققت ستأخذ بهم إلى اعتناق الشيوعية، كما يظهر عندما يقول إبراهيم:

" لم أهتم سابقاً، إطلاقاً بالشيوعية، لكنني ومنذ اليوم سأنكب على دراستها وإن وجدت فيها ما يليق بمجتمعنا أو من بها دون تردد، من منكم اطلع على الفكر الشيوعي.

قال إبراهيم موجهاً سؤاله إلى الجميع، لم يجبه أحد. بل إن بعضهم رفع حاجبيه مؤكداً عدم اطلاعه على أي شيء من هذا القبيل.

(العشق والموت/ ص ١٣٨)

(فالدين) في وعي وطار مرتبط بمصالح فرنسا الاستعمارية ومصالح الطبقة الإقطاعية، أي أن الدين يسخر فقط من أجل تدعيم كل ما يقاوم المصلحة الوطنية، (فيو زيد) أحد الطلاب المنخرطين في الاتجاه الإسلامي يدور في ذهنه ما يلي تعليقا على بعض كلام (مصطفى):

" كان الحاضرون يتتبعون حركاته أكثر مما يتتبعون كلماته ، عدا (بو زيد)، الذي راح يتشرب كلماته واحدة فواحدة، ويحاول أن يجد ما بينها وبين ما يسمعه من إذاعات غربية، أو من بعض زملائه، أو التجار، من صلة فكرية وسياسية."

(العشق والموت / ص ١٠٨)

ولهذا يحاول (وطار) أن يحشد جميع المقولات التي تؤيد هذه النظرة لينطق بها (مصطفى)، فمن كلامه نلمح - بوساطة الدين - تحفيزا على رفض الإصلاح الزراعي وتأميم الملكيات:

" هل حرم الله الكسب؟ هل أمر الله بأخذ أرزاق الناس بالباطل؟ ألم يقل سبحانه وتعالى وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق درجات؟."

(العشق والموت / ص ١١٠)

وهذا الحديث يغدو من وجهة نظر أبطال (وطار) جزءا من الدعاية الدينية للإقطاع الزراعي، حيث التفاوت الطبقي - في نظر الإقطاعيين معتمدين على النص السابق - تشريع رباني، وبذلك يكون لهم إخضاع فئات الشعب الساذجة التي ستتسمر كلما تعلق الأمر بنص ديني، حجارة على إدراكها أمام قدسية التأويل التي يستمدّها أدعياء الدين من قدسية النص الأصل.

هذا الأمر يكرره (وطار) في (الزلازل) حين يجعل بطله الإقطاعي (بوالأرواح) يتوسل بالدين ليبرر موقف طبقته من قرار التأمين الحكومي، وحقها في احتكار المال والسيطرة على أرزاق العامة.

" لا، الشيء لمن يملكه، والتملك ورد في القرآن الكريم"

(الزلازل / ص ١٣)

وممكنًا على النص الديني - بتأويله الخاص قطعاً - يجعل ارتقاء الحال بأبناء العامة علامة من علامات الساعة كما جاء في الحديث النبوي:

" صدقت يا رسول الله ... من علامات قيام الساعة أن يتناول الحفاة العراة، رعاة الشاة في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، أن ينقلب الأسفل على الأعلى. وأن لا يبقى هناك أسفل وأعلى."

(الزلازل / ص ١١٤)

وهكذا يصبح الدين سلطة تضاف إلى قوة السلطتين السياسية والاقتصادية لقمع العامة وإخضاعهم، فوالد (بو الأرواح) أراد لابنه أن يتفقه في الدين ليدعم سلطة الثراء في عائلته وليدعم الوجود الفرنسي الذي تستند إليه الإقطاعية:

" يا بني، عائلة بوالأرواح عظيمة، عظيمة بالجاه والمال، لكن بقيت فيها خدشة ، لقد نقصها العلم التفقه في الدين واللغة... إن عدت بعلم يجهله بنو قومك، ويخضعون له ويحتاج إليه الفرنسيون للتحكم أكثر، يكن لك شأن ولي شأن."

(الزلازل/ ص ١٧٣)

الدين كما ظهر في النص السابق أداة للتحكم تستغلها اتجاهات مختلفة ، إلا أن (وطار) يربط هذا الاستغلال بعدم توافر الوعي عند العامة، ومن هنا يكون الجهل مدخلاً للإخضاع.

فالدين أداة للإخضاع من خلال التأويلات الخاصة للنصوص الدينية. وتكرس هذه الأداة في مناخ من انعدام الوعي عند الأفراد، إذ تتيح حالة الجهل هذه مرجعية أكبر للمؤسسة الدينية الرسمية من خلال التجاء الفرد غير الواعي إلى من يدعي امتلاك المعرفة، مما يمكن الأخير من أن يمارس سلطته على وعي الفرد وسلوكه ، ومن ثم يصبح هذا الفرد موضوعاً للتضليل. وهكذا تحقق السلطان السياسي والاقتصادية هدفاً مزدوجاً بتوافر أداتين: عالم مسخر ليفتي للسلطة بكل ما يتمشى وحاجاتها، ومواطن مغرر به يصدق كل ما يتلقى مادام متصلاً بالدين ، ولهذا يربط (وطار) بين السلطة السياسية والمنابر. إذ تمارس السلطات بالإضافة إلى الإيهام تحت قناع ديني، قمعاً لظهور الدور السياسي الحقيقي للدين من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام الديني حتى المنابر:

" السياسة ممنوعة في المسجد يا ابني ، خطب الجمعة تأتينا مكتوبة، نقرأها على المسلمين، كما تجيئنا، وهذا كل ما في الأمر."

(العشق والموت/ ص ١٠٧)

الدين إذاً ليس إلا أداة للقمع السلطوي، أصحابه ومعتنقوه إما جاهلون لا يدركون شيئاً أو إرهابيون انتهازيون عصابيون يتوسلون بالدين لتحقيق غاياتهم، ترتبط مصالحهم بمصالح الاستعمار والإقطاع ويقفون في مواجهة المصلحة الوطنية. هذه صورة المتدين والدين كما تظهر من خلال أعمال (وطار) في هذه المرحلة، وهي صورة وإن كانت تصور بعض نماذج توجد حقاً في واقع المجتمعات ، إلا أن حصرها في هذه الأبعاد وإظهارها على نحو مثير للسخرية في مواجهة نموذج (السوبرمان) الشيوعي، ليجرز حالة من التعصب الأيديولوجي عند (وطار)، إذ يعمل وعيه بمرجعياته العقدية على تمييط صورة (الدين) في حالة واحدة ضيقة ومحدودة ، ويعتمد إلى ذلك إقصاء تصوير الدور الإيجابي الذي مارسه

الحركات الإسلامية في الجزائر خلال معركة التحرير، وأحياناً يبالغ في ذلك إلى حدّ تشويه صورة بعض القادة الإسلاميين الذين يشهد لهم بدورهم في النضال والوعي من مثل (ابن باديس)، فوطار في (العشق والموت) يجعل (مصطفى) ذلك الطالب في الاتجاه الإسلامي ينادي بهتافه:

" إن صرخة الإمام ابن باديس : شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، ستظل داوية عالية حتى يوم الدين."

(العشق والموت/ ص ١٠٢)

ومن ثم يعقب في السرد الروائي على هذا الهتاف بتصوير (بوزيد) الذي سينشق عن جماعة حزب الله وقد هم بـ (مصطفى) يريد ضربه وإسناده إلى الجدار واصفاً إياه بالرجعية والعمالة:

" أيها الرجعي الخسيس، إنك تتآمر مع الشياطين ، ضد الوطن وضد مصلحته"

(العشق والموت/ ص ١٠٢)

وكان (ابن باديس) واحد من المتآمرين على مصلحة الوطن.

إن في هذا الطرح تشويهاً واضحاً للدور الذي لعبته الحركات الإسلامية في تاريخ الجزائر، وهذا أمر يؤكدّه اليساريون أنفسهم، فهم لا يستطيعون إنكار الدور النضالي الفاعل للاتجاهات الدينية الوطنية. يقول (محمود إبراهيم الميلي) مدير وكالة الأنباء الوطنية الجزائرية- وهو أحد اتباع النظام الاشتراكي الجزائري- واصفاً أثر المدارس القرآنية والمعاهد الدينية النضالي:

" إن الريف الجزائري كان يعتمد على المدارس القرآنية والمعاهد الدينية ... لتمرير شعارات الكفاح وإيجاد منابر التوجيه، وتعبئة القواعد الشعبية ضد المحتل^(١)."

وهو لا ينكر ما ذهب إليه وطار من استغلال الفرنسيين لبعض أصحاب الطرق الدينية إلا أنه مع ذلك لا يجعل هذا الحكم منسحباً على الجميع:

" وقد رأينا فيما سبق، كيف أن الصمود الثقافي للريف الجزائري في وجه الاحتلال، كانت الثقافة الدينية قد لعبت فيه دوراً كبيراً، إلا أن الاستعمار الفرنسي كان قد نجح بعد ذلك في استمالة عدد من مشايخ الزوايا والطرق الصوفية إلى صفه، واستطاع هؤلاء أن يفعلوا ذلك بوساطة تبريرات وفتاوى تصدر للمناسبة. لكن استمالة مشايخ الزوايا... لا يعني تلويث كل طلاب وخريجي الزوايا والمعاهد الدينية^(٢)."

وهذا مما لا يستطيع أحد إنكاره، حتى أن (عبد الله الركيبي) الأستاذ الجزائري فسي الأدب وصاحب الفكر الاشتراكي والمتحمس له، لم يستطع أن ينكر ذلك الدور، وإن كان قد صب جزءاً كبيراً من اهتمامه على الدور الذي أداه الاشتراكيون في الثورة في مقالة له عن التيارات الفكرية قبل الثورة وأثناءها^(٣).

(١) محمد إبراهيم الميلي - البعد الريفي في الثورة الجزائرية، الأصالة، ع ٢٢، ج ٣، الجزائر، ١٩٧٤، ص ص ٥٠-٥٩، ص ٥٦.

(٢) نفسه، ص ٥٨.

(٣) انظر بتوسع، عبد الله ركيبي - دراسة مقارنة للتيارات الفكرية قبل الثورة وأثناءها، الأصالة، ع ٢٢، ج ٣، الجزائر، ١٩٧٤، ص ص ٣٨-٤٩.

إلا أن وطار لم ينس هذا الدور فقط، بل - كما أشرت - أخذ يلح إلى الطعن على بعض رواد الحركات التحررية الإصلاحية الإسلامية من مثل ما فعل مع (ابن باديس)، على أن الأمر ليس كما يحاول إظهاره إطلاقاً؛ فابن باديس ليس من ذلك الضرب من الثوريين الإسلاميين الإرهابيين والانتهازيين الذين حاول (وطار) ربطه بهم، فلقد أسس (ابن باديس) حركة تعد رائدة لحركة التحرر الوطني عام (١٩٣٠) ألا وهي (جماعة العلماء المسلمين) قاومت الاستعمار بالتأسيس لهوية جزائرية عربية وإسلامية في مواجهة حملة تذويب الهوية الدينية والقومية للجزائريين، وكان هدف الحركة مكافحة الأمية وإنشاء مدارس حرة متحررة. وقد تم فتح هذه المدارس في السنوات ما بين (١٩٣٠) و (١٩٣٩)^(١). ولقد كانت مجلة (الشهاب) التي يشرف عليها ابن باديس تلعب دوراً بارزاً في إحياء النهضة الإسلامية العربية، كما لعبت دورها البارز في إثارة الحماسة النضالية ضد المستعمرين^(٢).

خادعة حقاً تلك الصورة التي ينمطها (وطار) للإسلام والحركات الدينية، فالإمام في المسجد في ظل معركة التحرر أو حركات الإصلاح ليس كما يحلو لوطار أن يصوره بتعميماته الفجة:

"... وقد كان المسجد شبه فارغ، الإمام بعمامته الصفراء وجبته الزرقاء، يواجه المحراب الخشبي، ويتمم في سره بالذكر. شيخ البلدية، الذي لم يقصد المسجد إلا عندما تأكد له قرب إجراء الانتخابات البلدية، خلفه بعض التجار هنا وهناك، يتخللهم شيوخ يبدو أنهم لم يغادروا أمكنتهم منذ صلاة العصر على أقل تقدير."

(العشق والموت/ ص ١٠٣)

(١) سعاد خضر - الأدب الجزائري المعاصر، ص ٥١.

(٢) عبد الكبير الخطيبي - الرواية المغربية، ص ٢٨.

المشهد في ذهن (وطار) - المحكوم سلفاً بنظرة سابقة عن الدين - مكتمل: الإمام رمز السلطة الدينية عمامته صفراء تشير إلى كونها بالية كالأفكار الدينية الرجعية، والجبّة زرقاء في تأكيد لولاءات استعمارية لفرنسا، يدور في فلك هذا المتدين المفرنس أصحاب مصالح يستغلون الدين: أصحاب المناصب الحكومية، التجار والمتصوفة. كما يعكس النص السابق مقدار التناقض الذي يقع فيه وطار حين يحاول أن يشوش دور الدين في أذهان القراء، فهو يجعل المسجد شبه فارغ أي أن لا أحد يقصده للصلاة موهما إيانا بأن الناس أخذوا ينفرون من الاتجاه إلى الدين. ومع ذلك نرى شيخ البلدية يقصده لقرب موعد الانتخابات. وفي هذا إشارة واضحة لحقيقة الدور الذي يلعبه الدين ومؤسساته في القاعدة الشعبية، فكيف يتسق موقف وطار الذي يحاول أن يفرغ الدين من فاعليته التي يمارسها في أذهان الناس، والحقيقة التي ما فتئ يرددها في غير مكان - والتي تظهر في هذا النص - من كون الدين الأداة الفاعلة التي تستثمرها كافة الاتجاهات في التأثير على العامة؟ هكذا يظهر الدين عند (وطار) في المرحلة الأولى مبالغ في تسطيح حقيقته ويعرض من خلال نماذج جد مشوهة، إن لم يكن عرضها مفردة دون تصوير النموذج المقابل مضلل.

أما المرحلة الثانية فيظهر فيها وطار أكثر ميلاً للعقلانية والمنطقية وأقل حدة وتطرفاً في حكمه على الاتجاهات الإسلامية. تبدأ بشارات هذا الاتجاه في رواية (عرس بغلي)، إذ نقف للمرة الأولى على نموذج شبه إيجابي للمتدين، فالحاج (كيان) بطل الرواية متفقه في الدين، درس في جامع الزيتونة اللغة وأصول الدين، دون أن يستطيع أساتذته التقليديون الحجر على منطق العقل عنده في إدراك الدين ووعيه به، بل هو كثيراً ما فاق أساتذته واستطاع أن يقف أمام جهلهم وسلفيتهم المغرقة في الاتباع اللاعقلاني. ورغم أن الحاج (كيان) في النهاية يسقط بين يدي (عنابية) التي تجسد الفكر الرأسمالي إلا أن وعيه الذي يرسمه (وطار)

يشكل نقلة في اتجاه تجسيد حالة من حالات الإدراك الديني أمام الصورة النمطية التي يرسمها لبعض علماء الدين في الرواية، فوطار يصور أحد شيوخ التجويد شاذاً:

" كان أول من يحضر درس التجويد من طريقته بالسنة الثالثة، وكان الشيخ متعلقاً به أقصى التعلق، ويؤكد له كل صباح أنه سيكون أعظم مجود على الإطلاق ، حاول مرة أن ينزع يده من كف الشيخ، فنهره قائلاً:

- لا تقطع الصلة الروحية بيننا.

منذ ذلك اليوم، تعود أن يترك يده، غير مبال بأصابع الشيخ التي تواصل حركة مريبة، في الليل ... لا يرفض الإنسان أي مصدر للحنان والدفع ، لابد أن الشيخ أيضاً يعاني الشعور بالغربة والتفرد."

(عرس بغل/ ص ٢٨)

إنه بذلك يتابع نهجه السابق في تنميط الشخصية الدينية. إلا أن الإيجابية تكمن في ظهور نموذج مقابل أكثر عقلانية ونزاهة ولو في إطار محدود، وهو أمر يشكل تطوراً في إدراك (وطار).

بدءاً من رواية (تجربة في العشق) (١٩٨٨) تتراجع قضية الاختلاف الأيديولوجي بين (وطار) والإسلاميين ليظهر وطار على لسان أبطاله وعياً بقضايا أكثر أهمية وإلحاحاً، تحديداً إذا كان الأمر منصباً على تأكيد الهوية الوطنية. فالشعب الجزائري كأبي شعب في مرحلة ما بعد الاستعمار، يخضع لسؤال الثقافة والمرجعيات الجمعية المشتركة التي يحاول إيجادها، إذ هويته تتشظى بسبب الولاءات المتعددة للأفراد، فجزء مفرنس وآخر متطرف إرهابي وآخر اشتراكي وبعضهم رأسمالي إمبريالي، وهنا يجد (وطار) نفسه مرغماً على البحث عن هويته الوطنية التي تتفق وهوية أبناء الجزائر جميعهم. ولما كانت الخيارات كلها

قد أثبتت فشلها فلا الاشتراكي نجح ولا المفرنس ولا الرأسمالي، يلجأ إلى عنصر التوحيد بين أبناء الجزائر ويجد المخرج في الوعي الديني الإسلامي ، ولا أجد هنا أن وطار يطرح البديل الإسلامي من حيث هو السبيل نحو تحقيق الهوية الحضارية للشعب الجزائري عن قناعة تامة، فحتى في هذه النظرة يلمح لديه القارئ ضرباً من التطرف في التعبير عن رغبته في المحافظة على الهوية بالدين، وكأنه وسيلته الوحيدة للوصول إلى غاية محددة. لذا يغدو مرغماً على قبولها، يلحظ ذلك حين يقول بطله في (الشمعة والدهاليز):

" أسوأ إمام في هذا البلد يحافظ على الهوية ولا أحسن عالم يؤدي بالأمة إلى مآهات الاغتراب، يجهز على هاته الأمة وعلى ما تبقى منها.."

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٧٨)

فبرغم تقبل (وطار) - كما يتجلى من خلال طروحاته عبر أصوات شخصياته الروائية - للاتجاهات الدينية إلا أنه يبقى متحرزاً جداً في تعاطيها والانخراط في ركبها، فهو يرى أن الفهم السائد للدين كهوية حضارية فهم خاطئ يقوم على سلفية انتبائية تغيب البعد الحضاري المعاصر للشعب الجزائري وتلبس بصورة لا تقل اغتراباً عما هي الحال حين التشبه بالنموذج الغربي:

" هكذا نزعوا سراويلهم ، وارتدوا الجلابيب ، وأطلقوا اللحى واستسلموا لسرداب من سراديب الماضي يمتصهم"

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٨)

لذلك يحاول (وطار) أن يهيكل صورة للوعي الديني الحضاري المنشود - رغم ضبابية الرؤية عنده - إذ يشير إلى أن الدين سيكون هوية حضارية قادرة على الارتقاء بالأفراد طالما أسس على العقلانية والمعرفة:

" في الميزان أنت.

ومع الله الذي يحتل الساحات ، ماذا ستفقد؟

قلها بصراحة قلها ومت دونها، ما الذي يخيفك أكثر؟

فقدان العقل؟

يموت الجاحظ، يموت واصل بن عطاء، يموت ابن رشد ، يموت

ابن الهيثم."

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣٥)

يثبت (وطار) خوفه هذا حين يجعلنا نشاهد - كما بطله (الشاعر) - مكان خطورة الاستلاب في الدين - سلفياً - استلاباً بلغى العقل. إذ يصبح الدين هنا أداة فاعلة للاستغلال "مادة يسهل استعمالها فردياً أو فئوياً أو طبقياً للوصول إلى مآرب خاصة أو طبقية، ولا حاجة في ذلك إلى أن يكون المظلومون والظالمون واعين بالضرورة لهذا الشكل الديني للسياسة أو الصراع الطبقي".^(١)

إنه يحاول التعبير عن خوفه من أن تستغل بعض الفئات هذا الاندفاع للشباب نحو الإسلام على نحو ما، ففي الرواية ذاتها نجده يرسم صورة لكيفية استغلال الخطاب الديني سياسياً من قبل الأنظمة:

(١) بو علي ياسين - الثالث المحرم (دراسة في الدين والجنس والصراع الطبقي)، ط٦، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ١٩٩٦، ص ٤١.

" هنا علم الجزائر، إلى جانبه علم السعودية، إلى جانبه قطعة قماش خضراء، إلى جانبها علم إيران، إلى جانبه علم الصدام حسين تبدو عبارة الله أكبر فيه طاغية على ما عداها، تتخلل هذه الأعلام ... لافتات عليها عبارات ... كلها أوجلها بالتعبير الأدق آيات قرآنية ، والباقي أحاديث نبوية وشعارات بنت الساعة مثل تمجيد بعض القادة أو إدانة الحكام السابقين والمطالبة بمحاسبتهم وإدانتهم وصلبهم."

(الشمعة والدهاليز/ ص ٩٤)

فالأنظمة جلها تدرك الدور الذي يلعبه الاندفاع الانفعالي نحو الدين من قبل الأفراد، فتلجأ لذلك إلى تدعيم سلطتها بوساطة الديني ليكون لها سلطة أكبر في السيطرة على الأفراد واكتساب ولائهم.

ولا تنحصر خطورة الخطاب الديني في توظيفه فقط من قبل السلطات السياسية بل أيضاً من خلال توظيفه من قبل سلطات رأس المال والاستعمار. وهكذا يؤكد وطار دخول الدين في لعبة التشييء والتجارة والمحافظة على مصالح السلطات المختلفة التي تمارس ضغطها على الأفراد:

" ثلاثة مساجد، رغم أن لكل واحد منها صومعة تناطح السماء، فإن المؤذن لا يكلف نفسه إطلاقاً قطع الدرج ... ليعن بصوته الإنساني المهموم كما كان يفعل بلال : الصلاة خير من النوم.

لقد استعد أحدهم الاستعداد الكامل، وأدخلوه غرفة معزولة ووضعوا أمامه آلات وراح يسجل في اسطوانة سوداء من مادة قابلة للالتهاب والانكسار الأذان كاملاً، ثم قبض نقوداً، وهامهم يكتفون قبل أن يستيقظوا تمام الاستيقاظ بمد أيديهم من تحت اللحاف، والضغط على زر لتمتلئ السماء بصوت بلال المشوه، ولشدة مكرهم، وحرصهم على أن يتميز كل

مسجد عن الآخر، وكل أذان عن غيره، لا يديرون الأزرار في الوقت الواحد رغم أن ساعاتهم التي لا يفعلون في الحياة سوى النظر إليها وضبطها لا تختلف في توقيتها، ينتظر أحدهم حتى تقترب أسطوانة الأول من التوقف ليضغط على زرّه، فيملأ السماء من جديد، وكأنما يهمه أن يقول: نحن أيضاً ههنا، وليس الله أكبر، الله أكبر.."

(تجربة في العشق/ ص ص ٢٠٨-٢٠٩)

إن نموذج الوعي الذي يقترحه أبطال (وطار) وتحديداً (الشاعر) في الشمعة والدهاليز، هو حالة من التلاحق بين الفكرين الاشتراكي والإسلامي، بل إن مرجعية أبطال وطار في محاكمة الواقع وتقبله تستند إلى بعد اشتراكي :

" هب أن لينين ، فلا ديمير لينين، صاحب خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء، هبه هنالك في الساحة يتأمل ويرى ويبصر ما يجري، أعتقد أنه سيقف مكتوف اليدين، أو أنه سيكتفي بالتحسر على الخطأ الأيديولوجي الذي وقعت فيه الجماهير، ويملاً الصفحات بعبارات الظلامية والرجعية والأصولية والعودوية، ويكتفي بالإدانة وبالمماحكات اللفظية؟ سيبار فلا ديمير لينين إلى القول بأن الله، كان دائماً وأبداً حليف الفقراء والمساكين ... وإنه من حق هؤلاء ومن واجبهم أن يلتجنوا إليه طالما ضيقت البرجوازية عليهم الخناق وطالما عجز المناضلون عن إحداث التغيير السياسي ... إن رفض الواقع بأي منطق كان... هو شكل من أشكال النضال، والمهم في هذه الحالات هو معرفة عدو الجماهير قبل التعوف على منطلقاتها."

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣٦)

والحقيقة إن (وطار) يغدو حائراً أمام موقفه من الاتجاه الإسلامي . لم يستطع أن يطور فهمه الخاص للدين، كما لا يستطيع تقبل فهم الناس المستلب له، وهو لا يزال يراوح

مكانه، ويعمل على إخضاع قناعاته لمنطق الجماهير. فمنطقها الديني هو الخيار الذي بقي ولم يطرقة الشعب الجزائري، يحاول أن يقتنع نفسه بهذا المنطق بالاستناد إلى مرجعياته الاشتراكية التي لم يعد يعرف ما يجب أن يصنع بها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي .

ومن هنا نلاحظ أن (وطار) قد تغيرت نظرته إلى (الدين) ودوره تغيراً ملحوظاً، رغم محافظته على مرجعياته الاشتراكية التي يحاكم بها نظرته إلى الدين سلباً أو إيجاباً. هذا التغير استطاع أن يفرز بعض نماذج الشخصيات الدينية التي تمتاز بالعقلانية والإيجابية، بل إن (وطار) عمل على كيل المديح لبعض منها كما صنع مع شخصية (عمار بن ياسر) في (الشمعة والدهاليز). وبهذا يخرج وطار نفسه من سلطة النظرة الأحادية للواقع، ويقدمه في جوانبه المركبة، رغم تحفظات الكاتب أو الشخصية الروائية.

ثالثاً: الجنس والجسد:

تشكل نظرة الإنسان إلى وجوده المادي المتحقق بالجسد موجهها أساسياً لسلوكه الفردي و المجتمعي و الانفعالي ، كما أن جزءاً ليس بقليل من خبراتنا ومعارفنا يحتكم إلى طبيعة استجاباتنا الجسدية للمواقف أو اصطناناعنا إياها " فالجسد موجود في قلب الرمزية الاجتماعية. وفي قلب الفنون والحضارة الإنسانية بقدر وضوح الجسد وبقدر غموضه." (١)

ولقد تباينت النظرة الإنسانية الفلسفية للجسد البشري منذ القديم، ودار الجدل دائماً حول أولوية الروح أو الجسد. كان بينهما فرقاً أو كان أحدهما يقوم دون الآخر: فقد فرق سقراط بين الجسد والروح قائلاً :

"الذي يعتني بجسده فهو يعتني بهذا الذي يمكن ولكن لا يعتني بنفسه" (٢).

كما أسس أفلاطون للمفهوم الأرسطي للجسد؛ فقد رأى في الجسد مقبرة ومصدراً للأخطاء ورأى فيه عقبة أساسية أمام النفس في تذكرها للمعارف والأفكار، وعنده لا يكون الارتقاء الإنساني إلا بمقاطعة الجسد والابتعاد عنه في سبيل التسامي إلى عالم المثل (٣).

وإذ رأى أفلاطون في الجسد وحاجاته عقبة أمام المعرفة ، نجد الاهتمام بالجسد - وتحديدًا عبر الجنس - عقبة أمام أداء الطاعات للرب في الفكر الديني المسيحي ، مما يجعل الرهبنة أولى لابن آدم من أن يتزوج .

(١) شاكر عبد الحميد - أنثروبولوجيا الجسد والحدائق ، إيداع، ٩٤، سنة (١٥)، سبتمبر ١٩٩٧، (ص ص ٨٦-٩٩)، ص ٨٦.

(٢) مجدي عبد الحافظ- الجسد الإنساني، إيداع، ٩٤، سنة (١٥). سبتمبر ١٩٩٧م، ص ص (١٠٢-١١٢)، ص ١٠٣.

(٣) نفسه، ص ١٠٣.

" لأن هيئة هذا العالم تزول ، فأريد أن تكونوا بلا هم . غير المتزوج يهتم في ما للرب كيف يرضي الرب ، وأما المتزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقاً . غير المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً . وأما المتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي رجلها " (١)

وهكذا يتأكد نبذ المؤسسة الدينية في المسيحية للجنس بجعل عدم الزواج فضيلة وجعل الزواج مرتبطاً -فقط- بالخلاص من الزنا:

"وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة. ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضاً الرجل. وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة" (٢).

إن هذه النظرة إلى الجنس ترسخت في وعي بعض الأفراد ببعديها الديني والثقافي ، ونجد نموذجاً لهذا في رواية (وطار) (الشمعة والدهاليز)؛ فالبطل يغدو معرضاً عن الزواج أو موافقة النساء لأنه يرى في ذلك ما يلهيه عن تحصيل الثقافة والمعرفة (٣). إنه في الرواية يعيد إنتاج النظرة الأفلاطونية لجدل المعرفة والجسد. إلا أن هذه الرؤية لا تجسد إلا موقفاً فردياً من الجنس والجسد ينبع من محاولة البطل تقديم تفسيره الخاص لهذه الفكرة ومثيراتها في ذهن الأفراد؛ لذا يحاول أن يتوصل إلى قراءة يدعي أنها علمية لهذه الغريزة ، فيربط وجود هذه الغريزة بمفهوم الغواية الأزلي :

(١) العهد الجديد، رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس، الأصحاح السابع، ٣١-٣٤.

(٢) العهد الجديد، رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس، الأصحاح السابع، ١-٤.

(٣) الشمعة والدهاليز، ص ١٦.

"أكانت ثمرة الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، لعنة أبدية بالغواية؟، بتفكير الآخر في الأخرى، والأخرى في الآخر بشكل متواصل، على أن يعود أحدهما إلى الآخر..."

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣٢)

بيد أن هذا التفسير لا يقدم طرحاً علمياً مقنعاً ينسجم و عقلية البطل التحليلية ، فيحاول إذ ذاك أن يرجع هذه الظاهرة إلى فكرة تفريغ الطاقة المختزنة كما يقدمها (فرويد) :

"لماذا يغوينا ما ننعه بالجمال؟ هذا الجمال الذي يرتبط عادة بصفات ما نشتهي أكله هل هناك علاقة، في تقويمنا للجمال بغريزة أكل اللحم فينا؟".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣٠)

يعلل (فرويد) العلاقة بين الجنس والجوع في تحليله للتطور النفسي والاتزان في الإنسان؛ "فالحاجة الغذائية توافق هبوطاً في التوتر أو في الطاقة لذلك لا يجري إرضاؤها إلا بإدخال الطاقة، بينما الحاجة الجنسية يجري إرضاؤها بإخراج الطاقة أو تصريفها، هذا ما يفسر أن الجوع قد يشارك أو يشارك فقط بصورة غير مباشرة في بناء الجهاز النفسي، بينما الطاقة الجنسية هي القوة البناءة أصلاً والإيجابية، الإنتاجية لما هو نفسي"^(١).

فالحاجة الغذائية تمثل في الواقع الاجتماعي أرضية للوظائف الجنسية. وتتحدد الوظيفة الجنسية عند البطل في رغبة الإنسان في الاستمرار والرغبة في حفظ النوع ، وهي رغبة إنسانية عامة في أن يكون الفرد مستمراً في غيره بالتناسل :

"إنها تباريح الامتداد في الزمان والمكان، غريزة البقاء... أ تكون أم العيون الفاتنة أيقظت في صدري أحاسيس أن أكرر في الزمان والمكان؟".

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣١-١٣٢)

(١) بو علي ياسين- الثالث المحرم، ص ٤٩.

إن ربط الجنس بالإنجاب في وعي معظم الناس يرسخ ما يسميه (بو علي ياسين) "بتقديس جنس الإنجاب وتنجيس جنس المتعة"^(١)، غير أن الحال عند هذا البطل الوطاري لا تتحمل بهذا التقييم الإيجابي لجنس الإنجاب ؛ فالشاعر وإن كان يتجنب الجنس من حيث هو مادة للمتعة ويربطه بغريزة البقاء، إلا أنه لا يقده على هذه الهيئة، بل يرى فيه فعلا يوازي أي فعل جنسي لأي حيوان ثديي آخر، حتى أنه يعتقد أن بعض الثدييات تمارس الجنس بطريقة أرقى مما يفعل الإنسان الذي تترك غريزة التواصل الجنسي عنده غير محددة لا تتوقف:

"ما هو الحب من الناحية الفيسيولوجية؟ أهو راحة خاصة يفرزها كائن لكائن، توقظ فيه خلايا معينة، تستجيب لنداء معين، كما هو الشأن لدى الثدييات الأخرى؟..

بصفتي باحثا اجتماعيا، سأقترح على الهيئات الطبية الخاصة... البحث عن كيفية نزع جينات الغريزة الجنسية لدى الإنسان هذه التي تلازمه ليل نهار فتجعله يعمر الكون بلا حساب وتعويضها بغريزة حيوان ثدي آخر متزن تنور من سنة لأخرى، أو حتى أكثر".

(الشمعة والدهاليز / ص ١٣٠)

ولكنه مع ذلك لا يلغي ما يراه (فرويد) في الطاقة الجنسية من أنها طاقة فاعلة وبناءة لكل ما هو بشري:

"ربما يحتاج بأن أسرار الاختراعات، وأسرار التفوق، وحوافز تعمير الكون، والميول الشعرية والفنية عموما، تعود إلى آلام الكائن الجنسية وإلى غريزة الحضور لدى الرجل بصفة خاصة طوال الوقت"

(الشمعة والدهاليز / ص ١٣١)

(١) بو علي ياسين-الثالوث المحرم، ص ٥٩.

ورغم ذلك يبقى الموقف الذي يعرضه البطل نموذجا لحالة فردية من حالات الوعي بالجنس إذ يعتمد في موقفه من الجنس على طبيعة المحرك لهذه الغريزة . إن هذه الطريقة في تفسير الموقف من الجنس متوقعة من شخصية روائية منفصلة عن المجتمع ، وتحاول أن تعمق هذا الانفصال بأفكارها الخاصة حول الموضوعات كافة التي قد يعرض لها المجتمع . ويحاول وطار بعرضه لهذا النموذج الروائي أن يشير - بالاستناد إلى موقف بطله - إلى أن كثيرا من أفكارنا الراسخة حول بعض المفاهيم - حتى أشدها حساسية - يجب أن يخضع للمحاكمات العقلانية ، ذلك أن غياب القدرة على تبني الأفكار الفاعلة عند كثير من أفراد المجتمع إنما يعود إلى تسليمهم بما استقر في المرجعية الجمعية التي لم تقد الأفراد إلا إلى الاستلاب في وعي مزيف . وإن كنت أكيدة من أن أفكاره لا توافق ما ذهب إليه بطله من ابتعاد تام عن إثيان النساء، إلا أنني أرى أنه يوافق طريقة معالجته للمعطيات العامة من حوله .

وينقلنا الاقتطاع السابق من الرواية إلى مسألة أخرى في النظرة إلى الجنس ينتقد وطار إذ يطرحها نظرة المجتمع إلى المرأة ، وهي ارتباط الفعل الجنسي وحضوره بالرجل دون المرأة، أو- بتعبير أدق- إطلاق حرية الرجل في التعبير عن هذه الموضوعة دون المرأة؛ حتى أنه في منظوماتنا الاجتماعية جلها يعتبر من الخروج عن المألوف تعبير المرأة عن حاجاتها الجنسية ورغباتها. وهو خروج لم يعبر عنه مؤلف كما صنع كتاب (ألف ليلة وليلة). ذلك الكتاب الأبرز الذي عرض لرغبة المرأة في استرداد كينونتها - أمام الاستلاب الذكوري- بوساطة الجنس وإن جاء هذا التعبير عن الكينونة مبالغا فيه من حيث يعرض لمنطق إغراق

الذات في اللذة "فمنطق السيادة في الليالي لا يعني أن يكون رجولياً دائماً. بل هو أنثوي أيضاً"^(١). إذ تبدأ الأنثى تبحث عن ذاتها أمام نفي ذكوري:

"الشخصية (في الليالي) تفقد ارتباطها مع العالم الخارجي عن طريق الرعدة. وكلما زاد عدد مرات الرعدة ... حققت الانسجام الداخلي، أمام قمع الفضاء الخارجي الذي حرض عليها السلطتين السياسية والاجتماعية"^(٢).

التحدي الذي نراه في (الليالي) هو ضرب من الحصول على حرية إيهاامية وبطريقة استعارية محضة. ونحن لا نشاهد هذه الخروجات غالباً في الفكر المجتمعي إذ يرضخ الفود - ذكراً أم أنثى ويستويان في ذلك - لسلطة المجتمع وتشكيلها لمفهوم الجنس، وهو تشكيل ذكوري يعتمد ثنائية (المرأة/غواية - الرجل/فحولة) .

فالمرأة في التشكيل المجتمعي للعلاقات الجنسية مصدر للغواية ، كما يظهر وطار في رواياته :

" فتاة في العاشرة تقف في الباب، مستاكة مكتحلة، بيضاء تحديق إليه في وقاحة . المرحومة (عائشة) ، زوجتي الأولى كانت في سنها .كانت تشبهها ، غير أنها لا تعرف التبرج مثلها . عليه الصلاة والسلام تزوج (عائشة) في التاسعة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يقول لأمته أن غواية الأنثى كأنثى تبدأ من يوم ولادتها."

(الزلزال / ص ص ١٢٤-١٢٥)

(١) محمد عبد الرحمن يونس: الخطاب الجنسي وعلاقته بالسلطة في "ألف ليلة وليلة" في - إبداع، ع ٦، السنة

١٠، يونيو ١٩٩٢، (ص ص ٨٨-١٠٨)، ص ٩١.

(٢) نفسه، ص ٩٩.

إن مفهوم الغواية الأنثوي يستغل في المجتمع الذكوري لغايتين : أولاً ، تبرير قمع الرجل للمرأة وعزلها عن الحياة العامة . وثانياً، تبرير اندفاعات الرجل الجنسية وانحرافاتة الأخلاقية.

ويظهر البعد الأول لهذا الموقف في غير عمل لوطار ؛ إذ تصبح فتنة المرأة وانجذاب الرجل إليها مبرراً لإغلاق باب البيت دونها:

" أمن الحق أن تفقد المرأة ما ميزها الله به ، وتدوس على الشرف و الرجولة والكرامة والأمومة والأخوة ، وتخرج إلى الشارع دابة ضائعة عرضة للنهش والافتراس"

(العشق والموت / ص ١١٠)

والملاحظ من النص السابق أن منطق الحجر الذكوري على المرأة يتوسل لتحقيق غايته بكل ما يمكن أن يستثير حساسية المجتمع : الدين ، والقيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع ،... بل إنه يسعى إلى إقناع المرأة ذاتها بهذا المنطق بتعزيز ما ترسخ في وعيها حول الدور الذي يجب أن تلعبه في المجتمع : دور الأمومة ، وإلى ذلك يعمد إلى إطلاق أحكام قيمية قاسية على المرأة إذا خرجت عن الإطار المرسوم لها- (وتخرج دابة ضائعة عرضة للنهش والافتراس)- مما يشكل رادعاً لها.

إن إدراك المرأة دورها في المجتمع عن طريق الأمومة وحصره في هذا الجانب أدى إلى التحول في الحديث عن جنس المتعة إلى جنس الإنجاب، هذا الضرب من الجنس الذي ترافق والمعرفة بالجسد وإدراك دور الرجل عبر وجود عضو التناسل الظاهر فيه، مما انحدر بالأنثى من إلهة أم تمثل الخصب في ذاتها إلى مجرد أداة خاضعة للرجل المخصب (في هذه

الفترة تحولت الآلهة من آلهة أنثى إلى آلهة مذكرة مخصبة) لقد أصبحت المرأة في مرتبة "حاضنة تفريخ، وبقرة إرضاع للبذرة التي يلقيها الرجل فيها"^(١).

إن هذا التقزيم الذي يقوم به المجتمع لدور المرأة رغم القيمة الفاعلة لأمومتها إذا وضعت في سياقاتها الصحيحة يظهره وطار، منتقداً، على لسان الشاعر في رواية (الشمعة والدهاليز):

"حتى النساء، لا أنظر إليهن إلا على أنهن رجال خلقوا للولادة"

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣٢)

ومن خلال ترسيخ هذه المرجعية الاجتماعية لمفهوم الجنس، تصبح المرأة ذاتها غير قادرة على إدراك وجودها إلا من خلال وظيفتها الإنجابية، فهي (جميلة) في رواية (العشق والموت في الزمن الحراشي) تربط تحقق وجودها عبر الزواج بقصره على أداء وظيفتها في (إعمار الكون):

"ذلك أكيد. لكننا ربطنا، ببساطة، مصيرنا، قررنا أن نتزوج السنة أو السنة القادمة أو التي بعدها. قبل أو بعد إتمام الدراسة. أن نكون أنا وهو، من بين خلق الله كلهم، زوجين، ننام إلى جانب بعضنا في سرير واحد، في غرفة واحدة، وننجب أطفالاً، ونساهم في تعمير الكون"

(العشق والموت / ص ١٤٩)

ونلاحظ أنه رغم جعل الجنس عند المرأة مرتبطاً بغاية إعمار الكون إلا أن المحرك له عند الرجل على كل حال الإغواء الأنثوي، الذي يستثير فحولة الرجل:

(١) بو علي ياسين، الثالث، المحرم، ص ٥٩.

"مّم أخاف؟ سأل الولي الطاهر أيضاً نفسه، فأكهة وهبها المولى، أمدّ يدي إليها أقطفها، وهذا كل ما في الأمر، فلم الخوف؟ ربما فكر آدم هكذا، بدأته الغواية من هذا الجانب فيه، جاتب تأجيل حسرته وأسفه والاعتذار إلى وقت آخر.

تجول في خاطر الولي الطاهر الأفكار والآراء سريعة سريعة، بينما المرأة تزداد بهاء، ورونقاً، وإغراء، واشتهاءً"

(الولي الطاهر / ص ٩٠)

المرأة إغواء واشتهاء، وحضورها حضور سلبي، أما الرجل فهو الطرف الفاعل هو الذي يمتلك زمام الموقف كله، إنه ترميز لرؤية مجتمع بطرياركي، يرسخ مفهوم القدرة الذكورية، ويحمل عبء الخطيئة للمرأة إذ تستثير أنوثتها الرجل (الفحل) الذي لا يملك أمام هذه الفحولة إلا الاستجابة. وتصبح الطاقة غير المتحكم فيها عند الرجل دلالة على قدرته ووجوده، في مقابل كونها تجاوزاً صريحاً إذا عبر عنها من قبل المرأة. إن نظرة المجتمع هذه يبرزها وطار في تصويره (مصطفى) قائد طلبة الاتجاه الإسلامي في رواية (العشق والموت). و(مصطفى) يرى في قدرته على إخضاع المرأة جنسياً مدخلاً إلى هيمنتته عليها ورمزاً لفاعليته أبداً :

"وفكر: إذا كان ارتكاب الإثم معها، يعيدها إلى الجادة، ويفصلها عن الحمر، فهل يغفر الله هذا الإثم أم لا؟ وقبل ذلك هل يسمح لنفسه بإتيان ذلك أم لا؟

الإمام مالك يقول: يموت الثلثان لإصلاح الثلث، ولا شك أن الزنا مع (ثرية) كالدواء المحرم. كأكل لحم دابة من الدواب قصد العلاج"

(العشق والموت / ص ١٧١)

إنها قدرته التي تذكر دائماً بالنشوة، والالتذاذ الذي يذكر دائماً بالقوة كما يرى هو ذاته:
 "شعر بالالتذاذ، خشي الاستمنااء في هذا الظرف بالذات. إنه مريض مريض. حساس إلى حد
 المرض. لكن حساسيته هذه هي مصدر قوته. مصدر إيمانه وحماسه..."

(العشق والموت / ص ١٧١)

إن وطار ذاته الذي يظهر من عرضه لهذه النماذج أنه ينتقد هذا التصور للجنس
 والمرأة، لا يلبث أن يقع خلال سرده في عرض هذا النموذج من العلاقة بين المرأة و الرجل ،
 والواجب الوقوف على ذلك حتى وإن عرض في سياقات رمزية ما دام يمكن للدارس أن يلمح
 تأثيراً لا واعياً بهذه النظرة من قبل وطار؛ إذ تحيل إشاراتاً دائماً إلى فاعلية الرجل الجنسية
 مقابل مرات قليلة يظهر فيها الجنس فعلاً مشتركاً بين الرجل والمرأة. فوطار وإن كان ينتقد هذه
 النظرة على الصعيد المجتمعي إلا أنه يعيد إنتاجها بطريقة رمزية استعارية .

لذلك تتكرر صورة الرجل القادر المخصب أمام المرأة المستلبة في هذه القدرة، ففي
 رواية (العشق والموت) تأتي (اللاز) امرأة طالبة منه أن يخصبها، إذ تشك في كونها عاقراً:
 "مرّ على زواجها سنة ولم تنجب بعد، تعرفين يا أختي ماذا ينتظر أمثالها خاصة عندما تكون
 حماتها معها في البيت. تجسّ بطنها عشر مرات في اليوم. وتراقب بولها كل صباح"

(العشق والموت / ص ٨٧)

إنها حال المرأة في المجتمع الذي لا يرى فيها إلا آلة للإنجاب، ولذا تصبح المرأة العلقر
 فيه أرضاً بوراً تفقد قيمتها. ووطار إذ ينتقد هذه النظرة لا يجعل المخرج إلا بالاتصال ب(اللاز)
 الذي تقترن قوته بقدرته على الإخصاب وفحولته:

"إنه أكثر الرجال فحولة، تموت الأنوثة في المرأة قبل أن تغفو رجولة اللاز"

(العشق والموت / ص ص ١٤-١٥)

إن في الوصف السابق ما يشير صراحة إلى تصوير استلاب أنوثة المرأة في فحولة الرجل ، رغم أن أصل العلاقة الجنسية بينهما يجب أن يقوم على التفاعل المشترك لا التعالى. إن إفراغ الأنوثة في مفهوم الإنجاب والإرضاع، يجعل الرجل غالباً ما يرتبط بالمرأة من حيث هي أم أو بديل من الأم، حتى أن المرأة أخذت تترك ذاتها من خلال هذا البعد الذي شكّله قرون من الحضارة الإنسانية هذا ما يعرضه وطار وبتعاطف تام مع مشهد المرأة/ الأم. إن قيمة الأمومة تجسد في السرد الروائي عند وطار الرغبة في الإحساس بالاحتواء والعودة إلى الجنينية الأولى التي ينشدها الرجل، وهو ما يظهر بوضوح في فعل الرضاعة:

ها هي جميلة تتحدث عن اللاز:

"تدبي في فمك، بين شفتيك، أنت تلهف، أنت رضيع بين يدي، أنت جنين في رحمي"

(العشق والموت /ص ٥٤)

والصورة ذاتها تتكرر في (الشمعة والدهاليز) حين تصف (الخيزران) الشاعر ينام إلى جانبها في صورة طفل يلجأ إلى أمه:

"لم ترد أن تتم الجملة، فتقول لأمها، إنه يلزمها كظّلها حيثما تحركت، وأنه الآن يسمعها ويراها، بل إنه يا لسوء أو حسن الحظ ينام معها. ينام إلى جنبها. لا يفعل سوى أن يرضع من ثدييها ينام وليداً مستكيناً تهبش أصابع يديه. وتضرب قدماء، ويلهف فمه"

(الشمعة والدهاليز / ص ص ١٦٠-١٦١)

ووطار يقع في تجاوز آخر في تصويره للمرأة حين يجعل حضورها في نصوصه مرتبطاً بكونها رمزا لفكرة ما - وهو ما سأقف عليه بالتفصيل خلال حديثي عن الترميز -، ذلك أنه يحيل حضورها في نصوصه إلى مجرد دال على موضوع خارجها ، وهو مما يضع من قيمة المرأة ودورها في مقابل حضور الرجل الفاعل . ولقد اصطنع وطار هذا بدءاً من أول

أعماله (رمانة) وانتهاء ب(الولي الطاهر) . وهذا التوظيف لحضور المرأة في النص ليشير إلى هامشية ما يمكن أن تقدمه في الحقيقة ، لذا يتوسل بها الكاتب للتعبير عن أفكاره . وهو مما يبتعد عن صورة المرأة الفاعلة حقيقة والقادرة على التفاعل مع محيطها ، بل تغييره إذا اقتضى الأمر ذلك . وبذا لا يكون وطار قد تعامل مع حضور المرأة على نحو أفضل مما كان انتقده في المجتمع.

ويُدرج (وطار) في رواياته قضية أخرى تسود المجتمعات الإنسانية كافة وتتعلق بالجنس والجسد وهي قضية (البغاء). و(البغاء) مؤسسة اجتماعية اقتصادية عزز وجودها وانتشارها الرجل الرأسمالي الذي أراد أن يتحلل من علاقات الزواج الأحادية في الأديان السماوية مفرغاً بعض حاجاته عبر علاقة بامرأة أخرى غير الزوجة. ويظهر بعد هذه المؤسسة الاقتصادية بدخول الجسد الإنساني في لعبة المادة والتجارة بدءاً بتجارة الرقيق والسبايا وانتهاء بالبغاء وما يشابهه من امتهان لجسد الإنسان لصالح مؤسسة ما. ومن هنا يتم التفريق بين ممارسة الجنس طوعاً مع الغرباء وبين ما تقدمه المرأة مقابل مبالغ من المال.

ومهنة (البغاء) ليست جديدة على المجتمعات فقد كانت سائدة من القديم حتى أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها تحريماً:

(ولا تكررهم فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن

يكرههن، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)^(١).

وغالباً ما يعرض وطار لصورة (البغاء) بتفصيل الحديث عن الأسباب التي تدفع المرأة نحو هذه المهنة، ويرجع ذلك دائماً إلى بعدين اجتماعي واقتصادي: وهو وإن كان أمراً صحيحاً من جانب. إلا أن هذه الدوافع ليست حلولها - دائماً - بالبغاء. إذ أضحي جعل البديل من الواقع

(١) القرآن الكريم، سورة النور، الآية (٣٣).

المترددي الالتجاء إلى العهر صورة نمطية تفتقر إلى المنطقية، وهو أمر وإن برره وطار للمروءة إلا أنه يبقى في الإطار الذي يسيء إلى حضورها، ويشير بوضوح إلى سلبيتها في مواجهة واقعها، وهذا ما يفترض أن ينتقده ويعالجه روائي يمتلك رؤية فكرية كما يزعم لنفسه لا أن يقف عند حدود تبريره.

في رواية (الزلال) يقف وطار على البعد الاقتصادي الذي يدفع (عمار البناء) إلى جعل بناته وزوجته وأخت زوجته يمتن البغاء:

"أنا في قسنطينة والحال متردية كما ترى، اشتغلت في مسجد الأمير عبد القادر، ثم وقعت مشاكل وأدخلونا السجن. قهوتك علي... ولو أن اليد قصيرة والعين بصيرة...، أسكن قريباً من هنا، أنا وزوجتي وبناتي وأخت زوجتي. الحق أنا عاطل عن الشغل. وفي حاجة إلى نصف لتر من الزيت. هيا تشرب قهوة في منزلي ستفرح بناتي وزوجتي وأختها. بنسلي واحدة في العشرين، وأخرى في التاسعة عشرة، وأخرى في السابعة عشرة. أما أخت زوجتي ففي الثانية والعشرين. ماذا بوسعنا أن نفعل يا أخي؟ هذه متطلبات الحياة. الطبيب يطلب والصيدلي يطلب... وهذا خبز وملح وزيت وما إلى ذلك... الشر يعلم السقاطة والعري يعطم الخياطة... قهوتك علي، قهوتك علي..."

(الزلال / ص ٥٤)

ويتحدث (وطار) عن دور البغاء في رواية تدور أحداثها في (مبغى) وهي رواية (عرس

بغل) تبين هذه الرواية الهدف الاقتصادي من مهنة البغاء، إنها تجارة للأجساد:

"عشرون مثله يكفونني، هذا الشاب يبدو أنه غني"

(عرس بغل / ص ٣٦)

ويقدّم (كيان) بطل وطار في هذه الرواية نقداً للمجتمع الذي يجعل المرأة سلعة تحت

ربة الحاجة ثم يدعي الحفاظ عليها:

"لم أفهم طبيعة هذا التناقض الصارخ. في حين يغلق مجتمعنا على المرأة الإغلاق التام، ويعتبر الاختلاط حراماً، يسمح بأن تكون هناك مثل هذه المؤسسات. تخرج الواحدة من بيت أبيها أو أخيها أو تغادر زوجها وأطفالها. وتأتي إلى هنا لتبيع بالنقود، ولكل صاحب نقود، ما أباحه الله، بشروط معينة.

"إنها بضاعة - في كلتا الحالتين - في حالة امتلاكها وخزنها، احتكاراً للنفس. أو في انتظار الزبون اللائق صاحب العرض الأوفر. وفي حالة جمعها في محال عمومية، تقع وسط السكان، وقرب المساجد وبيوت الله، وعرضها على كل من يشاء.

هناك تباع بالجملة، وهنا تباع بالتفصيل

(عرس بغل / ص ص ٤٣-٤٤)

إن ما تتعرض له المرأة في هذه المؤسسات مما يصل إلى درجة الابتذال، يفقدها كينونتها

الإنسانية:

"هي دائماً ككلبة السيرك، تؤدي الأدوار التي تدرب عليها، وبصرها عالق بالأيدي المعلقة لقطعة السكر، يقيناً أن أنينها خال من النزعة الإنسانية. أنين لا يحمل شجن التطلع، أو اللوم، أو حتى الرجاء أنين توجع لا غير، إنها مجردة من الإنسانية، وعلى استعداد تام لأن تصبح سمكة أو كلبة، أو بغلة أو أي حيوان آخر. لا تعرف من الحياة إلا ما يمر على حاسة ذوقها

(عرس بغل / ص ٤٤)

وهذا الضرب من الحياة يجعل المرأة تتوق إلى تحقيق ذاتها، وإن كان بالطريقة التي يفرضها عرف المجتمع، هروباً من حالة الاستلاب والشعور بالثبيء:

"- البنات يقلن أنك تكون مع أطفالك وزوجتك.

- البنات المسكينات خيالهن عن الحياة الخارجية جد خصب يا عنوبة"

(عرس بغل /ص ٨٩)

ويبرّر (كيان) لجوء الفتيات إلى (البغاء) بانحدار الواقع وفساد المجتمع الذي يصبح خاوياً إلا من مبدأ المتاجرة:

"إن عري أجساد، هذه الولايا، يعكس عري واقعهن أيضاً، ليس لديهن ما يخفينه: وكل من يأتي إلى هنا، ليس لديه ما يخفيه. في لحظات معينة طيلة لحظات تواجده"

(عرس بغل /ص ٩٦)

ويلاحظ هنا أن للسلطة دوراً في التوجه إلى العهر، في إشارة إلى أن السلطة تتدخل بشكل أو بآخر للمحافظة على هذه المؤسسة رغم كل ما يقال حول نفي ذلك-. ويؤكد هذا الارتباط بين مؤسسة (كالعهر) والسلطة، ما تشير إليه (الوهرانية) عن عمق علاقتها بعشيقها الشخصية الكبيرة وغيرها:

تعليمين أنني أذهب كل ليلة خميس إلى عشيقتي الشخصية الكبيرة وتعليمين أن حياة النفوس تستطيع بإشارة من إصبعها أن تحوّل هذا المحلّ إلى سجن، وأن علجية في أثرها أكثر من واحد ممن بيدهم الضبط والربط في إدارة الشرطة"

(عرس بغل /ص ١٤٩)

بل أن السلطة - في بعدها الاقتصادي - هي التي تضمن الحماية لهذه المؤسسة من حيث

هي مؤسسة تجارية تكتسب مشروعيتها عبر الضرائب:

"هناك الشرطة، إنني برخصتي وبسجلي التجاري وبما أدفع للضريبة، إذا لم تحمني

الشرطة فلماذا هي موجودة"

(عرس بغل /ص ١٩٠)

مظهر آخر من مظاهر السلوك المجتمعي الجنسي يتمثل في الزنا بالمحارم. والذي هو حالة من الخروج على الحد العرفي المقنن الذي يمارس على حرية الأفراد الجنسية التي كانت سائدة في المجتمعات البدائية إذ كان متاحاً لكافة الأفراد الذكور فيها إتيان كافة الأفراد الإناث. ونتيجة للتطور الاقتصادي وللحفاظ على المجتمع متماسكاً خوفاً من النزاع على النساء في العصبية الواحدة تم تحديد المحارم، هذا التحديد الذي يسود بنظامه الخاص في الأديان السماوية^(١).

وبالتالي اكتسبت هذه العملية بعدها التحريمي في العرف والقانون والدين. إلا أن بعض أنماط السلوك الاجتماعي لم تكن لتخضع الرغبة الجنسية للرجل، فيخرج عن هذا الإطار المحرم ويعمل على السفاح بالمحرمات، غير مقاوم رغبته في الاستئثار بالأنثى الأقرب إليه، ومن ثم الأكثر إثارة وسهولة للإخضاع والسيطرة والتوافر.

إن صورة السفاح بالمحرمات -وهنا لا نعمل على تقييم هذا الفعل إنما نعمل على توصيف بعض السلوكات الاجتماعية الجنسية- ترد في رواية (الزلزال):

(١) انظر بتوسّع، بوعلي ياسين - الثالث المحرم، ص ص ٥٠-٥٤.

"أمام المحقق قالت إنه أبوها. طلب منها أن تمسّد له ظهره، ثم أرقدها واحتضنها.
وأمام المحكمة قالت إنه أخوها، وأنها هي التي أغوته، ثم عادت فأنكرت أن يكون أبها أو
أخاها. قالت ربما أحدهما"

(الزلزال / ص ١٦٠)

ويرد الحديث عن السفاح بالمحرمات -بالرغم من الترميز في العلاقة- في رواية (اللاز)
حين يغتصب (بعطوش) خالته (حيزية). إن الإشكالية في هذا العمل لم تكن في فعل الزنا
بالمحارم لأنه ربما يعلّل -رغم ضعف الحجج أخلاقياً- بأن (بعطوش) أجبر على ذلك طمعاً منه
في المنصب، وخوفاً من القائد الفرنسي. إلا أن الإشكالية تكمن في مدى التعبير عن مقدار اللذة
التي يجدها (بعطوش) خلال مجامعته خالته، وكأن إتيان المحظورات أمرٌ يدفع المرء إلى
الانتشاء لكسره كل ما استقرّ من الأنظمة العرفية دينياً ومجتمعياً، أو أن يكون المرء -خلال ذلك
الخروج- في حالة استرجاع-في لا وعيه الجمعي بالمفهوم اليونجي- لحالات الجماع بالأقارب
التي كانت سائدة في المجتمعات الإنسانية البدائية- لا أستطيع حقاً أن أجزم بالسبب الذي يورث
(بعطوش) كل هذه اللذة التي يصفها الضابط الفرنسي:

"يقيناً أن مضاجعة المحرمات ألذّ شيء على الإطلاق"

(اللاز / ص ١٨٨)

ويصف بعطوش ما داخله من شعور أثناء إتيانه خالته:

"خالتي حيزية. اللعنة على خالتي حيزية. من طلب منها أن تكون خالتي؟ أروح
التناذة عرفتها في حياتي، آه، عليها اللعنة، لماذا أشعر بالخجل والجنون؟ ما كنت أبداً
أتصوّرها في مثل تلك الروعة. كانت في الأول باردة كالهيئة. ثم، وفجأة، غمرها دفء

عجيب، عليها اللعنة أنت وطوفتني وتجاوبت معي بشكل فظيع. اللعنة، خالتي حيزية تركت في أحشائها جنينا ولا ريب. كنت كالوحش، كالحمار، علي اللعنة"

(اللاز / ص ١٨٩)

إنه الصراع بين اللذة والخضوع للقيم والأعراف. هذا الصراع الذي يجعله في حالة من عدم الاتزان، مما يدفعه إلى قتل خالته في محاولة لتغيبب الموضوع الذي يثير هذا النزاع في داخله دون وصوله إلى حل حقيقي بتحديد موقفه من رغبته أو قيمه، ولربما يكون قتله لها محاولة للتطهر بالدم، فبعد أن يواقع (بعطوش) خالته للمرة الثانية مدفوعا برغبته، كما يصف:

"خالتي حيزية. عليها اللعنة، ماذا يهم؟ من طلب منها أن تكون خالتي؟

... تتمم وهو ينزع ثيابه في هستيرية. قذف بالحزام والغدارة. ثم فك أزرار السترة والقميص والسروال، وتعرى... كانت خالته حيزية في وضعها ما تزال... ارتمى على خالته حيزية، ألقت بنفسها بين ذراعيه احتضنها واقتحم بها غرفة عمه. ألقاها على سريريه وارتمى عليها كالوحش، كانت تنن وتطوقه وتتجاوب معه بشكل فظيع..."

(اللاز / ص ١٩١)

أقول بعد هذه المواقعة يخرج بعطوش ليقتلها، محاولا التخلص مما يدور في داخله من صراعات:

تركها مستلقية، وسارع نحو المطبخ، حمل الفأس وعاد يلهث، هوى مباشرة على رأسها فتطاير، لم تطلق أية صرخة، لم تنن، لم تتألم واصل العمل، هوى على صدرها ثم على بطنها فشققها، ثم على عورتها فطمسها. كان عاريا، وكان الدم يتطاير عليه"

(اللاز / ص ١٩١)

إن ما يصفه وطار من زنى بالمحارم وعنف إنما هو محاولة لضرب قارئه في الصميم. إنه يريد تقديم مشهد قاس ومتوحش من الحياة^(١) ليستعيد به القارئ قراءة واقعه بنظرة جديدة. كما إن صورة السفاح بالمحرمات لتعكس قراءة لواقع يشتمل على القهر وانعدام التوازن مما يجعل التعبير عن رفضه يتجلى بخروج قاس تماثل قسوته قسوة عدم القدرة على التجاوب مع هذا الواقع بتناقضاته.

ويعرض (وطار) لضرب آخر من العلاقات الجنسية ولكنه هذه المرة يرتبط بنظام العلاقات الطبقيّة في المجتمع الإقطاعي. ففي المجتمع الإقطاعي "الذي حل -في أوروبا- محل مجتمع الرق كان لسيد الأرض مطلق التصرف في أرضه ومن عليها من رجال ونساء من جميع النواحي بما فيها الجنسية، فكان له حق الليلة الأولى، أي أن يضاجع كل عروس من أتباعه قبل عريسها. وله أن يتنازل عن هذا الحق مقابل دفعة مالية"^(٢).

إن أمرا شبيها بهذا النمط الإقطاعي يظهر عند (وطار) ممثلا بالسلطة التي يرغب في أن يمارسها (بو الأرواح) تجاه زوجة الخماس -الذي يعمل عنده- وابنته من قبيل سيطرته على الأرض ومن فوقها:

"لفتت انتباهي زوجة خماس جميلة أدخلتها الحوش هي وابنتها وأغلقت عليهما. حام الزوج أياما، ثم جاءني ذات مساء"

(الزلزال / ص ١٧٩)

(١) ولسون، كولن - الرواية ومعركة الأدب الجنسي، ترجمة أحمد عمر شاهين، في إبداع، ٩٤، سنة ١٥،

سبتمبر ١٩٩٧ (ص ص ٧٤-٨٥)، ص ٧٦.

(٢) بو علي ياسين، الثالث المحرم، ص ٩٠.

لقد أتى الرجل لينقذ نفسه من كلام الناس إلا أن (بو الأرواح) طرده، ولم يلبث هذا الرجل إلا أن عاد مرسخا بمطالبه علاقة السيد والمسود:

- " في الحقيقة يا سيدي الشيخ أنني خجلت منك، جدي خدم جدك، وأبي خدم أباك، وأنا خدمت أباك وأخدمك، كانت المرحومة أمك تعطف علي، وهي التي زوجتني.
- اختر بين أمرين، إما أن ترحل إلى فرنسا، وإما أن أرسلك إلى (كيان).
- خذ البنت، وأعد لي أمها.
- إما أن تسافر إلى فرنسا أو إلى المنفى.
- أمرك يا سيدي الشيخ.
- في اليوم التالي وسقته في باخرة إلى مرسيليا"

(الزلزال / ص ١٨١)

الجنس هنا ضرب من إثبات الذات المالكة. الذات التي تستطيع أن تبعد رجلا عن أهله؛ لأن صاحب الأرض امتلك مصيرهم.

الفصل الثالث: الجدل بين الأنا والآخر

- أولاً: منطق القوة وسلطة الإخضاع (مرحلة الاستعمار) .
- ثانياً: الأنا والآخر في مرآة الذات (مرحلة ما بعد الاستعمار) .
- ثالثاً: محاولات تجسيد الذات في مواجهة الآخر:
- أ. الإخضاع الجسدي والجنسي: بديل تخيلي لعلاقات الهيمنة.
- ب. يوتوبيا المعرفة والتقنية .
- رابعاً: المفهوم الإنساني للعلاقة بالآخر .

أولاً: الذات-الآخر الغربي: مفهوم الوهم والموضوعة خارج الذات:

بدخول المجتمعات العربية عهد الاستعمار كان على العرب أن يحددوا مواقفهم تجاه بعض القضايا التي انبثقت من علاقتهم بالغربي المستعمر، ولقد كان من الممكن أن يقفوا من هذا الآخر موقفاً أحادياً واضحاً لو مثل الآخر النمط السلبي المطلق المكتسب من طبيعة علاقة مستعمر بمستعمر. إلا أن جدل العلاقة بين هذين الطرفين مرتبط بالصدمة الحضارية التي خلفها ظهور غربي متغلب يتفوق من النواحي التقنية والمعرفية والاقتصادية والعسكرية والإدارية، في مواجهة عربي يعاني من حالة التخلف التي ورثها من عصور الانحطاط.

إن التخلف التقني صاحبه نظرة استعلانية من قبل ذلك الوافد فتحت مجالاً للصراع لا بين دولة مستعمرة وأخرى مستعمرة، بل أمام حضارتين حافظت الأولى منهما بتقدمها التقني على فوقيتها المعرفية المستمدة من قيم سادت تاريخ فكرها:

"يتعلق الأمر هنا بالتقسيم اليوناني للعالم إلى (إغريق) و(برابرة) أو بعبارة أخرى إلى (أحرار بالطبيعة) و(عبيد بالطبيعة). وهو تقسيم ظل يمارس دوره الفعّال بصورة أو بأخرى في ثنايا التفكير الغربي. تدلّ عليه دونما لبس علاقة الغرب (بآخرين). وكانت تجليات هذا التقسيم تأخذ مظاهر متعددة حسب الحاجة والظرف التاريخي. وبينما كان العالم، طبقاً للتقسيم اليوناني، يتكون من (عبيد) و(أحرار) أصبح في القرون الوسطى يتكون من (مؤمنين) و(كفار). ثم استقرّ في العصر الحديث على أنه يتكون من (متحضرين) و(متخلفين)"^(١).

(١) عبد الله إبراهيم - الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ط١، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ١٩٩٩، ص ١٧٢.

ويتجلى هذا الوعي الفوقي في المنظومة الفكرية الغربية في البعد الأسطوري، حيث تسجل الميثولوجيا اليونانية انتصار (أثينا) على (فارس) في (مارثون)^(١). الأمر الذي اعتبره الغرب -على الصعيد السياسي- نمطاً من أنماط انتصار (الديموقراطية الغربية) على (الاستبداد الآسيوي)^(٢).

وتطور هذا الوعي في الفلسفة اليونانية والغربية؛ فقد جعل فلاسفة الغرب منذ القديم الإنسان مقياس الأشياء كلها^(٣)، أي أن كل الموجودات تتحدد قيمتها تبعاً للصورة الذهنية التي يكونها الإنسان عنها، بعيداً عن ماهيتها الموضوعية، خاضعة لقراءة مشوّمة لذاتيتها، وإذا كنت متفائلة، خاضعة لقراءة ناقصة تفرضها طبيعة محدودية الوعي المسلط عليها. ومن هنا قد يكون لغارودي أن يرى أن (سقراط) كان قد قرّم مفهوم وعي الإنسان، إذ بفكره "ظهرت (الأنسا الصغيرة) ومذهبها العقلي الذي أصاب الإنسان بالتضاؤل إذ لم يحتفظ منه إلا ببعد واحد: الفكر التصوّري. لقد ولد إنسان البعد الواحد"^(٤).

لست مع غارودي تماماً في نبذ مفهوم الفردانية التي طورها الغرب لقرون طويلة من الحضارة، فللفرد وإدراكه المفهومي الذاتي هذا دور مهم. إلا أن الإشكالية تظهر في طريقة معالجة هذه الفردانية وتأويلها في الفكر الحضاري الغربي؛ فقد سُخر مفهوم الإنسان ذي البعد الواحد بطريقة قاصرة، إذ أصبح الإنسان هو الذي يستطيع سيادة الطبيعة وامتلاكها، وهو المرجع في تقسيم جميع أنماط الحياة من حوله. أي أن له أن ينشئ خطابه الذاتي في مواجهة

(١) غارودي، روجيه - في سبيل حوار الحضارات، ط٤، ترجمة عادل العوّا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، ١٩٩٩م، بالتفصيل (ص ص ٢٤-٢٩).

(٢) انظر بتوسّع، غارودي - في سبيل حوار الحضارات، (ص ص ٢٧-٢٨).

(٣) نفسه، ص ٢٣.

(٤) نفسه، ص ٢٣.

كل ما يحيط به. وقد يكون ذلك جيداً من وجهة نظر مجردة إذ بإمكان كل إنسان أن ينشئ خطابه المعرفي والتقييمي، إلا أن الخطورة تكمن في أن رغبة كل إنسان في سيادة ما حوله ستجعله يفرض خطابه على الآخرين، محاولاً بذلك إما إخضاعهم لوعيه أو نفيهم خارج هذا الوعي (الخطاب المعرفي)، أي ممارسة سلطتي الاحتواء أو الاستبعاد.

وبوجود هاتين السلطتين يتقدم إلى الإدراك مفهوم جديد هو الهيمنة أو الطغيان إلى جانب مفهوم (المركز-الهامش)، فبجعل الذات مرجعاً تقييمياً تصبح هي المركز وكل ما حولها يدور في فلكها: إما خاضعاً لخدمتها، أو منبوذاً خارجاً عنها. وفي الحالين هي التي تحدد مدى قرب أو بعد كليهما منها. ولأنها هي المرجع تمارس الإخضاع أو النبذ معوّلة على قدرتها على الهيمنة أو الطغيان، هذا الطغيان الذي لا يتأتى لها إلا بقدر ما تكون الأقوى. وهذا ما طورته (أوروبا) من فكر الفرد الاستغلالي الاستغلالي. فبدخلها عصر النهضة، دخلت أوروبا في نهضة حضارية، مهدت لما سمي بال رأسمالية (والكولونيالية). وهكذا أخذت بقوتها التقنية والعسكرية- تضع تاريخ العالم وتشكله تبعاً لوعيه الذاتي، وتنتشره تبعاً لسلطة خطابها الذي سيطر على العالم بأكمله بخلق جميع خطابات الحضارات الأخرى، مؤسسة لتاريخ مزيف ومستبعدة التاريخ الحقيقي الذي يصفه غارودي على أنه "التاريخ الذي يرغب عن أن يتركز حول الغرب، وقد يكون تاريخ (فرص) أضاعتها الإنسانية بسبب التفوق الغربي الذي لا يرجع إلى تفوق ثقافة، بل إلى استخدام تقنيات السلاح لأهداف عسكرية وعدوانية"^(١).

إن (غارودي) يحاول أن يخرج (الغرب) من خطابه السلطوي ملغياً مرجعية خطاب هيمنة القوة، ولفعله هذا ما يبرّره -على البعد الإنساني- إذ يجب للحظة أن يصمت الخطاب الحضاري الغربي ليصعد صوت الحضارات الأخرى من أجل أن يقع حوار الحضارات.

(١) روجيه غارودي- في سبيل حوار الحضارات، ص ٩.

لقد سيطر الغرب على العالم -بالقوة- محاولاً استغلال خيراته كافة من أجل مصالحه،

منشئاً ثلاثة محاور في علاقات الشعوب:

"الأول: الاتجاه الأفقي، حيث البحث في التأثير والتأثر بين دول متكافئة في المستوى

الحضاري.

الثاني: الاتجاه الرأسي، وهو نظرة مثل نظرة دولة مستعمرة إلى دولة مستعمرة تنظر

إليها من عل.

الثالث: الاتجاه العكسي، وهو يعكس نظرة الشعوب الضعيفة إلى الدول المتقدمة"^(١).

(١) عبد المجيد حنون-صورة الفرنسي في الرواية المغربية، ط١، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

١٩٨٦م. ص٧٠.

أولاً: منطق القوة وسلطة الإخضاع (مرحلة الاستعمار):

كما أشرت سابقاً اعتمد الاستعمار الأوروبي والغربي على دعامتين رئيسيتين في نظريته إلى الشعوب: الإحساس بالتفوق العرقي، والتقدم التقني والعسكري. وبممارسة سلطة الهيمنة على خطابات المعرفة والقوة أصبحت نظريته إلى الشعوب الأخرى نظرية (سيد) إلى (مسود). وتشكل (فرنسا) من خلال علاقتها بالجزائر نموذجاً جيداً لهذا النظرة.

ولقد استطاع وطّار أن يرصد ملامح هذه المرحلة كما اختزنتها ذاكرته الشخصية، وكما رصدها بعض الجزائريين، الأمر الذي يظهر في النماذج الروائية المجسدة الشخوص ومواقفها. دخلت فرنسا إلى الجزائر تحمل عنجهية أوروبية واحتقاراً للعرب الجزائريين، فهم ليسوا إلا أعداء قذرين، كما يحلو للذهن الأوروبي أن يصوّر العرب. كما أنهم شعب غارق في التخلف والجنس واتباع الغيبيات؛ إنهم شعب الليلي.

ويظهر هذا النفور من العرب الجزائريين في رواية (اللاز) لوطّار حين يصرخ الضابط مقرّعاً أحد مساعديه من الجزائريين بعدما تقدم الأخير ليغطي جثة ضابط فرنسي آخر:

"لا تمسه، لا تمسه. أيها القذر، أبعد سترتك النتنة كلكم فلاة. كلكم أعداء. لا تمسه". (اللاز/١٢٨)

إن إشكالية هذه النظرة إلى العربي - كما تظهر في وعي الأوروبي - تصبح أشد خطورة إذا ما ذكرنا أن مثل هذا التصوير للعربي استطاع أن يسيطر على عقلية بعض العرب، خالقاً في نظرتهم إلى ذاتهم وهماً هو الإحساس بالدونية وبثفوق الآخر. ففرنسا قوة ومال وحضارة حتى لتغدو هي (الصح)، وهي موضع الاحترام وليس هنالك ضرورة للنضال ضدها.

"الصح. الصح.. لا يبقى في البلاد غير الصح. لكن ما هو هذا الصح؟ أهو القوة؟

إن فرنسا قوية جداً أقوى من أي شيء، أهو الدبابات؟ إنهم لا يملكونها، أهو المدافع؟

إنها ملك فرنسا. المال؟ مال الدنيا كله عند الفرنسيين. حتى في (٨ ماي) قالوا إنه لن يبقى غير الصح وفي الواقع لم يبق إلا الفرنسيين.

ما هو الداعي لذلك، إخراج الفرنسيين. هاه لقد وجدهم أمامه، منذ وجد. صحيح أنه كان يشعر باختلافه عنهم، ولكن مع ذلك، كان يشعر بأنهم الأسياد بكل ما يتميزون به؛ فهم قوة، نظافة، جمال.

جاءنا فرنسي ذات يوم، اتفق أطفال (الدوار) كلهم على معرفة الحقيقة ظللنا نراقبه ونحاصره، كنا متأكدين أنه سيذهب إلى الإصطبل أو إلى الشجرة، في المساء قصد الشجرة والورق في يده. وما إن كاد يبتعد حتى تسابقنا إلى مكانه. ذاق أحدنا غائط الفرنسي وبصق. لم نصدق، وذقناه كلنا.

الفرنسيون نخافهم، ونحترمهم. نتفانى في تقديم الخدمات لهم، لماذا نحاربهم أو نخاصمهم؟". (اللاز/٤٢-٤٣)

إن جعل الأفراد يدركون دونية شخصيتهم الحضارية، أو جعلهم يتوهمون ذلك لهو أمر يبسر لفرنسا أن تقوم باحتوائهم، فهي تسيطر عليهم مستثمرة استلابهم في النموذج الغربي المتقدم الذي تمثله - بوساطة ما سمي (بالمهمة التحضيرية) التي يلعبها الاستعمار الأوروبي. إنها طبيعة كل سلطة: إيهامية وتمتاز باللبس، وفي الآن الذي تسعى فيه لزيادة هيمنتها وتوطيد استمرارها، تعمل على إيهام من حولها بأنها تحقق أهداف ومصالح الجماعة، بل إنها أحياناً لتضطر إلى تحقيق ذلك^(١).

(١) عبد العزيز العيادي - ميشال فوكو، ص ٤٨.

وهكذا عززت فرنسا نظرة الجزائريين الدونية إلى ذواتهم، في مقابل جعلها نموذجاً حضارياً بديلاً يطمحون إلى محاكاته؛ لهذا ارتبط التحضر غالباً بترك العربية والتحدث أو تطعيم الكلام بالفرنسية في ذهن الجزائريين:

"كأنت مباركة قد تغيرت تماماً، حتى صوتها تبدل، حتى كلماتها أصبحت مخلوطة بكلمات فرنسية" (رمانة/ص ١٨)

اللجوء إلى الفرنسية ضرب من التعويض كما يرى (بوالأرواح) حين يعلق على ما صنعه اليهود من استخدام للفرنسية على باب معبدهم. والأمر ذاته منسحب على العرب:

"التفت يميناً. وراح يقرأ على باب كنيسة باللغة الفرنسية تحت العبرية" ذلك أن بيتي هذا سيكون صالحاً لجميع الشعوب".

ترى لم أبرزوا هذه الآية أو الحديث أو الحكمة؟... يقين أنها دعوة محتشمة للدخول إلى باب مغلق، غيرة أو حسداً أو مزاحمة لكنيسة النصاري التي كانت تسعى جاهدة لتتصير الجزائريين، مجرد تظاهر بالتسامح والتفتح أمام الشعب الأوروبي، حتى أن اللغة التي كتبوا بها آيتهم بالإضافة إلى لغتهم هي الفرنسية.

كانت عقدهم، ومركب نقصهم كساميين يحملون الجنسية الفرنسية، تدفعهم إلى إبراز ما يرفعهم إلى مستوى أسيادهم". (الزلال/ص ١٩٦، ١٩٧)

إنها فرنسا السلطة (السيد)، الحضارة، (الوقار):

"تعددت الألوان، وقلّ اللون الأوروبي الوقور، السكري؟"

(الزلال/ص ١١)

في هذا الاستلاب الحضاري انتصار لفرنسا يسهل مهمتها في السيطرة على وعي الجزائريين، واللغة هي الطريق الأيسر لتشويه الهوية القومية، ومحاولة صهر أفراد المجتمع في

وعى ثقافى آخر. إنها من أولى الوسائل التي حاولت بها فرنسا فرنسة الجزائر. فمنذ عام ١٨٤٨م أصبحت الجزائر بموجب الدستور الفرنسي جزءاً لا يتجزأ من فرنسا، ولذا كان من الواجب اتباع جميع الإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك دون خسائر تلحق بالجانب الفرنسي. وعملت فرنسا من أجل ذلك على تزييف وعى الجزائريين، من خلال ادعاء الدور الحضاري الذي تلعبه فرنسا في الجزائر، ومن خلال قطع العلاقة بين الجزائريين ولغتهم، أي بين الجزائريين وثقافتهم.

كما عملت فرنسا من باب الاحتواء - على استقطاب بعض فئات المجتمع ودعمها، مستغلة نقاط ضعفها. وعولت أول ما عولت على التجار والإقطاعيين وبعد ذلك على البرجوازية الرأسمالية التابعة، هؤلاء الذين هادنوا الفرنسيين حفاظاً منهم على مصالحهم الاقتصادية. وبدورها عملت فرنسا على المحافظة لهم على مصالحهم وأعطتهم سلطات مطلقة للدفاع عن أنفسهم^(١). لذلك غالباً ما اقترن الحديث عن الإقطاع والتجار بالاستعمار في روايات وطار:

"ما بالك لا تذكر إلا الباشاوات والأغوات وعملاء فرنسا"

(الزلزال/٢٤)

إن مصالح الإقطاعيين والاستعمار واحدة. هذا ما يحرص وطار على تصويره منطلقاً من مرجعيتين: طبيعة علاقة الاستعمار بالإقطاع، ووعيه الاشتراكي بالأمر.

"بدل أن يصوروا الجرارات والخيول والفرسان، راحوا يرسمون الحصادين والحراثيين والحطابين. كيف رضي المعمرون والآغوات والباشاوات بهذه الرسوم"

(الزلزال/١٤٤)

(١) سعاد خضر - الأدب الجزائري المعاصر، ص ٣١.

كما اعتمدت فرنسا على بعض العملاء لها من أبناء الشعب أغرتهم بالمنصب والمال، وكان معظم هؤلاء من الذين لهم سلطان على أفراد الشعب من شيوخ القبائل، والسادة، حتى تضمن بولائهم ولاء من يتبعونهم، وحتى يكونوا لفرنسا، بسلطانهم، اليد الضاربة، ها هو (بو الأرواح) ينقل على لسان جده:

"أبي كان عظيما. رئيس قبيلته وزعيم قومه. عندما كان الفرنسيون يدقون بمطارق من حديد أبواب منطقتنا، كانت قبيلتنا تقاتل ببسالة. أرسلوا إلى أبي خفية: نعطيك الأرض، نتركك زعيما على قبيلتك، افتح لنا الباب، ولك الأمان أنت وأفراد أسرتك. فتح أبي الباب، دخل الفرنسيون المنطقة، قتلوا كل قادر على حمل السلاح وحملوا النساء، وعلقوا لأبي النياشين، وأعلنوه زعيما وأعطوه أرضا كبيرة، كل الأرض. ... أبي لم يبلغ عظمة أبيه وجده، لكن كان عظيما. حافظ على أرض أبيه، وعلى بعض النياشين في صدره. وعندما عاد من حرب الشام، ألبسوه برنسا أحمر. ونصبوه (قائدا). وبقي الوحيد الذي يملك أرضا وسط المعمرين".

(الزلال/ص ص ١٧١-١٧٣)

إن الإقطاعية والبرجوازية كانتا يدا ضاربة للاستعمار، وهما إلى ذلك أدوات من أجل استغلال ثروات البلاد بالشكل المأمول، إلا أن عيب هذه الفئة غالبا ما كان يتمحور حول عدم أهليتها وإعدادها؛ لذلك كان من الضروري تكوينها ثقافيا وعلميا لتسهيل مهمتها، إن هذا الضرب من التأهيل كان يهدف إلى الحفاظ على المميزات الطبقية^(١). ويظهر هذا الأمر بوضوح في تصوير وطار على لسان أبي (بو الأرواح):

(١) لحمداني حميد-الرواية المغربية، ص ٨٢.

"العلم مع المال والجاه تاج على الرأس يا بني. ارتفع مجد أسرتنا حتى بلغ الثريا.
لكن لم يكن فينا ملك بالمعنى الحقيقي فاذهب إلى تونس، وعد بالتاج. عد ملكاً
وسأضمن لك منصب قاض في قسنطينة.

إن عدت بعلم يجهله بنو قومك (يقصد اللغة والدين) ويخضعون له، ويحتاج إليه
الفرنسيون للتحكم أكثر، يكن لك شأن ولي شأن. أخوك الكبير، يذهب إلى الجيش
وأنت تذهب إلى جامع الزيتونة". (الزلال/ص ١٧٣)

من النص السابق يمكننا أن نلاحظ أن فرنسا كانت تعول على فئة أخرى في إخضاع
العامة، فئة تمتلك صوتاً بإمكانه أن يؤثر في الناس كافة، ألا وهي فئة رجال الدين . فلقد
اعتمدت الإدارة الفرنسية على عملاء من بين الأفراد، يتمثلون في بعض رؤساء الطرق الدينية
تم اختيارهم على أساس اتساع شعبيتهم بين المواطنين^(١).

لقد حاول (وطار) - في أعماله التي تجسد هذه المرحلة - أن يبرز بشكل متكرر العلاقة
التلازمية بين الاستعمار ورجال الدين على نحو مبالغ فيه، حتى أن الأمر ليظهر وكأن رجال
الدين ورؤساء الطرق الدينية جميعهم مدرجون في الاتجاه ذاته. مغفلاً - كما أشرت سابقاً في
صورة المتدين عند وطار - الدور الفاعل الذي لعبته بعض الاتجاهات الدينية الوطنية في
الجزائر وتحديدًا "جمعية العلماء المسلمين" في ترسيخ الهوية الحضارية وتعبئة الناس للجهاد.

ولقد بالغ (وطار) في إظهار موقفه الأيديولوجي من رجال الدين، حين يدير فسي ذهن
إحدى شخصياته الدينية والإقطاعية - أقصد هنا (بو الأرواح) - مونولوجاً تصرح فيه هذه
الشخصية بانتماءاتها إلى فرنسا، وخيانتها للجزائر.

(١) عائدة بامية - تطور الأدب القصصي، ص ١٤.

"التجار بما فيهم الخونة والمفلسون معنا، مع السلف. الشعب الحقيقي هو هؤلاء،

وليس العمال والخماسة والرعاة". (الزلال/ص ٢٦)

وفي ظل فكر ديني سخر لخدمة الاستعمار ومصالح بعض الفئات يظهر وطار ما ساد المجتمع الجزائري من تأويل للنصوص الدينية (قرآناً وسنة) على نحو أحاطها بضبابيات من الشعوذة والخرافة. إن هذا الفكر الخرافي ظل يحظى "برعاية بعض الشرائح الاجتماعية العليا التي تتجلى بشكل خاص في إقطاعية متخلفة. وقد مثل هذه الفئة على المستوى الفكري بعض رجال (الطرق) و(الزوايا) الذين وجد فيهم الاستعمار سنداً كبيراً. لأنهم يقدمون تفسيراً للاحتلال ينتهي بهم إلى مهادنة الدخلاء، واعتبار تسلطهم قدراً إلهياً لا سبيل إلى تغييره"^(١).

لم يُعن الطاهر وطار كثيراً بالبحث عن جذور ظاهرة التبرك بالأولياء وسيادة فكر الشعوذة والخرافة في المجتمع الجزائري، إلا أنه اقتصر على رصد ما في مشاهد عدة خلال حديثه عن المجتمع الجزائري في ظل الاستعمار وفي الفترة التي تلت الاستعمار مباشرة. من هذه الأمثلة ما يتجسد في شخصية المسؤول السياسي في (اللاز)، حيث يختلط فكره الديني بكثير من الأوهام والخرافات:

"كلما التقطت أذناه رنة، تمتم: عليك سلام الله، ويسأل: هل سمعتم سيف السيد عبد الله أو لجام فرسه أو ركاب سرجه، لقد مرّ لتوّه من هنا. إنه ما يزال يعبر السماء جيئة وذهاباً، منذ مئات السنين. سأله أحدهم مرة: لماذا يفعل السيد عبد الله ذلك؟ فصمت برهة، ثم أجاب بأنه دون شك يبحث عن جنود الله لينصر بهم ابن عمه السيد علي كرم الله وجهه.."

(اللاز/ص ١٧٤)

(١) لحمداني حميد- الرواية المغربية، ص ٩٥.

كما يظهر هذا الميل إلى اتباع الأولياء وأصحاب الطرق في كثرة الزوايا والشيوخ الذين

يتبرك بهم العامة:

"- أجنّت للزيارة؟ - نعم.

- تفضل سيدي راشد أمامك.

لفت انتباهه صورة رأس الغول على حصانه، وسيف السيّد عليّ يشقهما ويقطعهما إلى

جزأين. قرن حاجبيه في استنكار. ثم انفجرت أساريره.

لا تفاصيل في الدين. ثم بماذا يضر هذا الرسم؟ إنه يقوّي الاعتقاد بأن أعداء الله

ينهزمون مهما كانت قوتهم وجبروتهم.

... لبثت العجوز خلفه، كأنما تحرس ممتلكات سيدي راشد من السرقة. بينما واجهه

هو المنبر وكبّر:

... وعدتك كبيرة يا سيدي راشد، شمعة، بل علبة شمع إن أوقفت هذا المشروع...

نار فتنة تأكلهم... وعدتك كبيرة يا سيدي راشد".

(الزلال/ ص ص ١٣١-١٣٣)

إن هذا الفكر إذ ينتشر يضمن لفرنسا ركون الشعب إلى الخرافات والفكر السلبي

والنكوص عن العمل بدعوى أن الله سيعوضهم عن كل ما لا ينالونه في هذه الدنيا.

يجسد وطار هذا النموذج عبر شخصية (بو الأرواح) السلفية حين يقول:

"يعوّض تعالى عباده الصابرين ما حرموا منه في الحياة الدنيا".

(الزلال/ ص ١٢٥)

بكل ما تقدم حاولت فرنسا أن تحتوي الجزائريين بتزييف وعيهم. وإلى جانب محولات

الاحتواء مارست عمليات القمع والإخضاع للسيطرة على الأفراد الذين لم يستجيبوا باللين

للسلطات الفرنسية، فالملاحظ أن جزءاً من سياسة فرنسا في الجزائر قام على قهر الأهالي وتجويعهم وتشريدكم بقوة السلاح. لذلك تردت أحوال معظم العائلات الجزائرية. فها هو (حمو) - أخو زيدان - يصف سوء الحال التي يحياها:

"يا ابن عمي هذه والله ما هي بخبزة. أربعون دورو في اليوم، وأربعة عشر فماً مفتوحة. الدقيق بعشرين دورو الكيلو، والزيت بأربعين، والصابون بخمسة عشر القالب، وزد، وزد، معيشة كلاب، والله". (اللاز/ص ٢٦)

إن تجويع الشعب وسيلة لجعله ينصرف عن المقاومة وإغراقه في السعي وراء لقمة العيش، ورغم ذلك كان هنالك من أبناء الشعب من يقاوم ويناضل. لذلك عملت السلطات الفرنسية على إسكات الشعب عبر انتهاك جسده بالتعرض له بالضرب والتكيل والتعذيب والسجن. ففي الروايات الممثلة لهذه المرحلة غالباً ما اقترنت صورة الجندي الفرنسي بالقسوة والعنف عند وطار.

"كان الموكب قد اقترب من المتجر: جنديان يجران اللاز من ذراعيه، وثمانية يستحثونه السير، باللكمات، والضرب بمؤخرات البنادق، بينما الدماء تتطاير من أنفه ووجنتيه وجبهته وشفتيه، وهو يترنح تارة، ويقاوم أخرى صاباً سيلاً من الألفاظ الداعرة. شاتماً لاعناً الرب وعباده". (اللاز/ص ١٦)

وصور وطار هذه الممارسات القمعية التي تصل إلى القتل والاغتصاب.

"دخل الفرنسيون المنطقة. قتلوا كل قادر على حمل السلاح وحبلوا النساء".

(الزلزال/ص ١٧٢)

إنها ضرب من الممارسات التي تستفز المسلمين وتستثيرهم، ومشهد اعتقال الشباح المكي أحد الثوار الجزائريين هو مشهد متكرر تمارسه معظم السلطات العسكرية التابعة للأنظمة المستعمرة:

"لم تنقُص عشرة أيام كاملة، حتى فوجئت ذات ليلة بطرق شديد على باب كوخى. نهضت مذعوراً لأصطدم بطلعته، الحاكم (فابي) بطمه وطميمه، مرفوقاً بعدة دوائر، مدججين بأسلحة حربية ومعهم القائد والشامبيط وبعض الأعوان.

- أنا مسيو فابي. أين السلاح؟... أين غرفة رقادك؟

- قصري يا مسيو فابي لا يضم سوى غرفة واحدة. تفضل هي ذي. بينما صعد أحد الدوائر فوق الكوخ يقلب القش والتراب تقدم الحاكم بنفسه نحو زوجتي بهم بتفتيشها. نهزته بعنف وهربت منه لتحتضن أحد الأطفال. اغتآظ مسيو فابي والتفت إليّ يلوم:

- زوجتك قبيحة مثلك.

- أنت الصفيق، ألا تعلم أننا معشر المسلمين، لا نسيغ لأحد منا أن يمدّ يده لامرأة ليست من حريمه، ما عليك إلا أن تحضر امرأة لتقوم بتفتيشها. سكت. ثم أخذ يعيث في محتويات الغرفة فساداً. أفرغ ما لدينا من مؤن أرضاً،... والكل تحست نعليه... أحضروا فؤوساً، وراحوا يحفرون الغرفة والباحة وما حولها... ألقوا القبض على بعض من كان هناك... أخرجوني مقيداً بالسلاسل".

(العشق والموت/ص ص ١٢٢ - ١٢٣)

وهكذا "كان جل الشعب الجزائري يعاني مرارة البؤس، وشقاء الحياة... لأنه طرد من

أرضه وسلبت منه خيراته... وقد وصل الشعب إلى حالة خطيرة من التقهقر والانحطاط وانحدر

إلى درجة تدعو إلى الاضطراب والتشاؤم^(١). في المقابل أورثت هذه التصرفات الجزائريين ميلاً إلى المقاومة فبالخلاص من الاستعمار خلاص ممكن من الشقاء.

(١) محمد البصير - الموقف الثوري في الرواية الجزائرية، ص ص ١١-١٢.

ثانياً: الأنا والآخر في مرآة الذات (مرحلة ما بعد الاستعمار):

لقد تحددت العلاقة بين العرب والغرب تاريخياً بالعداء الديني الذي رافق حقبة الحروب الصليبية إبان العصور الوسطى، ويرى عبد الله إبراهيم أن الحروب الصليبية قد غذت الخيال الغربي بفاعلية تعصب ثقافي ديني ضد الشرق الإسلامي، ووجدت تجليات ذلك المخيال في مرويّات شعبية غربية، جعلت من العربي الإسلامي، كائناً قاسياً منحرفاً، كافراً^(١). إن هذه الصورة الأحادية التي يعرضها عبد الله إبراهيم لتصدق وبالدرجة ذاتها على نظرة العربي إلى الغربي. فإلى الآن مازلنا نسمع أن علاقة العرب بالغرب ليست إلا ضرباً من الصراع الديني. ولقد سادت هذه النظرة في الفكر الشعبي خلال فترات الاستعمار، فالفرنسيون ليسوا إلا نصارى يريدون تنصير الجزائريين. وهي صورة يلتقطها (وطار) ويديرها بوساطة أصوات شخصياته الروائية:

"كنيسة النصارى التي كانت تسعى جاهدة لتنصير الجزائريين". (الزلال/ص ١٩٦)

إنهم نصارى رومانيون دخلاء وقتلة. وكل ذلك من مرجعيات موروث حضاري تناقلته الذاكرة الحضارية حيال الغربيين من زمن الحروب الصليبية. حتى أن الجزائريين - كما يظهر وطار - أخذوا يتطيّرون من كل ما هو أشقر، وهو أمرٌ له جذوره في القطيعة الدينية والعرقية بين الحضارتين:

"قال لي زيدان مرة: أجدادنا يتطيّرون من الأشقر والأشهب والأبيض الناصع، ويقطعون طريقهم إلى السوق أو غيرها إذا ما اعترضهم شخص أو حيوان من هذا النوع. وإلى الآن لا تحمل العروس إلا على بغلة سوداء.

(١) عبد الله إبراهيم - الثقافة العربية والمرجعيات المستعمارة، ص ١٧٨.

علل ذلك بالقطيعة التي كانت بين الشعب وبين الدخلاء الرومان. وذكرني بالمثل (أزرق عينيه لا تحرث ولا تسرح عليه). وقال مرة أخرى: إن الرهباني أو الروماني في كل أساطيرنا أشقر، أزرق العينين. لم يتعلم أجدادنا أبدا لغة الرومان".

(اللاز/ص ١٧٦)

لقد كانت المواجهة بين الشرق والغرب خلال الحروب الصليبية ذات بعد سلبي، لأنها فتحت مجالا للخيال الحضاري أن ينتج صورا غير مقبولة للآخر^(١). فكل من الطرفين مؤمن والآخر كافر. والحرب التي يشنها ضده هي حرب مقدسة ضد برابرة وهمجيين ومستلبين لحق (الأنا) في الوجود.

إن صورة شعب من الشعوب في ذهن غيره غالبا ما تكون خيالية ووهمية لأنها ليست إلا خيالا في وعي الذات الحضارية الأخرى التي تحاكمها. أي أن كل ذات حضارية تخضع لقراءة ناقصة من قبل الذوات الأخرى. لذا كان من المبرر على نحو ما أن نقف على وصف واحد لحضارتين تطلقه كل منهما على الأخرى في فترة تاريخية معينة. إنه توصيف (الأخر) من قبل (الأنا) التي تمتلك كل الحق لا في الوصف وحسب وإنما في إعطاء القيمة أيضا للآخرين.

من هنا كان العرب -في نظرتهم إلى ذاتهم في مرحلة من المراحل- حماة الدين، والغرب ليس إلا ذلك الآخر الذي يهدد وجودهم ودينهم:

"وفي الحق، الغرب ظل ولا يزال مبعث الخطر المهدد للعرب والمسلمين ولمدنهم، وحياتهم ودينهم".

(الزلزال/ص ٤٦)

لو بقيت النظرة إلى الغرب على ما هي عليه تبعا لما استقر منذ عهد الحروب الصليبية، لما اتضحت الإشكالية الحضارية التي واجهها العرب. ولكن الأمر يظهر على النحو الذي

(١) عبد الله إبراهيم - الثقافة العربية، ص ١٧٧.

يعرضه (وطار) من خلال وعي شخصياته التي يحملها إدراكه لهذه الأزمة الحضارية. فنقف
-مثلا- على رأي (بو الأرواح) في (الزلال):

"الغرب عندما سحقنا عسكريا، راح يبهزنا علميا وتكنولوجيا".

(الزلال/ص ١٦٨)

إنه الوقوف أمام الآخر ضمن ثنائية التحضر والتخلف، ولقد "حضر الغرب... بالنسبة
للجزائر بوصفه أولا قيمة سلبية بشكل مطلق، كما عكس ذلك نمط الرواية الوطنية التي ركزت
على استقصاء معالم صورة الغرب المستعمر والمستغل والمتوحش، إلا أن هذا الغرب في
رواية الثمانينات أصبح له وضع مزدوج: هو نقطة توتر، وفي الوقت نفسه هو جزء لا يتجزأ
من وعي الإنسان المغاربي الذي كان مستعمرا، وهو ما يجعله عنصرا يتشكل الوعي به وعيا
بالبذات في واقع تتضخم فيه التحديات المعاصرة"^(١).

منذ قرابة قرن من الزمان وقف العرب يتساءلون "من نحن، ومن الآخر؟". لقد بدأت
الإشكالية من وعي التمايز الملحوظ بين الـ (نحن) والـ (هم).

"الفرنسيون ليسوا منا: هذا ما أعرفه من قبل ولقد جاؤوا... من بلد آخر يسمى فرنسا.."

(اللاز/ص ٤٤)

هذا التمايز قوامه القوة والحضارة والتقدم المعرفي والتقني:

"إن إخراج الفرنسيين أمر مستبعد جدا، جدا، هم أقوىاء، ونحن ضعفاء"

(اللاز/ص ٤٥).

"إنهم الأسياد بكل ما يتميزون به، فهم قوة نظافة جمال"

(اللاز/ص ٤٢).

(١) بوشوشة بن جمعة- مباحث في رواية المغرب، ص ٦٣.

الغرب ممثل التقدم الذي يعجز عنه العرب:

"الصخرة المتآكلة، ظللنا عشرات القرون نتفرج عليها في خوف كبير وإعجاب شديد، الغرب عندما جاء خربها بالكهوف والأنفاق وخاطها بالجسور، تفنن بالإسمنت في باب القنطرة وسيدي مسيد وسيدي راشد، ثم كأنما لم يكفه ذلك لإظهار براعته، راح يقتل حبالا من الفولاذ، ويبني بالحديد، ويعلق في الفضاء. يا ناس الجرف الكبير الذي ما تنفكون تخافونه وتتعجبون منه، قهرناه. مروا فوقه من حيث شئتم راجلين أو راكبين". (الزلال/ص١٦٨).

هذه الإشكالية يحرص وطار على عرضها، معبرا عن موقفه الخاص منها، وعارضا لبعض المواقف الأخرى التي اتخذها الجزائريون حيالها؛ فنظرة العرب الجزائريين - كأى شعب من الشعوب التي خضعت للاستعمار - أقول نظرهم للغرب الاستعماري نظرة مركبة؛ تقوم على الانبهار بالتفوق الحضاري والتقني من جهة، والكره والمقاومة من جهة أخرى.

فمع انبهار العرب بالنموذج الحضاري الغربي الذي أحسوا بدونيتهم أمامه، أدركوا خطر هذا القادم على شخصيتهم الوطنية والقومية التي سعت فرنسا لمحوها. لذلك ارتبطت فرنسا في ذهن فئة كبيرة من الجزائريين - الثوريين تحديدا - بمهمات التجهيل والإفقار وتحتييم الهوية الذاتية. وهذا الاتجاه من العلاقة بفرنسا يعرضه (وطار) على لسان بطله (زيدان) في (اللاز) :

"يخرج الفرنسيون... ينام جميع الناس على الشبع، نقرأ كلنا....، يصبح الحاكم من عندنا... نصير فاهمين، نظيفين جميلين، محترمين، كالفرنسيين". (اللاز/ص٤٣)

إن التحرر السياسي الذي يظهر في النص السابق على أنه الخلاص الحقيقي من إشكالية العلاقة بالغربي - كما رأيت بعض الاتجاهات - ليس كذلك؛ ففي النص ذاته تظهر أبعاد الإشكالية واضحة؛ فإنه رغم السعي إلى الاستقلال، تعود هذه الذات لتتموضع داخل مقارنتها بالآخر، ورغبتها في تبني نموذج الحضاري المتفوق. إن إدراك دونية الذات هذه، فتح المجال

أمام أنماط عدة من التعامل مع الآخر الغربي خلال مرحلة الاستعمار. الانغلاق على الذات حضاريا ودينيا في استلاب في ذلك الغائب من الماضي الحضاري، أو الانفتاح على النموذج الغربي انفتاحا كاملا، أو إعادة تعريف الذات الحضارية مع مواكبة التقدم المعرفي. ولقد عرض وطار لبعض هذه المواقف، فقد رصد محاولة العرب التخلص من إحساسهم بعقدة التخلف أمام الغرب إيهاميا وبشكل ساذج وسلبى باستنكار أمجاد الحضارة العربية الإسلامية، وبما صنع العرب قديما من سيادتهم لأوروبا قرونا من الزمن، بديلا يزيفون به إدراكهم لواقعهم وللآخرين، في محاولة لإعادة موازنة علاقات القوة بينهم وبين الآخر:

"كان ممكنا أن نذهب إليهم نحن قبل أن يفكروا هم في القدوم إلينا، وحكاية إسبانيا هذه التي يرويها حمو، صحيحة ولاشك، لقد كنا ذات زمن مثل الفرنسيين في إسبانيا، دار الزمن وأصبحنا مثل الإسبانيين يوم كنا عندهم". (اللاز/ص ٤٤)

كما عرض لمحاولات المنقذين الثوريين الاشتراكيين الذين حاولوا البحث عن ثقافة مضادة لثقافة الفرنسيين تحمل هي الأخرى قوة معرفية وتقنية يرتبطون بها ويعيدون من خلالها تشكيل هويتهم الذاتية. هذا ما يظهر في نموذج (زيدان) بطل وطار الاشتراكي في (اللاز).

وبدخول مرحلة الاستقلال والتحرر لم يتم التخلص من هذه الإشكالية وإن اختلفت بعض سماتها، فقد رحل الفرنسيون إلا أنهم خلفوا وراءهم شعبا يواجه تساؤلات حضارية كبرى، أفرزتها ضرورة إعادة إثبات الذات وتطويرها وقيادتها بعد أن تولى الغرب طمسها لفترات طويلة؛ فلقد واجه الجزائريون بعد الاستقلال إشكالية أن يقوموا بمشروعهم النهضوي الذاتي.

وإن القيام بهذا المشروع يستدعي كما يرى (برهان غليون) أن يعرف العرب ذاتهم:

"الجماعة كالفرد لا تستطيع أن تبادر إلى عمل أو تقوم بإنجاز مشروع، مهما كان نوعه أو حجمه، دون أن تعرف نفسها، وتحدد مكانها ودورها، وشرعية وجودها كجماعة متميزة، أي

أن تعرف أيضا ما هي، وما تريد أن تكون عليه. وقبل أن أريد تحقيق شيء يجب أن أدرك من أنا، وقبل أن أغير وأطور وأنهض، لابد لي من أن أكون ذاتا، أي إرادة^(١).

وبهذا يتم الولوج إلى مرحلة التساؤلات، حول الذات وهويتها. من أين تستمد هذه الذات كينونتها التي تثبت في مواجهة عالم يتنامى تقنيا بشكل مطرد، ويحتكر المعرفة في جزأيه الغربي والشمالي. هل تستمد الذات بمحاكاة هذا الغربي وتقليده، أم تستمد الذات بالارتداد إلى تعريفها تراثيا، أم بمحاولة التوفيق بين الأمرين؟ إنها البدائل الثلاثة التي يطرحها فؤاد زكريا^(٢).

إن اقتحام هذا الثالوث ينبثق من نقطة انطلاق أصل، ألا وهي (من نحن؟)، هذا هو السؤال الذي واجه به العرب أنفسهم ليقدموا ذواتهم للآخرين عبره. إلا أن تعريف هذه الذات حضاريا أوقعهم في إشكالية كبرى وهي مرجعيات تعريف هذه الذات وهويتها، تحديدا في الجزائر التي تختلط فيها الأعراق والأصول الحضارية، والتي لم تعرف لها تاريخا إلا بعدد الهجمات التي شنّها عليها الوافدون. ويصور وطار هذه الضبابية التي تحيط بالهوية الحضارية الجزائرية في غير موضع، ويدرك هو وغيره من الجزائريين ذلك، فجميع أبطاله بجميع اتجاهاتهم الأيديولوجية يطرحون هذه الإشكالية ببعدها ذاته، سواء الاشتراكي منهم أم الإقطاعي، أم المتدين الواعي أم المفرنس. فوطار، يوطر للإشكالية على أنها إشكالية حضارية للأمة. تحن هنا عرب لا ننتمي إلى عرب، وبربر لانتهى إلى بربر، وفينيقيون لا ننتهى إلى فنيقيين، وبيزنطيون لا ننتهى إلى بيزنطيين. عرب في مصر وفراعنة في مصر، عرب في الشام والعراق وفينيقيون وبابليون وحثيون وأكراد ودروز ... وهم كلهم في اليمن أو في

(١) برهان غليون - اغتيال العقل، ط٣، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٣٢.

(٢) فؤاد زكريا - وهم الأصالة والمعاصرة، العربي، ع ٣١٦، مارس، ١٩٨٥، (ص ص ٢٠-٢٣). ص ٢١.

حضر موت أو في الحيرة أو في نجد أو في تهامة أو في الحجاز، ينتهون إلى مستعربة ثم عاربة ثم إلى بائدة".

(الزوال/ص ١٧٠)

إن البحث عن الأصول هو محاولة الوصول إلى هوية مشتركة من أجل تعريف الذات وإعطائها ما يميزها أمام ذات غريبة، إلا أن تنوع الرؤى والمواقف حول مصادر الهوية وأصولها يجعل الإحساس بالضياء أكبر.

وتتعمق إشكالية الذات الجزائرية - كما يلمح الدارس ذلك عند وطار - بوصول السلطة الوطنية إلى الحكم، فبهذا الوصول -وبعد فترة من الزمن- وقف الجزائريون أمام إشكالية التفتت إليها (وطار) وعالجها.

وتمركزت هذه الإشكالية حول السلطة الوطنية وطبيعة انتماءاتها الثقافية إلى الغرب -فرنسا تحديدا- فمعظم الذين كانوا مؤهلين للقيادة من أبناء الوطن كانوا قد تلقوا ثقافتهم على فرنسا أي أنهم كانوا مفرنسين. هذا ما حاولت أن تؤسس له فرنسا قبل أن تخرج، أن تبقى عبر الجزائريين أنفسهم. لقد شغل هذا الاتجاه للسلطة الوطنية حيزا كبيرا من روايات (وطار) التي عرضت للموضوع، وربما عاد ذلك إلى التعارض الأيديولوجي بين السلطة بانتماءاتها ومثقف ماركسي كوطار، وغالبا ما كان البطل عند (وطار)، ذلك الذي يعارض السلطة هو من أصحاب الاتجاه اليساري الشيوعي أو الاشتراكي. على كل نعود إلى ما سبق من الحديث عما حاولت أن تؤسس له فرنسا من جيل قيادي يدين بالولاء لها، الأمر الذي حرص وطار على الإفاضة في طرحه، ففي (الشمعة والدهاليز) يلمح البطل هذا الاتجاه المفرنس خلال حديثه مع مدير مدرسته الفرنسية حينما كان طالبا.

"في الحافلة صادفت مدير المدرسة فسلم علي بحرارة بالغة وأبدى سروره الكبير بأن يرانسي التحق بالتعليم الثانوي تجرأت ورحت أسأله: ...

كيف سمحت لكم أنفسكم بالسماح لفقير مثلي أن يدخل مدرستكم البالغة النظافة؟
ابتسم مربتا على كتفي، وقال: عندما تكبر نفهم. العساكر أغبياء، وإلا ما كاتوا يواجهونكم بالسلاح. هذا شأنهم في كل مكان وزمان. لكن (دوغول) يدرك اتجاه ريح التاريخ، كما يقول، رغم أنه عسكري. إن عبقرية مثلك حرام أن تحرم من شمعة العلم التي أوقدتها فرنسا في هذا البلد. ولقد كتبت رسالة خاصة لمديرية الثانوية التي ستلتحق بها، أوصيهم فيها بأن يعاملوك معاملة خاصة، وأن يراعوا ظروفك مثلما فعلنا. وإنني لوائق من أنهم ليسوا في غباوة العساكر الذين طردوا أباك وعمك إلى الجبل... إنك الآن الوحيد في دواركم الذي باستطاعته أن يقرأ ويكتب بالفرنسية، وغدا يوم تستقلون، لا تندعش، إني أومن مثلكم بأنكم طال الزمان أو قصر ستستقلون، غدا يوم تستقلون ستكون أحد أعمدة الإدارة الجزائرية وستكون مدخل بلدكم نحو العصرية ستتذكر دائما وأبدا أن فرنسا مهما قست، قد علمتك. وإذا ما كنت في سلك التعليم فستوقد في بيوت عديدة شمعات العلم والمعرفة. ستعيد بناء ما هدمه عمك وأبوك.

- ألسن فرنسيا؟ تجرأت مرة أخرى...

- بلى، ولكنني فرنسي يحب فرنسا. إن دوغول يفكر بالطريقة نفسها التي أفكر بها... رفعت حاجبي استغرابا، فرفع كتفيه قائلا: هكذا كل حرب تنتهي إلى سياسة... معلمك هو أبوك الثاني. ربما يأتي يوم أكون فيه الأب الوحيد".

(الشمعة والدهاليز/ص ص ٤٦-٤٨)

ففرنسا تسعى في هذا الإطار لأن تكون الأب الثقافي والحضاري للجزائريين، والمرجعية الوحيدة لهم ، ولقد وقع ما أرادته.

"حركة التحرر الوطني، ورغم أن وقودها كان الجماهير الشعبية من الريف والقرى الصغيرة، ومن فقراء المدن والناس، إلا أن قيادتها كانت من النخبة التي تثقفت في مدارس ومعاهد وجامعات الاستعمار. ورغم ما أنجزته في طريق القطيعة مع الاستعمار، فإنها لم تعر المسألة اللغوية ما تتطلبه من اهتمام، وكما لو أنها تعتبر الشعب الجزائري كله مجسدا فيها. ومادامت هي لا تعرف لغة أخرى غير الفرنسية ولا تشعر بالنقص؛ لأنها لا تقصر في حق معاداة الاستعمار، فلا خوف على هذا الشعب. لا خوف عليها."

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٩)

لقد أدرك بعض الجزائريين أن الإحساس بتهديد الآخر لم ينته بانتهاء عصر الاستعمار، بل تحول من شكل إلى شكل آخر من أشكال الهيمنة:

"عادة ما لا تنتهي الحروب حين تبدأ، إن ما يتوقف هو المعارك المسلحة، أما المعارك السياسية من أجل المصلحة التي لا حدود لها فتبقى. العصر عصر الاستعمار الجديد"

(الشمعة والدهاليز/ص ٥٧)

وانطلاقا مما سبق يحدد (وطار) انبثاق تيارين رئيسيين في الجزائر: التيار الذي يحاكي النموذج الغربي ويستلَب فيه، ويجسده السياسي ورجل العلم:

"لم يتعربوا كقادة، ولم يفرضوا على الإدارة التي ورثوها من المستعمر أن تتعرب، ... وراح روح التقليد للسيد السابق يقوى من طرف المسود."

(الشمعة والدهاليز/ص ٢٠)

هذا التيار وقف في مواجهة الشعب ممثل التيار الثاني الذي رسم ملامحه الأولى في نفي

النموذج الغربي، والابتعاد عنه حتى ولو كان مجسدا في الإدارة الوطنية:

"راح الشعب بفناته المختلفة، يرفض أن يكون مرة أخرى مسودا للسيد نفسه. أو بالأصح لسيد مزيف". (الشمعة والدهاليز/ص ٢٠)

لكن هذا الابتعاد يفترض وجود مرجعية أخرى، وهنا تتأزم الأمور في الوعي الذاتي للجزائريين. فالشعب الجزائري لا يستطيع أن يرتد إلى تراث حضاري ماضوي مشترك يوحد أبنائه ويكسوهم جميعا بلباس وطني مشترك، كما أشرت سابقا.

إلا أنهم مع ذلك يدركون أن كيانهم - هذا غير المحدد - يتعرض لانتهاك الفرنسيين، ويجب عليهم لذلك الخروج من هذا التغريب:

"إننا نتجه نحو الغربنة التامة. فلانحن تركيا، ولانحن السينغال ولا نحن تونس ولا المغرب ولا حتى الهند". (الشمعة والدهاليز/ص ٨٨)

صحيح أن تيار التغريب هو واحد من التيارات على الساحة الجزائرية إلا أن ارتباطه بالسلطة يجعله أشد هذه التيارات خطورة، لما تمتلكه السلطة من أدوات ترويج وإيهام (كالإعلام) وأدوات قمع (كالمؤسسة العسكرية) ولهذا كان لابد من مقاومته، وهذه المقاومة لا يمكن أن تكون إلا بغربة الذات وإعادة تأسيس مرجعياتها الحضارية العربية مع نبذ ما استقر فيها من فكر استعماري.

"لا شك أنها الهيبة والإجلال، الذي يسود العلاقة بين الغالب والمغلوب بين السيد والمسود. نحطمها ماديا ونعيدها روحيا، ثقافيا وحضاريا.

القنر ولد القذرة، حملني، حمل جيلي فيروس الاستعمار. ومن جديد يتحتم علي أن

أهدم شيئا ما. لكنه في ذاتي هذه المرة. أن أتطم أنا". (الشمعة والدهاليز/ص ١٧٩)

إن هدم المرجعيات الاستعمارية هو ما فتح المجال أمام إعادة المرجعيات الحضارية البديلة التي كان الجزائريون قد طرحوها سابقا في مرحلة الاستعمار وما بعده مباشرة، إلا أن هذه المرجعيات البديلة اتخذت بعدا أكثر وضوحا مع تطور سياقها الزمني كما نلمح عند (وطار). فهذه البدائل كان (وطار) يطرحها سابقا من حيث هي اتجاهات موجودة ولها كينونتها إلا أنه لم يعرض للإشكاليات الثقافية والحضارية التي واجهت هذه المرجعيات البديلة إلا في مرحلة لاحقة، وقد يكون من الممكن أن ظهور هذه الإشكاليات كان بحاجة إلى فترة زمنية كافية لتتبلور نظرة كل اتجاه ومدى ملاءمته للواقع الحضاري الجزائري.

أول اتجاه يعرض له وطار هو الاتجاه إلى محاولة تأصيل عروبة الجزائر كمرجعية جمعية حضارية؛ فالانتماء إلى العروبة يعني الانتماء إلى جماعة لها هويتها المتميزة والجامعة. إلا أن هذا الاتجاه وقف في مواجهته أمران أساسيان كما تتشكل الصورة في السرد الروائي: الأول: يتركز حول عدم تحقق مفهوم واضح وموحد للعروبة في الأمة العربية، بالتالي أضى الانتساب إلى العروبة انتسابا إلى مفهوم تجريدي غير ذي جدوى:

"المؤرخون، قد يلخص أحدهم، مسار التاريخ العربي كله في غير مجراه بحادثة السقيفة، ومنا أمير ومنكم أمير، حتى دون الانتباه إلى هول عبارة (منا ومنكم)".

(تجربة في العشق/ص ١٣)

فالعروبة لم تعد إلا شعارا تستثمره (الإمبريالية) من أجل إخضاع العرب إيهاميا:

"لقد توصل علماء الإمبريالية إلى تكوين نظرية كاملة عن الإنسان العربي تتلخص في أن أقصى طموح هذا الفصيل من البشر أن يعيش خارج الدولة وبمعنى أدق، بعيدا عن كل قانون وانضباط، ما عدا الولاء الرمزي للقبيلة. تكفيه بعض المثل والأحلام، أن ينتسب إلى

العروبة مثلاً. فيقال له إن العرب أشرف جنس على الأرض، حتى وهو ضابط سام في جيش أعدائها يعمل السيف في بني عمومته".

(تجربة في العشق/ ص ٤٠)

أما الأمر الثاني الذي واجهه هذا الاتجاه (العروبي)، فهو عدم قدرة العربي أينما كان على تجاوز ما يشوب إحساسه بالدونية أمام الغربي، وهذا ما تستثمره اتجاهات التغريب بتعزيزها الإحساس بالنقص طالما ارتبط الأمر بالعروبة، وجعلها مفهوم التقدم مرتبطاً بالانسلاخ عن هذا المفهوم.

"تصوروا... إن يمانيا كفيفا، يدعى عبد الله البردوني... يرتدي جبة بيضاء دون سروال أو حتى تبن، عليها سترة رمادية، ولربما يحتزم بسيف أو بخنجر، في قدميه اللذين يشبهان حوافر أية دابة أو جمل، بلغة (أكلتها)، وفي قدميه الرمال، يكون ضيفا على وزارتنا، التي تجسد وتمثل الجزائر، بجميع ثوراتها الثقافية والصناعية والزراعية والتي ترفع لواء عدم الانحياز الحقيقي... ولواء النظام الاقتصادي العالمي الجديد، والجنوب للجنوب، ... والبحر الأبيض المتوسط لسكانه الدوليين... وأعينهم تتحول إلى إسرائيل، وهم اليوم يخجلون من الجامعة العربية، ومن لجنة المقاطعة ومن جبهة الصمود والتصدي".

(تجربة في العشق/ص ٣٩)

لقد رسخ هذه النظرة أن صورة (الشرق) ظلت لفترة طويلة -أو إذا شئت الجنوب أو العالم الثالث- ابتداء غريبا وجد صده في ذهن أبناء هذا الجزء من الكرة الأرضية.

ويرى وطار أن المحرك لذلك النفور من كل ما هو عربي هو كيف تتشكل الذات في مرآة الآخر. ويعبر عن هذه الأزمة حين يرسم ساخرا - على لسان المستشار في رواية (تجربة في العشق) - أبعاد العلاقة بين فرنسا والجزائر التي تجسد الاتجاه المهزوم حضاريا الذي يسرى

أن خلاصه من هزيمته لا يكون إلا في التغريب الحضاري، وهذا قطعاً أحد الاتجاهات التي لا تتبذها الشخصية الروائية فقط وإنما ينبذها (وطار) كذلك.

"إن سمعة وزارتنا التي هي سمعة الجزائر، في الميزان، ولقد عرضها حضرة المستشار للإهانة والخدش. ولولا الصداقة التي تربطنا مع السيدة مونيكا، مديرة المركز الثقافي الفرنسي لبادر مراسلو وكالات الأنباء العالمية والصحف المتواجدون في بلادنا إلى نشر الفضيحة، في الصفحات الأولى. رابطين إياها بالتغريب، واعتبرته إحدى نتائجه الحتمية".

(تجربة في العشق/ص ٤٢)

إلا أنه مع ذلك يبرز كما يظهر في وعي أبطاله الذين يقاومون هذا الاتجاه أن جزءاً من إعطاء الشرعية والاعتراف بالذات مرهون بالآخر المتفوق حضارياً، والذي ليس من السهل أن نبسط العلاقة به بنفيه ورفضه كلياً أو بالانحياز إليه كلياً.

"لا، اطمئن، من ناحية مراسل (لوموند) فهو مثقف، ويعرف مكانة الشاعر، في العالم العربي كله".

(تجربة في العشق/ص ٤٣)

واتخذ بعض الجزائريين حيال الإحساس بالدونية أمام الغرب موقفاً آخر يغيب الذات الجزائرية الحضارية في الماضي الذي كانت فيه علاقات القوة مع الغرب مقلوبة. لذا يجعل وطار بعض أبطاله يرتدون إلى نمط علاقة غربي بعربي مسلم صاحب حضارة. فهذا هو المستشار يحاول أن يثبت مكانة الجزائر تاريخياً في مبادرة يعزي بها نفسه - لعكس علاقات

الهيمنة:

"طوال قرون، وفي حين كان الغرب كله، بدءاً من مالطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يدفع الضرائب والغرامات والتعويضات والهبات والفدي للجزائر المحروسة، كانت القلعة العظيمة توضع في الليل بين أيدي... البسكرة يغلقون ويفتحون أبوابها".

(تجربة في العشق/ص ص ٤٤-٤٥)

وهذه جلها محاولات بائسة لتأكيد الذات والتعويض عن الشعور بالنقص تجاه الغربي، وقد تصل المبالغة في تأكيد الذات الحضارية عند بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى رد الحضارة البشرية-والغربية قطعاً- إلى جذور عربية، وهذا ما صنعه المستشار بطل وطار العروبي حين رد الثقافة الغربية إلى أصول عربية (معربة). إنه بهذا لا يقلل عن الغربي تعصبا وتمركزاً في نظرية الذات والآخر:

"... إن (نيتشه) الفيلسوف الألماني، الذي كما قال حضرة المستشار لن يفهم العرب فكر كارل ماركس إلا من خلاله، ومن خلال الفهم الصحيح لفلسفته، هذا الفهم الذي لن تسمح به الترجمات العربية المقتصرة على شذرات من (هكذا تكلم زرادشت). والحمد لله، فإن شاباً جزائرياً يعكف في باريس على دراسة هذا الموضوع منذ ما يزيد على عشر سنوات. نيتشه هذا العبقرى الفذ، ليس في الحقيقة، سوى بعض إعادات ألمانية، ما في ذلك ريب، لفكر وآراء أبي العلاء المعري. سيؤكد الطالب الجزائري ذلك، طال الزمن أم قصر.

البرتستانية في المسيحية. بكل صيغها وجنسياتها. ما قيمتها وأهميتها أمام هجمات عملاق المعرفة الأعمى؟ الوجودية، وقبلها الديكارتية، وكل ما له صلة بتحكيم العقل، متأثراً بالواقع الثابت للخطأ الآنية أو بتشكيل الأنما... (الكوجيتو) ما قيمته، إذا لم يدخل

(تجربة في العشق/ص ٤٥)

رهين المحبسين في الحسبان؟".

إن إثبات هذه الذات الحضارية المهشمة بهذه المنهجية غير العقلانية أمام ذات حضارية متعالية من مثل أوروبا والغرب لهو أمر صعب تحقيقه. لذا كان على العرب أن يبحثوا عن بديل حضاري يبتعد عن الغرب الرأسمالي من جهة، ويعيد تأسيس الهوية الوطنية على قاعدة منطقية لا ترتد إلى الماضي والمفاهيم العنصرية من جهة أخرى :

"ألف طز في طز فيكم. في وقاركم الكاذب، في لوائحكم، في أسياكم في جاك بيرك، وكارل بروكلمان و"لوساي" و"ماسبيرو"، في الصهيونية العالمية، في السيدة مونيك التي تسيركم جميعا. يا خونة، يا من تحفرون في ذاكرة هذا الشعب، لتنسوه بشاعة أمسه، وفظاعة مستعمره ولتجعلوه يندم على تضحياته وعلى استقلاله".

(تجربة في العشق/ص ٤٨)

لكنه قدر ابتعاده عن الغرب ونهجه الرأسمالي، عليه أن يقترب من مفهوم التقدم التقني الذي يحظى به الغرب:

"إن سلاح السيد في العصر الحاضر، هو الآلية".

(الشمعة والدهاليز/ص ٢٦)

لقد كان هذا البديل عند بعض من الجزائريين هو التوجه نحو أوروبا الشرقية بفكرها الاشتراكي، بل الشيوعي. إلا أن هذا البديل لم يصمد؛ فقد واجهته مقاومة عنيفة من قبل الحكومات الجزائرية التي لم تتحرر تماما من التبعية للمركز الرأسمالي الإمبريالي، والتي جعلت أي انتماء للحر هو خروج على مصالح الوطن. وهو تفسير تبناه وطار وأثبتته ساخرا من قيادات هذه الحكومات:

"إن البناء القومي لا يمر إلا عبر سبيل واحد، هو السبيل الوطني، والوطني هنا ليس بالمعنى العربي الرجراج، إنما بالمعنى الفرنسي، وبالتدقيق "باتريوتيك". وهو المعنى المضاد، طولا

وعرضاً، شكلاً ومحتوى لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي هو كما ثبت، ابتداءً إمبريالي استعماري، شأنه في ذلك شأن النظرية العالمية الثالثة. الهدف منه أولاً واستراتيجياً مقاومة الزحف الروسي، أو ما اصطلح عليه عالمياً بالزحف الأحمر. وثانياً واستراتيجياً كذلك، إلهاء شعوب المنطقة عن البناء الذاتي ومهام التشييد الوطني".

(تجربة في العشق/ص ٤٠)

إن الأنظمة الجزائرية المعادية للشيوعية أخذت تحاول ترسيخ أن كل ما هو شيوعي (أحمر) هو نموذج ضد الجزائري والوطني، تبرز ذلك إحدى الشخصيات المجسدة لهذا الاتجاه الحكومي، حين تقول: "وما يسمى باليسار بصفة عامة طفيلي، مستلب، جاهل تقريبي... لا يتوانى في أغلب الأحيان عن الخيانة. ولقد تأكد لنا، للدولة الجزائرية أن (أرديا) ألمانيا الشرقية بالذات وراء الشيوعيين الجزائريين، هاهنا مهمما تكن الحقيقة فلا بديل من أن يحب الجزائري الجزائري، ومن أن يدرك أن الأممية مرحلة متأخرة جداً من تاريخ الشعوب".

(تجربة في العشق/ص ٦١)

إن تمسك وطار بالأنموذج الماركسي يدفعه إلى أن يختزل أسباب إخفاق المشروع الشيوعي في تواطؤ النظام المحلي مع الإمبريالية العالمية، دون النظر في العوامل المركبة الخارجية والداخلية التي أسهمت في انصراف القاعدة الشعبية العريضة عن الحركة الشيوعية؛ إذ إن سؤال الهوية الحضارية لا ينحصر في طبيعة النظام الاقتصادي السياسي بين نظام شيوعي أو آخر رأسمالي. ولعل فيما يسوقه (منير شفيق) حول هذا الموضوع ما يستحق النظر :

"الماركسية اللينينية من حيث الجوهر تنتسب للغرب من الناحية الحضارية-الثقافية عموماً... ومن ثم فالصراع الذي خاضته داخل ذلك الإطار حمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأيديولوجية ضمن الصراعات الأيديولوجية داخل الحضارة الواحدة بينما حمل في الوقت نفسه

تبنيا حارا للحدثا الغربية ونشرها على المستوى العالمي، وعداء شديدا ممزوجا بالاحتقار للثقافات والحضارات الشرقية. ولا سيما الإسلامية^(١).

ويضيف قائلا:

"أن تكون ماركسيا-لينينيا فأنت غربي الهوى والحضارة بالضرورة حتى ولو نظمت أصدق قصائد الحب للوطن والأمة، وصرخت بأعلى الصوت ضد الاستعمار والإمبريالية والصهيونية. وأن تكون ليبراليا وديموقراطيا امتدادا لليبرالية والديموقراطية الغربية، فأنت غربي الحضارة والهوى، وبالضرورة، حتى لو نظمت مثل تلك القصائد؛ ولهذا ظل ماوتسي تونغ مشدودا إلى ذلك الحبل السري للحضارة الغربية، بسبب ماركسيته. وذلك على الرغم من كل محاولاته لتصيين الماركسية والبحث عن خط الجماهير الصينية"^(٢).

ولقد جعل وطار أزمة الهوية الحضارية للشعب الجزائري تتعمق بفشل المشروع الماركسي وبسقوط الاتحاد السوفياتي لاحقا وكأنه يشير إلى أن هذا البديل كان هو البديل الحقيقي لأزمة الهوية الجزائرية. لذلك يجعل فشل هذا المشروع مرتبطا بحالة تيه حضاري للشعب الجزائري الذي يرصد أزمته الحضارية:

"أجمعوا على أن الاشتراكية لا تنفع كما أجمعوا على أن الرأسمالية بلية البلاء".

(الشمعة والدهاليز/ص ٨٤)

ومن هنا أعيد طرح سؤال الهوية:

(١) منير شفيق - في الحدثا والخطاب الحدائي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٩، ص ٢٤.

(٢) منير شفيق - في الحدثا والخطاب الحدائي، ص ٢٥-٢٦.

"من يكون؟ من نكون؟

لسنا فرنسيين قطعا، لسنا مسيحيين قطعا، لسنا اشتراكيين قطعا، لسنا رأسماليين قطعا، لسنا مدنيين هذا واضح، كذلك لسنا ريفيين، هذا واضح أيضا. لقد انسلخنا منذ ثلاثين سنة عن بداوتنا، ولم نتحضر بعد."

(الشمعة والدهاليز/ص٨٦)

ولم يعد بالإمكان - نتيجة لذلك - الخروج من ثنائية شرق وغرب بحلول سهلة ومبسطة: "لا يهم أن نكون شرقا أو غربا، ففي الغرب يوجد شرق، وفي الشرق يوجد غرب. إنما من نكون؟ هذه الحالة بين بين تولد اضطراب النفس".

(الشمعة والدهاليز/ص١٧٣)

فمن أزمة (وطار) الأيديولوجية - من حيث هو اشتراكي ماركسي واجه سقوط الاتحاد السوفياتي - أخذ يبحث هو ذاته عن أسئلته الحضارية محاولا أن يقارب بينه وبين الاتجاه العلم للشعب الجزائري الذي يرى أن الحل الوحيد الباقي ليحربه الجزائريون -جامعا شتات هذا الشعب وموحدا هوية حضارية خاصة بهم- هو الإسلام، بعيدا عن النموذج الغربي: "هؤلاء الذين زار معظمهم أوروبا... هكذا ودون مقدمات دون أي تنظير... يولون ظهرهم مرة واحدة إلى الرجل الأوروبي."

(الشمعة والدهاليز/ص١٨)

يحاول وطار على لسان بطله في (الشمعة والدهاليز) أن يفسر هذا التوجه الشعبي إلى الإسلام من حيث هو البديل الذي يلجؤون إليه بوصفه سلاحا ثقافيا يحميهم أمام الغرب وأعوانه من المفرنين:

"لم يتمكن الأعراب من الاستمرار في النفاق كثيرا، إذ لم تمر ثلاثة عقود على تمدينهم حتى اتفضحوا... استعادوا اللباس الذي انتزعه آبائهم، كما استعادوا الشوارب

واللحى... وغطوا الرؤوس الحاسرة وتوجهوا إلى السادة يحدقون في أعينهم ويطلبون منهم بصرامة وإصرار التنحي، وركوب البحر والالتحاق بالسادة الأوروبيين، سكارى هادرين: "لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله"... إن الشعب الجزائري ليس له سلاح ثقافي سوى دينه". (الشمعة والدهاليز/ص ٢١)

إلا أن (وطار) يلمح إلى أن هذا البديل أيضا لن يقف صامدا طويلا، ما دام لا يشكل إلا اغترابا عن الذات في بديل وهمي لا يقل خطورة عن البديل التخريبي سواء أكان رأسماليا أم اشتراكيا.

"هكذا نزعوا سراويلهم، وارتدوا الجلابيب، وأطلقوا اللحي واستسلموا لسرداب من سراديب الماضي يمتصهم... كما لو أنهم خرجوا أجمعين من هذه المدينة، ومن هذا العصر. واستخلفوا مكانهم قوما آخرين، ربما أتوا بهم من أقصى البلدان، وربما من أقصى الماضي".

(الشمعة والدهاليز/ص ص ١٨-١٩)

إن مشروع إعادة تعريف الذات في مواجهة الآخر في العالم العربي غالبا ما فشل، أو انهيار -على حد تعبير نصر حامد أبو زيد- ذلك أنه "تجاهل الواقع وبحث عن نموذج في الخارج المتمثل إما في الغرب وإما في الماضي التراثي، ولقد آن الأوان أن نكتشف كيف أن سحر الغرب الخفي ليس إلا وهما، وأن استعادة تاريخ العالم لا تكون إلا باكتشاف التاريخ المحلي. كما نكتشف أيضا أن النص السلفي الكلاسيكي ليس حلا، ولا يستطيع أن يقود إلى الحل... إن استعادة النص الماضوي هي حل مؤقت وتعبير عن مازق الحل الآخر. وعندما

يتهافت الحل الآخر يتهافت رد فعله أيضا، ويكشف عن أنه ليس أكثر من عقبة تفرض علينا إعادة قراءة الماضي وترجمته إلى واقعنا المعاصر.^(١)

وبهذا يصبح الخروج من مأزق تعريف الذات والآخر أمرا صعبا، حتى أن (وطار) لم يستطع أن يجد نموذجا بديلا للخروج من هذا المأزق، فهو يحاول أن يبحث عن بديل حضاري وفق ما يسميه بعقلنة البعد الديني (كما ألمحت إلى ذلك سابقا خلال عرضي نظريته إلى الدين) إلا أن هذا البديل الذي يطرحه غير واضح المعالم. إن (وطار) يعيش تماما حالة تيه أشبه بحالة وليه الطاهر في عمله الروائي الأخير (الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي).

(١) نصر حامد أبو زيد- الذاكرة المفقودة والبحث عن النص، فصول، م٤، ع١، أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر ١٩٨٣، (ص ص ١٩٩-٢٠٥)، ص ٢٠٤.

ثالثاً: محاولات تجسيد الذات في مواجهة الآخر:

إن محاولات تجسيد الذات -من البعد الثقافي- حضارياً، في ذهن وطار، ارتبطت منذ بداية حياته الروائية بإشكالية العلاقة بالآخر. وإذا كانت نظرية الثقافة غالباً ما تعرض -في الصراع الحضاري- لشرح دوافع تحقيق ما يريده الأفراد وكيف يشرعون في الحصول عليه^(١)، فإن وطار خضع لهذا المفهوم خضوعاً سلبياً في علاقته بالآخر، أو تحديداً في تصوير نمط العلاقة بالآخر، فمعظم الأنماط التي صورها إنما جاءت نتيجة تلقائية لطبيعة الأزمّة الحضارية التي عانى منها الجزائريون؛ فوطار كما جاء سابقاً حاول أن يصنع إطاراً عاماً يخبر عن نظريته للآخر، إلا أنه رغم محاولاته في أعماله الأخيرة أن يؤسس لرؤيته الخاصة للهوية الحضارية، أقول رغم محاولاته هذه لم يستطع أن يتوصل إلى صورة شاملة للبديل الحضاري الذي يرتجيه. وما ذلك إلا لكونه - محكوماً بمرجعياته الأيديولوجية - لم يتخذ موقفاً واضحاً من الدين أو التقدم نحوه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

إن الدارس لروايات (وطار) يجد عنده تصويراً استعارياً للواقع النفسي الذي يعيشه الجزائريون في ظل هيمنة الفرنسيين عليهم عسكرياً أو ثقافياً، وهو الواقع الذي يجعلهم يرفضون كونهم الطرف الأضعف في العلاقة بالآخر، فيعولون على صور ذهنية - قد تغدو عصابية أحياناً- تعوض النقص بوساطة عكس علاقات القوى، هذا الاتجاه جسده وطار بطريقتين؛ الجنس والحلم.

(١) ثومبسون - نظرية الثقافة ، ترجمة علي الصاوي ، عالم المعرفة ، ع ٢٢٣ ، تموز ١٩٩٧ ، الكويت ، ص

أ- الإخضاع الجسدي والجنسي: بديل تخييلي لعلاقات الهيمنة العسكرية والحضارية:

إن بداية المواجهة بين الجزائريين والفرنسيين كانت ذات طابع عسكري خلال فترة الاحتلال، وبالتالي كان الفرنسيون يخضعون الجزائريين بالقوة. وهكذا كان للجزائريين أن يحاولوا إعادة تشكيل الذات الجزائرية ضمن المفهوم ذاته (القوة والإخضاع). ولما لم يكن ذلك متاحاً على البعد الحقيقي عرض (وطار) لبديل تخيلي حاول بوساطته أن يثبت حضور الذات الجزائرية بإخضاع الآخر الفرنسي بالقوة. وكان الخيار الفني الذي أوجده هو نمط من أنماط العلاقات الجسدية الجنسية بين الضابط الفرنسي واللاز (الشخصية التي ترمز إلى الذات الجزائرية المقاومة)، وهذا النمط هو نمط المثلية الذكورية.

إن الاتصال المثلي هو استعارة تعويضية للعلاقة مع الغرب، بافتراض أن هذا الأخير هو الطرف السلبي. "فالرجل العربي مجروح رمزيا وجسدياً على يد الغرب. وإذا كان خاضعاً من الناحية السياسية فإنه سيكون مهيمناً من الناحية الجنسية رداً على ذلك... إنه تمثيل استعاري للصراع بين العالم العربي والغرب الكولونيالي - أو ما بعد الكولونيالي - بوصفه لقاء جنسياً ومعاركة من أجل السيطرة"^(١).

الاتصال الجنسي في رواية (اللاز) بين الضابط واللاز هو ترميز للصدام أو لنقل الاتصال بين العرب والغرب، وإذا كان الغربي يخضع العربي بالقوة من خلال سحقه معنوياً وجسدياً، فإن وطار عبر عن مركب النقص عند الجزائري تجاه المستعمر المتغلب، محاولاً تجاوزه بالاستعارة الجنسية.

(١) لاغرانج، فريدريك - المثلية الذكورية في الأدب العربي الحديث، أبواب، ع ٢٢، خريف ١٩٩٩م، دار الساقى، بيروت، ص ص ١٠٢-١٣٠، ص ١٢٠.

ولهذا يؤكد وطار تصوير الضابط رمز الهيمنة العسكرية الفرنسية- على أنه عاجز

من الناحية الجسدية:

"إنني مريض كما أفهمتك من قبل، لست مخنثا، لقد أوجب الطبيب أنه شيء ضروري

لحياتي، إنه علاج لا غير". (اللاز/ص ٧٤)

إن هذا العجز يجعل الضابط الفرنسي إنسانا ناقصا، ضعيفا، لذا يتعلق بكل ما يشبع

رغباته، وهو هنا (اللاز). وهو يؤكد في غير موضع هذا التعلق بمصدر الفاعلية في الاتصال

الجنسي فتارة يقول:

"كلا، كلا، اللاز لن أستغني عنك... لا أستطيع... اللاز، ألفتك وكل الشروط تتوفر فيك".

(اللاز/ص ٧٤).

وأخرى يلهج متوسلا إلى (اللاز):

"... أطلعني على الشخص الذي تعمل لفائدته. أعدك أنني لن ألقى عليه القبض حتى

يتأكد الجميع من أنك لم تفش سرا، أريد إنقاذك بكل ثمن، اللاز، إنني أحبك من أعماق

قلبي". (اللاز/ص ٧٥)

إن تصوير الضابط على هذا النحو ليس إلا محاولة تعويضية للإحساس بالدونية التي

رافقت العرب أمام الغرب، وجعلتهم دائما في حاجتهم، خاضعين للنموذج الحضاري الذي

يمثلونه، فهنا قلبت المعايير: النقص يلزم الآخر، وهو في حاجة دائمة للنموذج العربي.

لقد استغلت فرنسا إحساس العرب بالدونية وبالغت في ذلك وراحت تقمعهم عسكريا

وجسديا كما أشرت سابقا، وإن الذات إذ تتعرض لكل هذه الإهانة وذلك الانتهاك لتحاول أن

توجد بديلا عبر العلاقة الجنسية. كانت فرنسا هي الطرف الحضاري الفاعل أما الآن (فاللاز)

العربي هو الطرف الفاعل في العلاقة المثلية، فهي هو الضابط يروي التفاصيل مع ملاحظة أن

جعل وطار الضابط يصف طبيعة هذه العلاقة بينه وبين اللاز، لهو إمعان في محاولة امتهان الآخر وإثبات الذات أمامه:-

"تعرفت عليه في اليوم الثاني من حلولي بهذه القرية اللعينة لعبت معه الورق وسقيته طيلة أربع ساعات. وسكرت قبله. أغلقت عليه الباب. أمرته بنزع ثيابه كان مشدوها لا يدري لماذا. عندما تعرى أجبرته على احتساء قارورة كاملة، وسبقته إلى الفراش عارياً". (اللاز/ص ٨٢)

من خلال النص السابق نجد أن إحساس الضابط بعجزه ونقصه يجعله يحاول التعويض عن ذلك باستخدام بعض العبارات السلطوية لمحاولة إيهام الذات بقدرتها وفاعليتها -كما يتجلى في السرد- من مثل (أمرته) و(أجبرته). وهو توظيف إيهامي على بنية تعويضية يقوم به وطار بدوره لزيادة امتهان الذات الفرنسية وقهرها.

(اللاز) خلال هذه العلاقة لم يكن هو الطرف الفاعل فقط، بل كان طرفاً يمتلك القدرة على إخضاع الآخر بالقوة وإهانته، يقول الضابط الفرنسي واصفاً (اللاز):

"كان يهوي علي بالضرب كلما فرغ من مهمته" (اللاز/ص ٨٢)

وببالغ وطار في قمع الذات الفرنسية وقهرها حين يورد على لسان الضابط تعليقا على ضرب اللاز له بعد كل اتصال جنسي بينهما:

"لم يكن في ذلك أية إهانة لو ظل اللاز لازاً فحسب، أما وأنه فلاق يستغل ضعفي واستسلمي له كالعاهرة البنيسة ليؤدي دوره ويقدم الخدمات لإخوانه، فهذه هي الإهانة بعينها....". (اللاز/ص ٨٢)

وبيالغ وطار في وصف محاولة تعويض الاستلاب الحضاري الذي أحس به الجزائري أمام فرنسا بجعل الضابط لا يملك من أمره شيئاً أمام (اللاز). بل يجعله غير قادر حتى على أداء وظيفته ومعاقبة اللاز على ما يأتيه من أعمال وطنية:

"هذا اللعين، ماذا سأفعل به؟ لقد احترق، جريمته تستحق الإعدام الفوري، أنه فلاق وسط الثكنة، وسط الثكنة بالذات، الجريمة كبرى. الإعدام رمياً بالرصاص. وكلب مات، جرد ناقص من الحساب.

لكن من يخسر؟ أنا، أوف، أية خسارة؟ غيره كثيرون. إنهم يقولون في لغتهم: النخالة تجلب الكلاب، أنتدب واحداً من الجنود لخدمتي وكفى... اللعين يحسن القيام بدوره، يشرب كثيراً، ولا تعتريه ذرة خجل.

أعدم مسؤوله، وأرمي به هو في السجن، في غرفة بجوار غرفتي طبعاً، فترة شهرين أو ثلاثة. ثم أعيده إلى الحياة الطبيعية، سأكثر له الخمر والمأكولات وأمنعه من مغادرة الثكنة" (اللاز/ص ص ٨٣-٨٤)

إنه ضرب من التعويض في بعد استعاري يحاول أن يستبطنه وطار لإثبات ذات قومية ووطنية فاعلة أمام قمع عسكري وحضاري يمارس ضدها. وهذا النمط التعويضي هو نمط إيهامي كما الأنماط السابقة. فلا الآخر في مرآة الذات ضمن هذا الإطار هو الآخر حقيقة، ولا الذات في مرآة الذات، هي الذات الحقيقية.

ب- يوتوبيا المعرفة والتقنية: خطاب استغرابي في مواجهة الخطاب الاستشراقي:

لقد خضع العالم لفترة طويلة لهيمنة القراءة الغربية له، ونشأ الخطاب الاستشراقي من تأكيد حضارة الأوروبي في مواجهة التخلف الشرقي، وهو خطاب حمل ما حمل من تسلط الأفكار الأوروبية عن الشرق، وقد ظن الغرب طويلاً أنه لن يستطيع الشرقيون أنفسهم الخروج من إطاره. يعلق إدوارد سعيد على ذلك بقوله:

"يعتمد الاستشراق، بطريقة ثابتة، من أجل استراتيجيته على هذا التفوق الموقعي المرن الذي يضع الغرب في سلسلة كاملة من العلاقات المحتملة مع الشرق دون أن يفقده اللحظة واحدة كونه نسبياً صاحب اليد العليا... إن الاكتفاء التخيلي للأشياء الشرقية كان يقوم بصورة حصرية، نوعاً ما، على وعي غربي ذي سيادة. برز من مركزيته، التي لم يكن ثمة ما يتحداها، عالم شرقي، أو تبعاً لمنطق مفصل ليس محكوماً ببساطة الواقع التجريبي، بل بمجموعة من الرغبات والمقموعات والاستثمارات والإسقاطات"^(١).

إن هذا الخطاب الاستشراقي أخذ يواجه خلخلة من نوع ما من قبل الشرق، وذلك بوضوح الهوية القومية للشعوب التي تناضل للتحرر من السيطرة الإمبريالية، هذه الهوية التي أخذت تتشكل ثقافياً فيما يدعوه سعيد بأنه "لحظة الوعي المرتدة على نفسها التي مكّنت المواطن المستقل... أن يؤكد نهاية إدعاء أوروبا الثقافي بأنها تهدي أو/ترشد غير الأوروبي"^(٢)، إلا أن مفهوم الهوية القومية هذا قدر ما حاول تشكيل الذات المتميزة للأصلائي، استطاع أن يولد عدداً

(١) إدوارد سعيد - الاستشراق، ط ١، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨١، ص ٤٢-٤٣.

(٢) إدوارد سعيد - الثقافة والإمبريالية، ط ١، ترجمة كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٧، ص ٢٠.

لا متاهياً من الأقسام الفردانية -وهنا الفردانية لا تعني الأفراد بل الجماعات التي أخذت تبلور سماتها المائزة على أساس العرق أو اللون أو الثقافة أو اللغة أو النزعة الأيديولوجية^(١).

هذه الانقسامات جاءت ردة فعل عنيفة لاضطهاد الذات أو لمحاولات تزويجها التي مورست ضدها من قبل الأوروبي، لذلك أخذت المفاهيم القومية هذه تطفو على السطح بشدة في محاولة إفراغ الفعالية الاستشراقية. ولكنه إفراغ خاطئ من جديد، فهو لم يستطع أن يزيل ثنائية (شرق-غرب). كل ما صنعه هو عملية قلب أماكن في لعبة الهيمنة والسيطرة (الذات-الهامش) فبدل أن يكون الآخر الغربي هو المسيطر والموجه لخطاب الحضارة، أصبح الشرقي هو الذي يعيد تقديم الغربي من منظوره هو وبصورة إيهامية تخيلية كالعادة: لن يعود للغربي أن يضطهدني (أنا الشرقي) لأنني بذاتي المستقلة التي أحاول تشكيلها أستطيع نفيه وتقديم خطابي الذاتي والحضاري حوله. وهذا ما سمي لاحقاً بالخطاب (الاستغرابي) (Occidentalism)^(٢).

أمر يشابه الذي تقدم هو الذي صنعه (وطار) في رواية (تجربة في العشق) فلقد حاول أن يقلب الأدوار في الثنائية المعهودة في الخطاب الاستشراقي، ولكنه يعرف أن تحقيق ما يريد على وجه الحقيقة أمرٌ بعيد، وحاجز علاقات الهيمنة وسيطرة خطاب الإمبريالية لا يزال بالسهولة التي تُرتجى حين يصرخ أحدهم قائلاً (أنا) بمعنى أن (الآخر) منفي ومهمش، لذلك عول في إثبات ذاته حضارياً أمام هذا الآخر الإمبريالي الذي يتقدم عبر التقنية، أقول عول على بناء حلمي يفترض فيه أن الجزائري استطاع أن يحصل معرفة كافية تحسن النسل البشري الشرقي الجزائري فقط تبعاً للخطاب (القومي) - إن النسل الجديد المتفوق والخارق هو حصيلة اجتماع المعرفة والأصل العرقي المتفوق للجزائري- ولقد جسد (وطار) هذا النمط من العلاقة

(١) انظر بتوسع المرجع السابق، ص ص ٣٢٠-٣٢٢.

(٢) أنشأ حسن حنفي كتاباً كاملاً حول هذا الموضوع بعنوان "مقدمة في علم الاستغراب".

بوساطة شخصية عصابية قد توصف بالجنون، شخصية المستشار في (تجربة في العشق)، وهذا ما يسهل له أن يصور ذهنية الإنسان الجزائري المهزوم التي تحاول تجاوز هزيمتها بابتداع عالم خيالي يعارض واقع الغلبة الاستعمارية تقنياً وحضارياً وعسكرياً، محاولة بذلك إعادة التوازن إلى العربي الذي يأمل بوجود واقع أفضل.

"بروميثيوس سرق النار، والجزائري الشهم سرق القدرة... يتمكن الجزائري، العبد الفقير، أنا الولهان منها (القدرة) ويروح يزرعها شيئاً فشيئاً في الأجيال، بوساطة أرحام آلاف النساء... بدل أب أفوس واحد أربعة أجنة أنثيان وذكران، يغادرون الأرحام في أربعة أشهر... يخرجون واعين... بجميع أسرار الكون ينطقون بكل لغات العالم. وثيقي الاتصال الكهربائي... بالأب الجزائري وبالذات الكهربائية الكونية.. تمتلئ الدنيا أرضاً وكواكب ونجوماً بالجنس الجزائري الخالد...".

(تجربة في العشق/ص ٦٨)

بعد امتلاك المعرفة الكونية، وإيجاد الجنس الجزائري المتفوق الذي لا يستطيع أن يضاهيه جنس آخر على الأرض حتى الأوروبي، تبدأ مخيلة (المستشار) تعيد هيكلة صورة (الأنثى) العربية في محاولة لتجاوز سلبياتها، ولكنه قبل ذلك يعمل على تعطيل القدرة الغربية عن الفعل، هذه القدرة التي تمتلكها من أنظمة جاسوسيتها، وهذا هو الملمح الأول للغربي في منظور الشخصية الاستغرابي:

"يبدأ أحد الأطباء الطائرة في عزل الأجرام الفضائية الأمريكية عن الرؤية، وعن كل اتصال آخر. العملية سهلة، مع هذه اللعب بدائية الصنع. لفحها بإشعاع مقتضب. يكفيها تعطيل أجهزتها وتركها تسبح عمياء صماء، وأصحابها من تحت يلحون عليها في طلب العون، ويستجدونها معطيات عن الوضع". (تجربة في العشق/ص ٦٩)

إنه الجنس الشرقي المتخيل الذي يستطيع أن يهزم الغرب البدائي تقنياً، ويستطيع كذلك حل جميع المشاكل العربية العالقة، بل مشاكل العالم الثالث العالقة محتقراً ومتناسياً ميزان القوى الدولي:

... " اضمنوا لي تجريد اللاجئين من السلاح، اضمن لكم عودتهم إلى الأرض وتحريرها مباشرة..

ومتى يتم هذا التحرير؟... - بعد أربع وعشرين ساعة.

... "سأصدق، وإن كانت أضغاث أحلام" ظل أبو عمار يؤكد لنفسه. كان ذلك في النصف ساعة الأولى من العودة، لكن بعدها، وبعد تبادل الاتصال بين القيادات راحت... أجهزة الهاتف والاتصال بجميع أنواعها تتبادل المواعيد بعد أربع وعشرين ساعة في القدس وحيفا وتل أبيب وتتبادل التهاني بالنصر الموعود.

وبالمقابل، عادت الأجرام الفضائية الأمريكية إلى العمل وراحت أعينها، تحقق في منطقة الشرق الأوسط... تبحث عن جحافل الجيوش العربية والسوفييتية والهندية والباكستانية وكل الدول الإسلامية والاشتراكية، التي تزحف على فلسطين، الأمر الذي جعل الفلسطينيين يتحدثون بهذه الثقة، وبهذه الاستهانة بميزان القوى الإقليمي والدولي".

(تجربة في العشق/ص ص ٧٠-٧٢)

لقد حاول الغرب الإمبريالي جعل العرب مفكرين منقسمين، لذلك يعلن هذا الجزائري (أقصد المستشار في حلمه أو هذيانه) الوحدة.

"البيان الصحفي كان في غاية الإيجاز: ابتداء من الغد ولمدة أسبوع سيتم القضاء على الكيان الصهيوني، وتوحيد فلسطين والأردن ولبنان من جهة، وسورية والعراق

والأقاليم المجاورة من جهة أخرى، كأساس أولي للكونفيدرالية العربية التي ستنجز في

آخر الأسبوع" (تجربة في العشق/ص ٧٢)

إن الصورة التي تكررت غالباً في الحروب العربية، وهو قدم أسلحة العرب وفسادها أمام أسلحة العدو، أصبحت معكوسة في هذا البناء التخيلي الاستعاري، إنه بناء يحاول إعادة تشكيل الغرب في لباس الشرق (في نمطه الاستشراقي):

"والولايات المتحدة الأمريكية والـ أ.س. أي. هل قرأتم لها حساباً في هذا المشروع العربي الضخم. أم أن هذا الإنجاز موكل في مناقصة دولية إليها؟!!

كانت صيغة السؤال... في غاية السخرية... غير أن الجواب كان في منتهى الهدوء والحسم:

- ستكون كل الأسلحة الغربية التي تدخل المعركة هدية لمتحف الأسلحة الكلاسيكية الكونفيدرالي". (تجربة في العشق/ص ص ٧٢-٧٣)

الغربي ضمن هذا السياق إنسان تتغلب عليه الخلايا الحيوانية فيه، لذا يجب إلحاقه بالنموذج الشرقي للإنسان المتقدم المقرب من الألوهية، عليه أن يخضع لإعادة تأهيل، أي أن الشرقي سيقوم بعملية (تحضيرية) للغربي المتوحش:

تأتي بعد لحظات قصيرة، الأطباق العملاقة، لتحمل الجنود والضباط إلى مخابر العلاج، حيث تثار في أمخاخم خلايا الإنسانية، فتتغلب على خلايا حيوانية ليتخذ الموت والقتل والدم والظلم والقهر معانيه الحقيقية في أذهانهم، ويلتحقوا بمستوى الإنسان المتحضر: الإنسان الإنسان، المتدرج باستمرار نحو الألوهية.

يطلق سراحهم. فيقترحون من تلقاء أنفسهم القيام بعمليات نقل أدوات الدمار التي كانوا يقودونها إلى المتحف الكونغرس، وأن يظلوا هناك أدلاء للزوار والسواح من مختلف أنحاء العالم" (تجربة في العشق/ص ٧٤)

لقد أصبح، ضمن هذا الإطار التخيلي، المشرق العربي الكونغرس مركز العالم؛ أي، باستنتاج بسيط، انتقلت الهيمنة الثقافية من الغرب إلى الشرق العربي. ولا أدل على المفارقة الساخرة بين واقع الهزيمة والخضوع الذي تعيشه الذات، والنقيض الوهمي الذي تهذي به على سبيل التعويض، من النص التالي :

"أما اليهود العرب... وفي انتظار إيقاظ خلايا الإنسان في أمخاخهم، فالحكم في حقهم هو هذا: المنع البات من ممارسة أي نوع من التجارة... ومن إعطاء المهور عند تزويج بناتهم، وكذا بحضور محاضرات يومية يلقيها الأستاذ نايف حواتمة. التوقيت واختيار القاعات يتفق فيه الأستاذ المحاضر مع الأخبار بكل ديموقراطية.

جزئية عملية إخضاع أمريكا الشمالية إلى ظروف أمريكا الجنوبية وتصحيح النظرة البشرية للدولار، بحد ذاتها حكاية".

(تجربة في العشق/ص ٧٦)

إن إشكالية هذا الخطاب المطروح حتى وإن عرض بطريقة حلمية أو هذيانية، لأنه يعكس وعياً ما، أقول إشكاليته تكمن في أنه يعيد إنتاج خطاب الهيمنة والإقصاء الغربي الذي تعاني منه الذات العربية، وفي عجزها عن التحرر منه لا تجد سبيلاً غير اصطناع عالم وهمي تقلب فيه علاقات القوة مسترجعة إنتاج خطاب الآخر الذي تنبذه. إلا أننا لسنا بحاجة إلى إعادة تكرار الخطاب الاستشراقي في صيغة استغرابية من أجل تحقيق ذاتنا وتحديد علاقاتنا بالآخر لأن هذا النمط من الخطاب ليس بأقل قمعية للذات من النمط السائد في الخطاب الاستشراقي.

إن نفي الآخر هو نفي للذات تلقائياً، وهذا ما حاول أن يشير إليه بنكاء (أمين معلوف) في روايته (القرن الأول بعد بياتريس). لقد أكد (معلوف) أن الصدع الأفقي الذي أوجد طويلاً بين الشمال والجنوب ليس إلا صدعاً وهمياً، ذلك أن أدنى تغيير في نصف الكرة الجنوبي ليؤثر بشكل أو بآخر على شمالها والعكس صحيح^(١). وأرغب هنا في اقتباس نص من الرواية، يقول: "أذكر أنني قرأت فيما مضى... استعارة غريبة. فقد قال الكاتب (إن كوكبنا يشبه صاروخاً يتألف من طابقين: الأول ينفصل ويهوي إلى الأرض، وفي سقوطه يتفكك، والثاني ينفصل بدوره وينطلق في الفضاء كاملاً وحرراً وطليقاً. حتى في الفترة التي نشر فيها هذا النص كان من السهل التهكم والتصوّر، على سبيل المثال، ماذا كان يحدث لو أن الكوكب الواقع في الأسفل تفكك وبقي متعلقاً بالكوكب العلوي بمفصل غير محكم الإقفال؟!"^(٢).

(١) أمين معلوف - القرن الأول بعد بياتريس، ترجمة نهلة بيضون، دار الفارابي، بيروت، ط١، ١٩٩٧، ص (١٥٩-١٦٠).

(٢) أمين معلوف - القرن الأول بعد بياتريس، ص ١٧٠.

رابعاً: المفهوم الإنساني للعلاقة بالآخر:

في مقابل علاقات النفي المتبادل بين الذات والآخر التي قدم وطار لها نماذج في رواياته-كما ظهر سابقاً- ، يطرح وطار نموذجاً إنسانياً بديلاً يقف من خلاله على المرجعيات الإنسانية المشتركة بين الهويات المختلفة ؛ إذ إن رفض الآخر في صورته الاستعمارية لا يعني رفضه في صورته الإنسانية والحضارية . فالفرنسيون لهم حياتهم التي لا تفترق في جوهرها البشري، عن حياة أي عربي، هذا ما يحاول وطار إيصاله حين يتحدث في رواية (الشمعة والدهاليز) عن مشهد اعتقال العارم للضابط الفرنسي، و(العارم) هي ابنة عم الشاعر بطل الرواية.

فللمرة الأولى في السرد الروائي عند وطار يكون للجندي الفرنسي أن يظهر حاملاً صورته الإنسانية. (وطار) هذه المرة لا يريد إطلاقاً أن يمارس علاقة الهيمنة وإسكات الآخر، وأنماط النفي والإخضاع، إنه يترك لهذا الآخر أن يتقدم إلى واجهة إدراك العربي على أنه (إنسان)، أي أن ما يجمع العربي بالغربي إنسانياً هو أكثر مما يفرقهما (في منظومة صراع السيطرة وهيمنة القوى):

"عندما أحسن بالرعشة في ثدييها، وبرودة الدمعتين، أحس بالشفقة نحوها. لست وحشاً مع ذلك. أنا عسكري فرنسي، في جيش يحارب ليل نهار، لكني مع ذلك ولد باريس وولد السوربون، مهما رمتني وإياها الأقدار في هذا الدهليز المظلم، فهناك بقايا ضمير صقلتها خمسة قرون من رقيق الشعر.

حين كانت تعبث بشعري لم تك لا عربية ولا مسلمة ولا أجنبية عني جئت أقاتل أهلها. كانت فقط أصابع رقيقة لمخلوق حنون في هذه الغابة في هذه القطعة من الكرة الأرضية.. وفي خضم هذا التناهد بين بني البشر، تمددت، وداعبت أصابع عذراء لا تعرف لغتي ولا

أعرف لغتها شعر رأسي وقبلتني، فقد عشنا للحظات قصار كل ما في بشريتنا من غرائز الحب والبغض".

(الشمعة والدهاليز/ص ص ٣٧-٣٨)

لقد حاول وطّار هنا التعبير عن القدرة على تبني منظورات (الآخر) هذا ما سمّاه (هيرماس) بالاتجاه الأدائي، أو لعله يقترب منه، أو لكانه الخطوة الأولى في سبيل تحقيقه، في مقابل اتجاه موضح يفرض علاقة أحادية تجاه الآخر تطلقها الذات من زاوية نظر معينة وبموقف (الأنا المتعالية)، أما هنا فلذا أن تكون (أنا) و (آخر) في آن معاً، ويحقق ذلك بنجاح تركيب الرواية متعدد الأصوات، متيحاً للأنا أن تعرض نفسها كيف تشاء. يصف (هيرماس) نظريته حول العلاقة بين (الأنا) و (الآخر) في صيغتها التي تقرب بينهما ضمن إطار الأدائي بقوله:

"(أنا) بقيامي بالكلام، والآخر - الذي يتخذ موقفاً إزاء هذا العمل الكلامي - يعقدان، الواحد مع الآخر، علاقة بين شخصية. تستجيب هذه العلاقة لبنية تتعرف بها، من خلال النظام الذي تشكله، في تلاقيهما المتبادل، منظورات المتحدثين والمستمعين والحاضرين الذين لم يشتركوا بعد في عملية التبادل. يقابل هذا النظام، النظام القائم على قواعد ضمير الفاعل. إن أي شخص يستعمل هذا النظام يعرف كيف يتبنى منظورات ضمير المتكلم وضمير المخاطب، وضمير الغائب وكيف يحولها الواحدة ضمن الأخرى في اتجاه أدائي... وعندئذ تدخل الأنا في علاقة بين شخصية، تسمح بأن تنسب إلى ذاتها متبنية منظور الآخر، قدر ما تشارك - في تفاعل -^(١).

(١) هيرماس - القول الفلسفي للحدث، ترجمة فاطمة الجبوشي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٥، (ص ص ٤٥٥-٤٥٦).

إن هذا النموذج الذي يقدمه وطار للعلاقة ليمهد لنمط جديد من أنماط العلاقات بين الحضارات في ذهن وطار، نمط لا يقوم على جدل الصراع بين (الأنا) و(الآخر)، بل يبتغي أن "يخترع الجميع مستقبل الجميع" على حد تعبير غارودي^(١). ورغم أن هذه النظرة لم تتبلور بشكل واضح متسق في تجربة وطار الروائية الكلية، إلا أنه في عمليه الأخيرين (الشمعة والدهاليز) و(الولي الطاهر) شق طريقه إليها.

إن هذه النظرة لتوسع مفهوم الإدراك الإنساني المشترك لمفاهيم الفن والثقافة والحضارة. من هنا أمكن لبطل (وطار) في رواية (الشمعة والدهاليز) الحديث عن فلكلور يعجب العربي والأوروبي:

"ثم ارتجل لحنا فولكلورياً لأغنية... كسرت الرتابة، وأثارت تصفيقات... العرب والأوروبيين، فقد كان اللحن شائعاً جداً". (الشمعة والدهاليز/ص ٦٧)

وأصبح بالإمكان البحث عن مفاهيم حضارية مشتركة:

"الجمهورية كلمة مستوردة من الفرنسيين.

- لقد استعملها أفلاطون قبل ظهور الإسلام وظهور الفرنسيين".

(الشمعة والدهاليز/ص ٩٠)

إنه التقارب الذي يعلله الانبثاق من أصل واحد وفطرة واحدة وغمائز متشابهة وكيونة إنسانية أصل:

"أؤمن بوحدة الكون، بأن الكل واحد، وبأن الواحد كل".

(الشمعة والدهاليز/ص ١٤٩)

حتى إن المخاوف واحدة:

(١) روجيه غارودي- في سبيل حوار الحضارات، ص ١٠.

"... يا مولانا، أنت بدورك تتوق إلى نسل جديد محصن من الوباء"

(الولي الطاهر/ص ٨٧).

لذا تصبح الرغبات واحدة، حسب هذا المنطق:

"- أريد، أن أعيش معك حالة، وأن تمنحني ولداً يكون كل الناس.

- أي ناس؟

- الذين حملني التلغاز إليك من عندهم، كل الناس، صينيون، أمريكيان، هنود، ألمان،

فرنسيين، مسلمون، مسيحيون، يهود، هندوس عبدة شمس وأوثان".

(الولي الطاهر/ص ٨٤)

إن ما يحاول (وطار) أن يؤسس له في هذه المرحلة هو أن (الأنا) لا تقف في مواجهة

(الآخر) لأنه آخر، بل يقف الجميع مناهضاً حكم نخبة مستبدة^(١).

"لم تكن [الثورات] تعبيراً عن حقّ جنسي. فلم يثر الفلاحون البربر في وجه الرومان

بوصفهم روماناً. بل ثاروا في وجه كل من اضطهدهم كائناً من كان. وخاصة البربر

المتشبهين بالرومان" (الشمعة والدهاليز/ص ١١٢)

(١) روز، مارجريت- ما بعد الحداثة، ترجمة أحمد الشامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤، ص ٥٧.

الباب الثاني

البنية الروائية الفنية عند الطاهر وطار

الفصل الأول: التشكيل المكاني .

الفصل الثاني: حركية الزمن الروائي .

الفصل الثالث: الشخوص .

الفصل الرابع: الترميز .

الفصل الأول : التشكيل المكاني .

- أولاً: تحولات الوعي وجدل الفضاء (المغلق / المفتوح) .
- ثانياً: زمانية المكان: مدخل إلى الفضاء الروائي .

المكان:

لن يقدم المكان في هذا الجزء من الدراسة من حيث وصفه وصفاً موضوعياً بل من حيث وظيفة الحيز المكاني دلاليًا في العمل الروائي، فالمكان في العمل الروائي الحديث يلعب دوراً وظيفياً خاصاً متجاوزاً التهميش الذي عرض له في تلك الضروب الروائية التي اعتمدت المغامرة -مثلاً- أساساً لبنائها دون بنية فضائية خاصة ودالة، إذ يمكن لهذه الأبنية الروائية المغامراتية أن تستبدل في المكان، أي أن يحل مكان محل آخر دون أن يغير ذلك في نسق حركة الأحداث وتطورها، حتى أن الأحداث لتظهر في هيئة مجردة أو مستعلية على كل مكان، محافظة على خصوصيتها وتفردا دون علاقات التأثير والتأثر بالحيز الذي تقع فيه^(١).

والعمل الروائي من حيث هو عمل تخيلي يحمل أبعاده الاستعارية في بنائه - حتى إن اقتصر استعاريته على بعده الانتقائي - لن تكون الأماكن فيه محددة تحديداً بريئاً، فهي في الغالب تحمل شيفرات دالة تتفاعل إن لم تؤسس لأبعاد الحركة والدلالة في العمل، ومن هذا المنطلق يقول (فان ليوفن):

(١) انظر حول ذلك مفهوم المكان في الرواية اليونانية، كما يعرضها (ميخائيل باختين) في كتابه: أشكال الزمان والمكان في الرواية، ترجمة يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٠، ص ص (٨-٤٠).

"أساليب وصف المكان تنطوي... على معنى يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بتفسير قصة أو قصيدة معينة، كما يمكن أن يربط أيضاً بالإطار الأعم والمحدد ثقافياً لتصوراتنا المكانية . وبالتالي فإن أشكال تمثيل المكان في الأدب هي جزء من بنية ثقافية تقوم التجارب الفردية بالإحالة عليها"^(١).

ولن أبالغ هنا في تقدير قيمة العنصر المكاني في النص الروائي على النهج الذي يصطنعه بعض الدارسين، من جعله - مثلاً - محور النص والبنية، أو كما يعلق مثلاً (حسن بحراوي):

"... إلا أن المكان الروائي هو الذي يستقطب جماع اهتمام الكاتب ، وذلك لأن تعيين المكان في الرواية هو البؤرة الضرورية التي تدعم الحكى وتنهض به في كل عمل تخيلي"^(٢).
إلا أنني في هذه الدراسة سأقف على الخاصية الشعرية للمكان، مفيدة من التشاكل السيميائي لجدل (السرد - المكان) .

(١) فان ليوفن، رتشارد - المدينة النمطية (المكان مجازاً في ألف ليلة وليلة)، الآداب، ع (٩-١٠)، ١٩٩٧، ص ص ٨٣-٩٠، ص ٨٣.

(٢) حسن بحراوي - بنية الشكل الروائي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت- الدار البيضاء، ١٩٩٠، ص ٢٩.

أولاً: تحولات الوعي وجدل الفضاء (المغلق / المفتوح) :

لقد تأثرت تجربة وطار الفنية تأثراً كبيراً بالتغيرات التي وقعت لإدراكه دوره في المجتمع حوله، وكنت قد أشرت سابقاً إلى هذا التغير؛ فوطار - بتقسيم سطحي وحدّي - مؤرّ في مرحلتين فكريتين - كما يتجلى الأمر في أعماله الروائية - : الأولى، يظهر فيها مؤمناً إيماناً كاملاً بمبادئه وقدرة هذه المبادئ على التغيير والتطوير في المجتمع حوله، مما يدفع أبطاله جميعاً نحو العمل دون خوف متجاوزين الصعوبات مهما كانت شدتها. أما الثانية، وهي مرحلة ما بعد زوال حكم (الهواري بو مدين) فتقف شاهداً على الخيبات التي واجهها وطار من خيانة أصحاب الفكرة مبادئهم من أجل السلطة والسيادة، ومن انتكاسات للتجربة الاشتراكية في الجزائر، وما شهدته المناضلون الاشتراكيون من حملات تعذيب وتصفية وتأطير، ومن التراجع والتردي في أحوال المجتمع الجزائري، على نحو يجعله يقف من هذا كله موقف المستنكر والرافض. غير أن رفضه هذا غالباً ما تجلّى في شخوصه على نحو سلبي يجعلهم ينزلون عن محيطهم وينكفئون على ذواتهم ويأملون في حلول صوفية كان يرفضها سابقاً.

وإن المتتبع لأعماله الروائية، تبعا للتأطير السابق الذي عرضت له، يجد أن البنية الفنية للأعمال قد تأثرت بالتحول في وعي الشخص عند وطار، وهو التحول الذي أوجده التحول في وعي الروائي أولاً. ولما كان المكان من العناصر الفنية التي لا تتعزل عن سياق النص المبدع كان ظهور هذا الأثر عليه جلياً؛ فالدارس يلمح مرحلتين في حركة الشخص في الفضاء الروائي، تتوازيان ومرحلتان ديناميكية الوعي عند وطار؛ الأولى تجسّدُها أعماله الأولى:

(رمانة) و (اللاز) و (العشق والموت)، والثانية تجسدها الأعمال اللاحقة والمتأخرة : (عرس بغل) و (تجربة في العشق) و (الشمعة والدهاليز) و (الولي الطاهر).

في المرحلة الأولى تحدد طاقات الأبطال ودافعيتهم للعمل والتغيير اتجاهات حركتهم وبالتالي مواقفهم وعلاقاتهم بالمكان، فهم يؤمنون بقدرتهم على إيجاد تأثير واضح فيمن حولهم واتخاذ موقف فاعل في الدفاع عن الوطن والفكرة، مما يجعل حركتهم تتمو في الفضاء المناسب لها وهو قطعاً فضاء مفتوح يشكل حيزاً مناسباً للحركة، وفي المقابل يقفون موقفاً سلبياً من كل مكان محدد أو مغلق؛ إذ تظهر الأماكن المغلقة والمحدودة كقيود للحركة توطئها وتحد من فاعليتها. وهذا ما يظهر عليه (البيت في رمانة) و (المغارة في اللاز) و (الغرفة في العشق والموت) ، إنها جميعها تعمل كعازل للأبطال عن محيطهم وبالتالي عن الآخرين الذين يأملون في تحريرهم ، ومن هنا تشكل هذه الأماكن قيوداً تفرض على فاعلية الشخص في العمل.

إن المكان المغلق غالباً ما يتوافق والاتجاه نحو الفردية والخصوصية ، هذه الرؤية التي تتنافى واتجاه الأبطال الاشتراكيين عند وطار ، الذين يدركون ذواتهم من خلال علاقتهم بالآخرين ومن خلال قدرتهم على تغيير أنماط حياتهم والارتقاء بها. هذه هي فكرتهم، وكلمة حدث التحقق لهذه الفكرة اكتمل إدراكهم لذواتهم الفاعلة؛ أي أن إدراك الذات عند أبطال وطار في هذه المرحلة يرتبط بشكل وثيق بالفضاء المفتوح الذي يفسح المجال لحصول تجربة الاحتكاك بالآخرين، بينما يشكل الفضاء المغلق حالة من النفي للذات وإغائها.

ففي (رمانة) يوافق تناقض (المكان المفتوح / المكان المغلق) تناقضاً موازياً هو (الوجود / التهميش)؛ فرمانة استطاعت أن تتحقق ذاتيتها وإدراكها لحقيقة وجودها بعد أن اتصلت بالشاب الثوري الذي تناديه (خالي)، ذلك الشاب الذي استطاع أن يخرجها من (المنزل) لتؤدي دورها النضالي، في الدور الفاتحة، فاتحة التحول في حياة (رمانة) نحو الإدراك، إذ تساعد هذا الشاب في إيصال المعلومات إلى الحركيين الآخرين سرّاً، وهذه اللقاءات تتم في الشارع أي في فضاء مفتوح مقارنة بالمنزل المغلق.

".... قطعت عدة شوارع ودروب، كما وصف لي، وعندما حلت بالمكان الذي حدده لي أخرجت نقوداً ورحت أظاهر بعدها، فاقترب مني متسول... أخرجت الورقة من صدري، وضعتها في يده مع قطعة نقود، وانصرفت دون أي تردد كما أوصاني."

(رمانة / ص ص ٦٩-٧٠)

إن هذه الفاعلية التي تقتزن بالفضاء المفتوح هي التي تجعل (رمانة) أكثر وعياً.
 ".... أحسست لأول مرة بأنني إنسانة، بأنني طفلة صغيرة أستقبل الحياة ولا أودعها أو أتصارع معها، وأنتي لست بضاعة بضاعة ثمينة".

(رمانة/ ص ٧٧).

وفي هذا الفضاء المفتوح يتحقق وعي رمانة الثوري الاشتراكي، وتبدأ تمتلك رؤيتها الخاصة للأشياء وتشكل موقفاً مما حولها، بعد أن كانت سلبية الإرادة حين كانت رهينة منازل (بو علام) و (مجدوب) و (صالح)، يتحكمون في جسدها وبالتالي في إرادتها وكيونيتها. ففي هذا الفضاء يكون لها أن ترى الأمور بوضوح دون أن ينقل إليها أحدهم صورة زائفة للواقع بتفسيره الخاص، أنها تتفاعل مع محيطها وتعمل من أجل إصلاحه:

" وفي طريقي إلى مكان الموعد، كنت أشعر بالاعتزاز والفخر وأنظر إلى السادة، والأغنياء والتجار باحتقار "

(رمانه/ ص ٨٥)

بيد أن الوجود و الكينونة المتحققين لرمانه في هذا الفضاء المفتوح، يستحيلان إلى تهميش لذاتها و سحق إرادتها حين تقيد في (بيت التاجر) الذي هو صورة أخرى من بيوت (بو علام) و(مجدوب) و(صالح) :

" هذا التاجر التافه اشتراني، وضعني هنا في منزله كما يضع أية تحفة ."

(رمانه / ص ٨٥)

(البيت) بحيزه المحدود والمغلق يعني محدوديةفاعلية (رمانه)، وإذا كانت (رمانه) سابقاً قد أحست بكينونتها مع وجود هذه الفاعلية فإن تقييدها من جديد يعني تهميشها وسحق خصوصية تجربتها ودورها. إن (البيت) يستدعي بالضرورة وجود (الباب) و (الباب) يفضي إلى من يمتلك فتحه وإغلاقه، وهو هنا (زوجها) التاجر، أي أن فضاء البيت يغدو تحويراً عن صورة القيد الذي يسلب الحرية.

" فتح زوجها تاجر التحف الباب، وهو يلهث"

(رمانه/ ص ٨٩)

إن الوجود المادي داخل الفضاء المغلق يؤدي برمانه إلى الشعور بعدم تحقق الكينونة لذلك تلجأ إلى المرأة:

" رفعت بصرها إلى المرأة ، قابلتها نفسها جميلة رائعة... المرأة ممثلة بها

(رمانه/ ص ٧)

طولاًوعرضاً"

إن اقتران المرأة بالحيز المكاني المغلق ليس عبثياً، فالأمر على ما يراه (بوتور) ليس اقتراحاً محضاً بل هو ذو دور إيحائي دال^(١). فالمكان المغلق يقترن بنفي الذات وتهميشها، وفي فضاء كهذا تصبح الرغبة في إثبات الذات وتأكيد تحققها ووجودها أشد إلحاحاً لذا تلجأ رمانه إلى وسيلة تؤكد بها هذا الوجود ألا وهي المرأة.

فالمرأة هي وسيلة لمضاعفة صور الأنا، أي لإثبات تحققها المادي الفيزيائي، غير أنها بتجسيدها إمكانية مضاعفة الأخيطة تصبح كما يرى (دوران) رمزاً لصورة الوعي المشوشة^(٢)، ذلك أنها تحمل تجليات إيهامية، وهذا يتوازى تماماً وطبيعة إدراك رمانه ذاتها؛ فهي تحس بوجودها المادي الفيزيائي في الحيز المكاني المغلق إلا أنها تفتقد حالة حضور الوعي الإدراكي الفاعل لهذه الذات الفيزيائية داخل هذا الحيز. إن حضور الأنا الفيزيائية في المرأة يتقاطع وغياب الأنا الفاعلة الذي قد تعبر عنه استعارة أكثر دلالة حين يستدعي الموء العلاقة بين انعكاس الأخيطة في المرأة وانعكاس صورة (نارسيس) في مياه البحيرة ومن ثم موته وتحوله إلى شبح يهيم حول زهور النرجس^(٣). من هذا الربط بين الصورتين يصبح النظر إلى المرأة في (رمانه) نسقاً آخر يدل على (الموت)، موت الأنا الفاعلة حين تقيد في الفضاء المحدود. أي أن ثنائية (الوجود - التهميش) قد تعاد قراءتها ضمن ثنائية (الوجود - العدم)؛ ولهذا كان التوق دائماً لتحقيق الوجود أي للانطلاق إلى فضاء الفاعلية المفتوح.

(١) بوتور، ميشال - بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس، ط٣، منشورات عويدات، بيروت، ١٩٨٦، ص ٥٣، انظر في ذلك نظريته في سيمياء ودلالات الديكور والأثاث في الرواية.

(٢) دوران، جيلبير - الأنثروبولوجيا (رموزها، أساطيرها، أنساقها)، ترجمة مصباح الصمد، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩١، ص ٧٤.

(٣) دوران - الأنثروبولوجيا، ص ص ٧٤-٧٥.

إن اقتران الفضاء المغلق بدلالات القيد والزوال والعدمية أمر يظهر بوضوح في رواية (العشق والموت) بأنساقها الترميزية، عبر ثيمات دالة توجد في هذا الحيز المكاني المغلق؛ (فجميلة) تقبع في أحد مشاهد الرواية في حجرتها في سكن الطالبات، وهو مكان محدود يقتزن عند جميلة بالخوف الذي يسببه تهديد مصطفى لها بإحراق وجهها بالحامض، إن محدودية الحركة والفاعلية في حيز الغرفة تقتزن بمفهوم الفناء، فناء جمال وجهها إذا تشوه بالحامض.

" حاولت جميلة أن تغفو قليلاً ، إلا أن آلام بطنها و ظهرها، والخور الذي سببه لها النزيف الدموي جعلها لا تستقر على جنب ولا تهدأ للنوم ، بالإضافة إلى التشوش الفكوي الذي أحدثته فيها مذكرات ... المكي، والخواطر الحزينة التي أثارها فيها ، والتهديد بالحامض الذي تتناساه عبثاً".

(العشق والموت/ ص ١٨٩)

لذا هي تبحث في هذا الفضاء عن البديل ذاته الذي بحثت عنه (رمانة) (المرأة) :

".... كما لو أنني أمام مرآة ، أتعشق نفسي".

(العشق والموت / ص ١٩٠)

إن المرأة بوصفها بديلاً لتحقيق وجود الجمال الفيزيائي هي رمز للفناء المتولد من الخوف من القادم، إن فكرة زوال جمالها تسيطر عليها حتى أنها تبحث عن كل ما يؤكد عكس ذلك.

وارتباط ثيمة الفناء بالحيز المحدود لا يقتصر على خوف جميلة على وجهها من التشويه بل يحمل صورته الأخرى في سلبية الفاعلية أو الفاعلية المقيدة لفكرة الحيض، فجميلة في فضائها المحدود تعاني آلام الحيض الذي يعطل قدرتها الفاعلة على العمل نتيجة

الإرهاق الذي تعاني، كما أن دم الحيض دلالة على العجز الذي يتحول إلى عدمية من حيث هو دال "على العقم المؤقت للنساء، فهو إذن المانع الأساسي للقدرات الخارقة الخلاقة والمحافظة على الحياة"^(١). فالحيض والمرأة تحويران لفكرة الوجود الفيزيائي المرتبط بمحدودية الفاعلية، وهما بدورهما تحوير عن فكرة القيد الذي يشكله الحيز المكاني المحدود، إذ يحدد الحركة و يفرض بالتالي على المتحركين فيه سكونية هي أقرب إلى الموت.

العجز بتجلياته المختلفة في هذا الحيز تقابله القدرة والفاعلية في الحيز المفتوح . والحيز المفتوح الذي يعارض الحيز الأول في رواية (العشق والموت) هو ساحة المدرسة التكميلية التي تقطن فيها (جميلة) والتي هي بداية الانطلاق نحو الخارج (الفضاء المفتوح)، حيث العمل من أجل دعم الثورة الزراعية ، إن كل سمات الفاعلية يحتويها هذا الحيز وتحديدًا إمكان اتصال (اللاز) المتواجد في ذلك الفضاء بالآخرين، في تعارض تام مع العزلة والقيود المفروضة على من يوجد في حيز محدود:

" كانت عدة شموع توقد وتوضع في الأواني من طرف نساء في مختلف الأعمار ويشكلن مع الشمعات حلقة حول الشجرة"

(العشق والموت / ص ٨٣)

وكما نلاحظ في النص السابق، يقرن الفضاء المفتوح بالنور المنبعث من الشمعات ، الذي يرمز إلى المعرفة والعقلانية، ويتعارض والجهل الذي يجسده (مصطفى) في الفضاء السابق. كما أن محدودية القدرة والفاعلية المتحققة في ثيمة الحيض عند جميلة تقابلها ثيمة العطاء والخصب في الحضور الذي تجسده النساء حول الشمعات، وفي قدرة اللاز على

(١) دوران - الإنثروبولوجيا، ص ٨٢.

الإخصاب، وهي قدرة ترمز إلى فاعلية المناضلين الاشتراكيين وقدرتهم على الامتزاج بالآخرين وبالارتقاء بحياتهم، وهي الثيمات كلها التي يقصر الحيز المحدود عن الإحاطة بها. إن ارتباط الفضاء المحدود في الروايتين السابقتين بالمضامين السلبية يجعل الأبطال في ثوق دائم للانطلاق من محدودية هذا الفضاء متجهين في حركتهم صوب الفضاء المفتوح، أي من السكون إلى الفاعلية. هذا ما تؤكدُه الخرافة التي أطلقها بعضهم عن جميلة.

"... إنها مبحرة في علوم النجوم، تمتطي الأنافي وتقطع البراري متنقلة من بلد إلى بلد، لا يتعسر عليها إنزال القمر في قصعة صغيرة، تأخذ منه لبة ثم تعيده إلى مجراه"

(العشق والموت / ص ٢١٨)

الحركة في الاقتباس السابق تتجه عكس اتجاه حركة الأحداث في رواية (اللاز)، إذ تتجه الحركة بزيدان بطل الرواية من الفاعلية غير المحدودة في الفضاءات المفتوحة (الجبيل) و (الغابات) إلى العجز والسكونية في الفضاء المغلق (المغارة) بل إلى الموت تحديداً، أي إلى رمز العجز الكامل. إن الارتباط بين هذا الفضاء والسكون والموت نلمسه حيث يعلق (زيدان) على الشمعة التي أضاءها في الكهف قائلاً:

"ظل يحدق في الشمعة، إنها لا تتحرك، إنها لا تتمايل، ليس هنالك هواء يدفعها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، حين لا تكون هناك حركة يكون الموت"

(اللاز / ص ٢٤٢)

إن الوجود في هذا المكان المغلق يجعل (زيدان) لا يفكر إلا بالموت، حتى إنه يعزز قناعته بنهايته من خلال التماهي الذي يحدثه والشمعة:

"إن دور الشمعة هو الموت.. الفناء بالذوبان.. دور الشمعة هو الإضاءة.. الإضاءة.."

(اللاز / ص ٢٤٤)

والموت.. يا لها من مضحية مثالية "

وهو يعلق في موضع آخر قائلاً:

" الشيعوي والشمعة لا دور لهما إلا الذوبان والانتهاه ،الذوبان هكذا:"

(اللاز / ص ٢٥٧)

الشيعوي في فضائه المفتوح فاعل منير كالشمعة، لكنه لا بد أن يتوقف، بيد أن هذا التوقف (الفناء) يرتبط دوماً بالظلمة والسكون والقيود التي يرمز لها المكان المغلق. المكان هنا هو (الكهف)، غير أنه في ذروة اليأس التي يعاني منها (زيدان) - منتظرا الإعدام على أيدي رفاق سلاحه - يصبح رمزا للعالم الخارجي الذي يستحيل الى مكان مفترس ؛ لقد حاولت الشمعة أن تضيء فضاء الكهف، وكذا حاول زيدان أن يضيء فضاء عالمه بالفكرة - إذ غالباً ما كانت النار رمزا للمعرفة و الكلمة و الفكرة - و لذا كما كان فضاء الكهف المحدود يحمل للشمعة سكونية تؤدي إلى الموت، كان العالم المحيط الذي يئس منه (زيدان) يحمله مرغما على السكونية . فضاء الكهف بصورته الوحشية المفترسة يتسم بسمات نسقية للحيوانية ببعدها المفترس، ويتوازي و الفضاء الخارجي الذي يضيق باشماله على موضوعات الفضاء المحدود (الكهف) في ذهن زيدان : الظلمة - السكون - الموت .

ومن هنا نجد أن العلاقة بالفضاء محكومة بالزمن ؛ فحين كان لزيدان أن ينطلق بفاعليته كان فضاؤه يحمل كل سمات الأمل وبشارة التغير، غير أنه عندما أطبق عليه اليأس بعدما رأى كل ما بينيه ينهار، أخذ الفضاء الرحب يضيق حتى ليصبح كهفاً ويصبح هو شمعة. إن الفضاء المفتوح بسماته الإيجابية في المرحلة الأولى يستحيل إلى نقيضه في المرحلة الثانية التي تجسدها روايات (عرس بغل) و(تجربة في العشق) و (الشمعة والدهاليز) و (الولي الطاهر).

الفضاء المفتوح الذي كان مجالاً واسعاً للفاعلية يصبح - مع حالة الاغتراب التي يعاني منها المثقف الشيوعي في مجتمع ينزده - موضعاً للاغتراب ومجالاً لحالة التشتت التي لا يهرب منها الأبطال الروائيون إلا بالعزلة والالتجاء إلى مكان مغلق ينفرد فيه المثقف بنفسه؛ أي بالشخص الوحيد الذي يمكن أن يؤمن به . إن نسق الافتراس الذي اشتمل عليه المكان المغلق في المرحلة الأولى يحمل في هذه المرحلة خصائص مغايرة؛ إذ يبدأ هذا المكان في المرحلة الثانية بأخذ أبعاد أكثر حميمية، إنه يصبح أكثر ميلاً إلى نسق أمومي بسمه رحيمة ألا وهي الاحتواء.

فالفضاء الخارجي المفتوح يعمق حالات الاغتراب التي يحس بها المثقف إذ لا يجد جامعاً مشتركاً بينه وبين المحيطين، ينظر إليهم بغرابة واستهجان؛ فكل شيء سطحي و يدفع البطل إلى الانكفاء على ذاته والعودة إلى معزله: (القبر) في (عرس بغل) و (الغرفة) في (تجربة في العشق) و (البيت) في (الشمعة الدهاليز) و (المقام) في (الولي الطاهر).

إن هذا الفضاء الخارجي في هذه المرحلة لا يضم إلا ذلك المجموع من الأفراد الساذجين و الجاهلين و الباحثين عن همهم الخاص ، هذا ما تظهره الحوادث التي يرصدها البطل غالباً فيما حوله :

" - لو أن النقابة تمثلنا فعلاً، لما عجزت عن فرض نظام الوتيرة الواحدة في العمل.

- أية نقابة يا رجل؟

- هنا يا أخي القطاع الخاص، هو الذي يقوم بالأمر ... انظر كيف أن الأمور تتفرج في

تونس، العنب بأربعين درو"

(تجربة في العشق/ ص ١١٢-١١٣)

كما أن هذا الفضاء يعكس حالة من الزئبقية، فكل شيء في فوضى دون مرجعيات :

" هنا سلامتكم في باريس، سلامتكم في بيروت وأخبار البورصة، الوحدة العربية لا يمكن أن تتحقق إلا في باريس... فاهلا بكم معي من الآن حتى السادسة موعد ركن فلسطين سنستهل تلبية رغباتكم بقارئة الفئان من أداء نزار قباني نظم عبد الحليم حافظ ."

(تجربة في العشق / ص ١٦٤)

فمن التعارض بين الفوضى وغياب الرؤية في العالم الخارجي، ورؤية المثقف الخاصة، يتولد إحساس المثقف بالغربة عن الفضاء الذي يعيش فيه، والذي يتخذ تجليات عدة عند وطار: فهو تارة (مبغى) كل العلاقات فيه غير شرعية ولا تقوم إلا على الاستغلال اللإنساني كما يظهر في (عرس بغل)، ومرة أخرى يكون هذا الفضاء المفتوح (مسرحاً) تمثل فيه أقدس الأدوار، كل يؤدي دوره الذي يخدم غايته بإتقان كما في (تجربة في العشق):

" في الليلة التالية، أدركت أن هناك مسرحية ثانية على هامش مسرحيتنا ... عنوانها دائوة التبشير الجزائرية".

(تجربة في العشق/ ص ٢٨٨)

أما في (الشمعة والدهاليز) فالإحساس بالاغتراب داخل هذا الفضاء المفتوح يتعمق إذ يستحيل الفضاء الخارجي إلى دهاليز متداخلة أشبه بالمتاهة.

" هذا العصر، قدر الشاعر ومعه علماء اجتماع عديدون ... دهليز كبير، ورغم ما نعتقد من أنه منار بشتى أنواع المعرفة فإنه مظلم، مظلم وغامض ... ذلك أن القضايا فيه تحضر في الآن الواحد... تطلسم كلما ازداد إلحاحنا على تأملها ... كلما اقتحمت سردابا وجدت نفسك في دهليز آخر يفتح على سراديب، تمتصك فتنزول وتنزل لا إلى مكن بل إلى دهاليز وسراديب ممتصة أخرى ،ضريح آجداري مهمل".

(الشمعة والدهاليز / ص ١١)

القضايا المعرفية في فضاء كهذا تصبح أكثر إشكالية، إلا أن هذه الإشكالية لن يستطيع أن يتفهم حقيقتها ويدرك خطورتها إلا المثقف، وممكن الخطورة والدافع على الاغتراب عن هذا الفضاء ليس ضبابية الحقائق تحديداً، بل موقف الناس منه ورفضهم رؤية الحقيقة التي حاول المثقفون إيصالها إليهم.

" أنا المجرم الذي تتمثل جريمته في فهم الكون على حقيقة وفي فهم ما يجري حوله قبل حدوثه، أتحوّل إلى دهليز مظلم متعدد الجوانب والسرديب والأغوار، لا يفتحهم مقتحم مهما حاول وهذا عقاب لجميع الآخرين على تفاهتهم. على تفاهة اللعبة في يد اللاعب" (الشمعة والدهاليز / ص ١٠)

إن المثقف سابقاً كان قادراً على لعب دور إيجابي في تغيير أطر الحركة في الفضاء الخارجي، أي أنه كان يقف موقف شبه المتحكم به، إلا أنه مع فقدان هذه السيطرة وغيباب الفاعلية تجاه الخارجي أصبح يعيش حالة من التشتت في المكان، وأخذ الخارجي يفرض إطار الحركة على المثقف لا العكس، أو كما يصف الأمر صبري حافظ حين يرصد موقف الرواية العربية من المكان:

" من هنا كان ثمة ولع واضح بالمتاهة وبسيطرة المكان على الإنسان..."^(١)

فالفضاء المحيط هو الذي يدفع المثقف نحو الاغتراب القسري الذي يولده تتأقراض وعيه وعالمه الخارجي.

(١) صبري حافظ - الرواية والواقع (متغيرات الواقع العربي واستجابات الرواية الجمالية)، إبداع، ١٠٤، سنة (٩)، أكتوبر، ١٩٩٢، ص ٣٣-٤٤، ص ٤٢.

هذا الفضاء لا يتسم فقط بزنوبقية وانزلاقية لا محدودة ، وإنما هو كما يصفه ممتص دال على التدرج في الفنائية، الجزائريون تمتصهم دهاليز الماضي والفرنسية، والرأسمالية تأتي عليهم:

" واستسلموا لسرداب من سراديب الماضي يمتصهم "

(الشمعة والدهاليز / ص ١٨)

والثوريون يخونون مبادئهم فيمتصهم دهليز مصالحهم الخاصة:

" لم يتمكن أبي من أن يكون سوى واحد منهم، كان التيار قوياً فانساق في الدهاليز المظلمة، يمتصه سراب ثم يقذفه لسرداب آخر... يتشاءم من المستقبل الذي يراه مدلهم الظلام، لا شيء إلا لكونه ليس وزيراً أو والياً أو سفيراً "

(الشمعة والدهاليز / ص ٧٩)

وهكذا يؤدي نسق التدهلز إلى الفناء ، فالجزائريون وقعوا تحت وطأة الإرهاب المضاد الذي لا يعني إلا الموت، وأصحاب المبادئ الذين لم يدركوا ذاتهم إلا من خلال فاعليتهم في الماضي يموتون إدراكياً بموت مبادئهم، ومن هنا نلمس التحول في ارتباط الموت بالفضاء عند وطار؛ فالموت الذي غالباً ما اقترن في المرحلة الأولى بالفضاءات المحدودة ، أصبح الآن قرين كل فضاء مفتوح ، بل إن هذه الفضاء المفتوح ليتخذ شيئاً فشيئاً - بدهاليزه - سمات القبر، فكما القبر يمتص الجسد تمتص هذه الدهاليز ما فيها، وهي إلى ذلك مظلمة كظلمته، وهذا ما يؤكد السارد كلما تحدث عن دهاليزه. و يتصل نسق الظلام في الخارجي بنسق آخر هو العمى، فالظلمات تجلب العمى دائماً ، وكأن كل الفضاء الخارجي مظلم حتى استطاع أن يحيل كل الموجودات فيه إلى موجودات عمياء حدّ التفاهة، مما يؤدي إلى دخولها حالة التجهيل التي تتلبس بالأمة وتقودها إلى الفناء الحضاري الذي يصيبها بلعنة

فقدان الهوية، أي (الموت). إن نسق (الظلمة) في هذا الفضاء يرتبط بغير صورة تفضي إلى الموت ، فالحديقة التي تحيط بمنزل الشاعر في (الشمعة و الدهاليز):

" لا غرس فيها سوى شجرة واحدة برية، لم يهتم أحد بها ليعرف اسمها أو ليعطيها

اسماً، أما الأرض فهي البور الحقيقية المتجسدة لمن لا يعرفها"

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٤)

إنها صورة (اليباب) تحيط بالشاعر الفرد الذي يتجسد حضوره في هذا الفضاء القفر

في صورة الشجرة البرية الحاملة خصوصية انقطاعها عن كل ما يحيط بها من يباب.

كما أن فكرتي الظلمة و التدهلز ارتبطتا في ذهن البطل بالأضرحة رمز الموت:

" أكون أحد أضرحة بني آجدار بتاهرت"

(الشمعة والدهاليز / ص ١٠)

هذه التجليات لفكرة الفناء تتحقق في نهاية الرواية بموت البطل، وكأن حضور فكرة

الضريح بدهاليزه كانت نبوءة مبكرة على موته الذي يتخذ سمة دهليزية تامة بغموض حقيقة مقتله.

ومن هنا يصبح الفضاء الخارجي رمزاً (للموت) الذي يسم كل ما فيه، إلا أن الموت

في رواية (الشمعة والدهاليز) كان بمثابة رصاصة الرحمة التي عمقت غربة الشاعر تجاه ما

حوله، وأراحته من عناء الجدل الذي تثيره فيه أفكاره حول واجبه في الاندماج مع ما حوله

وعدم قدرته على التجاوب مع ترهات العالم.

" ليقتلوني. ليرتكبوا حماقة إراحتي من الغناء"

(الشمعة والدهاليز / ص ١٩٤)

في المقابل كان (الولي الطاهر) في رواية (الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي) مصاباً بلعنة الخارجي الدائمة التي لن يتخلص منها إطلاقاً، وكان (وطار) يلمح إلى أن المثقف لن يكون له إلا أن يبغى بلعنات الجنون التي تصيب من حوله مهما حاول الفرار منها .

إن الفضاء الخارجي في هذه الرواية يتجلى بسمته (الصحراوي)، والصحراء هنا تظهر موحية بالنشئت والضياح واللامحدودية :

" لكن هذا الغيف أين يقع حتى تذهل شمسك كل هذا الذهول؟

...

ظل بصر الولي الطاهر عالقاً بالقصر، غير مبال بحرارة الشمس فوقه وبحرارة الرمل من تحت أرجل العضاء ولا بموجات الرمل التي تتحرك من كئيبان لأخرى، تدفعها ربح لافحة ، ليس لمصدرها هي الأخرى جهة"

(الولي الطاهر/ ص ١٩)

إن الصحراء إلى ذلك تعمق غربة وعزلة (الولي الطاهر) الناجمة عن حالة من التيه أمام كثير من الأسئلة التي تتكرر بهيئات مختلفة كما كئيبان الرمال الصحراوية التي تمتد بلا انتهاء. يحاول (الولي الطاهر) أن يعرف لم هو موجود في فيفه ؟ لم شارك في حروب لا شأن له بها؟ لصالح من تقع هذه الحروب ؟ أين يقع المقام الزكي؟

إن الصحراء بشمسها وقسوتها لترمز إلى طبيعة الحقائق الكامنة في نفوس الموجودين داخلها (في الرواية قطعاً) من وحشية وميل إلى العدوانية والتدمير، وهي سمات يظهرها تاريخ القاطنين في هذه المنطقة منذ القدم؛ الميل إلى القتل لصالح لا أحد، فقط من أجل القتل. ولا أحد يعلم من يقتلون ويقتلون لم؟ إنها لعنة غياب العقل في حالة الذهول، لعنة التيه والموت والدماء:

"أحذرك يا مولا ي من سفك دمي، ينمحي مخزون رأسك .. تجوب الفيف هذا مئات السنين، فلا تعثر على طريقك، ويوم تعثر عليه تبدأ من البداية ... تشارك في حروب جرت وفي حروب تجري وفي حروب ستجري إلى جانب قوم تعرفهم، وقوم لا تعرفهم ولا تفقه لسانهم، ولا تدري لماذا يحاربون... ستلحقك بلوى حز الرؤوس وخنق الأطفال والعجائز... تموت ألف مئة ومئة ويسقي دمك كل صقع رفع فيه الآذان، وفي كل عودة لك تعاودك بلوى البحث عني من جديد دون أن تدري عم تبحث" (الولي الطاهر/ ص ١٥٤)

وتظهر إلى ذلك في هذا الفضاء الصحراوي فكرة التكرار الكابوسية التي تحيل عليها امتدادات الصحراء غير المتميزة، وكأن كل شيء يسير في نسق دائري ضاغط . إن الذي يؤكد سمة التكرارية الخائفة هذه ذلك الحضور المقلق في النص للحروب المتتالية التي تسيطر على المنطقة العربية منذ الجاهلية إلى الآن في سياقات أشبه بالتناسخ، والظهور للشبان والفتيات الذين يحملون سمات خلقية واحدة حتى كأنهم نسخ من ذات واحدة، حتى القصور التي كان يبحث بينها عن المقام الزكي تصبح نسخا من هيئة واحدة كابوسية .

" دائرة رهيبة تتشكل من قصور شامخة في فيف سحيق لها لون واحد هو اللون الرمادي الباهت، تتضايق زاحفة نحوه"

(الولي الطاهر / ص ١٥)

كما أن هذا الفضاء المفتوح المتناسل بآلية فجأة مثقلة، يتشعب بصور نمطية من عدوانية ووحشية من فيه ؛ إذ كل ما يحدث داخل هذا الحيز هو تحويل لصورة الموت؛ القتل عبر الحروب، حالة الضياع الحضاري التي يجسدها تيه الولي الطاهر ، غياب العقلانية والمعرفة... هذا ما يكتشفه الولي الطاهر كلما تعمق في الفيف باحثاً من مقامه ، وتعتبر (آلن هيبارد) عن علاقة الصحراء بهذا الإطار حين تقول:

" كلما أوغل الشخص في الصحراء ، وكلما أمكن له أن يسبر أغوار ذاته، يغدو من الواضح أنه ضحية وعي عدائي يورثه قلقاً من ثيمة الدمار والخراب في نهاية رحلته " (١) وهذا تماماً ما عالج الولي الطاهر وألم به.

في إطار هذه الفضاءات المفتوحة المشبعة بقيم السلبية والخواء والموت كان سعي أبطال وطار إلى فضاءات تعزلهم عن الفضاءات السابقة ومن فيها، في محاولة للارتداد إلى نواتهم الخاصة، وهذا ما لا يفلح فيه الولي الطاهر؛ إذ كلما ألح على العودة إلى مقامه (المكان المغلق رمز العقلانية والنقاء) نجده يزيد في تيهه نتيجة للعنة ألمت به حين ألغى المنطق والعقلانية. إن حالة الاغتراب تتحقق حتى في داخله، مما يؤكد موقف المتقف المستلب تماماً في واقعه، ومما يجعل المكان الخارجي يسبغ سماته حتى على المكان الداخلي ويقتله، إنها الصحراء تبتلع كل ما فيها، في إشارة واضحة إلى عدم إمكان فصل مصير المتقف عن واقعه المحيط .

أما في الروايات الثلاث الأخرى فنجد الأمر في حالة الاغتراب هذه لم يصل إلى منتهاه، بل كان الأبطال دائماً يجدون لهم مأوى من كل ما يحيط بهم، في حيز محدود يحتويهم. وهذا المكان يكاد يرتبط بثيمات متشابهة في الروايات جميعها، إذ يغدو المكان في فضاءه المحدود ذاتياً على نحو خاص تمارس فيه الشخص طقوس تأكيد فرديتها في سبيل استعادة حضور (الأنثى) المنفية وتكرارها، مؤكدة فاعليتها في مواجهة هامشية وجودها في الخارجي ؛ فالأبطال الثلاثة (كيان) و (المستشار) و (الشاعر) حاولوا أن يستعيدوا ذكرياتهم حول الزمن الماضي الذي يزخر بفاعليتهم، و بطقسية خاصة في هذه الأماكن : (كيان)

(1) Hibbard, Allen, Tender is the Night And the Sheltering Sky: The Meanings of Familiar Audexotic Foreign Settings, Abhath Al-Yarmouk: "Lit and Ling" Vol. 6, No.1, pp. 7-20,1988, p 13.

بوساطة المخدر (الحشيش) في (المقبرة)، و (المستشار) بوساطة إعادة الحكي والاستماع إليه عبر المسجلة في حجرة (أولغا)، و(الشاعر) عبر الاستذكار في تهويمات اليقظة وملحوظاته المدونة في المذكرة في (بيته). وكل منهم في عمليات الاسترجاع هذه لا يؤكد حضوريته وحسب، وإنما يحاول أن يتوصل إلى تفسيرات للذي يجري حوله في محاولة لاسترداد المنطق المفقود في الخارجي من أجل مواجهة الفوضى والعبثية، أي أن كلا منهم يحاول أن يصل إلى حالة من الاستقرار، وهذا الاستقرار كان مرتبطاً عندهم جميعاً بالبحث عن الأنثى، تلك التي تتفق وصورة الفضاء المحدود في هذه المرحلة؛ إذ يتخذ المكان كما قلنا سابقاً سمة أمومية في صورة الاحتواء الرحيم. لذا تشكل المرأة في هذا الفضاء مصدراً للسكينة أو للتحقق أو لكليهما؛ فالفعل الجنسي أو الجسدي- المتعلق بحضور المرأة- غالباً ما لجأ إليه البطل نتيجة إحساسه بالحاجة للاستقرار، مما جعل العلاقة بالمرأة تتخذ طابعاً أمومياً:

"ينام إلى جنبها لا يفعل سوى أن يرضع من ثدييها، ينام وليداً مستكيناً تهبش أصابع يديه، وتضرب قدماه ويلهف فمه".

(الشمعة والدهاليز / ص ص ١٦٠-١٦١)

لذا يغدو المكان شيئاً فشيئاً ذا طابع أنثوي أمومي، وكان الأمر على ما يفسره (غالب

هلسا) في مقالة له حول (المكان في الرواية العربية):

"أعتقد أن البؤس الذي خلقه المجتمع الأبوي التجاري هو السبب في تثبيت حلم

الجنة المفقودة، مرحلة الأمومة، إن الإنسان يحن دائماً إليها... فتصبح حلم

المستقبل^(١).

(١) غالب هلسا- المكان في الرواية العربية، الآداب، ع ٢-٣، سنة ٢٨، ١٩٨٠، ص ص ٧٢ - ٧٧، ص

وانطلاقاً من إحساسه بالأمان والسكينة بوجود المرأة نجد (البطل) يطور علاقته بالمرأة جسدياً وجنسياً، إلا أن الملاحظ أنها في هذا الفضاء أخذت تتصف بصفات مثالية لتكون بديلاً من الواقع الذي يعاينيه. هكذا كانت (خولة) و(أولغا) و(فجرية) و(الخيران) المرأة المثال البديل من كل ما يحيط بالبطل. والملاحظ أن (وطار) أتاح لأبطاله الاتصال بالمرأة في الفضاءات المحدودة كترميز واضح على فاعلية الأنا التي يفقدها الأبطال في مواجهة الخارجي. وفي مواجهة سلبية الفعل تجاه الخارجي، كان لابد من تأكيد حضورية الذات لهذه الذات نفسها، وكان الجنس هو البديل التعويضي؛ فالبطل يريد تأكيد حضوره الذاتي بطريقة تؤكد فرديته الفاعلة، لذا فإن الجسد عند البطل "جسد يبني الحدود بين الفرد والفرد... محدود ومتحفظ ومؤكد دائماً لخصوصيته وانفعاله، مفصول ومنغلق على ذاته"^(١) ولوجود هذه الفردانية والذاتية نجد فضاء الجسد عنده (الفضاء المغلق) يرتبط بقيمة رغبة تكرار (الأنا) عبر التناسل، لأن (أناه) هي الذات الحقيقية الوحيدة التي يؤمن البطل المغترب بها.

إن الكينونة الجسدية الفاعلة والرغبة في التكرار اللامحدودة عبر العلاقة بالأنثى لا تتأتى عند وطار في هذه المرحلة إلا في الفضاء المغلق الذي أصبح شيئاً فشيئاً يرمز إلى مرجعيات البطل الفكرية والفردية التي تفصله عن محيطه، لذا لم يكن (الولي الطاهر) أن يتصل بالفتاة الجنية رغم توفقه لذلك لأنه لا يمتلك مرجعيته للأنا الفاعلة في فضاءها الانعزالي، إذ إنه كان قد ضيع هذه المرجعية (المقام الزكي) فلم يكن له إلا أن يبقى غريباً حتى عن ذاته الفاعلة (جسده).

(١) شاكر عبد الحميد - إنثروبولوجيا الجسد والحداثة، إبداع، ١٩٩٧، ع ٩، ص ٨٦-٩٩، ص ٩٠.

وتبرز قيمة الفضاء المغلق في هذه الروايات من كونه المدخل نحو الفضاء المطلق (الحلمي) ؛ إذ غالباً ما يستبدل البطل بالفضاء الخارجي الذي يحل به الأفراد بسلبيتهم فضاء رحباً خاصاً، فالبطل المثقف بدل أن يستسلم للحزن واليأس نتيجة لانفصاله عن جماعته الأصلية، أخذ يبحث عن عالم لا محدود تطوره ذهنيته الخلاقة والعقلانية، عالم يضاد العالم الخارجي بكل سلبيته. ويتحمل فضاء البديل الحلمى بصور يكررها وطار في رواياته الأخيرة على نحو أشبه بالنسقي. ففضاؤه الحلمى مطلق دائماً يتسم بالتححرر من كل العلائق البشرية الناقصة والمحدودة:

"المهم أنك تحررت ... كل شيء الآن سحري... يكون ولا يكون لا يكون ويكون... أنت أيضاً إرادة عليا"

(عرس بغل/ ص ١٢)

إنها الحالة ذاتها في (تجربة في العشق) وفي (الشمعة والدهاليز):

"سلاماً، صاحب المكان والزمان، سلاماً عارف الحق، برد العظام يزول بالنسغ، ... وحشة الدم تذيبها حرارة العودة إلى النبع... لم تسطع الشمس بعد لكن ما الحاجة إليها عندما لا يكون هناك ظلام؛ تعرف العين موقع القدم وتعرف القدم أنها في غنى عن موقع."

(تجربة في العشق / ص ٢١١)

والذات كما أوضحت سابقاً في هذا الفضاء متناسخة في تحرر روحاني أشبه (بالموكشا) الهندوسية . وكما لاحظنا في النص المقتبس السابق يرتبط هذا الفضاء الحلمى -الذي يصاغ من قبل " ذاكرة مهددة بالنسيان تلوذ بالكتابة لتتجو... بذاتها وبحقها في

الوجود^(١) - أقول يرتبط بالنور عبر فكرة الحيز المضاء الذي يقابل الحيز المظلم. وتبرز أجلى صور هذه الفضاءات المتناقضة في رواية (الشمعة والدهاليز)، التي تحيل الدهاليز فيها دائماً إلى فكرة الظلمة مما يؤكد توق الشاعر التام للانفصال عنها، فيحلم لذلك بالشمعات التي تنير هذا الفضاء وتتصل بنسق الفضاء المشمس، هذه الشمعات التي تمثل (العارم) و (الوطن) و (الهوية) و (الخيزران) و (الفكرة):

" في البعد شمعة في الظلمة تصارع تيارات... الهواء المختلفة.. "

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٧٨)

إن ثيمة النور في هذا الفضاء تتصل اتصالاً وثيقاً بسمة الثبات، ففي محيط يزخر بكافة الاتجاهات وبهوائية غير مستقرة أو محددة، يأمل (الشاعر) بحالة من الثبات تمكنه من رؤية الأمور على حقيقتها وهذه الرؤية التي تقوده إلى الفهم ستكون المدخل للمعرفة من ثم الخروج من حالة ضياع الهوية التي يعاني منها الجزائريون.

الشمعة (النار) في هذا الفضاء هي رمز للفكرة المطهرة من دنس العالم المحيط؛ إذا تذكرنا ارتباط النار بفكرة النبي (موسى) الذي تطهر لسانه بجمرة ملتهبة^(٢)، وكان الشمعة التي تضيء وتبهر طريق هذا (الشاعر) تمنحه الرؤية والمعرفة التي لن تكون لغيره ممن يرزحون تحت ظلمات الدهاليز، وهذه الصورة ترتبط كذلك بالعزلة التي ترافق غربة الأنبياء في أقوامهم.

(١) يعني العيد - جمالية المكان والحنين إلى المدينة المفقودة، الآداب، ع ٩-١٠، سنة ٤٥، ١٩٩٧، ص ص ٧٦-٨٢، ص ٧٧.

(٢) دوران - الانتروبولوجيا، ص ١٥٣.

كما أن ارتباط النور الذي تطلقه الشمعة بالفضاء البديل الخاص بالشاعر يحيل على نسق القدرة التي تعززها المعرفة. إن هذا التحوير واضح عن صورة الأفتوم الرمزي الذي تجسده مقولة الرب في سفر التكوين.

"وقال الله ليكن نور فكان نور"^(١)

إن ارتباط النور بالمقول الإلهي هو ترميز للقدرة المطلقة للكلمة التي ترتبط بدور (الشاعر) ، فالكلمة هي الحافز على التغيير وهي ضرب من القدرة الفاعلة المدركة . وهكذا تصبح الفضاءات المغلقة (الأنوية) عند أبطال وطار في المرحلة الثانية فضاءات حميمية تحيل إلى المطلق الحلمي والمعرفة والقدرة والثبات، في مقابل الفضاء الخارجي الذي يمتاز بزئبقية لا محدودة وجهل وظلمة .وبتحديد أكثر، يكون الفضاء المغلق هو فضاء الكينونة في مواجهة فضاء العدمية الخارجي الذي يحيل على الموت بتجلياته الرمزية المختلفة.

(١) التوراة ، سفر التكوين، الأصحاح الأول / ٤ .

ثانياً: زمانية المكان: مدخل إلى الفضاء الروائي في (الزلال):

تتخذ رواية (الزلال) بينيتها السردية خصوصية ما، مردّها - كما أشرت سابقاً - إلى اتكاء العمل بأكمله على المكان (مدينة قسنطينة). وفراة الفضاء الروائي هنا تكمن في عدم اقتصارها على البنية المكانية للمدينة وإنما في ارتباط الخصوصية المكانية بالزمن ومن ثم انفتاح هذا البناء على أبعاد حيزية جديدة خارج البعد المكاني الجغرافي لمدينة قسنطينة.

(فبو الأرواح) يأتي إلى قسنطينة بعد الاستقلال وذبوع نبأ تأميم الملكيات باحثاً عن أقارب له يوزع عليهم أملاكه خشية تأميمها، بيد أن التغير الذي أصابها يسقطه في جدل نفسي عميق حول ما كان وما هو كائن ، فهذا التغير يعمق الفجوة بين وعيه الطبقيّ والعالم من حوله.

ويغدو المكان فضاءً زمكانياً معيشاً ومتغيراً، و(خصوصية) المكان بهذا المعنى (خصوصية) ناتجة عن صراع يحكم المكان في زمنيته، "إنها خصوصية الاختلاف القائم على صراع بين الثبات والتحول، بين القديم المقدس والحاضر المتغير"^(١). إن الزمن في هذه الرواية يلعب دوره الذي حرص بعض الكتاب والنقاد على تأكيده ألا وهو كونه عامل التكيف الرئيسي في السود الروائي^(٢)، وإن إدراك هذه التحولات والتكيفات نتيجة ذلك الجدل بين الماضي والحاضر منوط بالشخص الروائي، تلك التي تغدو أفعالها محكومة بالتغير الواقع في الفضاء الروائي حولها، وهو أمر نلمسه لأول مرة بهذه الحدة عند وطار. إذ يصبح المكان الدافع لحركة الشخص على نحو كامل، وهذا ما لم يعالجه كثير ممن وقفت على دراساتهم عن وطار؛ إذ أغلق جلهم مجال

(١) يمني العيد - جمالية المكان والحنين إلى المدينة المفقودة، الآداب ، ع (٩-١٠)، سنة ٤٥،

١٩٩٧، ص ص ٧٦-٨٢، ص ٧٧.

(٢) انظر في ذلك، مندلاو، أ - الزمن والرواية ، ط١، ترجمة بكر عباس، دار صادر ، بيروت،

١٩٩٧، ص ٢٣.

الدراسة على طبيعة وصف المكان عنده، دون تأكيد حقيقة أن هذا المكان محكوم بجدل فاعل مع وعي الشخصية المتحركة في فضائه؛ ولهذا وقفت بحذر على عبارات وصفية حادة من مثلي قول (قرطي خليفة):

" وفي الروايات الجزائرية العربية لا نجد أفضل مثال على الاهتمام بالجسور من رواية (الزلال)، ولعل ذلك لا يبرره سوى معمار مدينة قسنطينية التي تكثر فيها الجسور... (١).

إن ما أشار إليه (قرطي خليفة) ملاحظة وصفية عامة وسطحية لم تلتفت إلى البناء الروائي. فالاهتمام بالجسور لم يكن مرده إلى شغف السارد بوصف مدينة (قسنطينية) التي تكثر فيها الجسور، وإنما كان لرغبته في تأكيد موتيف دافع لبنية العمل هو إحساس (بو الأرواح) بطبيعة التغير التي أصابت قسنطينة عبر التحول الزمني. وهو أمر ساقف عليه بعد قليل، وإن كنت قد ألمحت إليه في الباب الأول من الأطروحة.

إن ملاحظة (قرطي خليفة) لم تكن الواحدة في بابها، بل إن وطار ذاته عبر في لقاءاته عن هذا البعد الوصفي للمكان عازلاً إياه عن جدل علاقاته بالزمان والشخص، وإن كان لا يقصد إلى ذلك تأكيداً إلا أن ملحوظاته حول بنية عمله كانت يجب أن تكون أكثر تحديداً (٢).

العبارات الوصفية هذه التي قد تطلق للتعبير عن طبيعة المكان في رواية (الزلال) أظن أنها تتأتى من نظرة أحادية وسطحية للحيز الروائي، وهذا الذي لن يكون صحيحاً أبداً؛ فالحيز الروائي هو "قضاء المنظور الذي يرى الروائي من خلاله الأشياء وينظمها انطلاقاً من

(١) قرطي خليفة، المدينة في الرواية الجزائرية العربية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٩٥، ص ١٩٨.

(٢) انظر في ذلك الحوار مع الطاهر وطار الذي أجراه أحمد الشهاوي - ص ١٥.

قناعاته الجمالية والفكرية معاً^(١). وبالتحديد أكثر يتم تأكيد كون العلاقة بالمكان علاقة غير بريئة تقوم على بعد انتقائي خاص يتمشى وطبيعة الموتيفات في العمل الروائي. وهذا تماماً ما حدث في (الزلال)؛ إذ لم يعتمد الروائي في وصف المكان على الحقائق الموضوعية حوله وإنما أخذت الرواية تعرض من خلال منظور شخصية (بو الأرواح) وطبيعة وعيه بالموجود المكاني حوله، وفي إطار متحول بين ثلاثة أزمنة تتمفصل في لحظة السرد.

المدينة (قسنطينية) في لحظة (السرد) تقوم - كما كل شيء فيها - على وضعية معلقة تنذر بالحركة والتغير. ولكن شيئاً لم يحدث بعد، فالصخرة التي بنيت قسنطينة عليها عرضة للتصدع أمام أي حركة أرضية (كالزلال) بيد أن هذا الزلزال لم يحدث؛ فالبنية الجيولوجية للمكان تتوافق وكل ما في داخل هذا الفضاء - الذي يشكل مرحلة انتقالية بين الماضي (ما كان) وبين المستقبل (الذي سيكون) بعد التغير -: وضعية تمثال القديسة جان دارك، والجسر المعلق، جدران المقاهي، أنماط الحياة*. كل هذه التي تنذر بالتغير الذي سيقع لكنها تحيل على ماض لم ينته بعد. ويعمد بطل الرواية (بو الأرواح) تحديداً إلى اقتناص هذه المشاهد رغبة منه في التثبيت بالأمل الوحيد الذي يفضي إلى الماضي حيث أمجاد أفراد طبقته الإقطاعية هذه التي ستزول ببداية حركة التأميم.

إن الوقوف على هذه المشاهد تحديداً يشير إلى أمرين: إدراك (بو الأرواح) للتغير المرتقب، ورفضه الاستسلام لهذا الواقع. وأمام هذا التناقض تبرز التقاطعات والثنائيات الضدية التي يتيح لها البعد الزمني للمكان أن تظهر بالانطلاق من جدل (الماضي - المستقبل) ومروراً بالمفصل (الآن). إن السمة الأساسية للمدينة الحيز هي قدرتها على أن تكون حيزاً

(١) شعيب حليفي - مكونات السرد الفانتاستيكي، فصول، ١٤، ١٢، ١٩٩٣، ص ٦٥-٩٧، ص ٩٢.

تتلاقى فيه الأضداد في مكان واحد؛ أي أن قسطنطينة تصبح مكاناً بؤرة لثنائية (الماضي - المستقبل) التي تنفتح أو تنفرع منها ثنائيات عدة: (الثبات - الحركة) (الصخرة - الوادي)، (العلو - الهبوط)، (الوجود - الفناء):

" صفر القطار، فشعر بنوع من الضيق للصفير الذي بدا له غليظاً أكثر

من اللازم، محدداً فيه أكثر مما يجب"

(الزلال / ص ١٠)

القطار في هذا النص إشارة إلى الحركة الدائمة التي ستغير، والصفير هو الإنذار بهذا التغيير. لذا -ولوعيه المدرك بقرب التغيير - أحس بو الأرواح بالانقباض، فالتغير إن وقع حمل الفناء له ولطبقة الإقطاعية. إن ترقبه للنهاية القادمة يجعل القارئ يحس بأن صغير القطار أشبه بصوت الصور يوم القيامة الذي هو النهاية، بل إن هذه الصورة هي إنذار مبكر لإحساس (بو الأرواح) بالنهاية، هذا الإحساس الذي يجعل فضاء قسطنطينة ينفتح على فضاء آخر هو فضاء (يوم الحشر) من خلال المقارنات التي يقيمها (بو الأرواح) بين الفضائين. الحركة الدائبة والعشوائية تحيل إلى يوم القيامة.

" كأنما هم في يوم الحشر، ما دهم هؤلاء الناس حتى يتدافعوا هكذا"

(الزلال / ص ١١)

كما أن اجتماع واختلاط الإقطاعيين والبرجوازيين بالعامية ومساواتهم بهم هو ضرب

من الإنذار بالقيامة:

" أحسست بالزلزال يوم كان الرعاة والحفاة والعراة يدخلون من

الريف والقرى ليقتلوا الأسياء هنا ويخرجوا...

" أن يتناول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان، وأن تلد الأمة
ربتها..."

(الزلزال / ص ٢٩)

إنها صور القيامة تتوالى:

" يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت...."

(الزلزال / ص ٢٣)

والملاحظ أن نسق الحركة في الفضاء المكاني هو الذي يورث (بو الأرواح) هذا
الإحساس، فالحركة تعني الفعل، والفعل يعني التغيير الذي ياباه (بو الأرواح) لأنه يعني زواله،
والحركة تحيل في كل مكان في الرواية على تحرك القطار الذي ينذر صفيره بالنهاية التي
ستأتي (الزلزال) - (القيامة):

" الذهول ، والهلع، وامتلاء النفس باللون الداكن، تلكم هي الحالة التي

وصف بها تعالى، قيام الساعة، وهي حالة شاء تعالى أن يخص بها

الزلزال الذي استعاره سبحانه للتعبير عن قيام الساعة"

(الزلزال / ص ٢٠)

وفي تحويل ثالث يفتح الفضاء ان اللذان يعجان بالضجيج والحركة (قسطنطينة) و (مشاهد

القيامة) على فضاء ثالث هو (داخل بو الأرواح).

(الزلزال / ص ٢٩)

" الزلزال الحقيقي إحساس"

وهكذا يتحول الإحساس بقرب النهاية من فضاءين مفتوحين، الأول حقيقي والثاني تخيلي، إلى الفضاء النفسي. إن عمق الإحساس بالبعد النفسي للأنساق الخارجية يتجلى في عبارة (مفتاحية) يوازي فيها (بو الأرواح) بين نفسه و(قسنطينة):

"أهرم وأهرم، كصخرة قسنطينة، أمتلئ وأهرم، والأخدود يعمق من حولي بفعل الماء الداكن"

(الزلال / ص ١٨٤)

ولذا كان كل إنذار بفناء الصخرة انذاراً بفناء (بو الأرواح) ذاته، وهذا ما يجعله دائماً خائفاً من الحركة والضجيج، ولهذا أحس بالضيق من الصغير. وفي فضاء قلق كهذا يحاول (بو الأرواح) أن يلجأ إلى فضاء آخر يحصل فيه على الطمأنينة. ويمتاز هذا الفضاء بسمات خاصة أهمها الثبات، والسكون، والارتباط بالماضي، لذا يتعلق بصره مثلاً بالجسر مثلاً:

" هذا الجسر أفضل جسور قسنطينة السبعة عريض وقصير، سرعان ما ينسي الإنسان الهوة التي بينه وبين الوادي "

(الزلال / ص ١٠)

فالجسر مكان يتصف بالثبات كما أنه بديل مؤقت من السقوط، إنه امتداد حيزي مكمل لوجود صخرة (قسنطينة)، دونه تصبح الهوة هي مصير القاطنين على الصخرة. فالوقوف على الجسر هو ترميز لتجاوز حالة السقوط والتصدع التي قد تحيل الصخرة إلى (هوة)، وتصدع الصخرة - الذي يؤدي إلى اتصالها بالحيز الممتد في الوادي - يعني بتعبير نسقي هبوط (بو الأرواح) وتصدع طبقته واتصاله بالفئات الدنيا. كما أن وقوف (بو الأرواح) على الجسر يمكنه من مراقبة العامة من أعلى محتفظاً بمسافة فاصلة بينه وبينهم، بيد أن انهيار الجسر حين انهيار

صخرة قسنطينة يعني أن يسقط (بو الأرواح) ليمتزج بالرعاع، وكان الجسر (هنا) رمز لمقومات الإقطاع التي بزوالها سيكون انهيار بنيان فوقى مؤسس على سلطة الإقطاع التقليدي والبرجوازية التابعة، ليصبح الجميع في (الهاوية) في نظر (بو الأرواح)، ولهذا كان تأكيد صورة (القيامة) هذه الصورة التي سيحشر فيها الناس كافة في وضعية واحدة.

وبما أن نسق الحركة سيؤدي إلى المستقبل الذي لا يتصل في ذهن (بو الأرواح) إلا بالزوال، كان الارتداد الزماني إلى صورة الحيز المكاني في الماضي، إن حالة الاستذكار هي ضرب من تأكيد الوجود الذي قارب أن يمحي بالنسيان ضمن نسق الحركة:

"حقاً بدأت أنسى المدينة"

(الزلال / ص ١٢)

وتتقدم إلى الوعي عبر التذكر صورة الأضداد؛ ففي مقابل نسق الضجيج ، نجد نسق

السكون:

" لا الحق، الحق المدينة انقلبت رأساً على عقب . زمن الفرنسيين

كانت هادئة، هادئة بشكل ملفت للنظر".

(الزلال / ص ١٢)

وفي مقابل نسق البهجة والمدنية حل نسق البداوة والفوضى والهمجية فمن الماضي يلتقط

الصور الآتية:

" تتألق الأنوار، تنطلق العطور من الغادات الأوروبية والإسرائيلية

اللاهي يملأ الشوارع كالحوريات، بهجة وحبوراً ."

(الزلال/ ص ١٢)

أما (الآن) فيظهر محملاً بالبداوة:

" نصف مليون برمته، بطمه وطميمه فوق هذه الصخرة تركوا قراهم

وبواديهم، واقتحموا المدينة... حتى الهواء امتصوه، ولم يتركوا في

الجو إلا رائحة آباطهم."

(الزلال / ص ١٤)

إن استحضار الماضي هو استحضار لصورة الذات التي تكتسب كينونتها من كينونة

(قسطنطينة) في عهد الاستعمار بلون المدينة السكريّ الوقور، رتابتها، ومقاهيها التي لا يعمرها

إلا الأغاوات والبشاوات، وبالسلطة المطلقة للبرجوازية:

" في هذه الصخرة هزات قلوب آل (بو الأرواح) ... كانت قبلة آل

(بو الأرواح)"

(الزلال/ ص ١٨٨)

استحضار الماضي ماضي الأمجاد في صورته المكانية هو محاولة لترميم المكان الحالي

ولكن ليس في الواقع، لأن الواقع خارج نطاق سيطرة (بو الأرواح) لذلك يعمل على التفوق

على المكان في صورته الموضوعية من خلال إعادة تشكيله وخلقه عبر المخيلة التي هي هنا

في جانبها الاسترجاعي. إن تصوير المكان " لا يفسر الحاجة إلى كونه مكاناً ثابتاً فحسب ، بلى

يمثل أيضاً ... التثبّت بزمان مضى أو في سبيله لأن يصبح ماضياً، مع شعوره باستحالة القبض عليه كشيء ثابت أو سكوني^(١).

السكونية التي يأمل (بو الأرواح) أن يجدها في الماضي يدرك أنها مستحيلة فهو في داخله كان يحس بالحركة. (قسنطينة) بفضائها القديم لا يمكن أن تستمر. إنها - كما أوضح تصويره لها - ترتبط بالوجود والحضور الأوروبي والاستعماري والإقطاعي، وهؤلاء جميعاً يتصفون بعدم القدرة على الوجود أو التجدد، أو هكذا يظهرون في العرض الروائي؛ (قبو الأرواح) عقيم و (سارة) اليهودية التي تزوجها كذلك كانت عقيمة، لقد ساعد الوجود الاستعماري (بو الأرواح) كما تشير مقولته عن (سارة):

" خدمتني كما يجب ... طورت حياتي وطريقة معاشي "

(الزوال / ص ١٨٥)

إلا أن التضافر هذا لم يستمر لأن ما يجب أن ينتج عن تلاقح الفكرين الاستعماري والجزائري الإقطاعي لم يكن ليتخذ ملامح محددة له، فهما - في ترميز ذكي من وطار - اختلفا في تبني ابن لهما (والذي هو الجيل القادم في الجزائر) أرائته يهودياً وأراداه مسلماً، وهكذا تم الافتراق فلا هو كان له استمرار ولا هي. إن هذا العقم هو البشارة الأولى بالزوال، إنه النفير، وهكذا يتحمل الفضاء النفسي حتى في الزمن الماضي عند البطل بسمات الفناء والزوال:

(١) محمد أبو زريق - الفنان/ المكان: الذات / الآخر، أفكار ، ع ١٣٥، ١٩٩٩، ص ص ١١٤-١٢٣، ص

"يعيشون الزلزال دون أن يدروا"

(الزلزال / ص ١٨٨)

إن بذور الفناء الكامنة في الماضي والتي تشكل لحظة رقود قابلة للحركة في أي زمن في الحاضر تجعل النهاية تتحقق في الفضاء النفسي لـ (بو الأرواح) قبل التحقق الفعلي في الحيز المكاني ، فالضغط المتواصل نتيجة إحساس (بو الأرواح) بالتغيير يجعل (الزلزال) يقع في داخله قبل وقوعه في (قسنطينة).

"وصفّر القطار... شعر بالذعر، لفّته المادة السائلة واللون الداكن،

راح يركض إلى فوق وهو ينادي بأعلى صوته: ياسكان مدينة

قسنطينة، الزلزال، الزلزال. يا آل بو الأرواح، الزلزال الزلزال."

(الزلزال / ص ٢٠٩)

إن صورة الحيز المستقبلي- المتحقق في ذهن (بو الأرواح) -هي صورة تتجاوز كل ما كان في الماضي وتسقطه مرسخة موجودات الحاضر التي تبشر بزوال (بو الأرواح) وطبقته، ومن هذا الفضاء لا يلتقط (بو الأرواح) إلا كل ما يعزز هذا البعد الإدراكي، فالبطل يستشعر عقمه بقوة حين يستذكر ثيمات الخصوبة المطلقة عند طبقة الدنيا.

" الخماس لم يمت، الخماس ليس عاقراً، الخماس سيعود بشكل أو

بآخر ، الخماس عاد، لينتزع منك الأرض ويملأها أطفالاً".

(الزلزال / ص ٢١٨)

كما أن سمات الثبات والصلابة التي امتاز بها الجسر - المكان الذي يعول عليه (بو

الأرواح)- أخذت جميعها تتلاشى:

" فتح عينيه، الجسر يتحرك. الأخدود العظيم يغفر فاه. صراخ من في الأسفل لا يسمع ، صراخ من في الأعلى أيضاً. لم أكن مرة في الأسفل لأرى كيف يبدو الأعلى من تحت. من الأعلى يبدو الأسفل مسطحاً ، رغم بعده، الناس يبدون في حجم جد صغير، والأشياء تبدو جد تافهة"

(الزلال/ ص ٢١١)

إن الفضاء يغدو أكثر فأكثر وحشياً مفترساً، فالهاوية تتخذ سمات الافتراس والعدوانية، كما أن التمييز بين الصخرة والهاوية- الذي قام على تناقض (المرتفع - المنخفض) - أخذ يتلاشى إذ يصبح كل شيء في الأسفل. إنه نسق الهبوط والسقوط الجهمني يحكم إيقاع الحركة، وغالباً ما اتصلت صورة الجحيم بأنساق الضجيج والتحركات المفاجئة. كما أن حيز المكان النفسي عنده ينذر أيضاً بهذا النسق من السقوط:

" ... وتزلزلون يوم تولد الرغبة فيكم، محكوم عليك وعلى الاستعمار، وعلى الأشراف يا سارة".

(الزلال/ ص ٢٢٢)

إن إدراك (بو الأرواح) غير المتزن لهذه التغيرات - الواقعة في حيز مكاني هو أكثر محدودية من أن يضم كل هذه المتناقضات - يجعله ينتهي إلى حالة من الجنون، إنها حالة من عدم القدرة على التلاؤم مع المتغيرات الزمنية الواقعة في حيز مكاني اتصل بخبرات خاصة مع الشخصية، إذ يصبح الفصل بين الزمنين الماضي والحاضر في وعي الشخصية فصلاً حاداً لا يحمل نسقية الاستمرار والتطور. ونتيجة للعزل القاسي للماضي عن الحاضر في وعي (بو

الأرواح) نجد أن المكان ينشطر أيضاً إلى صورته المرتبطة بالزمن، وكان (قسطنطينة) التي هي في لحظة السرد (حالة جامعة) تنشطر إلى مدينتين الأولى بإطارها الخاص مقدسة كالماضي، والثانية بطبيعتها الجديدة مدنسة كالمستقبل الجهنمي الذي يتوقعه (بو الأرواح) . لهذا يعاني البطل من حالة الفقد للمكان المثال (قسطنطينة الماضي)، ونتيجة لذلك ينشطر المكان إلى ما تسميه (نورا أمين) (المكان الوحيد)؛ فكل مرحلة تسم المكان بسمات وعي الشخصية، مما يجعل الأماكن تتعزل عن بعضها كما ينعزل الزمان عن حالة سيرورته^(١).

(١) انظر نورا أمين - أصول الزمكانية بين التراث والحداثة، أدب ونقد، ع ٩٦، ١٩٩٣، ص ص ٨٥-٩١، ص ص (٨٨-٨٩).

الفصل الثاني : حركية الزمن الروائي

أولاً: السرد المتوازن المثالي .

ثانياً: السرد المتوازن المثالي وحركية زمان المغامرة .

ثالثاً: السرد المتقطع .

الزمان :

يمكن أن نميز في دراستنا للزمن الروائي بين ثلاثة أضرب من الزمن تظهر في العمل

السردى:

١- زمن الحكاية الأصل.

٢- زمن الكتابة الذي يقوم على كيفية تشكيل السارد للزمن الأصل داخل العمل.

٣- زمن القراءة الذي يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردى^(١).

على أن دراسة النص الروائي غالباً ما تنصب على الزمنين الأول والثاني، أي زمن الرواية الأصل والزمن الفني الذي أبدعه الروائي ليعرض بوساطته القصة الأصل، ففعل القصّ يطرح مسألة ازدواجية الزمن " وذلك حين يصرف زمن الشيء الذي يقصّ عنه في زمن القصّ"^(٢). ورغم افتراضية الفصل بينهما إلا أنني سأفعل ذلك لغايات الدرس فقط.

وفي هذا الجزء من الدراسة سأقف على زمن القصّ متجاوزة زمن الرواية الأصل، فعملية استقراء الزمن على أنه الرابط بين الأحداث في سيرورتها التعااقبية من ماضٍ لحاضرٍ لمستقبلٍ تغدو غير ذات جدوى، إذ تبرز قيمة الأحداث في خصوصية عرضها زمنياً خلال القص، فقد يخرج عرض الأحداث تعاقبياً هذه الأحداث عن دلالاتها المنوطة بها، بل قد يكون

(١) عبد الملك مرتاض- في نظرية الرواية، عالم المعرفة، ع ٢٤، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، كانون أول، ١٩٩٨، ص ٢٠٩.

(٢) يمنى العيد - تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي، ط١، دار الفارابي، بيروت، ١٩٩٠، ص ٧٢.

المجال مفتوحاً لأن يصبح الهزلي مأساوياً والمأساوي هزلياً^(١). ومن جانب آخر قد تفتتح دراسة زمن الرواية (الحكاية) على طبيعة علاقة الشخص بالزمن ماضيه وحاضره ومستقبله، أو على طبيعة علاقة الكاتب بهذه الأزمنة وفضاءات قدرته على توصيف الزمن وتوظيفه أيديولوجياً، وهو أمر كنت عالجته بالتفصيل في الفصل الأول عند عرضي للأمل واليوتوبيا في روايات الطاهر وطار.

لذا سأتناول في هذا الباب دراسة زمن القصّ ومعالجة أنماط السرد وأنواعه فقط.

ترتيب الأحداث ونظاميتها:

ويتعلق الأمر هنا بدراسة العلاقة بين " النظام الزمني التابعي للوقائع في المتن الحكائي والنظام الزمني - (المعدل) * لترتيبها في المحكي"^(٢). ويعرض الدارسون لثلاثة أنواع من السرد تبعاً لنظامية الأحداث فيه:

- ١- السرد المتوازن المثالي.
- ٢- السرد ذي النسق الزمني الهابط.
- ٣- السرد من وسط المتن الحكائي^(٣) أو السرد ذي النسق الزمني المتقطع.

(١) محمد غنيمي هلال - في النقد المسرحي ، دار نهضة مصر، القاهرة، ص ٣٢.
 * صاحب النص كان قد اقترح لفظة (مزيف) وتغادياً للدلالة السلبية التي تحملها هذه الكلمة ارتأيت جعلها (المعدل).
 (٢) عبد العالي بوطيب - إشكالية الزمن في النص السردي، فصول، ع٢، م١٢، ١٩٩٣، ص ص (١٢٩-١٤٥).
 (٣) نفسه، ص ص ١٣٢-١٣٤.

أولاً: السرد المتوازن المثالي:

وهو ذلك الضرب من السرد الذي نراه في الروايات الكلاسيكية حيث يوضع البطل في إطار معين، ثم يأخذ السارد في الحديث عنه بشكل يراعي تسلسل الأحداث في زمن تصاعدي^(١). ولا نجد عند وطار إلا عملاً واحداً يمتاز بها النمط من السرد دون أن يتداخل مع أي نمط آخر، وهذا العمل هو (رمانّة). وصحيح أن (وطار) كان قد بدأ العمل الروائي بسرد وصفي لرمانّة في الحاضر حين كانت في حجرتها مسترجعة قصتها:

" فنجان القهوة يفور وهي جالسة على كرسي وثير "

(رمانّة / ص ٧)

إلا أن صوت هذا السارد الشاهد المقترن بالحاضر يختفي ويتراجع من أجل أن يقدم لنا حكاية (رمانّة) وكيف صارت إلى ما صارت إليه في يد تاجر التحف الذي تزوجها. فرمانّة تعتمد إلى تذكر قصتها، وتعرضها عرضاً تعاقبياً من موت أبيها إلى امتهاها البغاء ووقوعها في أيدي مجذوب وبوعلام وصالح والشاب (خالي)، ثم عملها مع هذا الشاب في حركة التحرير، ومن ثم زواجها بتاجر التحف.

إن توظيف السرد التعاقبي للأحداث في هذا العمل مقصود، فغاية وطار أن يعرض للمراحل التي مرت بها الطبقات الفقيرة: الاستعمار والأنظمة الموالية له، ومن ثم تحول وعيها وإدراكها لدورها النضالي ضد الاحتلال والاستغلال إلى انتهائها إلى أيدي فئة من الحكام الجزائريين بعد الاستقلال - وهم الذين لم يكونوا أقل عبثاً بمقدرات الشعب ممن سبقهم - و أبوز وطار هذه النهاية ليستثير إحساس الطبقة العاملة بحقوقها التي ناضلت من أجلها.

(١) عبد العالي بوطيب - إشكالية الزمن، ص ١٣٢.

وخلال السرد نجد أن وطار يجعل (رمانه) تقص القصة بضمير (الأننا)، لتصبح الشخصية الرئيسة (رمانه) هي السارد (أو الراوي) ، إن لهذا فاعلية تدفع العمل إلى أن يصبح أكثر "تقدماً من الواقعية" حسب تعبير (بوتور)^(١).

فالسرد يكون أكثر التحاماً بالسارد عندما يقدم العمل بضمير (الأننا) مما يجعل المتلقي أكثر تصديقاً للعمل وتأثراً به. إلا أنني أظن أن وطار قد عمد إلى هذا الضرب من السرد بضمير (الأننا) لغاية أخرى أيضاً، ترجع إلى كون السارد البطل بضمير (الأننا) لا يلجأ إلى سرده هذا إلا حين يطرح سيرورة واختلافاً في الشخصية وإلا لن تكون هناك ضرورة للقص أصلاً، فالسارد (البطل) يتحدث عن ذاته في الماضي مدركاً المسافة الزمنية التي تختزنها الذاكرة والتي يقابلها تطور في وعي وإدراك الشخصية أو لنقل تحول في الإدراك، مما يفتح المجال إلى إعادة نقد الذات والمقارنة بين "من يروي (الراوي الناظر في موضوعه) ومن يروي عنه (شخصية البطل موضوع النظر)"^(٢). وهذا ما يبتغيه وطار حين يجعل (رمانه) تستعيد سيرورة حياتها مقيّمة كل مرحلة منها ومثمّنة مرحلة نضالها ضد الاستعمار وإدراكها لحقوقها، ووجودها بعيداً عن النظام الرأسمالي والطبقي، وكأنه بذلك يرى أن المحرك الأساسي لطاقت الطبقة العاملة أو الفقيرة هو إدراكها هي لذاتها ولما آلت إليه. إن السرد بضمير الغائب لن يكون أبداً ذا قدرة كافية للوصول إلى هذه الغاية من الإدراك الذاتي الجواني. إذ سرد الأحداث في رمانه لم يكن أبداً سرداً بريئاً بل كان يحمل في كل مرحلة بعداً تقييماً. حتى أن التعارض بين زمن النضال التحرري الذي أورث رمانه الشعور بالاعتزاز والافتخار.

(١) بوتور - بحوث في الرواية الجديدة، ص ٦٤.

(٢) يعنى العيد - تقنيات السرد، ص ص ٩٥-٩٦.

" في طريقي إلى الموعد، كنت أشعر باعتزاز وفخر... "

(رمانه/ ص ٨٥)

أقول إن إبراز التعارض بين ذلك الزمن والزمن الحاضر - حين تخضع (رمانه) لسلطة التاجر (رمز الطبقة الحاكمة المستغلة بعد الاستقلال) - ، وقدرتها (رمانه) على تقييمه كان هو الغاية، على أن لا يكون ذلك نابعاً من رؤية خارجة عن وعيها ذاتها، فالطبقة العاملة التي ترمز لها (رمانه) عليها أن تعي ذاتيا - عبر تقييم الأحداث في تسلسلها الزمني - أن تغير إدراكها هو الخطوة الأولى نحو الرفض ومن ثم الحركة والتغيير.

ثانياً: السرد المتوازن المثالي وحركية زمان المغامرة:

تعد رواية (الحوات والقصر) واحدة من النماذج الدالة على تأثر (وطار) بالشكل المغامراتي التراثي من حيث البناء السردى؛ ففيها استيحاء واضح لأجواء المغامرة في (ألف ليلة وليلة) بالإضافة إلى استنادها إلى العجائبي والخيالي، وإن كان وطار ينكر هذه الصلة بين عمله والتراث السردى العربى وينسب الصلة الأقوى إلى مرجعيات إغريقية^(١). ووطار إذ ذاك يتناسى عاملاً مهماً وهو وجود قواسم مشتركة عامة تجمع ما بين قصص المغامرات في تشكيلها السردى سواء أكانت عربية أم إغريقية.

إلا أن نقطة الافتراق بين بطل (الحوات والقصر) وأبطال قصص المغامرات عامة - هذه النقطة التي لم يلتفت إليها (وطار) - تكمن في طبيعة تأثير البطل على ما حوله لا في حركية الفعل، فالبطل في المغامرات اليونانية والإغريقية يعيش خلال مغامرته أحداثاً تعمل على تغيير واقعه المعيش على نحو فردي نسبياً، والأمر كما بصوره باختين حين يتحدث عن قصص المغامرة اليونانية:

"النسق المغامراتي اليوناني لا يترك أي أثر في العالم المحيط،

ونتيجة لذلك تحمل العلاقة بين، مصير الإنسان والعالم طابعاً خارجياً:

(١) يقول في حوار أجراه معه أحمد الشهاوي "لقد اتجهت إلى شكل (الحوات والقصر) ... ورحت أقرأ كل ما بين يدي من التراث الإغريقي"، ويرد حين يسأله الشهاوي عن أثر التراث فيقول: "التراث كيانه ولا يوجد تراث غيري، أنا التراث ... هناك ناقد عراقي كتب عني يقول إن البطل عندي متجول مثلما كان في الأدب الإغريقي.

- لماذا لا يكون مثل السندباد العربى في ألف ليلة وليلة ؟

- هذه لا شك تأثيرات خلفية، أتكى عليها، والثقافة الإنسانية جميعها تراثنا" مرجع سابق، ص ١٩.

الإنسان يتغير ويعاني التحول بصورة مستقلة عن العالم، والعالم نفسه يظل ثابتاً على حاله، ولهذا السبب يكون التحول ذا طابع خاص وغير خلاق^(١).

والأمر ذاته ينسحب على البطل السندبادي في (ألف ليلة وليلة)، بيد أن بطل وطار في (الحوات والقصر) هو بطل إيجابي فاعل، أو كما يصفه محمد بن مرزوقة (بطل جماعي)^(٢). أي أن أفعاله تعمل على إحداث التغيير في حياة المحيطين به، وهو إلى ذلك قادر على تحويل وعي الأفراد وفاعليتهم مثوراً إياها، وهذا ما لمسناه حين عرضت لرواية (الحوات والقصر) إذ ينجح (علي الحوات) في توحيد القرى السبع، والارتقاء بها، ووسمها بسمه الخير والفاعلية بدلاً من الشرور والسلبية. إنه بفعله هذا أقرب إلى بطل (السيرة الشعبية) في الموروث من كونه نموذجاً مشابهاً لنماذج السرديات الإغريقية أو اليونانية أو حتى المستمدة من سندباد ألف ليلة وليلة.

يعتمد السرد في (الحوات والقصر) على تسلسل الأحداث وتصاعدها، وهو أمر متوقع حين نتحدث عن شكل فني مستوحى من القصص المغامراتي، فكل قصص المغامرات تسرد فيها الأحداث على نحو يراعي التتابع الزمني، ففي حكاية (السندباد البحري) مثلاً نجد أن الأحداث تعرض في سياق تراثي بدءاً من فقد السندباد ماله نتيجة بذخه من ثم عزمه السفر وانطلاقه في رحلاته السبع رحلة تلو رحلة حتى عودته واستقراره في بغداد بعد رحلته السابعة

(١) باختين، ميخائيل - أشكال الزمان والمكان في الرواية، ترجمة يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة،

دمشق، ١٩٩٠، ص ٥٣.

(٢) محمد بن مرزوقة - أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة

عين شمس، مصر، ١٩٨٩، ص ٣٦.

عارضاً خلال ذلك كل ما عرض له من أحداث غريبة^(١). والأمر ذاته نلمسه في رواية (الحوات والقصر) إذ تبدأ الرواية بأن ينذر علي الحوات أجمل وأكبر سمكة للملك تعبيراً عن ولاءه وتهنئة له على نجاته، ثم تعرض لما يلاقيه خلال رحلته إلى القصر من أحداث: مروره بالقرى السبع وصعوبة دخوله القصر، وتكراره هذه المحاولة أربع مرات مما يؤدي في النهاية إلى اختفائه.

إن الزمن المعبر عنه خلال الأفعال والأحداث المغامراتية ينأى عن كونه زمناً (بيوغرافياً)، فليس لزمن الفعل هنا بيولوجية أولية تقتضي تغيراً في عمر البطل أو المحيطين به، ويبقى فقط هنا زمن المغامرات الذي هو زمن فنتازي ليس إلا أياماً وساعات تقاس في حدود المغامرة ذاتها، وكأنه زمن خارج عن الحساب البيولوجي للحظتين هما: وجود الفكرة، وتجسيدها أو الإخفاق في تحقيقها. فنحن لا نعرف تحديداً أي شيء عن عمر (علي الحوات)، وهو إلى ذلك لا يكبر أو يتغير خلال زمن مغامراته، كما أن مغامراته ذاتها غير محددة الزمن بحيث توحى بشيء من هذا القبيل، وهو الأمر الذي يجعل السميت الأسطوري ظاهراً في شخصية (علي الحوات).

ومن هنا نلاحظ أن زمنية السرد في مثل هذه الأعمال تتصل اتصالاً وثيقاً بزمنية الفعل، وبما أن الفعل المغامراتي يعتمد على الحركة الواسعة في المكان، فإن سعة المكان تغدو شرطاً من شروط تطور الفعل. في رحلات السندباد - مثلاً - نجد حركة واسعة في فضاء مكاني ممتد، والأمر ذاته نقف عليه في (الحوات والقصر) حيث مروره بالقرى السبع في فضاء مغامراتي يمتد ليشمل المملكة بأكملها. والبارز هنا أن المكان لا يرتبط بالزمان ارتباطاً عضوياً

(١) انظر حكاية السندباد في، ألف ليلة وليلة، ج٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦، ص ص ٣٩-٧٨.

وإنما تقف العلاقة بينهما عند كونهما فضاءين متصلين تقنياً بفعل المغامرة، إذ المكان يوفر المساحة للفعل والحركة، هذين المحكومين بمجموعة من المقدمات الموضوعة داخل الفضاءين الزماني والمكاني. فمن أجل وصول (علي الحوات) إلى القصر يجب أن يمر بالقرى السبع التي يجب أن تتسم بصفات خاصة تتعلق بطبيعة علاقتها بالملك وولائها له، ومن أجل أن تكتمل الرحلة يجب أن يجد الحوات التأييد من أهل هذه القرى، ولكي تتكرر الرحلة في إطارها الدرامي يجب أن يعارض القصر دخوله مرة وثانية وثالثة حتى نصل إلى النهاية، إن طبيعة صلة هذه الأحداث بالمكان والزمان تجعل المغامرات قابلة للاستبدال في الزمن والمكان على نحو ما، بل إن أي تعيين للزمان أو المكان في هذا السرد سيؤدي إلى إخراج العمل من رمزيته وفضائه الفنتازي المغامراتي.

ولكي تمتد حركية الفعل في فضاء زماني يعتمد على تصاعد خط الفعل على نحو تعاقبي وينسق مغامراتي، يجب أن يتحمل المكان بسمات خاصة تحفز على وجود الفعل في إطاره الغرائبي، وهو أمر شائع في السرد المغامراتي. ويتمحور مفهوم الحركي والإدهاشي غالباً حول المدينة، وغالباً ما تعقد مقارنة بين المدينة الأصل (مدينة البطل)، والمدن الأخرى، مما يدفع البطل للحركة من المكان الأصل إما لتغييره أو لنقل خصائصه إلى غيره من الأماكن. إن المسافة الفاصلة بين المدينة الأصل (قرية التحفظ) والقرى الأخرى تشكل دافعاً من دوافع الفعل المغامراتي، أي الحركة في تواصل من أجل الوصول إلى الغاية (القصر) مروراً بهذه القرى. وإذا كان هذا الدافع في قصص المغامرات إما عتبياً - كما كان عند السندباد الذي لم يكن يسافر إلا لغرض السفر - أو قسرياً كخضوع البطل لظروف قدرية ترغمه على الترحل، أقول إذا كان ذلك صحيحاً في قصص المغامرات إلا أن الدافع في (الحوات والقصر) أخذ ينبثق

من رغبته في إصلاح شرور القرى الأخرى أو إخراجها من سلبيتها ، والوصول إلى ما وصلت إليه قرية (الأبابة) من تقدم. إن ما يشاهده (علي الحوات) في القرى الأخرى يشكل دافعاً ذاتياً نابعاً من تصميمه على تحقيق هدفه في الوصول إلى القصر. لذا كان من الضروري أن يتحقق السرد على نحو متوازن بدءاً من خروجه من قريته ومروراً - على نحو تعاقبي - بالقرى السبع، وذلك من أجل أن يوضح السارد كيف أن تطور وعي البطل بالموجودات حوله خلال رحلته ومعرفته بطبيعة القرى هو ما جعله يستمر في المحاولة، إن رحلته عبر هذه الأماكن كانت مطلباً أساسياً يجب أن يسبق الحدث الغاية (الوصول إلى القصر)، بل شكلت إلى ذلك حافزاً قوياً للوصول إلى هذه الغاية.

ولما سبق كان من الضروري وصف أحوال القرى السبع، وإطالة الوصف للمكان في قرية (الأبابة)، فوصف هذه الأماكن وطبيعة تكوينها ذو أثر واضح في تعميق مجازية السرد المغامراتي وتعزيز دافعية حركة البطل.

وتزيد أهمية وصف المكان في هذا العمل ، إذا ما لاحظنا أن الإدراك للمكان يصبح رمزاً مصغراً لإدراك الغاية الكلية من المغامرة . فقرية الأبابة - والتي تشبه على نحو ما المدينة في مدينة النحاس في ألف ليلة وليلة - تمتاز بتحسينات خاصة ^(١) وتقدم تقني ومعرفي ملحوظ، الأمر الذي يجعل رغبة (الحوات) في جعل القرى بأكملها تصل إلى مستوى هذه القرية، رمزاً جزئياً بديلاً من هدفه الأكبر في الوصول إلى القصر؛ فالقرية محصنة وكذلك القصر، وباكتشاف أسرار القرية ومعارفها يعم الخير، وكذلك الأمر - من وجهة نظر الحوات- حين يتم الوصول

(١) انظر وصف المدينة في رواية (الحوات والقصر)، ص ص ١٠٥-١٢١.

إلى القصر إذ بإمكانه أن يقنع السلطان بإصلاح الشرور التي حلت على المملكة مما يجلب
الصلاح للجميع.

إن حركة (الحوات) باتجاه قرية الأباة تعمل على إعادة لهذه القرية إلى إطارها الجمعي
من خلال وصلها بالقرى الأخرى رغم كافة التحصينات المادية التي تعزز انغلاقها، وهي
تحصينات تتخذ سمات معنوية أكثر في القرى الأخرى، إذ قرية بني هرار والمتصوفة والحظة
كلها ليست بأقل انغلاقاً من قرية الأباة إلا أنها محصنة بالفعل البشري: الوحشية في بني هوار،
والعزلة عند المتصوفة والشبيقة عند المحظيين ... الخ. فدخل (الحوات) كل قرية كان يعني أن
يخرجها من نسقها الغرائبي ويصلها بالعالم البشري الجماعي الذي يضع قواعده (البطل)، وهذه
جميعها كانت مقدمات لدخول (الحوات) القصر الذي يشكل أكثر الأماكن منعة، كما كانت دلالة
واضحة على قدرته على تغيير القصر ودمجه بالمملكة بأكملها. إن فكرة الاجتياز البطولية هذه
غالباً ما تتكرر في قصص المغامرات^(١). والمفارق هنا أن حركية الاجتياز في قصص
المغامرات - سواء في التراث العربي أم اليوناني - كانت غالباً لا تترك أثراً ما في البطل الذي
ينجح دائماً في اجتياز العقبات دون أن يصيبه أدنى أذى، وهو ما لم يوجد في (الحوات
والقصر)؛ إذ برحلات (علي الحوات) إلى القصر نجده يقدم التضحيات المرة تلو الأخرى، وهي
تضحيات طوعية يفرضها عليه إدراكه لدوره الإصلاحي الذي قد تفقده حتى الأعمال المأساوية
أحياناً؛ فمصير البطل التراجيدي غالباً ما يكون محتوماً عليه. وكان البطل هنا يعني أن تحقيق
إنجاز ما كبطل جماعي يجب أن يكون مسبوقاً بإدراك تام للتضحيات التي يجب أن يقدمها.
وهذا نسق من الفعل يغدو كأنه تحوير عن طقوس التضحية البدائية، التي لا يمكن أن يزول

(١) انظر بالتفصيل، فان ليفون، ريتشارد - المدينة النمطية، ص ص ٨٣-٩٠.

الشر ويعم الخير إلا بها. إن إيضاح تتابع التضحيات واحدة تلو الأخرى، وتصميم البطل على المتابعة من أجل الغاية المرجوة (الوصول إلى القصر) لهو أمر آخر جعل سرد الأحداث يقع في نسقه التتابعي المتوازن المثالي وصولاً إلى النهاية.

يشكل التجريد في عرض الزمان والمكان في الرواية - كما هو الأمر في القصص التراثية المغامراتية كافة - حافزاً لجعل الفضاء الروائي فضاءً غرائبياً، إن هذه العجائبية ستجعل كل ما يحتويه هذا الفضاء ذا سمت عجائبي ومن هنا كان التأكيد دائماً في السرد على الوصف، فالعجائبي بحاجة لأن يوصله السارد بشكله المتخيل إلى ذهن القارئ، ولكونه لا ينتمي للواقع جاء الإطناب في السرد. ففي الوقت الذي كانت فيه قصص المغامرات ذات طابع حركي سريع متطور تصاعدياً، كان الوصف داخل هذا السرد سكونياً يعمل على الحد من التطور الزمني للفعل، إذ يقوم الوصف على إيقاف زمن الفعل وتجميده من أجل استقصاء الصورة المشهدية، بعبارة أخرى تقلّ الأفعال والدلالات الحركية وتراجع لحساب رسم الصورة المشهدية، وهو أمر نلاحظه بوضوح في (الحوات والقصر).

فبعد أن يصطاد (علي الحوات) السمكة نقف على وصفها والأمور الغريبة المتعلقة بها:

"في اليوم الثالث رآها، انحدرت مع الشلال تفج الوادي، وعندما بلغته وثبت عدة وثبات جميلة وغاصت. كانت مزيجاً من الألوان حمراء وصفراء وفضية... نعم إن وادينا لم يعرف سمكاً يزيد عن ثمانية أرتال، وهذه تزن سبعين رطلاً ثم إن ألوانها التي لا يمكن حصرها أو تمييزها ليست ألواناً عادية... يقال إن حواراً دار بينها

وبين علي الحوات" (الحوات والقصر / ص ص ٢٥-٢٧)

وهي سمكة إلى ذلك بإمكانها أن تطير وتتحول من شكل إلى آخر^(١).

إن هذه الموجودات العجائبية تلعب دورين أساسيين في عملية سيرورة الأحداث ومن ثم تطورها زمنياً، فهي إما موجودات إيجابية مساعدة أو موجودات سلبية مثبطة. فالسمكة مثلاً تعمل على إنقاذ علي الحوات غير مرة وتساعده في اجتياز قرية بني هرار، وقرية الحظوة، وتساعده في النجاة من القصر، أي أنها بإنقاذه تفتح مجالاً جديداً لمغامرة أخرى. أما النساء الشبقات - مثلاً - في قرية (الحظة) فيعملن كعناصر سلبية مثبطة تحد من حركية البطل، إذ لو أن البطل خضع لإرادتهن لتوقف فعله المغامراتي وانتهى نسق الحركة والتطور في الفعل. بيد أن النسق المغامر غالباً ما يجعل تجاوز العناصر المثبطة نقطة أصل من أجل حفز حركية الفعل في السرد، لذا كان على البطل أن يتغلب دائماً على هذه العناصر .

أمر آخر في قصص المغامرات يدفع الأحداث نحو التطور تصاعدياً بشكل متتابع، ألا وهو وجود الأحلام والنبوءات والرؤى بوصفها مقدمات محفزة على الحركة، هذه التي غالباً ما ظهرت في الأعمال التراجيدية على أنها تحذير من القادم المحتوم، فالنبوءات أخذت تشكل دافعاً نحو العمل وبشارة بالقادم الذي لن يتحقق إلا بفاعلية البطل، كما ظهر في الحلم الذي رآه المتصوفة من تتويج لعلي الحوات، وكذلك في الهاتف الذي سمعه (الحوات) ذاته:

" أيتها الأقدار، لتكن مشيئتك يا علي الحوات، ما أنت إلا صنعة نفسك ومحيطك. وما أنت في كل حالة سوى نتاج ما قمت وما تقوم به من أفعال... قد تشهد في طريقك أغرب مما تشهد، وقد ترى في القصر العجب العجائب. يا علي الحوات، الحياة وثبة واحدة لا يمكن

(١) انظر الحوات والقصر / ص ٥٩.

الرجوع من خلالها، الوثبات كبيرة وصغيرة، هامة وتافهة حسب طبائع الناس وما جبلوا عليه... ما أجمل هدية رعية هذه القرية إليك ... احتفظوا بك في قلوبهم حلماً كبيراً وسراً عظيماً "

(الحوات والقصر / ص ص ٦٥-٦٦)

العوامل السابقة جميعها تدفع الفعل نحو التطور التصاعدي المتتابع الذي ينتهي بالوصول إلى الغاية أو النهاية ، وبهذا الوصول وبالمقارنة بين نقطة البداية وما انتهى إليه البطل نقف على قيمة أساسية وهي التحول والتطور، إنها فكرة كيف يصير الإنسان إنساناً آخر، لا على صعيد التحول الكلي ، بل على صعيد تطور الوعي والإدراك. إن المغامرات المتتابعة هنا هي محطات تعمل على إثراء التجربة الفردية للبطل وتجسد مرحلة من مراحل إدراكه. لهذا فتطور الزمن لا يرتبط في (الحوات والقصر) بالزمن البيوغرافي، وإنما يرتبط بالزمن الوجودي، لأن صيرورة الزمن ترتبط بصيرورة مقابلة تترك أثرها في حياة البطل، ومن هنا كان زمن المغامرة زمناً جوهرياً غير قابل للتقطيع أو العكس، فإدراك المراحل التعاقبية للمغامرات وأثرها في الإدراك وكيفية انعكاسها على نهاية البطل، هي كلها غاية (الكاتب). ولذا كان تأكيد هذا الخط من السرد في رواية (الحوات والقصر) واستيحاء نمط السرد في قصص المغامرات بطابعه العجائبي. وكل ذلك باصطناع ضمير الغائب في السرد من حيث كون السارد ذا رؤية من الخلف، بل إن عبارة (قيل) التي ما فتئ يرددها في الرواية لتجعل النص شكلاً سردياً مفتوحاً قابلاً لدخول ما يدخله من زيادة ونقصان وغرائب، فالرواي " لا يروي حدثاً حدث، ولا خبراً وقع، ولا تاريخاً كان، ولكنه يروي أحداثاً تخيلها سواؤه على نحو ما^(١)". جاعلاً

(١) عبد الملك مرتاض - في نظرية الرواية ، ص ١٧١.

بينه وبين أخبار القصة مسافة فاصلة تمكنه من سرد الغرائبي وتجعله سارداً عليمًا بالقصة كاملة مما يمكنه من سردها كاملة بسياقها التتابعي من البدء حتى النهاية.

ثالثاً: السرد المتقطع:

إن معظم أعمال الطاهر وطار لتتدرج تحت هذا النمط من السرد . ويقصد بالسرد الزمني المقطع ذلك الضرب من السرد الذي يبدأ من نقطة درامية معينة وسط الحكاية الأصل، وتتسبب بعدها المسارات الزمنية للقصة هبوطاً وصعوداً وتوقفاً^(١). فالراوي يفتح حاضر قصته على أزمنة متعددة مداخل بين زمن وآخر، محققاً بذلك قصدية فنية معينة منها التشويق والتماسك والإيهام^(٢)، ومصطنعاً ذلك بوساطة التذكر أو التضمين أو الرؤى أو الأحلام أو استخدام المذكرات والوثائق.

وهذه الطريقة في السرد أخذت تطبع معظم الأعمال الروائية بطابعها لما فيها من قدرات على التجديد في طرق العرض الروائي للأحداث. وهي في نسقها غير المنتاب تحمل منطقها الخاص وبنيتها المحكمة التي تنطوي على قيمة فنية وإن أوحى مظهرها (أقصد الأعمال الروائية) بالعبثية، أو هذا ما يجب أن يكون إذا كنا نراعي قصدية المؤلف في الإبداع. إذ للسرد المتقطع أهداف خاصة من حيث هو تقنية موظفة لخدمة البناء السردية بأكمله. وهو أمر نلمسه عند (وطار) إذ يوظف هذا الضرب من السرد لغايات فنية خاصة.

(١) عبد العالي بوطيب - إشكالية الزمن في النص السردية، ص ١٣٣.

(٢) يمني العيد - تقنيات السرد، ص ٧٥.

ففي رواية (اللاز) نجد أن (وطار) يبتدئ نصه بمشهد في مكتب المنح ثم يعمل على استرجاع ماضويّ يسرد فيه قصة (اللاز) وأهل القرية، في نسق شبه تصاعدي، ليصل بسرده إلى النقطة التي ابتداء منها، وكان النص بأكمله ليس إلا حالة من الاستذكار قام بها (الربيعي).

غير أن هذا على المستوى الفعلي ليس صحيحاً، فالأحداث الواردة في النص والتي يليها السارد تظهر معرفة تفوق معرفة الشخصية التي قامت بعملية الاسترجاع للأحداث، فالسرد يأتي من قبل سارد عليم يصطنع ضمير الغائب جاعلاً بينه وبين القصة مسافة فاصلة تجعله - بمعرفته هذه - قادراً على إبراز الأحداث على نحو يفوق معرفة الشخص به، بل إن تقنية السارد العليم أو الرؤية من خلف - "حيث يكون الراوي أعلى من الشخصية"^(١) - هي التي تمنح السارد فرصة الحكي والوصف بحرية ومن ثم التلاعب بالزمن الروائي.

ومن هنا يمكن للسارد أن يبتدئ من نقطة ما في العمل ويقوم بالاسترجاع ليعود من جديد إلى النقطة ذاتها فيما يطلق عليه محمد مصايف (الرواية المدورة (الدائرية))، ويبرز لذلك هدفاً من حيث كون المؤلف يرغب في أن يوصل إلى ذهن القارئ فشل الثورة في إحداث التغيير طالما استولى على السلطة من لا يستطيعون النهوض بالجزائريين، ويعملون فقط على تحقيق مآربهم الشخصية. يقول (مصايف):

(١) إدريس الناظوري - الرواية المغربية: مدخل إلى مشكلاتها الفكرية والفنية، سلسلة دراسات تحليلية، دار النشر المغربية، المغرب، ١٩٨٣م، ص ٧٣.

"وكان المؤلف (وطار) يقول إن حياتهم قبل الثورة هي هي بعد الثورة، وإن التغيير المنشود لم يكن ليحدث إلا في إطار الشيوعية، وطالما انهزمت في شخص (زيدان) فإن التغيير لم يحدث، وبعيد أن يحدث"^(١).

إن التأويل الذي توصل إليه (مصايف) مقبول ومنطقي ، والواضح هنا أن شكل السرد يتضمن قيمة دلالية لا تقل دلالة عن أي عنصر آخر من عناصر السرد.

وبتركنا لعنصر التدوير في السرد وبالوصول إلى بنية القصة المعروضة عبر الاسترجاع بالتذكر نجد أن القصة تعرض في إطار تتابع الأحداث وتطورها تصاعدياً، إلا أننا نشهد عملية قطع لزمن السرد التصاعدي غير مرة، فعبير الاستذكار يعود (وطار) ببعض شخصياته إلى الماضي خارج زمن السرد في حاضره. وهذا ما نجده عندما يعمل زيدان على استذكار قصته مع (مريانا) و (سوزان) ورحلته إلى فرنسا. ولقد عمد (وطار) إلى الاسترجاع من أجل أن يزود القارئ بأبعاد شخصية (زيدان) وتكوينه الثقافي وعلاقته بفرنسا ومرجعياته الأيديولوجية وطبيعة صلاته بالشخص من حوله. أي أنه "يزود القارئ بمعلومات تكميلية تساعده على فهم ما جرى ويجري من أحداث"^(٢). إن هذه الاسترجاعات غالباً ما تكون ذات قيمة فاعلة في تحديد طبيعة حركة الشخص خلال حركية السرد التصاعدي المتتابعة؛ فطبيعة

(١) محمد مصايف - الرواية العربية الجزائرية ، ص ٥١.

(٢) عبد العالي بوطيب - إشكالية الزمن في النص السرد، ص ١٣٥.

التشكيل الأيديولوجي لزيدان هي التي تفرض عليه التزامه بمبادئ حزبه ووصوله إلى التضحية بذاته في سبيل هذه المبادئ.

إن التعريف بتاريخ الشخصية، عبر الاستذكار، تقنية يوظفها (وطار) غير مرة في أعماله فنجد الأمر ذاته في (العشق والموت) حين تستذكر الفتيات (جميلة) و (فاطنة) محطات من حياتهن في سياق زمني عائد إلى الماضي يقطع زمن السرد المتصاعد ويؤسس لمواقف الشخوص في الرواية.

إن العرض لمرجعيات الشخوص وتكوينها الاجتماعي والفكري لم يكن فقط بوساطة قطع زمن السرد والارتداد إلى الماضي عبر الاستذكار، بل عمد وطار - للغاية ذاتها - إلى إيقاف ديمومة تطور الأحداث داخلاً إلى أعماق الشخوص بوساطة المونولوجات وتيار الوعي، هذه التي يوظفها بكثافة في نصوصه، فالمونولوج يمثل نقطة توقف في تطور الزمن الخارجي يقابلها حركية نفسية وإدراكية في داخل الشخصية، مما يعمل على " الإبطاء في الحركة القصصية بعكس السرد الخارجي الذي يضغط فترات زمنية طويلة في قليل من الكلمات، فالشخصية في المونولوج الداخلي تكون في حالة استغراق مع نفسها، وهي تكاد تكون منقطعة عن العالم الخارجي"^(١).

(١) محمود غنيم - تيار الوعي في الرواية العربية، ص ٢٥.

إن ميل (وطار) إلى مناجاة النفس والمونولوجات يقوم بشكل واضح على تقديم المحتوى الذهني للشخص، ولقد وظف ذلك في مرحلة من المراحل بطريقة مبالغ فيها، إذ أكثر من أن يقطع السرد وحركة الفعل ويطنب في عرض مكونات شخصه الفكرية التي لا توضح تطوراً انفعالياً أو استجابة نفسية من شخصه تجاه الأحداث، أو حتى لا تعرض لقواعد فكرية تؤسس لحركة الشخص، فتغدو - عنده - هذه (المونولوجات) وسيلة من أجل تفريغ مقولاته وأفكاره عبر حركة الوعي في ما قبل الكلام عند شخصه، وكل ذلك موظف بطريقة تظهر بوضوح كيف أنها ليست إلا إقحاماً على العمل ذاته، هذا ما نلمسه مثلاً في بعض المونولوجات في رواية (العشق والموت)، حيث تفكر (اليامنة) في صورة الفتاة الجامعية:

"الطالبة ! ما هي الطالبة الجامعية ؟ من هي؟ في ظاهر الأمر تبدو تلك المرأة الجزائرية المتميزة التي تلقت في الثانويات نصيباً من التعليم وقدمت إلى الجامعة لتصير (عالمة كبيرة) ولتتخلص نهائياً من الحجاب.

نظرتهم إلينا أحادية تشبه نظرة السائح الأوروبي الذي يركز مصورته على امرأتين: واحدة سافرة، وأخرى تلتف في اللحاف والغمار، المسكينة تظل تطبق على فرجها بكتفايها حتى تنالهما معاً: الثانوية العامة وثقة أبيها في أنها أشرف بنات القرية لتحصل على تأشيرة افتتاح الجامعة..."

(العشق والموت/ ص ص ٧٣-٧٤)

ونقف كثيراً على غير هذه (المونولوجات) التي لا تقدم أو تأخر في بنية السرد الأصلي، إلا أن تكون آراء المؤلف يقحمها كيفما اتفق هنا وهناك عبر شخوص لا يمثلون إلا أبواباً تصدح برواه الخاصة، حتى كان (فاطنة) و (اليامنة) و (جميلة) و (عبد القادر) و (ثريا) و (عيسى بوعين) كلهم ليسوا - بمونولوجاتهم - إلا أوجهاً عدة للمؤلف (وطار)، لا يسهمون في تطور الأحداث بل يكتفون بحمل رؤى المؤلف يصبونها هنا وهناك بين تضاعيف السرد بطريقة تعرقل البنية الفنية وتطور السرد.

إلا أن هذا لا يسم أعمال (وطار) كافة ، فوطار ينجح في أعماله التالية على (العشق والموت) في أن يعرض عبر المونولوجات " تموجات وعي شخوصه " - على حد تعبير (روبرت همفري)^(١) - مبيناً أثر الأحداث الخارجية على طبيعة إدراك الشخوص، ومدى تلاؤم الداخلي مع الخارجي، فهدف (المونولوج الداخلي) كما يرى (همفري) هو " تقديم المحتوى النفسي للشخصية والعمليات النفسية لديها في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المختلفة للانضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبير عنها بالكلام على نحو مقصود..."^(٢).

هذه الوظيفة (للمونولوج) تظهر بوضوح في رواية (الزلال) والتي هي في معظمها تداعيات ذهنية في وعي الشخصية توضح رد فعلها تجاه ما حدث من تحول في الواقع الاجتماعي بعد حركة الإصلاح الزراعي. إن (المونولوج) في هذه الرواية يمكن الشخصية من أن تتحرك في حيز مكاني واحد على حين ينفتح وعيها على أزمنة عدة أو ما يطلق عليه

(١) همفري، روبرت - تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة محمود الربيعي، دار المعارف، مصر،

١٩٧٥، ص ٤٥.

(٢) همفري - تيار الوعي، ص ٤٤.

(همفري) بالمونتاج الزمني^(١). (قبو الأرواح) بطل هذه الرواية تتعكس التغييرات الخارجية على إدراكه تبعاً لعملية المقارنة التي يعقدها حين يسترجع صورة ما كان، لتجاوز ما هو قائم الآن. إن حالة الجمع بين زمنين - التي يتيحها تكنيك (المونولوج) في محاولة لإيقاف حركة السرد الخارجي من أجل تبيان تأثيرها على داخل البطل - أقول هذه الحالة من الجمع هي التي تولد الأزمة الحقيقية في وعي الشخصية، إنها تنقل تأزم الأحداث من الخارجي إلى الداخلي، لتصبح حركية الأحداث الزمنية مرتبطة بجوانية الإدراك لا بمدى التطور النسقي للخارجي، إذ هذا الخارجي لا تتضح قيمته إلا من خلال انعكاسه على وعي الشخصية ومقارنته هناك بالصورة الماضية للمكان، في رصد للمسافة الفاصلة في الإدراك بين ما كان وما هو كائن، هذه المسافة التي تشكل - تماماً - أزمة الشخصية في قدرتها على التلاؤم مع الخارجي. فمثلاً ما هو (بو الأرواح) يبين موقفه من الحلاق عبر المونولوج.

"تسع سنوات، يعني من مطلع الاستقلال، من ليلته ربما، إثر خروج
الإسرائيلي أو الأوروبي من الحانوت. ربما كان يخلق في زقاق من
الأزقة على صندوق هنا في المدينة... وإثر طرفة عين وجد نفسه
في صالون حلقة جاهز كامل التأثيث، وها هو يعتبر نفسه أقدم واحد
في السباط، ... اللعنة على تلك النظرة الوقحة التي يصوبها نحوي".

(الزلال / ص ٨٧)

إن عدم القدرة على إيجاد التوازن بين الزمنين الماضي والحاضر في وعي بو الأرواح هو الذي يقود البطل في النهاية نحو الجنون، فنحن نتحدث عن بطل غير قابل للتغير في عالم

(١) نفسه، ص ٧٢.

متغير^(١)، وهو أمر لم نكن لنقف عليه لولا انتقال السرد إلى المونولوج. وإنه مما عمق هذا العرض لوعي الشخصية في المونولوج انتقال السرد من ضمير الغائب الذي يصطنعه الراوي الشاهد حين وصف حركة البطل في المكان إلى الكلام بضمير المتكلم في المونولوج، وكان حركة الحدث أخذت تستحيل مع كل مرة يتم انتقال السرد إلى الشخصية إلى " تجربة نفسية أو مجموعة من اللحظات في ذهن الإنسان"^(٢). وهكذا يصبح زمن السرد الحركي أقرب إلى السكوني وجوانياً متأزماً.

عوامل أخرى تساعد على خلق هذا السرد الجواني الخاص كانت مرتكزات (لوطار)، من مثل الوصف الذي احتل مساحة واسعة في العمل الروائي (الزلال)، فوصف الموجودات في الحيز المكاني (قسنطينة) كان غالباً ما يرتكز على الموجودات الحافزة على الاسترجاعات الماضية لصورة المكان ومن ثم خلق هذا التوازي بين الصورتين، وكان المشاهد الموصوفة تنشطر إلى: مشهد كما هو في الخارج - وهو ما يرسمه غالباً السارد الشاهد -، ومشهد كما تسترجعه ذاكره الشخصية عبر المونولوج. وبذا كان الوصف وسيلة لعقد المقارنة التي تعمق الإحساس بعدم تلاؤم مخزون الذاكرة مع ما هو مدرج في الحيز المكاني، الأمر الذي دفع الشخصية نحو الرغبة في التخلص من المكان بزلزلته، هذه الرغبة التي لا تعكس حقيقة النفور من المكان، بل النفور من المكان في سياق زمني معين.

إن الوصف الذي هو إيقاف لحركة الزمن التي يولدها تطور الأحداث هو الذي يفسح المجال أمام الشخصية لنقطع صلتها بالمحيط الخارجي وترتد إلى وعيها الذاتي في مونولوجات

(١) محمود غنایم - تيار الوعي في الرواية الحديثة، ص ٣١٤.

(٢) أحمد المديني - فن القصة القصيرة بالمغرب، دار العودة، بيروت، ص ٤١.

تبين مواقفها من كل ما يحيط بها. وهو إلى ذلك الممهّد -بالمعطيات المتقابلة التي يعرضها- للوصول إلى النتيجة في نهاية الرواية (جنون بو الأرواح).

إذا كان تثبّت زمن السرد مؤقتاً عبر (المونولوج) وسيلة لإظهار الأزمة التي يوجد لها الخارجي في الداخلي عند (بو الأرواح) في الزلزال، فالمونولوج يصبح في رواية (الشمعة والدهاليز) الوسيلة من أجل الاحتفاظ بالمسافة الفاصلة بين الذات والخارجي؛ فالشخصية الأولى في العمل (الشاعر أستاذ علم الاجتماع) تملك مرجعيات ومبادئ فكرية تجعلها تتخذ موقفاً معيناً من الخارجي، هذه المرجعيات والمبادئ التي يظهرها لنا استرجاع الزمن الماضي عبر الاستدكار في طريقة تعرض لتكوين الشخصية الفكري والاجتماعي، أقول الشخصية بهذه المرجعيات وبما تمتلك من خبرات وبما تحمله من نفور من المحيط، تسعى إلى أن تكون القيمة على الخارجي، تفسره وتعلّله، وتصوبه وتعيد قراءته. فالشاعر وإن كان يحاول أن يصطنع بعض التواصل مع جموع الشباب التي تتجه صوب الارتداد إلى الماضي التراثي بإقامة دولة إسلامية، إلا أنه يحاكم كل ذلك بمرجعياته الخاصة. إن جميع المونولوجات الواردة في الرواية تظهر أكثر ما تظهر محاولة الشخصية تحليل الواقع المحيط، كما تظهر عمق الغربة التي تحس بها الشخصية إذ تحافظ على مساحة فاصلة بين الذات والخارجي، هذا كله يغدو واضحاً - مثلاً - في كافة المونولوجات التي تتعلق بالتفسير الماركسي لقبول الارتداد نحو الدولة الإسلامية نموذجاً بديلاً من الواقع السياسي الجزائري، كما يظهر بوضوح أيضاً في الحديث عن الجنس والحب والعروبة والفرنسة وأزمة الهوية الجزائرية.

إن هذه المسافة الفاصلة - التي يتيحها المونولوج - هي التي تجعل جميع الأحداث المسرودة لا تترك أثراً في تحول وعي البطل، إذ يغدو وعيه ثابتاً منذ البداية إلى النهاية؛

فمفاهيمه ومشكلاته وآراؤه كلها مقررة مسبقاً، وإنما هو يتحرك في سردية الأحداث من أجل أن يقدم محاولته لقراءة واقعه المحيط. وهكذا تمر الأحداث دون أن تترك أثراً في الشخصية؛ أي أن الزمنية الفاصلة بين بداية السرد ونهايته - موت البطل - لا تعكس تحولاً في وعي الشخصية.

وإذا كان (وطار) قد اصطنع في بعض رواياته أسلوب (المونتاج الزمني) بأن يعمل على قطع سيرورة البناء التصاعدي للأحداث والارتداد إلى الماضي أو الثبات عند اللحظة، في موضع من السرد تعكس حركية الوعي زمانياً به التحولات في وعي الشخص، أقول إذا اصطنع ذلك في بعض رواياته فإنه في روايات أخرى كان قد عمل على توظيف ما قد يعرف (بالمونتاج المكاني) "فيبقى الزمن ثابتاً، ويتغير العنصر المكاني"^(١).

إن عملية قطع السرد في مكان ما من الرواية والانتقال إلى حدث مواز قائم في مكان آخر وفي الزمن ذاته الذي وقع فيه الحدث الأول لهو أمر اصطنعه وطار في حالات معينة، من مثل أن يكون في الرواية أكثر من خط قصصي يتعلق بغير شخصية، إذ تلعب كل شخصية دورها في فضاء مكاني يغير مكان الشخصيات الأخرى، إلا أن الأحداث في سياق الخطيين السرديين يقومان في زمان واحد، وهو ما نلاحظه في (اللاز) حين يقطع (وطار) السرد مثلاً عند مشهد (زيدان) وأصحابه في الجبل، ليصور لنا (بعطوش) في النكنة العسكرية، ومن ثم يعود من جديد إلى مشهد الجبل متابعاً سرد الأحداث التي يمر بها زيدان وأصحابه.

أما في رواية (العشق والموت) فإن (وطار) عمد إلى هذه التقنية ليبرز - بالإضافة إلى تشعب خيوط القصة على غير محور - التقابل بين وعي شخصيتين (جميلة) و(مصطفى)،

(١) همفري - تيار الوعي، ص ٧٣.

إذ ينتقل من سرد الأحداث التي تمر بها جميلة فيقطعها من أجل سرد الأحداث التي يمر بها (بمصطفى) ومن ثم يعود ليتابع السرد الأول. وإبراز سرديتين مكانيتين في زمن واحد لـ هو أمر مقصود إذ يعرض وطار لافتراق موقف الشيوعيين واليساريين من جهة والإسلاميين المتشددين من جهة أخرى حيال الثورة الزراعية، هذا الافتراق الذي عمل جاهداً على إبرازه من خلال التوازي الذي أوجده (المونتاج المكاني).

وإذا وظف (وطار) هذه التقنية في (العشق والموت) ليعبر التعارضات بين الاتجاهات الأيديولوجية حيال قضية ما، فإنه يوظفها في (عرس بغل) ليعبر التقابل بين سيرورة الأحداث وحركيتها في العالم الخارجي، وطبيعة الاستجابة الجوانية لشخصية البطل (الحاج كيـان)، أي ليعبر التقابل بين الخارجي والداخلي أو المادي الحركي والنفسي الانفعالي، ففي الحين الذي تجري الأحداث فيه متسلسلة ومتطورة في (المبغى) نجد (وطار) يقوم بقطع السرد لينتقل إلى (المقبرة) التي يختلي فيها (كيان) بنفسه، عارضاً لما يعتمل في داخله بوساطة الأحلام والشطحات الخيالية والهلوسات التي تصيبه بفعل المخدر، (فكيان) يحاول في خلوته هذه أن ينأى عن قهر الواقع وضغوطه فاراً إلى ماضي وآماله التي كان يرتجى تحقيقها في عملية استرجاع زماني عبر الاستذكار، أو منطلقاً في عوالم سحرية فتنازية تبتلي مكاناً بديلاً من واقعه المحيط. إن الأمر - كما يراه (محسن الموسوي) - محاولة من (البطل) ليحقق توازناً انفعالياً بين الواقع المفروض، والرغبات الكامنة التي لا تتحرر إلا بالمخدر موجدة كل ما هو سحري^(١).

(١) محسن الموسوي - الرواية العربية، ص ١٧٣.

فهذه الأجواء الفنتازية " هي وسيلة عملية وناجعة للكشف عن اهتمامات الشخصيات وعواطفها التي يمكن أن تستتر وتتبدل في بيئات تتحكم بها ... المواصفات الاجتماعية ... " (١). إن الشطحات التي يمر بها (الحاج كيان) تتخذ طابعين اثنين إذا كان لي أن أضع هذه القسمة: طابعاً كابوسياً، وآخر حلمياً: في البناء الحلمى يخلق وعي الشخصية عالماً بديلاً يوضع فيه كل آماله اليوتوبية في عالم يرتئيه من العدالة والمساواة يوازي وبوضوح العالم الخارجى.

" املؤوا الدنيا عدلاً ، كما ملئت جوراً... أنتم النور والنور أنتم، أنتم

الحقيقة الكبرى، والحقيقة الكبرى أنتم، قرمطوا ما وسع الأسياذ

وفقهاء السوء بين الناس. اختفى الأهوازي، خرج حمدان ينظم أمره"

(عرس بغل / ص ١٠٥)

أما في البناء الكابوسي فإن الفضاء الفنتازي يتخذ صفة الوحشية ، والكابوس هنا ليس إلا تعليق (كيان) غير الواعي على العالم المحيط، فالتأثير الذي تتركه الفنتازيا هنا "مرهون بحقيقة مؤداها أن العالم الذي تطرحه يبدو عالماً دون ريب ، لكن في الوقت ذاته يتوقف العمل بالمعاني الاعتيادية ... تبقى الأفكار والأشياء والمواقف خاضعة لتداعيات مثبطة، إذ يصبح كل إحساس بالطمأنينة والخلص محض وهم أمام القلق الناجم عن الإدراك الذي قوامه أن المؤلف يمكن أن يتخذ، بل ينحو إلى اتخاذ أشكال غريبة ومنذرة بالخطر" (٢). فالكابوس في

فنتازيا الأحلام هذه يحمل قيمته الترميزية، وهو رمز يدل

أولاً : على عدم قدرة الشخصية على التلاؤم مع واقعها.

(١) إيتز، ت، ي - أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع، ترجمة صبار السعدون، دار المأمون ، بغداد، ١٩٨٩م، ص ١٢.

(٢) إيتز- أدب الفنتازيا، ص ١٤.

وثانياً: على صورة هذا الواقع في وعيها. (فكيان) في (عرس بغل) تتعكس صورة ذاته المهزومة المبادئ أمام الواقع الاستغلالي المحيط، في كابوسية الجسد الذي يتحلل وتأكله الديدان مما يرمز إلى دلالة استهلاك الرديء للمنظومة الفكرية الإيجابية عنده:

" أقبلت الديدان عليه، اعتراه الرعب، حاول الفرار، حاصرته من كل جانب، استسلم ، وثبت إلى فمه، سرت في شرايينه لم يبق منه سوى الهيكل العظمي. الدخان يتكاثف، الرحي تنصب، الفك الأعلى يدور من اليسار إلى اليمين، الفك السفلي يعاكسه. رجلان تثبان إلى فم الرحي قامتهما تفتصر، رجلاك أيضاً تهربان منك، فامتك تقصر "

(عرس بغل / ص ١٠٣)

إن هذه النقلة إلى داخل وعي الشخصية لا تعمل على تثبيت الزمن كما في الوصف أو المونولوج، بل تستغرق زمناً يوازي زمن حركة الأحداث في العالم الخارجي إلا أن الطابع الوصفي لسردية الحلم جعل الإحساس بهذا الاستغراق في الزمن محدوداً فيصبح الأمر وكأن الزمن قد ثبت في لحظة الحلم لعدم وجود حركة فعل أو حدث في الواقع المادي.

إن الوظيفة التي لعبتها الأحلام والكوابيس في (عرس بغل) تلعبها خيالات اليقظة التي يمر بها (المستشار) في رواية (تجربة في العشق)، بيد أنها في الرواية الأولى اقتصر على تفرغ مكنونات الشخصية تجاه واقعها المحيط، في حين أخذت تعكس في (الثانية) عصابية الشخصية التي تولدت نتيجة عدم قدرتها على التلاؤم مع واقعها المحيط، وهذه العصابية هي التي جعلت السرد في الرواية أقرب إلى تداعيات ذهنية في وعي الشخصية؛ فلا بناء تصاعدي الوثيرة في الرواية، وغالباً ما يقطع زمن السرد في نقطة ما لينفتح على الماضي القريب

- كموقف المستشار مع الوزير- أو الماضي البعيد - كعلاقة المستشار بأفراد الفرقة- أو المستقبل - كما في الخيالات التي يبتئها من قلب للواقع الحضاري العربي، فبوساطة الشطحات يعمل البطل على قلب ميزان القوى الدولية بجعل العربي يتفوق على الأوروبي^(١) -.

إن زمن السرد لا يتشظى بين هذه الأزمنة الثلاثة على نحو غير نسقي فقط، بل تعتمد الشخصية إلى إيقاف زمن السرد بكثير من المونولوجات والتعليقات والأحلام والوصوفات التي تؤدي إلى تأجيل استمرارية الحدث في الزمن متيحة المجال أمام إعطاء تفسيرات خاصة بالشخصية للعالم المحيط^(٢)، ومساعدة على بيان الحالة النفسية للشخصية، وهي الحال التي تنتهي بها إلى ما يشبه الجنون، وتؤدي إلى رغبة حادة في رفض الواقع المحيط الذي يقتل جوانية الحقيقة في وعي الشخصية، حتى ليصل الأمر إلى أن يخرج المستشار عارياً في محاولة لرفض الواقع المحيط، وللتعبير عن الذات في أقصى صور تجردها. حتى وإن كانت هذه الصور حادة وقاسية ومتناقضة مع الواقع إلا أنها في مجملها محاولات تعويضية عن حالة الفقد التي تحس بها الشخصية فتعمل لذلك على خلق الانسجام الداخلي مع الذات ورغباتها، ضاربة بالخارجي - الذي ليس هو إلا سلاطات من الإحباطات والخيبات - عرض الحائط.

(١) انظر ذلك في جدل العلاقة بين الأنا والآخر في الفصل الأول.

(٢) شعيب حليفي - مكونات السرد الفانتاستيكي، ص ص ٨٤-٨٥.

في الروايات السابقة على عمله الأخير (الولي الطاهر) كان وطار يعتمد إما حركة الزمن في مكان واحد (المونتاج الزمني)، أو حركة المكان في زمن واحد (المونتاج المكاني) أو كليهما معا في بعض الأحيان، بيد أنه في عمله الأخير أخذ يقوم على قطع تسلسل الأحداث موظفا الزمان والمكان معا على نحو مائز لا يقتضي وجود وحدة في أحد هذين العنصرين، قدر ما يقتضي التوحد في (الثيمة) الروائية. إذ نقف مع الولي الطاهر وهو يحاول الرجوع إلى (مقامه الزكي) لينتقل بنا بعد ذلك إلى الماضي القريب بعيد بناء (المقام) ومن ثم يقوم بقطع مكاني ليصل إلى استعراض الأحوال في الزمن ذاته في (مصر)، ثم يقطع الزماني والمكاني ليسترجع ماضيا بعيدا تراثيا وتاريخيا يعود إلى حروب الردة وحكاية (خالد بن الوليد) مع (مالك بن نويرة)، ثم يقطع ذلك ليقف على الماضي القريب في عودة إلى المقام بعيد إنشائه، وهكذا يقطع بعد ذلك السرد ليقف على رسائل (عبد الله لحليج) مثبتا الزمن. إن الجامع بين هذه النقطات السردية كلها هو فكرة الحرب والحقيقة الضائعة ومحاولة تفسير الواقع في البحث عن تجلياته المتعددة في الماضي البعيد أو القريب أو في أفكار الآخرين من مثل (عبد الله لحليج). إن ما يساعد على ابتناء هذا الكيان السردى المتقطع وجود الأحداث كلها بأزمونها وأمكنها في وعي الشخصية، التي تمكنها حالات الغيبوبة الصوفية من أن تنتقل في الزمان والمكان على نحو فتنازي مفتوح لا تحكمه قواعد سوى التداعيات النفسية للشخصية.

إن هذا الضرب من عمليات التقطيع أخذ يظهر بكثافة شيئا فشيئا مع تقدم تجربة (وطار) الروائية، وارتبط ذلك تحديدا بتغير نمط الأبطال عند وطار، فسابقا كان البطل بطلا إيجابيا قادرا على فهم ما حوله والتحكم بالعالم المحيط نسبيا، نتيجة لثبات الوعي والتلاؤم الذي كان يحس به مع واقعه، آملا في تغييره حتى إن كان الواقع مغرقا في السلبية. ومع تطور الأوضاع السياسية

في الجزائر فإن (وطار) أخذ يعاني حالة من عدم التلاؤم مع هذا الواقع المتغير بسرعة كبيرة قد تنأى عن محاولته فهمه، مما يجعله يحاول التواصل مع هذا الواقع بتجلياته كافة، وهذا ما انعكس على أبطاله الروائيين، الذين يعانون حالة من عدم التلاؤم مع الواقع أو عدم الفهم له، ويعكس هذا التشظي في وعي الأبطال التقطيعات على بنية السرد تلك التي أخذت تجسد، شيئاً فشيئاً، الحالات الذهنية للبطل المأزوم نفسياً وإدراكياً.

الفصل الثالث : الشخص

الشخص:

ترتبط الشخص الروائية - غالباً - بفكرة ما يريد الروائي عرضه، فيتخذ لذلك أدوات فنية تعبر عنها؛ ولهذا يجعل (بنطلي) في كتابه (الحياة في الدراما) الشخصية ليست أكثر من فكرة^(١). وإنه الأمر ذاته الذي يعبر عنه (ميلان كونديرا) حين يقول:

"إن أشخاص الرواية لا يولدون من جسد أم كما تولد الكائنات الحية، وإنما من موقف، من جملة، من استعارة تحتوي على بذرة إمكان بشري أساسي يتصور المؤلف أنه لما يكتشف، أو أنه لما يقل فيه ما هو جوهرى"^(٢)

لذا يكون أحياناً على متناول العمل الروائي أن يبحث عن الذي تحيل إليه الشخصية الروائية قدر ما يبحث عن فنية بناء هذه الشخصية، وهذان أمران لا يقل أحدهما شأناً عن الآخر.

في هذا الجزء من الدراسة، سأتناول دراسة الشخص الروائية عند (وطار) مركزة على البطل الروائي عنده، ومنطلقة من طبيعة علاقات هذا البطل بالشخص الأخرى في الرواية. إن المتتبع للأبطال الروائيين عند وطار يجد أنه من الممكن تمييز فئتين يندرجون تحتها، وكل فئة منهما تجسد مرحلة من تجربة وطار الفكرية والروائية؛ الفئة الأولى هي فئة الأبطال الإيجابيين، أما الثانية فهي فئة الأبطال المغتربين.

(١) بنطلي - الحياة في الدراما، ص ص ٦٢ - ٦٣.

(٢) كونديرا، ميلان - خفة الكائن التي لا تحتل، الطبعة الأولى، ترجمة عفيف دمشقية، دار الآداب، بيروت، ١٩٩١، ص ٢٦٠.

فقد شكلت الروايات الأولى لـ (وطار) - والتي عرضت لفترة حرب الاستقلال وما بعد الاستقلال من تجربة الإصلاحات الاشتراكية على يد (الهواري بومدين) - فضاءً رحباً لحركة الأبطال الإيجابيين الذين رأوا في أنفسهم القدرة على تغيير واقعهم، أولاً بالتخلص من الاستعمار في فترة حرب التحرير، وثانياً في التخلص من الرجعية والإقطاعية في مرحلة الإصلاحات والثورة الزراعية.

البطل الروائي في هذه المرحلة يتسم بسمات (نمطية) تحكمها مرجعية وطار الاشتراكية الشيوعية؛ إذ - غالباً - ما كان أبطاله مثقفين اشتراكيين يؤمنون بضرورة التخلص من كل ما يسيء للإنسانية وكيثونة الوجود المجتمعي الجزائري، سواء أكان استعماراً أم إقطاعية أم سلطة فاسدة برجوازية أم سلفية دينية.

فهم القادرون على تحليل بنية الواقع الجزائري ورصد مكامن الخلل فيه، يستوي في ذلك الشاب الثوري في (رمانة) و(زيدان) في (اللاز) و (المؤلف) في (العشق والموت). ولا يقف وعيهم عند معرفة مكامن الخلل بل يتجاوزون ذلك إلى محاولة تغييره والثورة عليه. لذلك فهم من المناضلين ضد الاستعمار يخطرطون في حرب التحرير، ومن المناضلين ضد الإقطاع وينخرطون في حملات التطوع من أجل دفع حركة الإصلاح الزراعي في الجزائر.

وهم إلى ذلك يدخلون الرواية لا كعناصر متأثرة، وإنما مؤثرة وحسب؛ فالأبطال الثوريون والاشتراكيون عند وطار ليسوا إلا شخصيات نمطية مكتملة. إن وطار ذاته ليصف زيدان في (اللاز) بقوله:

"شخصية زيدان نمطية مكتملة، دخلت الرواية بأراء جاهزة وأفكار مكتملة، بعقيدة ورؤية شرعت تنجز دورها في الرواية، وهي لا تتطور ولا تنمو، ولكن تنفعل وتتفاعل".^(١)

وهذا الوصف يمكن أن ينسحب على (خالي) في (رمانه) و (المؤلف) في (العشق والموت). وهم جميعهم إذ ذاك نتاج تجربة فكرية تتسم بالاتساق والقدرة على امتلاك رؤى واضحة تمكن الإنسان من الإيمان بقدرته على السيطرة على واقعه وتحويله إذا أراد.

وتحويل بنية الواقع المحيط بهؤلاء الأفراد، لم يكن فقط بهدم المرجعيات المؤطرة في هذا

الواقع، وإنما بتشكيل وعي ومرجعيات بديلة؛ ففي مقابل سمة الثبات التي يمتلكها هؤلاء

الأبطال وجدت - بفعلهم - سمة التحول في الشخصيات الروائية الأخرى، وفي مقابل نموذج

(البطل المكتمل) - إذا جاز لي إطلاق هذه التسمية على أبطال وطار الثوريين - نجد نموذج

(البطل الممكن)^(٢) وهو البطل الذي يتشكل وعيه الثوري الاشتراكي من خلال صلته بالبطل

المكتمل، حيث يتلقى آراءه وأفكاره، وبذا يتمكن من أن يكون فاعلاً بذاته بعد ذلك، وهذا

النموذج من الشخصيات غالباً ما يكون أقل معرفة وإيجابية وإدراكاً، ويسعى إلى اكتساب ذلك

كله من (البطل المكتمل).

(١) في حوار مع الطاهر وطار أجراه عبدالعالي رزاق في مجلة الجيل، ولم يكن من الممكن أن أقف على العدد أو السنة، ص ٨٧.

(٢) أستعير هذا المصطلح من فريده النقاش في مقالة لها بعنوان (الاغتراب القسري في الرواية العربية)، الآداب، عدد ٢-٣، سنة ٢٨، ١٩٨٠، ص ص ٣٣-٣٨، صفحة ٣٣.

ونموذج (البطل الممكن) تجسده (رمانة) في الرواية التي تحمل اسمها، من خلال علاقتها بالشاب الثوري (خالي) الذي يعلمها ويثقها ويغير مسيرة حياتها. ومثلها يقف (اللاز) من (زيدان)، وكذلك (جميلة) في (العشق والموت) وهي بحكم استعدادها النفسي تتلقى الأفكار من المؤلف نفسه ومن مذكرات (شباح المكي).

إن تأكيد فكرة تغيير الشخص المحيطين بالبطل المكتمل أمر ضروري، يدل على نجاح الفكر الاشتراكي في إحداث الصيرورة المرجوة من أجل نهضة المجتمع الجزائري، أو هذا ما يأمله الكاتب. بل إن هذا التغيير كلما صاحب شريحة أوسع من المجتمع، كان أكثر تأكيداً لفاعلية هذا الفكر. وهكذا حرص وطار على أن يعرض لنماذج متباينة من فئات المجتمع التي وجدت نفسها تحت لواء هؤلاء الأبطال: ففي (اللاز) مثلاً نجد (قدور) البرجوازي يتخلى عن أمواله ويلتحق بالثورة، و(حمو) عامل الفرن يصبح أحد الثوريين بل لا يكف إلى ذلك عن التفكير في الواقع الاجتماعي والسياسي مستحضراً مقولات (زيدان)، ومثله المسؤول السياسي ذو الاتجاه الديني الاتباعي، ولا أنسى (اللاز) رمز فئات المجتمع الجزائري كافة.

ولتأكيد فكرة نجاح البطل الاشتراكي الثوري في إحداث التغيير حوله يجعل وطار كل من لا يقبل هذا التأثير شخصية سلبية ذات سمات تتميز بكاركتورية، وهي غالباً شخصيات تمثل التعارض الأيديولوجي بين الإسلامي والاشتراكي. فوطار إذ يغفل تباین الاتجاهات الإسلامية واختلاف النماذج التي قد تمثلها يؤطر وطار هذا الاتجاه - في مواجهته للاتجاه الاشتراكي - في شخصية الإسلامي الدموي غير العقلاني وغير المثقف الذي لا يقبل التطور، مثلما يظهر من وصفه مسؤول الحزب في (اللاز) وشخصية (مصطفى) في (العشق والموت)،

وقد أسلفت وصف وطار لهذه الشخصية في معرض حديثي عن موقفه من الدين. إن هذا التجسيد للشخصيات الإسلامية هو الذي يدفع (البصير) إلى وصف موقف وطار من شخصية (مصطفى) قائلاً:

"وترجع هذه الاتهامات التي يشنها المؤلف على شخصية مصطفى إلى عداوة عقائدية مذهبية، فشخصية مصطفى ليست شخصية ذاتية بعينها، وإنما هي عبارة عن فكرة أيديولوجية يرفضها المؤلف رفضاً قاطعاً، إن لم يكن يحاربها محاربة بلا هوادة."^(١)

شخصية مصطفى كما يلمح إلى ذلك (البصير) ليست إلا صورة نمطية في ذهن وطار للمتدين، وهكذا تصبح الشخصيات كافة في الرواية قابلة لأن تتطور إيجابياً إلا شخصية المتدين التي تبقى ثابتة في صورتها الكاريكاتورية؛ أي أنها شخصية سلبية غير قادرة على أن تؤثر وتتأثر، وبالتالي هي لا تجسد إلا معوقات ومثبطات تقف في طريق حركة البطل الإيجابي، أو البطل الجماهيري الشعبي كما يسميه (بيتروف)، هذا البطل الذي تقوم إنسانيته على مقدار فاعليته في العمل من أجل إيجاد الطابع الإنساني العام الذي يقوم على رفع الظلم الاجتماعي، وإبراز الطاقات الكامنة لدى الجماهير الشعبية.^(٢)

(١) محمد البصير - الموقف الثوري في الرواية الجزائرية، ص ٣١٣.

(٢) بيتروف، سيرجي - دراسات في الواقعية، ترجمة زهير بغدادي، الآداب الأجنبية، عدد ٣، كانون ثاني

١٩٧٥، ص ص ٨٩-١٠٣، ص ٩٧.

إن سمات هذا البطل المكتمل على النحو الذي يظهر في أعمال وطار لتغدو أقرب من تجاوز حدود الإنساني ودخول مجال الأسطوري، مما يجعل الشخصية موضوعاً للتقديس. وهو أمر يكسبه وطار ذاته لشخصه، فهو حين يتحدث مع (جميلة)، بطلة الممكنة، عن (زيدان) في رواية (العشق والموت) يقول:

"رواية اللاز لا تتحدث سوى عن زيدان، يظهر فجأة في حياة القرية حاملاً صليبه، يقتحم الأحداث، ثم يخرج منها مستسلماً للذبح." (العشق والموت/ ص ١٨٥)

إن البطل المكتمل ليس مغيراً فحسب وإنما مضحّ كذلك، فمن أجل أفكاره وبدافع إرادته باعتباره مصلحاً ثورياً، يسلم نفسه حتى للموت، كما هو الحال مع (زيدان). هذا الضرب من الشخصيات شبه الأسطورية يفتح المجال لاستذكار ما يسمى (الآلهة الضحايا): المسيح حورس... فهذا البطل يجسد فكرة الأفراد أشباه "الإله الذي يموت من أجل خلاص الإنسانية" (١).

بل إن جعل نموذج البطل الممكن في مقابل كل نموذج لـ (البطل المكتمل المضحي) في روايات وطار يعمق هذا الإحساس بصورة الإله المخلص عنده، فالآلهة الضحايا من مثل ما هو المسيح - الذي يستعير وطار صورته (لزيدان) في الاقتباس السابق - أقول فكرة الآلهة الضحايا تتضمن حالة بعث الإله بعد موته، هذا البعث غير الممكن حقيقة في شخصية البطل الروائي ولكنه المتحقق باستمرارية حضوره في نموذج البطل الممكن خليفة هذا البطل المكتمل، ومن ثم يبقى الأمل في الرواية مرتبطاً بفكرة المخلص الذي لا بد أن يكون. وبناءً على مرجعية وطار الأيديولوجية الاشتراكية فإن صورة المخلص التي لم تكن ترتبط إلا بالنبي

(١) سمية رمضان - بوابة القمر، إبداع، عدد ٥، ١٩٩٤، ص ص ٣٣-٣٦، ص ٣٦.

والكاهن والفارس والمريد (وهي تجليات لصورة الإله المضحي)^(١) أخذت ترتبط بالتجسيد الواقعي لهذا النموذج بشرياً، فلقد ارتقى البطل الإيجابي بتضحياته إلى مصاف الآلهة كما يحلو لوطار أن يصوره، ولهذا كان من المبرر أن يكون له النصر حتى وإن مات، لأن خلوده رهين بقاء صورته وفكرته.

ومع تقدم تجربة وطار الفكرية وموقفه متقفاً من السلطة السياسية في الجزائر، التي اتخذت من اشتراكيتها وسيلة لقمع الثوريين الاشتراكيين الحقيقيين، دفع وطار لأن يفقد الثقة بدور المناضلين الاشتراكيين الذين - كما يرى - ضحوا من أجل لا شيء؛ فلا شيء تغير إلا أن تم استبدال سلطة معربة بسلطة فرنسية. وهكذا دخل الاشتراكي المقصي في بوابة اليأس التي أصابت أصحاب الاتجاهات الأيديولوجية ممن كانوا يرتجون في السلطات الوطنية بعد (الهوري) أملاً مرتقباً، لم يكن. وبتقدمنا من الروايات التي كتبت في هذه المرحلة يتراجع نموذج البطل المكتمل والمضحي والمخلص الذي يحمل عبء تغيير المجتمع بفاعليته وعمله، ليتقدم إلى الأعمال الروائية نموذج (البطل المغترب) عن هذا الواقع.

لقد أصبحنا نقف في هذا الجزء من تجربة وطار الروائية أمام بطل معزول يواجه مصيره الذاتي، بعد أن أصبح مصيره مرتبطاً بمصير جماعي، وهو إلى ذلك غير قادر على أن يحافظ على التوازن بين العالم الموضوعي الخارجي وعالمه الذاتي الداخلي، الأمر ببساطة هو ابتعاد عن مفهوم (البطل الملحمي)^(٢) واقترب من مفهوم البطل الإشكالي الذي يحدده (لوكاش)، ففي

(١) محسن الكريفي - قيمة الرمز في الأدب الوجودي، الإتحاف، عدد ٤٢، السنة التاسعة، ١٩٩٣، ص ص ٢٩-٤٧، ص ٣٤.

(٢) انظر خصائص البطل الملحمي بالتفصيل عند محمد ساري - البحث في النقد الأدبي، ص ٢٠.

هذا النموذج "ينشأ عدم تلاؤم النفس مع الواقع نتيجة كون وعي الفرد الإشكالي إما أوسع من العالم الخارجي المكون لمجال أفعاله أو أضيق منه، فينتج عن ذلك أن نفس البطل تتسع أو تضيق في وعيها بالنسبة للعالم الخارجي وتعتقداته، لكن في الحالين معاً هناك فشل للبطل أمام الواقع لأنه يظل مشدوداً إلى القيم، إلى موطن الروح والحقيقة".^(١)

(١) انظر مقدمة محمد برادة في ترجمته لكتاب (باختين) - الخطاب الروائي، ص ص ١٢-١٣.

إنها الصورة التي يعبر عنها (لوسيان جولدمان) بالتفسخ (التمزق) المتولد من طبيعة التعارض في التكوين بين البطل والعالم المحيط^(١).

وإذا كان أبطال وطار في المرحلة الأولى يحققون ذواتهم عبر الفعل المؤثر مجتمعياً نجد أن أبطال هذه المرحلة يتحول مركز بطولتهم - بفقدان إيمانهم بالخارجي - إلى الداخل؛ ففي الوقت الذي كان الخارجي ملكاً لهذا الفرد المخلص، أصبح شيئاً فشيئاً عامل تحجيم لقدرة الفرد، لقد فقد الفرد الإشكالي عند وطار إيمانه بقدرته على امتلاك نوع القوى التي يمكن أن تغير الوجود على وجه الحقيقة.

هذا الضرب من الأبطال مواجه الآن بمثبطات لا تمثل أفراداً يخالفونه في الأيديولوجيا ويستطيع أن ينتصر عليهم كما كان في (العشق والموت)، أو أن يجعل انتصارهم عليه وسيلة لعودته من جديد من حيث هو الإله المخلص كما كان في (اللاز). لقد أصبح المثبط في هذه المرحلة مجتمعاً بأكمله يقف أمامه هذا البطل الإشكالي دون أن يكون قادراً على لعب أي دور في مواجهة نبذ المجتمع إياه وإقصائه. لقد أصبح أبطال روايات وطار كما أبطال الروايات الحديثة جلها يعبرون عن أزمة وجودية تقوم على الصدام "بين الكائن الواعي الذي يجسد طاقة الإنسان من ناحية، والمجتمع الذي يتحرك في إيقاع... عدائي لا يبالي بهذه الطاقة من ناحية ثانية"^(٢).

(١) جولدمان، لوسيان - مقدمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية، ترجمة خيرى دومة، فصول، عدد ٢، صيف ١٩٩٣، ص ٣٤-٤٦، ص ٣٥.

(٢) هاو، إيرفنج - فكرة الحديث في الأدب والفنون، ترجمة جابر عصفور، إبداع، عدد ٥، السنة الثانية، ١٩٨٤، ص ٢٦-٣٨، ص ٣٦.

إنهم يواجهون بسلطة وطنية تقمعهم أيديولوجياً وتتكرر لدورهم في النضال الوطني، ومجتمع يقصدهم عنه من حيث كونهم مثقفين نخبيين متهماً إياهم بالشذوذ والخروج على عادات وتقاليد المجتمع؛ وهو أمر يظهر بوضوح في روايتي (تجربة في العشق) من خلال شخصية (المستشار) و (الشمعة والدهاليز) من خلال شخصية (الشاعر)، وهو ما أوضحته سابقاً في وصف العلاقة بين المثقف والسلطة. وهم بالإضافة إلى ذلك يواجهون بواقع حضاري مأزوم تتجلى فيه معالم هزيمة حضارية أمام الغربي الذي خرج عسكرياً ولكنه بقي راسخاً بحضارته، إن شخصيات وطار تعيش في واقع مشبع بالانكسارات والضيايع، على نحو أثر في فاعليتها وهدوئها وأخرجها "من الإيمان إلى الكفر، و من اليقين إلى الشك، ومن الصحة إلى المرض... وتجاوز الضياع للأفراد ليمسي ضياعاً حضارياً"^(١)، وهذا كله لا يحس به على نحو حقيقي إلا هؤلاء الأبطال الذين أخذوا شيئاً فشيئاً يظهرون إحساساً بواقعهم أقرب إلى إحساس المصاب بالشيذوفرنيا، حسب نظرية (لاكان)، "و يكون إحساس المصاب بالشيذوفرنيا إحساساً مكثفاً بالحاضر أكثر منا؛ لأن إحساسنا نحن دائماً ما يكون جزءاً من مجالات أكبر تشمل الماضي والمستقبل،...، الأكثر من ذلك أنه لا يفعل شيئاً يستطيع من خلاله أن يدرب أدواته حتى يلتزم بشكل من أشكال استمرارية الزمان."^(٢)

(١) البشير الوسلاطي - بناء الزمان في رواية الكرنك لنجيب محفوظ، الآداب، عدد ٩/١٠، ١٩٩٢، ص ص ٤٨-٥٤، ص ٥١.

(٢) ساروب، مادان - ما بعد الحداثة: تجارة المعرفة وسؤال التاريخ، ترجمة ميرفت دياب، إبداع، عدد ١١، ١٩٩٢، ص ص ٥٨-٦٧، ص ٦٢.

وما ذلك إلا لأن البطل الإشكالي يرى في الماضي زمناً لم يولد إلا الخيبات وفيه كانت التضحيات من أجل لا شيء، أما المستقبل فإذا بقي رهين الواقع فسينفتح على فضاءات متناصلة من الخيبات والإحباطات، فالواقع هو مركز الإدراك عنده، وهو ما وصل إليه الماضي وهو نقطة الانفتاح على المستقبل. إن هذا الإحساس المكثف بالواقع غالباً ما أوجد ردود أفعال متباينة عند أبطال وطار، اشتركت جميعها في رفضها لقيم المجتمع السائدة، وتجلى هذا الرفض على نحو واضح بفكرة (التعري) عند الشخص، على نحو ما نرى مثلاً عند (المستشار) في (تجربة في العشق):

"جانب المرأة، بعد أن قابله نصفه السفلي العاري، وراح يشمت بتبجح في الحذاء والسرّوال:

- اليوم أستريح منك.

كان يعني ما يقول، وعلى وعي تام بالفرق بين عبارتي أستريح وتستريحين... أدخل أطراف القميص الحريري في الثبان، ثم تراجع مستاءً كأنما يجرم نفسه، نزع الثبان بدوره... أطفأ الأنوار، أغلق باب المدخل الرئيسي بالمفتاح، خرج إلى الشارع، ملأ صدره بهواء الصباح النقي، ولفحت وجهه الحليق ونصفه العاري نسمة باردة."

(تجربة في العشق/ ص ٨٣)

الفكرة ذاتها نقف عليها في رواية (الشمعة والدهاليز):

"ظل وصيه المكلف عن طريق القرية كلها على لسان المختار يرقبه من بعيد، إلى أن خرج إلى الشارع دون سروال حينها تدخل الوصي اليقظ بكل حزم وحماسة وأدخله عيادة نفسية ليخرج بعد يومين أو بعد شهرين، ولربما أكثر، بأمر من الطبيب لكن بتعهد أن لا يخرج غير مسرول".

(الشمعة والدهاليز/ص ١٥٣)

في فكرة (التعري) هذه محاولة لتعويض الضغط الممارس من قبل الخارجي على الداخلي، إن إعلان رفض هذه القهرية قائم على رفض كل ما يتعلق بهذا الخارجي في أوضح صورته فيكون التوجه إلى خرق عادات وتقاليد المجتمع في أكثر الأمور تطرفاً التي تمسه في صميمه. كما تشكل فكرة (التعري) عند هؤلاء الأبطال معادلاً لفكرة التجرد والعودة إلى الذات بأصالتها من خلال إقصاء كل ما يمكن أن يلغي كينونتها، بالإضافة إلى أنها تعزز إحساس البطل بذاتيته المتفردة عن أن تشبه أياً من المحيطين به.

ولربما كان عدم التسرول تحديداً دون أي صورة من صور التعري الأخرى قائماً على التذكير بفاعلية قدرة الذات - أو إيهامها بهذا - أمام (الإقصاء) الذي هو المفهوم الاستعاري لفكرة القمع من الخارج تجاه الذات.

إن هذا الواقع الذي يبحث فيه البطل الإشكالي عن ذاته محاولاً إثبات حضوره ليفرض وجود فكرة الخلاص الملحة، لكن ليس عبر ما يسميه (ميشيل زيرافا) بالانتظار الحنيني لأن

يصير كل بطل من هؤلاء الأبطال مخلصاً^(١) فاعلاً قادراً على أن ينسجم مع عالمه، بل أن يؤثر في هذا العالم ويغير صيرورته. إن إشكالية بطل وطار تكمن في كونه يعرف تماماً أن له القدرة على الفعل تبعاً لمرجعياته الأيديولوجية، بيد أنه - كأي بطل وجودي - "كلما بذل ... نفسه لملاحم البطولة اقتنع بعبثية الوجود."^(٢)

يحاول هذا البطل في البدء دائماً أن يشكل عالمه المرجو، لكن في اللحظة التي يبدأ فيها مساءلة نفسه عن قدرته على تغيير العالم يقف أمام سؤال آخر وهو: هل يستطيع أن يشكل ذاته قبل تشكيل عالمه أم لا.

ومن جديد يتحتم على أن أهدم شيئاً ما، لكنه في ذاتي هذه المرة، أن أتخطم أنا.

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٧٩)

إن محاولة تشكيل الذات من جديد غير قائمة، وهي ترجع إلى أن البطل بمرجعياته الفكرية يدرك ذاته من حيث هو ممتلك الحقيقة والوعي اللذين يفتقر إليهما العالم الخارجي. فرغم محاولته في سياق ما إعادة تكوين ذاته من أجل أن يسترجع التوازن بينه وبين الخارج، يدرك أن خلافاً يكمن في المسافة الفاصلة بين الذات والخارجي. ولأنه لا يقدر على أن يغير هذا الخارجي، يحاول أحياناً أن يرتد إلى الذات محاولاً تغييرها، بيد أنه - منطلقاً من فردانيته - يعرف أن الخلل لا يكمن في ذاته ولكن في العالم من حوله، وبما أن هذا العالم يستعلي على التغيير ولا يخضع له، يلجأ البطل إلى خلق عالم بديل سحري، كما يحدث في تهويمات

(١) زيرافا، ميشيل - الرواية والمجتمع، ترجمة جمال شحيد، الآداب الأجنبية، عدد ٣، ١٩٧٥، ص ص ٤٥-٤٧.

(٢) هارو - فكرة الحديث في الأدب والفنون، ص ٣٦.

وشطحات (الحاج كيان) في (عرس بغل) تلك التي يبحث فيها عن عالم (حمدان قرمط) العادل، وكما يحدث في رواية (تجربة في العشق) من محاولة (المتسشار) أن يبتلي فضاء تخيلها حلمياً يقلب فيه واقع الهزيمة الحضارية للعرب أمام الغربي قاهراً القوى الاستعمارية الكبرى.

في ردة فعل أخرى تجاه هذه الإشكالية يجسد وطار نموذج البطل الذي يدرك وجوب العمل، بيد أنه يكف عن الاقتناع بجدوى البحث خلال الفعل العام، أزمتة الكبرى تقوم على عدم معرفته إلى أين يجب أن يقوده هذا الفعل وما هو البديل من كل ما يحيط به على نحو يقيني. إنه يمتلك مرجعياته الفكرية ولكنها ما تزال تصطدم باتجاه حركة واقعه، ولا يعرف بديلاً من ذلك ليخلق الانسجام بينه وبين هذا الواقع. هذه الإشكالية تظهر من خلال بطلي وطار (الشاعر) و (الولي الطاهر) في عمليه الأخيرين. هذان البطلان يمكن أن ينسحب عليهما وصف (هاو) حين يقول: "إن البطل يتحول عن الفعل البطولي إلى بطولة الوعي ... إنه بطل يأتي غازياً ويظل حاجاً ويتلمس في وعيه الغايات الأخلاقية التي قيل إن البطل التقليدي قد وجدها خلال الفعل".^(١) إن هذه البطولة لا تقل إيهامية عن تلك التي سبقتها عند (كيان) أو (المستشار)، بل إنها تجعل البطل الإشكالي هنا أشد اغتراباً، إذ يجد في ذاته ووعيه فقط البطولة المفقودة في العالم فيعتزل مجتمعه أو يتدهلز كما نجد في رواية (الشمعة والدهاليز)، أو ينتقل إلى الفقر معتزلاً العالم من حوله في محاولته بناء مدينته الفاضلة كما في (الولي الطاهر).

إلا أن قطع الصلة بالخارجي لا تنهي صراعاته الحضارية والوجودية ولهذا فإن الاغتراب

(١) هاو - فكرة الحديث في الأدب والفنون، ص ٣٧.

هنا لا يأتي إلا بالقضاء على جميع العلاقات الإنسانية للأبطال، هؤلاء الذين يصل إحساسهم بالاغتراب أو رفض المجتمع لهم إلى حد القتل الذي يجسد قمع المجتمع للفكرة قبل قمعها للفرد الإشكالي، كما يحدث مع الشاعر.

ويتجلى هذا الموت بصورة أخرى عبر حالة الضياع التي يعاني منها بطل وطار في (الولي الطاهر)؛ إنه التيه الذي يقود إلى الوصول إلى لا شيء كما الموت تماماً. إن أبطال وطار الإشكاليين يتخذون مواقف من عالمهم، إلا أنهم لا يفعلون شيئاً مع هذا الموقف، لذا يبقى الأمل في خلاصهم "ذا طابع ميتافيزيقي... لأن الخلاص لم يعد واقعياً وإنما يصبح شيئاً فشيئاً خلاصاً مجهولاً".^(١)

(١) شاكر نوري - مشكلة الاغتراب في الأدب والفن، الآداب، عدد ٨-٩، سنة ٢٧، ١٩٧٩، ص ص ٤٢-٥٠، ص ٤٥.

الفصل الرابع : الترميز

- أولاً: الترميز الأسطوري .
- ثانياً: الترميز القصصي .
- ثالثاً: الترميز التشخيصي .
- رابعاً: الترميز التنميطي .

الترميز (Allegory)

يشكل الميل إلى توظيف الرموز بأشكالها المختلفة ظاهرة لافتة في أعمال وطار الروائية. وهو بهذه الأداة الفنية يقدم ما يريد من أفكار متكناً على البعد الإشاري للإحالات الرمزية.

وإذا كانت الحركات الرمزية جميعها تهدف إلى تحرير الأدب من وظيفته التفسيرية وجعله وسيلة للتعبير عن الرؤية الذاتية للعالم، فقد هدفت أول ما هدفت إلى تعويم الدلالات المحددة للألفاظ عبر الاستخدام الخاص للاستعارات والأبنية التخيلية^(١). أي بتعبير آخر جعلت النص قابلاً للتأويل المفتوح بإكسابه القوة التي يتحدث عنها (بارت) حين يصف المعنى:

" المعنى قوة تحاول إخضاع قوى أخرى، ومعان أخرى ولغات أخرى. إن قوة المعنى تعتمد على قدرته على الإدخال في نظام: إن أقوى المعاني هو ذلك المعنى الذي يستوعب نظامه أكبر عدد من العناصر، إلى الحد الذي يبدو فيه وكأنه يحيط بكل شيء جدير بالملاحظة في الكون الدلالي"^(٢).

وتمتلك بعض الأعمال حقاً تلك الطاقة الكامنة التي تمنح القارئ متعة انسياب التأويلات، إلا أن بعض الأعمال - من جانب آخر - يوصلنا مباشرة إلى التعليق النهائي، أي أننا ببساطة نكون قد وصلنا إلى ما يخبر عنه العمل أو اللفظ حقيقة، وهنا يتوقف العمل عن كونه رمزياً ليصبح أليغورياً " ترميزياً" و " الأليجوريا ينظر إليها عموماً بوصفها شكلاً يتطلب تعليقاً، وتقطع بعض المسافة باتجاه تقديم تعليقها الخاص"^(٣).

(١)Encyclopaedia Britannica, Vol. 11, E. 15th, P. 458.

(٢) كلر، جونان، شعرية الرواية، ترجمة السيد إمام، إبداع، عدد (٩)، سبتمبر ١٩٩٥، ص ص ١٠٦-١٢٠، ص ١٠٩.

(٣) المرجع نفسه، ص ١١١.

ويلمح (نورثروب فراي) إلى أن خطورة الأليغوريا تكمن في القراءة الأليغورية التي قد تجعل المطالع للنص النقدي يتعامل مع النص الأصلي على أنه أليغوري مماشياً الفهم النقدي، أو هذا ما يمكن أن يفهم من تعليق (فراي)، بيد أنه لا يلغي وجود نصوص أليغورية وكاتب أليغوري، ويوجد الأليغوري " حقيقة عندما يشير الشاعر صراحة إلى علاقة صورته بأمثلة وأفكار، وبذا يحاول أن يبين كيف يمكن للشروح التي تتناوله أن تمضي. ويكون الكاتب أليغورياً كلما اتضح أنه يقول: (وأقصد بهذا ذلك أيضاً). وإذا ما لاح أنه يفعل ذلك باستمرار جاز لنا أن نقول - بحذر - إن ما يكتبه هو أليغوري^(١).

ووفق هذا التحديد للأليغوري، لا يمكن لو طار أن يكون إلا أليغورياً، دون أن ألقت إلى الاحتراز الذي اصطنعه فراي حيث قال (بحذر)، فوطار كما سنلاحظ حين تحليل رموزه في أعماله يخلق أعماله إلا على قراءة واحدة يوجه إليها، وهي سمة ماثلة في تجربته الروائية من بداياتها حتى آخر أعماله.

وبالعودة إلى الموسوعة البريطانية نجد ما تحدد مفهوم (الترميز) على أنه "عمل إبداعى كتابي أو شفاهي أو تشكيلي يوظف الخيال الرمزي من أجل إيصال الحقائق والاستنتاجات حول الخبرات والسلوكيات البشرية"^(٢). فهدف الترميزي الأليغوري هو الإيصال وهذا ما يبتغيه كاتب أيديولوجي كوطار.

(١) فراي، ن- تشريح النقد، ترجمة محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٩١، ص ص ١١٢-١١٣.

(2) Encyclopaedia Britannica, Vol 1. E.15th, P. 277.

ولقد ورد التعريف على النحو الآتي
Allegory: a word of written, oral, :
Or artistic expression that uses symbolic fictional figures and actions to convey truths or generalizations about human conduct or experience".

ولقد كان هذا التفريق بين الرمزي والأليغوري ضرورياً، إذ إن بعض الأعمال النقدية التي تناولت الرمزية وقفت عند حدود الأليغوري في قراءاتها التطبيقية، مضيقاً حدود الرمز وقائلة لمتعة سيرورة التأويل، دون أن تكون النصوص التي تدرسها تقف عند حدود الأليغوريا^(١). أي أنها كانت تخطئ بين المفهومين.

يعرض (جون ماكوين) في (موسوعة المصطلح النقدي) لضروب من الترميز اصطلاحها مستقراً تطور مفهوم الترميز (Allegory) عبر العصور، ويرى أن الترميز قد يقسم إلى : أسطوري وقصصي وتشخيصي وتميضي ونبؤي وترميز بالحرف والعدد، ونفسي^(٢). وسأعتمد بعض هذا التقسيم في دراسة أشكال الترميز عند وطار.

(١) فلقد وقفت على هذا الأمر حين طالعت كتاب أنطون كرم- الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشف، بيروت، ١٩٤٩.

(٢) انظر، جون ماكوين - موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، ج ١٤، دار المأمون، بغداد، ١٩٩٠م.

أولاً: الترميز الأسطوري:

ويعرف (جون ماكوين) الأسطورة على أنها " سلسلة حكايات تقوم بتفسير تلك الحقائق العامة التي تؤثر عن كثب في من يؤمن بها، حقائق مثل الأزمان والفصول ... والموت والقوانين الأخلاقية.... " (١).

على أن هذه الحكايات التي تفسر الكون بحقائقه العامة يجب أن تختص بالآلهة وأفعالها ومغامراتها لتكون ضمن مفهوم الأسطورة (Myth) (٢).

ووسع بعض الدارسين دائرة الأسطورة ليجعلها تتعلق بكل ما ورد عن الأقدمين من قصص، وكل ما عرض لأشكال الإيمان المختلفة سواء ارتبط بالآلهة أم لم يرتبط (٣). وسأتناول هنا مفهوم الأسطورة على أنه كل ما تعلق بالقضايا التفسيرية للكون قبل الديانات السماوية سواء ارتبط بالآلهة أم لم يفعل.

وتظهر الأسطورة في إطار ضيق خلال تجربة وطار الروائية، فلم يرد توظيفه لها ترميزياً إلا في عملين اثنين، الأول في بداياته وكان " العشق والموت" والثاني في الثمانينات وهو " تجربة في العشق"، ولذا لا تشكل التوظيفات الأسطورية سمة لافتة وثابتة في تجربته، ولا حتى سمة مرحلية. كما يلاحظ أن الأسطورة لم تكن محور عمل كامل يقوم بها: بل كانت ترد - في الروايتين - على نحو موضعي وفي بعد إشاري أليغوري، وهذا ما جعلني أدرجها في سياق الترميز، خارجة بها عن دلالاتها من حيث هي أنماط عليا كما يراها (فراي).

(١) المرجع نفسه، ص ١٣.

(٢) طلال حرب - أولية النص، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ١٩٩٩، ص ٩٢.

(٣) سلوت، برنيس - الأسطورة والرمز، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، منشورات وزارة الإعلام، العراق، ١٩٧٣م، ص ٥.

في رواية (العشق والموت) يطالعنا الحضور لـ (براهما) ، وهو في الفكر الديني الهندوسي، " الإله الخالق" ^(١). أو هو التجسيد لـ (برهمن) الوجود المطلق الذي لا تعد الآلهة وكل الموجودات سوى مظاهر له ^(٢).

ويظهر (براهما) في الرواية دائماً رمزاً للكاتب (وطار) تستدعيه البطلة الرئيسة (جميلة):

" إنها تخط بين ... (اللاز)، وبين مؤلف الرواية، الذي تسميه (براهما)..."

(العشق والموت/ ص ٥٢).

فجميلة طوال الرواية تشير إلى المؤلف على أنه (براهما):

" برهما، في رواية (اللاز)، كان عبقرياً حقاً"

(العشق والموت/ ص ١٤١)

لكن لم كانت تشير إليه بوصفه (براهما)؟ إن رغبة القارئ في استجلاء تفسيراته وتأويلاته تستوقفها محددات (وطار).

تجمع (جميلة) غالباً بين المؤلف في قناعه البراهمي وبين من يمثلون الفكر الاشتراكي

في العمل غير مرة، تقول في واحد من المواضع:

"أحبهم جميعاً: براهما، مراد، اللاز، الهواري، عمي القاء"

(العشق والموت/ ص ١٥١).

(براهما) في الفكر الهندوسي خالد ومن خلوده تستمد كل الموجات التي أوجدها

خلدوها، ففي الهندوسية ثلاث عقائد اعتناقية: السمسارا (Samasara) ويمكن أن تترجم

(١) كيم، يونج - الفكر الشرقي، ط١، ترجمة طلعت مراد بدر، منشورات جامعة عمر المختار، ليبيا، ١٩٩٧م، ص ٢٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٣٠.

بالتناسخ، والوجود فيها يتكرر المرة تلو الأخرى حتى الوصول إلى (الموكشا) أي التحرر^(١). والكارما (Karma) وهي الحالة التي يعاد مولد الروح الفردي فيها تبعاً للأعمال الحسنة والسيئة، فالذات الواحدة تمر في غير (كارما) وفي كل مرة تحاسب على ما أتته في (الكارما) التي سبقتها^(٢). أما (الموكشا) أو (النرفانا) في البوذية فهي التحرر من علائق الحياة غير الحقيقية المتميزة بالكبر والمرض والموت والحزن والخوف وكل أنواع الألم وإلى الأبد، لتحل محلها الحياة الحقيقية ذات السعادة والسلام المطلقين^(٣).

فإذا كان (براهما) خالداً، وهو - في العمل - مجسد للفكر الاشتراكي الشيوعي، فإن وطار ليشير بوضوح إلى خلود الفكر الاشتراكي، حتى هذا الاستنتاج الاستدلالي يقطعه علينا (وطار) حين يصرح به على لسان (جميلة):

" لقد خطر لها أنها لم تكن تترجم نداء اللاز ولم تكن ترثي زيدان إنما كانت تؤبن برهما ... يمكن وضع حد لنضال أي مناضل بقتله، أو بزجه في السجن، أو بنفيه، أو بإغداق المغريات عليه، لكن برهما يستحيل أن تمحى آثاره، لقد حارب الرجعية من داخلها وبلغتها، وهذا ما يثير حقدها أكثر، نحن كلنا زبد نذهب في الهواء، أما هو فهو الماء " إن (براماتا)^(٤) الذي لا يدرك إلا بالعقل وحده، الطيف الخفي، والمحيط بجميع المخلوقات أظهر ذاته بذاته، ثم بدا له أن يخلق المخلوقات من جسمه فخلق أولاً، الماء بالفكر، ثم ألقي فيه بذرته، فصارت هذه

(١) كيم - الفكر الشرقي، ص ٣٢

(٢) المرجع نفسه، ص ٣٢.

(٣) نفسه، ص ٣٩ و ص ٧٢.

(٤) اسم هذا الإله كما يرد في الديانات الهندوسية براجاباتي (Prajapati) وهو إله المخلوقات ورب كل حي، ويقال إنه الشمس التي تلد الحي من الحي، وبعد اتخاذه صورة الشمس تحول إلى عظيم جديد هو (براجاباتي). انظر في ذلك: بارندر، جفري - المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مايو / أيار، ١٩٩٣، ص ١٥٣.

البذرة بيضة ذهبية لها لمعان كالشمس، وانبعث منها براماتا ذاته، في صورة برهما، جدّ العالم كله" (١).

(العشق والموت / ص ٤٣).

فكان الفكر الاشتراكي هو الأصل الذي يجب أن تردّ إليه العقول البشرية؛ فهو الماء الأصل، جدّ العالم كله، والنور الذي يخلص البشرية من الظلام. ويشير وطار إلى ذلك في موضع آخر:

"أما اللاز فهو الحقيقة السرمدية، هو الظلمة، هو أصل الأصل، والشموس لاتنير لو لم تكن هناك ظلمة، وأية قيمة للشموس بلا ظلمة."

(العشق والموت / ص ١٥١)

إن (اللاز) الذي هو كل الشعب كما يرى وطار، هو الأصل في وجود جميع الحركات الفكرية التي تضيء له طريقه، ولولا وجود الشعب، هذا الغائب في ظلماته لم تكن للأفكار كافة قيمة، وما كان للنضال من أجلها فائدة:

"وقال لي برهما إن الأصل هو الظلمة، وإن المجرات والشموس والكواكب، ما هي إلا عوارض حدثت على الظلمة بهذا الاقتناع وحده، يمكن للمناضل أن يناضل ويمكن للمحب أن يحب، يمكن لطارق بن زياد أن يحرق سفنه".

(العشق والموت / ص ص ١٥٠-١٥١)

(١) إن صورة الوجود الأول للمطلق الروح، وأصل الموجودات الماء وظهور الشمس بعد ذلك، كل ذلك يظهر في التوراة على نحو يوافق ما ورد في النص الهندوسي. ففي سفر التكوين يقول الرب: "في البدء خلق الله السموات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة." العهد القديم، سفر التكوين، الأصحاح الأول، (١-٤).

ويعتمد وطار في استحضار صورة الإله (براهما) على أسطورة أخرى يجسدها في

المشهد الآتي على لسان (جميلة) كالمعتاد:

" حضر المؤلف في ذهنها بالصورة التي رسمتها له " براهيم" الذي شطر جسمه، وجعل شطراً في صورة رجل، وشطراً في صورة امرأة، وخلق من تزواجهما رجلاً عظيماً، يدعوه الهنادكة " برات"، وندعوه " اللاز".

(العشق والموت / ص ٢٢)

إن حضور المؤلف باعتباره إلهاً خالقاً ربما يردّ إلى قدرته على استحداث الشخصيتين الرئيسيتين اللتين جسدتا فكره الاشتراكي: زيدان المناضل المقاتل المضحي/ الرجل، وجميلة رمز الإصلاح الاقتصادي والزراعي ومساهمة الشباب والشابات في العمل التطوعي / المرأة. وهاتان الشخصيتان هما اللتان حملتا (اللاز) - رمز الشعب - على النهوض مرتين: الأولى حاملاً السلاح مقاتلاً، والثانية مساهماً في حركة الإصلاح، أي أن اجتماع الرجل والمرأة أوجد (اللاز) الشعب، لذا تشير جميلة في غير موضع إلى علاقة الأمومة هذه التي تصلها باللاز:

" أيقنت بأن هناك صلة دم بينها وبين اللاز. أنا أمه بل أخته، بل روحه، أنا نبضات قلبه، أنا هذه الخلايا التي تمارس الحياة في جسمه، أنا سر حياته ووجوده"

(العشق والموت / ص ٢٣)

و (اللاز) وارث فكر (زيدان):

" هذا الطفل يجب أن يرث كل الخلايا"

(العشق والموت/ ص ٢٩)

ومن هذا الفكر النضالي يقع التناسخ الذي يرمز لاستمرار النضال وخلود الفكر الاشتراكي:

" لكل عصر لاز .. لكل عصر جميلة...

في كل شبر من بلادنا تنام أو تستيقظ جميلة....

إن جميلة هي دائماً وأبداً امتداد لجميلة في هذه البلاد حتى أنه ليصعب على المرء أن يميز بين تينهيان وبين باقي الجميلات".

(العشق والموت/ ص ص ٧٨-٧٩)

إن انشطار الجسد الإلهي إلى رجل وامرأة يرمز - كما أشرنا - إلى أن فاعلية الفكر الاشتراكي تتحقق بالرجل والمرأة معاً. إلا أن جعل الجسد الأصل المنشطر إلهياً لهو أمر يخالف الأسطورة الهندية؛ إذ في الأصل وجد الإنسان الذكر أو لنقل الوجود الإنساني، ثم اصطنع من ذاته نصفه الآخر^(١).

وهو أمر مكرور في الفكر الديني ونصوصه المختلفة، نقف على قصة شبيهة به في

العهد القديم:

" وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفساً حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً، ووضع هناك آدم الذي جبله"^(٢).

" فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام: فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من

(١) بارندر - المعتقدات الدينية، ص ١٥٤، وتنص الأسطورة على أن "الروح الكوني" تشكل في الوجود الإنساني، ولكن خاف الوحدة والعزلة فمزق نفسه قطعتين قطعتين تحولت إلى امرأة فكانت زوجته وقطعة بقيت كما هي، وهكذا بدأ تسلسل الخلق الإنساني.

(٢) العهد القديم، سفر التكوين، الأصحاح الثاني، (٧-٨).

عظامي ولحم من لحمي. هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً^(١).

وفي (القرآن الكريم) يقول عز وجل:

(خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون^(٢)).

ولو أن وطار جعل شخوصه نتاج انشطار الجسد البشري لكان في ذلك ما يشير إلى فاعلية الإنساني وقدرته على التغيير والاستمرارية، دون أن ترتبط هذه القدرات بالماهيات الخارقة مما يعطيها بعداً طقوسياً خيالياً، إلا أن يكون الأمر عند (وطار) إثبات قدرته الفاعلة على الإيجاد، هذه القدرة التي تضاهي قدرة الإلهي.

ومع أن (وطار) كان على اتصال واطلاع ظاهرين بالنصوص الهندوسية وكان بإمكانه لذلك أن يفيد منها، مغنياً تجربته على نحو أوسع وأكثر فنية، إلا أن إشارات جاعته أليغورية مؤطرة، ففي (العشق والموت) تكرر واضح - مثلاً - لفكرة التضحية من أجل الخلاص والدفاع عن المبدأ والوجود، وفي هذا السياق كان بمقدوره أن يوظف الطاقة الإيحائية لأسطورة هندوسية تنص على:

" أن الإنسان الأول كان رجلاً هائلاً ضحى بنفسه وجسده على مذبح الآلهة فحول جسده ذرات صغيرة عادت جزيئاتها تتحد، ومنها تكونت الأرض وكل ما يحيط بها^(٣).

(١) سفر التكوين ، الأصحاح الثاني، (٢١-٢٤).

(٢) سورة الزمر، الآية (٦).

(٣) بارنر - المعتقدات الدينية، ص ١٥٤.

أقول كان بإمكانه اصطناع ذلك إلا أنه لم يفعل، ولا أستطيع تخمين سبب ذلك. بشكل عام كان لوطار أن يتعامل مع قراءاته هذه بشكل أكثر فنية وأن يوظفها في إطار إيحائي يفتح مجالات عدّة للقراءات المبدعة، دون أن يلعب دور الوصي على قارئه، ذلك الدور الذي نلمسه دوماً في مقدمات أعماله الروائية، والتي يجعل بها قراءة القارئ تصب في اتجاه واحد، تبعاً لتوصياته المصادرة:

ففي أول أعماله الروائية يعلق على (رمانة) قائلاً:

" إن رمانة، عمل سياسي، مهما بدا مسطحاً، فإنه لا يخلو من الرمز. وإن رمانة كغيرها من أعماله، لا يجب أن تقرأ مفصولة عن الزمان والمكان، وعن غيرها من كتاباتي وعن الهم الأساسي الذي يشغلني."

(رمانة ، المقدمة/ ص ٦)

ويقول في مقدمة (تجربة في العشق) - والاقتراسات هنا عشوائية غير شاملة - موضحاً رؤيته لبناء القصة الفني:

" الفصول مختلطة، يمكن وضعها كما صادف، كما يمكن قراءتها بالتسلسل التصاعدي مثل التسلسل التنازلي ودون أي تسلسل، الشخصية الرئيسية تتفكك بدل أن تنمى..."

(تجربة في العشق / ص ٩)

وهو يأبى إلا أن يمارس هذه الوصاية حتى آخر أعماله (الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي)، إذ يقدم لقارئه مفاتيح نصّه ظاناً أنه ينير طريقه:

" إنها المقدمة وما يشبهها، إنارة للقارئ، وللناقد والباحث، خاصة ذلك الذي يقرأ الأعمال الأدبية لهذا الكاتب أو ذاك، معزولة عن بعضها وعن مسار الكاتب وعن شخصيته التي

(الولي الطاهر/ ص ٥)

اكتسبها على مرّ السنين."

ويقول عن فكرة النص أو قضيتة:

" لعنني حاولت الإجابة قدر الإمكان عن أسئلة طرحتها الشمعة والدهاليز ويطرحها

أصدقائي وخصوصي حول موقفي من الأحداث منذ انهيار الاتحاد السوفيتي إلى اليوم" .

(الولي الطاهر / ص ١٠)

إنها إشكالية كاتب أيديولوجي يخشى على فكرته، أكثر من استمتاعه بانفتاح نصه على

فضاءاته الممكنة كلها.

لنترك هذا الجانب ولنعد إلى توظيف وطار للأساطير في بعدها الترميزي. فبمطالعة

رواية (تجربة في العشق) نرى أن حضور الأسطورة كان أوضح في النص، إلا أنها لم تتخلص

بعد من توظيفها الأليغوري.

يرتكز الروائي في هذا النص على أسطورة " بروميثيوس" من خلال توظيف الخصائص

الذاتية للشخصية الأسطورية عينها، ومن خلال الإحالة على أنماط العلائق الأسطورية التي

تجمعها بغيرها من الشخص الأسطورية.

و(بروميثيوس) في الميثولوجيا اليونانية هو ابن عم " زيوس" كبير الآلهة الذي كان

على خلاف معه لأنه نقض ما تواضع عليه أبواهما من كون السيادة (لأخرونس) شريطة أن لا

يكون له نسل، إلا أن نسله كان، وسيطر ابنه (زيوس) على السيادة بعد أن قضى على

أعمامه. ولذا سيطرت الضغينة على (بروميثيوس) لأن ابن عمه كان قد أهلك أهله.. ومن هنا

تبدأ الروايات بالاختلاف، فرواية ترى أن (بروميثيوس) نكاية بابن عمه انحاز إلى البشر بعد أن

أوجدتهم، إذ اتخذ من الأرض تراباً وجبل منه بدموعه طيناً وأعطاه شكل إنسان وصنع له

امراته، ولما رأت (أثينا) الإنسان وجمال تكوينه، وهبت ما يحلو لبروميثيوس من هدية ليقدّمها

لهذا الإنسان، فيكون أن يقع اختيار (بروميثيوس) على النار الإلهية (رمز المعرفة).

أما الرواية الثانية فتري أن الإنسان قد أوجدته الأم الأولى الأرض، ولما تولى الحكم (زيوس) بعد أبيه (أخرونس) أراد السيطرة على البشر، ورأى (بروميثيوس) أن نجاة البشر من اضطهاد (زيوس) لا تتحقق إلا بالمعرفة، فما كان منه إلا أن خدع "هيفستس" الحداد إله الصناعة وسرق قبساً من النار وهبها للبشر، وهنا ثارت ثائرة (زيوس) وعزم على الإيقاع بالبشر والقضاء عليهم وحكم بأن يغرقوا تحت خضم المياه، غير أن (بروميثيوس) كان ساهراً متيقظاً فأمر ابنه وزوجته أن يصنعا فلകاً يأويان إليه وكان ذلك. ومن نسلهما عادت الحياة إلى البشر من جديد.

ويطلع (بروميثيوس) على سر من أسرار البشر والآلهة، وهو كون (زيوس) إذا اتخذ (ثيتس) حليمة قد تتجب له ابناً من شأنه أن يخلعه عن العرش، فيأبى البوح بهذا السر لزيوس ولهذا يوعز الأخير إلى أبنائه أن يكلبوا (بروميثيوس) إلى جبل القوقاز، ويسلّط عليه (زيوس) عقاباً ينهش كبده في آناء النهار، وما نهش منها الطير يعود ويتكون أثناء الليل. ويبقى بروميثيوس على حاله هذه ثلاثين ألف سنة صامداً يتوعد (زيوس) بمصير سيء، وبعد هذا الزمن يأمر (زيوس) بفك قيود (بروميثيوس)، وهنا يفضي (بروميثيوس) بسرّه للإله (زيوس)، ولما كان قد أسدى خدمات عدة لبني البشر يكرم الأثينيون (بروميثيوس) بجعله أبا العلوم والفنون^(١).

في رواية (تجربة في العشق) يتخذ (الممثل) بطل الرواية من (بروميثيوس) قناعاً له مرتكزاً على أبرز سمات (بروميثيوس) الأسطورية وأهمها المعرفة التي تمكنه من تحدي السلطة الممثلة (بزيوس)، إنها قيم الرفض:

(١) انظر بتوسع فؤاد بربارة - الأسطورة اليونانية، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٦٦، ص ص ٦٧-٩٨.

"حادثة بروميثيوس مع الوزير ... تفرغت كلها على ما يبدو من سبب رئيسي، هو ضرورة أن يخرج المرء ذات مرة في حياته لسانه للعالم كافة".

(تجربة في العشق / ص ٣٦)

إن ترميزات هذا القناع يحللها (وطار) في نصه واحداً واحداً، ذلك أن قوة (بروميثيوس) تتحدد بالمعرفة، وكذلك المستشار الذي بوساطة معرفته يبتغي الوقوف في وجه السلطة في ثبات رغم كل ما يواجهه:

"في رأيي أن بروميثيوس يتجدد كل ليلة كل لحظة، في أولئك الباحثين في جميع الميادين والذين سينتزعون لا محالة كل أسرار الطبيعة والكون. نعم، كما تفضلت بالقول، فما الذي أزعج الإله عندما عرف البشر سر النار؟ أليس هذا الإله رمزاً للسيد المستغل المستبد، الذي يمتلك وسائل القوة".

(تجربة في العشق / ص ١٧٦)

أمام هذا السيد المستبد ممثلاً بزيوس يقف بروميثيوس بقدرته ومعرفته:

"بروميثيوس سرق النار، والجزائري الشهم سرق القدرة"

(تجربة في العشق / ص ٦٨)

ويحاول من خلال فهمه الخاص للأسطورة، أن يزيل حاجز القداسة بين السلطوي والشعبي، إذ يزيل هذا الحاجز بين المتأله والبشري. فالآلهة - ويقصد زيوس - ما تفتأ تمارس التناسل عبر طريق جنسي كما البشر، بل إن شهواتها لهي أشد حضوراً.

"تكون اللحظة، يقضي زيوس حاجته، مع إيو، حتى وإن كانت بقرة^(١)".

(*) (إيو) هي ابنة إله النهر (انخوس) شغف بها زيوس، واغتاضت لذلك (هيرا) زوجته، فما كان منه إلا أن حول (إيو) إلى بقرة بيضاء، وبقيت مع ذلك (هيرا) تعجب لجمال هذه الماهة فتضع عليها حارساً يغلبه أبناء زيوس، وتتنبه (هيرا) لذلك فتسلط على (إيو) قمعة تسمعها وتؤلمها فتطلق ساقها للريح تجوب الأرض

هذه اللحظة الآن . الآن، هي ملك يدي، ولن تستطيع يا (زيوس) أن تقتل البشرية،

حتى فيك أنت". (تجربة في العشق / ص ٥٨)

إن قضاء حاجة (زيوس) إشارة إلى التعلق الشهواني بالسلطة عند من يتولأها، وهو

تعلق يشع حتى بأدنى الطرق، مما يزيل حاجز القداسة المصطنع عن السلطة السياسية.

لكن (بروميثيوس) بمعرفته، هو وحده من يرهب هذا السلطويّ الشبق - إذ يتخذ البطل

من خلاص بروميثيوس في النهاية بشارة بالقدرة التي تمتلكها المعرفة - بقدراته البشرية، وهي

ترمز إلى قدرة الشعب المستنير الذي حمل له علماؤه (النار) (ديموقراطية المعرفة):

" لقد كانت آلهة الإغريق والرومان، أكثر ألوهية بالنسبة لآلهة مصر، مع أن اعتزاز

بروميثيوسها ببشريته يفوق اعتزاز كل بروميثيوسات اليوم، لم يعلن بشريته فحسب إنما

مارسها، أتاها، وعمل على رفعها إلى مستوى الربوبية حيث فرض ديمقراطية المعرفة. قال

للجميع إن زمن العذاب موفوت، وعهود الاغتمام في حياة الشعوب، مهما طالّت، ليست سوى

سحابات صيف قاري"

(تجربة في العشق / ص ص ٥٨-٥٩)

وكانني بوطار في النص السابق يقول: إن الشعب بالمعرفة له أن يحكم نفسه بنفسه

مفتخراً بكونه من الطبقة العاملة التي يترفع عنها كل السادة.

المستشار يعرف تماماً حقيقة السلطة وكيفية وصول أصحابها إليها:

متألّمة، وتهدأ (هيرا) بعد مدة وتحرر (ايو) من القمعة، ويلامس (زيوس) ظهر البقرة لتستعيد شكلها الآدمي

ولكنها تنجب لزيوس مولوداً هو (أبفوس).

انظر في ذلك فؤاد بريارة - الأسطورة اليونانية، ص ص (١٠٦-١٠٨).

" اعلّموا جميعاً أن (بروميثيوس) يعرف سر ميلاد (أبفوس) أحفاده، وأنه يحفظ عن ظهر قلب نغمات مزمار (هيرميس) بل إنني أنا (بروميثيوس) ، من وضع تلكم النغمات، وما (هيرميس) سوى عازف"

(تجربة في العشق / ص ٥٩).

إنه ينتقد السلطات الاشتراكية التي تقمع الاشتراكيين الحقيقيين بدعوى الحفاظ على السلطة الوطنية مع أن هؤلاء الذين يخضعون هم الذين أسسوا لما وصل إليه السادة. ومع ذلك لا يكون من مصيرهم إلا أن يعذبوا كما عذب (بروميثيوس):

" أنا هنا، في الأصفاد. والقساوة تلطم روحي، ليل نهار... "

(تجربة في العشق/ ص ٥٩)

ورغم ذلك فهو ثابت إذ يأمل في لحظة الفعل والخروج من هذا القمقم متجاوزاً كافة الأعين الراقبة وصانعاً الاجتماع بين الشعبي والسلطوي / البشري والإلهي:

" لن تستطيع يا أرغيس^(١) أيها الخائن، أيها الذليل، أيها الامتثالي النذل، أن تمنع وجود اللحظة، حدوثها..."

(تجربة في العشق / ص ٥٨).

إنّ المستشار بفكره الاشتراكي يستطيع أن يملأ الأرض بمن يدركون حقيقة إمكانية حكمهم لأنفسهم مع كونهم من العامة، إنهم (أبفوس) الآتي من اجتماع البشري بالإلهي:

(١) أرغيس: هو عملاق جعلته (هيرا) يتولى حراسة (إيو) له رأس فيه مئة عين، إذا نام أغمض خمسين وسهرت العيون الأخرى، قهره (هرميس) بأنغامه الشجية حتى نام ملء عيونه كلها، وحررت (إيو).
انظر: فؤاد بربرة - الأسطورة اليونانية ، ص ١٠٧.

" الطريقة زيوسية محضة. لمسة يد... بدل أبفوس واحد. أربعة أجنّة. أنثيان وذكران. يغادرون الأرحام في أربعة أشهر، عوض تسعة أشهر. يخرجون واعين ملمين بجميع أسرار الكون، ينطقون بكل لغات العالم... ويتناسلون بعد سنتين".

(تجربة في العشق/ ص ٦٨)

وهو حل أسطوريّ محض، فالتعارض بين السلطة والشعب، الذي يقابل في الأسطورة التعارض بين الإلهي والبشريّ، تحدّد صيروته إمكانية التواصل في النهاية عبر ثيمة التزاوج، وهذه الثيمة الأسطورية تتكرر كثيراً عند وطار بترميزاته.

إن التعارضات أسطورياً ليست إلا موضوعات تدخل إطارها الجدليّ لتعبّر بتعارضاتها عن إمكانية التقاء ، "والحل الأسطوري للتزاوج يماثل تماماً بنية (المتناقضات التي تحل وتنتهي أية إشكالية) لأنها تحقق بالتساوي تزاوج طرفين متحدين في النهاية"^(١).

إن الصورة السابقة التي يوردها وطار هي الصورة التي أعاد بوساطتها بروميثيوس نسل البشريّ وهو النقيض للصورة السابقة عليها، تلك التي أوجدتها الآلهة للبشر وهي صورة يلمح إليها (وطار) حين يذكر نقيضها ولا يصرح بها:

" فالغلام فيها يظل رضيعاً فترة من السنين لا تقل عن المئة، وطيلة هذه المدة كلها كان يلزم الأحضان لايريم، بسيطاً ساذجاً كالطفل الفطيم، وعندما يبلغ البنون أشدهم ويغدون شباناً يافعين، يستسلمون للأشتر والبطر وينساقون للخصومات والنزوات والكبرياء. لا يؤدون فروض العبادة"^(٢).

(١) ستراوس، كلود ليفي - الأسطورة والموسيقى، ترجمة خليفة الخياري، الإتحاف، عدد ٤٣، سنة (٩)، نوفمبر ١٩٩٣، ص ص ٣١-٤٠، ص ٣٥.

(٢) فؤاد بربارة - الأسطورة اليونانية ، ص ص ٨٥-٨٦.

وكانني بوطار يلوح إلى أن هذه الصورة هي صنعة السلطة ليبقى الإنسان مستتباً ومضطهداً وتابعاً، ومعرفة " بروميثيوس " هي التي ستجعله يتحرر من كل ذلك:

" باختصار، بعث الألوهية، في كل كائن بشري ، يفتح الأبواب التي أغلقتها كائنات طبيعية كهربية أخرى سبقت البشر في الوجود، حسداً له من هذه الصفة التي تجعله يتجاوزها ويستغني عنها، وخوفاً منه، أن يسمو في جميع الحالات إلى ما فوق البشرية فيبعث بالكون".
(تجربة في العشق/ ص ٦٧)

إذا كان (وطار) بتوظيفه للأساطير بشكلها الترميزي قد حصر الطاقة الإيحائية التي تمتاز بها، دون أن يفيد من الوسائل العذراء التي تبتعد بها الأسطورة عن الاستعمال اليومي كما يصف الأمر (أنس داود)^(١)، فإنه استطاع أن يتخذ منها قناعاً يعطي لعمله بعضاً من جمعية تتأى عن الفردانية أو حسب تعبير (بارت) أن يقدم التاريخ " مذوتاً"، والذات " موضوعة"^(٢). مما يعطي للعمل مصداقية أكبر من حيث هو يقدم بأسلوب " ملكية مشاع للناس لا للكتاب"^(٣).

(١) أنس داود - الأسطورة في الشعر العربي الحديث، دار الجيل للطباعة، ١٩٧٥، ص ١٢.

(٢) بارت، رولان - الدرجة الصفر للكتابة، ط٣، ترجمة محمد برادة، الشركة المغربية للنشر للمتحدثين،

المغرب، ١٩٨٥. ص ٩.

(٣) نفسه، ص ١٣.

ثانياً: الترميز القصصي:

والترميز القصصي، هو ذلك الضرب من الترميز الذي يقوم على بنية حكاية، وهذا هو ما سأنخبه ليكون محور هذا الضرب من الترميز. والبنية الحكائية المنتخبة ستغلق على مفهوم (الأمثلة)، مضيقاً بذلك ما أراده (ماكوين) في تصنيفه للترميز القصصي^(١). ذلك أن القصص الأسطوري والتاريخي والنبؤي قد تتدرج في غير موضع من ضروب الترميز، فارتأيت لذلك أن أبقى الترميز القصصي محصوراً في مفهوم الأمثلة.

هذا الضرب من الترميز لا يظهر في أعمال (وطار) سوى في عمل واحد هو (تجربة

في العشق)، في قصة (التينة):

" التينة قيل لها: نقطع جذعك

ابتسمت ساخرة: لن تقتلوني بذلك، سأخلف جذوعاً أقوى.

- إذن نحرقك.

- ضحكت هازئة: لن تحرقوا سوى الشعث.

- نقتلعك.

- يا لكم من أغبياء، سيظل هنالك دائماً، عرق يخلف.

غضبوا، وراحوا يستشيرون جميع الأشرار عم يمكن أن يخيف التينة ويرعبها، ثم عادوا إليها يكررون ما قالتها ساحرة شريرة: نقتل مولاك".

(تجربة في العشق / ص ص ١٨٢-١٨٣).

(١) عبد الواحد لؤلؤة - موسوعة المصطلح النقدي، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٣، ص ٢٩٣.

والتيّنة هنا رمز للفرقة المسرحية التي هي بدورها رمز للفكر الثوري؛ فالفرقة المسرحية مرتبطة بالفكر الثوري الوطني، وبذا تصبح التّينة هي رمز هذا الفكر، والقضاء عليها يعني القضاء على الفكر الوطني الثوري الجزائري، هذا الفكر الذي حاربته السلطة البرجوازية المستلبة في الغربي، إلا أن أصحابه بمبادئهم قاوموا هذا الاضطهاد. صحيح أن بعض الأفراد ساروا مع الركب - كما يرمز إلى ذلك إحراق بعض العروق - إلا أن صلابة بعض الباقيين مستمدة من الجذور، وهؤلاء من يعول عليهم في الحفاظ على هذا الفكر ... وإن القضاء على هؤلاء أو سقوطهم مستسلمين لهو القضاء الحقيقي على التّينة، وبقاؤها لن يكون إلا ببقائهم.

مجيد، بوعلام، نجاه .. كلهم شعث يسهل احتراقه لأنه هش ضعيف، إلا أنه لن يكون باحتراقه موت التّينة، لوجود الأصول الطيبة التي تنجو من العبث والقتل والسقوط:

" عليوات! كيف حالك، عليوات، يا رفيق الدرب والساعد الأيمن؟

لم يبق من التّينة، غير عرقين حيين. أنت وأنا. قطعوها أحرقوها. حفروا تحتها وراحوا يقتلعون جذورها. ثم زرعوا الملح حولها. لكن عرقين اثنين، أفلتا .. كان لابد من ذلك فاتبعثت التّينة من جديد. نمت أغصانها . وازدهرت وباتت تعطي الظلال والثمار".

(تجربة في العشق/ ص ١٩١)

إن صلابة التّينة في جذورها، هذه الصلابة التي تهبها لعروقها. وصلابة الفكر الوطني يكمن في معرفته وقدرته على تطوير ذاته والوقوف في وجه السلطة التي تبذر له الأرض ملحاً .. هكذا يحلّ (وطار) رموز أمثولته:

" أنت جزء من التّينة يا عليوات . لن تموت. لن أموت. سيظل مولانا بروميثيوس حياً. لن

(تجربة في العشق / ص ١٩٤)

نذوب لن يرعبونا" .

في الأمثلة لم تخش التينة إلا من قتل مولاها. وبما أن بروميثيوس هو هذا المولى، فإنها ستكون خالدة بخلوده، لأنه هو الذي يملك أسرار المعرفة أسرار الحياة والموت. ولذا لن يسقط من التينة إلا بعض عروقها الهشة: فطوم، وداد، سلوى، مجيد، بوعلام. أولئك الذين لم يستطيعوا أن يكونوا جذوراً أصيلة في التينة:

" لم تعمر غرفتكم هذه ثلاث سنوات، ما أقبح فعلكم! ما أقسى قلوبكم! ما أرذلكم! توهمت أن التينة تموت بمجرد قطع جذعها أو إحراقها. لو كنتم جذوراً أصيلة في التينة، لهزتم من العالم أجمع، قائلين:

- بروميثيوس لا يمكن أن يموت، لأنه يملك سرّ موت الآخرين.

لكنكم توهمت أن الفنان يمكن أن يقتل. مولى التينة يمكن أن يقتل، فرحتم تتباكون، وتذبلون".

(تجربة في العشق / ص ١٩٩)

وهؤلاء لم يرتبطوا بالتينة / حركة التحرر الوطنية الثورية الاشتراكية، إيماناً بالفكرة /

الجذور، لذا سقطوا لأنهم لم ينتموا إلى تلك الأصول، جميعهم حاولوا الإفادة من الثورة لتحقيق أهدافهم الذاتية:

" تتعلقين بأغصان التينة. لتصلي إلى حبة ناضجة".

(تجربة في العشق / ص ص ١٨٥-١٨٦)

إن هذا النمط الذي وضعه وطار للأمثلة لهو قريب الشبه بما اصطنعه السيد المسيح

من أمثولاته في الكتاب المقدس. حتى أن التمثّل بالتينة ورد في غير مكان من الإنجيل^(١).

(١) انظر مثلاً: إنجيل مرقس . الأصحاح ١٣، ٢٨.

بيد أنني لا أستطيع الجزم بكون وطار كان قد تأثر بأمثولات المسيح عليه السلام؛ ذلك أن رواياته لم تشتمل إلا على هذه الأمثلة المفردة وليس فيها ما يشير (أقصد رواياته) إلى أثر إنجيلي.

ومع ذلك فقد لفتني إيراد أمثلة التينة وورود قوله " ثلاث سنوات " في النص السابق، وكأنني بها نتناص وأمثولة المسيح عليه السلام التي يقول فيها:

" كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرأ ولم يجد. فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتى أطلب ثمرأ في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضاً. فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضاً حتى أنقب حولها وأضع زبلاً. فإن صنعت ثمرأ وإلا ففيما بعد تقطعها"^(١).

وثلاث السنوات في النصين رمز للخواء والإفكار، وفي كل مرة هي مرتبطة بالتينة. لكن هل هذا دليل قوي على أثر إنجيلي في أعمال وطار؟ أجدني أميل للنفي. إذا لا يستشعر القارئ ذلك ولا يقف الدارس - مستثنية هذا المثال - على أثر واضح لهذه العلاقة بالنص المقدس، فلربما جاء إيراد هذا الرقم تحديداً مصادفة، فهو رقم شائع توظيفه، كما يحمل في الذاكرة الجمعية ما يحمل من قيم القداسة والتبرك، ومثله (التينة).

(١) العهد الجديد، إنجيل لوقا، الأصحاح ١٣، ٩-٦.

ثالثاً: الترميز التشخيصي:

بتجاوزنا لعملين اثنين: رمانة، والحوّات والقصر؛ لكون الأول جاء تجربة ممهدة للكتابة الروائية عند وطار فلم يكن قد نضج فنياً، ولبنية السرد الخاصة في الثاني - أقول بتجاوزنا لهذين العاملين. لا نجد عملاً واحداً من أعمال وطار الروائية يخلو من الترميز التشخيصي. ويقصد بالترميز التشخيصي توظيف موضوع ما: شخصية، نص، أداة ... الخ، تمتلك بذاتها بعض الخصائص الفكرية الإيحائية ذات الإمكانيات الترميزية^(١).

ومعظم الرموز الموظفة عند وطار في هذا السياق، رموز تتكئ على شخصيات تاريخية ودينية وأدبية: محمد عليه السلام، المسيح عليه السلام، ابن خلدون، حمدان قرمط، طارق بن زياد، أبو ذر الغفاري، الخيزران، أبو العلاء المعري، الكاهنة، جميلة بوحيرد....

وجميع هذه الرموز توظف بشكل موضعي إشاري لتحليل في سياقها الأليغوري إلى فكرة معينة. ولكون أعمال وطار تزخر بهذا الضرب من الترميز فسأقف على بعض أمثلة دالة ممثلة لجميع مراحل الكتابة الروائية عند وطار.

في رواية (اللاز) يستحضر (وطار) عبر شخصية زيدان صورة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

" انتفض زيدان، وأجال بصره في الظلمة. ثم همس متنهداً: لم أفكر في شيء يا حمو يا ابن أُمي.

(١) هذا هو اجتهادي الذاتي لتحديد مصطلح الترميز التشخيصي، إذ (ماكوين) لم يحدده إلا في بعد إيضاحي: "الإلهة (ناتورا) .. تمثل بنفسها بعض الخصائص الجسدية والفكرية للكون .. فتكون بذلك ترميزاً عن السيطرة الأخلاقية للكون، وأسطورة أورفيوس ترميز قصصي، لكن قبثارة أورفيوس في سياق مستقل قد تستخدم ترميزاً تشخيصياً". انظر في ذلك عبد الواحد لؤلؤة - موسوعة المصطلح النقدي، ص ٢٩٣.

وعاد إلى الصمت مخاطباً نفسه:

كنت أحلم، كنت في غار حراء أشحذ. ولسبب ما، وجد زيدان نفسه يفكر في النبي محمد،
وشعر نحوه بعطف شديد وهو يتصوره، متسللاً في البهمة إلى غار حراء، ثم في الغار
الموحش - والعرق يتصبب من كامل بدنه - يستمع إلى الصوت - ويستعيد صور الواقع
الاجتماعي المحيط به".

(اللاز / ص ١١١)

إن ما يصنعه (وطار) هنا، هو محاولة لتمثل شخصية الرسول واستلهاها. فزيدان
للحظة يتوهم نفسه في غار حراء. . والرسول عليه السلام هنا هو صاحب الرسالة الذي يبذل
كل ما في وسعه محافظاً عليها وناشراً لها، حتى وإن دفعه ذلك للتضحية.
وإذ ذاك يستحضر زيدان من صورة محمد عليه السلام هذين البعدين: بعد حمل
الرسالة، وبعد التضحية، وهي صورة يستدعيها (زيدان) بعد تذكره لابنه (اللاز) في ثكنة
الفرنسيين:

" ... أشفق من أن يظل ذهنه عالقاً باللاز ابنه وبما يتعرض له من تعذيب داخل الثكنة".

(اللاز / ص ١١٠)

لهذا يضع أمامه رمز الرسول صاحب الرسالة والمصلح الذي يغير مجتمعه مواجهاً ما
يواجه من صعوبات، شاحداً نفسه بالقوة التي تجعله - من حيث هو اشتراكي أصيل - قادراً
على تحقيق أهدافه من إصلاح للواقع الاجتماعي، وتوعية لأبناء الشعب الجزائري، وتحقيق
ثورة تحررية يتخلص بها الجزائريون من الاستعمار الفرنسي.

كل ذلك يصنعه - يأمل ذلك - مهما كلفه الأمر من تضحيات بابنه وبنفسه، وبكل ما

لديه.

وفي رواية (العشق والموت في الزمن الحراشي) تظهر صورة التضحية من أجل الفكرة والهدف في تجليات عدة، يستحضر عبرها (وطار) غير رمز: سقراط ، الرسول عليه السلام، المسيح عليه السلام :

" وماذا كان في وسع ذلك الذي سقى نفسه السم أن يجيب ، والآلام تمزق أحشاءه، لو سئل لماذا سمح لنفسه بالتفكير؟ وإذا كان في وسع الرسول الأعظم وهو في الغار أن يجيب، لماذا هو هارب؟ وماذا كان في وسع السيد المسيح أن يقول وهو بين الأخشاب؟"
(العشق والموت / ص ١٤٨)

وهذه الرموز تستدعيها بطلّة الرواية (جميلة) من أجل أن تستمد منها عزميتها على تحمل ما يواجهها من تهديد بتشويه وجهها، في سبيل المحافظة على الفكرة والنضال من أجل القضية. فتضحيتها هي تخلص لمن حولها كما كان الأمر مع هؤلاء الذين استدعتهم رموزاً للتضحية وخلص أتباعهم.

" وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة مغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئاً من أورشليم"^(١).

وفي الرواية ذاتها نقف على رمز آخر ألا وهو رمز (السادات) ويظهر (محمد أنور السادات) على أنه مجسد للانتكاسة التي أصابت الفكر اليساري الاشتراكي الإصلاحية في مصر بعد وفاة (عبد الناصر).

" لن يكون في الجزائر سادات، يستحيل ذلك. هذا الشعب، هو صانع الثوريين وكل من سيأتي بعد الهواري، لن يستطيع إلا أن يكون على يساره، لكي يضمن الالتحام مع الشعب".

(العشق والموت/ ص ١٤٣)

(١) العهد الجديد، إنجيل لوقا، الأصحاح ٢٤، ٤٦-٤٧.

إنه بديل أو مثال موضوعي للرجعية التي تتعلق بالاستعمار، وتطمس ما ناضل من أجله

الشعب:

" رجعيو اليوم، إنهم لا يساهمون بأدنى شيء في تقدم البلاد، بل إنهم على العكس من ذلك يعملون على تخريبها، ... إنهم يحنون إلى الاستعمار، ويعملون جاهدين على ربطنا به بشكل أو بآخر".

(العشق والموت / ص ١٤٢)

والملاحظ مما سبق أن توظيف وطار للرموز جاء توظيفاً يحد من القيمة الإيحائية للرمز ويحصرها في بعد واحد مباشر، دون أن يسعى إلى أن يجعل من هذا الترميز أداة فنية، إنه يبحث فقط عن القيمة التي يريد إيصالها، بعيداً عن بحث إمكاناتها الفنية.

في رواية (الزلال) يستدعي وطار رمزاً آخر، غير أنه يوظفه بفاعلية أكبر مما حدث في روايته السابقتين، إذ هو يعتمد على قراءته للفكر الخلدوني في العمران البشري حين يستحضر ذكر (ابن خلدون).

ويأتي استحضار هذا الرمز على لسان بطل الرواية (بو الأرواح)، هذا الإقطاعي الذي يرى في العامة مصدر خطر على أملاكه وأمواله، فما يفتأ يستكر تدفق القرويين والبدو منهم إلى المدينة لتوزع عليهم الدولة الأموال في حملتها لتأمين الملكيات:

" تركوا قراهم وبواديهم، واقتحموا المدينة، ماذا يريدون أن يفعلوا في القرى والبوادي؟ أليسطوا على أراضي الملاك وينتزعونها منهم؟ إنهم كسالى لم يعودوا يرضون بالعمل في الأرض، جاؤوا المدينة لتعطيتهم الحكومة العمل. من واجب الحكومة أن تبني لهم مصانع وتشغلهم، من واجبها - على الأقل - أن ترسلهم إلى الخارج، أن تفتح لهم مجال الخروج،

الذي صار يتعذر يوماً بعد يوم. لا . بدل هذا اتجهت أنظارهم إلى المساس بالصالحين الذين ورثهم الله أرضه".

(الزلازل / ص ١٥).

هذا الاستنكار والنفور الذي يحمله (بو الأرواح) تجاه البدو والريفيين جعله يستذكر ما أورده (ابن خلدون) في مقدمته عن (العمران البشري).

"رفع رأسه، فقابلته لافتة تعلن: نهج خراب ساعد.. حرك رأسه كأنما يصادق على الجملة ثم أعلن: جاؤوا بالدين الحنيف، لا يمكن أن يكونوا شعراً لخراب الحياة ... لكن ها هو الواقع يصدقه، فلم يقتصروا على تخريب الحياة فقط، وإنما انطلقوا إلى الدين يخرّبونه.

- العربي يبني بيد ويخرب بأخرى.

- كذب ابن خلدون، وخذل في جهنم، هؤلاء ليسوا عرباً وليسوا بربراً، ... هؤلاء إما أن يكونوا روساً سلطهم الله على البلاد ليحطموا مقوماتها، وإما أن يكونوا بلا أصل ... ولا دين أو ملة؟؟"

(الزلازل / ص ص ٤٠-٤١)

إنه يحاول - بدافع معتقده الديني - استبعاد مقولات ابن خلدون عن العرب البدو إلا أن فكره الإقطاعي يجعله يؤمن بطريقة أو بأخرى بهذا الفكر محاولاً التحايل على نفسه - لنفسي هذه القناعة - بجعل أهل الأرياف والبادية هؤلاء الذين تدفقوا على قسنطينة ذوي انتماءات أيديولوجية اشتراكية تخرجهم عن ملة العروبة والإسلام.

هذه الإشكالية في توظيف البعد الرمزي لفكر (ابن خلدون) - من حيث عدم القدرة على الفصل بين موروثة فكرية حضارية وأخرى عقديّة إسلامية - تكمن في كون (ابن خلدون) ذاته أغفل هذا البعد الديني حين درس حركية العمران، واعتمد على قراءة مجردة لأنظمة

سياسية ليس الدين فيها إلا بعداً هامشياً يعتمد على عصبية جديدة هي عصبية قبلية تطورت إلى مفهوم الخلافة. فالخلافة عنده "نظام ديني حملته عصبية تعززت بعقيدة دينية ونصرت بقوتها العصبية هذه العقيدة. وعلى مستوى تطور السلطة السياسية فإن الخلافة توافق مستوى الرئاسة أي السلطة القبلية المعنوية غير القهرية، والتي لا بد أن تتطور إلى سلطة قهرية"^(١).

ونعود إلى نظرة ابن خلدون إلى العرب البدو غير الحضريين، هذه النظرة التي يقتبسها (بو الأرواح)، فابن خلدون يرى أن البدو أو المجتمع الوحشي مجتمع لم يبلغ درجة (الكمال الإنساني) هذا الكمال الذي لا يتحقق إلا بتوفر العلوم والصنائع في المجتمع . والعلوم والصنائع لا توجد إلا في المجتمع الحضري.

كما أن هؤلاء البدو لا يعرفون تنظيمًا سياسيًا مستقرًا. وابن خلدون الذي يرى أن المجتمع الإنساني لا يستقيم إلا بوازع (سلطة قمعية) يرى أن مجتمع البدو مؤهل - رغم وجود سلطة معنوية في رئاسة القبيلة - لأن يسطو بعضه على بعضه الآخر^(٢).

ويأخذ (بو الأرواح) بهذه النظرات حاكماً على البدو المتدققين على قسطنطينة بأنهم أصل فساد أتى على حضارة ومدينة قسطنطينة:

" عليك اللعنة يا ابن خلدون ... فهذا مكان لإراحة الأعصاب... وليس مكاناً للعب الحجر، يبدو أنهم لن يتخلوا عنه، ما الذي حول مطعم بالبباي الفاخر إلى ما هو عليه؟ لقد أقاموا في كل شبر من المدينة الحياة التي يحيونها في قراهم وبواديهم، لقد أسسوا في كل ركن من قسطنطينة

(١) علي أومليل - في التراث والتجاور، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٩٠، ص

وانظر بالتفصيل: ابن خلدون - المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٦٧، ص ص ٥٣٨-٥٤٨.

(٢) انظر بالتفصيل تحليلاً لنظرة ابن خلدون: علي أومليل - في التراث والتجاور، ص ص ٤٥-٤٩.

قرية أو دشرة... كل ما يحيط بهؤلاء من مظاهر عظمة وعزة مدينة قسطنطينة شكلي، بالنسبة لهم. هذا هو سبب كراهية الحضريين للآفاقيين، وهو جدّ وجيه"

(الزلال/ ص ٥٧)

يشير (بوالأرواح) في النص السابق إلى ما إشار إليه ابن خلدون من تعارض بين الفقر والعمران ، وبين نقص المجتمع البدوي وكمال المجتمع الحضري، إلا أنه أغفل ما يشير إليه ابن خلدون من كون النقص الذي يصيب البدو هو دافعهم للحركة سعياً وراء الكمال الذي يتحقق بالانتقال إلى مناطق العمران التي يقيمون فيها الصنائع ويستقرون بها في تنظيم سياسي محكم. ومن الطبيعي أن يغفل (بو الأرواح) هذا البعد الخلدوني لأنه يرى في هؤلاء القادمين من الأرياف والبوادي سارقي رزقه وأموال الطبقة الإقطاعية ضمن حركة التأميم، فلن يكون على يديهم صلاح إطلاقاً، وإنما هم يحملون قفرهم وخرابهم لأبي الأرواح وطبقته. فوعي (بو الأرواح) بالفكر الخلدوني انتقائي كما هو في فكر الديني والمجتمعي كما رأينا سابقاً.

وبالوصول إلى رواية (عرس بغل) نجد أن الشخصيات تظهر بترميزاتها من خلال مقولاتها وأفكارها أي أن الأمر بقي على ما كان عليه في (الزلال) بيد أن المفارق هنا هو كثافة ظهور الشخصيات الرامزة والانتكاء على التراث الأدبي والسياسي العربي الإسلامي من أجل استحضارها.

واللافت أن البطل (الحاج كيان) يبدأ سرده الخاص في النص بالتساؤل عن شخصياته التي سيتخذها أقنعة له متملاً أفكارها ومقولاتها:

" ترى من أكون اليوم. المتنبي أو حمدان قرمط . أو زكرويه الدنداني، أو أحد خلفاء بني عباس أو أحد غلمانهم أو قوادهم".

(عرس بغل / ص ٥).

وكانه يشير إلى أن كلا من هؤلاء ليرمز إلى حال من أحوال كيان أو بعد من أبعاد أفكاره، أو لكانه هو مجموع المعطيات الرمزية لهؤلاء جميعاً

" الأشعري، ، والمتنبي، وطالب التجويد، ينبعثون فيك من جديد"

(عرس بغل/ ص ٩٩).

إنه الأشعري بفكره الديني، وهو المتنبي في عزته وأنفته مع كونه ليس بأقل تخاذلاً من غيره، فصاحب:

فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي

والبرّ أوسع والدنيا لمن غلباً^(١).

لم يستطع أن يحافظ على مبادئه، قلبه السعي وراء أهدافه المشتتة فتخلى عن قرمطيته. وكيان صاحب الفكر الإصلاحية يقع فريسة سهلة بين يدي البرجوازية (عنايية) متخلياً عن مبادئه:

"- تقولين. ألم يكن أبو الطيب المتنبي شاعراً وفارساً ومغامراً؟

- ماذا إذن؟.

- كان لنيماء، خاوي النفس. لم تكن عيناه تستقران في مكان واحد. ما كان المتنبي يقوى

على التحديق في شيء، حتى ذاته. لم يكن يحدق فيها.

- وهل كان ينظر إلى الجدران الأربعة في الآن الواحد؟

- هو ذاك.

- هو ذاك يا خولة. لو لم يكن نذلاً، لحافظ على قرمطيته، على الأقل، ما كان يوجه لهم

الشتم". (عرس بغل/ ص ص ١٠٢-١٠٣)

(١) المتنبي - ديوان المتنبي، دار صادر، بيروت، ص ١٠٠.

إنه وطار صاحب الفكر الاشتراكي الذي يرى في القرمطية جذوراً أولى للاشتراكية يقف محاكماً المتنبي على لسان بطله (كيان) الذي يحاول أن يؤنب نفسه إذ يطعن على المتنبي تنازله عن مبدئه وسعيه وراء ما تأتيه به الاتجاهات كافة: (الجدران الأربعة)، ليخرج في النهاية تابعاً خاسراً لا يملك شيئاً إلا عنجهية:

"... أوهم الناس بأنني أمير أو وزير، أو وال، مع أنني واحد من عامة المسلمين، يقول شعراً، ليس أبداع ولا أرق أو أعذب مما قاله زهير أو أبو تمام أو مما يقوله أبو فراس"
(عرس بغل / ص ٦٢)

المتنبي يرمز إلى ذلك التشطي الذي يعيشه (كيان) بين المرجو من فروسية ومجد وفكرة وهدف كلها يسمو بصاحبه، وبين واقعه الذي ينحدر به لتخاذله واستجابته لمغريات المادة والفكر البرجوازي.

"والدنيا لمن غلباً" تسقط وتزول بسقوط (كيان) و(المتنبي)، فكيان الذي يحمل فكره الإصلاح ما إن يقع بين يدي (عنابية) حتى يستعذب الشراب:

"الدنيا لمن غلب، كانت الجرعة الأولى مرة. الثانية أقل مرارة، الثالثة كانت عذبة، تصاعد الصفاء إلى ذهنه..."

(عرس بغل / ص ٦٢)

إنه - كالمتنبي - يستعذب سعادة واهية خيالية ثم بعد أن يستيقظ يقف مشدوهاً أمام ذاته بيد أنه لا مجال للارتداد.

إلا أن هذا التناقض الحاد بين ما يرغب به كيان لذاته وما هو عليه يجعله يلح على أن يستعير صوت (حمدان قرمط)، وحمدان قرمط هنا هو رمز المصلح الذي يحقق العدل، إنه النموذج الذي يرتجي أن يكونه الحاج كيان، لذا يحاول أن يتماهى وإياه حتى ليدير بينه وبين

الحسين الأهوازي^(١) حواراً تخييلياً بحث فيه نفسه على تبني دور المصلح حاملاً مبادئ العدل والمساواة، ورافعاً عن الناس ما يحيون فيه من اضطهاد واستغلال:

"كنت أعلم يا حمدان أنني لا أجد معك أي صعوبة، إنك مقتنع سلفاً، لم يبق لكم ملجأ يا حمدان.... تشتغلون الليل والنهار في الأرض وتبيتون جوعاً؟ .. أطفالكم تنجبونهم لتسمدوا بهم أرض أسياذك.. إنكم مضرب الأمثال في الفقر وأكثر الأحرار فقراً، كان الزنج أكثر حرية منكم.

- وهل نفعل مثلهم يا سيدي الحسين الأهوازي؟

- وهل لكم طريق آخر؟ ... كل شيء باطن لظاهر إلا الجور، فقرمط بين (الناس) في كل شيء، بين الرجل والرجل، بين المرأة، بين السيد والعبد.

... املؤوا الدنيا عدلاً، كما ملئت جوراً..

اختفى الأهوازي، خرج حمدان ينظم أمره".

(عرس بغل/ ص ص ١٠٤-١٠٥)

إن القرمطية هنا هي ترميز واضح للاشتراكية، والتضحيات التي قدمها أتباعها لـهي

التضحيات التي قدمها الجزائريون من أجل دولة عدالة اجتماعية وفي سبيل نظام اقتصادي وسياسي أفضل:

(١) الحسين الأهوازي هو أحد دعاة الإسماعيلية في الكوفة اتصل به (حمدان بن الأشعث) وأخذ منه تعاليم الدعوة الإسماعيلية ثم أصبح من دعاة المبعشرين بها، واستطاع أن ينظم عدداً كثيراً من الفلاحين والمعلمين في منطقة واسعة بين البصرة والكوفة، وامتدت دعوته بعد ذلك إلى البحرين، وبلاد الشام وبعض مناطق اليمن. وأقام لهم جمهورية الكادحين في البحرين التي كانت بديلاً لهم من واقعهم الطبقي المضطهد. انظر بالتفصيل: إسماعيل المير علي - القرامطة والحركة القرمطية في التاريخ، ط١، دار الهلال، بيروت، ١٩٨٣م.

"... من وهب روحه في سبيل العدل، لا يتردد في دفع خمس مغنمه. أيها الجائع لك أن تأكل".

(عرس بغل/ ص ١٠٦)

وباستحضار هذا الرمز يعرض وطار إلى إشكالية معظم الثورات الإصلاحية والتحررية في إحالة إلى واقع الثورة الجزائرية، هذه الثيمة التي تكاد لا تفارق أعماله الروائية؛ فمن أجل العدالة يضحي الشعب لكنه لا ينال إلا الاضطهاد، مثلما صنع الأتباع من أجل حياة كريمة، غير أن الجياع تكاثروا:

"أكل الجائع ممتناً، إلا أن الجائعين يتكاثرون. الجيش قوي مهما بدأ تحتاج إلى تحصينات... ودولة العدل يجب أن تقوم".

(عرس بغل/ ص ١٠٦)

(مهما باذا) ترمز إلى الدولة الجزائرية المنشودة التي سعى الجزائريون من أجلها وحققوا في سبيلها خطوات عدة، بيد أنهم خذلوا. والسبب -وكل مرة يؤكد وطار رأيته- يكون تخاذل القيادات وخيانة بعض الثوريين، ويظهر هؤلاء مجسدين في شخصية عبدان ابن عم حمدان قرمط الذي يجعله كيان السبب في موت حمدان. وكأنه هو السبب في انهيار الآمال الإصلاحية:

"آه يا حمدان، الآلام في بطنك. لعلك سممت. لا بد أن ابن عمي وصهري هو الذي سممني. آه عبدان لم يتقرمط بعد بل إنه ارتد عن قرمطيته".

(عرس بغل / ص ١٠٨)

ومع كل هذا الأسى الذي يغلف خيال كيان وهو يتماهى وشخصية حمدان من شد وجذب بين الانتصار للمبدأ والسعي وراء الأهداف الشخصية، تتشظى ذات كيان في صورتين: حمدان /

عبدان، ولأن كيان يحاول أن يتخلص من سلبية خيانتة لمبدئه يعمل على إسكات عبدان، ويجعل صوتاً جديداً يظهر حاملاً مبادئ العدالة الاجتماعية:

" - وأنت يا زكرويه؟

-أرى أن تتم القرمطة كاملة.

-ماذا تعني؟

- (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته

إخوانا). نقيم الألفة. -أنا أعارض ذلك.

-دعه يتم يا عبدان. ماذا تعني بالضبط يا زكرويه؟

- إن عبدان يخشى أن يتنازل عما عنده لفائدة الألفة.

-لن يرضى الناس.

-أمرك بالسكوت يا عبدان. دع الدنداني يشرح رأيه.

-تجمع الأموال في موضع واحد، ويكونون فيها إسوة واحدة ولا يفضل أحد منهم صاحبه

وأخاه في ملك يملكه.

-نعم. نعم. هذه في القرمطة الحققة. هذا ما كان يعنيه الأهوازي

(عرس بغل / ص ١٠٧)

والإسكات ضرب من النفي والإقصاء، غير أنه إقصاء غير حقيقي، فالسكوت لا يعني

العدمية، لذا يجعل (كيان) في أحلامه (عبدان) سبباً في مقتل (حمدان).

والموت في الحلم الذي رآه كيان هو رمز واضح لفشله في الحفاظ على مبادئه بعد أن

أصبح مشبعاً بسم (عبدان): البرجوازية.

إلا أنه مع ذلك يحاول أن يواسي ذاته بالحلول الكاذبة وبما هو منشود، يحاول أن يبرر لنفسه أنه يكفي كونه صاحب الدعوة وأن خلوده يكون بخلود فكره فيمن يتبعه وتحديداً (زكرويه).. فالإقرار بالموت الذاتي والتعويل على الآخرين لهو حل يخلص كيان من جدل التناقض وصراعه بين المبدأ والمصلحة.

"مت يا حمدان قرير العين. السادة اختفوا من السواد . الألفة قائمة لن يرجح عن دعوتك إلى آخر الدهر.. مصير الإنسانية جمعاء القرمطة ... يا زكرويه ... واصل وواصل وواصل..

... جسد الجياح أكبر من أن يقضي عليه الأثرياء....

أين أنت يا زكرويه. لقد قتلني عبدان . حذار منه فقد انتكس ... آه إنني أموت . أموت".

(عرس بغل / ص ص ١٠٨-١٠٩)

هذا الإحساس بالسلبية والعجز الذي يرمز إليه موت حمدان يجعله يعول على قوى دافعة خارج الذات: ما يفترض حقيقته من القوة التي يمتلكها الفقراء.

ومن الواضح تماماً أن الترميزات بدءاً من هذا العمل تأخذ غير سمة مائزة بالإضافة إلى كثافة ظهورها، ومن أهم هذه السمات اقترانها بالتناقضات كما هو ملاحظ من الاقتباسات السابقة. بالإضافة إلى أن وطار أخذ يمتلك حرية العرض الذاتي والتناول الخاص للرمز، حيث بدأ يعمل على إضافة اجتهاداته الذاتية وتأويلاته الخاصة للمواقف التي تعرض لها الشخصيات الرامزة كما صنع وحمدان قرمط إذ جعل قتله على يد عبدان، والحقيقية أن (حمدان) كما تورد المصادر اختفى ولم ترد رواية تعرف بمصيره. ولما صنعه وطار مبرره، ويعود ذلك إلى رغبته في

تطويع الرمز لخصوصية النص الروائي، إذ يجعل موت حمدان على يد عبدان رمزاً جديداً مركباً يبتئيه على ترميزات الشخصيتين السابقتين ليشير إلى تغلب المصالح الذاتية على المبادئ في نفس (كيان).

وهذه القراءة الذاتية للمواقف، أو التوظيفات المغايرة للرموز، تتجلى بدءاً من هذا العمل دون أن نتلمس ذلك في الروايات السابقة عنده. كما نلاحظ في هذه المرحلة أن الشخصيات الرمزية تظهر في العمل الروائي في العمل محتلة بأصواتها مساحة كبرى نسبياً من السرد، منقطعة عن تحكم صوت السارد البطل (كما كان الأمر في الزلزال مثلاً)، وهو أمر يميز هذا العمل تحديداً إذ لا نجد عودة إلى توظيف تكنيك شبيه بهذا إلا في آخر أعماله (الولي الطاهر). وإخال إن طبيعة البناء الفني للعمل هي ما يحدد إمكانية هذا الظهور أو عدمه للشخص الرموز بحوارات تدخلها في العمل على أنها جزء من الشخصيات الصانعة -نسبياً- للأحداث، والدافعة لحبكة قصصية توازي حبكة العمل الأصلية. أو بصيغة أخرى يغدو الأمر وكأننا نقف على قصة داخل أخرى...

أقول إن طبيعة البناء الفني للعمل هي ما يعول عليه في إمكان ظهور هذا الضرب من تكنيك القص.. إذ إن مثل هذا التكنيك يحتاج إلى ظروف خاصة لإمكان توظيفه، منها التحرر من سلطة سارد محتكر للسرد مما يتيح للشخص أن تظهر بسردها الخاص، وإمكان توفير مجال لعملية القطع في النص السردي الأصل لتبدأ حركية النص السردي الداخلي، وهذا ما يتيح تماماً، وبأريحية، تعويل وطار في الروايتين اللتين تبنى فيهما هذا التكنيك على الأبنية الحلمية إذ يصبح المجال متاحاً عبر الحلم والسطحات الذهنية لتتقدم هذه الشخصيات إلى مقدمة السرد في الوقت الذي يصبح كل ما يتعلق بالقصة الأصل المحور مغيباً عن وعي البطل ومن

ثم السارد، ومن ثم مغيباً - في لحظة الحلم - عن خط السرد الروائي. إنها تماماً عملية قطع وإيقاف لقصة من أجل بدء أخرى.

وفي هذه الرواية (عرس بغل) يكون لدخول الشخصيات الرمزية في الإطار القصصي الذي وضعت فيه - بوساطة أبنية حلمية توازي السرد الأصل - أهمية كبرى، إذ تمثل بعداً تعويضياً عن الواقع المتخاذل الذي تعيشه الشخصية، فكيان يهرب من واقعه بالالتجاء إلى هذه الأبنية وهذه الشخصيات الرمزية، بل إن كل ذلك ليغدو مؤثراً على سلوكه في نهاية العمل تقريباً:

" هذا هو نظام الحياة، إنه فاسد في أساسه، وفي حاجة ملحة إلى حمدان ليقرمط بين الناس ... ساكون عبدان، بل زكرويه بن مهرويه الدندانى"

(عرس بغل / ص ١٩٦)

وهو ما يجعل الرموز تصبح للمرة الأولى دافعة - بشكل نسبي - لحركة الأحداث في الرواية ، وخارجة عن بعدها الرمزي المحض أو التفسيري الخالص. ومن (عرس بغل) تبدأ الرموز المستحضرة تشير إلى مدى أثرها في تشكيل وعي الأبطال وأفعالهم. وهذا الأمر إذا دل على شيء إنما يدل على بدء نضج توظيف الرموز عند وطار بشكل خاص، وإلى بدء نضج توظيف التكنيكات السردية في العمل الروائي بشكل عام .

في رواية (تجربة في العشق) يركز البناء الترميزي - كما أشرت - على شخصية أسطورية هي (بروميثيوس) وكنت قد تناولت دراستها سابقاً. أما الترميزات الأخرى التشخيصية فليست إلا موضعية تلمح إلى فكرة محددة دون أن تلعب دوراً هاماً في البناء السردى، من مثل ما يورده عن يزيد ومعاوية. والرواية تحفل بالترميزات التشخيصية إلا أنها جميعها لا تفارق كونها موضعية محدودة الدلالة.

وبتقدمنا إلى رواية (الشمعة والدهاليز) نلاحظ ضالة في المساحة التي يحضر فيها كل رمز منفرداً في النص، أي أن الرموز لا تبارح كونها موضوعية مع غياب ما يمكن أن يصطلح عليه الرمز الكلي (كما كان الأمر في رمز بروميثيوس وصراعه مع زيوس).
إلا أن الرموز في هذه الرواية تغدو أكثر تحديداً ودلالة ووضوحاً في إشاراتها، مع كون الكاتب قد عمد إلى حشد الرموز بطريقة أشبه بالمسحية إذ يريد الإحالة إلى فكرة ما أو التعبير عن ثيمة معينة:

" في الميزان أنت...

ومع الله الذي يحتل الساحات، ماذا ستفقد؟

قلها بصراحة. قلها ومت دونها.. ما الذي يخيفك أكثر؟

فقدان العقل.

يموت الجاحظ، يموت واصل بن عطاء ، يموت ابن رشد، يموت ابن الهيثم، يتربع أحمد بن حنبل من جديد على العرش. لا يقول سوى أن الله أراد ذلك. أو أن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك؟ "

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٣٥)

الجاحظ، ابن عطاء ، ابن رشد، ابن الهيثم جميعهم يمثلون في ذهنه رموزاً للفكر الديني العلمي العقلاني الذي قمعته السلطات السياسية بحجة الخوف من المقدس أو عليه دون وجه حق. إنهم جميعاً ذاته العاقلة (أقصد البطل)، هذه الذات التي ستموت في اللحظة التي سيقف فيها وجموع الشباب التي تبحث عن هويتها في الارتداد إلى الفكر السلفي الاتباعي السذي يلغي العقل.. وهو الفكر الذي تجسد عنده في رمز ابن حنبل إذ يحيل كل شيء بوجه أو بغير وجه

إلى النص الديني مغلقاً باب الاجتهاد العقلي، مع تجاوز لمدى مصداقية تعامله مع فكر ابن حنبل الديني على هذا النحو.

والملاحظ أن رمزاً واحداً من الرموز المعتزلية كان يكفي ليحقق بوساطته الكاتب ما أراد من دلالة، إلا أن هذا الجمع لغير رمز ربما يشير إلى أن العقل كان محكوماً عليه دائماً بالفناء أمام سلطات مرجعية تعتمد إلى القضاء عليه لتجد لها مكاناً في غيابه لم تكن لتنبؤاه في وجوده.

وكما ظهر في بعض الروايات السابقة، قد يقترن حضور رمز تشخيصي ما بتفاصيل مرافق يأخذ هو الآخر بعداً ترميزياً:

"لماذا حكم على أبي ذر الغفاري بالسير وحده والموت وحده والبعث وحده؟"

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٥٥)

إن الكاتب يحفل هنا بأبي ذر الغفاري لأنه يجسد حالة موحدة تخلصه من التشظي بين فكرتين: مفهومه للاشتراكية (التي خانتها أحزابها) والمد الإسلامي الذي تشهده الجزائر، فأبو ذر صاحب من أوائل المسلمين كان في الإسلام خامساً^(١)، وهو إلى ذلك كما يروى عنه من أقرب الناس مجلساً من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ذلك أنه ما تعلق بشيء من شؤون الدنيا^(٢)، وأبو ذر إلى أصلاته في الإسلام كان صاحب موقف اجتماعي إصلاحي. وتشير المصادر إلى سكناه دمشق حيث أخذ يحرض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم حتى شكاه معاوية

(١) ابن سعد (٢٣٠هـ) - الطبقات الكبرى، ج ٤، ط ١، تحقيق رياضي عبد الله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٦، ص ٤٣١.

(٢) قال أبو ذر: سمعت رسول الله (ص) يقول: "إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة من خرج من الدنيا كهينته يوم تركته فيها؛ وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد نشب فيها شيء غيري"، العسقلاني، أحمد بن علي - (٨٥٢هـ) - الإصابة في تمييز الصحابة، ج ٧، ط ١، تحقيق عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٩٩٥، ص ١٠٨.

(وكان والي الشام) إلى عثمان الذي استقدمه إلى المدينة، حيث استأنف هنالك نشر رأيه في تقبيح منع الأغنياء أموالهم عن الفقراء. فعلت الشكوى منه، فأمره عثمان بالرحلة إلى الربذة فسكنها حتى مات^(١). وبذا يكون من رموز الفكر الاشتراكي في الإسلام الذين جابهتهم الأنظمة. من هذين البعدين الإسلامي والاشتراكي المقترنين في شخص أبي ذر يستمد بطل (الشمعة والدهاليز) رؤيته لحقيقة التوافق بينه وبين الجموع التي خرجت تعلن اتجاهها الإسلامي كبديل من الزلات التي زلتها كافة الاتجاهات القيادية في الجزائر، إلا أن البطل يدرك تماماً أن هذا التوافق بين الفكرين لا يكون في غياب العقلانية، وأبو ذر لم يك قد أسس ما أسسه من رؤية إلا حين أعمل فكره في قراءة النص واستند إلى روحه لا إلى ظاهره، فلقد اختلف هو ومعاوية - بالشام - في قوله تعالى **(والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)**. فمعاوية رأى أن الآية إنما نزلت في أهل الكتاب، ورأى أبو ذر أنها إنما نزلت في أهل الكتاب والمسلمين حكماً عاماً^(٢)، فمعاوية ابن البيت السفيناني لن يرضى بأن يشارك الفقراء الأغنياء في أموالهم كافة، ولذا فهو أقرب إلى الاستناد إلى ظاهر النص، بينما هذا الزاهد الذي لم يعلق بشيء من الدنيا ينظر في النص نظرة عاقل محص.

ولأن حضور العقل على هذا النحو لم يكن له أن تستطيل حواشيه، بقي أبو ذر في الربذة مفرداً، ولأنه صاحب الفكر كان عليه أن يفرد في سبيل مبادئه:

" عن الأحنف بن قيس قال: أتيت المدينة ثم أتيت الشام فجمعت، فإذا أنا برجل لا ينتهي إلى سارية إلا خرّ أهلها، يصلي ويخف صلاته، قال فجلست إليه فقلت له: يا عبد الله، من أنت؟

(١) الزركلي - الأعلام، ط ٩، ج ٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٠، ص ١٤٠.

(٢) انظر ابن سعد - الطبقات، ج ٤، ط ١، ص ٤٣٣.

قال: أنا أبو ذرّ. فقال لي: فانت من أنت؟ قلت: أنا الأحنف بن قيس. قال: قم عني لا أعدك بشرّ. فقلت له: كيف تعدّني بشرّ؟ قال: إنّ هذا، يعني معاوية، نادى مناديه ألا يجالسني أحد^(١). لذا كان عليه أن يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده^(٢)، ولهذا التناص مع الحديث النبوي الذي يصطنعه وطار ترميزه لكل حالة يعيشها مفكّر ومصلح إذ ينبذ وحيداً مفرداً.

"السير والموت والبعث وحدك."

ترى كل شيء ولا ترى. ترى الجميع ولا يراك أحد
قبل أن يتطير رأس الحسين بن علي تندبه.

عندما تبعث ويكونون في انتظارك يمشون معك، حولك وخلفك، ولربما أمامك، ثم ما أن يجدوا مواقعهم حتى يتخلوا عنك. ثم ما أن يشتد أمرك حتى يسلموك"

(الشمعة والدهاليز / ص ١٥٧)

هذه هي حال أبي ذرّ رمز كل مصلح وصاحب فكر تبعده السلطات فيعيش ويموت مفرداً. ومن هذه المسافة الفاصلة بينه وبين الأشياء يمكنه أن يحاكمها ويمتلك رؤية يتنبأ بها فتصدق.

وهو ككل مصلح، ينتظره الناس لأنه المخلص، ينصرونه، ولكن ما إن تقف مصالحهم بين فكره وواقعهم حتى تكون هذه المصالح مرجعيتهم، فينبذ، بل تكون لديهم القدرة على التضحية به، وبعد فقده يتحسرون عليه وينتظرونه من جديد.

(١) ابن سعد - الطبقات، ج ٤، ص ٣٤٣.

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله أبا ذرّ، يعيش وحده، ويموت وحده ويحشر وحده". انظر العسقلاني - الإصابة، ج ٧، ص ١٠٩.

إنها رؤية دائرية لرمز المصلح: عيش يؤدي إلى فاعلية، وموت يؤدي إلى سكون وتراجع، وبعث يعيد الحالة إلى أصلها من جديد في فكر من يحمل عبء الإصلاح. ومن هذه الأبعاد: القدرة على الجمع بين الفكرين الإسلامي والاشتراكي، العزلة العقلانية، الرؤية الحقيقية للأمور. من هذه وغيرها يتماهي البطل وشخص أبي ذر، ويوسع مجال التماهي ليشمل كل من يحمل هذه الرؤية. ومن هنا يكون أبو ذر رمزاً لموقف المصلح، ورمزاً لموقف السلطات من كل مصلح.

وبالتقدم نحو آخر أعماله " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" نقف على رمز آخر -غير أنه أقرب إلى الرموز الكلية التي تشكل منطلقاً للبنية القصصية وتتداخل وأبعادها كلها- إنه (مالك بن نويرة). ويستحضر الطاهر لأول مرة الرمز من حيث هو قاعدة يبني عليها عمله وأساس تتطلق منه كل أبعاد عمله الفكرية. (مالك بن نويرة) في ذهن وطار حالة ورؤية وإدراك. ومن قصة قتله يفتح وطار المجال واسعاً ليعيد قراءة التاريخ من جديد وليعيد بقراءته التاريخ قراءة الواقع معه. إن أول ذكر لمالك في الرواية يأتي على لسان الفتاة الجنية التي تلتقي كل رجل في المقام:

" إنها تأتي لواحد منا، عند منتصف كل ليلة، توقظه وتقول له يا فلان ابن فلاتة ابن فلان، اخطبني من الولي الطاهر.

تزوجني وإلا لحقتك لعنة الجافل. مالك بن نويرة".

(الولي الطاهر / ص ٢٥)

والفتاة هنا ليست إلا رمزاً للمعرفة والعقل، إذ إذا لم يتلبس بها أحدهم أصابته لعنة (مالك) لعنة ضياع الحقيقة، الدماء التي تسال دون وجه حق، دون أن يكون أحد على صواب أو أن يكون أحد مخطئاً.

ومالك بن نويرة شاعر فارس شريف من بني يربوع كان من أرداف الملوك في الجاهلية، استعمله النبي على صدقات قومه فلما بلغته وفاة النبي أمسك الصدقة وفرقها في قومه^(١)، وخرج إليه خالد بن الوليد فيمن خرج إليهم في حروب الردة، وكان أن أمره أبو بكر إذا أتى قوماً أن يؤذن ويقيم، فإن أذن القوم وأقاموا كف عنهم وإلا قاتلوهم وأحرقوهم، فلما أسرو (مالك بن نويرة) لدى خالد اختلف أصحاب خالد فيهم إذ رأى بعضهم أنهم أقاموا بعد آذان ورأى بعضهم غير ذلك، وقتل مالك وأصحابه وخلف خالد (مالكاً) في امرأته (أم متمم) مع أن العرب تكره النساء في الحرب. وقد رأى عمر في قتل خالد (مالكاً) أمراً جليلاً فما كان منه إلا أن كلم أبا بكر في عزله، ويقال في رواية أخرى إنما رأى الرجم إذ قال: "عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله، ثم نزا على امرأته". بيد أن أبا بكر رأى غير هذا من أن خالداً تأول فأخطأ، وقال راداً على عمر حين بادره في خالد: "إن في سيفه رهقاً".... "لا يا عمر، لم أكن لأشيم سيفاً سله الله على الكافرين".

وقد كان خالد نذر أن يبقى برأس مالك قدراً تضعه أم تميم، ولما كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعراً، نضجت القدر وما نضج رأسه من كثرة شعره فلقد وقى الشعر البشرة حرها أن يبلغ منه ذلك^(٢).

قصة (مالك) هذه أثارت تساؤلات عدة من الطلاب والطالبات في المقام، إنها لحظة تفتح الوعي لحظة مراجعة الذات والمواقف في الماضي والحاضر.

(١) العسقلاني - الإصابة، ج٥، ص ٥٦٠.

(٢) انظر تفصيل ذلك في: الطبري (-٣١٠هـ) - تاريخ الطبري، م٢، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨، ص ص ٢٧٢-٢٧٤.

" الذكور يهتمون بمالك الجفول، والإناث يهتمن بزوجته أم متمم. اتفق الذكور بعد بحث وتنقيب على أن مالكا بن نويرة، كان شاعراً شريفاً وفارساً بارزاً ممتعاً بالجمال.

اتفقت الطالبات على أن أم متمم بالإضافة إلى جمالها الفتان هي صاحبة شخصية قوية فقد تصدت لفرسان المسلمين وصدتهم عن قتل مجاعة^(١)، وهي التي قتل زوجها شكاً في إسلامه لم تخش أن تتهم بأنها تضرر الشرك... فوق كل ذلك اكتسبت ثقة خالد... إلى درجة انتمائها على أسير خطير كمجاعة.

... بعضهم اهتم بإسلام (مالك) وهل كان صادقاً إلى درجة أن يكون محل ثقة رسول الله فبيعه من جملة المصدقين في العرب: عكرمة ... الأسدي والضحاك بن سفيان وعدي بن حاتم... وهم صحابة عليهم رضوان الله. هل يمكن الشك في إسلام مالك إلى درجة قتله؟ لو أن مالكا لم يقتل، هل كانت الحرب تتواصل...؟

... بعضهم اهتم بخالد... وراح يتساعل عما لو نفذ مطلب عمر بن الخطاب.... وأقيم الحد عليه، من يكون الظالم ومن يكون المظلوم؟

... كيف وثق رضوان الله عليه بسرعة في أم متمم، وأنزلها تلك المنزل؟ قالوا: مهما كانت بطولة خالد فليس فيها فتوة، لقد كان عسكرياً، يتصرف كما يتصرف كل عسكري.... غير أن مالكا، وينبغي التسليم في صدق إسلامه تصديقاً لعمر بن الخطاب، يجب إضافته إلى مصاف

(١) مجاعة بن مرارة هو سيد حنيفة، كان ممن تبع مسيلمة في رדתه، وكان له ثار في بني عامر وبني تميم، حين دنا خالد من اليمامة طالباً مسيلمة وكان أهل اليمامة يخرجون إليه مسالمين ولقيه خالد وقومه نياماً لا يعلمون خبر قدومه، وظن خالد أنهم خرجوا مسالمين فسألهم عن ذلك فأجابوا بخروجهم للثار فأمر خالد بهم فقتلوا إلا مجاعة، فأخذه رهينة ودفعه إلى أم متمم وزوجته وقال استوصي به خيراً. وكان أن أغار بعض حنيفة في المعارك على أم متمم ومجاعة أسيرها فما كان إلا أن أجارها قائلاً: أنا لها جار، فنعمت الحرة هي! وبعد هزيمة بني حنيفة احتال مجاعة لقومه في مصالحته خالد على الإسلام وكان منه أن قبل بتزويج خالد ابنته في سبيل توثيق سلمه معه. انظر تفصيل ذلك، الطبري - تاريخ الطبري، م ٢، ص ص ٢٧٥-٢٨٥.

من شرب كأس الفتوة... لقد قرروا أن يرفعوا إليك عريضة يستأذنوك فيها بإقامة صلاة الغائب على مالك بن نويرة.

تقول البنات... لماذا لم تحزن أم متمم على زين الرجال... لقد انسجمت... مع سابيتها قاتل زوجها... فماذا في أمر هذه المرأة؟... إن تصرف أم متمم تجاه مجاعة تصرف انتهازي، لم تجره على أنه احتمى بها أو لأنها واثقة من إسلامه.... أو على أنه ضيف خالد الذي يقتسمه طعامه رغم أنه "أسيره وبين القتل والترك" أو على أنه "سيد أهل اليمامة".... قايضته حياتها بحياته، وظلت وفيه لأنها لا تدري لمن تكون الغلبة... ما كان رد فعلها وهي ترى رأس مالك أثفية لقدر..... أكانت أم متمم هي التي وضعت القدر فوق رأس مالك؟

البنات يردن رد الاعتبار لمجاعة... لأنه صبر على أمرين: إسلامه وهو في الأصفاد.... وعدم انتقامه لمالك.... بحرمان خالد من أم متمم حين ألقى رداءه عليها يجبرها من قومه... ولأنه في الأخير قايض أمن قومه بتزويج خالد بابنته".

(الولي الطاهر/ ص ص ٤٧-٥٠)

الخبر التاريخي واحد ومع ذلك كان للتأويلات كافة أن تتقدم إلى الوعي. وكل ذلك متاح ومنطقي. إن غير المنطقي، هو التسليم السلبي بكل ما ورد. إن هذا التعامل مع المادة التاريخية هو منطق التعامل مع كل ما يحدث الآن من وجهة نظر الكاتب، الحقيقة غائبة في القراءات المتعددة.

"وجد نفسه..... وسط قوم على رؤوسهم قنصوات صوف مزركش.... لم يفهم من لغتهم ومما هم يفعلون سوى إطلاق الرصاص على أناس في الطرف الآخر من الوادي، لهم نفس

القلنسوات ونفس اللحى ... (إن تنصروا الله ينصركم)، ردد الجميع، بينما الخناجر تستل والاشتباك الجسدي يقوى ويعنف والأحياء تتساقط من كلا الطرفين".

(الولي الطاهر / ص ص ٣١-٣٣)

إنها الحالة الصوفية، فكل حدث (حالة) جوهرها واحد غير أن تجلياتها متغيرة " فما حدث هو مصير ما سيحدث . حياتنا مقام والأحداث فيها أبواب، تفضي بنا إليها دون غيرها".

(الولي الطاهر/ ص ٧٠).

فإذا كانت الحياة هي المقام فإن حالة الضياع وعدم القدرة على ولوج أبوابها تتأتى من عدم القدرة على الفهم، ولذا يحاول الطلاب أن يعيدوا قراءة التاريخ، وحالة تلبسهم بمالك بن نويرة وتلبس كل فتاة بشخص أم متمم لهي ضرب من محاولة إعادة الأمور إلى نصابها:

" - لكن ماذا ؟. ثم ما اسمك أنت؟

- أم متمم ؟ !!! تقولين؟

- أم متمم.

-لقد قررنا أن نسمى كلنا بهذا الاسم.

-قررتن ؟! هكذا!

- لتكون المناحة التي نقيمها على روح مالك بن نويرة في مستوى الحزن الذي كان يجب أن يصيب قلب زوجته".

(الولي الطاهر/ ص ٧٠)

في مقابل حالة التصحيح هذه التي تتلبس التلاميذ والأتباع، نلاحظ حالة العودة إلى المقلم التي يقوم بها الولي الطاهر، محاولة البحث عن الطريق، فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي كان على القوى أن تعاد إلى التوازن من جديد. لذا بدأت تظهر البدائل التي ستعيد مثل هذا التوازن في

مواجهة انفراد القوة الأمريكية بالعالم، إلا أن أيا منها لم يفلح، فالتيارات الإسلامية لم تتجح -مثلاً- لكونها لم تحسن وضع حساباتها ولم تعتمد على العقل والمعرفة فسقطت في كثير من الأخطاء وأدخلت الشعوب في حملات من الموت لم يعرف أحد من وراءها ولصالح من هي. والمراقب يقف حائراً . الجميع مذنب والجميع له حق فيما يفعل، الجميع يموت ولا أحد ينتصر. جميعهم يتحركون تجاه بعضهم دون مرجعيات، والحرب هي الحرب وكلهم خاسر. في الجزائر في مصر في الحروب العربية....

والأمر يحتاج إلى كثير من الصبر والأناة ومحاولة الفهم. ما البديل من انفراد أمريكا، أي ثقافة تلك؟ في المقياس الظاهري كل الاتجاهات فشلت، غير أن الحل يكمن في العقلنة والمعرفة تلك التي يمكن أن تجتمع في الفكر الإسلامي فتعيد الأمور إلى نصابها. هذا ما يلزم إليه وطار حين يجعل الفتاة تطلب أن تتزوج الولي الطاهر وإلا حلت عليه لعنة القتل والدم، لعنة مالك بن نويرة، لعنة الفوضى والضياع. كلهم خاطئون وكلهم على صواب: مالك، وأم متمم، خالد ومجاعة، أبو بكر وعمر.... وحالة الحالات هذه لا تفضي إلا إلى الموت والقتل وجميعهم خاسرون، والحل يكمن في العقل.

"أحذرك يا مولاي من سفك دمي. ستلحقك بلوى البحث عني فلا تعثر علي حتى وإن كنت تحت قدمك... أحذرك.. من سفك دمي ينمحي مخزون رأسك ولا تستعيده إلا بعد قرون... فلا تعثر على طريقك ويوم تعثر عليه تبدأ من البداية أحذرك... ستلحقك بلوى خوض غمار الحروب.... إلى جانب قوم تعرفهم وقوم لا تعرفهم ولا تفقه لسانهم ولا تدري لماذا يحاربون....

تموت ألف مينة ومينة ويسقي دمك كل صقع رفع فيه الآذان، وفي كل عودة لك

تعاودك بلوى البحث عني من جديد دون أن تدري عم تبحث".

(الولي الطاهر/ ص ص ٩٢-٩٣)

إن اللافت في توظيف الترميز هنا أنه لأول مرة يصبح جزءاً من بنية القصة الأصل

في العمل الروائي إذ هو حالة من حالات يقف عندها البطل (الولي الطاهر)، بالإضافة إلى ذلك

يشكل الرمز مرجعية العمل ويغدو العمل كله نبوءة تتطلق من أصل الرمز، أو أن كل أجزائه

ما هي إلا تجليات تبرز فيها الصورة الأصل: رمزية الحالة الأولى، لذا تكون الأحداث التي مو

بها الرمز (مالك بن نويرة) هي المحرك لكل العمل لأن الأحداث اللاحقة إنما بنيت عليها

وبصورة توازيها، كما أن الرمز بحركيته هذه لم يغب عن البنية السردية للعمل من بدايته

حتى النهاية.

كما يلفت المطالع للعمل أنه لأول مرة في الأعمال الروائية تختفي الرموز الموضعية

في النص إذ يكاد العمل ينحصر على ما ورد من أخبار في قتل مالك خلال حروب الردة.

وبتوظيف تقني يفوق أي توظيف صنعه وطار سابقاً في أعماله الروائية خلال تعامله مع

الرموز.

رابعاً: الترميز التتميطي:

وأوسع هذا الضرب من الترميز متجاوزة ما يقصد إليه (جون ماكوين) من إحالة على البعد النبوي للمصطلح الذي اختص به دراسة النص المقدس^(١)، وأرمي بمفهوم الترميز التتميطي إلى كون أنماط العلاقات والأحداث في بعض النص الروائي هي ترميزات لبعض أنماط العلائق والأحداث الواقعية. أي أن بعض الأحداث والعلاقات داخل النص هي في مقارنتها بالواقع نسبياً بمثابة الأنماط.

وسأقف على ظاهرة في أعمال وطار في هذا الضرب من الترميز وهي جعله المرأة وأنماط علاقات الأبطال بها ترميزاً لأنماط العلاقات الفكرية والسياسية والاجتماعية. فالمرأة تظهر في أعمال وطار رمزاً في الغالب.

والمائز في هذا أن هذا التوظيف لم يفارق أي عمل من أعماله من بداية تجربته الروائية المتواضعة في (رمانة) إلى آخر أعماله في (الولي الطاهر).

إن دخول المرأة في العمل الروائي عند وطار في إطار ترميزي - من وجهة نظر المتتبع لتجربة وطار فنياً - يغدو أكثر منطقية من التسطيح الذي قد يلحق بهذا الحضور للمرأة من حيث هو حضور حقيقي، وخصوصاً ما تعلق منه بحضورها جسدياً وجنسياً على النحو الذي تلمح إليه مثلاً (أحلام مستغانمي)، فأحلام ترى في مقالة لها عن المرأة في الأدب الجزائري أن الفضل كان للطاهر وطار في إدخال جسد المرأة إلى القصة الجزائرية إلا أنها تأخذ عليه كونه قد أساء إلى هذا الجسد بطريقة ربما لم يقصد إليها من حيث رسخ في ذهن القارئ فكوة (المرأة السلعة)، فمعظم نماذج النسوية إما لعاهرات أو نساء متحررات.

(١) انظر بتوسع مفهوم الترميز التتميطي: جون ماكوين - موسوعة المصطلح النقدي، م ٤، ط ١، ص ص

وتعلق على نهاية رواية (رمانة) قائلة:

" فكان وطار يحاول إقناعنا أن المرأة خلقت عاهرة، فلا الثورة ولا التعليم ينفعان في تغييرها"^(١).

إن ما أهملته أحلام مستغانمي هو ما لم أجد من وقف عليه في دراسة أعمال وطار : البعد الترميزي للمرأة وجسدها عند وطار، إذ غالباً ما يوظف وطار العلاقة بالمرأة من حيث هي ترميز تتميطي بديل من العلاقات السياسية والحضارية والاقتصادية في بعد ما. وهذا ما لم يلتفت إليه من كنت قد اطلعت على دراساتهم. ولهذا تبنت أحلام مستغانمي الموقف السابق من وطار بإغفالها البعد الترميزي لحضور المرأة في أعماله.

ففي (رمانة) يعمد وطار إلى جعل المرأة محور العمل، وهي - أي رمانة - فتاة فقيرة تدفعها الحاجة إلى العهر، وتتأقلا أيدي المستغلين إلى أن تصل إلى شاب من ثوار حرب التحرير يعلمها القراءة والكتابة والمهن اليدوية ويشركها في العمل الثوري ومن ثم يموت هذا الشاب لنجد رمانة زوجة لتاجر تحف ثري.

إن القراءة الظاهرية للنص تجعله يغدو سطحياً جداً، إلا أن النص يمكن أن يقرأ على بعد ترميزي له دلالات أعمق مما يظهر عليه وهذا ما يشير إليه وطار حين يقول:

" رمانة عمل سياسي مهما بدا مسطحاً، فإنه لا يخلو من الرمز".

(رمانة / ص ٦)

(١) أحلام مستغانمي - المرأة في الأدب الجزائري المعاصر، الآداب، ع ٤-٥، سنة ٢٧، ١٩٧٩م، ص ص ١٧-٢٣، ص ٢٢.

ورمانه يمكن أن تجسد في النص الطبقة الفقيرة العاملة التي لا تجد إلا قوت يومها،
أبوها بائع بيض متجول توفي ولم يترك للأُم وبناتها إلا كوخاً قصديراً.

وخضوع رمانه وأُمها بعد ذلك لعلاقة المتاجرة بالجسد عبر السمسار الأعرج هو نمط
من أنماط علاقات تشبيء أو سلعية العمل الذي تقوم به الطبقة العاملة والذي تستغله الطبقة
البرجوازية، بل إن وصف العمل بأنه ضرب من (العهر) فيه تأكيد لاغتراب العمل عن صاحبه؛
فالبرجوازية بسيطرتها على العمل تجعل الطبقة العاملة تغترب عن عملها إذ يستلب منها ربح
عملها، لتصبح العلاقة بين العمل والعامل في هذا المجتمع علاقة غير شرعية استغلالية
(عاهرة).

وخلال المتاجرة بالجسد (الذي هو أداة الفعل ومن ثم الكسب) يتسلط على جسد رمانه
عدد من الرجال منهم (بوعلام) و (مجدوب)، وهما من أصحاب رؤوس الأموال يتاجران
بالبفتيات والشراب ويمتلكان ملهى. ويسخر (بوعلام) رمانه متاجراً بجسدها، وهذا رمز لطبيعة
العلاقة بين البرجوازية والطبقة العاملة التي لن تكون إلا علاقة استغلال غير شرعية حتى لو
حاول البرجوازيون أن يظهروا بمظهر الراعي للطبقة العاملة، وهو ما اصطنعه (بوعلام) مع
(رمانه):

" ورنيت في أذني قهقهة بوعلام عندما سألته هل ستتزوج مباركة بمجدوب ، وخاب أُملي في
أن القاضي جاء ليزوجنا"

(رمانه / ص ١٧)

وكما يشير (مجدوب) حين يحاور (رمانه):

" - لو لم يكن اللعين متعلقاً بك لتزوجتك. ووهبت لك كل مراقصي.

- وتناجر بي مثله.

- طبعاً، طبعاً، مثلما نتاجر بالذهب والماس، وبحياتنا. اللعين يكسب منك في الأسبوع مسالا

أكسبه من مراقصي في الشهر. بالإضافة إلى الصدقات التي تجلبينها له مع...

-ويمنحني ألف فرنك عن الليلة*.

(رمانه/ ص ٢٣)

والزواج هنا نمط من أنماط التواصل الشرعي بين رأس المال والطبقة العاملة، فهو بديل

من الاستغلال الذي حكم علاقات أصحاب رأس المال والعمال (الشعب). غير أن هذا الضرب

من العلاقة المأمولة لن يكون بين الفئتين.

ولا يتوقف الأمر في استغلال الطبقة الفقيرة على أصحاب رأس المال، بل يستعين

هؤلاء بأصحاب السلطة التي من الممكن أن تقع هذه الطبقة سياسياً ودينياً، ويمثل ذلك الرجل

المهم الذي لم يذكر اسمه والقاضي، وكل ذلك في ظل توجه استعماري يؤكد حديثه مباركة

باللهجة الفرنسية.

" كانت مباركة قد تغيرت تماماً ، حتى صوتها تبدل، حتى كلماتها أصبحت مخلوطة بكلمات

فرنسية*.

(رمانه / ص ١٨)

فليس الهدف فقط هو استغلال الطبقة العاملة (الشعب) بل بالإضافة الى ذلك محو

ثقافته وفرنسته، والقائمون على ذلك هم أبناء الشعب الجزائري أنفسهم من سياسيين وإقطاعيين

وبرجوازيين ورجال دين سخرهم الاستعمار لخدمته. إن إشكالية هؤلاء تكمن في كونهم

جزائريين، لذا مال إليهم الشعب فترة من الوقت من حيث هم بديل من المستعمر الفرنسي، بيد

أن ارتباطهم بالمستعمر من جانب وتسلطهم الاستغلالي من جانب آخر جعلاً ترسيخ الصراع بين الطبقتين البرجوازية والعاملة أكثر عمقاً.

" لقد ساءني أن أكون رغم سحر جمالي صورة في ورقة، يتلذذ بي الرجال ثم يقذفونني. وساءني أكثر أن أعجز عن الاستيلاء الكلي على هذا الأسمر المشعر، وأن تظل الظروف التي يخضع لها أقوى مني، وشعرت نحوه بالحقد والكراهية".

(رمانه / ص ٢٤)

عربي (أسمر) كان عليه أن يعمل لصالح شعبه وهذا ما تمناه الشعب، إلا أنه خضع لظروف أقوى من مصالح الشعب، ألا وهي مصالحه الخاصة. مما ولد حقد الجزائريين على قياداتهم المستغلة المتفرنسة.

وتهرب (رمانه) من (بوعلام) لتسقط في يد (صالح) الموظف في البنك الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً. زوجته فرنسية وأمه تربّي ولديه. وصالح هنا رمز للطبقة المتعلمة التي ارتبطت بفرنسا بوساطة الثقافة، وهذا ما كفل لهذه الفئة المنصب والعيش الكريم في الجزائر، بيد أن هذه الفئة رغم ارتباطها الوثيق بفرنسا - وهذا ما يشير إليه زواج صالح من فرنسية - تحاول أن ترجع إلى عروبة الجزائر. ويظهر هذا بوضوح من خلال دفعه بولديه إلى أمه لتربيتهما أولاً، وثانياً من خلال عشقه لرمانه. وصالح لم يعاشر (رمانه) أي أنه لم يسع إلى استغلالها، وإنما هو يحاول التقرب منها من حيث هي جزء من جزائريته. إن علاقته بها كما يصفها هو:

" كالذهب المختزن في بنكي تليقين للاستعمال، وتعزين علي ولكنك لست لي،... لو لم أكن متزوجاً، وكنت في سن أصغر لاتخذتك عشيقاً، لقد قررت أن أعينك، أنفق عليك حتى أزوجك. وأظن أنفقك. وهذا لا يعني أنني أتصرف بإرادة حرة، أو أنني محسن. لا، إن هناك أشياء

كثيرة تسيطر علي، أهمها ربما رغبتني وسحرك وشعوري بالذوبان في روعة فتنتك ...
 سأزوجك، أمنحك إلى رجل آخر، ولكن سيظل يخيّل إلى أبد الآبدين أنك تعيشين معي. إنني
 لم أحبك يا رمانة، لم أعشّقك بعد، ولعل ذلك لن يحدث أبداً. ولكن ربما أنني أحببتك وعشقتك
 قبل اليوم، قبل أن أراك، ربما أنت الهدوء والطمأنينة والاستقرار"

(رمانة/ ص ص ٥٦-٥٧)

فصالح إنسان مستلب ثقافياً، وعلاقته برمانة نمط من أنماط محاولة الرجوع إلى الجذور
 العربية الجزائرية؛ فرمانة الجزائرية رمز لهويته يتمنى لو يتصل به، بيد أنه متزوج من فرنسية
 أي أنه مستلب تماماً في ثقافة الآخر التي شكلته وكونت أبعاد فكره ووجوده، ولو كان أصغر سناً
 لاستطاع أن يشكل ثقافته من جديد.

وصالح يحاول مساعدة شعبه إلا أنه لا يستطيع فعل ذلك على أتم وجه، إذ يدخل في
 صراع بين ثقافتين. يحاول التخلي عن زوجته التي تسافر ويعلق إثر ذلك بقوله " إلى الجحيم"
 ويحاول أيضاً أن ينصهر في ثقافته الوطنية فلا يستطيع . إنه يراوح مكانه في علاقته برمانة
 يقترب منها يضمها يقبلها يماشيا، ولكنه لا ينصهر معها في علاقة حميمة تصل إلى درجة
 التوحد؛ إذ لا تزال تسيطر عليه رواسب ثقافة أخرى. وهذا ما يجعل الفئة التي يمثلها من
 الجزائريين تمحي بسرعة لأنها لن تستطيع العيش في داخل هذا الصراع، ولهذا كان صالح
 يموت في العمل في ترميز إلى أن هذه الفئة لن تخدم الشعب في شيء حقيقي.

بعد موت صالح تلتقي رمانة شاباً تطلق عليه لقب (خالي)، في إشارة إلى وجود صلة به
 من جانب الأم (الوطن / الجزائر) ، وهذا الشاب الثوري في جبهة التحرير يعمل على تعليم
 رمانة القراءة والكتابة والمهن اليدوية التي تستجلب من خلالها رزقها. إنه رمز للثورة التي
 قامت على تعريف الشعب بقيمة العمل والمعرفة، ومن ثم دمجها في حركة النضال. وهو ما

تشير إليه مشاركة (رمانة) في العمل الوطني الثوري . إن علاقة هذا الشاب برمانة علاقة رعاية، إنه المخلص وكان الحركة الاشتراكية هي مخلص الشعب من الاستعمار والاستغلال معا، ولهذا تلجئ الطبقة العاملة (الشعب) إلى هؤلاء الثوريين. ولعل رمانة حين تحشر رأسها في ظهر هذا الشاب وتردد كلمة (أب) و (باب) ترمز إلى بعدي الرعاية والخلص اللذين تتشد. وهكذا تكون العلاقة الأصلية الوحيدة والحقيقية، ولكن غير الرسمية (لعدم تمكن الثوار المناضلين من السلطة) أقول العلاقة الأصلية الوحيدة هي علاقة الشعب الجزائري باشتراكي جبهة التحرير، إنها حالة التوحد بين الفكر الثوري والشعب تتجسد في تداوب جسدي رمانة والثوري:

" ونزع كل ثيابه وضممني، وغمرنا الذوبان، ولم آسف للمرة الأولى في حياتي"

(رمانة/ ص ٨٨)

إن هذا التواصل بين الشعب والفكر الاشتراكي الثوري هو الذي ينشئ شعبا واعيا:

" أنت ما فتئت تعملين يا رمانتي ، إنك المثل الحي للكادح الواعي، أنت لم تنقطني قط عن العمل حتى حين كنت بين مخالف (بوعلام) ، إنك مناضلة شريفة مادامت تعتلج في ضميرك إحساسات استنكار الواقع والتطلع إلى الخير"

(رمانة/ ص ٨٧)

فالتبقة الكادحة ما دامت تعمل وترفض أن تستغل بإمكانها أن تغير واقعها.

وبعد مرحلة النضال كان للجزائر أن تدخل في عهد الاستقلال، إذ يستولي على السلطة فئة من البرجوازيين تناسوا آلام الشعب الذي بكى كثيرا من شهدائه - كما فعلت رمانة حين بكت استشهاد الشاب - ، وفي هذه ظل هذه الظروف يعود الشعب من جديد ليخضع لمنطق الاستغلال ، غير أنه هذه المرة استغلال معلن. لقد أفرزت الثورة حكومة وطنية ظن الشعب أن

علاقته بها ستكون العلاقة الصحيحة في مسار تاريخ علاقات الشعب بالسلطة، مما دفع وطار لأن يرمز إلى هذه العلاقة بالزواج، بيد أن هذه العلاقة كانت تخضع الشعب لاستغلال برجوازية حاكمة وطنية، ولهذا يكون زواج رمانة في نهاية الرواية بتاجر.

في رواية (اللاز) يظهر هذا البعد الترميزي لأنماط العلاقات بالمرأة من خلال نموذجين (سوزان) و(مريم). فزيدان يرتبط بهما عبر علاقيتين كل منهما ترمز إلى حالة معينة، (مريم) هي ابنة عم (زيدان) الذي يخرب دوارهم بعد موت أحد القادة الفرنسيين، فيتشرد وهو ابن الثامنة عشرة ويلتجئ وابنة عمه التي تكبره بسنوات إلى الغابة حيث يجامعها لتحمل باللاز ومن ثم يلقى القبض عليه ويجند. أما (سوزان) ففرنسية التقى بها في باريس - بعد تسريحه من الخدمة وعدم قدرته على إيجاد (مريم) - ساعدته على تعلم القراءة والكتابة وأشركته إلى جانبها في خلية شيوعية بعد دراسته الاقتصاد السياسي في الجامعة الشعبية، ومن ثم رافقته إلى (موسكو) للدخول إلى مدرسة القيادة الوطنية بعد زواجهما. إلا أنها تتركه بعد سنة في موسكو إثر برقية تخطر بها بمرض أمها فترحل إلى فرنسا ولا تعود.

إن هاتين العلاقتين ترمزان إلى وضعية المثقف الثوري الشيوعي الذي تبنته لفترة الأحزاب الشيوعية الفرنسية، فهو تتنازع ولاءات عدة: ولاء لشعبه (وترمز إليه مريم)، ولاء لفكره الاشتراكي والحزبي (وترمز إليه سوزان). إلا أن ولاءه لشعبه هو الأصل؛ ذلك أنه طبيعي وفطري وأصيل في النفس. فزيدان قد ارتبط بمريم قبل أن يتشكل وعيه الأيديولوجي، وهذا الارتباط بها يبقى أصيلاً في نفسه، حتى أن اهتمامه بسوزان لاحقاً كان لبعض شبه منها بمريم:

"كنت في الحادية والعشرين من عمري، وكانت وجنتاها وأنفها تشبه إلى حد كبير وجنتي وأنف مريم ابنه عمي التي قررت أن أسافر إلى الوطن وأبحث عنها وأعود بها حالما أوفر مبلغا لائقا وأجد سكنا".

(اللاز / ص ٢٠٤)

فسوزان ليست إلا بديلا من (مريم) التي لم يستطع العثور عليها، أي أن ارتباط بعض الجزائريين بالحزب الشيوعي الفرنسي كان محاولة لإعادة التوازن إلى ذواتهم من أجل تحقيق أحلامهم بالعودة إلى الأرض والشعب. وصحيح أن الحزب الشيوعي الفرنسي كان قد عمل على توعية الجزائريين المغتربين في فرنسا وعمل على رعايتهم، غير أن علاقتهم به لم تكن لتصل إلى درجة بناءة تحمل ديمومة؛ فمصالح الحزب الشيوعي الفرنسي ترتبط بالوطن الأم فرنسا أكثر من ارتباطها ببعض المغتربين الجزائريين، لذلك سرعان ما انقطعت الصلات بين كثير من الجزائريين وهذه الأحزاب الفرنسية.

"مرت الأمور بسرعة فائقة، وساعد عدم إجابنا للأبناء على أن لا أشعر أبدا بأننا زوجان، إنما رفيقان لا غير. وبعد سنة غادرتني في موسكو إثر برقية من باريس تخطر بها بمرض أمها، ولم تعد".

(اللاز / ص ص ٢٠٦-٢٠٧)

إن عدم الإنجاب هنا رمز لاستحالة إيجاد ثمار لعلاقة إيجابية بين الجزائريين وأي اتجاه فرنسي، فعلاقة الجزائريين بالأحزاب الشيوعية الفرنسية لا تعدو كونها صداقة قد تنتضي. وهي التفاتة مهمة من (وطار) إذ يسجل طبيعة فلسفة الأحزاب الشيوعية الفرنسية التي كانت علاقاتها بالفكر الفرنسي (عودة سوزان إلى باريس من أجل أمها) أقوى من التزامها بالفكر الشيوعي الإنساني.

إن هذا الانقطاع والخواء من جانب ارتباط الثوري الشيوعي بفرنسا تقابله إيجابية وفاعلية في علاقته بشعبه، إذ عدم إنجاب (سوزان) للأطفال يقف في مواجهته إنجاب (مريانة- مريم) (اللاز) الذي هو ثمرة الالتحام بالوطن في مقابل عقم العلاقة مع فرنسا حتى في إطارها الأممي الشيوعي.

إن هذا التقابل بين العلاقتين يتضح حين يبتعد (زيدان) عن وصف (مريم) فتظهر وكأنها الكلية ذات السمات كافة، تتسع صورتها لتحمل كل ملامح الجزائريين. إلا أنه عمد إلى وصف سوزان بعينيها الزرقاوين وأنفها المستقيم، هذه السمات التي تؤكد فرنسيتها. وتستحضر صفة الزرقة هذه للعينين المثل يذكره في موقع آخر من النص: "أزرق عينية لا تحرث ولا تسرح عليه". في إشارة دالة على عدم الركون تماما إلى فرنسا مهما كانت طبيعة الارتباط بها.

إن هذا السمة في توظيف أنماط العلاقة بالمرأة عند وطار رمزيا تظهر واضحة منذ البدايات لتستمر في أعماله كافة- متجاوزين رواية (الحوات والقصر) ذات البناء الفني الخاص- ووطار إذ ذاك يتحدد حضور المرأة كرمز للشعب الجزائري أو للطبقة العاملة الجزائرية على نحو ثابت، غير أن موقف أبطاله منها هو المتغير، وهو تغير يدل على تغير إدراك وطار لطبيعة علاقته متقفا بالشعب الجزائري، فبعد أن كان أبطاله دائما هم من المثقفين أصحاب الفكر الاشتراكي الثوري الذي يحمل الخلاص (للمرأة - الشعب) تلك التي تحمل بفطرتها جوهر الثورية غير أنها تفتقر للمعرفة والعقلانية، كما هي الحال (رمانة - خالي) و (زيدان - مريم) أقول بعد ذلك أخذ الأمر يتغير عند وطار وتحديدا في أعماله الثلاثة الأخيرة: (تجربة في العشق) و (الشعمة والدهاليز) و (الولي الطاهر)، إذ لم يعد البطل قادرا على لعب الدور الذي أنيط به في المرحلة السابقة.

ففي رواية (تجربة في العشق) يظهر البطل (المستشار) في حالة من عدم القدرة على التوازن والتفاعل مع العالم المحيط به في ظل الخيبات المتكررة التي يواجهها من القيادات البرجوازية الانتهازية التي خانت مبادئ الثورة. إن حالة عدم الاتزان والتشظي هذه تجعله يرتد دائما إلى بديل موضوعي، وهو هنا (المرأة) . واتصاله بالمرأة في الرواية يقوم على محورين: الأول، علاقته (بأولغا) والثاني، علاقته بـ (فجيرة). إن اتصاله بأولغا ليرمز إلى علاقته بالفكر الاشتراكي أيديولوجيا؛ فأولغا فتاة روسية يلتقي بها (الفنان) خلال تجواله مع فرقته المسرحية، وهو رغم كونه صاحب اتجاه شيوعي، ولاؤه للحزب الشيوعي الجزائري الفرنسي إلا أنه مازال نائها في تجسيد هويته الذاتية:

" أحست في الأول بشيء من الانتشاء لهذه التجربة المزدوجة؛ مرة في الإيليزي وأخرى في قصر السلام، كانت أشبه ما تكون في أرجوحة، تندفع من موسكو، تحوم على باريس ثم تمو على موسكو، فتحوم من جديد في بغداد. تروح ، تجيء ، تروح ... في الأخير قررت أولغا أن الثقافة الجزائرية غير الكولونيالية ... لا تخرج عن طابعها العربي الإسلامي... الأرجوحة أخذت تتناقل في حركتها، وها هي تتوقف تماما في موسكو، وها هي قدما حضرة مدير الفرقة الفنية الثورية تستقران على الأرض، تجدان موقعا لهما فتستقران".

(تجربة في العشق / ص ص ١٧٢-١٧٣)

الفنان باشتراكيه لم يكن يعرف له هوية حقيقية: هل هو اشتراكي بثقافة فرنسية أم عربية أم إسلامية ؟ لكنه في النهاية وجد له مستقرا، وجد موطن فكره في (موسكو)، في ثقافة الثقافات – كما يراها – الأممية المبنية على قوة واحدة، قوة المعرفة التي تسقط كافة أشكال السلطات المضطهدة.

(أولغا) هي المرأة المثال الحلم الذي يسعى الفنان إلى تحقيقه، حضارة العدالة دون سيد إلا العقل والمعرفة، حضارة تضم الكون كله. (أولغا) هي الفكرة، الأمل بخلاص البشرية في كل مكان:

" جبهتها صحراء إذا ما تذكر المرء إفريقيا، وقمم الألب إذا ما أراد أوروبا، والهملايا إذا ما كانت آسيا..... والعينان؟ آه .. يا لعيني أولغا حجمهما يستطيع أن يستوعب الكون كله. عندما تكون أولغا تتحدث تكون عيناها تلتقطان شيئا ما تبعثر في القارات السبع".

(تجربة في العشق / ص ص ١٧٦-١٧٧)

والملاحظ أنه لا يعمد إلى تحديد ملامحها الجسدية، بل يترك لها شمولية تتسق وشمولية الفكرة التي ترمز إليها، كما أن اتصاله بها لهو ترميز للأمل الذي يحدو كل متقف يحمل الفكر الشيوعي الأممي ، فاجتماع العقل والفكرة معا يصنع الحلم:

" من سحر ليالي موسكو التي لا تعرف الحزن ولد الحلم... ليمسكا هو وأولغا يأيدي بعضهما ويعبرا الفضاءات الخالدة زارعين في كل الآفاق نسلا جديدا، لا يعرف حربا ولا لاجئين ولا جوعا أو عطشا وعريا.... ولا الحاجة لاستعمال الدولار معبرا للعلاقات بين الشعوب".

(تجربة في العشق / ص ١٧٧)

الفنان المستشار يتصل بفكرة الأممية الشيوعية ويعتقها حتى أنها تتلبس به ويتلبس بها.

إن القناعة بالفكرة واعتقادها ليرمز إليه اتصاله بأولغا:

" سكنته .. سكنته إلى الأبد ، إلى أبد الآبدين ... طافت الفرقة في مختلف أنحاء

العالم، لكنه في كل مرة يجد نفسه في فندق راسيا ... وما تزال الدمعة، شفافية القطرات

المنحدرة من نهر موسكو على وجنتي الكون، ما تزال بين عينيهِ".

(تجربة في العشق / ص ١٧٨)

ما هي جميلة تبدو عظيمة مهيبة ، عليها هالة من سحر أخاذ.... هي أصل الأصل وكل شيء عداها تفرع عنها، من خلال لونها... تشعر بإنسانيتك مهما كانت نسبة اللون الأصلي في جلدك قليلة أو كثيرة، تتعرف على عالمية باريس وعلى حميمية البشرية في سانت ياغو دي كوبا، تقرأ في سفر دمها روح الأرض...".

(تجربة في العشق/ ص ص ٢٤١-٢٤٠)

(فجرية) هي رمز لالتقاء المعرفة بالوطن / الشعب :

" أنا فجرية يا رايس، هامة هذا البلد"

(تجربة في العشق / ص ٢٨٤)

الفنان (المستشار) يتصل بفجرية اتصالاً جنسياً يعتقد لوهلة أنه يحدث على صعيد الحلم: " ... حاول ككل مرة دون جدوى أن ينام معها، يقرعزمه.. يستثار دمه، تستيقظ رجولته، يهزه الشوق والظما ، يقترب منها، فلا يجدها. يبحث عنها في كل مكان.. فلا يجدها.. فقط يسمع صراخها آت من بعيد، يصرخ بدوره ... يلتقي صراخهما في الظلمة، يحس بأن كل شيء يتم هنالك حيث تلتقي الصرختان..."

(تجربة في العشق / ص ٢٧٢)

إن الاتصال الجنسي هنا هو ترميز واضح لنمط علاقة المتقف بالشعب، فهو للحظة يحس أن بإمكانه أن يكون فاعلاً في التأثير في الشعب ونشر أفكاره وإصلاح القاعدة الشعبية، بيد أن صعوبة تغير المجتمع بالسرعة المطلوبة هو ما يثبطه؛ لذا يغدو الأمر وكأنه لم يفعل شيئاً. ويغدو اتصال الفنان بفجرية حلمًا لا غير، لأنه يرى أنه لم يستطع أن يهبها شيئاً من أمله في أن يجعلها الفكرة الحلم ليكون جماعه بها تحقيقاً لأمله في أن تسود المعرفة الشعب ، الأمر الذي يفتح المجال لوجود جيل جديد أكثر فاعلية من سابقه.

" في رأسه فكرتان .. الثانية هي أن يحب فجرية حباً أعمى، يصيرها أولغا يتزوجها الليلة وبدون أية مقدمات يسكن في بطنها جنيناً، يولد في بضعة أسابيع ويكبر في بضعة أسابيع ويحمل عصا ويدافع عنه وعن أمه".

(تجربة في العشق / ص ٢٦٣)

إن الرغبة في حب فجرية هو رمز للرغبة في التحول من السلبية إلى الفاعلية والحركة والعمل، هذه كلها التي تتجسد رمزياً في الفعل الجنسي. وإن الرغبة في مشاركة الآخرين في فعل ما، هو ضرب من الرغبة في إثبات الذات والوجود، هذا غالباً ما يعبر عنه أصحاب نظريات فنومنولوجيا الجسد:

" ... يحدث غالباً أننا نجعل الجسد موضوعاً والآخر هو الأفق أو الجانب الآخر لتلك الخبرة، وهكذا نتكلم مع الآخر رغم أننا لا نتعامل إلا مع أنفسنا"^(١).

إن هذا تماماً ما يحس به الفنان إنه يرغب في أن يكون، وكيثونته هذه لا تتحقق إلا بالاتصال بالآخرين والتأثير فيهم. هذا ما يرمز إليه اتصاله جنسياً بفجرية، إذ الاتصال الجنسي يؤمن أكثر الصلات البشرية حميمية ويغدو حضور الأنا فيه فاعلاً كما هو حضور الآخر.

إن هذه الرغبة تجد تحققها حين تأخذ (فجرية) بالتحول شيئاً فشيئاً إلى (أولغا) بفكرها الاشتراكي الذي تتبناه .

هذا التحقق المثالي في التقاء الشعب بالفكرة يكون بعد أن يدرك المستشعر تماماً أن القيادات البرجوازية مهما ادعت من وطنية لن تنقذ الشعب، بل على المثقف والشعب أن يلتقيا

معاً، لذا يتخذ دوره الفاعل حين يستعيد ثقته بقدرته على مواجهة الآخر المضطهد / (السلطة)، في مقابل الاتصال الوثيق بأبناء الشعب مرجعيته الحقيقية .

" لقد وضع في بطنها جنيناً في عمره ثلاثة أشهر.. وهو الذي ما يفتأ يظن أنها

عذراء . وأنه لم يتمكن من وطنها إلا عبر الصوت"

(تجربة في العشق / ص ٢٨٦)

والملاحظ ابتداء من (تجربة في العشق) أن المرأة الرمز تصبح أكثر فاعلية، بل هي شريكة للبطل المثقف الذي يسعى إلى التغيير من حيث هي تمتلك الرغبة في وقوع هذا التغيير، وكأن وطار يوطر بذلك لوعي جماهيري يتجه نحو البحث عن الحقيقة في مقابل غفلة سابقة. ففي الأعمال الأولى لوطار كان البطل هو العنصر الإيجابي الوحيد، والمرأة في علاقتها به ليست إلا مستقبلية سلبية وكأنها لا تملك القدرة على الإدراك والفعل.

ويلحظ هذا التحول في التشارك الإيجابي الفاعل بين الطرفين (المرأة / الرمز) و(المثقف)

في الفعل الجنسي إذ تظهر المرأة في سياق فاعلية لم تكن لها سابقاً، إذ يقتزن ظهورها بصورة الطرف الراعي الذي يلتجئ إليه المثقف :

" يدخل تحت الغطاء بعد أن يطبع قبلة رشيقة على الجبين ويتحايل على الوصول إلى الصدر.

فيسند ظهره إلى الثديين الدافنين. بعد أن يسحب الذراع إلى رأسه. ويضع الكف الساخنة على

أذنه الباردة .

- أذناك دائماً باردتان.

- تهمس ثم تحضنه بود وحنان"

(تجربة في العشق / ص ٢٦٦)

كما تتجلى فاعلية المرأة في هذه المرحلة من خلال سعيها نحو تشكيل خبرتها الذاتية بكل طريق، عبر العلم كما صنعت (فجرية) التي تريد الحصول على (البكالوريا) ودخول الجامعة ، في ترميز واضح إلى وعي شعبي ورغبة في التغيير من قبل العامة لم يكن وطار عرض لها من قبل ، فأفراد الشعب كانوا سابقاً في نظره غوغاء بحاجة إلى قيادة، وهو ما اختلف في المرحلة اللاحقة بدءاً من (تجربة في العشق). والصورة ذاتها نجدها في (الشمعة والدهاليز) ؛ فزهيرة، فتاة متوسطة التعليم في ترميز إلى سعيها نحو اكتمال الثقافة، إلا أن لديها القدرة على تقييم كل ما يحيط بها وتحليله، وهي إلى ذلك تمتلك الرغبة في المشاركة الفاعلة عبر الاحتواء للأستاذ الشاعر / (البطل) ، طبعاً هذا الاحتواء يبقى على البعد التخيلي لأن الأستاذ الشاعر لم يرتبط بالفتاة في إشارة إلى أن الظروف المحيطة كانت أقوى من اجتماع المعرفة والعقل بالشعب، فالتيارات التي تلعب أدواراً شتى في محاولات فرنسة أو أسلمة أو تعريب أو ... أو هذه الاتجاهات التي تسلب الشعب هويته، عملت على القضاء على العقلانية والمعرفة ممثلة بالأستاذ حين قتلته، إلا أن الاتصال بينه وبين الفتاة كان إدراكياً؛ إذ لأول مرة تغدو المرأة متلقية لفكرة البطل حقيقياً لا ترميزياً (عبر الاتصال الجسدي) كما كان يصنع وطار، في إشارة إلى أن الاتصال الإدراكي لا يحتاج إلى قرب مادي بل يكفي تشكيل اتجاه واع ناقد يتولى هو بذاته تحصيل معرفته والارتقاء والتغيير. وفي هذا طرح جديد من وطار لم يكن آمن بجذواه إذ يحاول أن يؤسس لثقته بال جماهير وقدرتها على الوعي، فالمثقف عنده ليس بحاجة إلا ليعطي المفاتيح ، هذا ما تشير إليه (زهيرة):

" ... لقد حفظت فلسفته في هذه المدة القصيرة، تصوري تكفيك عشرة أيام، كي

تكوني فيلسوفة..."

(الشمعة والدهاليز/ ص ١٦١)

ومن هنا ولأول مرة يصبح الاتصال الجسدي والجنسي بين المثقف والمرأة /الرمز إيهاميا وصوفيا إشراقيا . إنه في الحقيقة ليس حالة من حالات الاتصال الذي ينقطع ويزول، بل أصبح حالة من حالات التوحد؛ فالعلاقة التي تجمع المثقف بالشعب ليست علاقة أنية وإنما دائمة بدوام الفكر وإن غاب المفكر والمثقف جسديا إلا أن حلوله في الشعب يكون بالفكرة.

" وحدي ... وحدي أستقبل الفراش . لكن ها أنت تأتيين معي، تأتزين تستقبلين القبلة، ترفعين يديك.

الله أكبر.

... كل أسرتك تحيط بك، أنت تغمضين عينيك ، أنزل من خلف الستار الأزرق... آخذك من يدك... ها نحن في الغرفة التي تشتركين فيها مع شريفة، أفرج على أشياءك المحدودة القيمة. أتعاطف معها حبا لك، أقبلك في جبينك ... عندما نجتمع نشكل صفرا موليا شطر اليمين. نتضخم كصفر حقيقي ثم نعلن عن الحقيقة للكون".

(الشمعة والدهلز / ص ١٦٧)

إنها حالة تعاطف تام بين المثقف الذي لم يعد يرغب في أن يفصل عن تحققه الوجودي، ذلك الذي لن يكون إلا باتصاله بالفئات التي ستبنى أفكاره، وليكون هذا التحقق على المثقف أن يصطنع بعضا من تنازله فيتعاطف مع الشعب، حتى مع أفكاره التي قد لا تكون ذات قيمة. لذا يقبل الشاعر هنا توجه الجماهير نحو الاتجاه الديني المتزمت كحالة من التعاطف لمحاولة فهم الموقف والدوافع إلى ذلك مع عدم إيمانه تماما بصحة التسرع في هذا التوجه والتطرف فيه. ولكنه يتعاطف من أجل أن يحقق التوحد، التوحد بين أبناء الشعب والمثقفين، ليشكل هؤلاء الصفر المطلق، أي الوجود الذي تبتدى منه الفاعلية واتجاه الحركة نحو الاكتمال، الصفر نقطة البدء نحو التحقق.

وهكذا لأول مرة لا يكون الاجتماع من قبل طرفين يشتركان في أنا وآخر عبر الجماع والاتصال الجسدي، بل يصبح حالة من التوحد دلالة على وجوب انصهار المثقف في جسد المجتمع والشعب ليصبح الفصل بينهما محالا، ففي نهاية الرواية يحاول عدد من الأشخاص يرمزون إلى الاتجاهات الثقافية والسياسية كافة التي تريد القضاء على العقل والمنطق في الجزائر القضاء على الشاعر، ويقتلونه باسم الفتاة (الشعب)، إلا أن المشهد الختامي يثبت حقيقة أن الشعب لن يكون مستلبا لأي منها ولن يكون متصلا إلا بالمعرفة والعقل. يظهر ذلك إذ تقف الفتاة عند رأسه تبكيه ولا تفارق الجثة في دلالة على الاتصال الوثيق، إن الفتاة هي الشمعة التي تضئ طريق المثقف، أي أن الشعب هو طريق فاعلية مثقفيه. ولن يكون الشعب مستلبا من جديد في تيارات أخرى:

" قفي عند رأسي شمعة منطفئة ، لكي لا يلج أحدهم الضريح المدهلز. ينطفئ النور، هاتوا الشمع يا بنات، أينكن، يعود النور، عاد هارون الرشيد يمد يده للشمس. يفرغها مما فيها، يقهقه: الصفرة يصير صفرا".

(الشمعة والداهاليز/ ص ١٩٦)

إنها حالة التوحد التي لن يستطيع أحد القضاء عليها للاقتران الحقيقي بين المعرفة والعلم من جانب والشعب من جانب آخر.

إن المرأة الرمز التي كانت تتصف بصفات جسدية مثالية تجريدية في السابق أكسبها السارد صفاتها البشرية لأول مرة ، فالمرأة تظهر بوضعها الجسدي المكتمل للوجه والجسد^(١) في هيئة بشرية في (الشمعة والداهاليز) ، وربما يعود ذلك إلى إيمان وطار بوجوب حصول حالة

(١) انظر، الشمعة والداهاليز، ص ١١٥.

الاندماج بالشعب لا على بعده المثالي الذي يرتجيه المثقف، بل إن الفاعلية الأكبر لا تتحقق إلا بتقبل الشعب كما هو في صورته الواقعية ومحاولة تغييره. فالغياب والاغتراب يقعان في الصورة المثالية التي يبتئها ذهن المثقف، على أن دور المثقف ليس تجسيد المثال المكتمل بل محاولة إيجاده من نموذج الناقص لكن القابل للاكتمال .

وفي رواية (الولي الطاهر) لا يبتعد مفهوم النمط الذي تجسده العلاقة بالمرأة عن الإطار المرسوم في (الشمعة والدهاليز) و(تجربة في العشق) .

ملاحظة ختامية أجد أنه من الضروري ذكرها هنا تتعلق بظهور المرأة عند وطار غالباً في صورتها الاستعارية الرامزة إلى الوطن أو الشعب، مما يقصر حضور المرأة على كونها دالاً على الموضوعات خارجها، فتصير إذ ذاك أداة فنية يتوسل بها الكاتب للتعبير عن أفكاره، وهو ما يبتعد بالروائي عن استحضار حضورها الفاعل الحقيقي في المجتمع . كما أن هذا التحويل للمرأة إلى مجرد رمز في مقابل الرجل (الذات الفاعلة) لهو مما يوطر صورة المرأة في إطار يهتمش كينونتها . هذا إذا ما تجاوزنا ما يصنعه وطار من قرنه إياها بغياب العقلانية والرؤية، وجعل مهمة الرجل أن يقودها إلى العقلانية و الثورة ، لتغدو أفعالها ليست أكثر من استجابات تلقائية لأفكاره ، وهذا كله مما يضع من صورة حضور المرأة في أعماله . وإن كانت خفت حدة هذا التصوير للمرأة عنده في أعماله الأخيرة ، إلا أننا ما زلنا نلمسها بوضوح.

الخاتمة:

وهكذا، ومن خلال هذه الدراسة التي تتبعت تجربة الكتابة الروائية عند وطار في مراحلها المختلفة، نجد أن وطار استطاع أن يتقدم بنموذجه الروائي أيديولوجيا وفنيا، كما أن العناصر الروائية المتغيرة استطاعت أن تعكس مدى ما أصاب تجربة وطار من تغير. ويمكننا أن نقف من خلال دراسة أعمال وطار على مرحلتين، قد تشكل رواية (عرس بغل) (١٩٧٥) الشاهد على التحول من إحداهما إلى الأخرى؛ إذ نقف على تغير في الظروف السياسية رافقه تغير واضح في اتجاهات وطار الفكرية مما انعكس بالضرورة على رؤيته الفنية وتوظيفه عناصره الروائية .

لقد كان المحرك الأصل لأعمال وطار الروائية كلها الانتماء الأيديولوجي للفكر الاشتراكي الشيوعي، وكانت طروحاته الفكرية كافة تصدر عن هذا الانتماء أو تتأثر بمعطياته. والملاحظ أن وطار رغم كونه يصدر عن مرجعية فكرية يفترض أنها واضحة المعالم إلا أن عرضه للواقع الجزائري في أعماله لم يكن يتسم برؤية ذاتية محددة للمواقف بل غالبا ما كانت مواقفه ردود أفعال انفعالية على ما يجري حوله، دون أن يمتلك تصورا للبدائل من الواقع الذي يرفضه، أو حتى دون أن يؤسس لتصور للأمل الذي يبتغيه، إلا أن يكون ذلك بعض أحلام ويوتوبيات تجريدية مثالية ومقولات لم توضع على محك التجربة.

ففي المرحلة الأولى التي تجسدها أعماله بدءا بـ (رمانة) وانتهاء بـ (الحوات والقصر) يعرض وطار لتجربة الجزائر في فترة حرب التحرير وفترة ما بعد الحرب وصولا إلى مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها (الحواري بو مدين)، وهي مرحلة كانت الظروف السياسية فيها تبشر بارتقاء الطليعة الاشتراكية الشيوعية إلى سدة الحكم في

الجزائر ، وهو ما توجهته تجربة (بو مدين) . مما جعل وطار يبرز الدور الذي لعبته الحركات الاشتراكية في حرب التحرير وما تلاها في الارتقاء بالواقع الجزائري المتردي - نتيجة تكالب القوى الاستعمارية والرجعية الدينية والإقطاعية على الواقع المعيش للشعب الجزائري - واضعا الخلاص في أيدي الاشتراكيين الذين يحملون وحدهم رؤى المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز الجهل والاتباعية. ومن هنا أخذ يظهر نموذج البطل الاشتراكي الشيوعي المخلص الذي يحمل النجاة لكل الجزائريين إن هم استجابوا لرؤاه الفكرية الإصلاحية. ويواجه هذا البطل بمشبطات كثيرة غير أنه يفلح بتجاوزها، حاملا فكره وآماله إلى الخلود، ولو قدم في سبيل ذلك حياته؛ فتتجسد فيه إذ ذاك صورة المضحى المنقذ.

ومن منظور أيديولوجي محض تتحدد علاقة هذا البطل بكل ما حوله؛ فكل من يعارض منطلقاته الأيديولوجية لا يغدو إلا رجعيًا جاهلا يعمل بقصد أو دون قصد - بجهله - على خدمة المصالح الاستعمارية ضاربا بمصالح الشعب عرض الحائط ، من مثل ما نقف عليه في تصويره الاتجاهات الإسلامية التي حملها وزر بعض إخفاقات الثورة في حرب التحرير وما بعدها. وهو إلى ذلك يجعل كل ما حققته الثورة نتيجة حتمية لتضحيات الطليعة الاشتراكية متجاوزا الحقائق التاريخية التي تثبت الدور الذي لعبته الاتجاهات الوطنية كافة بمختلف مرجعياتها الأيديولوجية في مرحلة التحرير. وطار أغفل هنا حقيقة أساسية في موقفه من الاتجاه الاشتراكي في ظل حرب التحرير، وهي أن فاعلية الاتجاه الاشتراكي لم تكن سوى فاعلية فكر ثوري وطني شاركت في صناعته التيارات الوطنية لا بدافع معتقد أيديولوجي بل بدافع واجب الانتماء الوطني لقضية الجزائر .

إن هذه النظرة أوقعت وطار في التتميط من خلال تصويره للنماذج الروائية الممثلة للاتجاهات الأيديولوجية التي قد لا تتفق والاتجاه الاشتراكي الشيوعي، وهو ما رافقه ظهور للخطابية المباشرة التي تروج للفكر الاشتراكي في مقابل إبراز عيوب ومثالب الاتجاهات الأخرى، مما جعل النص الروائي عند وطار قاصرا عن أن ينبض بالثراء الذي يكسبه العرض للنماذج الروائية في سياق علاقاتها المنطقية دون أن تحكم كل ذلك نظرة سابقة تتطابق بمكونات فكر الكاتب، وتجعل النماذج صورا مكرورة من شخصية الكاتب بمنطلقاته الأيديولوجية .

إشكالية هذا الطرح ببعده الأيديولوجي تنبثق من جعلها إشكالية التجربة السياسية والفكرية الجزائرية تظهر وكأنها تتحدد بمدى التقارب أو البعد من الفكر الاشتراكي سواء أكان هذا على صعيد الأفراد أم الجماعات بانتماءاتها الفكرية المختلفة أم السلطة السياسية؛ وقد صور وطار ذلك حين عرض لطبيعة علاقة المثقف بالسلطة التي تغدو وطنية مخلصنة إذا وافقت في طروحاتها الفكر الاشتراكي، وهي على خلاف ذلك إذا عارضت هذا الفكر. والأمر يحتاج هنا إلى وقفة؛ فحماسة وطار لاتجاهه الأيديولوجي أوقعته في كثير من التناقضات سواء في تجسيد موقفه من الحركات الإسلامية أم من السلطة أم من الاتجاه الاشتراكي ذاته وهو ما أوضحته في سياق هذه الأطروحة.

كما نلاحظ أن البناء الفني أيضا تأثر بهذا العرض؛ إذ أخذ التعامل مع الحيز الروائي زمانيا ومكانيا يصبح محكوما بالنموذج المقدم للبطل الاشتراكي الفاعل، وهو ما أوضحته في مكانه من الدراسة.

ومع تقدم تجربة وطار الفكرية وموقفه من السلطات الوطنية في الجزائر - التي يرى أنها إنما وجدت مكانها بصعودها على أكتاف الطليعة الاشتراكية ومن ثم عملت على التكمو

للاشتراكيين ولمبادئهم، وأصبحت برجوازية جديدة تخدم الاستعمار وقوى الاستغلال وأقصت الثوريين الحقيقيين - نقف على نموذج البطل الاشتراكي المقصي الذي يدخل في حالة من الخذلان واليأس، فيتراجع في هذه المرحلة النموذج الفاعل للبطل الثوري لحساب نموذج البطل المغترب الذي يفقد إيمانه بكل ما حوله سلطة وشعباً؛ فالسلطة تقمعه وتتكرر لدوره، والمجتمع يقصيه عنه، وهو إلى ذلك يضيق بواقع حضاري مأزوم في مواجهة تساؤلات الكينونة والهوية أمام الآخر الغربي. وكل ذلك يدفعه إلى الانعزال والبحث عن المخرج لكن ضمن نسق من الفاعلية الفكرية الفردية التجريدية التي لا تترافق وفاعلية عملية، ومع غياب الرؤية للبديل من ذلك.

وفي هذه المرحلة نلمس حالة الضياع الفكري والحضاري التي تثقل وطار وأبطاله، وما ذلك إلا لغيب المرجعية الفكرية الواضحة التي يجب أن يصدر عنها وطار؛ فإخفاق التجربة الاشتراكية في الجزائر من جانب، والتساؤلات الحضارية الملحة التي أخذ يفرضها الواقع الجزائري في البحث عن منطلقات جامعة لهوية جزائرية من جانب آخر، كل ذلك دفع وطار إلى أن يعيش حالة التيه الفكري التي تجسدت في شخوصه الروائية. فهو من جانب ما زال متأثراً بالمنطلقات الفكرية الماركسية بيد أنه يدرك أنها أخفقت في ابتناء نموذج حضاري جزائري، وهو كذلك يريد أن يصل إلى نموذج حضاري بديل يعمل على توحيد الجزائريين ويشكل مرجعية تاريخية وحضارية واضحة، فيغدو إذ ذاك مضطرب الروى يطرح البدائل كافة؛ مرة يعرض للنموذج الإسلامي ويحاول أن يحاكمه بمرجعياته الاشتراكية فيسقط، وأخرى يعرض لنموذج إنساني تجريدي مثالي لا يبرز من إمكانية تحقق واقعي، ومن ثم يردد إلى محاولة توفيق بين المنطلقات الإسلامية والاشتراكية والإنسانية، فيخلص من ذلك كله إلى لا شيء..

غير أن فكرة البحث عن هوية حضارية جامعة بعيدا عن المنطلقات الفكرية التي تفرق جعلت وطار يغير من نظرتة إلى الواقع من حوله نسبيا في هذه المرحلة؛ إذ لم تعد نقاط الالتقاء والتعارض بينه وبين الآخرين محكومة بمدى توافق وتعارض المنطلقات الأيديولوجية، وإنما أخذت بعدا جديدا يحتكم إلى سؤال الهوية، فكل من يحاول جاهدا الحفاظ على الهوية الجامعة وإعادة تشكيلها أخذ يغدو عنصرا فاعلا في روايات وطار حتى وإن كان من المخالفين لوطار في المعتقد. من هنا أصبحنا نقف في هذه المرحلة على نموذج إيجابي للشخصية الإسلامية، كما أصبح التعارض بين سلطة وطنية وأخرى تابعة للفكر الاستعماري، لا بين سلطة اشتراكية وأخرى مناهضة للاشتراكية.

وبهذا التجسيد للبطل المغترب والمتشطي والتائه تتشكل الفضاءات الروائية كافة لتخدم هذا النموذج؛ من حضور للمكان المغلق وتصوير لليوتوبيات وتوظيف لأنماط من السرد تسهم في إبراز حال الأبطال هذه، كما يصبح حضور الرمز الفني أكثر وضوحا، وتحديد الرمز التاريخي الذي ربما عبر عن رغبة الكاتب في البحث عن إجابات لتساؤلاته الحضارية باسترجاع التاريخ ومحاولة الوقوف على وقائع شبيهة بالواقع الحضاري الحالي، من أجل الوصول إلى رؤية واضحة للواقع.

المصادر والمراجع :

(أ) المصادر:

- القرآن الكريم.
- الكتاب المقدس / العهد الجديد.
- الكتاب المقدس / العهد القديم.
- ألف ليلة وليلة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦م.
- أمين معلوف- القرن الأول بعد بياتريس، ط١، ترجمة نهلة بيضون، دار الفارابي، بيروت، ١٩٩٧م.
- ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ) - المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٦٧م.
- ابن سعد، محمد بن سعيد الزهري (ت ٢٣٠ هـ) - الطبقات الكبرى، ط١، تحقيق رياض عبد الله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٨ ج، ١٩٩٦م.
- الطاهر وطار- رمانة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٨١م.
- اللالز، ط٤، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٨٣م.
- العشق والموت في الزمن الحراشي، دار ابن رشد للطباعة والنشر.
- الزلزال، ط٣، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر.
- الحوات والقصر، ط١، دار البعث، الجزائر، ١٩٨٠م.

- عرس بغل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٨٢م.
- تجربة في العشق، ط١، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، ١٩٨٩م.
- الشمعة والدهاليز، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٦.
- الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، الجزائر، ١٩٩٩.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ) - تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، ط٢، ١٠ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨م.
- العسقلاني، أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ) - الإصابة في تمييز الصحابة، ط١، تحقيق عادل عبد الموجود، ٤ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥.
- قاسم حداد- الجواشن، دار توبقال للنشر، المغرب، ١٩٨٩م.
- كونديرا، ميلان - خفة الكائن التي لا تحتمل، ط١، ترجمة عفيف دمشقية، دار الآداب، بيروت، ١٩٩١م.
- كونراد، جوزيف - قلب الظلمة، ط١، ترجمة هاني سمير يارد، ١٩٩٨.
- مالك حداد- الشقاء في خطر، ط١، ترجمة ملك أبيض، مكتبة الشرق، ١٩٦١م.
- المتنبّي، أبو الطيّب أحمد بن الحسين (ت ٣٥٤هـ) - ديوان المتنبّي، دار صادر، بيروت.

(ب) المراجع:

(١) المراجع الحديثة / باللغة العربية:

- أحمد دوغان - شخصيات من الأدب الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٩م.
- أحمد المديني - فن القصة القصيرة بالمغرب (في النشأة والتطور والاتجاهات)، دار العودة، بيروت.
- إدريس الناظوري - الرواية المغربية (مدخل إلى مشكلاتها الفكرية والفنية)، سلسلة دراسات تحليلية، دار النشر المغربية، ١٩٨٣م.
- إسماعيل الميرعلي - القرامطة والحركة القرمطية في التاريخ، ط١، دار الهلال، بيروت، ١٩٨٣م.
- أنس داود - الأسطورة في الشعر العربي الحديث، دار الجيل للطباعة، ١٩٧٥م.
- أنطون كرم - الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشاف، بيروت، ١٩٤٩م.
- برهان غليون - اغتيال العقل، ط٣، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٠.
- بوشوشة بن جمعة - مباحث في رواية المغرب العربي، منشورات سعيدان، تونس، ١٩٩٦م.
- بوعلي ياسين - الثالث المحرم (دراسة في الدين والجنس والصراع الطبقي)، ط٦، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ١٩٩٦م.
- جلال يحيى - السياسة الفرنسية في الجزائر (١٨٣٠-١٩٥٩)، ط١، دار المعرفة، القاهرة، ١٩٥٩م.

- حسن بحراوي - بنية الشكل الروائي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٠.
- الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)، ط٩، ١٠ ج، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٠.
- سعاد خضر - الأدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٦٧م.
- سعيد علوش - الرواية والأيدولوجيا في المغرب العربي (١٩٦٠-١٩٧٥)، ط١، دار الكلمة للنشر، لبنان، ١٩٨١م.
- طلال حرب - أولية النص، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ١٩٩٩.
- عبد العزيز شرف - المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، ط١، دار الجيل، بيروت، ١٩٩١م.
- عبد العزيز العيادي - ميشال فوكو (المعرفة والسلطة)، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٤م.
- عبد الفتاح عثمان - الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع (دراسة تحليلية فنية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.
- عبد الله إبراهيم - الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة (تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة)، ط١، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ١٩٩٩م.
- عبد المجيد حنون - صورة الفرنسي في الرواية المغربية، ط١، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٦م.
- عبد الملك مرتاض - في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، سلسلة عالم المعرفة، ع ٢٤٠، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، كانون أول، ١٩٩٨م.

- عبد الواحد لؤلؤة - موسوعة المصطلح النقدي، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٣م.
- عطيات أبو السعود - الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ، ط١، منشأة المعارف، مصر، ١٩٩٧م.
- علي أومليل - في التراث والتجاور، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ١٩٩٠.
- فؤاد بربرارة - الأسطورة اليونانية، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٦٦م.
- قصي الحسين - الفساد والسلطة (أركيولوجيا المنشأة المزدوجة التمثيل الوقائي للسلطة في العصور الوسطى)، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ١٩٩٧م.
- لحمداني حميد - الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي (دراسة بنيوية تكوينية) ط١، دار الثقافة، المغرب، ١٩٨٥م.
- مجاهد مسعود - انهيار خطط الاستعمار الفرنسي بالجزائر، المطبعة العمومية، دمشق.
- محسن الموسوي - الرواية العربية (النشأة والتحول)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٨م.
- محمد ساري - البحث عن النقد الأدبي الجديد، ط١، دار الحديث، بيروت، ١٩٨٤م.
- محمد العباسي - السلطة والحركة الإسلامية في الجزائر، دار المعارف، مصر .
- محمد غنيمي هلال - في النقد المسرحي، دار نهضة مصر، القاهرة.
- محمد مصايف - الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٣م.

- محمود غنايم - تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة (دراسة أسلوبية)، ط٢، دار الجبل، بيروت، ١٩٩٣م.
- مصطفى مرتضى علي محمود - المثقف والسلطة (دراسة تحليلية لوضع المثقف المصري في الفترة من (١٩٧٠-١٩٩٥)، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٨م.
- منير شفيق - في الحداثة والخطاب الحداثي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٩م.
- يمني العيد - تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ط١، دار الفارابي، بيروت، ١٩٩٠.

٢) المراجع الحديثة/ المترجمة :

- إيتز، ت، ي- أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع، ترجمة صبار السعدون، دار المأمون، بغداد، ١٩٨٩.
- أسلن، مارتن - تشريح الدراما، ط٢، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٨٤.
- باختين، ميخائيل - أشكال الزمان والمكان في الرواية، ترجمة يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٠.
- الخطاب الروائي، ط١، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ١٩٨٧.
- بارت، رولان - الدرجة الصفر للكتابة، ط٣، ترجمة محمد برادة، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، ١٩٨٥.

- بارندر، جيفري - المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، أيار ١٩٩٣.
- بنطي، إريك - الحياة في الدراما، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، بيروت، المكتبة العصرية، ١٩٨٦.
- بوتور، ميشال - بحث في الرواية الجديدة، ط٣، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ١٩٨٦.
- ثومبسون، ميخائيل - نظرية الثقافة، ترجمة علي الصاوي، سلسلة عالم المعرفة، ع ٢٢٣، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، تموز ١٩٩٧.
- دوران، جيلبير - الإنترنتولوجيا (رموزها، أساطيرها، أنساقها)، ط١، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ١٩٩١.
- ديجو، ج - الأدب الجزائري المعاصر المكتوب بالفرنسية، ط١، ترجمة إبراهيم الكيلاني، دار طلاس، دمشق، ١٩٩١.
- روز، مارجريت - ما بعد الحداثة (تحليل نقدي)، ترجمة أحمد الشامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤.
- سعيد، إدوارد - الاستشراق، ط١، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨١.
- الثقافة والإمبريالية، ط١، ترجمة كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٧.
- سلوت، برنيس - الأسطورة والرمز، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، منشورات وزارة الإعلام، العراق، ١٩٧٣.

- عائدة بامية - تطور الأدب القصصي الجزائري (١٩٢٥-١٩٦٧)، ترجمة محمد صقر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٢.
- عبد الكبير الخطيبي - الرواية المغربية، ترجمة محمد برادة، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، ١٩٧١.
- غارودي، روجيه - في سبيل حوار الحضارات، ط ٤، ترجمة عادل العوا، عوידات للنشر والطباعة، بيروت، ١٩٩٩.
- فراي، نورثروب - تشريح النقد، ترجمة محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٩١.
- كونديرا، ميلان - فن الرواية، ط ١، ترجمة أمل منصور، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ١٩٩٩.
- كيم، يونج - الفكر الشرقي (مقدمة في فكر آسيا الفلسفي والديني)، ط ١، ترجمة طلعت مراد بدر وحמיד علي مفتاح، منشورات جامعة عمر المختار، ليبيا، ١٩٩٧.
- لوبون، جوستاف - سيكولوجية الجماهير، ط ٢، ترجمة هاشم صالح، دار الساقى، بيروت، ١٩٩٧.
- ماكوين، جون - موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون، بغداد، ١٩٩٠.
- مندلاو، أ - الزمن والرواية، ط ١، ترجمة بكر عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٩٧.
- هبرماس، جيرجن - القول الفلسفي للحدث، ترجمة فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٥.

- همفري، روبرت - تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة محمود الربيعي، دار المعارف، مصر، ١٩٧٥.

- ولسون، كولن - فن الرواية، ترجمة محمد درويش، دار المأمون للترجمة والنشر، ١٩٨٦.

- ويليامز، رايموند - طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد، ترجمة فاروق عبد القادر، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، حزيران، ١٩٩٩.

(٣) الرسائل الجامعية:

- سعيدة هواره - الواقعية في روايات عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٨٥.

- علل سنغوفة - إشكالية السلطة في الرواية العربية الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٩٧.

- قرطي خليفة - المدينة في الرواية الجزائرية العربية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٩٥.

- محمد البصير - الموقف الثوري في الرواية الجزائرية المعاصرة (١٩٧٠-١٩٨٢)، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٨٦.

- محمد بن مرزوقة - أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، مصر، ١٩٨٩.

- مرزوق هداية - الشخصية الروائية عند الطاهر وطار، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ١٩٨٧.

(ج) بحوث منشورة :

(١) دوائر المعارف :

The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition.

(٢) الدوريات :

أ. الأبحاث باللغة العربية:

- أحلام مستغانمي - المرأة في الأدب الجزائري المعاصر، الآداب، ع ٤-٥، سنة ٢٧، ١٩٧٩م، ص ١٧-٢٣.

- إدريس الكتاني - دور الأديب العربي في بناء المجتمع العربي المعاصر، الآداب، ع ٥، سنة ١٧، ١٩٦٩م، ص ١٧-٢٠.

- بتروف، سيرجي - دراسات في الواقعية، ترجمة زهير بغدادي، الآداب الأجنبية، ع ٣، ١٩٧٥م، ص ٨٩-١٠٣.

- برهان غليون - تأملات في الواقع العربي والرواية، الآداب، ع ٢-٣، سنة ٢٨، ١٩٨٠، ص ٥٨-٦٢.

- البشير الوسلاتي - بناء الزمان في رواية الكرنك لنجيب محفوظ، الآداب، ع ٩-١٠، ١٩٩٢، ص ٤٨-٥٤.

- بوشوشة بن جمعة - مراجع الكتابة الروائية في المغرب العربي، الآداب، ع ٢، جامعة قسنطينة، ١٩٩٥، ص ١٨٠-٢٠٠.

- تشومسكي، نعوم - الكتاب والمسؤولية الثقافية، ترجمة سماح إدريس، الآداب، ع ٧، سنة ٤٤، ١٩٩٦، ص ٦-١٠.

-الكتاب والمسؤولية الثقافية، ترجمة سماح إدريس، الآداب، ع٨، سنة ٤٤،

١٩٩٦، ص ص ١٩-٢٥.

-جبرا إبراهيم جبرا- الرواية والإنسانية، الأديب، م٢٥، ج١، سنة ١٣، ١٩٥٤، ص ص ٣١-٣٦.

-جولدمان، لوسيان- مقدمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية، ترجمة خيرى دومة،
فصول، ع٢، ١٩٩٣، ص ص ٣٤-٤٦.

-زيرافا، ميشيل- الرواية والمجتمع، ترجمة جمال شحيد، الآداب الأجنبية، ع٣، ١٩٧٥، ص
ص ٣٤-٤٧.

-سارتر، جان بول- نظام الاستعمار الفرنسي في الجزائر، الآداب، ع٤-٥، سنة ٢٨،
١٩٨٠، ص ص ٢٩-٣٦.

-ساروب، مادان- ما بعد الحداثة: تجارة المعرفة وسؤال التاريخ، ترجمة ميرفت دياب،
إبداع، ع١١، ١٩٩٢، ص ص ٥٨-٦٧.

-ستراوس، كلود ليفي- الأسطورة والموسيقى، ترجمة خليفة الخياري، الإتحاف، ع٤٣، سنة
٩، ١٩٩٣، ص ص ٣١-٤٠.

-سعيد، إدوارد- المتقفون منفيين: مغتربون وهامشيون، الآداب، ع٦، سنة ٤٢، ١٩٩٤، ص
ص ٩٦-١٠١.

-سمية رمضان- بوابة القمر، إبداع، ع٥، ١٩٩٤، ص ص ٣٣-٣٦.

-شاكر عبد الحميد- أنثروبولوجيا الجسد والحداثة، إبداع، ع٩، ١٩٩٧، ص ص ٨٦-٩٩.

-شاكر نوري- مشكلة الاغتراب في الأدب والفن، الآداب، ع٨-٩، سنة ٢٧، ١٩٧٩، ص
ص ٤٢-٥٠.

- شعيب حليفى- مكونات السرد الفانتاستيكي، فصول، ع ١، م ١٢، ١٩٩٣، ص ص ٦٥-٩٧.
- صبري حافظ- الرواية والواقع (متغيرات الواقع واستجابات الرواية الجمالية)، إبداع، ع ١٠، سنة ٩، ١٩٩٢، ص ص ٣٣-٤٤.
- الطاهر وطار- حوار مع الطاهر وطار أجراه أحمد الشهاوي، إبداع، ع ٤، سنة ٦، ١٩٨٨، ص ص ١١-٢٠.
- حوار مع الطاهر وطار أجراه عبد العالي الرزاقى، الجيل.
- عبد العالي بوطيب- إشكالية الزمن في النص السردي، فصول، م ١٢، ع ٢، ١٩٩٣، ص ص ١٢٩-١٤٥.
- عبد الله ركيبي- دراسة مقارنة للتيارات الفكرية قبل الثورة وأثناءها، الأصالة، ع ٢٢، ج ٣، الجزائر، ١٩٧٤، ص ص ٣٨-٤٩.
- عبد النبي حجازي- أنماط رؤية العالم في رواية السبعينات، الآداب، ع ٢-٣، سنة ٢٨، ١٩٨٠، ص ص ٥٢-٥٧.
- عفيف فراج- المثقف والسلطة، الآداب، ع ٧، سنة ٤١، ١٩٩٣، ص ص ٧٦-٨٦.
- علوي الهاشمي- حول إشكالية الإبداع والسلطة، الآداب، ع ٥-٦، سنة ٣٧، ١٩٨٩، ص ص ١٨-٢١.
- علي مقلد- التفاعل بين الأدب والتاريخ، الأديب، م ٢٦، ج ١، سنة ١٣، ١٩٥٤، ص ص ٧-٨.
- غالب هلسا- المكان في الرواية العربية، الآداب، ع ٢-٣، سنة ٢٨، ١٩٨٠، ص ص ٧٢-٧٧.

- فان ليوفن، ريتشارد- المدينة النمطية (المكان مجازاً في ألف ليلة وليلة)، الآداب، ع٩-١٠، سنة ٤٥، ١٩٩٧، ص ص٨٣-٩٠.
- فريدة النقاش- الاغتراب القسري في الرواية العربية، الآداب، ع٢-٣، سنة ٢٨، ١٩٨٠، ص ص٣٣-٣٨.
- فؤاد زكريا- وهم الأصالة والمعاصرة، العربي، ع٣١٦، مارس، ١٩٨٥، ص ص٢٠-٢٣.
- كلر، جوناثان- شعرية الرواية، ترجمة السيد إمام، إبداع، ع٩، ١٩٩٥، ص ص١٠٦-١٢٠.
- لاغرانش، فريدريك- المثلية الذكرية في الأدب العربي الحديث، أبواب، ع٢٢، دار الساقى، بيروت، ١٩٩٩، ص ص١٠٢-١٣٠.
- مجدي عبد الحافظ- الجسد الإنساني، إبداع، ع٩، سنة ١٥، ١٩٩٧، ص ص١٠٢-١١٢.
- محسن الكريفي- قيمة الرمز في الأدب الوجودي، الإتحاف، ع٤٢، سنة ٩، ١٩٩٣، ص ص١٩-٤٧.
- محمد إبراهيم الملي- البعد الريفي في الثورة الجزائرية، الأصالة، ع٢٢، ج٣، الجزائر، ١٩٧٤، ص ص٥٠-٥٩.
- محمد أبو زريق- الفنان/ المكان: الذات/ الآخر، أفكار، ع١٣٥، ١٩٩٩، ص ص١١٤-١٢٣.
- محمد عبد الرحمن يونس- الخطاب الجنسي وعلاقته بالسلطة في ألف ليلة وليلة، إبداع، ع٦، سنة ١٠، ١٩٩٢، ص ص٨٨-١٠٨.
- محمود أمين العالم- إشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة، أدب ونقد، ع٣٨، ١٩٨٨، ص ص٨-٢٧.

- الرواية بين زمنيّتها وزمنها (مقاربة مبدئية)، فصول، م ١٢، ع ١،

١٩٩٣، ص ص ١٣-٢٠.

- نصر حامد أبو زيد- الذاكرة المفقودة والبحث عن النص، فصول، م ٤، ع ١، ١٩٨٣، ص
ص ١٩٩-٢٠٥.

- نهاد صليحة- الحرية والمسرح، الآداب، ع ١٠، سنة ٣٧، ١٩٨٩، ص ص ١٩-٣٦.

- نورا أمين- أصول الزمكانية بين التراث والحداثة، أدب ونقد، ع ٩٦، ١٩٩٣، ص ص ٨٥-
٩١.

- هاو، إيرفينج- فكرة الحديث في الأدب والفنون، ترجمة جابر عصفور، إبداع، ع ٥، ١٩٨٤،
ص ص ٢٦-٣٨.

- ولسون، كولن- الرواية ومعركة الأدب الجنسي، ترجمة أحمد عمر شاهين، إبداع، ع ٩، سنة
١٥، ١٩٩٧، ص ص ٧٤-٨٥.

- يمنى العيد- جمالية المكان والحنين إلى المدينة المفقودة، الآداب، ع ٩-١٠، سنة ٤٥،
١٩٩٧، ص ص ٧٦-٨٢.

ب. الأبحاث باللغة الإنجليزية:

- 1- Hibbard , A. , Tender is the Night and the Sheltering Sky : The
Meaning of Familiar and Exotic Foreign Settings , Abhath Al- Yarmouk:
"Lit. and Ling" , Vol.6 , No.1 , pp.7-20 , 1988.

ABSTRACT

Al- Tahir Wattar's Novels (An Analytical Study)

By: Linah A. Awad.

Supervisor: Dr. Walid Saif

Co-Supervisor: Dr. Sameer Qatamee.

This thesis is an analytical study of the works of the well-known Algerian novelist Al- Tahir Wattar, focusing on both formal and thematic aspects while taking into consideration the fact that in literary works the message lies more in the formal modes of representation.

As an ardent marxist, Wattar articulates his ideological views strongly in his works, often at the expense of artistic values. Nevertheless, the complexity of the Algerian political and social situation throughout the different stages of its colonial and post-colonial history poses various difficult questions and challenges, and invites contradictory responses, which create much uncertainty and confusion. This is notably manifest in Wattar's works. Questions of identity, of the complex and multi-faceted relationship between the colonized and the colonizer, of the sought- after model of development and progress, are among the major themes which seem to preoccupy Wattar's vision and intellectual world. And although he remains faithful to Marxism, the developments of events in the Algerian scene have obviously motivated him to reconsider, revisit and revise some of his initial stands. All of these intellectual and political concerns are manifest in his changing narrative techniques, which are a main focus of this study.

The study is divided into two major parts, each of which comprises several chapters. The first part deals with thematic and ideological

issues as articulated in the novels. The second part deals with the narrative structures and formal techniques. However, this division is only made for the sake of analysis, since thematic issues are dealt with in as much as they relate to the artistic formulation of the narrative texts.

The analytical approach adopted therein combines both textual and situational elements. It also takes into consideration the development of Wattar's vision and techniques along the different stages of his narrative experience.

Although Wattar is highly celebrated as a distinguished novelist, the study tries to offer a critique of his works displaying, for example, how his strong ideological motives have often resulted in direct rhetoric discourse stereotyping and reductionism, all of which impacted his artistic techniques and aesthetic representations.