

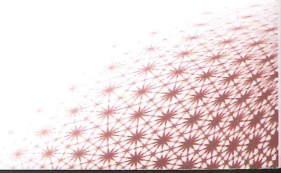
الحائزة على جائزة كتارا للرواية العربية ٢٠١٦ - فئة الدراسات النقدية

نحو الوعي بتحولات السرد الروائي العربي دراسة

الدكتورة زهور كرام

كتارا
katara

نحو الوعي
بتحولات السرد الروائي العربي
دراسة

الدكتورة زهور كرام

طبعة 1، 2017، منشورات
كتارا، الدوحة، قطر

كتارا
katara

المقدمة

الحكيُّ فعلٌ بيولوجي، وسيظلُّ مُرافقًا للإنسان حتى الفناء الوجودي؛ يحكي الإنسان ذاته وعلاقته بالعالم من أجل تخليد معنى وجوده. الإنسان ذاتٌ حاملة بالخلود، رافضة للعبور، لذا تجعل من الحكي سبيلا لها لتخزين رؤيتها في الوجود. يصبح محكي الإنسان علامة دالة على معنى الوجود بالبعد الفلسفي. من هنا، تعددت أشكال التعبير الرمزي، التي تجعل من الحكي فعل التوثيق والتشخيص. الحكي فعل وجودي ضد الموت/الفناء، إذ ظل يُرافق مختلف المجتمعات والحضارات في حركة تاريخها، بحثا عن معنى لوجودها في حاضر المجتمعات اللاحقة. ولولا تعبيرات الحكي التي تركتها المجتمعات، ما كان لتاريخ البشرية ذاكرة. ومن هذه الذاكرة تستمر المجتمعات في رسم معالم وجودها تاريخيا. غير أن الحكي قد يتلاشى مع لُبس الزمن، وفوضى المكان، وقد يفقد خصوصية اللحظة التاريخية، فيُغادر المعنى الذي يطمح إليه الإنسان، لذا كان السرد سلوكا نظاميا لترتيب الحكي، وفعلا لتدبيره وتنظيمه. وإذا كانت المجتمعات والحضارات قد التقت في

فعل الحكيم، فإنها اختلفت/تختلف في فعل السرد الذي يُؤسس خصوصية شكل التنظيم والترتيب؛ أي خصوصية النظام الذي يتحول عند تحققه خطاباً إلى حالة وعي. السرد حالة سياقية ثقافية، تُشخص وضعية فكر وعقل ووعي ومجتمع. ولذا، يُصبح الاقتراب من الأشكال التعبيرية الرمزية، اقتراباً من خطابها السردية أكثر من وضعية حكيها؛ ذلك، لأن السرد/ النظام حاملٌ للدلالة، وحاضنٌ الوعي الضمني.

كلما تغيرت وسائط الاتصال والتواصل، تغيرت وضعية العالم، ومعها تغير موقع الفرد في هذا العالم وعلاقاته بالآخر/الآخرين. العالم وضعٌ اجتماعي واقتصادي وسياسي غير ثابت، وغير مُستقر، إنه يعيش من تحولاته، بل مفهومه ينتعش من شكل وطبيعة التحولات التي يعرفها كلما تغيرت وسائط الاتصال والتواصل. ترتيب العالم يتغير تبعاً لحركية موقع الفرد والمجتمع بتفاعل مع السياسي والاقتصادي. وعليه، فإن سرد العالم والذات، يختلف من مجتمع إلى آخر، ويتفاوت في طريقة تشكله من سياق إلى آخر، حسب موقع الأفراد في مجتمعاتهم، وطبيعة تفاعلهم وتواصلهم مع منطق تدبير واقعهم.

تعد الرواية من أكثر الأشكال التعبيرية الرمزية التي يتحقق فيها التجلي الدلالي للسرد، ذلك لكونها تأتي نظاماً مرتباً للحكي. ومنذ ظهورها باعتبارها شكلاً أدبياً مُفارقاً للملحمة في الزمن الثقافي-السردية الأوروبي، وهي تقترح تجليات متنوعة ومُتحوّلة لنظامها السردية الذي يأتي تشخيصاً لنظام التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعندما نلمس-اليوم- هذا الاهتمام الكبير بجنس الرواية -خاصة- عربياً، فإن أسئلة عديدة يمكن اقتراحها من أجل التفكير في وضعية هذا الاهتمام، وأسباب هذا الانشغال:

- هل وضع الرواية العربية كتابة وبناء وأسلوباً، كان وراء هذا الاهتمام؟

وهل أظهرت الدراسات النقدية الروائية في التجربة العربية أن الرواية في الثقافة العربية تُحقّق تميزاً في بلاغة سردها ما يتطلب انشغالا مُضاعفاً؟ هل هذا الاهتمام يعكس وضعيّة الرواية في ثقافة المجتمع؟ هل هو دليل على اهتمام مجتمعي أصبح يؤمن بدور الرواية كتابة وقراءة في التنمية الاجتماعيّة والفكرية؟

- هل هو اهتمام بجنس أدبي مرتبط بزمن التحولات، ومن ثمة، يصبح الاهتمام به اهتماماً بالتحولات التي يعرفها الواقع العربي؟

- هل هو إعلان معرفي عربي بأهمية الاهتمام بالرواية في تدبير الوعي المجتمعي العربي؟

- هل هو وضع ثقافي إبداعي صحي، يشخص موقع الرواية، أو التخيل بشكل عام، في التفكير العربي؟

- هل هو اهتمام من وحي التراكم الروائي في المشهد العربي، ومتابعة النقد له، وإبراز النقد خصوصيات هذا الجنس الأدبي فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع العربية؟..

- هل حقق النقد الروائي العربي انتصارات معرفية في طريقة اشتغاله، جعلت المؤسسة النقدية والثقافية العربية تنتبه إلى أهمية جنس الرواية؟ هل واقع النقد الروائي العربي ساهم في تقديم الرواية، وأبرز عناصر قوتها، ما جعل المؤسسات العربية تشغل بها، وتهتم بتقديمها إلى الآخر عبر الترجمة، وفي ذلك تقديم للفكر والرؤية العربيين؟

تلك عيّنة من الأسئلة التي يمكن الاقتراب منها، بدراسة الرواية العربية الراهنة، من خلال مسار تطور نظام سردها، وعبر استحضار زمن تشكيلها وتكونها، وذلك من أجل الوعي بموقعها في الثقافة العامة.

مدخل

منطلقات للتفكير

أولاً: الأدب/ الرواية والأسئلة الراهنة

1 - في الحاجة إلى تجديد سؤال الأدب

كثيرا ما نتساءل، أو على الأقل، نُعبر عما يشبه الاستغراب، حول هذه المسافة التي تزداد عمقا، بين المعرفة الأدبية واستثمار تلك المعرفة في الوعي الجماعي، والسلوك الفردي، أو حاجة المجتمع للأدب والفنون بشكل عام. غالبا ما نبحث في أجوبة، قد تبعد بنا عن جوهر المشكل، ونترك موطن الخلل الذي يجعل المعرفة الأدبية عبارة عن مجرد درس تعليمي، يتوقف عن التأثير باجتياز الامتحان، أو دراسة نقدية، تجتهد في تطويع النظريات لتتماشى مع النص الأدبي، وهو تعامل أنتج -بدوره- تصورا حول معنى الأدب، باعتباره خطابا جماليا وبلاغيا ورمزيا، ليس بإمكانه أن يقدم للإنسان غير المتعة الفنية، واللغوية، ويتيح له السفر في المتخيل بدون إكراهات الواقع. ولهذا، ارتبط لدى الكثيرين بمفهوم الهروب من الواقع تارة، والرومانسية تارة أخرى، كما انعكس هذا المعنى أو التصور على وضعية الأدباء في المجتمع.

عندما ننظر في وضعية الأدب في الدرس التعليمي والجامعي، سنجد أنه يقف عند حدود مفهوم الخطاب. ونقصد به اهتمام الدرس التعليمي بما يسمى بـ«أدبية الأدب»؛ أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا، كما عبّرت عنه المدرسة الشكلانية^[1]. مقارنة منهجية تشغل بسؤال التفكيك، وإعادة

1 - سعت الشكلانية الروسية إلى الاهتمام بعلم الأدب، من خلال الاشتغال بأدبية الأدب، أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا، والبحث في الخصائص النوعية التي تميزه عن غيره من الخطابات الأخرى. وهي بذلك تجعل الوعي بالأدب خارج امتداداته التاريخية والاجتماعية والسيكولوجية والبيوغرافية التي دأبت المناهج التقليدية على الاهتمام بها. من أجل للتوضيح أكثر، يمكن الرجوع إلى: نظرية المنهج الشكلي، ترجمة: إبراهيم الخطيب، ط.1، الشركة المغربية للنشر والتوزيع، 1982، و«الشعرية» لتدوروف، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط.1، دار توبقال، 1987.

البناء دون إقامة جسر وظيفي بين المعرفة الأدبية والمجتمع، أو بتعبير أدق، لا تحفز طريقة الدرس التعليمي على جعل قراءة المعرفة الأدبية إمكانية منفتحة على ما هو ثقافي واجتماعي وفكري. يظل تدريس الأدب - في أغلب مناهجه - مرتبطاً برؤية توجيهية في علاقة بنظرية نقدية، أو منهج أدبي، أو منفعية تتحدد في اجتياز الامتحان، دون أن ترقى الطريقة البيداغوجية إلى تقديم الدرس الأدبي، باعتباره شرطاً معرفياً لتطوير الحياة والسلوك والتفكير. وهذا لا يعني تحويل الأدب إلى حاجة اجتماعية مباشرة، وإنما قراءة الأدب وتحليل خطابه، يُدربنا على ثقافة الإحساس بالحياة، والأشياء، ويمنحنا إمكانيات متعددة لإدراك سلوكنا الاجتماعي، وطريقة تفكيرنا. لأن المعرفة كيفما كان نوعها (والأدب منها) تبدأ موضوعاً للاشتغال، وبمجرد تفكيكها، والنظر في فلسفتها وأسئلتها، وجعلها امتداداً للحياة والمجتمع، فإنها تتحول - بدورها - إلى أداة للتفكير في موضوعات أخرى. لكن، أهم موضوع تبدأ به المعرفة الأدبية حين تنتقل من الموضوع إلى الأداة هو «نحن»، أو الأنا الجماعية أو الفردية، لأنها تُحوّلنا إلى موضوعات للتأمل. وتتجلى طبيعة هذا الانتقال من الموضوع إلى الأداة في كيفية تأثير الأدب فينا، وفي وجداننا، ولغتنا، وإحساسنا بالأشياء والطبيعة. بقدر سعة متخيلنا، نجز الصور والتصورات، ويغتنى فعلنا الإنساني.

إن الأدب ليس مجرد بناء لغوي رمزي، وليس فقط عبارة عن حكاية مسرودة، وإنما هو قبل كل شيء إمكانية لإدراك وجودنا؛ فالشعوب التي تفتقر للتخييل، شعوب هاربة من المستقبل.

عندما أصدر تودوروف كتابه «الأدب في خطر»^[2] سنة 2007؛ فقد كان يطرح سؤالاً جوهرياً، حول تمثّل وقراءة وتذوق الأدب اليوم، وذلك من خلال

Todorov (Tzvetan) : la littérature en peril, Flammarion, 2007 - 2

ترجمة، عبد الكبير الشراوي، «الأدب في خطر»، ط.1، نويقال، 2007.

وضعية تدريسه في التعليم، الذي يشكل وجدان الإنسان، ويعمل على تربية حس الذوق والجمال لديه.

يعيد تودوروف التفكير في الأدب (رواية، قصة، شعر...)، وفي الحاجة إليه، وطريقة تذوقه، انسجاما مع دور الأدب الجوهرى في تزويد الإنسان بأحاسيس ومعانٍ تجعله يدرك وجوده، ويفهم حياته، وهو يقوم بذلك، بالعودة إلى سؤال قراءة النص الأدبي، وكيف يحضر في الدرس التعليمي.

إنه سؤال يُطرح -باستمرار- مع كل انتقال تاريخي تعرفه البشرية، ويؤثر على مستوى تعبيرها وتفكيرها. وعندما يختار تودوروف الفضاء التعليمي للنظر في وضعية التعاطي مع الأدب، فذلك لأنه يدرك دور التعليم في التربية على صيانة الأدب من العبث. ومن ثمة، يرى أن خطر الأدب، يتمثل في تدريسه وفق المقاربة الداخلية البنيوية التي تشغل بسؤال البناء الداخلي للأدب، ولا تخرج إلى سياقات الأدب الخارجية التي منها يستمد الأدب جوهره؛ ليصبح التأمل في ماهية وظيفه الأدب، فرصة لإعادة النظر في تاريخ نظرية تلقي الأدب التي تجدد أسئلتها، وهويتها من خلال الأسئلة الجديدة، تلك التي يقترحها واقع الأدب، أو التي يتم اقتراحها على وضعية الأدب الجديدة.

ولعل صرخة تودوروف، أو ما يشبه الصرخة المعرفية لإعادة النظر في وضعية الأدب في فهمنا وتمثلنا ونقدنا ومدرستنا، لا تملئها فقط ممارسة تودوروف لدوره الحضاري، باعتباره ناقدا مسؤولا عن تتبع مسار الأدب في علاقته بسؤال التلقي، وهذا شيء يُحسب لصالح تودوروف الذي يقوم بالنقد الذاتي لأفكاره النقدية، واضعا في الاعتبار سؤال الأدب أولا، قبل سؤال النقد، أو بتعبير آخر، جاعلا من الوفاء لسؤال الأدب، وفاء فلسفيا لسؤال النقد الذي حين يغيب عنه النقد الذاتي، فإنه يتحوّل إلى سلطة قاتلة لجوهر الأدب، إن هذه الصرخة لا تملئها فقط هذه الاعتبارات، وإنما يدعو إليها أيضا،

واقع مجموعة من المفاهيم في المنظومة الفكرية والحياتية للإنسان، والتي بدأت تفقد حضورها في الوجدان، مثل الجمال والذوق والسلم والقيم والبعد الفلسفي للوجود، وغير ذلك من المعاني التي تولد لدى الإنسان إدراكا وجوديا، خاصة مع التحولات السياسية، والصراعات الحضارية التي تمر منها البشرية اليوم، وتترك أثرها في وجدان الإنسان.

إن الخطر الذي قد يهدد الأدب بكل تجلياته الرمزية، يتعلق بطريقة تلقيه وقراءته والتواصل معه؛ ذلك لأن الأدب حياة مُتجددة ومتحركة بفعل علاقته التفاعلية مع التحولات التاريخية التي تعرفها المجتمعات والحضارات والسياسات، وعندما لا يُجدد النقد والقراءة إمكانياتهما وأسئلتهما، فإنهما يُجمدان الأدب، ويدفعانه إلى منطقة السكون، حيث يحتاج الأدب اقترابا مُتجددا لخطابه.

عندما نثير صرخة تودوروف المعرفية حول الخطر الذي يُهدد الأدب، بطريقة تدريسه، وتلقيه، وتقييمه في الدراسات البنوية التي تجعله يفقد تاريخه الثقافي، ويُدمر جوهره الإنساني، فذلك لأن الصرخة -أو السؤال- لا يخص السياق المعرفي الأوروبي/الفرنسي، الذي ينطلق تودوروف من خطابه الأدبي والنقدي، ولكنها وقفة ممكنة في مختلف السياقات، خاصة السياق العربي، نظرا لكونه اعتاد اعتماد النظريات الغربية في تواصله مع تجاربه الأدبية. ولهذا، تصبح الصرخة ذات بعد مزدوج، من جهة البعد المعرفي الذي حدده تودوروف في علاقة الأدب بطرائق تدريسه، ومن جهة ثانية في علاقة الأدب العربي بطرائق تلقيه وفق الخلفية النقدية الغربية التي أصبحت -حسب تودوروف- محط نقاش، وتدعو إلى إعادة النظر فيها^[3].

3 - من الكتب النقدية العربية، التي حاورت النظريات الغربية، واتخذت منها موقفاً مجادلتها، نقتح الرجوع إلى كتاب «إدانة الأدب» للناقد المغربي عبد الرحيم جبران، والذي ناقش فيه أفكار تودوروف الجديدة حول قراءة الأدب في «الأدب في خطر»، ط. 1، مطبعة النجاح الجديدة، 2008.

ما يدفعنا إلى إعادة طرح السؤال حول دور الأدب في حياتنا، وعلاقته بالمجتمع، والنظر في عناصر خلل هذه العلاقة، هو ما نعيشه عربيا اليوم، من ملبسات وفوضى في المفاهيم ودلالاتها، وهيمنة العنف سلوكا ولغة وخطابا، وتراجعا في قيم المحبة والسلم، وهي كلها مواصفات قد تلقي بالضوء على وضعية الوجدان الإنساني الذي يحتاج إلى امتلاء روحي وجمالي، تمنحه إياه مختلف أشكال التعبير من فنون وآداب وإبداعات. إن لأشكال التعبير المتنوعة دورا جوهريا في توجيه الذوق العام، وتحصين الروح من العبث، والإحساس من الذبول. وإن الأدب يوجه أفق الشعوب، ويساعدها على المضي بسمو جمالي وروحي نحو المستقبل.

عندما نغير طريقة تدريسنا للأدب، ونرقى بنقدها وقراءتنا للأدب، ونؤمن بدوره في التنمية الذاتية، والاجتماعية، يصبح للأدب شرعية حياتية اجتماعية، يتحول معها إلى مطلب في البرامج الحزبية، وتنتفح الفضائيات والإعلام بكل أشكاله عليه، ويصبح الاهتمام بالأدباء إعلاميا وسياسيا اهتماما بشروط التنمية والتغيير الحضاري.

ما الحاجة إلى الأدب؟ وهل هو ضرورة ثقافية واجتماعية؟ وهل نستطيع أن نتخيل وجودا إنسانيا بدون الأدب إنتاجا وقراءة؟ كيف يصبح العالم، ووجدان الإنسان، ولغته، وإدراكاته للأشياء والعالم وذاته، إذا ما انتصر الواقع الثقافي الجديد لتغييب الأدب، وتعويضه بممارسة رمزية جديدة؟ لتأمل جواب المفكر المغربي عبد الله العروي عن الأسئلة نفسها تقريبا، يقول: «لماذا أكتب روايات؟ أعني هل هناك ضرورة؟ هناك فعلا ضرورة؛ لأنني أحس أن هناك مشاكل أتناولها بالتحليل المبني على العقل، سواء أكان في مجال الإيديولوجيات، أم في ميدان البحث التاريخي. ولكن هناك أيضا مظاهر في الحياة لا تخضع لقوانين العقل؛ أولا حين أريد أن أخضعها للعقل لا أتمكن من ذلك، ثم من ناحية أخرى لا أرغب

أن أدخل فيها مشاكل العقل؛ لأنها إحساسات، صعود مباشر للأشياء»^[4].
وتعد الرواية في الممارسة العربية الراهنة، من بين التجليات الأدبية التي
تطرح سؤال قراءتها في المشهد العربي، لكونها تشهد تحولات سواء في مستوى
خطابها، أو في منطقتها الأجناسي، أو في علاقتها بالوضع السياسي.

2 - الرواية والمعركة السياسية

يدخل العالم لحظة تاريخية فارقة، تتسم بالتحولات السياسية التي
تُربك أكثر ما توضح التوجه المنطقي نحو المستقبل. كما تعرف اللحظة
حضور المستقبل في الحاضر باعتباره انشغالا سياسيا أكثر منه فكريا. كل
المؤشرات الراهنة، أو أغلبها، تُعبر عن كون العبور إلى المستقبل يشوبه
الكثير من الخوف، والرعب، وفقدان الثقة في الأمان. المستقبل زمن حاضر
إذن، في التوجهات وكذلك في أفق الشعوب الإنسانية، ليس فقط تلك التي
تحمل معها أسئلة تاريخية، مثل الشعوب العربية، وإنما أيضا الشعوب
التي تمكنت من تحصين حاضرها بوضع اجتماعي كريم، وأمنت راهنها
بمبادئ حقوق الإنسان، واستفادت من التدبير السياسي-الاقتصادي لبلدانها،
نجدها اليوم تفقد أصالة تلك المبادئ، ويهتز وضعها اليومي بفعل الأزمة
الاقتصادية، وتعيش حالة تناقض بين ما عاشته حقوقا وممارسة، وما تراه
ينسحب منها بفعل غموضِ يعم العالم بأسره. يدخل الإبداع منطقة التوتر
السياسي، ليس من أجل عقد مصالحة بين الماضي والحاضر، كما نجد في
تجارب إبداعية عديدة، حاولت أن تحقق نوعا من الحوار العقلائي مع
الماضي الكئيب حقوقيا، وذلك بتعريته، وفضحه، وجعله عاريا أمام العقل
والفن والإبداع، في سبيل إحداث ما يسمى بالتطهر من تبعات الماضي،

4 - العروي (عبد الله): الكرمل، 1984، ص 17.

من أجل حاضر بدون إرث لعين، ومستقبل بدون إعاقة. ونذكر على سبيل المثال التجربة السردية المغربية التي أعادت الاعتبار لمرحلة اختناق حقوق الإنسان، خاصة مرحلة السبعينيات من القرن العشرين، وعُرفت بأدب الاعتقال السياسي، والتي ازدهرت خاصة في التسعينيات، وارتفعت وتيرة إصدارات هذا النوع من الكتابة الأدبية مع بداية القرن الحادي والعشرين، إذ صدر من 1999 إلى حدود 2004 ما يزيد عن ثلاثين كتابا في صورة روايات ومذكرات وشهادات^[5]، ومحكيات واعترافات بصيغة الإبداع، سعت إلى حكي الاعتقال، وفضح ملبساته، وتشخيص منطوق سلطته، مثل النصوص السردية «حديث العتمة» (2001) لفاطنة البيه، و«طائر أزرق نادر يحلق معي» (2013) ليوسف فاضل، وغيرهما من التجارب السردية التي تندرج في محاولة تفتيت الذاكرة، وإعادة تنظيم حملاتها، من أجل إنتاج وعي بما حدث. واعتبرت هذه التجربة بمثابة وثائق تاريخية لما حدث، جعلت من الإبداع خزّانا لمرحلة محاكمة الماضي. كما نلاحظ في تجارب روائية عربية أخرى، باتت تعقد تواصلًا تخييليا مع التاريخ الحديث، بمظاهر تشخيصية متعددة، من أجل الوعي بما حدث ويحدث، مثلما نراه -حاليا- في التجربة الروائية العراقية حيث حضور هذا النفس الفلسفي الذي يفكك الماضي القريب، بمواجهته وتفكيك عقده، كما هو الحال في «فرانكشتاين في بغداد» (2013) لأحمد سعداوي، وإنعام كجه جي في «طشاري» (2013) وغيرهما.

في مثل هذه التجارب، يشتغل الإبداع في منطقة المصالحة بين الماضي والحاضر، بالمواجهة والتعرية والكشف، وإنتاج رؤية في سبيل مستقبل أكثر تجاوزا للجنة الماضي، ولبُس الحاضر، لكن، ما تعبر عنه بعض التجارب الروائية الغربية، مثل رواية الكاتب الفرنسي ميشال هولبيك والمعنونة بـ«استسلام»

5 - كمال (عبد اللطيف): كتابة الاعتقال السياسي بالمغرب، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 9354.

أو «خضوع»^[6]، والتي تأتي في سياق سياسي يثير أكثر من سؤال حول واقع الحوار بين الحضارات والديانات، من جهة، ودور الرواية أو الأدب بشكل عام في العلاقات الإنسانية بين المجتمعات من جهة أخرى، فإنها تعكس معادلة معكوسة، من خلال المجيء من المستقبل (عوض الماضي) بحكاية تُربك حاضر التعايش المجتمعي بأوروبا/ فرنسا.

تأتي رواية «استسلام» أو «خضوع» الصادرة في يوم حادث صحيفة «شارل إيبدو» نفسه (7 يناير 2015) -والتي بدأ توزيع نسخها التي وصلت إلى 220 ألف نسخة مباشرة بعد الحادث، ليرتفع العدد بعد ذلك، مع إعلان الإقبال الكبير عليها- بصيغة التخيل السياسي لمستقبل فرنسا سنة 2022؛ إذ تتخيل الرواية حكاية وصول مسلم لرئاسة فرنسا في انتخابات 2022، وتحقيقه فوزا سياسيا على مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية ماريين لوبن، وذلك من خلال شخصية تخيلية هي «محمد بن عباس»، والذي يتصف بالاعتدال، ويكون الرئيس الخامس والعشرين للجمهورية الفرنسية، وفي عهده ستكثر المؤسسات الإسلامية، ويُفرض الحجاب، وتُمنع النساء من العمل. واقع توجه الرواية، جعلها تُثير نقاشات حادة، ليس فقط داخل فرنسا، وإنما في بلدان أوروبية عديدة مثل ألمانيا وإيطاليا، حتى قبل توزيعها الذي كان من المفترض أن يتم قبل حادث صحيفة شارل إيبدو. وجعلت الموقف منها، ينقسم إلى مدافع ومعارض. غير أن توصيفات القبول أو الرفض، لم تكن روائية، وإبداعية، وإنما توصيفات تعتمد القناعات السياسية أو الدينية أو الحقوقية والأخلاقية. ولهذا، جاءت بعض التوصيفات بطابع قيمي معياري (عمل عظيم)، وأخرى بطابع أخلاقي (عمل الكراهية)، لكن بين التوصيفين اشتغلت الرؤية السياسية، لينفتح السؤال أكثر على ما يمكن أن ينتج عن مثل هذه الأعمال الروائية من اصطدام حضاري وثقافي، وصراع ديني بين مسلمي فرنسا وبقية المجتمع.

عندما نسجل ملاحظات حول وضعية هذه الرواية، وطبيعة حكايتها، في علاقتها بالوضع السياسي الفرنسي، وتركيبية المجتمع، وتزامن الرواية مع حادث صحيفة شارل إيبدو، وتوزيع الرواية بعد الحادث، والإقبال الكبير عليها، وعزم مؤلفها على الترويج لها في بلدان أوروبية، يحق لنا أن نقترح أسئلة للتفكير في وضعية الرواية، أو الأدب بشكل عام في النزاعات الإقليمية العالمية اليوم. قد لا تكون لرواية «استسلام» حظوظ كبيرة في المعرفة الفكرية والنقدية، وإن تحولت إلى سلعة اجتماعية-سياسية، مع ذلك، فإن تزامن مؤشرات عديدة زمن ظهورها، يجعلنا نطرح بعض الأسئلة مثل: هل يؤدي مثل هذا النموذج الروائي إلى جعل الأدب يُغادر موقعه في حياة الحضارات والشعوب، وينتقل إلى موقع أكثر ارتباكاً مثل السياسة؟ هل يتحول الأدب إلى وسيط سياسي-حزبي بعدما ظل يحافظ على جوهر منطقه، باعتباره الموضوع الأساسي لفعل التخيل؟ هل يلتحق الأدب ببعض مظاهر الإعلام في تحييش عقول الشعوب؟ ألا تدعو رؤية هذه الرواية إلى إعادة النظر في مفاهيم بُنيت عليها الديمقراطيات الغربية مثل المواطنة، والاندماج، وحقوق الإنسان، والحق في الاختلاف، ودمقرطة الحياة السياسية؟ هل انتقلت الرواية إلى ساحة التجاذبات السياسية؟ وهل الاهتمام بها يعود إلى انتقالها إلى دعامة سياسية؟

إن إثارة النقاش حول هذه الرواية، وغيرها من الروايات التي تنهج الاتجاه نفسه، لا يكمن فقط في طبيعة الموضوع (رئيس مسلم لفرنسا/أوروبا)، وعلاقته بخلق نوع من الاصطدام بين المواطنين في مجتمع أوروبي/فرنسي، وهي مسألة وجب التفكير فيها بجديّة حول موقع الرواية في الحراك السياسي - الحزبي الآن، ووضعيّات القيم والمبادئ التي ظل إنسان القرن العشرين ينتصر لها، ويقاوم ويناضل من أجل جعلها إمكانات واقعية ملموسة. فمن بين أهم القضايا التي تطرحها هذه الرواية التي تأتي في سياق من التحولات السريعة والتي «قد» تُدشن لرؤية جديدة في التدبير السياسي الأوروبي، هو كونها تضع

الإبداع خارج نسقه الفني-الجمالي، وتُلقي به في دوامة السياسي، وتجعل الإبداع وسيطاً أيديولوجياً لمصالح حزبية وسياسية. وبعدها احتفظ الإبداع باستقلالية نسقه مع انفتاحه المرن على مختلف الحقول، واشتغاله في سياق فني وجمالي ومعرفي، يُؤمن للإنسانية والمجتمعات تصوراتها ورؤاها، ويُذكرها كل مرة بجوهرها الإنساني، نجده اليوم يفقد هذه الوضعية. ولذلك وجدنا تودوروف يُركز في كتابه «الأدب في خطر» على سؤال الأدب، والدعوة إلى إعادة الحياة إليه من خلال ربطه بالمجتمع، عبر نقد مُؤهل لذلك، بعدما أصبح الاهتمام بالنقد أكثر من الأدب الذي يعلمنا فهم الحياة، ويجعلنا أفضل. فقد لاحظ تودوروف انزياح الأدب عن مساره الطبيعي الجمالي، واحتكامه في المدرسة لسلطة البنيوية، كما كانت للمؤرخين قبل ذلك، ويمكن أن تكون للمختصين في علم السياسة غداً. قد نستطيع أن نتلمس رؤية «الأدب في خطر» لدى تودوروف، مع هذا النموذج من التخييل الروائي، والذي يجعل الغلبة للسياسي في تدبير سؤال الأدب.

إن الرواية باعتبارها تعبيراً إبداعياً فهي تتجه نحو المستقبل؛ لكونها تهتم ببناء المحتمل والممكن، وتنشغل بتشخيص تصورات الإنسان والشعوب، وتوثق ألمه وحلمه، ولهذا، فهي تحتل -ضمن منطقتها- رؤى سياسية، غير أن السياسي لا يحضر بشكل خطاب توصيفي وتوجيهي للحاضر والمستقبل، وإنما باعتباره حالة ضمنية تسهم في الفهم وإنتاج المعنى. ولهذا، فإن الذي يحدث في إطار العلاقة بين الرواية والسياسة، مع نموذج «استسلام» هو تحويل الرواية إلى وسيط، بعدما كانت -ولا تزال- تشكل موضوعاً أساسياً لتشخيص حالة أو قضية أو سؤال.

هل تهدد الرواية المستقبل، مع هذا النموذج وغيره؟ وهل يخرج النقد- بدوره- من مجاله المعرفي إلى المجال السياسي؟

3 - النقد الأدبي / الروائي وتحديات التحول

يُعد تاريخ نظرية الأدب بمثابة تاريخ محاولات الاقتراب من منطق الأدب. ومع كل محاولةٍ، تُراكم نظرية الأدب مفاهيمها المتعددة والمتنوعة للأدب، وتصوراتها حول خطابه. لا يُلغي التعدد انسجام وحدة الأدب، بقدر ما يعبر عن حيوية الأدب، وحركيته التاريخية التي تجعله خطابا مفتوحا على التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وعندما يتعطل التفكير في الأدب، وتتعثّر قراءته بسبب أزمة الفكر، أو ضعف الخطاب النقدي، أو سوء تدبير الاقتراب من الأدب، يتعطل تاريخ مفاهيم الأدب. لهذا، يطرح سؤال الاقتراب من الأدب في كل مرحلة تاريخية قدرة التفكير النقدي على تمثيل جديد الأدب، وحسن الإصغاء إلى عالمه، والتمعن في طريقة بنائه، وهو وضعٌ لا يتم بمجرد التفكير في القراءة والتحليل سعيا للبحث عن المفهوم الجديد الذي يُؤسسه الأدب في وضعيته الجديدة، إنما يحتاج الأمر إلى منهج يُمكن القارئ/الناقد من الدخول إلى الأدب، والسير في منعرجاته، وإضاءة مناطقه غير المرئية. غير أن المنهج، باعتباره طريقة للتفكير في النص الأدبي لا يعد مجرد آلية للتحليل، أو عبارة عن طريقة تقنية لتفكيك الأدب، أو مجموعة من الخطوات التي باتباعها بشكل آلي يحصل الناقد/القارئ على مبتغاه، فيتبدد الغموض، ويتلاشى اللبس، ويُحقق القارئ توافرا مضمونا مع النص، بعيدا عن إكراهات اللغة الإيحائية والرمزية، إنما المنهج هو رؤية معرفية وتصور فلسفي. وعندما نعود إلى مختلف المناهج الأدبية التي تم اعتمادها في قراءة الأعمال الأدبية، فإننا نجد أنها تنحدر من حقول معرفية وفكرية، وذات خلفية فلسفية، ومن ثمة فهي عبارة عن تصور للعالم. من هنا، يصعب الجمع بين عدة مناهج أدبية من أجل مواجهة تحديات الأدب التي يطرحها على القارئ. فلا يمكن في الوقت ذاته الجمع بين رؤيتين متناقضتين للعالم.

لقد فشلت مختلف التجارب التي سعت إلى الجمع بين المناهج الأدبية

-خاصة تلك التي لا تصدر عن الخلفية الفلسفية نفسها- لتحليل النص الأدبي؛ حيث جاء منتوج القراءة مُرتبكا، وغير دال. والمسألة تبدو واضحة بمجرد الانتباه إلى الجهاز المفهومي لكل منهج على حدة؛ إذ يكفي أن نعود إلى مفاهيم المناهج، ومعجمها وتقنياتها، حتى نتأكد من كون المنهج يُوثق حمولته المعرفية والفلسفية في مختلف تديراته. عندما يستعمل المنهج التاريخي -مثلا- مفهوم الانعكاس، فإنه ينطلق من تصور يجعل الأدب انعكاسا للتاريخ، وعندما يوظف أفعال التفسير والشرح باعتماد الرجوع إلى خارج العمل الأدبي، فإن هذه الأفعال تكون حاملة للرؤية، وليست عبثا في المنهج. وعندما تستعمل البنيوية بكل مراحلها مفاهيم المقاربة والمعاينة، واعتماد مفهوم النص بدلا من مفهوم «الأثر» الذي يتماشى وخلفية المنهج التاريخي، فإنها تنطلق من رؤية للأدب باعتبار منطقه الداخلي الذي يُحقق نظامه وأدبيته، وعضوا عن الانشغال بما يعكسه الأدب من وعي المرحلة أو المؤلف، فإنها تنشغل بالنص وخطابه، وبالنظام الداخلي وطريقة بنائه. مع كل منهج أدبي نستقبل مفهوما جديدا للأدب، وهو مفهوم يُقربنا من جوهر الأدب. غير أن سؤالاً قد يُطرح على وضعية المنهج الأدبي، وعلاقته بالأدب، ومن الأسبق: الأدب أم المنهج؟ ومن الذي يُحدد وجود الآخر؟ وهل نستطيع أن نتبنى منهجا من خارج الأدب، أم أن الأدب مُوهل لكي يُنتج طرق تحليله؟ ثم كيف يمكن الحديث عن تعددية المناهج إذا كان الأدب هو مُنتج أشكال الاقتراب منه؟ إنها عيئة من الأسئلة المشروعة التي قد يقترحها كل مهتم بالأدب وقراءته. وبنظرة سريعة حول طبيعة المناهج الأدبية سنلاحظ أنها قادمة من معارف وعلوم وفلسفات، مثل علم التاريخ والاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة (اللسانيات)، وغير ذلك من مختلف المناهج التي عندما استثمارها الدراسات النقدية الأدبية حررت الأدب من المفهوم الواحد، والبعد الواحد. وبالتالي، كلما تطورت العلوم والمعارف والوسائط، تمكن الدرس النقدي من استثمارها لصالح اقتراب جديد من

الأدب، مع الإشارة إلى أن هيمنة معارف أو وسائط في مرحلة تاريخية، يُؤثر على صعود رؤية وتصور للعالم. وإذا كنا نعيش زمنا يتحكم فيه الوسيط التكنولوجي، الذي هيمن على حياة الأفراد والشعوب، بدرجات متفاوتة، على مستوى الحياة اليومية والعملية والاجتماعية، فإن واقعا تاريخيا يتشكل وفق مُستجدات هذا الوسيط، ويُنتج مسارات جديدة للإنسان، وفي الوقت ذاته يعرف التعبير الرمزي -بدوره- تحولات انسجاما مع تحولات شرط حياة الأفراد؛ تحولات في نظام الحياة وفي شكل التعبير عنها إبداعيا. وعليه، يحتاج الأمر إلى التفكير في طرق مختلفة عن السابقة، للاقتراب من الأدب في شكله الجديد، ذلك لأن استمرار التفكير/القراءة في الأدب بالطريقة والمنهج نفسيهما، يعني استمرار التفكير بالتصور نفسه الذي تجاوزه الحياة وشرطها، والأدب وخطابه. وبعيدا عن الشكل الأدبي الذي يعقد تواسلا واضحا مع الوسيط التكنولوجي، وتتحقق فيه التحولات بشكل ظاهر، مثلما نلتقي مع الأدب الرقمي،^[7] حيث المكون الترابطي يفعل في نظام النص، ويضع القراءة أمام تحدي الشراكة في إنتاج النص، بتفعيل الروابط، وانتقال القارئ، إما من موقع الباحث عن موضوع النص، أو موقع المحلل لطريقة بناء النص، أو موقع المؤؤل لدلالات النص إلى موقع المُنتج للنص. وبعيدا عن هذه التجربة التي تُعلن عن نفسها من داخل الشرط التكنولوجي، فإن الكثير من النصوص عبر الورقي -خاصة الروائية- باتت مختلفة من حيث طريقة نظامها، وشكل سردها للحكاية. فبعد أن كانت تعتمد ضمير السارد المُتصرف -وحده- في حياة الحكاية، من موقع امتلاكه الحقيقة، ثم الانتقال إلى تعددية الضمائر، وتوزيع الحقيقة بين تعدد الضمائر، ما استوجب حضور القارئ ضميرا مُشاركا ليس في

7 - للتعرف على الأدب الرقمي، نقترح بعض المراجع منها:

- يقطين (سعيد) : من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جمالية الإبداع التفاعلي. المركز الثقافي العربي، ط 1، 2005.

-البريكي (فاطمة): مدخل إلى الأدب التفاعلي، ط 1، المركز الثقافي العربي، 2006.

- كرام (زهور): الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، دار رؤيا، القاهرة، ط 1، 2009، دار الأمان، الرباط

.2013

إنتاج الحكاية، وإنما في إعادة جمع شتاتها، ونسج بنائها، كما وجدنا في النماذج العمودية/التجريبية- فإن خطابها الراهن تجاوز هذين النموذجين، وانفتح على شكل مختلف لحضور القارئ. نلتقي هنا بما نسميه بـ«الكتابة-الضفيرة»، أو بالسرد المترابط. إنه شكل سردي يجعل القراءة شكلا من الكتابة. تنتقل -في هذا المستوى- إلى تصور جديد للكتابة، والتي تُغادر أفقيتها وعموديتها، وتقترب القارئ مُنتجا ومؤلّفا وكاتباً للنص. إن طبيعة تركيبة النص المتداخلة، والتي تجعل السارد وهو يسرد لا يتحكم في أفق سرده، ليس بعجز من موقعه ووظيفته، ولكن شكل الكتابة الترابطية تجعل السرد ينفلت من السارد باتجاه القارئ الذي يدعوه هذا الشكل من الكتابة إلى تغيير موقعه، والانخراط في صنف المنتجين. ما يدعونا إلى التذكير بحركية المناهج الأدبية، وهو ما بات يعرفه السرد الروائي في التجربة العربية الراهنة من تحولات بنيوية على مستوى جميع مكوناته، ما أثر في منطقته ونظامه، الشيء الذي يدعو إلى ضرورة التفكير في شكل الاقتراب من هذا النظام الجديد للسرد الروائي، وفق رؤية تُجدد منهجها وطرائق تواصلها مع الخطاب الروائي العربي، دون أن يعني ذلك تراجعاً كلياً للتجربتين الأفقية والتجريبية، لأنهما تظان مُحققتان نصياً، بصور مختلفة، غير أن الوعي النقدي بهما يتم من خلال النظام السردى الجديد. إن الرواية لا تعيش قطيعة في أنظمتها السردية، بل إن الوعي المعرفي يشتغل بجديد نظامها، فتتغير الرؤية إلى أنظمتها السابقة أو المألوفة.

ثانياً: الرواية العربية ومنطق التحول السردى

1 - الرواية العربية وتجديد رؤية التأسيس

لا يقوم الجنس الأدبي على معيار ثابت، إنه في علاقة بنيوية دائمة مع تجدد السياقات. ولهذا، فهو يختلف من مجتمع إلى آخر، إنه حالة ثقافية بامتياز. وهذا ما يجعل الرواية تتغذى على تحولات المجتمعات والسياسات والقيم، لتصبح تبعاً لذلك، فضاء رمزياً لقراءة منطق التحول في الوعي.

وحتى تحقق الرواية هذا الانفتاح المرن على المجتمع والسياسة والقيم والتاريخ؛ فهي تظل بحثاً مستمراً عن الشكل الأكثر تشخيصاً لانفتاحها على التبدلات والتحويلات. يدفع واقع التحويلات التي تعرفها الرواية العربية، نحو إعادة التفكير في منطق اشتغالها، بعيداً عن التصورات الجاهزة والتي جعلتها مُقيدة في مرجعيات محددة. فعندما نعود إلى شكل تعامل التاريخ والنقد الأدبيين مع التجارب الأدبية في المشهد العربي في العصر الحديث، سنجدّه تعاملًا يعتمد - في كثير من تجلياته - الرؤية الأحادية في القراءة، ويُهمل، أو بتعبير آخر يُضعف، حركية الأفعال المرافقة للقراءة، والتي تقترب من روح الأدب، وتعبّر عن خصوصية سؤاله وزمنه ومجتمعه وسياقه الخاص. أنتجت هذه المقاربة التأريخية/ النقدية نموذجاً من القراءة، ينتصر لشكلين من التصور: تصور يعتمد النموذج الغربي باعتباره مصدر الإلهام الوحيد للتجربة الإبداعية، وتصور ثانٍ يجعل التجربة مجسّدة في نموذج عربي واحد، والتجارب الأخرى تنمّة له، أو ملحقات ليس إلا. وفي كلا التصورين تهميش لخصوصية السياق الذي ينتج أسئلة خاصة، تؤثر في شكل التعبير، إضافة إلى تأثيره بالتجربة الإنسانية بشكل عام.

يكفي أن ننظر إلى التأريخ الأدبي والنقدي لجنس الرواية في التربة العربية، لنقف عند طبيعة هذه المقاربة، التي حين فكرت في زمن تأسيس هذا الجنس الأدبي، اعتمدت خلفية مرجعية إما غربية، أو عربية، وكأن الرواية في التجربة العربية غير معنية بالاحتكام إلى أسئلة سياقات مجتمعاتها. فالرواية عندما ظهرت، باعتبارها شكلا أدبيا جديدا، كانت تعبر عن سياق جديد تعيشه المجتمعات الأوروبية، وتعبر من خلاله عن تحولاتها وأزماتها الجديدة، مثل أزمة الفرد الأوروبي الذي اكتشف نفسه بطلا إشكاليا في مجتمع يمكنه من مبادئ حقوق الإنسان، غير أنه يسلب منه هذا التمكين حين يدخله في زمن الأشياء مع النظام الرأسمالي. الرواية إذن لم تكن شكلا مهادنا، أو عبثيا، أو جامدا، بل هي فعل مفعّل لوضعيات تحول مجتمع. وبالتالي، عندما يتم إدراج زمن تأسيس تجربة الشكل الروائي العربي في خانتيْن؛ إما تابعة للنموذج الغربي، أو ملحقة بنموذج عربي، فإن ذلك يسهم في إقصاء خصوصية تأسيس الجنس الروائي في سياقات عربية، كما يعطل التعرف على هذه النماذج التي ذابت أنظمتها الفنية والمعرفية والبنائية مع النظر إليها باعتبارها نسخة أو ملحقة .

تصوران اثنان يعكسان شكل التفكير في الإبداع، من خلال اعتماد معايير نموذج سابق (نسخة عن/ملحقة بـ). في حين تؤكد عملية قراءة مختلف التجارب الروائية العربية الأولى، أنها تنطلق من خلفية ذاكرة السرد العربي؛ إذ تشكل المذكرات والسيرة الذاتية والمقامة والرسائل والرحلات والخطاب الصوفي والسرد التراثي مرجعيات النص الروائي العربي في زمن التأسيس. وهي خلفية مرجعية، تعكس السياق الثقافي المحلي الذي شكل مكونات الوعي بالحالة الروائية لدى المبدع العربي، لأن الكاتب العربي، وهو ينجز شكلا سرديا جديدا (رواية)، كان يحاور -بشكل ضمني ثقافي- الشكل السردى الذي يؤسس ذاكرته، وهو المقامة. أما المبدع الأوروبي، فكان إنجازها للرواية من خلال

خلفية ذاكرته السردية، وهي الملحمة. نحن نكتب ونفهم في علاقة مع خلفيتنا الثقافية. هكذا نتواصل أيضا سلوكا وأفعالا وأفكارا انس خلفيتنا الفكرية وذاكرتنا الثقافية، دون أن يعني هذا إقصاء التأثيرات من التجارب المختلفة غربية أو عربية؛ لأننا نتحدث هنا، في مستوي يخص مسألة تقييد التجربة في تصورين يهتمان بالحالة الخاصة والتي بإمكانها أن تلقي الضوء على مكونات زمن التأسيس.

بهذا الشكل، يصبح فعل القراءة مرتبطا بأفعال أخرى، تسهم هذه العلاقة التي تعين بدورها خصوصية كل ذات. فالقول بأن الرواية في زمن تأسيسها، كانت عبارة عن نسخة للرواية الأوروبية، قول يتجاهل الخلفية السردية التي تؤسس ذاكرة المبدع العربي. ناهيك عن اختلال زمن تأسيس الجنس الروائي في المشهدين الأوروبي والعربي.

ومن جهة ثانية، تعبر كثير من النصوص الروائية التأسيسية العربية تلك التي شكلت العتبة نحو الشكل الروائي، أم التي انخرطت بإمكانها في الجنس الروائي، عن كونها تأتي في إطار السياق المحلي الإصلاحية المرتبط بأسئلة المجتمع. وبالتالي، فكتابة الرواية لم يكن الهدف منها الأولى -في كثير من النماذج- الاهتمام بالرواية، باعتبارها فنا جدي ولكن اعتبرت لدى بعض التجارب وسيطا رمزيا لنشر مجموعة من الأفكار في رواية «بديعة وفؤاد» (1906) للكاتبة السورية عفيفة كرم. أو لظهور الإصلاحية في التعليم، كما في الرواية السعودية الأولى «التوأمان» للكاتب عبد القدوس الأنصاري التي انتصرت للتعليم الوطني. أو لنموثورية، كما في التجربة العراقية الأولى «جلال خالد» (1927) لمحمد السيد. أو لتمير سيرة ذاتية إيجابية، كما في النص المغربي «الزاوية» للتهامي الوزاني. نماذج كثيرة قادمة من سياقات عربية، تشخص أسئلة بعينه، كان يؤسس ملامح التحول، ويقترح مقاربات سياسية وتاريخية

في التربة العربية،
يسيس هذا الجنس
الرواية في التجربة
فالرواية عندما
ناق جديد تعيشه
نها الجديدة، مثل
مجتمع يمكّنه من
عين يدخله في زمن
بأدنا، أو عبثيا، أو
التالي، عندما يتم
ما تابعة للنموذج
خصوصية تأسيس
هذه النماذج التي
اعتبارها نسخة أو
لال اعتماد معايير
قراءة مختلف
كرة السرد العربي؛
رحلات والخطاب
ن التأسيس. وهي
مكونات الوعي
ينجز شكلا سرديا
ردي الذي يؤسس
رواية من خلال

خلفية ذاكرته السرديّة، وهي الملحمة. نحن نكتب ونفهم في علاقة حوارية مع خلفيتنا الثقافية. هكذا نتواصل أيضا سلوكا وأفعالا وأفكارا انسجاما مع خلفيتنا الفكرية وذاكرتنا الثقافية، دون أن يعني هذا إقصاء التأثيرات القادمة من التجارب المختلفة غربية أو عربية؛ لأننا نتحدث هنا، في مستوى آخر، يخص مسألة تقييد التجربة في تصورين يهملشان الحالة الخاصة للتجربة، والتي بإمكانها أن تلقي الضوء على مكونات زمن التأسيس.

بهذا الشكل، يصبح فعل القراءة مرتبطا بأفعال أخرى، تسهم في تفكيك هذه العلاقة التي تعين بدورها خصوصية كل ذات. فالقول بأن الرواية العربية في زمن تأسيسها، كانت عبارة عن نسخة للرواية الأوروبية، قول يتجاوز طبيعة الخلفية السردية التي تؤسس ذاكرة المبدع العربي. ناهيك عن اختلاف شروط زمن تأسيس الجنس الروائي في المشهدين الأوروبي والعربي.

ومن جهة ثانية، تعبر كثير من النصوص الروائية التأسيسية العربية، سواء تلك التي شكلت العتبة نحو الشكل الروائي، أم التي انخرطت بإمكانيات مهمة في الجنس الروائي، عن كونها تأتي في إطار السياق المحلي الإصلاحية/الثوري المرتبط بأسئلة المجتمع. وبالتالي، فكتابة الرواية لم يكن الهدف منها بالدرجة الأولى -في كثير من النماذج- الاهتمام بالرواية، باعتبارها فنا جديدا فقط، ولكن اعتبرت لدى بعض التجارب وسيطا رمزيا لنشر مجموعة من القيم، كما في رواية «بديعة وفؤاد» (1906) للكاتبة السورية عفيفة كرم. أو ل طرح الرؤية الإصلاحية في التعليم، كما في الرواية السعودية الأولى «التوأمان» (1930) للكاتب عبد القدوس الأنصاري التي انتصرت للتعليم الوطني. أو لنشر أفكار ثورية، كما في التجربة العراقية الأولى «جلال خالد» (1927) لمحمد أحمد السيد. أو لتمير سيرة ذاتية إيجابية، كما في النص المغربي «الزاوية» (1942) للتهامي الورداني. نماذج كثيرة قادمة من سياقات عربية، تشخص أسئلة مجتمع بعينه، كان يؤسس ملامح التحول، ويقترح مقاربات سياسية وتاريخية وفكرية

وتعليمية لهذا التحول^[8]. فكان الشكل الروائي يشبه هذه الملامح، سواء في عتبته، أو في مغامرته التأسيسية. ومن ثم، فالنظر إليها وفق تصور النسخة أو الملحق، إقصاء لرؤيتها التي عبر عنها شكلها الروائي.

إن مناقشة مثل هذه التصورات في التأريخ والنقد الأدبيين للجنس الروائي، يجعلنا نعيد ترتيب منطق انشغالنا/اشتغالنا بالرواية العربية من فكرة «الوحدة المنسجمة» إلى فكرة «التعدد المتنوع»، وهي فكرة تسمح بالإغناء إلى التجارب العربية كلها، ومنحها شرعية المساهمة في التأصيل لجنس الرواية في التربة العربية، أو غير ذلك من الأشكال الأدبية والفكرية، مع الإيمان باختلاف التجارب كمياً ونوعياً. ذلك، لأن التفكير في زمن التأسيس لأي ظاهرة، يتطلب استحضار كل التجارب مهما كانت وضعيتها، من أجل إنتاج وعي بمسار ولادة الظاهرة الأدبية أو الفكرية.

إن اعتماد فكرة الخصوصية السياقية في نشأة التجارب الإبداعية، يجعلنا نتجاوز بعض الطروحات الجاهزة، والتي باستهلاكها نقدياً وتعليمياً وعلمياً بدون تفكيكها، نقصي مبدأ التنوع المتعدد الذي تعبر عنه التجربة الإبداعية العربية، كما نقصي مسار تطور التجربة. ولعل رهن الرواية العربية يطور التفكير في هذا المبدأ، بالنظر إلى طبيعة تشكيلة الرواية العربية التي تحولت إلى تجارب تقدم تجلياً واضحاً عن هذا التعدد والتنوع في الرؤية الشخصية للواقع والقضايا، ما يجعل من الرواية العربية بوضعها المتعدد إمكانية من إمكانية إنتاج الحوار العربي الممكن.

2 - الرواية العربية وتجليات التحول السردي

تتشكل الرواية العربية الآن من سياقاتها المختلفة والمتعددة؛ إذ لم تعد

8 - للمزيد من توضيح الفكرة، نقترح الرجوع إلى كتابنا النقدي: «الرواية العربية وزمن التكون»، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط: 1، 2012.

تخضع للرؤية نفسها في التوجه السياقي، وتنشغل بالمقاربة الإبداعية نفسها للأفق العربي المشترك. لقد بتنا نلتقي بتجارب عربية للرواية العربية، أو أكثر تحديداً، أصبحنا نتعامل مع روايات عربية. أنتج هذا التعدد في التخيل الروائي العربي قراءة جديدة، وأحيانا مختلفة، للتاريخ والواقع العربيين من جهة، ومن جهة أخرى سمح بإنتاج تصورات جديدة حول قضايا معينة من خلال إعطائها نظرة جديدة.

ولعل من بين أهم تجليات هذا التحول السردى، يمكن الإشارة إلى المظاهر التالية:

2-1 - ذات المؤلف وسؤال المكاشفة

عندما نعود إلى تاريخ الرواية العربية منذ نشأتها، سنلاحظ هيمنة لضمير الغائب، وهو الضمير الذي عليه انبنى التخيل الروائي العربي، وكان ساردا لعوالم الروايات العربية، ومُدبرا لحكاياتها، فأنتج نظاما وفق منطق ترتيب السرد بضمير الغائب، جعل المعرفة غير منفتحة على الآخر، والمعلومة مُقَيِّدة بسلطة الصوت الواحد، والحكاية ذات نظام أفقي، وانعكست هذه المنظومة السردية على وضعية القارئ الذي ظل يُلازم مكانه الاستقبالي، خارج زمن التفاعل أو المساهمة أو الشراكة في ترتيب وتنظيم الحكاية، لأن النظام كان يصله بمنطق يقيني. ولعل تحكّم السارد بضمير الغائب في الحوار بين الشخصيات، وتقديم الحوارات بجمل وفقرات تشرح أفق الحوار، أو تقدم وجهة نظر عنه، أو تصف وضعيات الشخصيات المتحاورّة النفسية والمزاجية والثقافية، كان وراء تقييد الحوار، وجعله مجرد تبادل للكلام بين متكلمين، كما لم يسمح ملفوظات الشخصيات المتحاورّة أن تفعل في الملفوظ الروائي، وتُغيّر مجراه، حين تخلق نوعا من التعدد اللغوي وتعدد الأصوات كما جاء

في نظرية ميخائيل باختين حول التعدد اللغوي، باعتباره تعددا لأَمْطاط الوعي. وعندما تراجع ضمير الغائب مع ما اصطلح عليه بالرواية التجريبية، دخل إلى المجال السردى شركاء آخرون -أو ضمائر أخرى- اشتغلوا بسرد الحكاية، فانعكس تعددهم السردى على منظور الحكاية التي جاءت مجزأة، ومنتشظة ومفككة؛ وذلك بالقياس إلى النظام السردى الأفقي الذي شكَّله ضمير الغائب.

لقد عرفت الرواية العربية مع المنطق التجريبي تنوعات سردية داخل النص الروائي الواحد، وتحرر المنظور السردى من هيمنة الرؤية الواحدة والوحيدة، وتعددت الرؤى التي سمحت بتحريك موقع القارئ من المُستهلك للحكاية كما تصله بأفقيتها، إلى المُشارك النصي من خلال إعادة ترتيب الحكاية، وتنظيم الفوضى السردية، وإدخال شتات الحكاية في وحدة منسجمة حسب تأويلاته.

ومن ثم، فقد انتقلنا -مع المنطق التجريبي- بالرواية العربية من منطق سردها الأفقي إلى العمودي. غير أن القارئ بقي مشتغلا داخل الحكاية الموجودة مسبقا في نظام السرد، ولهذا، تحددت وظيفته بالاشتغال في إعادة الترتيب، من أجل إنتاج انسجام محتمل للحكاية، وليس الشراكة في التأليف أو السرد. ومع النموذجين الأفقي والعمودي، تناولت الرواية العربية قضايا اعتُبرت «كبيرة» من وجهة نظر المرحلة التاريخية، مثل القضية القومية^[9]، باعتبارها إحساسا بالانتماء إلى الأمة العربية، وذلك في مناهضة ومقاومة الاستعمار الأجنبي (الفرنسي/ البريطاني)، والاستيطان الإسرائيلي لفلسطين، إذ اتخذت القضايا الوطنية بُعدا قوميا، من خلال تعميق الشعور بالانتماء إلى أفق عربي مشترك. تمثلت نماذج الاتجاه القومي في مقاومة الاستعمار والاستيطان روائيا، مثلما

9 - للمزيد من التعرف على هذا الاتجاه، والأعمال الروائية التي تجلى فيها، يمكن العودة إلى بعض الدراسات التي تناولت الموضوع، من بينها كتاب: الاتجاه القومي في الرواية، تأليف، د. مصطفى عبد الغني، عالم المعرفة، 177، 1994.

نجد في رواية «دفنا الماضي» (1968) للكاتب المغربي عبد الكريم غلاب، والتي «تتناول مرحلة خصبة من تاريخ المغرب، تمتد من 1930 إلى 1955، تمخضت عن أحداث كبرى في الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية، من محاولة تطبيق الظهير البربري الذي يهدف سياسيا إلى خلق هوة بين العرب والبربر في المغرب، وبروز الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال (...) إلى بداية تكون وعي طبقي»^[10]، أو ما نلتقي به عند الروائي الجزائري الطاهر وطار في جل رواياته، ومنها روايته «اللاز» (1974)، والتي ارتبطت بقضية تحرر الوطن من الاستعمار الفرنسي.

ثم تطورت أشكال تعبيرات الاتجاه القومي مع قضية الأنا والآخر، وذلك في إطار مفهوم روائي عربي موحد، يجعل الأنا محددة في الإنسان العربي، والآخر في الأوروبي الذي استعمر الوطن العربي، كما نجد في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» (1966) للروائي السوداني الطيب صالح (1929 - 2009)، ثم تكلل الاتجاه القومي بالتركيز على قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، أو رواية المقاومة مثل ما نجده في أعمال غسان كنفاني (1936-1972) السردية مثل «رجال في الشمس» (1963)، و«عائد إلى حيفا» (1970)، و«ما تبقى لكم» (1966)، حيث كان الحديث عن فلسطين حكيا عن مصير القضية والشعب. وأعمال جبرا إبراهيم جبرا (1920-1994) الروائية، والتي تأخذ شكلا آخر في قضية فلسطين خاصة مع روايتي «السفينة» (1970)، و«البحث عن وليد مسعود» (1978). وتعد تواريخ 48، و67 و73، من أكثر المحطات التاريخية التي تناولتها الرواية العربية، وهي توثق أزمنة النكبة (48) والنكسة (67)، ثم عودة بريق الأمل مع حرب 73، وهي تواريخ اعتبرت مفاصل مهمة في التاريخ العربي الحديث، وتناولتها الرواية العربية بأفقهها العربي المشترك.

10 - البيوري (أحمد): الكتابة الروائية في المغرب البنية والدلالة، المدارس للنشر والتوزيع، ط، 1: 2006، ص: 90-91

ومن الروايات التي طرحت حرب أكتوبر 73، نلتقي بنماذج عديدة مثل: «المسلة» (1981) للروائي السوري نبيل سليمان، و«الرفاعي» (1977) للروائي جمال الغيطاني، و«رفقة السلاح والقمر» (1976) للروائي المغربي مبارك ربيع، والتي تدخل في الرؤية القومية للأفق العربي المشترك، من خلال حكاية إرسال المغرب قوة عسكرية إلى سوريا في حرب 73، وغيرها. كما انشغلت الرواية العربية بقضايا داخلية، لكنها ذات بعد سياسي وعربي، مثل الحرب الأهلية اللبنانية كما نجد في رواية «حجر الضحك» (1990) للروائية اللبنانية هدى بركات. وقد انعكس حضور هذه التواريخ / المفاصل التاريخية في الرواية العربية على البناء والأسلوب، وعلى مستويات السرد لطبيعة هذه التواريخ، إذ ظل ضمير الغائب حاضرا في أغلب النصوص، كما أصبح مجرد مُشارك مع آخرين في نصوص أخرى، كما نجد في روايتي جبرا إبراهيم جبرا «البحث عن وليد مسعود» و«السفينة»، حيث الحضور العلي لتعدد السرد. وقد تميزت هذه اللحظة الروائية بسردٍ يعتمد مفهوم البحث عن الحقيقة أو ما يشبهها، من خلال اعتماد سردٍ حدثٍ قائمٍ، لكن التخيل الروائي يفتته ويفككه بواسطة تعدد الشخصيات الساردة؛ من أجل فهم منطقته. ولذا، كانت المحطات والأزمنة التاريخية تحضر سرديا في إطار تحليلها روائيا، من خلال تحفيز القارئ على المشاركة في إعادة الهدم والتفكيك، ما جعل الخطاب الروائي العربي يُسهم في تحريك موقع الفرد/القارئ، ودفعه نحو المساهمة في إعادة كتابة/تمثيل التاريخ والواقع والماضي، غير أن المؤلف/الروائي العربي كان حريصا في مستوى هذا الشكل السردى على إخفاء ذاته، أو جعلها خارج المنطق السردى، والتأكيد على أن سرده الروائي هو من إنتاج الخيال. وقد تكون وراء حجب ذات المؤلف في التشخيص السردى للحكايات عوامل سياسية، واجتماعية-ذهنية، أو عوامل معرفية-أدبية مرتبطة بمفهوم الكتابة الروائية في علاقة بمفهوم الخيال، باعتباره مُناقضا للواقع ومختلفا عنه. ولذلك، بقي النقد، ومعه الاشتغال السردى

العربي، يتعامل مع مفهوم الرواية، باعتبارها تعبيراً خيالياً عن حكاية، وليس حياة وأفكار المؤلف بها.

لكن، تدريجياً ومع تحولات تاريخية عرفها كل بلد عربي على حدة، بدأت الرواية العربية تخرج من مفهوم «الوحدة المنسجمة» ذات البعد المشترك في القضايا العربية وفي طريقة تناولها، وتعرف تنوعات في نظام سردها، حسب منطق ودرجة التحولات التاريخية في كل مجتمع عربي على حدة. غير أن من أهم المتغيرات التي ستؤثر في شكل الكتابة، ومنظومة السرد، ما سينعكس على عملية التجنيس، هو دخول ذات المؤلف إلى السرد الروائي، ليس باعتبارها ذات السيرة الذاتية، تلك التي كانت تدخل مجال السرد بالثقل التاريخي والاجتماعي، من أجل تعزيز إما صورة إيجابية عن المؤلف صاحب السيرة في سبيل الانتصار لفكرة التفوق على الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي أو النفسي، كما نجد في «الأيام» (1929) لطفة حسين (1889-1973)، أو من أجل تعرية الواقع وفضح المجتمع، مثلما وجدنا في نص «الخبز الحافي» (1982/1972) لمحمد شكري (1935-2003). إن ما بتنا نلتقي به في جديد الرواية العربية، هو دخول ذات المؤلف إلى الرواية ليس باعتبارها حقيقة أو واقعا مثبتا خارج النص، يسعى السرد الروائي-الذاتي إلى تأكيد واقعيته، والانتصار له، إنما المؤلف يُدرج ذاته داخل السرد، ليعيد تأملها وتأمل أفكاره ومساره، وهو ما يمكن تسميته بزمن مكاشفة الذات. ولهذا ينتقل السرد الروائي العربي إلى مرحلة مواجهة الذات، والتنازل عن وهم سلطتها، وامتلاكها للحقيقة. ويُعتبر هذا المظهر من أهم عناصر تحولات السرد الروائي العربي مع التجارب الحديثة. إنه مظهر يخترق أغلب النصوص الروائية العربية، بنسب متفاوتة، غير أنه يُعبر عن انتقال المؤلف/الروائي العربي إلى مرحلة محاكمة ذاته ورهاناته، وتأمل طريقة تصريف أفكاره، عوضاً عن البقاء في منطقة مواجهة الآخر، سواء الدولة بمؤسساتها، أم الآخر الأجنبي بأنواعه التي أصبحت متعددة.

2-2 - الرواية ذاكرة ضد المحو واللبس

شكلت الذاكرة^[11] محورا أساسيا في التعبير الإبداعي بمختلف تجلياته وأنواعه، واعتُبرت سندا رئيسيا للتخييل الروائي العربي منذ نشأته، غير أن اختلافًا إجرائيًا عرفته الرواية العربية في تجلياتها السردية الراهنة في تعاملها مع الذاكرة؛ فمفهوم الذاكرة في الرواية الحديثة، خاصة التي بدأت مع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لا يمت بصلة لمفهوم الذاكرة كما تناولته الرواية العربية منذ بداياتها الأولى، ثم مع تطورها فيما بعد، فقد كانت الذاكرة تحضر في الرواية باعتبارها زمنا ولى، أو عبارة عن علبة وجود سابق في الماضي، والرواية تُعيد فتح العلبة من أجل إعادة ترتيبها، بقصد إعطائها نظاما يمنحها الوضوح، أو من أجل مقاومة النسيان. لهذا، كانت الروايات تحفل بتواريخ وأحداث تاريخية، كما أثر هذا المفهوم في طبيعة المنظور السردى الذي اعتمد السرد بضمير الغائب، والأحداث بزمن الماضي. كما حضرت الذاكرة ضمن توظيف دلالي يخص مسألة تفتيت الذاكرة الجماعية من الصور الذهنية. أما الإجراء الروائي للذاكرة في التجارب الحديثة، خاصة مع بداية القرن الحادي والعشرين، وقبلها بعقد من الزمن، فيتجلى ضمن مظهرات جديدة، نذكر منها ثلاثة، الأول: تحضر الذاكرة في تجارب روائية ضمن صيغ تشخيصية ضد محو الجغرافيا، وتاريخها الحضاري، ويهيمن هذا التمثيل بشكل ملموس في روايات عراقية وسورية. الثاني: يشتغل التخييل الروائي بإعادة قراءة ذاكرة الماضي البعيد / القريب من أجل فهم ما يحدث في زمن الحاضر، ولعل الكثير من النصوص الروائية التي صدرت مع التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة العربية، خاصة مع ما عُرف بـ«الربيع العربي» تشتغل ضمن هذه الرؤية. الثالث: نلتقي بصيغة بدأت في التجلي منذ العقد

11 - تناولت الكثير من الدراسات الأدبية موضوع الذاكرة في الرواية العربية، انظر في هذا الصدد كتاب: جمال (شعيد): الذاكرة في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، 2011.

الأخير من القرن العشرين، خاصة في التجربة الروائية المغربية، وهو ما يمكن تسميته بالتخييل السياسي لذاكرة مرحلة تاريخية، ليس من أجل الفهم، كما يحدث مع التماثل الثاني، وإنما من أجل عقد نوع من المصالحة مع التاريخ. وتلتقي معظم مظهرات الذاكرة في وضعها السردى الجديد في موقع الرؤية، من خلال الحاضر الذي يعتبر زمن تدبير الذاكرة. ويسمح لنا هذا التخريج بإضاءة راهنية السرد الروائي العربي في علاقته بالذاكرة.

3-2 - الآخر / الأنا وتحول المفهوم

تناولت الرواية العربية منذ تأسيسها قضية الأنا والآخر، في إطار تحصيل الذات العربية، ومواجهة الآخر الذي جاء مرة عبارة عن الغرب الكافر، وأحيانا كثيرة اختزل الآخر في الغرب الأجنبي الأوروبي بالتحديد، خاصة مع سؤال النهضة، وظهور ثنائية «الشرق/الغرب». ولهذا وجدنا كتابات زمن النهضة قد ناقشت موضوع الأنا والآخر ضمن هذه الثنائية، وتم التعامل مع الآخر، وفق هذه الثنائية بصيغتين متناقضتين، عكستا الموقف العربي المزدوج من سؤال النهضة، والذي تمثل في تصور رافض للآخر، لكونه مُستعمرا، وسببا في خلل النهضة العربية؛ وتصور يُدعم إيجابية الآخر من باب الانبهار به وبحضارته، ويعتبره نموذجا حضاريا يحتذى به. وعلى الرغم من وجود تصور بين الموقفين يقترح المواجهة بين الأنا والآخر، واستثمار الإيجابي فيهما، فإن ثنائية الأنا والآخر هيمنت على تصوري الراضين للآخر والمُناصرين للأنا. ولهذا، أثرت الثنائية في التفكير والتعبير الإبداعي الذي اشتغل في أغلب نماذجه على الرؤية نفسها، خاصة مع الأعمال الإبداعية الأولى، مثلما نجد مع الرواية السعودية الأولى «التوأمان» (1930) لعبد القدوس الأنصاري، والتي تناولت موضوع التعليم، بين النموذج الغربي والنموذج الوطني، واشتغل السرد في «التوأمان» على صراع بين الراضين للنموذج الغربي، والمُناصرين للنموذج الوطني.

واتسعت دائرة الآخر الأجنبي، مع التحولات السياسية العالمية، وتأثيرها على العالم العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد بقيت الرواية العربية، ومختلف أشكال التعبير السردى تشتغل بقضية الآخر باعتباره المستعمر والمُستلب والمُغتصب للأرض، والمُخترق للاقتصاد، غير أن تحولا حدث في مفهوم الآخر، بعد التحولات السياسية والاجتماعية في المنطقة العربية، والتي انعكست على مفهوم الوعي، وجعلت الرواية تلتفت إلى آخر داخلي، وتُدخله إلى مجالها موضوعا منظورا إليه، والذي تجلى في كتابة المرأة، التي حولت الرجل العربي إلى آخر^[12]، وأنتجت تصورا حوله انطلاقا من طبيعة وجوده في المجتمع، ونوعية خطابه وشكل التصورات التي يحملها حول المرأة. ومن ثم، ظهرت كتابة المرأة، باعتبارها إجراء نقديا مُنتجا لتصورات جديدة، حول مفاهيم مألوفة، منها مفهوم الرجل الذي حولته إلى موضوع للسرد، أي للتمثل والتأمل. وكثيرة هي الروايات التي اشتغلت بمفهوم الآخر/الرجل في كتابة المرأة، نذكر منها على سبيل المثال رواية «مسك الغزال» (1988) للكاتبة اللبنانية حنان الشيخ التي ينتقل فيها الرجل/معاذ من الذات المُكتملة تاريخيا واجتماعيا إلى الموضوع المنظور إليه من قبل المرأة، ورواية «هند والعسكر» (2006) للكاتبة السعودية بدرية البشر، حيث تقدم ساردة «هند والعسكر» تصور الرجل/الزوج للمرأة، من خلال ملفوظاته التي تحمل مُط وعيه؛ فهي لا تعتمد تسريد كلامه، إنما تجعل تصوراتها تتجلى في كلامه المباشر. يقول زوج الساردة: «ستظلين طول عمرك مُعلقة، ولن تحزري شيئا بعنادك، ستظلين في حوزتي، أينما ذهبت سيكون لجامك في يدي ولن أتركك أبدا، لن أطلقك»^[13].

12 - للتعرف على نماذج هذا المفهوم، وطريقة اشتغاله، نقترح الرجوع إلى الفصل الثاني «مفهوم الرجل من هوية القوامة إلى سؤال التعرية»، من كتابنا: «السرد العربي مقاربة في المفهوم والخطاب»، منشورات مدارس، الدار البيضاء، 2004، من ص 139 إلى ص 166.

13 - البشر (بدر): هند والعسكر الطبعة الثالثة، دار الساقى، 2011، ص: 154.

فإذا كان محتوى الملفوظ ينتصر لسلطة الآخر/الرجل، الذي يمتلك زمام السيطرة، والتحكم في حرية الأنا/المرأة، فإن السرد يعري هذا الوعي، عندما يعمل على تبئير خطاب الرجل، ويتكرر ضمير الأنا/المرأة مع كل جملة سردية في ارتباط بالفعل وتصريفه، كما تضع تركيبة ملفوظ الآخر/الرجل في موقع ضعيف، باعتبار التأكيد على سلطته في التحكم بمعنى وجود الأنا/زوجته/الساردة، وامتلاك قرار حريتها، ما يحوله إلى سجان. يحضر الرجل/الزوج في الحكاية ومضمون الخطاب ذاتا قوية ومتحكمة في وجود المرأة/الزوجة، ويحوّله التخييل الروائي إلى موضوع منظور إليه من خلال خطاب السرد، وطريقة الحكاية، فيُصبح آخر للتحليل والتأمل في وعيه، وكما تقول بياتريس ديدي في «مرأة الرواية النسائية يكشف الرجل بالخصوص عن ضعفه، في حين يمنحه المجتمع القوة والسلطة»^[14].

لقد حضر هذا المستوى من مفهوم الرجل/الآخر في العديد من النصوص السردية، وأنتج موقعا مُختلفا للرؤية، عبر الموقع الجديد للمرأة، باعتبارها الأنا والذات الفاعلة وليس الموضوع. وقدّم هذا المفهوم لثنائية «الآخر-الأنا» وعيا بطبيعة تركيبة العلاقة بين الرجل والمرأة. أما المستوى الثاني من حضور مفهوم «الآخر- الأنا» في «هند والعسكر»، فإنه يطرح سؤالاً حول طبيعة العلاقة بين مكونات المجتمع الواحد، وواقع الحوار والتواصل بين عناصرها، وهو مفهوم يُعتبر جديداً من حيث الانشغال السردية، وله علاقة بالتحولات السياسية والذهنية التي تعرفها مجموعة من البلدان العربية. يحضر إبراهيم في «هند والعسكر» وفق وضعية مختلفة عن وضعية الزوج، إبراهيم لم تستحضره حكاية الرواية ذاتا صاحبة سلطة، وفاعلة في المجتمع. تحكي الساردة/أخته عن وضعه في نظام الأسرة: «لم يتجاوز إبراهيم الثامنة عشرة بعد. هو الأخ الأوسط بين ستة من البنات والذكور. لم يكن الذكر المفضل عند أمي مثل أخي فهد،

.Didier (Beatrice) : L Ecriture -Femme, PUF :1981, P :30 - 14

ولم تفرح به كثيرا عندما رأت محاولاته لحصارنا بعصاه وينوب عن والدي في رعايتنا» (ص175). لا يشكل إبراهيم حضورا اجتماعيا وثقافيا في الحكاية، ولا يحضر سرديا إلا مع بداية تلاشي حكاية الرواية، واقترابها من النهاية. وذلك، عندما يخترق حضوره الحكاية وفق صورة مُخالفة للواقع المألوف: «فتحت جريدة الشرق الأوسط. صور الحادث الإرهابي وتحليلاته تملأ الصفحة الأولى، صور المنفذين بوجوههم القتيلة الشابة (...). ظهرت من بينهم صورة شاب (...). منذ رأته عيناى وثب قلبي فوق صورته. (...). إنه هو، إبراهيم، إبراهيم أخي» (ص217-218). يعرف إبراهيم تحولات سريعة في موقعه، فبعد أن جرّب أن يكون ذاتا داخل بنية الأسرة، وينوب عن الوالد، تم إقصاؤه من طرف الأم، انتقل إلى شكل آخر من حضور الذات، مع الانتماء إلى الخلايا السرية، وتنفيذ عملية إرهابية، ليتحول بعد موته إلى موضوع للمعرفة إعلاميا وسياسيا، وإلى آخر للتأمل من طرف أخته الساردة وباقي الأسرة. ولعل تلاشي السرد في «هند والعسكر» مع قضية إبراهيم، فيها عملية التبئير على هذا المستوى من الآخر-الأنا الذي بدأ ينتشر في المجتمعات العربية، ما يدعو إلى التفكير في أسباب وجوده وانتشاره. وقد نلتقي ببعض مظاهر الاقتراب من طبيعة حضور هذا المستوى من مفهوم الآخر-الأنا في أسئلة الساردة، الموجهة إليه/إليها/إليهم، إلى كل ضمائر المجتمع، بحثا عن موطن الخلل: «انهمرت دموعي ومعها الأسئلة: لماذا رحل وتركنا؟ لماذا فعل ما فعل؟ هل ظن أن أحدا لا يحبه في البيت فهرب؟ ومن منا أحبه حقا؟ وهل أحب أحدا منا ولم يبادل له الحب؟ هل ظن أن هذا العالم القاسي الخالي من الحي يستحق الانتقام والذبح؟ هل قرر أن ينتمي إلى هذا العالم ويصير مثله بلا قلب؟» (ص199-220).

لقد اغتنى التخييل الروائي العربي بتصورات جديدة لمفهوم الآخر، الذي لم يعد مُشكلا فقط من هذا الأجنبي الكافر والمُستعمر والمغتصب، وإنما عادت الرواية العربية إلى البحث عن عناصر الخلل الحضاري من تركيبة المجتمعات

العربية تاريخيا واجتماعيا وسياسيا، وهذا ما جعلنا نلتقي بتنوعات كثيرة للآخر الذي أصبح هو الأنا التي شكلت ثنائية الآخر والأنا، وهو مفهوم يأتي في سياق انبثاق قضايا وأسئلة جديدة مثل الإرهاب والصراع الطائفي وصراع المرأة والرجل، وغير ذلك من المواضيع التي التفتت إليها الرواية، فأدخلتها إلى سياقها السردي، وجعلتها تتفاعل من خلال ترتيب جديد، وتنتج رؤية مختلفة، لا شك أنها تساهم في الفهم ضمن موقع الرواية في تنمية الوعي الجماعي.

تتمظهر مختلف هذه المظاهر التي تُحدد تحول السرد الروائي في التجارب العربية في مجموعة من النصوص الروائية التالية^[15] ..

15 - تمثل هذه التجارب الروائية نماذج تمثيلية لتمظهرات تركيبية السرد خطابا ودلالة، دون أن تكون نماذج معيارية لمبدأ التحول.

التظاهرات النصية للتحول السردي في الرواية العربية

لا تقوم فلسفة الأجناس على استهلاك ما حدث من تاريخ وأخبار ووقائع، إنما تُعبّر بأشكالها المتعددة عن رؤيتها الخاصة للعالم، باعتماد لغتها الانزياحية عن اليومي والتاريخي، وقدرتها على التشخيص الذي يُحوّل الأشياء من حالة مادية، إلى أخرى رمزية أكثر انفتاحا على التأويل. لذلك، تحتاج المجتمعات البشرية لمختلف الأشكال التعبيرية، من أجل إنتاج معرفة بما حدث، حتى لا يحدث العبث في منطق الوجود؛ فطلب الوعي بالحالة الحضارية والإنسانية مطلب وجودي برؤية فلسفية، تتجلى على مستوى التعبيرات الأدبية والفنية.

فعندما تعامل التخيل الروائي مع التاريخ، لم يكن يسعى إلى اجتراره، وإنما إلى استثمار خلفيته المعرفية والتراثية (جورجي زيدان)، والانفتاح على تاريخ أساليبه، وتقنياته وأنظمتها في الكتابة، من أجل تأصيل هوية الجنس الروائي في التربة العربية ("حدث أبو هريرة قال" لمحمود المسعدي)، وتربية الوجدان الجماعي مع أزمنة الخلل الحضاري (الاستعمار/الانتكاسات/الهزائم).

ويعد استدعاء التاريخ من الخيارات التي مارستها الرواية وراهننت عليها منذ بداية تأصيلها في المشهد الثقافي العربي، وذلك في إطار ما يسمى بانفتاح مساحة الرواية على الأزمنة والنصوص والأساليب واللغات، وقدرتها على احتواء الذاكرة والماضي، ثم جرأتها على الارتقاء في المستقبل؛ غير أن الرواية باعتبارها جنسا أدبيا يعيش اللاتبات في الشكل من جهة، ويخضع لتحويلات السياقات من جهة ثانية، جعل علاقتها مع مختلف هذه الخيارات تختلف من لحظة تاريخية إلى أخرى، تبعا لتغير منطق تدبير الأفكار والقيم والعلاقات، ونظرا لتجدد الوسائط ووسائل التواصل.

لهذا، نفترض أن تفكيرنا اليوم في علاقة الرواية بالتاريخ والذاكرة سيكون -ولا شك في ذلك- تفكيرا مختلفا عن أشكال التفكير السابقة حين التجأ الروائي العربي إلى استلهاام التراث والتاريخ والذاكرة الجماعية، ليستمد منها المرجعية والحكمة والمعنى الوجودي، كما نجد في أعمال جورج زيدان (1914-1961) الروائية، والذي اعتمد نشر المعرفة التاريخية من خلال سرد محطات من التاريخ الإسلامي، أو الانفتاح على التراث باعتباره تاريخ أساليب وتقنيات وأنظمة في الكتابة من أجل تأصيل هوية الجنس الروائي في التربة العربية خاصة مع النصف الأول من القرن العشرين، وملتقى في هذا الصدد بنموذج "حدث أبو هريرة قال" للكاتب التونسي محمود المسعدي الذي استثمر فني المقامة والخبر، باعتبارهما من أعرق أشكال السرد التراثي العربي القديم. كما تمت العودة

إلى التاريخ والتراث والذاكرة الجماعية لدى كثير من الروائيين العرب من أجل الرغبة في مواجهة الآخر/ المستعمر (فترة استعمار البلدان العربية) أو بسبب الانتكاسة والهزيمة (نكسة 67)، وذلك في سبيل تربية الوجدان الجماعي، ولهذا يعتبر الكاتب محمود أمين العالم "الاستلهام للأشكال والموضوعات التراثية والوطنية والاجتماعية والأخلاقية والعاطفية تجليات أدبية بمستويات أدبية مختلفة لمحاولات إبراز الذات القومية في مواجهة الغرب"¹⁶، أو يتم الاتكاء على التاريخ أخبارا وأساليب وتقنيات فنية ورؤية فلسفية في التعامل مع التراث التاريخي، إما لأسباب فنية أو سياسية تجعله يتوارى خلف التاريخ، ليقول قوله التخيلي بعيدا عن الرقابة الاجتماعية أو السياسية، أو مثلما نجد في روايات السير الذاتية التاريخية التي تعيد إنتاج سيرة شخصية تاريخية بشكل روائي، مثلما وجدناه مع بداية السرد المغربي في نموذج "الزاوية" (1942) لمؤلفه التهامي الوزاني (1903-1972)¹⁷، أو كما تم تطويره مع أعمال الروائي المغربي بنسالم حميش في روايته "مجنون الحكم".

ومن ثم، يتخذ شكل تفكيرنا/ قراءتنا لعلاقة الرواية بالتاريخ والذاكرة طباعا ثقافيا ومعرفيا مختلفا، تتحدد مكوناته من تطور نظرية الأدب، ومن ضمنها نظرية الرواية، إضافة إلى أسئلة اللحظة التاريخية التي يعيشها الفرد العربي راهنا، والتي تؤسس بدورها لحالة ثقافية مختلفة وجديدة.

وإذا استحضرننا مكونات سياق السرد الروائي من لغة انزياحية عن الواقعي والتاريخي، وإيحائية منفتحة على التعدد في المعنى، ورمزية تبوح ولا تقول، تشخص ولا تعكس، مع الوعي بأننا بصدد التحرك في منطقة التخيل، وتصريف

16 - العالم (محمود أمين): الرواية بين زمنيها وزمانها.. مقاربات مبدئية، مجلة فصول، مجلد 12، 1993 ص: 17-18.

17 - كرام (زهور): الرواية العربية وزمن التكون، ط. 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012، ص. 79.

مواد العوالم الحكائية بمنطق الكتابة الأدبية- فإننا سندرك أن الأمر يتعلق
بوضع مختلف للذاكرة والتاريخ، وقبلهما للواقع والحاضر في النص الروائي.
فهل يمكن الحديث في مستوى هذه المقاربة عن إعادة الاعتبار إلى الرواية
باعتبارها زمنا للوعي الجديد بالتاريخ والإدراك المختلف للذاكرة نحو إنتاج
رؤية مغايرة للمرجع؟

أولاً: الرواية ذاكرة

في زمن الخراب التاريخي والجغرافي

1 - عندما تتحول الذاكرة إلى محنة في "كوميديا الحب الإلهي" للروائي العراقي لؤي عبد الإله

"كم عراقيا يجب أن يموت كي يتغير العالم نحو الأفضل"، هكذا يريدون وضعنا للفرجة، مثل هياكل من بقايا عالم قديم، أو قصة حب من ميثولوجية عتيقة يتسلون بأشعارها السومرية وملكتها عشتار". هذا مقطع من نص مفتوح للكاتب العراقي أحمد الجزائري في كتاب "العبور إلى زمن التيه.. أوجاع عراقية مؤجلة"، وهو كتاب مشترك مع الكاتب والناقد/الشاعر العراقي الدكتور صالح هويدي. والكتاب عبارة عن توثيق الوجع العراقي من خلال الحكي والشعر والدرس النقدي، وأيضا عبارة عن تدوين الممرارة إبداعيا. يتجاوز هذا المقطع الوجع العراقي، ليختزل الوجع العربي الذي تتسع ممرارته.

من الذي يعمق الوجع، حتى وإن جاء بلون السياسة؟ من الذي يجذر حفريات هذا الوجع، ويجعل منه نحيبا تاريخيا، يلاحق الفرد، ويعطّل تحرره؟ من الذي يورّط المجتمعات في فضاء العتبة، وزمن الانتظار التاريخي؟ من الذي يؤجل مفهوم السعادة؟ هل هي الذاكرة المشبعة بصور الوجع، وطعم الدم، ورائحة الكفن، والتمثلات الذهنية المتخمة بالأساطير والقراءات والممارسات الاجتماعية والتاريخية والدينية؟ أم الأمر يعود إلى "لعنة أبدية" كما عبّر عنها والد الشخصية الروائية "شهرزاد" في رواية "كوميديا الحب الإلهي" للكاتب العراقي لؤي عبد الإله؟

إن الأمر لا يتعلق هنا بوضعية الذاكرة في علاقتها بالأدب، وتنشيطها المشهد الأدبي، ولكن الذاكرة باعتبارها موضوعاً لمساءلة سلطتها وحدودها ووظيفتها في تدبير متخيل الشعوب، وتأثير ذلك في السلوك الجماعي؛ إذ يصبح الأدب هنا مجالاً للتفكير في الذاكرة، وعلاقتها بحياة المجتمعات، وإعادة النظر في مفهومها.

ومن الروايات العربية التي حوّلت الذاكرة إلى موضوع منظور إليه، رواية "كوميديا الحب الإلهي"^[18]، للكاتب العراقي لؤي عبد الإله، والتي تكتب الجرح العراقي باعتماد الذاكرة ليس باعتبارها سندا للتذكر من أجل إقامة علاقة وظيفية مع الحاضر، وإنما باعتبارها الفضاء الواقعي لحياة الشخصيات في "كوميديا الحب الإلهي".

أ - الشخصية الروائية وعتبة الذاكرة

تعيش شخصيات الرواية في فضاء لندن، وفق علاقات اجتماعية متنوعة، غير أنها تظل مشدودة بقوة إلى مكان/زمن آخر، مرتبط بقوة الذاكرة إلى ماضي بغداد؛ فقد اختلفت أسباب هجرة الشخصيات إلى لندن، غير أنها التقت في خضوعها لسلطة الذاكرة نفسها. فشخصية "عبدل" تهاجر من بغداد إلى لندن بحثاً عن وضع اجتماعي يؤمن لها طموحاتها المادية، و"صالح" يهاجر هروبا من المتابعة السياسية، و"شهرزاد" تهاجر رفقة أسرتها التي نكبت نتيجة ثورة 58، و"حياة" تهاجر بعد تجربة الاعتقال السياسي، و"بيداء" تلحق بزوجها "عبدل". إننا لا نلتقي بحكاية منسجمة الوحدات، كما لا تؤثر أفعال الشخصيات في نمو وضعياتها، وتطورها، وجعلها تنتقل من مستوى إلى آخر، وذلك لكون الذاكرة تسحب من الشخصية

18 - عبد الإله (لؤي): كوميديا الحب الإلهي، ط.1، المدى، 2008.

فرصة التحول الاجتماعي بموجب الفضاء الجديد/لندن، وتحضر الذاكرة وفق وظائف متعددة؛ فهي الساردة بامتياز، أو بتعبير آخر، هي نبع السرد وفضاؤه، وحين تتعطل، تزدحم أسئلة السارد غير العليم، وهي المرأة التي ينعكس عليها تاريخ العراق بدءاً من الانقلاب على الحكم الملكي، وهي الحاضرة بقوة في حياة حاضر الشخصيات بلندن، بل هي المتحكمة في قصة أفعال الشخصيات؛ وهي أيضاً لازمة تتخلل الرواية، تُحدث فوضى في المكان الجديد، وتخلخل رتابة اليومي، وتستفز المشاعر التي تتولد من الزمن الجديد. تتكرر اللازمة، فتحدث إيقاعاً موسيقياً، ينتصر للنحيب العراقي، باعتباره إيقاعاً ملازماً للإنسان العراقي، وتراجع موسيقى بيتلز، وبينغ فلويد. وعندما ينطفئ لون الذاكرة، مع لعبة النسيان "تطل الرائحة، رائحة تلك الكتب القديمة الصفراء في بيت جدها. فحتى مع انطفاء ملامح ذلك الماضي عن ذاكرتها ظلت تلك الرائحة تهب أحياناً من وقت إلى آخر من نقطة مجهولة في روحها لتتركها في حالة دوار خفيف" (ص32). لهذا، فشخصيات الرواية تفشل في عقد مصالحة مع واقعها الجديد، وتظل تعيش حياتها عبر الذاكرة، حتى حواراتها المباشرة فهي قليلة، وإن تمت فإنها تكون -غالبا- بين شخصيات بغدادية وأخرى أجنبية بريطانية. وقد سمح هذا الوضع بهيمنة تقنية تسريد الحوار الذي يتحول بموجب هيمنة الذاكرة، أو حياة الشخصيات وفق متطلبات الذاكرة، إلى حوار صامت، يتم في غياب التصريح المباشر الذي قد يغير المعادلات، لأن "التحدث نتاج للتفاعل الحاصل بين فردين منظمين مجتمعيًا، بل إنه حتى في حالة انعدام محاور واقعي يمكن الاستعاضة عنه بممثل أوسط (عادي) للفئة المجتمعية نفسها التي ينتمي إليها المتكلم" [19].

19 - باختين (ميخائيل): الماركسية وفلسفة اللغة، ترجمة: محمد البكري ومبنى العيد، دار توبقال للنشر، ط 1، 1986، ص: 116.

إذن، حكايتان متوازيتان تحدثان في "كوميديا الحب الإلهي"، حكاية القصة وزمنها لندن، وحكاية الخطاب التي تديرها الذاكرة سردا وموضوعا ولغة. وتتحول الذاكرة إلى سلطة رمزية تُسَيِّج حياة الشخصيات، وتغلق إمكانية انفتاح المكان الجديد على المحتمل. يتحرر جسد "حياة" عبر الفن والجنس. تتحول إلى جسد مرسوم في لوحة، وصورة في مرآة، وتصبح جسدا متحررا في علاقتها بـ"تو ماس"، غير أنها تظل عالقة عند عتبة الذاكرة، بفعل الجنين الذي غرسه سجانها "المبدع" الذي ظل يلاحقها حتى بعد قتله. و"صالح" الذي يكتب رواية، يظل الشعور بالرعب يلاحقه حتى في علاقته بـ"شهرزاد"، أما "عبدل" الذي اختار لندن فضاء لتحرير طموحاته المادية من اسمه "الناقص"، سيدل ابنا "ناقصا" ذهنيا / سليم. و"شهرزاد" يغادرها "صالح" الذي يمزق روايته، و"بيداء" تغادر بعد أن توفي ابنها "سليم".

ب - الذاكرة تقنية سردية

تُسرَد الرواية وفق نشاط الذاكرة التي تأتي، إما تاريخا أو صورة أو لونا أو طعما أو إحساسا، لتربك الحاضر، وتُعطل إمكانية نمو الشخصية في إطار سياق اجتماعي مختلف. لهذا، يسرد نص "كوميديا الحب الإلهي" سارد يُدرك من البداية أنه لا يمتلك المعرفة الكلية بطبيعة الحكاية، كما لا يعلن وهم تحكمه في مصائر الشخصيات، ولا يفترض قدرة معرفية خارقة تعلم علم اليقين، لأنه سارد من نوع خاص، قادم إلى عالم السرد بأسئلة فلسفية صوفية تبحث في علاقة الممكنات بالأسماء الإلهية، وإمكانية تجاوزها حاجز العدم، معتمدا في ذلك على رؤية ابن عربي. نلتقي بنوع من السرد غير الوثوقي، أو السرد الجدلي الذي يقترح فعلا سرديا مبطنا بضده. يقول:

”يتتابني الشك كثيرا بمشاعر الوجد التي كانت تتسرب إلى أنفاس عبدل عند مروره بحديقة ريجنت بارك“ (ص 19)، ”لعل فيصل الأول كان يفكر في تلك اللحظة بها: ما الذي دفع السكرتيرة الشرقية إلى المحاججة بقوة بين مسؤولي الاحتلال البريطاني لصالح تنصيبه ملكا على بلد لم يره من قبل حتى في أحلامه؟“، ”لعله كان يبحث بين الحاضرين عن عينيها لكسب قدر من الطمأننة“ (ص 62). كما يتحكم في السرد مفهوم المقارنة باعتماد المعرفة المسبقة للسارد مثال: ”حينما ألقب في ملامح عبدل وجوانا تحضرنى جملة سوفوكليس الشهيرة: الشخصية قدر“ (ص 14). سؤال يرافق السارد حتى تلاشي حكاية كوميديا الحب الإلهي، إذ يقول في خاتمة الرواية: ”ها أنا ذا أجدني محاصرا بالسؤال نفسه: هل كان علي أن أسمح لكل تلك الممكّنات، عبدل وبيدا، وغيرهما بأن تعيش تحققاتها لو أنني كنت أعلم ما سيحدث مسبقا لها؟“ (ص 356). تحضر عينة من العلامات لتدعيم سلطة الذاكرة، مثل هيمنة الحلم والهواجس، وألبوم الصور، وعلبة الأوراق القديمة، إضافة إلى بذرة تحملها كل شخصيات من بغداد مثل الجنين (حياة)، والاسم الناقص (عبدل)، وتاريخ الأسرة (شهرزاد)، ورعب السياسة (صالح).

تظل الشخصيات العالقة بين لندن وبغداد تعيش وضعا يحقق لها مفهوم ”الراحة“ مع الحياة المادية (بيت، سيارة، أجرة)، ولكنه يؤجل مفهوم السعادة حتى إشعار آخر، مادامت الذاكرة تمنح حدوث النسيان علة تحقق السعادة: ”(...) أما خانة السعادة فمخصصة لتلك اللحظات القليلة التي يذوب المرء فيها كلياً بمحيطه حين يشمله النسيان“ (ص 36). وهي المعادلة التي عبّر عنها المعري في رسالة الغفران: ”هل كان إدخال ابن القارح إلى الجنة بذاكرة مملوءة عقابا له؟ أن يكون ما بينه وبين الغفران فترة اختبار عليه أن يقطعها قبل أن يتمتع بفردوس النسيان“ (ص 36)، فردوس السعادة.

2 - التخيل الروائي وتحسين الذاكرة في رواية "فندق بارون" للروائي السوري عبدو خليل

أ - تقديم

"لعل أسوأ يوم في تاريخ الإنسانية هو ما حصل في تراث بغداد من محو وإبادة". بهذه الجملة، عبر عالم المستقبلات، المفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة عن معنى إهانة الشعوب، من خلال قتل ذاكرتها الحضارية، في كتابه "الإهانة في عهد الميغا إمبريالية"^[20]. واعتبر تدمير الذاكرة من أمكنة تاريخية، ومعالم تراثية، من بين أهم مظاهر الاستعمار الجديد، أو ما سماه بالفاشية الجديدة، أو الميغا إمبريالية. ويدخل في ذلك، عملية تدمير المتاحف، ونحر الفن المقيم بها تاريخياً، وتجريد الذاكرة الجماعية من تراثها الحضاري إما بقصفه، أو إلغائه من الذاكرة، أو إحلال تراث جديد محله بقيم جديدة ولغة مختلفة، أو الدفع إلى التشكيك فيه.

تعيش الحضارة العربية اليوم بمختلف تجلياتها المعمارية، والثقافية، والتراثية، زمن المحو الذي يتم بالقصف المعلن، والذي يُغير وجه المدن، ورائحة القرى، ونكهة الأزقة، وبراءة الطفولة. المكان حين يأتي من التاريخ، يصبح علامة دالة على معنى وجود مجتمع، وتعبيراً عن طريقة في الحياة، وشكلاً في التفكير. يتحول المكان إلى متحف للذاكرة الجماعية، يُخزّن رؤيتها، ومنظورها لفن الحياة والموت. ولذا، يصبح زمن المحو زمناً مدمراً لمعنى وجود، ورؤية للعالم. وعندما كان الإنسان تواقاً للخلود الرمزي، فقد بنى حضارته، ومعها بنى ذاكرة تحصنها من التلف التاريخي. في حديثه عن تدمير الذاكرة الحضارية للعراق، اعتبر المهدي المنجرة ذلك مساً بذاكرة الشعب،

20 - المنجرة (المهدي): الإهانة في عهد الميغا إمبريالية، ط.5، المركز الثقافي العربي، 2007.

وطريقة لإدخاله في الإحباط. كما اعتبر قتل الذاكرة طريقة لفقدان الماضي. واسترجاع الماضي مسألة صعبة، فالإنسان يصعب عليه صنع ماضيه، إما يمكنه الاحتفاظ به. في مثل هذا الوضع يتحول التخييل بكل تعبيراته، وتجلياته إلى خزان للذاكرة، ضد التلاشي، ومُحصِّناً لها ضد قهر القصف، ولعنة التدمير، وسياسة المحو.

”فندق بارون“^[21] رواية الكاتب السوري عبدو خليل، والتي تعد من الروايات التي أنجزت في إطار الدورة الثانية (2013-2014) من مشروع ”محترف بركات“ الذي يهتم بالكتابة الروائية، ويشجع المبدعين فيها من الوطن العربي. وهي تطرح مسألة ذاكرة المكان، بكل تفصيلاته التاريخية، وعلاقاته الاجتماعية، وتضعه -روائياً- أمام مشهد التحولات الراهنة. فهل يثبت المكان في زمنه التاريخي؟ وهل تحظى الذاكرة الجماعية بحصانة تاريخية أم يحتاج الوضع إلى ذاكرة التخييل الروائي حتى لا يفقد المجتمع ماضيه، ولا يصاب الشعب بالإحباط الوجودي؟

ب - حكاية بسيطة لخطاب مركب

تبدأ رواية ”فندق بارون“ من حكاية بسيطة، تتعلق بقرار الشابة البريطانية ”هيلين“ السفر إلى مدينة حلب بسوريا، للبحث عن والدها الذي التقته والدتها ”كاترين“ ذات ليلة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما زارت حلب ضمن وفد طلابي من جامعة لندن. ويأتي قرار البحث بعد موت ”كاترين“ وتركها وصية لابنتها ”هيلين“، التي تشرح لها فيها تخليها عن العودة إلى لندن مع الوفد الطلابي، والإقامة أسبوعين إضافيين بفندق بارون، وتعرفها على والد هيلين التي كانت ثمرة حب عابر. يتعقد سؤال البحث

21 - خليل (عبدو): فندق بارون، ط.1، دار الآداب، 2014.

عن الوالد، بذكر الأم لثلاثة أسماء لأصدقاء قد يكون أحدهم والد هيلين. وطلبت من ابنتها البحث عنهم في سجلات الزوار بفندق بارون. الأول هو "إسماعيل آغا" وكان من ملاك الأراضي الزراعية، والثاني "بكري أفندي" وهو تاجر زيت، والثالث إسحق. تبدأ الرواية بمجرد حكاية بحث بدأت سنة 2011 عن أب مجهول، في أرشيف زوار فندق بارون، لتتحول القصة إلى حكاية عن ذاكرة مكان، وزمن مدينة/ حلب تعيش العتبة بين الماضي الذي يُشخصه فندق بارون العتيق، والذي يأتي مثقلا بحكايات تاريخية، وقصص اجتماعية، وأحداث سياسية، وتواريخ وطروحات فكرية من خلال حكي الأرمني العجوز "كارو" مدير فندق بارون، والذي يقوم بتقديم المعلومات لـ "هيلين" حول زوار الفندق، وكذا مساعدتها في التواصل مع الذين كانت لهم علاقة بالأسماء الثلاثة، وبين حاضر مُقبل على التمرد. عنصر التحول الذي تعرفه حكاية البحث عن الأب، يأتي من وضعية السرد الذي يخضع لطبيعة الشخصيات الساردة، والفضاءات ذات العلاقة بالفندق مثل "القبو"، ولوضعية السارد الذي يسرد بضمير الغائب، ويبدو أن زمن العتبة يؤثر في طريقة سرده. لهذا، تتشابه الحكاية عند منعرجات حكايات الشخصيات، والسارد، وتصطدم بحكايات عن الأرمن (العجوز كارو)، والأكراد (أبو الريح)، وحكاية سر القبو الذي يلازم حياة العجوز بالفندق، ثم بداية حكاية المدينة-الشيخ ليلا، والتي لم تعد آمنة، ويبدو أنها مقبلة على وضع يربك ذاكرتها. ويتجلى وضع العتبة، باعتباره زمن الأزمة، وفضاء الانتظار على مستوى سؤال البحث. إذ تميز البحث لدى هيلين عن والدها، بنوع من الغموض، واللبس، وجاء على شكل جمل غير تامة، أو معرفة ناقصة، أو مبتورة، دون أن تنجح في الوصول بسرعة إلى سر اللبلة التي كانت هي بذرتها. فالعجوز "توقف عن الحديث فجأة وكأن الأحصنة التي تجره نحو سبر المجهول غاصت عميقا في وحل لزج". (ص81).

وقد يعود البتر، أو صعوبة الوصول إلى المعلومة، نتيجة ثقل الرواية بحكايات

الذاكرة، يقول العجوز لهيلين: "لا تستعجلي الأمور... نحن الأرمن قُتل منّا الآلاف وما استعجلنا، بل تركنا الأمور تستوي على نار هادئة..". (ص68). كما شكلت حكايات "أبو الريح" عن الأكراد، وقصة سجنه، وعمله السري في حزب العمال الكردستاني، وحبه لـ"عبد الله أوجلان" انزياحا سرديا عن حكاية سؤال البحث عن الوالد، وتعطيلا لزمن الحاضر، ووصفا لجغرافية المكان. تتعدد مظاهر إكراهات تحقق السفر في السؤال الروائي، لكون المكان مشبع بحكايات الذاكرة التي تفرض منطقتها، ويدعمها حضور "القبو" خزان أسرار العجوز، ولأن المدينة مقبلة على تحول "انتبهت هيلين إلى خلو الشارع من المارة والسيارات، كأن بركانا ضرب المدينة فهجرها أهلها. لا أحد. بعض الشبان يحملون عصيا وسكاكين في زوايا بعض الشوارع" (ص196)، وهو الوضع الذي أسهم في عدم إمكانية تحرير الحوار بين الأنا الشرقي والآخر الغربي/هيلين من سلطة القوالب الجاهزة التي جعلت اللقاء بين هيلين والمكان العربي السوري لقاء بين مجموعة من التصورات المحققة مسبقا ضمن ما يسمى بالقوالب الجاهزة، أو المستنسخات، والتي تأتي عبارة عن صور نمطية يحملها فكر الزائر الغربي، ويمارسها فعليا وذهنيا، مثل العلاقة المثلية (هيلين/ منار)، ونظرة الاستغراب من اللون الأسود الذي ترتديه نساء حلب، والنظرة المسبقة عن الإنسان العربي، وهي صورة أكدتها العجوز الغربية التي كانت تجلس قرب هيلين بالطائرة، "في هذه البلدان ثمة هوس غير طبيعي باللون الأبيض، كل ما هو أبيض يجذبهم، خاصة إذا كان لحما" (ص49). وأيضا الخوف من الآخر الشرقي "هناك من حذرني من السفر إلى هنا" (ص58). تعيش هيلين داخل الفندق، وفي أزقة حلب بمنطق هذه الصور نفسه، وترافقها صور ثابتة أخرى ينتجها المكان الشرقي، وهي صور عن الأرمن والأكراد والإسلام والإسلاميين. ولهذا، لم يتحقق حوار حضاري بين هيلين وباقي الشخصيات السورية؛ لأن اللقاء يتم بين المستنسخات. كما أن الفندق ظل فضاء مغلق الأسرار، وبقيت

حلب المدينة المقبلة على الغموض، عصية عن الحركة في الحاضر. هناك إيقاع حركي يتم على مستوى المكان، بفعل سؤال البحث الذي تمارسه هيلين، وجعلها تنتقل من مكان إلى آخر، ومن شخصية إلى أخرى بحثا عن والدها، لكن هذه الحركية جاءت ثقيلة، تبدو سريعة على مستوى الحكاية، لكنها سرديا تتعثر في الرتابة والسفر الموغل في حكايات الذاكرة.

غير أن المثير هو أن المستنسخ أو الصور الثابتة، والتي تتميز كخطابات بقدرتها على التحكم في الفعل، نظرا لشيوعها، وتداولها الاجتماعي والثقافي، ظلت باهتة سرديا في رواية "فندق بارون" أمام قوة المكان والذاكرة، ولم تحقق نشاطا رمزيا مهما، يؤهلها لكي تُربك النشاط العام للذاكرة والمكان في حلب. ولهذا، ينتهي السرد بجعل حلب تعلن عصيانها، وتعود هيلين إلى لندن دون أن تعثر على سر والدها، بعد إطلاق سراحها من المعتقل بسبب اتهامها بالعمل صحفيةً أجنبيةً.

لا يُعبر التخيل عن المكان أو الزمن أو الذاكرة، إنما يحكي الشعور بالمكان والذاكرة والزمن، وهنا تبدو المفارقة بين الانتماء إلى الحضارة والكتابة عنها، ولو عبر التخيل، والكتابة عنها خارج الإحساس بها؛ أي خارج الانتماء إلى ذاكرتها وزمنها. من هنا نلمس خصوصية تخيل الذاكرة عبر التخيل الإبداعي في زمن المحو الحضاري.

ثانياً: الرواية وعري الزمن

1 - عندما يتحول الحوار إلى "نباح" في رواية الروائي السعودي عبده خال

أ - الحوار والكلام الروائي

الحوار ليس مجرد تبادل الكلام، إنه أعمق من ذلك بكثير، وهذا ما حاول الناقد والمفكر الروسي ميخائيل باختين التعبير عنه في طرحه النظري حول "الحوار" و"الحوارية". الحوار يتأسس على اعتراف متبادل بين طرفي الحوار. والاعتراف ينبني على الإيمان بوجود الآخر، باعتباره وجهة نظر. وحضوره الحواري قد يؤثر في وجهة نظر الذات، كما قد يعمل على تحويلها في اتجاه مختلف؛ فداخل حلبة الحوار، نؤثر ونتغير. إنه اعتراف متبادل بين طرفي الحوار، وعندما ينتفي الحوار في المجتمع، تنتشر الصور الجاهزة، وتهيمن التصورات المستهلكة، والقوالب المتداولة بين الناس وعن الناس؛ إذ يؤدي هذا الوضع إلى شبه تعطيل لمعرفة الآخر، ولوجوده، ومن ثم معرفة الذات، ووجودها، ما دام السفر إلى الذات يبدأ من الآخر، ومعرفة الذات تبدأ من معرفة الآخر. عبر الآخر ترى الذات ذاتها، ويدرك الآخر ذاته. فهي علاقة متداخلة ووظيفية بين الاعتراف بالآخر باعتباره وجوداً، ومحاورته باعتباره وجهة نظر. إن اختصار الذات أو الآخر في صور جاهزة، خارج الوعي بالسياق وتحولاته، من شأنه أن يلغي مفهوم الوجود بالمعنى الفلسفي للإنسان؛ فحضور عدد كبير من الشخصيات داخل عمل أدبي وفني وسينمائي، لا يعني حضوراً مستحقاً للحوار، كما أن العدد الكمي للأفراد المتكلمين لا يُحدد نسبة تحقق الحوار. وفي الوقت ذاته ليس كل تبادل للكلام بين متكلمين في رواية ما، هو مؤشر تقني على وجود الحوار في الرواية.

غير أن طبيعة كلام المتكلمين، وعدد الذين يتبادلون الكلام في رواية ما، من شأنه أن يعبر عن وضعية الحوار في هذا المجتمع الروائي.

”نباح“^[22] رواية الكاتب السعودي عبده خال تطرح هذا الموضوع، بتقنية سردية دالة، وكأنها تعيد سرد قولة باختين حول مفهوم الحوار، وعلاقته بالاعتراف بالآخر باعتباره وجودا.

تأتي رواية ”نباح“ في منطقة زمنية جد ملتبسة. تبنى حكايا بين فضائين يوجدان على العتبة/زمن الأزمة، وهما مطار جدة/السعودية، ومطار عدن/اليمن. وتبنى سرديا بين فضاءات متعددة ومتنوعة، يهيمن عليها الفضاء الخارجي، فضاء التذكر/الماضي الذي يسمح بدخول حكايات تتناسل، وأزمنة تتوالد، تحرر إيقاع الحكاية الممتد أفقيا من وإلى، تجعله يعيش التوتر، ويعرف أزمة التنقل حين يشتغل السرد بالحكاية بشكل المد والجزر.

ب - الحكاية ودائرية الزمن

يُفتتح السرد من مطار عدن والإحالة على عودة السارد-الصحفي السعودي من اليمن بعدما حضر أعمال مؤتمر الديمقراطيات الناشئة، وعاد بوثيقة مولودته الحبيبة، بدلا من العودة بها، وتحقيق حلم اللقاء، ثم ينتقل السرد إلى مطار جدة فعند من جديد فجدة مرة أخرى في عملية دائرية تحدث غثيانا، وتدخل السارد الصحفي في دوامة الفراغ، الذي يظل يبحث له عن حجم وشكل باعتماد الفضاء الخارجي، فضاء التذكر، يقول السارد: ”للفراغ أشكال، أحجام، ومساحات، وروابط“ (ص 164)، إنه ”لعبة الفراغ، نحن كائنات انتقالية، فالفراغ يتشكل وفق الأحجام التي يلتهمها. هي لعبة مغايرة لما اعتدنا عليه...ثمة هاوية سحيقة تدعى الفراغ“ (ص16).

22 - خال (عبده): نباح، ط.3، منشورات الجمل، 2010.

يتجلى الإحساس بالفراغ فضائياً من خلال هيمنة العتبات التي تضع الإنسان في موقع مرتبك، وملتبس، أو ما يمكن تسميته باللاموقف، والذي يؤشر على زمن الأزمة، أزمة الانتظار غير المحسوم، الذي حين يهيمن، ويتعثر في العتبات، فإنه يشخص حالة وجودية إشكالية.

كما يتجلى زمن الفراغ، في منطقة التواصل بين الشخصيات الروائية، التي يشهد حضورها الكلامي على طبيعة الحوار في مجتمعها، وعلاقتها/ وعيها ببعضها. وإذا كانت الرواية قد طرحت ثنائية الأنا/العربي والآخر/الأجنبي، وعبرت هذه الثنائية عن شكل حضور الآخر في الوعي العربي، وهي علاقة بدأت تعرف تبدلات، بفعل الوعي بتعدد الآخر وتنوعه، ومن ثم اختلاف مصالحه- فإن أهم مجال تتجلى فيه أزمة الفراغ الوجودي هو مجال حوار الشخصيات العربية فيما بينها، والتي سيدفع وضعها إلى إعادة النظر في مفهومي الوحدة والانسجام فيما يخص الذات العربية.

تفكك رواية "نباح" هوية الذات العربية، وتخرجها من فكرة الوحدة/ الانسجام، وتجعلها موضوعاً للسؤال والتأمل من خلال تحويلها إلى آخر يتلقى خطابات تربك معنى وجوده، وتخلخل قناعاته.

ثمة عاملان اثنان أسهما في جعل الشخصيات العربية في "نباح" تعيش موقع "الآخر"، بعيداً عن موقع "الذات"، فمن جهة سمح فضاء السعودية باعتباره فضاء للوافدين العرب والأفارقة بحثاً عن العمل، في جعله فضاءاً للتعدد الاجتماعي العربي، ومن ثم دخول هذا التعدد في حوارات حول هوية كل ذات/آخر، وتعمق الحوار والخلاف والتناقض مع زمن الحرب الذي أربك نظام الحياة، والعمل بالنسبة إلى الوافدين، واضطربهم للمغادرة والعودة بعد سنوات من الغربة إلى بلدانهم، يحملون معهم أسئلة الغربة والوطن والهوية والحرية. ومن جهة ثانية، سمح مؤتمر الديمقراطيات الناشئة في اليمن بتواجد

مهم لإعلاميين عرب، جاؤوا لتغطية أعمال المؤتمر، فانتقل الحوار بينهم من الحوار حول محاور المؤتمر ونتائجه وقراراته إلى نقاشات بدأت خلافية حول مواقف سياسية، وانتهت انفعالات شخصية جاءت بلغة السب والشتم. واتخذ الحديث حول الآخر في لقاءات فضاء السعودية طابعا اجتماعيا، لكونه يتم بين السارد السعودي من جهة، وبين العمال الوافدين من بلدانهم خاصة اليمن من جهة أخرى، والتعبير عن موقف كل جهة من الآخر، لتتحول الذات السعودية إلى آخر في منظور الوافد اليمني الذي حين اضطر لمغادرة مكان عمله/السعودية، قرر التحرر من نظام الكفالة. لقد حررت الحرب الوافد اليمني، وجعلته يعبر بجرأة عن مواقفه تجاه المواطن السعودي. ولم يمنع الحب جرأة خطاب المواجهة، فالحببية اليمنية "وفاء" تلوم حبيها/السعودي وهي تغادر رفقة أسرتها أرض جدة إلى اليمن. وتحاكم "وفاء" من خلال الحبيب موقف السعودية الذي اضطر الوافدين اليمنيين إلى المغادرة، بعد سنوات من العمل، وهو الموقف الذي جعل اليمنيين يكتشفون أنهم لم يكونوا-كما كانوا يتصورون- ذوات تنتمي إلى أرض جدة، ولكن مجرد "آخر" في منظور أصحاب الأرض. بل تحتد أزمة العودة بالإحساس بالغربة في الوطن الأصلي/اليمن. عندها سيتحول العائدون إلى غرباء يعيشون فضاء العتبة/زمن الأزمة الذي عبرت عنه "وفاء" بجرح الهوية المفقودة: "غدا سأكون هناك.. غريبة في بلدي" (ص 114).

وهكذا تُمزق الحرب مكونات الذات الواحدة وتفتت أبناء الوطن الواحد، وتدخلهم في اصطدامات، فاليمني الذي قرر المغادرة، يعتبر اليمني الذي قرر البقاء على أرض السعودية عميلا، "من يبقى في السعودية فهو عميل، وعلى الأحرار أن يعودوا إلى بلادهم" (ص 94). طبيعة الحرب هي التي تحدد معنى العميل والحر، والهوية والوطن.

أما في اليمن فإن لقاء الإعلاميين العرب بدا سياسيا في الأول، يناقش قضية

الأخر الأمريكي، وكيف يخرق مؤتمر الدول النامية، ويفرض شرطه التوجيهي، ويؤطر جلسات المؤتمر، ويوجه محاوره، لينحرف إلى الاجتماعي، والدخول في صراعات، تتحكم فيها الصور الجاهزة حول كل ذات عربية من طرف الذات الأخرى.

تتضح العلاقة بين الشخصيات العربية من خلال عينة من الأوصاف تتفق في رفض كل واحد للآخر، وعدم قبوله، واعتماد صور جاهزة في التعاطي معه عند الحوار والحديث. ولعل أهم مشهد حوارى يشخص هذا الوضع هو مشهد الحوار بين السارد-الصحفي السعودي والصحفية المصرية "سلوى":

مثال للمشهد الحوارى بالمقطع التالي:

"قفزت الأفعى التي تجاورني:

- لا يمكن أن أجلس بجوار هذا المتخلف.

- تصدقيني لو قلت لك إن رائحتك كانت تخنقني وكنت سأرجوك أن

تجلسي في مكان آخر.

اتسعت محاجرها، وبرز ناب فوق شفتها السفلى، وهي تصيح:

- يا متخلف" (ص 171-172).

تعبير وضعية تبادل الصور-الانطباعات الجاهزة بين مكونات الذات العربية في زمن مؤتمر الديمقراطيات عن حقيقة الحوار بين العرب، وإكراهات تحققه، وأشكال الخلل التي تعيق التفاعل بين الذوات، وتمنع كل ذات من أن تصغي إلى الذات الأخرى، حتى تحقق المعرفة الموضوعية بعيدا عن الاستعانة بالتصورات الجاهزة.

بهذا الشكل، يصبح الكلام نباحا، والحضور غيابا، والذات قبيلة، والحوار تبادلا للشتائم، ويصبح فضاء العتبة، تشخيضا سرديا، لحقيقة الذات العربية التي يتجذر موقعها في فضاء العتبة، زمن الأزمة، أزمة انتظار الممكن.

2 - السيرة التخيلية للمغرب السياسي

في روايات يوسف فاضل

عندما يخفت سؤال الجمالية، أو اعتماد شعرية الجمالية في التعامل مع قضايا الأدب، يصبح الحديث عن دور الأدب في حياة الشعوب ممكنا، وملحا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الأدب والسياسة. ولعل نوعية النصوص الأدبية التي تطرح هذه العلاقة بين الأدبي والسياسي، من خلال استثمارها السياسي باعتباره حكاية ممكن العمل على تخيلها، وإنتاج معرفة رمزية حولها، تدفع إلى التفكير في دور الأدب في حياة الشعوب، وفي تحرير الذاكرة الجماعية من سلطة التوثيق التاريخي التابع للسياسي. لكن، ليس كل النصوص الأدبية تنجح في تحرير السياسي من سلطة التقييد التاريخي، لأن هذه العلاقة بقدر ما تبدو ممكنة التحقق الرمزي، فإنها تتطلب إقامة مسافة تخيلية حتى تنجح التجربة في عملية التحرير، بعيدا عن الرقيب التاريخي الذي قد يكون من بين إكراهات عملية إنجاح تجربة التخييل السياسي.

تعد روايات الكاتب المغربي يوسف فاضل من الأعمال التي انتصرت لعملية تحرير السياسي من سلطة التقييد التاريخي، من خلال تحويل المغرب السياسي إلى سيرة تخيلية، بدأت مع نصوصه الأولى مثل "الخنازير" (1983)، و"ملك اليهود" (1996)، و"حشيش" (2000) وغيرها، حيث التركيز على قضايا اجتماعية، من خلال المهمشين، والمنبوذيين، والمسكوت عنهم في العلاقات الاجتماعية. وتحققت الرؤية الروائية مع العمليين الروائيين الأخيرين للكاتب: "قط أبيض جميل يسير معي" (2011)، الذي يحكي قصة المهرج "بلوط" الذي انتقل من ساحة جامع الفنا بمراكش، ليصبح مهرج

الحاكم داخل القصر، ويتكفل بإضحاكه، وعبره تعري الرواية عالم القصر وأسراره، والحاكم وجبروته، والحاشية ودسائسها. ثم رواية "طائر أزرق نادر يحلق معي" (2013) التي وصلت إلى اللائحة القصيرة للبوكر دورة 2014، والتي تطور التخيل السير-سياسي في منطقة أكثر التباسا في تاريخ المغرب، والتي تعرف بسنوات الجمر والرصاص، والاعتقالات السياسية. وبعيدا عن الوقوف عند تحليل الرواية سرديا، يمكن إضاءة العناصر التي أنتجت الرؤية الروائية لدى الكاتب، وحققت من خلالها مشروعا روائيا بطابع اجتماعي-سياسي، يعبر عن وضعية مجتمع، وشكل تجاوزه/ إدراكه لهذا الوضع.

تتحقق الرؤية الروائية في أعمال الكاتب يوسف فاضل من خلال العناصر

التالية:

أ - المصالحة الإبداعية - السياسية: ونعني بها قدرة الرواية على تشخيص السياسي، وتحويله من الذات الفاعلة سياسيا، بموجب سلطة التحكم، إلى موضوع منظور إليه من قبل شخصيات أكثر تهميشا، وعبر لغة تعتمد العري والسخرية، يُدخل التخيل مراحل تاريخية مهمة من تاريخ المغرب السياسي (السبعينيات والثمانينيات)، إلى التخيل الروائي، ويحولها إلى حكاية تنفتح على التأويل المتعدد، وتُغادر سياج السياسة، وفضاء القصر، وتنزاح عن قيد التأريخ. وذلك، باعتماد إمكانيات الإيحاء المفتوح على التأويل والقراءة.

إن تحرير التاريخي-السياسي من الاعتقال التأريخي بالتخيل ومنطق الرمز، يسهم في إنتاج المصالحة الإبداعية-السياسية، والتي تجعل الإبداع شرطا ضروريا لاكتمال المصالحة السياسية.

ب - المصالحة السياسية والحقوقية ذاكرة للمصالحة الروائية: بالرجوع إلى منتصف التسعينيات من القرن العشرين، والذي عرف ما يسمى بمرحلة الانتقال الديمقراطي، والمصالحة مع الماضي السياسي المغربي، حقوقيا وقانونيا وسياسيا، سنجد انفتاح الكتابة السردية المغربية -على الخصوص- على تعبيرات البوح والاعتراف. فقد شهدت هذه المرحلة كتابات عُرفت بتسميات عديدة، وجاءت على شكل اعترافات المعتقلين في سير ذاتية أو تخبيلية أو مذكرات أو رسائل أو شهادات.

لقد أنتجت هذه الكتابات، التي كانت فاعلة وظيفيا في رؤية الكتابة المغربية، مناخا من الوعي بطبيعة المرحلة، ومشاهدها وقوانينها، وشكلت ذاكرة نصوص يوسف فاضل، الذي يعبر باستمرار في حواراته عن دور هذا النوع من الكتابة في تشكيل ذاكرته. بهذا المعنى، لا تشخص روايات فاضل فقط سياق عواقلها، بقدر ما تعبر عن حالة مناخ مغربي، أراد له المغاربة أن يكون مناخا مُدركا بالحقوق والتخييل.

ج - بناء الرؤية الروائية من خلال التمييز بين من يرى العوالم المحكية ومن يسردها: ولعل هذا التمييز هو الذي أنتج رؤية، لا نقول إنها موضوعية؛ لأنها في الحالة الإبداعية لا نتحدث عن الموضوعية في حكي الأحداث، ولكن يمكن القول إن هذا التمييز حصّن الكاتب من المغامرة في إدخال موقفه الذاتي. على الرغم من كون روايات فاضل تحكي موضوعات يعرفها المغاربة، وكتب عنها الكثير، لكن نشعر دائما برغبة في معرفة أفق الحكاية. وهذا راجع إلى أن من يرى ليس هو من يسرد. مسافة أنتجت تعددية في المنظور، وكسرت الصمت عن الفضاء السياسي، إلى جانب التركيز على من يرى، وإعطائه بعدا قويا في المشاهدة، من أجل تحصين الحكي. وكأننا هنا أمام سيرة ذاتية موازية لمن يرى، وعبر هذه السيرة نتابع سيرة الحاكم وأفكاره وطريقة تدبيره السياسي. كأن الرواية تُدخل هذه الشخصيات لتُسقط عنها وساطة المشاهدة، وتحولها

إلى موضوعات للمشاهدة. ومعها تُحول الذات المتسلطة/الحاكم إلى موضوع للتهريج والسخرية والعري روائيا، وذلك من خلال اعتماد المهتمّش لسرد المركز. تعتمد رؤية يوسف فاضل العناصر غير المرئية وجوديا أو سياسيا، أو المهمشة في التاريخ السياسي، لكي تسرد سيرة المغرب السياسي. ومن بين تلك العناصر، المهرج والكلبة. نلتقي بشخصية المهرج في رواية "قط أبيض جميل يسير معي" باعتباره بقعة الضوء التي من خلالها يتم الكشف عن العوالم المسكوت عنها عن الحاكم، وفضائه المسيّج. إن التهريج قناع ملتبس، وفي الوقت ذاته يعبر عن حالة التناقض في المشاعر، واعتماد الرواية عليه ليكون شاهدا على عملية تحرير السياسي من الصمت والتقييد، يفتح التأويل على القراءة. أما شخصية الكلبة في "طائر أزرق نادر يخلق معي"، فإن الرواية تُؤنّسُهَا، وتجعل منها شاهدة على وضع سياسي لم يعد فيه مكان للإنسان لكي يكتب حكاية الاعتقال. وفي ذلك، إشارة بليغة سرديا على انتفاء عناصر التوثيق. لولا الكلبة، ربما ما كانت "طائر أزرق نادر يخلق معي"، لأن الرواية بكاملها عبارة عن تحرير تخييلي لحكاية الاعتقال السياسي التي عرفها المغرب بعد الانقلابات. وبالتالي، فإن شخصية الكلبة، تتحول إلى شاهدة زمن، وموثقة لحكايته، بل الأكثر من هذا، فقد لعبت الكلبة دورا وظيفيا في علاقتها بالمعتقل "عزيز".

تمثل الرؤية الروائية لدى الكاتب يوسف فاضل المشروع الروائي المغربي ككل، والذي انفتح على قضاياها الاجتماعية والسياسية والحقوقية مع زمن الانتقال الديمقراطي بكل جرأة، كما تمكن من إدخال الواقعي إلى التخيلي، وجعله عنصرا روائيا من بين عناصر أخرى، دون أن يؤثر في المنطق التخيلي، أو يحول النص إلى وثيقة تاريخية، أو شهادة سياسية، أو صرخة اجتماعية، وبالرجوع إلى مسار تطور الرواية المغربية خاصة منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، سنلاحظ تنوعا في مستويات البناء، وطريقة المعمار الفني،

كما سنسجل على تجربة هذا المشهد الروائي تحرره من سلطة التجنيس المعروف.

تبدأ الرواية مجالا سرديا تشخيصيا لقضايا وموضوعات وأحلام وأسئلة، وتتحول إلى موضوع لإنتاج معرفة ووعي بهذه القضايا، وبطريقة صياغتها. لهذا، يمكن استثمار الرؤية الروائية لدى الكاتب يوسف فاضل إنثروبولوجيا وثقافيا وتربويا وسياسيا، من أجل إنتاج وعي جماعي بذاكرة المغرب السياسي. لا تتحقق المصالحة السياسية والحقوقية إلا بمصالحة إبداعية، تفتح الطريق أمام تحرير الذاكرة الجماعية من زمن المهادنة، ورتابة الأفكار، ورعب السلطة، ورقابة التاريخ، وتدجين السياسة.

ثالثاً: الرواية قارئة للتاريخ

1 - التجاذب السردى التاريخي

في "الإمام" للروائي المغربي كمال الخمليشي

تنتمي رواية "الإمام" (2004)^[23] للكاتب المغربي كمال الخمليشي إلى التجربة السردية الجديدة بالمغرب، والتي تؤسس نظامها باعتماد مكونات السياق المحلي المغربي، في إطار بحث الرواية المغربية عن أصالتها السردية، وانفتاحها على ذاكرة الحكي التاريخي والشفهي والتراث السردى بمختلف خطاباته وتمظهراته، كما تأتي في سياق تحرر الرواية المغربية من النماذج المألوفة في الكتابة السردية، وانفتاحها على أسئلة السرد وأساليب الكتابة، وتجريب رؤى جديدة في التعامل مع العناصر الخارج نصية.

تحكي قصة رواية "الإمام" خبرا أو أخبارا تتعلق بالسيرة المعرفية للشخصية التاريخية المغربية "أسفو/ابن تومرت" (1080-1128) قائد قبائل مصمودة الأمازيغية، ومؤسس الدولة الموحدية.

وتتأسس قصة "الإمام" بين زمنين؛ من جهة زمن السفر من المغرب إلى بغداد بحثا عن كتاب المعرفة "ذلك السفر العجيب الذي شغل فكره منذ أن سمع بخواصه الخارقة، قبل ست سنوات، من فم الولي الذي صادفه ذات ليلة في ضريح سيدي رابح، والذي غاب في الصباح دون أن يترك وراءه أي أثر" (ص29)، ثم زمن العودة من بغداد إلى مراكش صحبة كتاب المعرفة.

قد تبدو رواية "الإمام" حكاية مغلصة لمنطق السرد التاريخي الذي يعتمد البعد الأفقي في حكي الحدث والشخصية والزمن، من خلال هيمنة

23 - الخمليشي (كمال): الإمام، ط.1، مطبعة النجاح، 2004.

السارد التاريخي الذي يحيي بمنطق التسلسل والترتيب الخاضع لتسلسل الأحداث التاريخية كما هي موثقة في سيرة "ابن تومرت"، مع الاحتفاظ بأحداث بعينها، باعتبارها أخبارا ووقائع، غير أن السرد يشتغل باستراتيجية في تدبير منطق ترتيب الحكاية من خلال خطاب يجعل نص "الإمام" ينزاح عن منطق الحكاية التاريخية، ويفتح على إمكانات متعددة من طرق التشخيص، وعلى فضاءات وأزمنة معقدة ومتشعبة، ما جعل الرواية تغادر المعنى الأفقي الموثق في الحدث التاريخي، وتفتح على الممكن والمحتمل في التأويل.

أ - من التاريخي إلى السرد.. ومنطق التشخيص

يشكل البحث عن كتاب الجفر (علم يعلم سر يكتم) / كتاب المعرفة مقصدية "أسفو / ابن تومرت"، الذي خرج في رحلته رفقة صديقه "أحمد" من مراکش-المغرب، متنقلا بين مدن الأندلس باتجاه المشرق-بغداد التي غرف من يد علمائها (أبو حامد الغزالي) العلم والمعرفة، كما حظي بلقاء الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي وصفه بالمهدي المعصوم، يقول: "لست في حاجة إلى دعائي فأنت الإمام المعصوم والمهدي المعلوم" (ص 230)، وهو الذي أخبره بزعامته لقومه، يقول عبد القادر الجيلاني: "إن الله اصطفاك لزعامه قومك يا ابن تومرت، فاشحذ عزمك وانتظر الإشارة" (ص 230)، بعد أن دله على الولي "الدباس" الذي منحه كتاب الجفر، يقول السارد: "بعدهما استوعب أسفو ما جاء في كتاب الجفر من إشارات بشأنه، عاد إلى حياته الدنيا مثقلا بمشروعه الكبير". (ص 232). تأخذ الرحلة مع زمن العودة من بغداد إلى مراکش تجربة جديدة في حياة "ابن تومرت"، فإذا كانت الرحلة باتجاه بغداد قد حولت أسفو إلى شخصية متلقية للعلم والمعرفة، فإن زمن العودة انتقل بأسفو إلى الشخصية الملقنة للعلم والدين والمعرفة.

تشتغل -في هذا المستوى- العلاقة المتوترة بين التاريخي الذي يعتمد المنطق الأفقي في سرد الحكاية من أجل إعادة إنتاج المعنى الموجود في المادة التاريخية والتي ترفع من شأن "ابن تومرت"، الفقهية المنتجة لأفكار الدولة الموحدية؛ والسرد التخيلي الذي يكسر الأفقي باعتماد العمودي الذي تظهر من خلال مكونات الزمن واللغة والشخصيات والانفتاح على التراث السردى القديم بأساليبه ولغاته وملفوظاته.

تدخل القصة التاريخية منطقة التوتر من خلال اشتغال السرد التخيلي الذي يجعلها تفقد الاتجاه، وتنحرف عن يقينيتها المرجعية، وذلك من خلال عنصر الصدفة الذي هيمن في النص، واشتغل عنصرا وظيفيا، فعلم في نظام ترتيب الحكاية. ف"أسفو" الذي يخرج من مراكش بعد أن حدد اتجاهات الرحلة عبر الأندلس، يضطر لتغيير الاتجاه عندما يلتقي في رحلته شخصية تلقنه المعلومة والمعرفة، وتقترح عليه اتجاهها مغايرا، فيحدث الانزياح عن الاتجاه الأول. هكذا، يتغير اتجاه "أسفو" عند لقائه شخصية "زينة"، زوجة ثري عربي بإشبيلية، والتي ستقترح عليه اتجاه إشبيلية بدل غرناطة. وفي هذا الاتجاه الجديد الذي يقترحه المشهد السردى، وهو يعيد بناء الحدث التاريخي، تشهد الشخصية نفسها (زينة) تحولا بنويوا في موقعها، ووضعيتها الاجتماعية داخل الحدث مع زمن الرحلة، إذ يتم اغتصابها وأسرها فتتحول إلى خادمة بعدما كانت مخدومة، وينجم عن تحول الموقع تحولا بنويوا في سرد حكايتها، إذ تتحول من شخصية عابرة في الحدث التاريخي، إلى شخصية صاحبة قصة، وساردة حكاية، ومنتجة لملفوظها الذي يمتاح سياقه من التراث السردى لألف ليلة وليلة (ص 75). كما سيحول "أسفو" اتجاه الرحلة من المشرق إلى قرطبة بفعل شخصية "غانية" التي التقاها "أحمد" واقترحت عليه أن يقنع صديقه "أسفو" بالتوجه إلى قرطبة لنهل العلم. تقول "غانية": "قرطبة فيها ما شتتما من علم وعلماء، فلماذا المخاطرة بنفسيكما والسفر إلى المشرق؟" (ص 187).

تعيش الشخصيات كما الأحداث عدم الثبات. لم تستقر شخصية في وضعيتها الأولى، فـ"أحمد" الذي خرج في الرحلة لمرافقة "أسفو" بحثا عن كتاب المعرفة، ستوقف رحلته قبل الوصول إلى بغداد، وينتقل من وضع اجتماعي إلى آخر يجعله قريبا من السلطة وخادما لها، ومستفيدا منها اجتماعيا واقتصاديا ورمزيا. و"شيماء" خادمة "زينة" ستغادر مكانها وموقعها الاجتماعي، وتعرف حياتها تحولات كثيرة حسب العلاقات المفتوحة على المفاجأة. كما تتعرض مقصدية "أسفو" (البحث عن كتاب المعرفة) إلى انزياحات حسب مقتضيات زمن الصدفة، وعنصر المفاجأة، وطبيعة الشخصيات، نظرا لكون كل محطة في زمن الرحلة ستطرح أمام "أسفو" مقصدية جديدة، وأفقا مغايرا، بعضه اجتماعي من خلال التدخل لتحرير "شيماء" من العبودية، وبعضه طبي عندما يصبح "أسفو" معالجا لأمراض استعصت على الأطباء، وبعضه أسطوري غيبي يعمق الانزياح عن التاريخي ويمنح لحكاية "الإمام" انفتاحا كبيرا على مساحة التأويل.

يعيش النص حركية سردية داخلية جد متوترة بفعل اشتغال كل مكوناته. كل شيء يتحرك ويتحول إلى حكاية ومحكيات وقصص يحكيها أصحابها بأصواتهم وتشهد عليها ملفوظاتهم، بل تصبح المعرفة التي يتلقاها "أسفو" في رحلته وسيلة السرد والحكي والإخبار، كأن الرواية تعيش وتحيا زمنها من طبيعة ونوعية وكمية المعرفة التي يتلقاها "أسفو" في رحلته.

تنبني الرواية سرديا على مفهوم النسج المتعدد منتجوه. كل شخصية تدخل القصة باعتبارها موضوعا، فإذا بها تتحول إلى فاعل وظيفي، يلقن المعرفة والمعلومة لـ"أسفو"، ثم يتراجع في القصة، لكنه يظل فاعلا في الخطاب، باعتباره مصدر معلومة تبني الرواية، وتوجه الرحلة نحو المعرفة. وإذا كانت القصة التاريخية قد جعلت مقصدية "أسفو" تتلخص في الوصول إلى كتاب المعرفة، والعودة به إلى مراكش/المغرب، فإن المعرفة/المقصدية سيلتقي بها

”أسفو“ وهو يعبر الأمكنة في رحلته نحو المشرق، ويتلقاها من شخصيات متعددة الهويات والأوضاع الاجتماعية (نموذج غانية).

ب - انفتاح ”الإمام“ على تعدد المحكيات

يتميز نص ”الإمام“ بالامتلاء النصي الذي جعل الرواية عبارة عن طبقات سردية متنوعة ومتعددة من المحكيات والخطابات والنصوص واللغات والأساليب والأصوات، التي تعود إلى فترة الحدث التاريخي (ابن تومرت) وتؤشر على زمنه وأجوائه ولغته وتعبيراته، غير أنها تدخل في علائق بنيوية مغايرة حسب النظام الجديد للحكاية في الرواية، لتبدأ في التخلي عن مرجعيتها السياقية الخارج نصية، وتتحرر من خطية التاريخي، وتنتقل إلى موضوعات منظور إليها ضمن استراتيجية السرد التخيلي، الشيء الذي أخرجها من ثبات التاريخي وسياق المرجع، وأدخلها في تجربة الاحتمال التعددي. إنه امتلاء استراتيجي يشغل بوظيفية سردية فعلت في نظام ترتيب الحكاية، وغيرت منطق التاريخ من موقع الفاعل في التخييل الروائي إلى موقع المفعول السردية.

يشكل محكي ”أسفو“ المحكي الأساسي في رحلة البحث عن المعرفة، وهو محكي مشبع بالفواجع مثل الموت الحاضر بكل تمثلاته: شهادة، انتحار، إعدام، قتل (نهاية زينب بالموت/الشهادة، إعدام زوج زينة من طرف الأمير تميم، انتحار زينة في الحلم...) والتقلبات والصراعات والاصطدامات إما بسبب تدخلاته في سلوكيات الناس من أجل تغيير منكره (سجن وأسر أسفو عدة مرات بسبب نهيه عن المنكر)، أو بسبب مفاجآت طريق الرحلة التي تلقي به كل مرة في زمن الأزمة (قطاع الطرق، أسر القراصنة، سجنه عدة مرات، اغتصاب النساء اللواتي رافقنه في الرحلة...). يتجاوز ”أسفو“ هذه المحطات بإمكانياته الدينية وخبرته وقدرته المتعالية بواسطة كراماته، وخبرته الطبية

التي جعلته يعالج مرضى كثيرين، فقد عالج "روزاليا" ابنة السيد "فيتوريو" فيحظى برضا أهلها، ويفوز إما بمعرفة، أو حرية (الخروج من السجن)، أو صداقة (زينة، سانشو وإبراهيم ...) تسهم في وصوله إلى مقصديته (كتاب الجفر)، أو يقترح السرد الأحلام والكوابيس من أجل خلق مساحة أكثر انفتاحا على التحرر من قيد التاريخ (قصة حلم قتل أسفو وشيما وأحمد ص 80)، والتحرر من عباءة الإمام والفقير الذي ينهى عن المنكر، أو باعتماد الأسطورة والعجائبي والغرائبى بالإضافة إلى حضور الرومانسي عبر الحلم والشروود الذهني والزمن النفسي.

غير أن محكي "أسفو" يتم خرقه بمحكيات الشخصيات النصية التي تدخل مجال السرد بحكاياتها وأزمنتها ولغاتها وملفوظاتها. تأتي بها الصدفة ضمن زمن الرحلة المفتوح على المفاجآت والممكن، ويحولها السرد إلى ذوات ساردة أولا لحكاياتها، وبالتدرج تصبح ساردة رواية "الإمام".

يتأسس الخطاب السردى لرواية "الإمام" على مجموعة من المحكيات التي تصبح فاعلة سرديا بفعل وضعيتها السردية. تتعدد المحكيات التي تخرق المحكي التاريخي الأفقي (محكي أسفو)، وتفتح حكاية "الإمام" على التأويل من خلال الانزياح عن الخبر المنقول عبر الضمير الحاكي.

نلتقي في هذا المستوى بمحكيات كل من "زينب"، و"عبد الرحمن" (ريكاردو) الذي حكى قصة دخول الجيوش الصليبية، وقاضي سبته الذي لقن "أسفو" المعرفة من خلال محكيه، إضافة إلى محكيات نساء الرواية مثل "زينب"، و"زينة"، و"روزاليا"، و"غانية"، و"شيما"، وهو في كل هذا كان يتلقى المعرفة من خلال محكيات الشخصيات، لتتحول معرفته الجديدة أسلوبا في الحياة، وطريقة للعيش، وأداة لرحلته نحو المشرق بحثا عن كتاب الجفر. وكان السرد يكتب الجفر رحلة وسفرا في المعرفة.

ج - "الإمام" رواية "التعدد اللغوي"

تلقي بنا لغة الحكيم في رواية "الإمام" إلى أجواء تاريخية، سواء على مستوى التعبيرات المستعملة، أو المعجم الموظف في التشخيص، أو من خلال استلهاهم نصوص وخطابات تعود إلى تلك المرحلة والتي تحضر بلغتها وأجوائها. تميزت لغة الرواية بالتعدد والحوارية وبقدرتها على احتواء الطقوس والعادات ومنطق خطاب الكرامات، والأساطير، والمنام، والأحلام. تصبح اللغة - في مستوى هذا التوظيف - موضوعا للتشخيص، وليس فقط أداة للتشخيص^[24].

ما يميز المنطق السرد في هذا النص، هو الحضور المكثف للنصوص التي تحضر بمنتهيها، الذين يغادرون منطق التاريخ وينخرطون في السرد التخيلي، إذ يحولهم السرد في هذا النص إلى ساردين متخيلين يعيدون حكاية نصوصهم عن طريق المناظرة التخيلية، ويخرقون معرفة "السارد التاريخي" الذي يشخصه في الرواية السارد بضمير الغائب، والذي يحضر باعتباره عليما بسيرة "أسفو"، ومدافعا عن مفهوم البطولة من خلال استعمال أدوات التفضيل والرفع من شأن "أسفو" في المواقف والأحداث، وجعله في موقع "صاحب الكرامات". يقول السارد: "... وكان هو أول من تقدم للعودة نحو المشانق، فتبعه جم غفير من الناس شاهرين غضبهم في تلويحات أيديهم المتوعدة وهتافاتهم المستنكرة" (ص 37)، وعبر الحلم والمنام والحوارات بين بعضهم متكلمين ومتلفظين داخل الكلام الروائي. تساهم نوعية النصوص ولغاتها في صوغ الأحداث، وإعادة بنائها من جديد، هكذا يصبح المنام معادلا لانفراج أزمة وحل مشكل مثلما، حدث مع شخصية "شيماء" التي سيتم عقها بسبب منام رآه زوج "عزيزة" التي نزل "أسفو" ضيفا عليها مراكش بعدما أنقذها من أفعى اعترضت طريق القافلة. يقول زوج "عزيزة": "رأيت شيماء وقد

24 - Bakhtine (Mikhail): *Esthétique du roman*, Gallimard, 1978, p:407.

تحولت إلى أفعى لدغتك لدغة مميتة“ (ص45). شكل هذا المنام فرصة لعتق
”شيماء“ من العبودية وتحريرها.

ويتسلل الرومانسي خفية عبر عناصر إما متعالية (زمن صوفي) أو غرائبية
(ص26)، ليفتت لغة التاريخي، ويمنح سياق الأحداث بعدا وجدانيا وعاطفيا،
يجعل الرواية تنفتح على مساحة جديدة من شخصية ”أسفو“.

إن انتقال الشخصيات من موقع الموضوع إلى موقع الذات الساردة ساهم
في تنوع أساليب التعبير، وتعدد اللغات، وتنوع شكل الملفات.

د - تركيب عن اشتغال الرواية بالتاريخ

بالنظر في العلاقة بين الروائي والتاريخي في تجربة كمال الخمليشي من
خلال رواية ”الإمام“، يمكن ملاحظة مجموعة من العناصر:

- تنمو الحكاية -روائيا- بعيدا عن التاريخي من خلال المعرفة التي
يتعلمها ”أسفو“ في رحلته، وعبر اشتغال السرد الذي سيتجاوز أفقية
الأحداث باختراقها بالتخييلي والرومانسي والأسطوري والعجائبي والغيبوي
وخطاب الكرامات والتصوف، وزمن الماضي بانتقال الشخصية التاريخية ”ابن
تومرت“ من الذاتية الممتلئة لمعرفة سيرتها التاريخية إلى الذات المتلقية
لتاريخ مستقبلها. ولهذا، فإن أهم متغير في العلاقة بين الروائي والتاريخي في
هذه الرواية هو انتقال التاريخ من موقع الذات الفاعلة في الحكاية إلى موقع
الموضوع المسرود روائيا، ثم انتقال زمن التاريخ الماضي إلى المستقبل. ويعد
هذا التحول الجوهرية علامة بارزة في طريقة اشتغال السرد في نص ”الإمام“،
يظهر ذلك من خلال اللقاء النوراني بين ”أسفو“ و”زينب“ الشهيدة، التي
أخبرته بما سيحدث له في المستقبل عندما يعود إلى مراكش، وكيف سيمهد

للتغيير الذي سيتولاه تلميذه "عبد المؤمن"، كما أخبرته بتفاصيل ثورته على المرابطين، وكيف سيحضر في كتب التاريخ، إذ سيشتهر عند بعض المؤرخين باسم "الإمام المهدي" وعند البعض الآخر بـ"ابن تومرت".

تقول "زينب": "سوف يكتب المؤرخون (...) بأنه لما كملت بيعة ابن تومرت برباط هرغة سنة خمس عشرة وخمسمائة، لقبوه بالمهدي، وكان قبلها يلقب بالإمام، وكان يسمى أصحابه الطلبة وأهل دعوته الموحدين، تعريضا بالمرابطين في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم." (ص275).

- تعرف حكاية "ابن تومرت" تحولا في طبيعتها واتجاهها، فإذا انطلق "أسفو" في قصته من فكرة الرحلة بحثا عن المعرفة والوصول إلى كتاب الجفر، فإن السفر في الجغرافية ومنطق الصدفة الذي ميز الرواية جعله يلتقي شخصيات متعددة بتعدد جغرافيات الأمكنة، فينحرف اتجاه الرحلة، ويخضع "ابن تومرت" إلى خيار الشخصيات، وينحرف به السرد في الأزمنة المتعالية والأسطورية والصوفية، ويتحول السفر باتجاه المعرفة إلى السفر في المعرفة.

- تخرق التحولات السردية لسيرة "ابن تومرت" المعرفية مفهوم البطولة الدينية (الإمام المعصوم والمهدي المنتظر) التي كان "ابن تومرت" يتمتع بها على مستوى الحدث التاريخي. فـ"ابن تومرت" كما جاء في كتب التاريخ والمؤرخين كان محط سجال وخلاف حول طروحاته الدينية، وقوله ودفاعه عن مفهوم "المهدي المنتظر"؛ وذلك بجعل "ابن تومرت" شخصية تتلقى المعرفة من الآخر المتنوع والمتعدد (شخصيات عادية، تجار، فقهاء وعلماء، نساء خادمت ومخدومات..)، إلى جانب كونه حقق مقصديته بالوصول إلى كتاب الجفر عن طريق مساعدات الشخصيات التي التقى بها في طريق رحلته.

- تحرر رواية "الإمام" شخصية "ابن تومرت" من القيد التاريخي،

وتخرجها من صمت الذاكرة، بجعلها منفتحة على التأويل وتعدد القراءات،
تعدد المعنى لسيرة الشخصية التاريخية.

- تقترح رواية كمال الخمليشي مقارنة جديدة لهذه الشخصية التاريخية،
من خلال خلق مناظرة تخيلية بين نصوص وخطابات مرحلة الحدث التاريخي،
وتحرير الشخصيات التاريخية من صمتها أو مهادنتها للخطاب الديني الذي
أنتجه "ابن تومرت"، وجعلها تنتج رؤية جديدة ووعيا غير مألوف حول
شخصية "ابن تومرت" الموحدية، والتي كانت تلقب بـ"أسفو" رمزا للشعلة
التي أضاءت الدولة الموحدية.

- تحقق رواية "الإمام" للكاتب المغربي كمال الخمليشي رهان تأصيل
الهوية السردية للرواية المغربية-العربية، باعتماد خلفية تاريخية مثيرة للجدال
الديني والسياسي، ومنفتحة على أساليب الكتابة والتعبير، على تعدد الجغرافية
واختلافها.

- تتميز رواية "الإمام" بقدرة منتجها على استثمار أساليب الكتابة في
مرحلة القصة التاريخية، وتشخيصها روائيا بشكل ساهم في تنويع الإبداعية
السردية المغربية. وجعل القصة التاريخية تتراجع، ليكتب السرد روائية القصة
وفق مقتضيات التخيل.

2 - روائية المعرفة التاريخية

في "صنعائي" للروائية اليمينية نادية الكوكباني

اعتمدت الرواية على مرجعين مهمين في بدايات التأسيس والتأصيل: على
المجتمع باعتباره فضاء للتحويل الذي يليق بمنطق الرواية، ثم على التاريخ
باعتباره خلفية تستطيع الرواية أن تعتمدها وهي تُشيد أعمدة معمارها.

تميزت العلاقة في البداية بين الرواية والمجتمع/التاريخ بعلاقة أفقية، تجعل المرجح هو الأساس، والرواية كاتبة/واصفة لهذا الأساس، لهذا هيمن مفهوم التفسير والانعكاس على تلقي الرواية، ثم أخذت العلاقة، بعد ذلك، تنزاح عن البعد الأفقي، وتدخل زمن العمودي، عندما تطورت الرواية شكلا وكتابة ونظاما، موازاة مع تحول المجتمع. تداخلت العلاقة بين الروائي من جهة والاجتماعي والتاريخي من جهة أخرى، مع هذا الزمن، وبدأ منطق المرجعية يتفتت، ويتحول إلى سؤال، وموضوع داخل الجنس الروائي. تُعبر عملية التجاذب والتداخل بين الرواية وباقي المرجعيات عن انتقال الرواية من مجرد شكل تعبيري عن وضع اجتماعي، أو مادة تاريخية، إلى حالة ثقافية اجتماعية، تصبح بموجبها زمنا رمزيا لإنتاج وعي جديد بالمرجعيات. هذه الحركية والمرونة التي تُميز الرواية منذ ظهورها، تجعل منها قيمة معرفية، لكونها تشتغل في منطقة الوعي المتجدد بالمرجعيات. وكلما تحولت الكتابة إلى حالة حوار/ اصطدام بين التخيل الروائي وباقي الخطابات التي كانت ذات مرحلة مرجعية، شخّصت الكتابة حالة مجتمع يتحول ويعيش دينامية في بنيته. لكن، هل هذا الوعي بالرواية باعتبارها قيمة معرفية، مُنتجة لوعي متجدد، يحضر في الدرس التعليمي للرواية في المدرسة والجامعة، وفي الدرس النقدي الأدبي؟ سؤال يمكن تطوير النقاش حوله، باعتماد خطابات تدريس الرواية، وقراءاتها، ونقدها، وشكل حضورها في الوعي الجماعي الثقافي. بالعودة إلى علاقة الرواية بالتاريخ، نسجل حضورا مختلفا لصيغة هذه العلاقة في نماذج روائية عربية كثيرة خلال السنوات الأخيرة. إذ نلتقي بالرواية باعتبارها زمنا تخيليا لاحتضان سؤال الشك في تاريخ كبر مع المواطن العربي باعتباره يقينا، يُقبر التفكير والدهشة والتأمل. ولعل الرواية العربية في كثير من نصوصها، تُوثق لحظة الانزياح عن اليقين، واعتماد الشك، من أجل الحقيقة، وليس اليقين.

تقترح رواية "صنعائي"^[25] (2014) للكاتبة نادية الكوكباني، إعادة تركيب معرفة محتملة، حول حدث تاريخي، مرتبط بصنعاء سنة 1968. تحضر صنعاء في الحكاية موضوعا تاريخيا، مرتبطا بأحداث سياسية، جعلت والد الساردة يقرر الابتعاد عن صنعاء إلى القاهرة مع أسرته، وهو الذي أسهم في فك الحصار عن صنعاء، غير أنه كان ممن وقع عليهم الظلم، إذ تم اقتياده إلى السجن، دون تهمة وتحقيق. يقول الوالد: "أرادوا كسر شوكة المدينة التي قالوا إننا لا نعرف خطورتها على اليمن" (ص266). غير أن الساردة "صبحية" ستظل تحمل صنعاء سؤالا للمعرفة، وعشقا، يجعلها تعود إليها، عبر حكايات جدتها، ومن خلال غلاف المجلات، ورسم وجوه أبنائها. تحضر صنعاء في الحكاية موضوعا سياسيا، ويُحولها السرد إلى حالة عشق، تبدأ علاقة بين المرأة والرجل، وتنتقل إلى حالة عشق لمعرفة التاريخ الحقيقي لأحداث صنعاء. بعد وفاة الوالد، تعود "صبحية" لتستقر في صنعاء، وتفتح مرسومها، وتبدأ في البحث عن "صنعائها" الضائعة في التاريخ المكتوب.

يعتمد النص صيغة التناوب السردية، بين عدد من الساردين، تهيمن الساردة "صبحية" على المجال الأوسع من السرد، باعتبارها حاملة سؤال "صنعائي"، إضافة إلى ساردين آخرين، يختلفون في وضعيتهم داخل مجال الحكاية، مثل "حميد"، الذي يُشكل حضوره العاطفي بالنسبة للساردة الأساسية، أهمية، جعلت منه ساردا شبه أساسي، وعبره يظهر التناوب السردية بشكل ملموس، ثم "غمدان"، الذي يظهر والنص على وشك التلاشي، ليمنح للسرد بُعدا مُغائرا، أو يمنحه إمكانية جديدة لجعل المعرفة خارج مبدأ اليقين، إذ يستحضره السرد باعتباره مصدرا للمعرفة، وتقديم تحليل حول ما حدث في صنعاء 1968، ثم يتحول إلى سارد فاعل في السرد. يُضاف إلى هذه الذوات الساردة والفاعلة، صيغ سردية، حضرت بقوة السرد، وانتقلت إلى حاملة للرؤية، يتعلق الأمر

25 - الكوكباني (نادية): صنعائي، ط1، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 2013.

بصيغ الرسالة، والقصاصات، والأشرطة، والسيرة الذاتية التي حفلت بها الرواية، وكل شخصية تدخل المجال النصي، تُقدم سيرتها الذاتية، كأنها تُوثق وجودها باعتبارها مصدرا للمعرفة، فهذا "غمدان" الذي يفتتح سرده، بسيرته الذاتية، "اسمي غمدان الصبري، من جبل الصبري، في تعز، مدينة العز، كما يسميها أهلها" (ص205). لا يتم نمو السرد، من خلال تطور الأحداث، لأن الأحداث ترد في النص باعتبارها وقائع حدثت، ويتم استرجاعها من أجل التفكير في منطقتها، ولهذا، فإن حركية الرواية، ونمو مسارها السردية يتم في مستوى الوعي بما حدث، والذي يتشكل بفعل تعدد مصادر السرد، وأيضا نتيجة سؤال البحث الدائم لدى الساردة "صبحية". وعليه، نلتقي بمظهر سردي في هذه الرواية، يُعبر عن تكسير المنظور الواحد للحدث، وجعله منظورا إليه من قبل التعدد المختلف والمتنوع. يظهر ذلك، على سبيل المثال، في منطقتي التناوب بين "صبحية" و"حامد". تسرد الساردة "صبحية" بضمير المتكلم المفرد، حكاية لقاءها بـ"حامد"، وتحكي شكل تأثير اللقاء على وجدانها، وتطرح أسئلة حول أحداث صنعاء، ولماذا هرب والدها، وعندما يبدأ "حامد" بالسرد، فإنه يُعيد سرد الحكاية نفسها التي توقفت عندها الساردة، لكنه يسردها بشكل آخر، وكأنه يُحاور حكي الساردة، ويُجيب عن أسئلتها. قد يشعر البعض بنوع من التكرار، غير أنه تكرر وظيفي؛ لأنه يشتغل على حبكة الحكاية، ليس من توالي الأحداث، وإنما من إعادة ترتيبها. وظاهرة التناوب، تتخلل سرد الساردين، إذ، نصبح أمام تقنية "العنقنة" التي عُرفت في السرد التراثي العربي. يُصرح "غمدان" عن مصدر معرفته، "الحقيقة جاءتني في السابعة عشرة من عمري، بعد أحداث أغسطس بعشرة أعوام. وجدته بعد أن غاب عن حارتنا مباشرة بعد مقتل أبي، إنه العم عبده سعيد" (ص216 - 217). ولهذا، امتلأت الرواية بملفوظات المتكلمين، لأن كل سارد يعتمد كلام المتكلمين مصادر للمعرفة. وكل سارد يُدخل الشخصية، ويدعها تحكي عما سمعته، وشاهدته،

وقرأت عنه. والحاصل في مستوى هذا التركيب السردى، أن "صناعي" تعتمد الخطاب الشفهي مصدرا للمعرفة، "سمعت عن والدك من خلال أصدقاء له ولوالدي." (ص 227)، والذي تضعه في مواجهة تخيلية مع التوثيق، والتأريخ من خلال وثائق تاريخية، وبيانات وأشرطة تركها والد الساردة، غير أن عطبا ما حال دون اشتغالها. تمت هذه المواجهة بين ضمائر عديدة، مفرد متكلم، مخاطب، وضمير جمع متكلم، ثم ضمير غائب، كان يتسلل إلى السرد، مرارا، من أجل تدبير منطقته، غير أن ضمير المتكلم المفرد، سرعان ما يُعيد سلطة الحكى لصالحه، ما جعل الأحداث التاريخية تخرج من اليقين، وتتحول إلى حيرة الجميع، بعدما بدأت حيرة خاصة بالشخصية-الساردة "صبحية". وتظهر حدة المواجهة في مُلازمة السارد من خلف لبداية كل مقطع سردي، يحكيه ضمير المتكلم، ويأتي لون الكتابة سميكا، ومختلفا في فضائه النصي، غير أن السرد انتصر في نهاية النص، لضمير المتكلم، وانتهت حكاية "صناعي" بصوت الساردة "صبحية"، وجاء المقطع السردى الأخير، مُشخَّصا لتعددية المنظور إلى التاريخ، وأحقية كل صوت يمضي في إنتاج معرفة بما حدث، حسب موقعه من المشهد، وتبعاً لمصادر معرفته. ولهذا، اختلفت الرؤية بين "حميد" و"غمدان"، وتحول الاختلاف إلى مساحة مفتوحة أمام خيار الساردة، "قبلت هديتيهما بعد أن قبلا شرطي في حرية اختيار مكان وضع الصور الثلاث" (ص 288).

رابعاً: الرواية العربية ملتقى الأشكال السردية

1 - الطبقات السردية في "أول النهار" للكاتب المصري سعد القرش

نتساءل كثيراً، عن السبب وراء الاختلاف حول نص أدبي واحد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنص الروائي. عمل واحد قد يعتبره البعض إنجازاً إبداعياً متميزاً، بينما يرميه البعض الآخر خارج منطلق الأدبية. ويزداد التساؤل لبساً، حين يكون الاختلاف حاصل بين المشتغلين في مؤسسة النقد، والذين ينطلقون من مرجعية واحدة وهي نظرية الأدب. ويحتدم التساؤل عندما نلاحظ تبايناً كبيراً بين القراءات. تساؤل جدير بأن يُطرح للنقاش، بكل موضوعية وجرأة في تحليل هذه الوضعية الملتبسة: فهل يتعلق الأمر بوضعية نصوص تأتي بشكل يربك القراء/النقاد، ويجعلهم يختلفون حولها؟ أم يعود الأمر إلى النقاد أنفسهم، وعلاقتهم بمفهوم القراءة؟ أم أن النقد يحتاج إلى تجديد السؤال حوله؟ وهل القراءة توازي الإبداع من حيث التحول والتطور؟ أم أننا نظل نفكر في الأعمال بالرؤية والطريقة نفسيهما؟ وهل يمكن الحديث عن مفهوم "الموهبة" في القراءة أيضاً كما يحدث مع الإبداع؟ هل هناك عناصر أخرى تضاف إلى مرجعية نظرية الأدب، تدعم ليس القراءة الصحيحة للنص، إنما القراءة القريبة، التي تستطيع أن تستنتج مظاهر منطلق الأدبية؟ لماذا بدأت هذه الظاهرة تظهر بقوة في الآونة الأخيرة، ولم تكن العلاقة مع النصوص كذلك فيما سبق؟ هل يعود الأمر إلى ظاهرة الجوائز التي تضع النقاد في هذا الموقع الملتبس، بسبب تفضيل نصوص على أخرى؟ أم أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في النقد قبل الإبداع؟ ولماذا تنتشر اللقاءات حول الإبداع بكل

تنويعاته، فيما يخفت احتضان النقد موضوعا محوريا للقاء ثقافي؟ ألا يمكن أن نبحث عن مقارنة موضوعية للظاهرة، بمحاورة جريئة بين الدراسات المتباينة حول النص الواحد؟ ألا تحقق مثل هذه المحاورة اقترابا أكثر من طبيعة هذه الظاهرة؟ وعند البحث عن أسبابها، هل هي داخلية ذات علاقة بمنطق الأدب، أم خارجية مرتبطة بأسباب لا أدبية؟

لا يتعلق الأمر بظاهرة الاختلافات المتباينة حول النص الواحد، بما يُعرف في النقد بتعدد المقاربات للعمل نفسه؛ لأن تعدد المقاربات فيه غنى للنص، ويدخل في إطار ما يسمى بالإمكانات المتعددة للنص. إن النص الروائي خاصة مع التجربة الجديدة، أي ما بعد النظام الأفقي، يحيا من خلال طبقات سردية متعددة، وغير مرئية. وضع يفترض انتقالا نقديا بين هذه الطبقات، من أجل الوقوف عند مظاهر تشخيص الحكاية روائيا. وعندما تتعثر عملية الانتقال، قد يضيع الوصال مع النص.

تعد رواية الكاتب المصري سعد القرش "أول النهار"^[26]، من الروايات التي يتشكل متخيلها السردى وفق طبقات سردية بعضها مرئي، وبعضها غير مرئي. تقدم نفسها باعتبارها نصا مفتوحا لمختلف القراءات. فالقارئ العادي، المستأنس بثقافته المقروئية المألوفة، توفر له الرواية حكاية مكتملة الأحداث والوقائع، كما يستطيع أن يتابع القراءة وفق زمن القصة، بعيدا عن انحرافات زمن الخطاب الذي لا يعنيه، لأنه خارج ثقافته في القراءة. كما يستطيع هذا النص أن يحقق لهذا النوع من القراء متعة، تضمن للقارئ إمكانية إعادة سرد الحكاية على أصدقائه، بدون إعاقات في التواصل مع القصة. والكتابة الروائية في "أول النهار" وظفت من أجل تحقيق أفق انتظار هذا القارئ مجموعة من الإمكانات السردية، مثل السرد بضمير الغائب الذي سرد سيرة

26 - القرش (سعد): أول النهار، ط. 1، الدار المصرية اللبنانية، 2005.

حياة "الحاج عمران" وأسرته، من خلال نظام الأجيال، في مكان محدد بمواصفات قرية تخيلها الكاتب تحت تسمية "أوزير"، فأوجد فوق ترابها حكاية تبدأ قبل حملة نابليون، وما بعدها، جاعلا من العلاقات الاجتماعية، والصراعات والتناقضات، والمفاجآت، وتعاقب الأجيال توابل الحكي عن الظلم وأشكال مقاومته، والآلام وتعدد مصادرها، والخيبات وتجاوزها. وما يعزز أفقية الحكاية، وإمكانية احتوائها من طرف القارئ، هو أن الطبقة السردية الظاهرة، تعطي الانطباع بهذه الإمكانية، من خلال الشعور بنوع من التوازي بين زمن القصة، وزمن الخطاب؛ أي أن ما تقوله القصة يسرده الخطاب. في هذا المستوى من الطبقة السردية قد لا يحدث الاختلاف في قراءة "أول النهار"، وإن حدث يكون حول موضوع القصة ليس إلا. لكن، الاختلاف أو التباين يبدأ عندما نتجاوز هذه الطبقة المرئية، والموجهة بتتالي الحكاية، إلى طبقة أكثر انزياحا عن زمن القصة. وذلك، عندما نشتغل بالخطاب، وطريقة صوغ القصة، وشكل بنائها. في هذا المستوى قد يحدث الاختلاف القائم على قدرة القارئ في قراءة البناء، من خلال تكسيرات سردية تحدث في زمن القصة، لكن بشكل مرن ولين، بعيدا عن التكسير الموغل في الانزياح عن الحكاية كما نجد في تجارب روائية كثيرة خاصة التجريبية. "أول النهار" تبني طبقاتها السردية بطريقة سلسلة، تتناغم ونظام الأجيال الذي تعززه حكاية الرواية. وهذا التناغم قد يسبب لدى بعض القراءات النقدية نوعا من اللبس عندما يتم اعتماد زمن القصة مرجعا وحيدا للقراءة النقدية، ما يعطل النظر في تجربة الخطاب الروائي في "أول النهار" التي تطور تجربة الجنس الروائي في المشهد العربي، بعيدا عن التجريب العنيف، قريبا من التجريب الهادئ الذي لا يفرط في القارئ العادي، وإنما يدخله في عملية البناء، بطريقة تدريجية.

من بين عناصر الخطاب السردية التي تكسر رتابة زمن القصة، تلاشي منطق السببية الذي دعم نظام القصة، ومنحها بعدا تعاقبيا، جعلها تحتفظ

بنظام التتابع والتسلسل؛ لأن الأحداث لا تخضع لمنطق تطور الأحداث، بقدر ما يتداخل العنصر الغيبي في تعريف الأحداث. إن اعتماد السرد على عناصر غيبية وغرائبية وأسطورية وخرافية خرق منطق تعاقد الأحداث وتسلسلها، مثلما وجدنا مع مفهومي النبوءة والموت اللذين لعبا دورا بليغا في مسار الأحداث، وإقامة توتر مع القصة، وحضرا في التركيبة السردية في مستوى العنصر الغرائبي الذي وجدناه يمنح للنص الروائي لدى سعد القرش بعدا من الترميز المفتوح على الدلالات.

نلتقي في رواية "أول النهار" بمحكي عام حول سيرة "الحاج عمران" وأسرته، ثم نلتقي في الوقت ذاته بمحكيات متعددة تخرق رتابة المحكي العام، تولدت عن اشتغال العنصر الغيبي (النبوءة)، ونتجت عنها تحولات بنيوية، ووظيفية في مسار اشتغال المحكي العام، بالإضافة إلى ظهور محكيات جديدة دخلت مجال المحكي الرئيسي، فأحدثت انزياحا عن القصة مثل محكي "هند". إن توليد المحكيات بفضل العنصر الغيبي خرق منطق السببية، وأجهض قانون التسلسل السردى، وغير موقع القارئ الذي لم يعد منتظرا لما سيحكيه السارد بضمير الغائب، ولما سيؤول إليه المحكي العام الخاص بحياة "الحاج عمران"، بقدر ما أصبح قارئنا مرنا في علاقته مع الحكاية. قارئ ينتظر كل الاحتمالات التي قد توقف تدفق السرد الأفقي وهو يحكي سيرة "الحاج عمران"، وتحول المحكيات الصغرى إلى محكيات كبرى.

لقد انعكس هذا الوضع التركيبي السردى على تقنيات التبليغ، حيث هيمنت عناصر التكتيف التعبيري والتلخيص المرکز والمقتّر والذي لا يسمح بخلل في التواصل مع أحداث القصة. كما أن اللغة حضرت موضوعا للتشخيص الروائي، وليس فقط وسيطا سرديا لحكي القصة. إنها لغة مركبة، مشبعة بتنويعات لغوية تنتمي إلى سياقات مختلفة (اجتماعية، وتاريخية، وراثية، ودينية، وغرائبية...)، بهذا الشكل اللغوي الذي جاء على شكل طبقات لغوية

متداخلة وظيفيا، تم تجاوز السارد بضمير الغائب، عبر ملفوظات السياقات الاجتماعية. فلغة الشخصيات تخترق لغة السارد، وتوجهها، وتتجاوزها، وتقلص سلطتها في تدبير زمن القصة.

وعليه، فرواية "أول النهار" للمبدع المصري سعد القرش قد تمنح انطبعا بهيمنة ضمير الغائب، الممتلك لحقيقة القصة، والمدبر لشأن تصريفها برؤية أحادية، باعتباره ساردا عالما بتفاصيل الحكاية، وخبوطها، ومن ثم، الاعتقاد بوجود حكاية واحدة، مكتملة بصوت واحد، وبالتالي، يتم تلقيها بأفق رؤيتها السردية الأحادية نفسه، غير أن منطوق اشتغال الخطاب السردى يزيح الوعي النقدي عن هذه الانطباعات التي هي موجهة إلى القارئ العادي، ويجعل منها رواية تبحث عن زمن تكون حكايتها، بناء على نظام ترتيب حياتها السردية. وهذا ما يعزز دور القارئ/الناقد الذي يتفاعل مع كل الإمكانيات المفتوحة للنص من خلال اشتغال المنطق الغيبي. وفي هذا المستوى تتعدد المقاربات، وتكشف غنى النص الروائي.

2 - "فرانكشتاين في بغداد"

للروائي العراقي أحمد سعداوي خزان الأشكال السردية

"فالشسمه مصنوع من بقايا أجساد لضحايا، مضافا إليها روح ضحية، واسم ضحية أخرى. إنه خلاصة ضحايا يطلبون الثأر لموتهم حتى يرتاحوا. وهو مخلوق للانتقام والثأر لهم" (ص 144). قد يختزل هذا المقطع السردى حكاية رواية الكاتب العراقي أحمد سعداوي "فرانكشتاين في بغداد"^[27] الفائزة بجائزة البوكر 2014، غير أن تدبير السرد، وطريقة تصريفه، يجعل الحكاية تغادر أفقها المعلن عنه بشكل مباشر، والمتمثل في تحقيق العدالة، والثأر لضحايا التفجيرات في بغداد، وتفتح على أسئلة أكثر تعقيدا.

27 - سعداوي (أحمد): فرانكشتاين في بغداد، ط. 1، منشورات رواية الجمل، 2013.

متداخلة وظيفيا، تم تجاوز السارد بضمير الغائب، عبر ملفوظات السياقات الاجتماعية. فلغة الشخصيات تخترق لغة السارد، وتوجهها، وتتجاوزها، وتقلص سلطتها في تدبير زمن القصة.

وعليه، فرواية "أول النهار" للمبدع المصري سعد القرش قد تمنح انطبعا بهيمنة ضمير الغائب، الممتلك لحقيقة القصة، والمدير لشأن تصريفها برؤية أحادية، باعتباره ساردا عالما بتفاصيل الحكاية، وخيوطها، ومن ثم، الاعتقاد بوجود حكاية واحدة، مكتملة بصوت واحد، وبالتالي، يتم تلقيها بأفق رؤيتها السردية الأحادية نفسه، غير أن منطلق اشتغال الخطاب السردى يزيح الوعي النقدي عن هذه الانطباعات التي هي موجهة إلى القارئ العادي، ويجعل منها رواية تبحث عن زمن تكون حكايتها، بناء على نظام ترتيب حياتها السردية. وهذا ما يعزز دور القارئ/الناقد الذي يتفاعل مع كل الإمكانيات المفتوحة للنص من خلال اشتغال المنطق الغيبي. وفي هذا المستوى تتعدد المقاربات، وتكشف غنى النص الروائي.

2 - "فرانكشتاين في بغداد"

للروائي العراقي أحمد سعداوي خزان الأشكال السردية

"فالشمه مصنوع من بقايا أجساد لضحايا، مضافا إليها روح ضحية، واسم ضحية أخرى. إنه خلاصة ضحايا يطلبون الثأر لموتهم حتى يرتاحوا. وهو مخلوق للانتقام والثأر لهم" (ص 144). قد يختزل هذا المقطع السردى حكاية رواية الكاتب العراقي أحمد سعداوي "فرانكشتاين في بغداد"^[27] الفائزة بجائزة البوكر 2014، غير أن تدبير السرد، وطريقة تصريفه، يجعل الحكاية تغادر أفقها المعلن عنه بشكل مباشر، والمتمثل في تحقيق العدالة، والثأر لضحايا التفجيرات في بغداد، وتفتح على أسئلة أكثر تعقيدا.

27 - سعداوي (أحمد): فرانكشتاين في بغداد، ط.1، منشورات رواية الجمل، 2013.

تبدأ الرواية حكيا شفهيًا من خلال ساردها الأول "هادي العتاك"، الذي يحكي لزبائن مقهى عزيز المصري حكاية الجثة التي ركبها من شظايا الجثث التي تطايرت بفعل قوة التفجيرات التي عرفتها بغداد شتاء 2005. "سيروي هذه التفاصيل لاحقًا ويعيد سردها أكثر من مرة، فهو مغرم بالتفاصيل التي تجعل قصته متينة ومؤثرة أكثر. سيحكي عن يومه العصيب هذا، بينما الآخرون ينصتون لحكايته، باعتبارها أفضل القصص الخرافية التي رواها هادي الكذاب حتى الآن" (ص 70)، ثم تنتقل الحكاية الشفهية إلى سرد مكتوب من طرف السارد الرئيسي لـ "فرانكشتاين في بغداد"، والذي يلتقط الحكاية، ويحولها إلى محكي سردي، سرعان ما ينزاح وتتحول إلى حكاية مسموعة عبارة عن مجموعة من الملاحظات التي كان يسجلها الصحفي محمود في مسجله الديجيتال، بعد أن أجرى حوارًا على شكل تحقيق مع مبدع الحكاية "هادي العتاك". "سجل محمود هذا الكلام على مسجله الديجيتال، وهو يعرف أنه يقوم بتعديل كلام هادي المنقول على لسان الشسمه، وأنه يضيف تفسيراته الخاصة أيضًا" (ص 145). ثم ينقل التسجيلات من المسجل إلى الحاسوب، ثم إلى "فلاش ميموري". ينتقل بالحكاية التي بدت له مثيرة من وسيط إلى آخر تحسبًا لفقدانها. كما تتحول الجثة/الشسمه نفسها إلى راوية، عبر تسجيل الحكاية صوتيًا (الفصل العاشر)، جاءت على شكل بيان يعبر فيه الشسمه عن مشروعه في إعادة العدل، والانتقام لضحايا التفجيرات. ثم يتحول إلى تجلٍ إلكتروني فعرض تلفزيوني يتابعه "العميد سرور". تخضع قصة الجثة المركبة إلى انتقالات وسائطية سردية، تجعل الحكاية تعيش التحول المستمر في بنائها ومنطقها، وتتخلى تدريجيًا عن وهم الحكاية المباشرة؛ ذلك، لأنها تصبح مثل كرة الثلج، تكبر كلما انتقلت إلى وسيط سردي، يجعلها داخل نظام جديد، مع احتفاظها بذاكرة نظام الوسيط السابق. لهذا، نلتقي بتقنيات وأساليب مجمل الوسائط التي عرفتها حكاية الشسمه، وهي تتجلى سرديًا في الرواية.

نلتقي بتقنية العنونة كما عرفها التراث الشفهي، وتقنية الاستنطاق البوليسي، والتحقيق الصحفي، وأسلوب الاعترافات، إلى جانب أساليب السخرية والغرائبية والعجائبية. غير أن هذا التنوع المتعدد لأساليب وتقنيات الوسائط السردية للحكاية، يحضر بشكل وظيفي من خلال تجاوز سياق انتمائه، وانفتاحه على سياقه الروائي. فتقنية العنونة لا تحضر باعتبارها حاضنة للأصل في القول، وموثقة لفعل السند، إنما تحضر في إطار تجاوز مفهومها التراثي، وانفتاحها على الروائي الذي يجعل الحكاية تغادر فكرتها، أو أصلها.

تعيش الحكاية حالة التحول المستمر بفعل الوسيط المتغير في بنائها. وبهذا الشكل، فإن الحكاية لا تنتمي إلى الشكل المألوف في السرد الأفقي الذي يهيمن عليه ضمير الغائب، والذي يقدم حكاية مكتملة، على القارئ تلقيها في وحدتها المسرودة، أو السرد العمودي الذي عرفته الرواية التجريبية، المعتمدة على تعددية السارد، وعلى الحكاية المتشظية، التي تفترض قارئاً مؤهلاً لإعادة جمع أشلاء الحكاية، ومنحها بناء منظماً. الذي يحدث في "فرانكشتاين في بغداد" أن الحكاية تبدو -في الظاهر- مكتملة، خاصة مع وجود سارد بضمير الغائب، وشخصية تعلن في البداية عن كونها صانعة الحكاية، غير أن نظام سرد الرواية، يؤسس لشكل جديد في التعامل مع الحكاية. يتعلق الأمر، بالمنطق الترابطي الذي ينتج نص الرواية. وهو منطلق يجعل الحكاية موجودة وغير موجودة. لأن تحققها النصي ينتج قارئ، لا يكتفي بالقراءة الأفقية، أو بإعادة كتابة حكاية موجودة مسبقاً، إنما ينتج النص المحتمل للرواية.

تنتج تعددية الوسائط السردية، وتعدد أشكال الرواية (شفهي، ومكتوب، وتقني، وصوتي، ومشهدي..) حوارية بين الأساليب، تدعّمها طبيعة الرؤية السردية التي جاءت نتاج تفاعل وظيفي بين السارد الذي يسرد ما تراه الشخصية. تنبني الرؤية في "فرانكشتاين في بغداد" على موقع من يرى ومن يسرد. وموقع الشخصية من الحدث المنظور إليه هو المحدد الأساسي لشكل

الرؤية في الرواية. فالسارد يسرد ما تراه الشخصية من وقائع التفجيرات والملاحقة الأمنية. يسرد السارد مثلا ما يراه الشحاذ العجوز عندما جاء الأمن يبحث عن "فرج الدلال": "في الأعلى، ومن البيت المتهالك العتيق المقابل للبيت الذي يسكنه الشحاذون، حيث النافذة الخشبية المطلة تماما على موقع الجثث الأربع، كان شحاذ عجوز ينظر إلى ما يجري من دون أن يظهر منه شيء لمن في الزقاق. كان ها هنا ليلة أمس حين وقعت الجريمة". (ص81). تهيمن صيغة هذه الرؤية على الرواية، فتنتج حوارية بمستوى تعدد الأصوات كما طرحها الناقد ميخائيل باختين، والتي تتشكل بين خطاب السارد وخطاب باقي الشخصيات، أو بين خطابين داخليين للشخصية الواحدة كما وجدنا في تسجيل الشسمه الذي جاء على شكل بيان، حيث انشطرت فيه شخصية الجثة إلى ذاتين متحاورتين.

تتم الرؤية بوجهة نظر. ومن ثم، نحن لسنا أمام حكاية واحدة، إنما حكاية متعددة التجليات. ومنطق تدبير نظام الحكاية يصبح هو الأساس، وتصبح حكاية "الجثة" أو "فرانكشتاين في بغداد" حكاية وسيطية، تشتغل باعتبارها مجرد وسيط ليس إلا، ويصبح الوعي بنظام تجليها، هو جوهر البحث الفلسفي في الرواية. "هادي" لم يكن إلا مجرد وسيط، أو بتعبير الجثة / الشسمه "ممر". يقول الشسمه: "أنت مجرد ممر يا هادي. (...). أنت مجرد أداة" (ص142).

قد تبدو حكاية الرواية رتيبة، أفقية الحكي، مرتبة وفق ضمير الغائب، غير أن الخطاب السردى يخترق رتابة الحكاية، ويكسر أفق انتظار متلقي الحكاية بضمير الغائب، لأن كل شيء يعرف التحول بدءا من منطق الحكاية، إلى شخصيات الرواية. فشخصية "هادي العتاك" تتحول من الذات المنتجة للحكاية إلى موضوع الحكاية، والشسمه من موضوع الحكاية إلى الذات الساردة لحكاية الرواية، ومن المنتقم للضحايا إلى قاتل الأبرياء، و"الصحفي

محمود“ من الباحث عن تحقيق العدالة إعلاميا إلى العبور إلى الضفة الأخرى، حيث موت الشعور بنداء الضمير، والعجوز من الأم المنتظرة عودة الابن “دانيال” المفقود إلى مانحة التعريف للجنة، والقطة التي لازمت العجوز في بيتها العتيق تتحول من مجرد حيوان أليف إلى ذاكرة للمكان، وزمن لتوثيق التاريخ ضد المحو والنسيان، ثم القارئ من مجرد متلق للحكاية إلى منتج لها، من خلال المنطق الترابطي لشكل الحكاية، ونوعية الأسئلة التي يقترحها على الحكاية.

الشسمه أو الجنة المركبة من أشلاء ضحايا التفجيرات، أو “فرانكشتاين في بغداد”، حكاية الأسئلة الفلسفية التي تعيد للسؤال يقظته، بدعم وظيفي للأشكال السردية التي عرفتها الرواية العربية منذ بداية تكونها التاريخي:

”إن كل شخص فينا لديه نسبة من الإجرام تقابل نسبة معينة من البراءة. ربما يكون من قتل غدرا ودون ذنب شخصا بريئا هذا اليوم، ولكنه كان مجرما قبل عشر سنوات حين ألقى بزوجه إلى الشارع مثلا أو والدته العجوز في دار العجزة، أو قطع الكهرباء أو الماء عن عائلة لديها طفل مريض ما تسبب موته سريعا..“ (171).

خامساً: الرواية العربية خطاباً للتنظير

1 - عندما تصبح الرواية ذاكرة التنظير في "يحدث في بغداد"

للروائي العراقي رسول محمد رسول

ونحن نسافر في النظرية الأدبية/الروائية، ونسعى لتمثل مفاهيمها، ومنطق اشتغالها، نلتقي بتعبيرات تكاد تكون بليغة في اختصار المفهوم، أو توضيح مسار تشكل ظاهرة أدبية، أو إنتاج مقولات وتعبيرات أكثر بلاغة، يختصر بها المنظرون مسار الوعي بالجنس الأدبي، مثل التعبيرات التي رافقت علاقتنا بالنظرية الروائية: "الإيهام بواقعية ما يحكى"، "ليس هناك نص بكر"، "موت المؤلف"، وما شابه. غير أن الملاحظ، أن بلاغة هذه الجمل، وقدرتها على الإيضاح، وتدليل إكراهات الفهم، لا يجعلها ملزمة للوعي التام والنهائي، كما أن معناها أو الوعي محتواها المعرفي ومقصديتها النظرية يحتاج إلى مرافقة تجليها، من خلال تطور حالة الكتابة، وتاريخية تشكلها، وعملية التحول التي يعرفها الأدب، وهو ينتقل من حالة إلى أخرى. فالمعنى النظري، أو الوعي المعرفي بالمفهوم، يظل يتشكل تاريخياً، عبر التطور الذي يرافق فعل الكتابة الأدبية داخل الجنس الأدبي. كما تنتقل هذه المقولات -بدورها- إلى موضوع للفهم، والأدب إلى وسيط للإدراك. يُنتج هذا التفاعل بين الأدب ومقولات تنظيره حالة ثقافية تجعل التفكير المعرفي دائم التحول. ولهذا، يعرف الأدب بكل تعبيراته الأجناسية انتقالات في تحديده، وتحولات في مفهومه، دون أن يؤثر ذلك في جوهر منطق، والذي يُؤصل لأدبيته. كما أن السياقات الإنتاجية للأدب بشكل عام، والتي تتسم بالاختلاف والتنوع المجتمعي والحضاري، تساهم -من جهة- في إضاءة هذه التعبيرات، ومن جهة ثانية، تعمل على توسيع دائرتها، ومنحها أفقا جديداً. التحول صفة الأدب، ومنطق التاريخ، وجوهر حياة المجتمعات،

ولذا، فإن توصيف هذه الصفة يظل مرتبطاً بمرافقة تحولات الكتابة الأدبية. عندما كتب الروائي العربي الرواية في بداية الأمر، كتبها بوعي حالته الثقافية السياقية التي تجعله ينتج حالة أجناسية جديدة مقارنة بما ترسخ في ذاكرته الثقافية من وعي بنظرية الأجناس. ولذلك، فقد عاش الروائي العربي زمن التكون الأجناسي الروائي حالة تاريخية، عكست رغبته في إنجاز الجديد، في عالم الأشكال التعبيرية، بالرهان على نموذج الرواية الأوروبية، كما تم تأصيلها في تربة المجتمع البرجوازي الغربي، والانشداد إلى وعي ذاكرته الثقافية، والذي مكّنه من إنتاج فهم خاص لجنس الرواية.

لقد كان المبدع العربي يخوض تجربة الشكل الروائي، بأفق تحقيق النموذج الغربي نفسه، وفي الوقت ذاته كان فعل الإنتاج العربي للشكل الروائي، يتم وفق المُقارن مع الذاكرة السردية العربية، ونعني بذلك المقامة، والسير الشعبية، والرحلات والخطب، والحكايات التاريخية وغير ذلك من الأشكال السردية العربية التي كانت تفعل بشكل ضمني في عملية الإدراك والإنتاج الروائيين عند الروائي العربي. هذا ما يجعل مختلف التعبيرات النظرية، توجد - باستمرار - في حالة التكون، نظراً لكون دلالتها مرتبطة بحالة الأدب المتحولة، وغير المستقرة على نظام واحد، كما تغتني هذه المقولات بجديد الممارسة الأدبية في سياقات مختلفة. "ليس هناك نص بكر"، يشكل هذا التصريح النقدي للنقاد الروسي ميخائيل باختين بعض أهم مفاتيح إدراك الجنس الروائي. ولعله من بين التعبيرات التي اختصرت زمن تشكل الرواية، باعتمادها إحالة مرجعية، إما تاريخية تجعل الرواية حالة استمرارية لنصوص سابقة تعرف التحول، أو نصوص لاحقة تجعل الرواية جنساً غير مغلق، إنما مفتوح على المحتمل والممكن والقادم. سمح هذا التعبير النقدي الباختييني بالنظر إلى الرواية باعتبارها قادمة من تاريخ الأشكال والنصوص، ومتجهة نحو الأشكال والنصوص المستقبلية، وفي هذا إعلان ضمني، يجعل الرواية دائماً التشكل،

ولا تتحقق إلا من خلال هذا الأفق المفتوح على الماضي والمستقبل. تظهر بين فترة وأخرى روايات، تُجدد النقاش في المعرفة الروائية، على اعتبار أن الجنس الروائي حاضن بامتياز لنظريته الأدبية. نلتقي في هذا الصدد برواية الكاتب العراقي رسول محمد رسول المعنونة بـ "يحدث في بغداد"^[28]، والتي تثير قضية الكتابة الروائية من داخل التخيل الروائي. تبدو الأجواء المُعلنة للرواية، حكيا عن بغداد التي تهزها الانفجارات، ويؤرق ليلها السيارات المفخخة، ويجعلها زمن العتبة، زمن الانتظار الذي طال، فضاء مرتبكا، وممزقا، تُجسده طبيعة التواصل الاجتماعي اللامباشر بين أفراد المجتمع البغدادي، من خلال هيمنة التواصل عبر وسيط الهاتف، مع غلبة تسريد كلام المتكلمين، غير أن هذه الأجواء سرعان ما تبدأ في التلاشي سرديا، أو تتراجع أمام سؤال الكتابة الروائية، وتحويل النص التخيلي "يحدث في بغداد" إلى محطة للتفكير في الرواية كتابة ونقدا/قراءة. ولهذا، فقد انعكس هذا الأفق التنظيري التخيلي على مستوى طبيعة السارد/سعيد، الذي جاء بصفته ناقدا للرواية، ثم على مستوى اللغة النقدية التي أصبحت لغة سردية، تقدم الحدث الروائي، وتصف شخصياته. شكل المستويان معا، السارد/الناقد ولغته عنصر انزياح عن موضوع أجواء بغداد، والانشغال بقضايا الكتابة والقراءة. "ينحني الصابر للوجع" عنوان مخطوط رواية تركها الكاتب الروائي مرهون الشاكر بعد وفاته، يتوصل صديقه "سعيد الدهان"، سارد "يحدث في بغداد" بأوراق الرواية، من أجل نشرها، غير أنه يكتشف نقصانها، وافتقادها فصلين اثنين. يتحول نقصان مخطوط "ينحني الصابر للوجع" إلى موضوع رواية "يحدث في بغداد". يُحول "سعيد" رواية صديقه الراحل "مرهون" إلى موضوع للبحث، وقضية رأي عام، تنخرط فيها وزارة الثقافة، واتحاد الكتاب والأدباء، والصحافة والإعلام، ويتهم السارد "سعيد" زوجة "مرهون" (نهى) بسرقة الفصلين. ينشغل السرد بالفصلين

28 - رسول (محمد رسول): يحدث في بغداد، ط.1، الدار المصرية اللبنانية، 2014.

المفقودين من خلال صيغتين اثنتين: صيغة التحقيق القضائي والذي يعتمد القانون والشاهد، وصيغة المعرفة النقدية التي يمارسها السارد "سعيد" وزوجته "مريم"، من خلال تحليل مقاطع من فصول رواية "مرهون"، ومحاولة إيجاد العلاقة الممكنة بين "رشيد" الشخصية النصية في مخطوط الرواية، وزوجته "سها" وبين مؤلف الرواية "مرهون" وزوجته الثانية "نهي"، من أجل تفسير سبب سرقة "نهي" للفصلين. ينمو الفعل الروائي في "يحدث في بغداد" تبعاً لاشتغال صيغتي البحث. شيئاً فشيئاً، تراجع صيغة التحقيق، بخروج "نهي" من الحياة، بعد عمليتها الانتحارية التي تأتي لتُكسر مسار هذه الشخصية في الواقع، وتُلقي بغموضها على الشخصية الروائية في مخطوط "مرهون"، لينتصر السرد في "يحدث في بغداد" لصيغة المعرفة النقدية، باعتبارها من أكثر الإمكانات لتحليل الرواية-المخطوط، والتعرف على دلالة العنوان "ينحني الصابر للوجع"، وعلاقته بسياقه الشعري. تُحول "يحدث في بغداد" الرواية إلى مساحة تخيلية للتفكير في مرجعيات الرواية كتابة وقراءة، من خلال مفهوم التناس، من جهة، عبر تحويل التناس من تقنية سردية روائية، إلى موضوع للتفكير داخل الرواية، في محاولة لإنتاج إدراك معرفي بالعلاقة بين الممارسة الروائية ومرجعياتها النصية (عنوان المخطوط)، ومن جهة ثانية من خلال العلاقة التناسية بين التخيلي "ينحني الصابر للوجع"، والواقعي-المُفترض "يحدث في بغداد". تُحقق رواية "رسول محمد رسول" تجلياً تناسياً، يُعيد مفاهيم عديدة للتأمل المعرفي، من خلال الأسئلة التالية: كيف يمكن تجديد الوعي بالعلاقة الممكنة بين التخيلي والواقعي في الكتابة الروائية؟ وإلى أي حد يمكن الحديث عن تعدد الذوات الكاتبة للنص الواحد؟ وكيف يتحول التخيل مرجعاً للكتابة؟ وهل وضعية الكتابة في رواية "يحدث في بغداد"، والتي تنشغل بصيغ القول السردية، تُعبر عن العلاقة الجدلية بين الرواية والمجتمع المتحول؟ وهل بغداد-العتبة، وزمن انتظار الاستقرار الآمن للإنسان والحياة

والحضارة، يفترض كتابة مُشاكسة، تُعيد النظر في كل المقولات السابقة؟ تلك بعض الأسئلة التي تنتجها العلاقة التناسية بين "يحدث في بغداد" و"ينحني الصابر للوجع".

2 - من القراءة إلى الكتابة في رواية "كرة الثلج" للروائي المغربي عبد الرحيم جيران

تعد رواية "كرة الثلج"^[29] للروائي المغربي عبد الرحيم جيران من النوع الروائي الذي ينتمي إلى نظامٍ جديدٍ في الكتابة الروائية؛ إذ تضع قارئها أمام تحد كبير، يخص طبيعة إدراكه لموقعه الجديد، ومن ثم وظيفته الجديدة. وإذا بقي الموقع خارج الإدراك والوعي، فإن النص يبقى أيضا خارج التلقي المنتج. إنها رواية تحفز الفكر على التفكير، وترقى بالقراءة إلى الكتابة، وتقترب بمستوياتها السردية مجالا لإعادة صياغة أسئلة الكتابة الروائية مثل أسئلة الخيال والتخييل، والواقع والحقيقة، وعلاقة ذلك بقيمة المعرفة التي يتلقاها القارئ (نسبية، مطلقة، مشكوك فيها). تأتي "كرة الثلج" خارج تعاليم القراءة المتعاقد عليها في التجارب الروائية. إنها رواية لا تُؤخذ بسهولة، كما قد تبدو صعبة للمتلقي العادي الباحث عن الحكاية، وأحيانا أخرى قد تطرح تركيبيتها صعوبة تلقيها النقدي. رواية مثيرة لأسئلة القراءة من شكل الكتابة.

فالحكاية التي ابتعد الاهتمام النقدي عنها منذ تم التراجع عن الرؤية التاريخية والاجتماعية للأدب، نجدها قد عادت إلى واجهة التفكير الروائي، ليس باعتبارها موجودة بذاتها ولذاتها في الرواية، أو باعتبارها حالة محققة وما على القارئ إلى إعادة بنائها من جديد، أو ترميم شظاياها كما في التجريبي، إنما بدأت تطفو على التفكير النقدي، باعتبارها موضوعا مفكرا فيه

29 - جيران (عبد الرحيم): كرة الثلج، ط 1، دار الآداب، 2013.

من قبل القارئ، والذي أنتج حالة التفكير في القصة بهذا الشكل هو طريقة بناء الرواية، وتركيبية السرد.

الحكاية توجد في موقع التكون. إنها حالة تتشكل. وتشكلها رهيبن بوعي قارئها بوضعه الجديد، وموقعه الروائي. إنه قارئ موجود، باعتباره منجزا للحكاية وليس قارئاً لها، مثلما نجد مع نموذج القارئ الرقمي. "كرة الثلج" ليست من نوع الروايات التي تبدو حكايتها واضحة، أو على الأقل يمكن الإلمام بها وبأحداثها؛ فتؤمن لنا قراءتها، كما أنها ليست من نوع الرواية التجريبية التي تجعلنا نعيد تركيب عناصر الحكاية المشتتة داخل النص، فيغمرنا نوع من الرضا أو الارتياح حين ننجح في إعادة ترميم الحكاية. تأتي "كرة الثلج" خارج هذين النموذجين؛ لأن الحكاية غير مطروحة باعتبارها مجموعة من الأحداث، إنما هي حالة في موقع التكون حسب العلاقة الوظيفية بين ثلاثة أنواع من الساردین. تتجلى الحكاية من نظام ترتيب الرواية الذي يعتمد على شكلين أساسيين: أولاً اعتماد مفهوم الدرجة في السرد، وثانياً اعتماد مفهوم ضمير المخاطب "أنت" في بناء الحكاية.

يتأسس عالم الرواية من دحرجتين؛ تنجز الدرجة الأولى الأم ساردة حكاية السيارة التي اشتراها ابنها "الصادق" فغيرت زمنه ووضعه، ومعها تغيرت نظرة الناس والمكان والقيم. ودرجة ثانية ينجزها الابن "الصادق" سارد أحداث الدرجة الأولى نفسها، لكن برؤية مختلفة؛ رؤية تشكك في رؤية الأم وتتجاوزها بإنتاج تصورات جديدة، وجعل الأحداث وفق منظورات مختلفة. تنتصر الساردة/ الأم لفعل الكلام أكثر من فعل الكتابة، تحكي عن كل حدث جاء في طريق كرة الثلج، ولهذا نلتقي بتقنيات التضمين وتداخل الحكى، والخروج من حكي إلى آخر، فيتخذ شكل حكيها الشكل الشفهي الذي يساير عملية التدحرج. أما السارد / الابن فإنه يحكي الأحداث نفسها، لكن بطريقة مختلفة. فإذا جعلت الأم

الأب/ الزوج ميتا، فإن الابن/ السارد جعله حيا، ومنحه حركية في الحدث. بين الدحرجتين/الساردين يوجد سارد ثالث، يتميز بحضور مادي من جهة، وآخر احتمالي، حسب علاقته بزمن الدحرجة، وهو سارد تجلى عبر ضمير المخاطب "أنت". تنمو الرواية ككل من خلال التوجه إليك أنت أيها المخاطب، القارئ، بدءا من العتبة النصية (ص5)، إلى بداية السرد بضمير المخاطب: "ألتمس العذر منكم إن أنا قصصت عليكم تفاصيل لحظة شاردة من زمن سقط من الزمن.." (ص9)؛ فمحطات الدحرجة التي يتخلل زمنها ضمير المخاطب ليس باعتبارها متلقيا خطابا أو حكاية، ولكن باعتبارها شريكا في إنجاز الحكاية، أي في سردها.

يشخص هذا الوضع وضعية السارد المحتمل، وهو أنت أيها القارئ، الذي عليه ليس فقط ترتيب الحكاية، كما وجدنا في النموذجين السريدين (الأم - الابن)، إنما أن يكتب الحدث، ويصنع الحكاية، انطلاقا من موقعه في زمن الدحرجة.

ما يعزز الحضور القوي لهذا السارد الثالث، القادم بقوة إلى النص، هو هذا التنافر والتناقض بين رؤية الأم ورؤية الابن للأحداث نفسها، وإخراج الرواية من اليقينية أولا، ثم النسبية ثانيا، ثم الدفع نحو التشكيك فيما يحكى في تاريخ الأفراد وتاريخ المجتمعات.

يتسع نظام السرد الذي يعتمد على زمن الدحرجة، وتكبير مساحته، مع دخول النوع الثالث من السارد/ القارئ غير المحدد، ولكنه سيعطي لهذه الرواية أبعادا جديدة ليس في قراءة ما حدث، بل في كتابة أحداث أخرى، بدعم من فعل الدحرجة.

نلاحظ في الرواية شبه غياب للشخصيات؛ لكونها تأتي موضوعا مسرودا، يتم تعقيبها من طرف الشكلين السريدين (الأم/ الابن)، ولهذا، يغيب صوتها/رؤيتها.

يتوازى هذا الغياب، مع حضور فكرة التشيؤ في الرواية، وتحويل الإنسان وتاريخه وذاكرته إلى مجرد شيء. عنصر الغياب، أو فعل التغييب السردى يبقى حالة يمكن تجاوزها، حسب وعي القارئ بالموقع الجديد.

يتبنى هذا الشكل في الكتابة الروائية فكرة الآخر، القارئ الذي لا تستقيم حكاية الأشخاص والذاكرة والمجتمع إلا بوجوده شريكا في الكتابة، بشرط الوعي الذاتى بوظيفة الشراكة.

سادساً: الهدوء السردي وعنف الاختراق

1 - الاختراق السردي لمنطق المؤسسة في "القوس والفراشة" للروائي المغربي محمد الأشعري

تبني رواية "القوس والفراشة"^[30] للكاتب محمد الأشعري نظامها السردي بطريقتين مختلفتين في الوقت ذاته، ما يجعلها منفتحة على الإيحاء المنتج دلاليا. يأتي السرد أفقيا ضمن خطة حكي مسار أسرة من خلال ثلاثة أجيال من عائلة "الفرسيوي"، وذلك باعتماد الكتابة على أسلوب الحكي المسترسل، والانتقالات السردية غير الفجائية، والتي تتابع سلاسة "آل الفرسيوي" من "الجد/محمد" العائد من ألمانيا رفقة زوجته الألمانية إلى المغرب، لاسترجاع مجد الأجداد، غير أن حلمه يتوقف بعد حادثة سير أفقدته البصر، إلى الابن "يوسف" العائد من ألمانيا، والمنخرط في المناخ السياسي-اليساري، نشاطا، وكتابة صحفية، وأسئلة تُربك حياته الزوجية والاجتماعية، حول تفكك المجتمع، وانتشار سياسة المضاربات، إلى جانب بحثه المستمر عن سبب موت/انتحار والدته. وتستمر الحكاية في مرافقة السلالة، من خلال الحفيد "ياسين" الذي كان يتابع دراسة الهندسة المعمارية بفرنسا، والذي سيتخذ مسارا يُربك منطق السلالة، بالتحاقه بأفغانستان، وتفجير نفسه. تضمن الكتابة بهذا المستوى السردي نوعا من الاطمئنان للقارئ العادي بانتماؤها إلى الترتيب السردي الأفقي، الذي يُؤمن وصول الحكاية باعتبارها مجموعة من الأحداث. تحضر العشيرة/السلالة في النص ليس من أجل تأكيد منطقتها، أو تفعيل دورها، أو الانتصار لزمناها، وإنما يتم الإعلاء منها حكاية، ثم اختراقها سرديا. يبدو ذلك من خلال انتقال الحركة من الحدث إلى الحالة. إذ تأتي الأحداث -في أغلبها-

30 - الأشعري (محمد): القوس والفراشة، ط. 1 المركز الثقافي العربي، 2010.

مسرودة، ما ينعكس على قدرتها في تفعيل الحكاية، والتأثير في زمنها. كما تخفت حدة الحركة في سياق الأحداث، لصالح الحالة التي جعلت السرد يفتح أكثر على التساؤل والاستفسار والتأمل، عوضا عن دعم مبدأ التوثيق مع الحدث. تُخرج الحالة النص من منطق الجماعة/العشيرة، إلى منطق الفرد الذي يبرز مع الحالة، وذلك في علاقة الفرد بالجد "محمد"، والابن "يوسف"، والحفيد الذي يظل محكيا عنه.

يتراجع الحدث المشترك في العشيرة (منطق السلالة)، وتحل محله الحالة المطروحة للتساؤل، والتي نتجت بفعل خرق العشيرة عبر خرق مؤسسة الأب. يظهر ذلك بوضوح في العلاقة بين الأب "محمد" والابن "يوسف"، وهي علاقة اتسمت بالتوتر أولا، ثم الاتهام فالإقصاء. عندما يتحدث الابن "يوسف" عن والده، يذكره باسمه العائلي، أو بضمير الغائب. كما يتهمه في قضية انتحار والدته. ثم علاقة جهل/قطيعة بين "يوسف" و"ياسين"، لأن هذا الأخير سينجز فعلا (التفجير) وهو ما لم يكن الأب يتخيله، أو يعتقد بحدوثه. كما يتم الخرق، بواسطة حكي الحالة بدلا من الحدث. إذ ينتصر حكي الحالة بدلا من الحدث للفرد، أو للذات الواحدة التي تعود إلى ذاتها قصد المساءلة والتأمل. أما في منطق العشيرة فالفرد مُغيب لكونه يستجيب لوصايا العشيرة وأحكامها، إنه أداة تنفيذية لتصورات العشيرة، التي غالبا ما تكون واضحة بسبب سلطة استهلاكها. لكن أفراد العشيرة هنا، يعودون إلى ذواتهم (محمد/يوسف) في محاولة لفهم ما يحدث في المغرب من تحولات في المجتمع والاقتصاد والقيم والسياسة، أو ينجزون سلوكيات شاذة عن قيم العشيرة (ياسين).

فوق ما تقدم، يصبح "الأب/محمد" دليلا سياحيا لمدينة مخربة، لكنه لا يقدم الدليل السياحي للمآثر والمدينة، وإنما يقدم دليلا سياحيا لذاته/لنفسه مثلما وجدنا في صفحة "163": "أنا محمد الفرسويو دليلكم في هذه الزيارة التي تقومون بها لأعظم مدينة رومانية في حوض البحر الأبيض المتوسط،

أتكلم الألمانية؛ لأنني عشت عشرين سنة في ألمانيا، واشتغلت بها وترددت على جامعاتها الليلية أكثر من عشر سنوات، وبنيت فيها وهدمت (...).“، ”أنا أيضا مثل معظمكم أود أن تظل ألمانيا إلى الأبد أمة مجيدة تواجه كل شيء بقوة لا مثيل لها (...).“، ”أنا أيضا مثل معظمكم تزوجت ألمانية شديدة التعلق بواجباتها كزوجة (...).“، لذلك فقد فعلت ذلك عن طيب خاطر غير بعيد عن هذا الموقع في المرتفع الذي ترونه وراءكم بعد الإسفلت مباشرة.“ (ص 163).

إنه لا يحكي/ لا يوثق المكان، ولا يقدم جغرافية الآثار، بقدر ما يحكي ذاته، وهو الضريح، حين فقد بصره، تراجع حلمه. كما يشكل انتحار/استشهاد ”ياسين“، إلى جانب عدم إنجاب الذكور في نهاية الرواية، توقف الخصوبة، وانتهاء منطلق السلالة/العشيرة.

تُكسر الرواية مؤسسة العشيرة، باختراقها من مكوناتها، وتحويل الحدث باعتباره توثيقا للسلالة إلى حالة منفتحة على أشكال التمرد، والانتقال من الجماعة الحافظة لليقين، إلى الفرد المنجز للاحتمال. كما عرفت الرواية نوعا من التوازي في الخرق بين المؤسسة الاجتماعية- السياسية والمؤسسة الأدبية - النقدية. إذ خضع التخيل إلى خرق في المفهوم، وذلك بدخول عناصر مباشرة، تعزز حضور المؤلف محمد الأشعري في النص. ويتحدد جوهر هذا التحول السردى في هذا المقام التجنيسي فيما سماه الناقد رشيد بنحدو بـ”هذا أنا - هذا غير أنا“^[31]. وهو الشكل السردى الذي بات يُميز الكثير من النصوص السردية المغربية، والتي أنتجها مجموعة من الأدباء-السياسيين، وأعادوا عبر التجربة الروائية مساءلة رهاناتهم الحزبية-السياسية، واشتغلوا بالسرد الروائي باعتباره مجالا للتأمل، وطرح الأسئلة الممكنة، كما وجدنا مع الروائيين محمد برادة وعبد القادر الشاوي وغيرهما.

31 - بنحدو (رشيد): «هذا أنا - هذا غير أنا»، دراسة موجودة في الكتاب الجماعي: الشكل والدلالة قراءات في الرواية المغربية. منشورات نادي الكتاب لكلية الآداب بتطوان، ط 1، 2001، ص: 44-32.

تم تجميع مختلف أشكال الخروقات بواسطة لغة سردية، تمكنت من احتواء الشتات الذي أصبحت تعيشه سلالة "الفرسيوي"، لتشكل -بدورها- سلطة جديدة تسائل منطق العشيرة، وعلاقته بنمو مشاكل اجتماعية، وتناقضات مفاهيمية " (...) ياسين الذي انحدر من صلب اشتراكي مصفى ومات في أحضان الأصوليين" (ص 22)، وتحولات اقتصادية وسياسية أفرزت قضايا شائكة " .. شبكات التهريب والتبييض" (ص 151). تصبح اللغة -بهذا التصريف- هي الناظم لهذا التلاشي، في محاولة منها لفهم الالتباسات والتناقضات التي يعرفها المغرب، "إن الأمر شبيه إلى حد ما بفرجة منظمة يتعجب الناس منها ويضحكون وهم يتابعون مشاهدا دون أن يساورهم شك في أن تتحول الفرجة في يوم ما إلى شيء تراجيدي" (ص 150).

2 - تحولات شكل الرسالة في رواية "366" للروائي السوداني أمير تاج السر

عندما اعتبر الناقد الروسي ميخائيل باختين الرواية من أكثر الأشكال التعبيرية انفتاحا على الأساليب واللغات والأصوات والأشكال، فقد كان يُنظر لأهم محددات الجنس الروائي، وتشمل الانفتاح، وذاكرة الأشكال القديمة، وأفق الذاكرة المستقبلي. لذا، عُرفت الرواية بالشكل المتسامح مع باقي الأشكال، لكونها تسمح باحتواء مختلف الخطابات والتعبيرات، لكن ضمن شرط التمثل السياقي الروائي، الذي يجعل الرواية تتشرب هذه الأشكال، وتعمل على تحويلها، حتى تصبح مكونا روائيا، لكنها تظل حاضنة لتاريخ ذاكرتها النصية. لعل هذا البعد الانفتاحي للرواية، هو الذي يُؤهّلها أسلوبيا ولغويا، لكي تظل من أكثر الأجناس الأدبية قدرة على تشخيص التحولات الاجتماعية والمفاهيمية، بفعل حريتها في استثمار الخطابات والأساليب وأشكال التبليغ

الرمزي، والتعبير الإيحائي. ولعلنا بتنا، نلاحظ اهتمام الرواية العربية بهذا البعد الانفتاحي، واعتمادها على أشكال في الكتابة، من أجل بناء الحكاية. يحضر شكل الرسالة بكل مقوماته، ومنطق تواصله ضمن هذا الاهتمام، غير أن التخييل الروائي، يتصرف في نظامه، ويجعل منه تقنية سردية للشكل الروائي. نلتقي في هذا الصدد برواية "366"^[32] للروائي أمير تاج السر، التي يقوم نظامها على صيغة الرسالة في تشخيص حكاية السارد التي سيكتبها لمعشوقته/ أسماء، من دون أن تتوصل بها. يسرد السارد في الرسالة/الرواية تاريخ عشقه لها، ويوثق زمن بحثه عنها، ويُدون الأمكنة التي سافر إليها، بحثا عن مسكنها، ويستحضر مختلف الحالات التي مر منها، وهو يبحث عنها، في الأحاديث والصور والأمكنة والأخبار.

تعتمد الكتابة السردية في رواية "366"، على صيغة الرسالة، التي تحولت بقوة حضورها إلى تقنية في الكتابة الروائية في هذا النص، وانعكست على هيمنة ضميري المتكلم المفرد/السارد- المرسل، وضمير المُخاطب أنتِ الذي يُحدد المعشوقة/المرسل إليها "أسماء". كما استعانت تقنية الرسالة بصيغتي المذكرات واليوميات التي تظهر في توثيق اليوم، والتاريخ والحدث/الحالة، ولهذا، حضر الزمن بقوة، ويظهر ابتداء من عنوان الرواية "366"، ونهاية النص، "اليوم هو الذكرى الأولى والأخيرة لتلقي بك" (ص204). تحكمت تقنية الرسالة في طبيعة نمو السرد، الذي لا يعتمد سير الأحداث، ونضجها وتحولها سرديا، بقدر ما يتأسس على نمو حالة العشق سرديا، وعلى مسار البحث عن المعشوقة. طبعت هذه الصيغة أجواء العالم المحكي، فجعلت اللغة ذاتية، تُشخص الحالة، أكثر من الحدث، وتأتي مشبعة بإيقاع الحالة، أكثر من إيقاع الأحداث.

32 - تاج السر(أمير):336، ط.2، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2014.

امتلات الرواية بالشخصيات، غير أن حضورها خضع للسارد المرسل، فجاءت مسرودة، ومحكيا عنها في أغلب مشاهد حضورها. وهذا يتشخص بشكل دلالي في الحضور القوي سرديا للمعشوقة "أسماء"، التي تحضر، باعتبارها ضمير المُخاطب الذي بوجوده يتحقق السرد، غير أنها باعتبارها شخصية روائية، لا تحضر فعلا وملفوظا، أو حدثا يُطور السرد، بسرده ولغته وموقفه، وإنما حالة ينمو بها السرد ويتحقق. فالشخصيات هي مجرد وسائط لوصول السارد إلى حلمه/أسماء، وكل شخصية تنتهي وساطتها، بأن تقدم معلومة، أو خبرا، أو تفك لغزا أو وهما، أو تعيد ترتيب فكرة، يلفظها السرد ويُخرجها من مساحته، لكن يحدث ذلك بعد أن تكون قد أشبعت السرد ببعض التوازنات التي تجعل مشروع الرسالة/الرواية مستمرا، وتتحول إلى ذاكرة نصية، ومرجع للحكاية المسرودة، يعود إليها السارد، كلما تطلب الأمر ذلك.

ولأن تقنية الرسالة تتم بين مُرسل مُدرك لأفق الرسالة، ويعيش العشق موضوعا للرسالة، وبين المُرسل إليه، الذات الأخرى التي لا تُدرك من الأمر شيئا، ولا تحضر إلا باعتبارها حالة وفكرة ورغبة لدى المُرسل، فإن ضمير المتكلم يتحقق بشكل كبير، وتظهر علاماته ومظاهره بشكل ملموس، وتهيمن حياته بكل تفاصيلها في الرسالة، وتصوراتهِ ورؤاه، أكثر من ضمير المُخاطب، ما يُحول الرسالة إلى حوار ذاتي، أو مونولوج داخلي، لكن بمستوى فني مختلف عن الصيغ المتعارف عليها في تقنية الحوار الداخلي، في حين يبقى ضمير المُخاطب حاضرا من أجل خلق التوازن الممكن في الرسالة.

وتظهر مظاهر الاختلاف في هيمنة الوصف في الرواية، الذي يُحيل -بشكل قوي- على حركية المُرسل إليه، وانتقالاته المستمرة بين الأمكنة، بحثا عن الذات المُرسل إليها/أسماء، المعشوقة في غيابها. تجعل الكتابة الروائية في "366" من الوصف عنصرا سرديا بنائيا، إذ عبره نقف عند بعض التمثلات لبعض المفاهيم والتصورات. فالسارد يعتمد في السير نحو معشوقته بحثا

عنها، على وصف أمكنة العبور إليها. وهو في هذا، يتبنى وصف الأمكنة والأزمنة والأمزجة والتقاليد والأعراف، من خلال السلوك الاجتماعي. نلتقي في هذا المستوى- بما يسمى بـ"اجتماعية المكان". كما نلتقي بالتدقيق في الوصف، واعتماد الجزئيات، والتفاصيل الصغيرة للحالات والأمزجة والأمكنة والخطابات. يُشخص ذلك، حالة السارد/المُرسل وهو يبحث عن معشوقته في الأمكنة، وفي علاقات الناس مع بعضهم، وفي الأحياء والبيوت، وفي الذهنيات الاجتماعية والتصورات السياسية والمعتقدات الدينية. بهذا الحضور الوظيفي للوصف، في علاقة تفاعلية مع حضور ذات المُرسل/ السارد، العاشق، تتراجع الذات المُرسل إليها/أسماء/المحبوبة في السرد، لصالح الأمكنة والمفاهيم التي يسافر فيها السارد بحثا عنها. يتصرف السرد الروائي في منطق الرسالة، عندما يُفرغها من بُعدها الأفقي، المُحدد في المُرسل إليه، من خلال تحقيق التواصل المباشر، وجعلها عمودية الشكل، تنفتح -أكثر- على تعددية الذوات المُرسل إليها. يحدث ذلك، باعتماد منطق السخرية، الذي يدخل مجال النص، فتحدث علاقات اصطدام بين الأمكنة والفئات الاجتماعية، والخطابات السياسية من خلال عملية انتقال السارد بحثا عن معشوقته من فضائه/حيه الاجتماعي الفقير إلى الفضاء/الحي الراقي الذي من المفترض أنه مكان إقامة "أسماء". يتخلل منطق السخرية، مشاهد الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية المسرودة، ويصبح هذا المنطق لغة تقرأ بها الرواية هذه المشاهد.

تحقق الرواية مستوى فنيا في الترميز الذي ساهم في تحويل حكاية رسالة العشق، وفكرة البحث عن المعشوقة إلى وسيط لحكاية رسائل أخرى عن التفاوت الطبقي الاجتماعي، والتسلط الطبقي، والفساد السياسي، وتناقض الخطاب الديني، ما جعل من رواية "366"، محكيا ذاتيا بإيقاع روائي. ويمكن اعتبار طبيعة الكتابة السردية في هذه الرواية، تطورا فنيا للمحكي الذاتي، الذي

بدأت تعرفه الرواية العربية منذ عقدين من الزمن تقريبا، ولكنه في رواية أمير تاج السر، يتم بصيغة ضمنية، تختفي وراء هيمنة ضمير المخاطب، إذ تصبح عملية حكي تاريخ الذات، وتأمل أفكارها وتصوراتها، ووصف أمكنتها وأزمستها، هي الأفق في وعي الكتابة. إنه حكي الذات للذات، لكن عبر وسيط الآخر/ المرأة، من خلال حالة العشق. يتم المرور إلى الذات، وفق حالة رومانسية، لكن مُركَّبة بطريقة كيميائية، "أردتها أن تكون رسالة ثورية، هائجة، حرة، كاشفة" (ص9). حضرت الرسالة في رواية أمير تاج السر موضوعا لحكاية العشق، لكن السرد حولها إلى تقنية سردية، وجعلها تغادر سياقها التواصل المباشر. كما حضرت المرأة/أسماء في الحكاية موضوعا جوهريا، ومُرسلًا إليه، لا تستقيم الرسالة/الحكاية بدونه، غير أن السرد، تجاوزها، وجعلها مجرد وسيط، للانتصار للمرسل إليه، وإلى خطابه المنفتح على رسائل، ومرسل إليهم.

إن قدرة التعبير الروائي على احتواء الأشكال التعبيرية، والتصرف فيها، يجعل من الرواية معرفة أدبية، تجدد حياتها الأسلوبية والبنائية من أجل مرافقة التحولات الاجتماعية.

سابعاً: الرواية العربية وتحديات التخييل الذاتي

1 - التخييل الذاتي وتحول السرد الروائي

بدأ السرد الروائي العربي يعرف اختراقاً لنظامه المألوف، بعدما بدأ المؤلف يخترق مجال التخييل، ويتحول إلى كائن نصي، ويشغل عنصره سردياً، أنتج ما يمكن التعبير عنه بـ”مزاحمة الواقعي للتخييلي“. ومع هذا الاختراق لحضور المؤلف، والذي أصبح مُبرراً نصياً، بعدما أصبح المؤلف يُعلن عن اسمه الحقيقي في النص، ويؤكد حضوره بجعله ضميراً سارداً، مثلما نجد في نص ”من قال أنا“ للكاتب المغربي عبد القادر الشاوي، فإن تحولاً بنيوياً سيعرفه جنس الرواية من جهة، ومفهوم الخيال من جهة أخرى. أنتج تحقق المؤلف عنصرًا مُتخيلاً، مع بقاء آثار انتمائه الواقعي حاضراً، بشكل ملموس في النص نظاماً مختلفاً عن قانون الرواية الذي يعتمد الخيال، ويحذر من دخول عناصر واقعية بشكل إرادي إلى المجال النصي، وعن منطق السيرة الذاتية التي تُراهن على خلق حالة مُطابقة بين المؤلف والشخصية النصية والسارد كما حددها ”فيليب لوجون“^[33]، فالشكل التخيلي الذي بات السرد العربي يعرفه ليس له علاقة بالسيرة الذاتية، وإنما بتخييل ذات المؤلف من أجل مكاشفتها وتأمل أفكارها، وذلك من خلال ما اصطلح على تسميته بـ”التخييل الذاتي“^[34] / Autofiction.

ولعل الفرق بين السيرة الذاتية والتخييل الذاتي يتحدد من خلال

33 - Lejeune (Philippe): Le Pacte Autobiographique, Seuil, 1975.

34 - أول من استعمل هذا المصطلح هو الكاتب الفرنسي Serge Doubrovski.

طبيعة العلاقة الوظيفية للواقعي داخل التخيلي في استعمال كل منهما. ارتبطت السيرة الذاتية في مجال التخيل السردي بشكليين من الحضور الرمزي. جاءت مرة على شكل توثيق مسار حياة، رغبة في الانتصار للفعل الإيجابي للذات، وهي تحقق مقاومة اجتماعية، كما نجد في سيرة طه حسين "الأيام" (1929) والتي تحكي سيرة نجاح كفيف تخطى الصعاب الاجتماعية والجسدية، ليصبح من أهم مفكري القرن العشرين. وحضرت الذات مرة أخرى سيرة جريئة، تسرد عُري الذات من النفاق الاجتماعي، وتحاكم المجتمع حين تفضحه، وهي تتقدم نحو القارئ عارية من كل التعاقدات الاجتماعية، كما نجد عند محمد شكري في خبزه الحافي (1982) الإصدار الأول بالعربية) الذي أسقط القناع عن الذات. وإذا كانت الذات تحضر تخيلا في النموذجين من أجل الإعلاء من وضعية الذات سواء في بعدها الإيجابي في الواقع، ومحاولة تشخيص الإيجابي رمزيا، أو في بعدها المأساوي، فإن حضورا جديدا مختلفا بات يشخص حالة الذات في السرد الروائي في التجربة العربية.

تحضر الذات باعتبارها موضوعا للمكاشفة والسؤال، وليس باعتبارها موضوعا لتوثيق واقع أو حقيقة مفترضة؛ حيث تجلى هذا الوضع في نصوص روائية عربية كثيرة، بدأ أصحابها يعلنون عن أسماهم داخل النص، بعدما كان الروائي يجتهد ليخفي آثاره في القصة من خلال سعيه لإبعاد كل ما هو واقعي عن الرواية، وذلك من أجل الإيهام بواقعية ما يحكى. وحتى لا يحدث أي نوع من اللبس بينه وبين إحدى شخصياته في النص، غالبا ما كان يؤطر الرواية بمقطع يحذر فيه من السقوط في اللبس من خلال الجملة المشهورة التي تعودنا قراءتها عند عتبة مجموعة من الروايات مثل "إذا حدثت ووجدت بعض الشخصيات تشبهك أو تشبه شخصيات واقعية، فإن ذلك من وحي الصدفة". هو تصور بدأ في الثلاثينيات حين بدأ بعض الروائيين

يخترقون التخيل، ويسردون ذواتهم المادية الواقعية، ويجعلونها عنصرا بنائيا في النص بدون تحذير، وبعيدا عن وضعية الذات في السيرة الذاتية المتعارف عليها في النماذج النصية والنظرية السردية. يتعلق الأمر بالنصوص التي تحضر فيها الذات خارج عنصر المطابقة؛ المفهوم الجوهرى الذي يحدد مبدأ السيرة الذاتية في نظرية فليب لوجون بين الشخصية والمؤلف والسارد، فالأمر يتحدد في إدخال الذات في التخيل ليس من أجل توثيق حالتها التاريخية، أو كتابة حياتها الاجتماعية والتربوية وحتى السياسية، أو حكي جرح الذات وألمها، وإنما من أجل مساءلتها ونقدها وتأمل مسار تاريخها وتاريخ أفكارها. ولهذا، فهي غير معنية بمبدأ المطابقة الذي يهيم السيرة الذاتية، لأن مفهوم المطابقة يجتهد لخلق نوع من التتابع شبه التام بين حياة الذات خارج التخيل وحياتها داخل اللغة الإبداعية. بدأت هذه التجربة مع بعض الروائيين على شكل إدخال عناصر واقعية ملموسة تشير بشكل مباشر وواضح إلى الشرط التاريخي والاجتماعي للكاتب، وبسرعة يستطيع القارئ أن يقيم نوعا من العلاقة بين الذات المتخيلة والذات الواقعية كما نجد في نصوص الكاتب المغربي محمد برادة خاصة روايته "امرأة النسيان" (2001)، والتي تعتمد مؤشرات واقعية ذات علاقة بالكاتب محمد برادة، من خلال نقد المؤسسة الحزبية التي ينتمي إليها، وكذا السلوكيات السياسية، في محاولة منه لإعادة تدبير موقع الذات في هذا الشرط الحزبي/السياسي المغربي، خاصة مع تجربة زمن التناوب، والمستجدات التي واكبت مسألة تصريح الشأن السياسي المغربي من قبل المعارضة. غير أننا في نص آخر نجد الكاتب يعلن عن اسمه وذاته، دون الاكتفاء بالمؤشرات المادية، بل يجعل اسمه ساردا لبعض فصول النص، مثلما حدث مع تجربة الروائي عبد القادر الشاوي في نصح "من قال أنا" (2006)، والذي هو عبارة عن محكي لا يتجاوز يوما في المستشفى، إذ يحكي الشاوي تجربته الحقيقية

مع المرض، ودخوله المصححة لإجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم السرطاني. تدور الحكاية في المصححة بين غرفة الشاوي الذي ينتظر ساعة إجراء العملية، وممر الزوار وقاعة الاستقبال. وتشكل لحظة ما قبل إجراء العملية محطة التأمل في مسار الحياة والكتابة والرواية والسياسة والحب والصدقة والمرض وصولاً إلى الإحساس بتجربة الموت. لم يهتم الشاوي في هذا النص بسرد تفصيلات حياته، ولم ينشغل بتوثيق مسار طفولته وشبابه، وفترة النضال ثم الاعتقال، فتجربة الصحافة والكتابة والسياسة والحب، كما لم يشغل تخيلياً بحكي أوجاع الذات ومحاسبة النظام السياسي، أو المجتمع والقوانين، بل تم سرد ذاته باعتبارها موضوعاً للمساءلة والمحكمة. ولهذا، يعرض مجموعة من المواقف والقرارات التي اتخذها في حياته، وبسببها وجهت إليه انتقادات وتهم، يعرضها ويعطي تبريرات، ويتأملها من خلال آراء الآخرين، من بينها تهمة خيانة دم الشهيد الفلسطيني، وذلك عندما لبي دعوة زيارة الأراضي المحتلة، يقول: "تلقيت الدعوة من الفلسطينيين، وأنا في حل من جميع الدعوات القومية النادبة التي قامت في وجه الذين تعاونوا رأساً مع السفارة الإسرائيلية" (ص 63).

لا يسرد الشاوي جزئيات حياته، وتفصيلات يومه، كما نجد في السيرة الذاتية، إنما الذي يحدث في مثل هذه التجربة السردية أن الذات تأتي وهي منشغلة بإعادة تأمل واقعها، بعيداً عن الرغبة في التوثيق للحياة بكل مظاهرها، وسرد الألم أو الجرح، ومحكمة المجتمع والآخر، من أجل تحويل الذات إلى نموذج يحتذى به.

يحول الكاتب ذاته الواقعية إلى مادة متخيلة، ويقدم معها مسافة عبر وسائط السرد، فتصبح ذاته الذات الأخرى التي يسعى لمعرفة حقيقتها، وطبيعية وعيها، كما يستثمر ملفوظات الآخرين من أصدقاء وكتاب وقراء ويحولها إلى واجهات سردية تتجلى فيها ذاته المرغوب في اكتشافها، وعبرها

ينتقد قضايا النضال والسياسة خاصة مرحلة ما بعد الاعتقال، وكذا التراجع عن الرهانات^[35].

تتميز هذه الكتابة التي تحضر فيها ذات المؤلف بشكل صريح، وبدون رغبة في الاختفاء، بحالة سردية جديدة تعيش فيها الذات بين البينين، أو كما سماها الناقد المغربي رشيد بنحدو "هذا أنا - هذا غير أنا"، في محاولة منه لتحديد موضع ذات المؤلف داخل التخيل الروائي، كما ينعكس هذا الوضع على اللغة التي تعرف حالة الحضور والإضمار، وهي بذلك تمنح النص قوته التخيلية، لأن ذات المؤلف لم تسقطها في لعبة المطابقة.

ولأن مجال الكتابة الروائية في هذا النموذج يضع العلاقة بين الواقعي والتخيلي في إطار من الشراكة السردية من أجل إتاحة الفرصة أمام الكاتب ليعيد تأمل ذاته، نقداً ومحاكمة وتفكيكا، من أجل إنتاج وعي مغاير بذاته، وعي يسقط الأوهام كما هي مبرمجة في الواقع- فقد فرضت هذه الكتابة تجنيساً آخر سماه الشاوي "تخيلاً ذاتياً"، وعنوانه برادة بـ"محكيات" في نصه "مثل سيف لن يتكرر" (2003)، وعبر عنه آخرون بـ"سيرة ذاتية روائية" كما نجد مع الروائي التونسي محمد الباردي في نصه "حنة" (2010)، وتعتبره بعض الدراسات الفرنسية عبارة عن "روايات ذاتية".

تطرح هذه الروايات نقاشات الحدود الممكنة بين الروائي والواقعي فيما يخص إنتاج النص الأدبي.

هل يمكن الحديث عن تحول في كتابة الرواية في وعي الروائي، وانتقالها من زمن الإيهام بواقعية ما يحكى، إلى زمن الاعتقاد بإمكانية الجمع بين الواقع والتخيل دون التفريط في إحداهما؟ .

35 - كرام (زهور): ذات المؤلف من السيرة الذاتية إلى التخيل الذاتي، دار الأمان، ط 1، 2013، من ص 71 إلى ص 83.

2 - من الرواية إلى التخيل الذاتي-الغيري "في الهنا" للکاتب الكويتي طالب الرفاعي

تختلف قراءة النصوص الروائية باختلاف طبيعة خطابها. لكن، ليست كل النصوص مؤهلة لكي تُفید في تطوير المعنى الأدبي-التنظيري، وفي إنتاج الوعي، إما بطبيعة أدبية الأدب، أو بتحويلات الأدب، أو تمنح النقد إشارات عن تصورات في الرواية. نلتقي بنصوص ممتعة على مستوى القراءة، تشدنا حكايتها، ولا نستطيع فراق العمل إلا بانتهاء الحكاية، أو تأخذنا لغتها الفنية، أو نتعاطف مع موضوعها، إذا كان قريباً من اهتمامنا، وقد تحقق مثل هذه النصوص درجة عالية من القراءة، خاصة لدى القارئ العادي، وتحظى بمبيعات كثيرة تُفاجئ المتخصصين في مجال النقد، أو تثير دهشة الكتاب -أنفسهم- خاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم يكتبون وفق معمار روائي، ويشغلون على خطاب نصوصهم، غير أن أعمالهم، لا تستطيع أن تدخل في منافسة مع تلك الأعمال. ولهذا، نسمع -كثيراً- تذمر بعض الكتاب من واقع القراءة، ويطرح بعضهم سؤالاً: كيف نكتب؟ هل نكتب من أجل ذوق القراء ونُسايرهم في اختياراتهم؟ هل نستعين بطلبات القراء؛ لنختار حكاية وموضوع الكتابة؟ أم نكتب خارج وصايا القارئ؟ هل القارئ حاضر باعتباره مكوناً ملموساً/واقعيًا، يفرض شرطه على الكاتب؟ أم يحضر باعتباره عنصراً ضمناً، حضوره في الكتابة يتحقق بشكل لا إرادي من الكاتب، ويدخل في إطار منطق الكتابة؟ ولعلها أسئلة تتردد وستظل تُطرح باستمرار، ما دامت ثقافة التذوق تختلف من قارئ إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر. غير أن أمراً لا بد من الوعي به، من أجل التمييز بين شكلين من النصوص، شكل يُحقق متعة فنية وجمالية، غير أنه لا يمكن الاشتغال به نقدياً، لأنه لا يُقدم خطاباً نصياً يصلح للتأمل النظري، وشكل آخر، قد لا يثير دهشة في موضوعه، وقد يبدو

للبعض مُربكا لميثاق قراءته، لكنه يقترح خطابا متماسكا سرديا، وعبّر هذا الخطاب، يتحول هذا الشكل من النصوص إلى مادة خصبة للتفكير النقدي. ونستحضر هنا، التجربة البيداغوجية للدرس الجامعي في مادة الخطاب الروائي، فليست كل الأعمال صالحة منهجيا للوعي بالخطاب الروائي؛ فالأمر يحتاج -علميا- إلى اختيار النصوص الأكثر إتقاننا لمعمارية الجنس الروائي، من أجل إنتاج وعي علمي بماهية الخطاب. لا بد إذا، من التمييز بين القراءة العاشقة، والتي تشتغل بالنصوص التي تُحقق هذا المعنى، والقراءة المُطالبة بإنتاج المعنى النظري. وبالعودة إلى النقاشات والمقالات التي ترافق نتائج التحكيم في الجوائز الأدبية الخاصة بالجنس الروائي، سنجد مرجعياتها تتوزع بين هذين الشكلين من القراءة، غير أن أعمالا روائية تضيع وسط هذا التجاذب بين القراءتين. يطرح العمل السردى "في الهُنا"^[36]، للكاتب الكويتي طالب الرفاعي بعض مظاهر المعنى التنظيري.

لقد جنَّس المؤلف عمله بالرواية، لكنه جعلها -في الوقت ذاته- من خلال النص المُرفق في الغلاف "سيرة ذاتية حقيقية"، إذ يقول المؤلف: " (في الهُنا) رواية سيرة ذاتية حقيقية. صرخة موحشة، تضجُّ بوجع ووحدة صاحبها. تعري العوالم الخفية لعلاقة المرأة بالرجل في المجتمعات الخليجية. (...) ويكون طالب الرفاعي، شاهدا مشاركا في معايشة منعطفات هذه العلاقة". نحن إذن، أمام مجموعة من العلامات التي قد تبدو متناقضة فيما بينها. فالمؤلف "طالب الرفاعي" يمنح لنصه الهوية الروائية، ويجعل بالتالي "في الهُنا" تخضع لمنطق التعبير الروائي، من خلال الامتثال لشرط التخيل، وفي ذات الوقت، يجعل الرواية نفسها، عبارة عن حقيقة، لكونها تكتب سيرة علاقة بين امرأة ورجل، يعرف المؤلف تفاصيلها. يتحول التخيل إلى حقيقة،

36 - الرفاعي (طالب): في الهنا، ط.1، مكتبة الكويت الوطنية، 2014.

والرواية إلى سيرة ذاتية، وينتقل المؤلف طالب الرفاعي من موقعه المادي / الحقيقي في الواقع، إلى موقع في التخيل، بل يتحقق وجوده ضمن حالة مُرَكَّبَة من الواقعي والتخييلي. تتحقق وضعية الكتابة السردية هنا، بعيدا -إلى حد ما- عن شرطي الرواية والسيرة الذاتية. فمن جهة، يتم سرد الحكاية من خلال وعين ذاتيين، وعي الشخصية النصية/كوثر التي ارتبطت بعلاقة حب مع رجل متزوج وله أطفال، ووعي المؤلف الذي قرر كتابة رواية سيرة هذا الحب، غير أن بين قرار الكتابة، وتحققها، تشكلت حكاية انتصر فيها السرد للتخيل الذاتي للشخصية "كوثر"، وتجاوز قرار المؤلف. إذ، لا نلتقي بأحداث تنمو، وتطور معها شكل الحكاية، كما لا نلتقي بشخصيات تتحرك في المكان والزمن، وتؤثر بفعلها في سير الحكاية. ما يحدث يأتي على شكل حوار ذهني، أو تواصل ذاتي، تُقيمه "كوثر" مع ذاتها، وهي تعيد التأمل في علاقتها بالرجل الذي أحبته، وذلك قبل أن يُعقد قرانها به سرا، ما انعكس على أسلوب الكتابة الذي اتخذ إيقاعا واحدا، ولم يعرف تنوعا كبيرا. كما أن فكرة السيرة الحقيقية أو الذاتية التي انطلق المؤلف من تحقيقها، تتراجع، تدريجيا، مع تراجعه باعتباره سارد السيرة، أمام هيمنة ضمير الساردة "كوثر". فقد هيمن ضمير المتكلم العائد إلى "كوثر"، على ضمير المُخاطب الذي تبناه المؤلف في سرده لحكاية علاقة "كوثر" بحبيبها، مع بزوغ ضمير ذاتي يرجع إلى السارد/المؤلف، الذي سيدفعه السرد إلى إعادة التفكير في ذاته، ووضعه، وعلاقته بالمتقنين والكتاب، ويكفي أن نشير إلى هيمنة علامة "الفضاء" الهنا، عنوانا، وحكيا، وانشغالا من طرف المؤلف طالب الرفاعي، وعلاقة ذلك بمكتبه الذي يُلخص عالمه في كتابة الرواية، والمقالة، والتفكير في مشاريع، وعلاقته بالوحدة، "أتأمل سجنى بوحدتي في الهُنا، فأهرب إلى عالم مواقع الإنترنت.." (ص78). ولذلك، يصبح هذا الفضاء مُحفزا -أكثر- لجعل المؤلف يدخل في حوار ذاتي، عبره يعيد

التفكير في الوسط الثقافي، يقول: "استوقفني الحدث، وكيف أن البعض يتقرب منك لمكانك لا لمكانتك. رحمت وأتملّى بمتعة خبيثة انقطاع وصل بعض معارفي من داخل الكويت وخارجها، وكم تكشف لي أنفـس بائسة" (ص76). ينطلق المؤلف من رغبة كتابة سيرة "كوثر"، فيأذ به يكتب سيرة فضائه الخاص/"الهنا"، يقول: يوم بدأت السير على درب الكتابة المغربي، في مجلات وصحف جامعة الكويت في منتصف السبعينيات، كنت طالبا في كلية الهندسة والبترو، وقتها منيت نفسي بأحلام كثيرة (...)" (ص42). يتخلى المؤلف عن سرد سيرة "كوثر"، وهي تواجه الإكراهات الاجتماعية في علاقتها برجل متزوج، وسني، وينخرط في حكي سيرته، بل يمرر عبر سيرة كوثر تصوراتها: "كيف أنقل لها أنها بطلة روايتي، وأني أضع على لسانها تصوراتي لقصة حياتها وعلاقتها مع مشاري؟" (ص44). يعرف نص "في الهنا" تحولات على مستوى هويته الأجناسية، يبدأ رواية، في وعي المؤلف، لكنه ينزاح- سرديا- نحو التخييل الذاتي، وتبدأ المرأة/كوثر باعتبارها موضوعا لسيرة حقيقية، تكفل المؤلف بتوثيقها، في بعدها الحقيقي، غير أن السرد حوّلها من موضوع إلى ذات، عندما أزاح المؤلف عن مجال السرد، وجعل "كوثر" ساردة حياتها الداخلية. لذا، هيمنت المقاطع السردية بضميرها المتكلم على مساحة النص، وجاءت مقاطع المؤلف بضمير المخاطب (سرد السيرة)، والمتكلم (سرد الذات)، قليلة وقصيرة، لا تُشكل حدثا سرديا، بل تُحول المؤلف إلى موضوع للتأمل في أفكاره وتصوراتهِ ورؤاه، وتجعله تابعا للساردة/المرأة التي عندما تُقرر الخروج من السرد، تأخذ معها نهاية حكايتها، وتضع المؤلف أمام سؤال تلاشي الحكاية، فيلجأ إلى عنصر غيبي، من خلال إعادة إحياء السرد لوالدة المؤلف. وإذا كانت الحكاية تضع المرأة موضع الضحية في المنطق الاجتماعي، وتضيع ضميرها، وتُربك إمكانية إعلان صوتها وإرادتها، فإن السرد يخرق هذا المنطق، ويتجاوز الحكاية،

عندما يجعل المرأة حاضرة بقوة ضميرها المتكلم المفرد الذي تكرر بشكل لافت للنظر في النص، وجاء مرافقا للفعل، كما حضرت المرأة في خطاب النص ذاتا متحكمة في شكل العلاقة مع الرجل، وصاحبة قرارات فردية (السكن بمفردها)، بل حولت المجتمع والرجل، والمؤلف مؤثّق حكايتها إلى مواضيع للتفكير والتأمل. وبهذا الشكل، نلتقي بالتخييل الذاتي الغيري، باعتباره نوعا سرديا، يجعل الذات تتخيل ذاتها، لتعيد تأملها واكتشافها، وليس لتوثيقها سيرة. وإذا كان التخييل الذاتي، قد ارتبط بذاتية المؤلف، فإننا مع "في الهنا" يصبح مرتبطا بالذات الغيرية، ذات الشخصية النصية / كوثر.

ثامناً: التركيب الوظيفي لتحولات السرد الروائي

الرواية تعبير عن مجتمع يتحول، وتصبح أيضاً تعبيراً عن الوعي بالتغيير، كما يرى ميشال بوتور. لذلك، اعتُبرت الرواية مجالاً خصباً لتطوير الوعي بزمن التحولات، وذلك حسب نشاط القراءة التي تعد أسلوباً في التفكير في الواقع، وهو مُشخص رمزياً. كلما تطورت الرواية خطاباً، تطور معها أسلوب التفكير. لا تعد العملية آلية بين تجربة الكتابة وتجربة التفكير/القراءة، فالمسألة ذات علاقة بنظام الكتابة الذي يُجدد فعل القراءة، ويُطورها. الرواية شكلاً يتحول باستمرار تبعاً لحركية المجتمع. هناك نصوصٌ تسردُ التحول وفق شكل يغامر في التجريب، ويضع القراءة أمام التحدي الأدبي، في حين، تقترح نصوص أخرى، التفاعل مع حركية التحول، وفق مرونة سردية، تهتم بتطوير القارئ، وتشتغل بتكوين ذائقته بشكل تدريجي، بعيداً عن إحداث الصدمة التي قد تُربك فعل القراءة، وتنتج حالة نفور من الشكل الجديد. لا يتعلق الأمر بقرار يتحكم فيه مؤلف الرواية، بل يعود الأمر إلى زمن اللحظة الإبداعية التي تنتج وعيها الضمني، والذي قد يؤسس لحالة مفارقة لزمن الوعي الواقعي للمؤلف والقارئ والمجتمع. تأسيساً على مظاهر التحول السردية للرواية العربية، يمكن استنتاج الملاحظات المعرفية التالية:

1 - الرواية العربية من التحليل إلى الرؤية

تنتقل الرواية العربية وفق ما تشهده من تحولات في نظام السرد، من الخطاب التحليلي للأوضاع الاجتماعية، والتاريخ والذاكرة، إلى خطاب الرؤية.

وذلك بناء على انتقالها من الزمنين الأفقي والعمودي إلى الزمن الترابطي (منطق الضفيرة)، حيث وجود القارئ، باعتباره شريكا في التأليف والكتابة، من خلال القدرة على قراءة/كتابة الطبقات السردية اللامرئية. يسمح خطاب الكتابة السردية، الذي يتميز بالحركية، والانتقالات بين مواقع المؤلف والكاتب والشخصية والسارد ثم القارئ بإحداث منطقة ممكنة للحوار، وزمن مؤهل لإنتاج الشراكة في التفكير الجمعي المتعدد والمتنوع، كما يسمح شكل هذا الخطاب، بإنتاج وعي بإكراهات تحقق الحوار والشراكة، على اعتبار أن نظام السرد الروائي فعل تشخيصي للمحتمل، وفي ذات الوقت فعل تشخيصي لعناصر خلل تحقق المحتمل.

2 - الروائي من موقع المؤلف إلى الموقع النصي

انتقال الروائي من موقعه باعتباره مؤلفا إلى موقع نصي وضع يُخلخل مفهوم التخيل، الذي يتعد بعض الشيء عن المفهوم المثالي الذي كان يحدده فيما قبل. وملتقى هنا بالواقعي وهو يزاحم التخيلي لبناء السرد. هذه التركيبة الجديدة/المختلفة سمحت بظهور طرق سردية جديدة، وأيضا أنواع سردية جديدة تتركب من السائد لكنها تنتج المختلف، مثلما نجده مع ما يسمى بالسيرة الروائية والرواية السير ذاتية، أو التخيل الذاتي أو المحكيات، وهي أشكال سردية تعبر عن كون الأمر لا يتعلق بالمفهوم المؤلف للتخيل الذي لا يثب بصله للواقعي، وإنما للتخيل الذي يندمج مع الواقعي فيأخذ تركيبة خاصة. نتذكر جميعا كيف كان الروائي يشتغل لكي يخفي حضوره الواقعي، أو حضور عامله من مواد وشخصيات واقعية في عمله الروائي، ويكتب تحذيرا في بداية الرواية خاصة في مجال الكتابة أي ما قبل النص/السرد. وهو كان يفعل ذلك، حتى يبقى مخلصا لمفهوم الخيال الذي كان يأخذ بعدا مثاليا،

أو ضد الواقع. وكلما اجتهد الروائي في نزع الشبهة الواقعية عن روايته، اقترب من نضج التخيل، وحقق روائية روايته، كما تزامن ذلك مع حجم الحرية في الشرط التاريخي-الواقعي. لكن مع السرد الراهن وجدنا اختراقا من الروائي لسلطة هذا المفهوم، ودخول الروائي باعتباره ذاتا واقعية إلى المجال السردى. يشخص هذا النظام السردى وضعية المُساءلة التاريخية التي ينجزها الروائي لكي ينتج وعيا بتاريخ أفكاره.

3 - القارئ من المتلقي إلى المشارك

عندما كان عبد الفتاح كليطو يفكر في "المؤلف" في الثقافة العربية القديمة، وذلك في كتابه "الكتابة والتناسخ مفهوم المؤلف في الثقافة العربية"^[37]، لم يكن ينطلق من تصور محدد نظريا في الثقافة العربية التراثية، كما لم يهتم بتتبع المعنى المفهومي للمؤلف في النقد القديم، في محاولة منه لإعادة إحياء المعنى الذي كان يعنيه المؤلف آنذاك، كما لم يكن يعتمد تصورا تاريخيا، يجتهد من أجل تمثل واقع المفهوم في الوعي الثقافي العربي، إنما التفكير كان يتأسس على طبيعة المفهوم وهو يتجلى في الكتابة/الثقافة العربية، باعتبارها خطابا ونظاما، وذلك من خلال تحليل النص الأدبي، واستخراج تجليات المفهوم من نظام الكتابة وترتيب عناصرها. الشيء الذي يعني، أن التفكير في مفهوم مُعين، لا يُقصد به البحث في وضعه المعرفي القائم، بقدر ما يعني الأمر المعنى الذي تؤسسه الكتابة الأدبية عبر نظامها، والذي تحدده طبيعة القراءة ضمن دلالة مفهومية. إن دلالات المفاهيم لا تتحقق إلا من خلال التجلي في الكتابة، ولا يكون لها وجود قبل ذلك التجلي. لهذا، ستظل الكتابة الأدبية عبر تجلياتها التاريخية، مادة خصبة لتجديد دلالات المفاهيم حسب تطور الرؤية النقدية،

37 - كليطو (عبد الفتاح): الكتابة والتناسخ مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، ترجمة، عبد السلام بنعبد العالي، ط.1، دار التنوير للطباعة والنشر، 1985.

وأدواتها المنهجية، ومنطلقاتها الفلسفية، وتصبح دلالات النص عملية تفكير مستمر. لهذا اعتبر الناقد المغربي رشيد بنحدو في كتابه "جمالية البين-بين في الرواية العربية" أن معنى النص "ليس وراءه، بل أمامه. إنه فينا وبنا نحن القراء"^[38]. يقول كليطو في "الكتابة والتناسخ" وهو يحكي للقارئ حكاية تفكيره حول "المؤلف" في الثقافة العربية، وسفره في الشعر العربي القديم، مُتأملاً نظام البيت الشعري لدى عنتر، واقفاً عند المعنى الدلالي للقصيدة: "الشاعر هو، قبل كل شيء، مُنقب في الآثار التي طواها النسيان أو كاد. وعليه أن يصارع النسيان، ضد هذه "الطلول" التي تكسو الديار. ومن حسن الحظ أن "السيول" جلت الأرض وأظهرت ما كان مستورا (...). مهمة الشاعر أن يرسم رسماً فوق آخر، ويكتب كتابة فوق أخرى. الكتابة الجديدة تخط فوق الأخرى التي تكاد تمحي".^[39] نلتقي هنا، بمفهوم التناص، كما ظهر في تنظير كريستيفا وباختين وتطور مفهومهما مع جيرار جنييت، وفكرة "الطرس"، وما له علاقة بخطاب الأثر والمحو. فالشاعر/ المؤلف يقتفي آثار السابقين التي لا تنطمس كاملة، ويُعيد بناء الديار المهجورة كما فعل عنتر، دون أن يعني ذلك، إقصاء لصوته المنفرد، وذوباننا تاماً في آثار الآخرين، واكتفائه بإعادة رسم آثار الكتابة السابقة؛ فالمؤلف هو من يستطيع إنتاج التميز لصوته وسط الاستمرار والافتقار، ومن يفوز بتأليف كتابة تبدو جديدة، ومُغايرة، وإن قامت على رسم كتابة سابقة. عندما نتمعن في وضعية المؤلف سواء في الثقافة العربية القديمة واقتفائه أثر الأقدمين، أو في الثقافة الحديثة التي طورت المفهوم السابق، باعتماد صيغة امتلاء كلام المتكلم بكلام الآخر، كما يرى باختين، وبالكتابة باعتبارها طبقات نصية مُتفاعلة- فإن كتابة/ كلام الآخر تُشكل منبعاً لكلام/ كتابة المؤلف، سواء من أجل دعم مبدأ "الحجة" بالنسبة للمؤلف في

38 - بنحدو (رشيد): جمالية البين-بين، ط. 1، منشورات مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب، 2011، ص. 13.

39 - كليطو (ع): مرجع سابق، ص 20.

الثقافة العربية القديمة، أو من أجل إثبات النص، باعتباره حياة مستمرة، من وإلى، عبر تقاطع النصوص والملفوظات الاجتماعية واللغات والأصوات، ما يجعل النص عبارة عن تداخل نصي، يُشخص بدرجات متفاوتة ثنائيات ظاهر/ضمني، أثر/محو، ذاكرة/ نسيان، وفي الصيغتين معا (القديمة/الحديثة) يُعتبر القارئ الفاعل التقني والمعرفي في تحليل هذه الثنائيات. مفهومنا بتنا نلاحظ تجاوزهما في الكتابة الأدبية اليوم، خاصة السردية، ضمن تحول في نظام كتابة النص، أو بتعبير أكثر دقة، انتقال مفهوم المؤلف من المنتج القادم من ذاكرة نصية سابقة (حفظ، تناس..) إلى المؤلف المُتجه نحو القادم من المستقبل، والذي نعني به، حاجة التأليف إلى شريك آخر قادم ليس من أجل تفكيك ما هو مُنجز، أو تم تحقيقه نصا، بل شريك مُطالب، وفق طبيعة شكل الكتابة، بأن يكون مُؤلّفا لاحقا في زمن الكتابة، لكنه مواز في زمن النص. نُفكر في الوضعية الجديدة التي أصبح عليها قارئ النصوص الروائية اليوم، أو نموذج القارئ الذي باتت الرواية العربية تقترح حضوره باعتباره شريكا في تأليف النص/النصوص. نتحدث هنا، عن زمن القراءة الجديد، والذي لم يعد زمنا لاحقا لزمن الكتابة، إنما زمنا مُرافقا للتأليف، أو بتعبير آخر، انتقال القارئ من مُحلل الثنائيات (ظاهر/ ضمني، أثر/ محو، ذاكرة/ نسيان)، ومُفككها ومُؤلّفها سواء باعتماد التفاعل البنيوي السياقي بين المكونات النصية، أو انفتاح التأويل على تفاعل نصي-اجتماعي-ثقافي كما نجد في كثير من المقاربات الاجتماعية والثقافية، إلى قارئ - مُؤلّفٍ. يُعزّز المفهوم الجديد للمؤلف إذن، صيغة الشراكة الجماعية (المؤلف/ القارئ) في تأليف النص/الكتابة. ولعلنا نتمثل هذا الانتقال في معنى التأليف/القراءة من خلال طبيعة الكتابة الأدبية اليوم، والتي تشهد تحولات في مستوى نظامها وشكلها وترتيب مواد عالمها. يتضح ذلك، في بعض مظاهر الغموض التي يشعر بها القارئ، وهو يتلقى هذه النصوص، إذ تبدو له خارج التعاقدات المألوفة، غامضة وملتبسة أحيانا، وتقريرية ومباشرة أحيانا

أخرى. ولهذا، بتنا نلتقي ببعض التعبيرات التي تتحدث عن أزمة النقد الذي لا يقترب من منطق التحول في الكتابة الأدبية، أو هيمنة القراءات الانطباعية، أو عودة القراءة المباشرة أحيانا، تلك التي تعتمد التفسير وعنصر الانعكاس، إنها مظاهر تُعبر عن صعوبة الانتقال إلى المفهوم الجديد للمؤلف باعتباره ذاتا جماعية تُنجز الكتابة في إطار شراكة تفاعلية. ولعل أول هذه الصعوبات يتمثل في الفهم المُلتبس للتأليف الجماعي، والذي قد يُفهم -إلى حد ما- في النص الرقمي، لكون خطاب هذا الأخير يُحتم على القارئ اتخاذ قرار/ إرادة التأليف النصي، نظرا لكون تقنية الرابط التي يعتمدها الرقمي، والتي تربط بين معلومتين/ نصين، وينتج عنهما معنى معين، تُؤمن دلالة القارئ/المؤلف الذي عندما تتدخل رغبته وإرادته في اختيار الرابط، وتفعيله، فإنه يفعل في إنتاج نوعية العلاقات المترابطة، ومن ثمة، في نوعية المعنى المنتوج من هذه العلاقة، ويكون بذلك مُنتجا للنص، من خلال اختياراته في تفعيل الروابط، أو تركها بدون تفعيل، غير أن هذا الوضوح في تجربة الرقمي، يتحول إلى غموض في حال الكتابة الروائية على الوسيط الورقي، لأن القراءة مُطالب بالانتقال إلى زمن مختلف، بدون دعائم مباشرة مثل فتح الروابط وتفعيلها. لهذا، يأخذ مفهوم الشراكة في التأليف في النصوص غير الرقمية، مستوى آخر من المعنى، يتعلق الأمر بدرجة متقدمة من القراءة المُنتجة، تتجاوز التفكيك والتحليل والتأويل إلى الإنتاج الجديد للنص من خلال القدرة على التصرف -برغبة وإرادة وجُراة- في تنويعات الضمني/ المحو/ النسيان، وعدم الاستسلام لوهم الظاهر/ الأثر/ الذاكرة. لم يعد الأمر يتعلق بانتظار أفق القارئ، بقدر ما أصبحنا نلتقي بكتابة بين-بين، يتأسس أفقها -بالتوازي- بين التأليف والقراءة. زمان مختلفان من حيث الصيغة، لكنهما يلتقيان في عملية كتابة/ تفجير النص. غير أن العملية لا تعني نوعا من الحرية المفتوحة على جُراة القراءة التي تظل مرهونة بالكتابة باعتبارها نظاما وخطابا. كيف يمكن قراءة النظام

الجديد للنص الأدبي اليوم؟ الاقتراب من الجواب، هو اقتراب من معنى الكتابة-الشراكة. لهذا، نطرح سؤالين:

هل يمكن إرجاع إكراهات انتقال القراءة من مفهوم التلقي إلى مفهوم الشريك في القراءة إلى وضعية الفرد العربي في المجتمع، والذي لم تُهيئه السياسات المُدبّرة للشأن العام لجعله ذاتا تمتلك القدرة على إنتاج الشراكة، وامتلاك المبادرة، وغير ذلك من الأفعال التي تجعل من الفرد ذاتا مُبدعة وفاعلة وحرّة في التفكير والخيار والمبادرة؟ هل تُعبّر أزمة القراءة-المؤلفة عن وضعية الفرد العربي في التدبير العام؟ الكتابة والشراكة في التأليف مفهوم ينقلنا من صيغة اقتفاء أثر الأقدمين، واعتماد كلام/نص الآخر، إلى صيغة القارئ المؤلف. وبين الصيغتين (الأثر/ الآخر والقارئ/ المؤلف) تظل المسألة مُرتبطة بمكتسبات الفرد في التاريخ والسياسة والاقتصاد والمجتمع.

4 - المنطق الترابطي للسرد

انتقل السرد من الأفقي مع السارد العليم، إلى التجريبي مع تعدد السارد أو الساردين، والآن نعيش منطق الترابطي الذي يعني المنطق التداخلي الشبكي في السرد. نلتقي بنماذج عديدة في هذا الإطار، مثلا رواية "فرانكشتاين في بغداد" للكاتب العراقي أحمد سعداوي تنهج هذا الأفق في نظام السرد، إذ مع غياب تفاعل القارئ مع شكل الحكاية بإنتاجها، فقد تثير لبسا، أو إزعاجا. فالمنطق الترابطي يسمح بانفتاح السرد على الاحتمال في بناء النص. والنص باعتباره تجربة بنائية معرفية غير مكتملة إلا بدخولك أنت أيها القارئ إلى مجال السرد. يؤدي هذا التحول السردى إلى التغيير في مستوى القراءة التي سترتبط بفعل الكتابة.

لكن السؤال المطروح: هل القارئ في المجتمع العربي يمتلك تاريخ

التجربة؟ وهنا نُسائل الحداثة، وهل عرفناها في منطقتنا العربية؟؛ الحداثة باعتبارها إعلاء من مفهوم الفرد، في علاقة قانونية بالحق والواجب، والكرامة الاجتماعية.

5 - واقع الرواية العربية وتحدي النقد

تضع الرواية النقد الأدبي في التجربة الراهنة، أمام تحديات كثيرة، ولعل أهم تحدٍ يتمثل في ضرورة تحيين النقد لسؤال اشتغاله، ووضعته الفلسفية، ومراجعتة لخلفيته النظرية في علاقة مع ما تقترحه تجربة النص السردي العربي الراهن من طرق مختلفة في صوغ التخيل، وبناء السرد، ثم في مدى قدرته على الانطلاق من مشهد التحولات التي تعرفها الرواية، وصياغة جديدة لمنطق التلقي، خارج ثقافة الاستقبال الروائي المألوفة، كما تختبر الرواية بتجلياتها الراهنة حدود النقد، وإمكاناته المعرفية والفلسفية والمنهجية في التفكير في راهنية السرد، بدلا من اعتماد المألوف، وإعادة تسويقه. تُغير الرواية العربية، من خلال وضعيات تجاربها المتنوعة والمتعددة، المُعادلة المألوفة، والتي تجعل النقد فعلا للتفكير في التخيل الروائي، باعتماد وسائل القراءة، ونظريات سياقات معرفية، أنتجت مفاهيمها من داخل نصوصها. لا نقصد بالمُعادلة الجديدة (الرواية-النقد) العلاقة المشروعة بين الإبداع والنقد، والتي تجعل النقد خطابا في وضعية التحول والتطور، بفعل تحولات نظام الكتابة الإبداعية، ولكن نعني بهذا التوجه الجديد، نحو النقد من قبل واقع الرواية العربية، مُساءلة النقد لعلاقته بالرواية، ومرجعياته الفلسفية، ومصارحة النقد نفسه لطبيعة أسئلته، وطروحانه النظرية، ومرجعياته وشكل مجيئه إلى الرواية العربية. ولعله سؤال، يطرحه من جهة، واقع الرواية العربية الذي يُعبر سواء من خلال التراكم الذي يزداد سنة بعد سنة، أو من خلال تنوع التجارب العربية التي تنتج حالات روائية، تتميز

بالاختلاف، عن كون الرواية تعرف الآن، تحولات مهمة في نظامها، وأبنيتها، ومفهومها للتخييل، وطريقة سرد موضوعاتها، وعلاقتها بالواقع، والمجتمع والتحويلات التاريخية، ما يجعلها خطاباً مجتمعياً، لم يعد مجرد شكل تعبيرى، مرتبط بموقع ثقافى، ومُنتج لتصورات وأفكار، بقدر ما أصبحت عنصراً من عناصر الحياة الثقافية العربية. عندما نعود إلى الروايات العربية الصادرة منذ بداية القرن الحادى والعشرين، وقبلها بقليل، سنلاحظ على مستوى التخييل، والسرد والتشخيص وعلاقة الروائي/ المؤلف بنصه، انتقالات مهمة في تصريف هذه المفاهيم، كما بدأنا نلتقي بتعددية التجارب في كتابة الرواية داخل تجربة البلد الواحد، بل مع الروائي الواحد، ولهذا، لم نعد أمام الحالة الروائية التي كان النقد العربي يتعامل بها/ معها بمستوى واحد، على أساس مفهوم الوحدة في الأفق المشترك، والانسجام في الرؤية السردية، ولعله، وضع، قد يُربك النقد الذي تعود التفكير في الرواية العربية من خلال مفهوم "التجربة المشتركة". سؤال، قد نُعيد طرحه، ليس فقط على مسار تطور التجربة/ التجارب العربية، إنما -بالموازاة- على زمن التأسيس، إذ، تمنحنا العودة إلى الرواية الأولى في كل بلد عربي، فكرة عن كون كل تجربة روائية عربية كانت وليدة سياقها المحلي، لكونها كانت محاولة للإجابة عن سؤال محلي، في تفاعل بنيوي مع تجارب عربية وأجنبية مختلفة. كما يجعلنا، من جهة ثانية، نُسائل النقد الروائي العربي حول علاقته بالخلفية النقدية الغربية التي اعتمدها، وهو يُؤسس للشكل الروائي في التربة العربية. منذ بداية الوعي الجديد بالجنس الروائي في التجربة العربية، وجد النقد العربي نفسه مُلزماً بالتعامل مع الطروحات النقدية الغربية، من أجل تعييد الطريق أمام قراءة النص العربي، وقد شكّل النقد الغربي بكل مرجعياته الفرنسية والروسية والألمانية وغيرها خلفية مهمة للنقد الروائي العربي، وساهم -بمستويات عديدة- في الاقتراب من التجربة

العربية، وقرائها، وإنتاج خطاب نقدي من تلقاها. كما شكلت الطروحات النظرية إرثاً منهجياً ومعرفياً تقاسمه النقد العربي مع النقد العالمي، وهو يبني خطاب الوعي بالجنس الروائي. ولهذا، نقترح أسئلة للتفكير، أو لتجديد التفكير حول علاقة النقد بالرواية، من خلال الأسئلة التالية، والتي لا نقصد بها إصدار حكم قاطع على النقد الأدبي في علاقته براهنية الرواية العربية، أو الإصرار على الوقوف عند أجوبة حاسمة، إنما التوجه إلى الرواية من خلال النقد، أو إعادة وضع النقد الروائي -على الخصوص- في منطقة السؤال عبر تحديات الرواية: فهل تضع الرواية العربية بوضعها الجديد النقد في حرج منهجي ومعرفي؟ وهل يُربك نظام الرواية الذي يأتي مُفارقاً لما ألفه النقد، التعاقدات النظرية المألوفة، والتي كان النقد يحتمي بمفاهيمها، وتصوراتها؟ ألا تشكل التجارب الجديدة للسرد الروائي العربي تحدياً كبيراً أمام النقد، حين تختبر قدرته على تجاوز النظريات، وبناء تعاقد جديد مع النص، من الداخل، وباعتماد مقاربة جديدة، تنطلق من الاعتقاد بقدرة الرواية العربية على صياغة تمثلاتها المفاهيمية؟ ألا يمكن أن نقرأ من هيمنة ظاهرة التجاذب النقدي بين الرواية الواحدة، ما يجعل رواية واحدة تحتل القبول فنياً لدى البعض، والرفض الروائي لدى البعض الآخر، في غياب وجود ملتقى لتوازن يُعيد للنص شرعيته الروائية - صورة للنقد الروائي، الذي عندما تجاوزت الرواية أنظمتها السابقة، وحكت موضوعاتها ضمن أبنية تُشبه زمنها، ضاع طريق النقد إليها؟ ألا يستطيع النقد العربي استثمار فلسفة تجربة النقد الغربي، الذي حين أصل طروحاته النظرية، كان يعتمد على حُسن الإصغاء إلى روايات سياقها، وعندما اعتمد نظريات قادمة من سياقات غيره (مثل النقد الفرنسي)، فلم يكن يُنزلها عبئاً على النص، أو يجعل منها قوة ناسفة لخصوصية النص، كما لم يعتمد عليها باعتبارها مكتملة التأصيل، ومنتهاية التكوين، إنما جعلها تأخذ دلالتها الجديدة من

طبيعة النص الجديد؟ ألا يستطيع النقد الروائي العربي، أن يُعيد النظر في علاقته بالنظريات النقدية، ويجعلها مجرد إمكانات للتفكير في النص، دون أن تتحول إلى مفاهيم ثابتة؟

تلك بعض الأسئلة، التي نقترح التفكير فيها، عن علاقة النقد بالرواية في التجربة العربية الراهنة، حتى لا تُخرج الرواية النقد، وتكشف هشاشة منطقها، وعدم قدرته على الخروج من معطف النظريات النقدية الجاهزة. لا تعلمنا النظريات ماذا نجد في النص، إنما تُدربنا على السفر إلى النص، أي التفكير فيه.

ملحق

بيبليوغرافيا الروائيين
الواردة رواياتهم في التحليل

الأشعري (محمد)

روائي مغربي

محمد الأشعري كاتب وصحفي وشاعر وقاص وروائي مغربي. رئيس اتحاد كتاب المغرب (1989)، ووزير الثقافة بالمغرب (1998). صدر له من الدواوين الشعرية: "سهيل الخيل الجريحة" (1978)، و"عينان بسعة الحلم" (1981)، و"يومية النار والسفر" (1983)، و"سيرة المطر" (1988)، و"مائيات" (1994). ومن القصص القصيرة، مجموعة "يوم صعب" (1992). انتقل إلى كتابة الرواية، فأصدر "جنوب الروح" (1996)، ثم "القوس والفراشة" (2010)، التي حصل بها على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) دورة 2011 مقاسمة مع رواية "طوق الحمام" للروائية السعودية رجاء عالم، و"علبة الأسماء".

الخمليشي (كمال)

روائي مغربي

كاتب وشاعر وروائي مغربي. صدر له ديوان "خريف الأفتحة" (2003). ومن أعماله الروائية "الواحة والسراب" (2001)، و"حارث النسيان" (2003)، و"الإمام" (2004).

الرفاعي (طالب)

روائي كويتي

كاتب وأكاديمي وقاص وروائي كويتي. صدرت له دراسات في الكتابة الروائية والمسرحية منها: "البصير والتنوير.. رجل وقضية" (2000)، و"إسماعيل فهد إسماعيل، كتابة الحياة وحياة الكتابة" (2009)، و"المسرح في الكويت..

رؤية تاريخية“ (2002). وله من المجاميع القصصية: ”أبو عجاج طال
عمرک“ (1992)، و”أغمض روحي عليك“ (1995)، و”مرآة الغبش“ (1997)،
و”حكايا رملية“ (1999)، ”سرقاٹ صغيرة“ (2011)، و”الكرسي“ (2012). ومن
الأعمال الروائية: ”ظل الشمس“ (1998)، و”رائحة البحر“ (2002)، و”سمر
كلمات“ (2006)، و”الثوب“ (2009)، و”في الهنا“ (2014).

القرش (سعد)

روائي مصري

كاتب وصحفي وقاص وروائي مصري. يشغل حاليا منصب رئيس تحرير
مجلة الهلال. صدرت له في الدراسات ”مفهوم الهوية في السينما العربية
(2005)، وفي الرحلات، ”سبع سماوات.. رحلات في الجزائر والعراق والهند
والمغرب وهولندا ومصر“ (2011). فاز بجائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة
(2008-2009) من المركز العربي للأدب الجغرافي (ارتياذ الآفاق). وله من
المجاميع القصصية: ”مرافئ للرحيل (1993)، ”شجرة الخلد (1998). ومن
الروايات: ”حديث الجنود (1996)، و”باب السفينة“ (2002)، و”أول النهار“
(2005)، و”ليل أوزير“ (2008)، و”وشم وحيد“ (طبعة أولى، 2011).

الكوكباني (نادية)

روائية مصرية

كاتبة وروائية مصرية وأستاذة جامعية في الهندسة المعمارية. تكتب القصة
القصيرة والرواية. لها خمس مجموعات قصصية، وثلاث روايات منها: ”حب
ليس إلا“، و”صنعائي“.

تاج السر (أمير)

روائي سوداني

أمير تاج السر طبيب وروائي سوداني، بدأ الكتابة بالشعر العامي ثم بالفصحى، غير أنه انتقل إلى كتابة الرواية التي بدأها بروايته الأولى "كرمكول" (1987)، ليبدأ مشروعه الروائي من خلال الأعمال الروائية: "سماء بلون الياقوت" (1996)، و"نار الزغريد"، و"مرايا ساحلية"، و"سيرة الوجع"، و"عيون المهاجر"، و"مهر الصياح" (2002)، و"زحف النمل"، و"العطر الفرنسي" (2009)، و"صائد اليرقات"، و"أرض السودان.. الحلو المر" (2012)، و"طقس" (2015). وقد فازت روايته "336" (2013) بجائزة الرواية العربية "كتارا" في دورتها الأولى 2015.

جيران (عبد الرحيم)

روائي مغربي

عبد الرحيم جيران أكاديمي وناقد وقاص وروائي مغربي. من أعماله النقدية: "في النظرية السردية" (2006)، و"إدانة الأدب" (2008)، و"علبة السرد" (2013)، و"سراب النظرية" (2013). وصدر له من المجاميع القصصية: "ليل غرناطة" (2013). وفي الرواية "عصا البلياردو" (2011)، و"كرة الثلج" (2013).

خال (عبد)

روائي سعودي

عبد خال كاتب وقاص وروائي سعودي، صدر له من المجاميع القصصية: "لا أحد" (1992)، و"ليس هناك ما يبهج" (1993)، و"من يغني في هذا

الليل“ (1999). ومن القصة القصيرة: ”دهشة لوميض باهت“ (2013). ومن الأعمال الروائية: ”الموت يمر من هنا“ (1995)، و”مدن تأكل العشب“ (1998)، و”الأيام لا تخبئ أحدا“ (2002)، و”نباح“، و”الطين“ (2003)، و”فسوق“ (2005)، و”لوعة الغاوية“ (2012). وقد فاز بجائزة الرواية العالمية للرواية العربية (البوكر) دورة 2010 بروايته ”ترمي بشر“ (2008).

خليل (عبدو)

روائي سوري

قاص وروائي وصحفي سوري. أقام عدة معارض تشكيلية وفوتوغرافية داخل سوريا وخارجها. له فيلم قصير تحت عنوان ”الحذاء الأسود“. صدرت له رواية ”فندق بارون“ (2014)، والتي أنجزت في إطار ”محترف نجوى بركات“ في دورته الثانية (2013-2014).

رسول (محمد رسول)

روائي عراقي

كاتب وروائي وناقد عراقي، أكاديمي متخصص في الفلسفة الألمانية. يكتب في الدراسات الفلسفية والفكرية، وفي النقد الأدبي. من إصداراته الفلسفية والنقدية: ”الحضور والتمركز: قراءة في العقل الميتافيزيائي الحديث“ (2000)، و”المعرفة النقدية: مدخل إلى نظرية المعرفة“ (2001)، و”محنة الهوية: مسارات البناء وتحولات الرؤية“ (2002)، و”الغرب والإسلام: استدراج التعالي الغربي“ (2000)، و”نقد العقل الإصلاحي: قراءات في جدلية الفكر العراقي الحديث“ (2008)، و”الجسد المتخيّل في السرد الروائي“ (2014). صدرت له سنة 2014 رواية ”يحدث في بغداد“.

سعداوي (أحمد)

روائي عراقي

هو روائي وشاعر وكاتب سيناريو عراقي. حصل سنة 2014، على جائزة البوكر للرواية العربية، عن روايته "فرانكشتاين في بغداد". صدر له من الروايات: "البلد الجميل"، 2004، "إنه يحلم، أو يلعب، أو يموت"، 2008، ومن الشعر: "الوثن الغازي"، 1997، و"عيد الأغنيات السيئة" 2001، و"صورتني وأنا أحلم" 2002.

فاضل (يوسف)

روائي مغربي

كاتب مسرحي، وسيناريست ومخرج سينمائي، وروائي مغربي. من أعماله المسرحية: "حلاق درب الفقراء" (1980)، و"سفر سي محمد" (1984). ومن أعماله الروائية: "الخنازير" (1983)، و"أغمات" (1990)، و"سليستينا" (1992)، و"ملك اليهود" (1996)، و"طائر أزرق نادر يحلق معي" (2013) والتي وصلت إلى اللائحة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) دورة 2014.

لؤي (عبد الإله)

روائي عراقي

كاتب ومترجم وقاص وروائي عراقي مقيم بلندن. عمل مترجماً في صحيفة الشرق الأوسط بين عامي 2002 و2008. صدرت له مجموعة من القصص القصيرة منها: "العبور إلى الضفة الأخرى" (1992)، و"أحلام فيديو" (1996)، و"رمية زهر" (1999). وسنة 2004 نشر كتابه عن بغداد "مفكرة بغداد.. يوميات العودة إلى مسقط الرأس". ومن ترجماته "خيانة الوصايا" لميلان كونديرا (2000). سنة 2008 صدرت روايته الأولى "كوميديا الحب الإلهي".

مصادر ومراجع

1- المصادر/الروايات

1-1 الروايات المعتمدة في التحليل

- الأشعري (محمد): القوس والفراشة، ط.1، المركز الثقافي العربي، 2010.
- تاج السر (أمير): 336، ط.1، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2013.
- جيران (عبد الرحيم): كرة الثلج، ط.1، دار الآداب، 2013.
- خال(عبده): نباح، ط.1، ط.3، منشورات الجمل، 2010.
- خليل (عبدو): فندق بارون، ط.1، دار الآداب، 2014.
- الخمليشي (كمال): الإمام، ط.1، مطبعة النجاح، 2004.
- رسول (محمد رسول): يحدث في بغداد، ط.1، الدار المصرية اللبنانية، 2014.
- الرفاعي (طالب): في الهُنا، ط.1، مكتبة الكويت الوطنية، 2014.
- السعداوي (أحمد): فرانكشتاين في بغداد، ط.1، منشورات الجمل، 2013.
- عبد الإله (لؤي): كوميديا الحب الإلهي، ط.1، المدى للثقافة والنشر، 2008.
- فاضل (يوسف): طائر أزرق نادر يحلق معي، ط.1، دار الآداب، 2013.
- القرش (سعد): أول النهار، ط.1، 2005.
- الكوكباني (نادية): صنعائي، ط.1، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 2013.

2-1 الروايات/النصوص السردية المعتمدة في التصور العام لتحولات الرواية

- الأنصاري (عبد القدوس): التوأمان، ط.3، دار المنهل للصحافة والنشر
المحدودة، 1994.
- الباردي (محمد): حنة، ط.1، مركز الرواية العربية للنشر والتوزيع، 2010.
- برادة (محمد): مثل صيف لن يتكرر، مطبعة النجاح الجديدة، 1999.
- البشر (بدرية): هند والعسكر، ط.1، دار الآداب، 2006.
- البيه (فاطنة): حديث العتمة، ط.1، الفنك، 2001.
- التهامي (الوزاني): الزاوية، ط.1، منشورات جمعية تطاون أسمر، 2008.
- الشاوي (عبد القادر): من قال أنا، ط.1، نشر الفنك، 2006.
- الشيخ (حنان): مسك الغزال، ط.1، دار الآداب، 1977.
- كجه جي (إنعام): طشاري، ط.1، دار الجديد، 2013.
- كرم (عفيفة): بديعة وفؤاد، ط.1، مطبعة جريدة المدى اليومية، نيويورك،
1906.

2- المراجع

1-2 بالعربية

- باختين (ميخائيل): الماركسية وفلسفة اللغة، ترجمة: محمد البكري ويمنى العييد، ط.1، دار توبقال للنشر، 1986.
- البريكي (فاطمة): مدخل إلى الأدب التفاعلي، ط.1، المركز الثقافي العربي، 2006.
- بنحدو (رشيد): جمالية البين-بين، ط.1، منشورات مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب، 2011.
- تودوروف (تزفتان): الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط.1، توبقال، 1987.
- تودوروف (تزفتان): الأدب في خطر، ترجمة: الشراوي (عبد الكبير)، ط 1.
- جماعة من الباحثين: نظرية المنهج الشكلي، ترجمة: إبراهيم الخطيب، ط.1، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، 1982.
- جمال (شعيد): الذاكرة في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت.
- جبران (عبد الرحيم): إدانة الأدب، ط 1، 2008.
- عبد الغني (مصطفى): الاتجاه القومي في الرواية، ط.1، عالم المعرفة، 177، 1994.
- كتاب جماعي: الشكل والدلالة قراءات في الرواية المغربية، ط.1، منشورات نادي الكتاب بكلية الآداب بتطوان، 2001.

- كرام (زهور): ذات المؤلف من السيرة الذاتية إلى التخيل الذاتي، ط.1، دار الأمان، الرباط، 2013.
- كرام (زهور): الرواية العربية وزمن التكون، ط.1، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012.
- كرام (زهور): الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، ط.1، رؤيا، القاهرة، 2009، ط.2، دار الأمان، الرباط، 2013.
- كرام (زهور): السرد النسائي العربي مقارنة في المفهوم والخطاب، ط.1، مدارس، الدار البيضاء، 2004.
- كليطو (عبد الفتاح): الكتابة والتناسخ مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، ترجمة، عبد السلام بنعبد العالي، ط.1، دار التنوير للطباعة والنشر، 1985.
- المنجرة (المهدي): الإهانة في عهد الميغا إمبريالية، ط.5، المركز الثقافي العربي، 2007.
- البيوري (أحمد): الكتابة الروائية في المغرب البنية والدلالة، المدارس للنشر والتوزيع، ط.1، 2006.
- يقطين (سعيد): من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جمالية الإبداع التفاعلي. المركز الثقافي العربي، ط 1، 2005.

2-2 بالفرنسية

- Bakhtine (Mikhail): Esthetique du roman Gallimard, 1978.
- Didier (Beatrice): L Ecriture – Femme, PUF: 1981.
- Lejeune (Philippe): Le Pacte Autobiographique, Seuil, 1975.
- Todorov (Tzvetan): La literature en peril, Flammarion, 2007.

فهرست الموضوعات

- 5 ----- مقدمة
- 9 ----- مدخل: منطلقات للتفكير
- 11 ----- أولاً: الأدب/الرواية والأسئلة الراهنة
- 11 ----- 1- في الحاجة إلى تجديد سؤال الأدب
- 16 ----- 2- الرواية والمعركة السياسية
- 21 ----- 3- النقد الأدبي / الروائي وتحديات التحول
- 25 ----- ثانيًا: الرواية العربية ومنطق التحول السردى
- 25 ----- 1- الرواية العربية وتجديد رؤية التأسيس
- 28 ----- 2- الرواية العربية وتجليات التحول السردى
- 41 ----- التظاهرات النصية للتحول السردى في الرواية العربية
- 45 ----- أولاً: الرواية ذاكرة في زمن الخراب التاريخي والجغرافي
- 45 ----- 1- عندما تتحول الذاكرة إلى محنة
- 50 ----- 2- التخيل الروائي وتحصين الذاكرة
- 55 ----- ثانيًا: الرواية وعري الزمن
- 55 ----- 1- عندما يتحول الحوار إلى "نباح"
- 60 ----- 2- السيرة التخيلية للمغرب السياسي

65	ثالثاً: الرواية قارئة للتاريخ
65	1- التجاذب السردى التاريخى
74	2- روائية المعرفة التاريخية
79	رابعاً: الرواية العربية مُلتقى الأشكال السردية
79	1- الطبقات السردية
83	2- خزان الأشكال السردية
88	خامساً: الرواية العربية خطاب للتنظير
88	1- عندما تصبح الرواية ذاكرة التنظير
92	2- من القراءة إلى الكتابة
96	سادساً: الهدوء السردى وعنف الاختراق
96	1- الاختراق السردى لمنطق المؤسسة
99	2- تحولات شكل الرسالة
104	سابعاً: الرواية العربية وتحديات التخيل الذاتى
104	1- التخيل الذاتى وتحول السرد الروائى
109	2- من الرواية إلى التخيل الذاتى-الغبرى
114	ثامناً: التركيب الوظيفى لتحولات السرد الروائى
125	بيبلوغرافيا الروائين الواردة رواياتهم فى التحليل

قطارا
katara

هذا الكتاب

«نحو الوعي بالسرد الروائي العربي» رؤية نقدية تعتمد تاريخ اشتغال الناقدة- الروائية الدكتورة «زهور كرام» في مجال السرد الروائي، والتي تجلت في كتبها ودراساتها النقدية السابقة. يعد الكتاب استمراراً وأصيلاً للأفكار والتصورات والمفاهيم التي عالجتها الكاتبة، وحاورتها خاصة في كتبها: «الرواية العربية وزمن التكون»، و«ذات المؤلف من السيرة الذاتية إلى التخيل الذاتي»، و«الأدب الرقمي».

يشغل الكتاب بمنطقة التحولات التي يعرفها السرد الروائي العربي في العقدین الأخيرین، والتي مست نظام الكتابة، وعناصرها، وأدت إلى تحولات في مفاهيم مكونات الكتابة، مثل المؤلف، والسارد والقارئ، واللغة، كما شملت مفهوم الجنس الروائي، خاصة مع ظهور تجينسات جديدة مثل التخيل الذاتي. تنتقل الرواية العربية وفق ما تشهده من تحولات في نظام السرد، من الخطاب التحليلي للأوضاع الاجتماعية، والتاريخ والذاكرة، إلى خطاب الرؤية. وذلك، بناء على انتقالها من الزمن الأفقي والعمودي إلى الزمن الترابطي «منطق الضفيرة» حيث وجود القارئ، باعتباره شريكاً في التأليف والكتابة، من خلال القدرة على قراءة/ كتابة الطبقات السردية اللامرئية.

يسمح خطاب الكتابة السردية، الذي يتميز بالحركية، والانتقالات بين مواقع المؤلف والكاتب والشخصية والسارد ثم القارئ بإحداث منطقة ممكنة للحوار، وزمن مؤهل لإنتاج الشراكة في التفكير الجمعي المتعدد والمتنوع، كما يسمح شكل هذا الخطاب، بإنتاج وعي بإكراهات تحقق الحوار والشراكة، على اعتبار أن نظام السرد الروائي فعل تشخيصي للمحتمل، وفي الوقت ذاته فعل تشخيصي لعناصر خلل تحقق المحتمل.

- ◀ روائية وناقدة وأكاديمية مغربية، نالت جائزة كتارا في حقل الدراسات النقدية، عن كتابها «نحو الوعي بتحويلات السرد الروائي العربي»، 2016.
- ◀ حصلت سنة 2012 على الوسام الملكي بدرجة ضابط للكفاءات الوطنية
- ◀ أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط- المغرب.
- ◀ عضو لجان تحكيم بجوائز أدبية (وزارة الثقافة المغربية، جائزة العويس، البوكر، كتارا...).

- ◀ صدر للكاتبة: «غيثة تقطف القمر» رواية، «مولد الروح» مجموعة قصصية، «قلادة قرنفل» رواية، «جسد ومدينة» رواية، «ذات المؤلف من السيرة الذاتية إلى التخيل الذاتي»، «الرواية العربية وزمن التكون من منظور سياقي»، «ربات الخدور.. مقارنة في القول النسائي العربي والمغربي»، «الأدب الرقمي.. أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية»، «السرد النسائي العربي مقارنة في المفهوم والخطاب»، «ضباقة الرقابة».

الدكتورة
زهور كرام

ISBN 9789927126116

9 789927 126116

الحائزة على جائزة كتارا للرواية العربية ٢٠١٦ - فئة الدراسات النقدية

نحو الوعي بتحولات السرد الروائي العربي دراسة

الدكتورة زهور كرام

كتارا
katara

