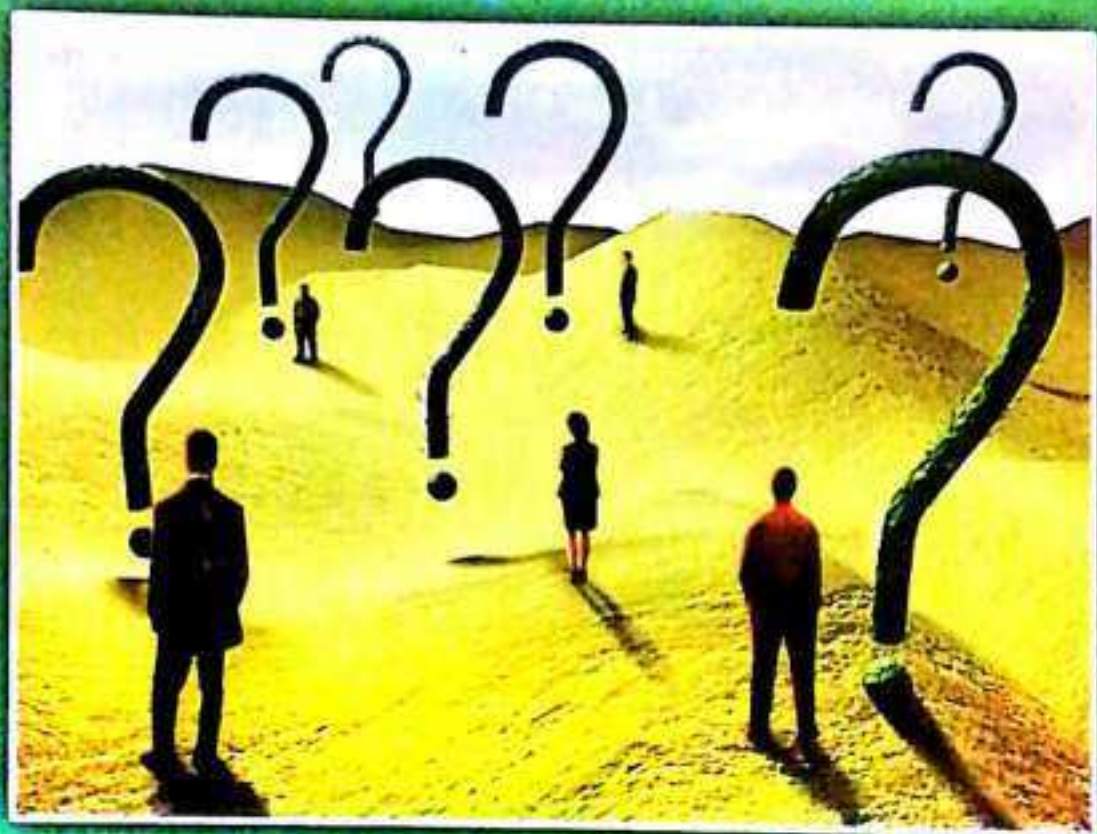

البحث عن المعنى

“ تجارب في قراءة النص ”

الأستاذ الدكتور

محمد العبد

أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية

كلية الألسن - جامعة عين شمس

البحث عن المفرد
تجارب في قراءة النص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البحث عن المغزي

" تجارب في قراءة النص "

الأستاذ الدكتور

محمد العبد

أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية

كلية الألسن — جامعة عين شمس

الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي

الكتاب : البحث عن المغزى (تجارب في قراءة النص)

المؤلف : الأستاذ الدكتور محمد العبد

تاريخ الإصدار : ٢٠١٢ م

حقوق الطبع : محفوظة للناشر

الناشر : الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي

العنوان : ٨٢ شارع وادي النيل المهندسين ، القاهرة ، مصر

تلفاكس : ٥٦١ ٣٣٠٣٤ (٠٠٢٠٢) ١٧٣٤٥٩٣ ٠١٢٢

البريد الإلكتروني:

m.academyfub@yahoo.com

m.academyfub@gmail.com

رقم الإيداع : ٢٠١٢ / ٢٠٤٨٢

التقليم الدولي : ٩٧٨ - ٩٧٧ - ٦١٤٩ - ٦٠ - ١

تحذير :

حقوق النشر : لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بآية طريقة سواء أكانت الإلكترونية أو ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماتاً.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٨-٥	- الفهرس
١١-٩	- المقدمة
	- الفصل الأول: المعنى يبحث عن إنسان
٢٨-١١	(قراءة في إبيجراماه عز الدين إسماعيل الصخرية)
١٣	١- توطئة
١٥	٢- المعنى والنص الموازي
٢١	٣- الإبيجراما شعر المعنى
٢٦	٤- الإبيجراما علاقة حوارية
	- الفصل الثاني: الدراما المضادة للمعنى
٥٤-٢٩	(قراءة في مسرحية: اللعب في الدماغ لخالص السلاوي)
٣١	١- توطئة
٣٥	٢- اللعب في الدماغ تجربة نصية جديدة
٣٩	٣- بناء الجمهور
٤٢	٤- اللعب في الدماغ نصاً مضاداً
٤٣	(أ) خطاب البداية والنهاية
٤٥	(ب) الفضاء الدرامي الإضافي
٤٦	(ج) الشعارات والتهافتات
٤٧	(د) الأغاني الدرامية
٤٩	(هـ) التعريضات والفارقات
٥١	(و) التشخيص الدرامي

الصفحة	الموضوع
	- الفصل الثالث: سلطة الفضاء
٧٢-٥٥	(قراءة نص " صحراء " لوكليزيو)
٥٧	١- توطئة
٦٢	٢- صحراء لوكليزيو بين السرد والوصف
٦٦	٣- سلطة الفضاء
٦٨	(أ) الفضاء والتشخيص
٦٩	(ب) الفضاء ولغة الحضور
	- الفصل الرابع: الخيال العلمي استراتيجيات سردية
١٠٤-٧٣	(نماذج عن قصص لعلماء خريفا القسيرة)
٧٥	١- توطئة
٧٥	٢- الخيال العلمي
٧٥	(أ) مفهوم الخيال العلمي ووضعيته
٧٦	(ب) أنواع الخيال العلمي
٧٦	(ج) الخيال العلمي والأجناس الأخرى
٧٨	(د) وظائف الخيال العلمي
٧٩	(هـ) الخيال العلمي وأخلاقيات العلم
٨١	٣- الخيال العلمي استراتيجيات سردية
٨٣	(أ) العلاقة الجدلية بين الخيال والواقع
٩٠	(ب) السرد بإيقاع الخيال
٩٢	(ج) الخيال العلمي وتكتيك التعديل
٩٩	(د) الخيال العلمي والمقالية

الصفحة	الموضوع
	- الفصل الخامس : القضاوات والتفريات
١٠٥-١٣٢	(قراءة في رواية " حصرة المعتزم " لجويج معظوم)
١٠٧	١- توطئة
١١١	٢- قضاوات الرواية
١١٣	(أ) القضاء المفرد
١٢٤	(ب) حوار القضاوات
١٣٠	٣- القضاء والتشخيص
	- الفصل السادس : الإشارة في الرواية البوليسية
١٦٠-١٣٣	(قراءة في رواية " مقتل فخر الدين " لعز الدين حكيم)
١٣٥	١- توطئة
١٣٧	٢- " مقتل فخر الدين " رواية بوليسية
١٣٩	٣- الإشارة في " مقتل فخر الدين "
	- الفصل السابع : لذة القص
١٨٢-١٦١	(قراءة في رواية " ورق العنب " لطيل حويلج)
١٦٣	١- توطئة
١٦٧	٢- بناء الآجر: لذة الأولية
١٦٩	٣- الحكاكة الاستراتيجية: الراوى والقارئ
١٧٢	٤- الثعلب والدجاجة: الهيمنة الذكورية
١٧٧	٥- أرى ولكن: وجهة النظر
	- الفصل الثامن : كتابة الحياة
٢٠٠-١٨٣	(قراءة في رواية " في حل أسودج بوء جمعة " لإبراهيم محمد المويج)

الصفحة	الموضوع
١٨٥	١- توطئة
١٨٨	٢- جدلية مضرة
١٨٩	٣- أحلام اضطرارية
١٩٢	٤- لعبة التشخيص
١٩٥	٥- شفرة لغوية طازجة

المقدمة

يقدم هذا الكتاب مجموعة من التجارب الجديدة في قراءة النص الأدبي، تتسع فيها دوائر النظر إلى النص من حيث هو منتج فني اجتماعي يتأثر بتقاليد إنتاج الفن وظروف المجتمع ويؤثر فيها.

مركز الاهتمام في تلك القراءات هو المغزي. وهو المغزي لأنه المركز في كل عملية إبداعية طبيعية. ولأن هذه العملية - في جوهرها - تتميز بالدينامية، فإن تلك القراءات تسلم بأن نتائجها متغيرة، وبأن تغير زمن القراءة ومنهجيتها من أهم بواعث تغير النتائج.

أجريت تلك التجارب على أجناس أدبية مختلفة، هي الإبيجراما الشعرية والدراما والسرد القصصي والروائي. وأجريت على أعمال أدبية لم يتناولها أحد من قبل، كما أجريت على أعمال أدبية أخرى تناولها آخرون، لكننا قرأناها هنا من منظور آخر ولأغراض أخرى.

القراءات المقدمة هنا تقارب بين علم النقد وعلم اللغة، لاسيما بعد أن صار دور اللغويين في تطوير النظرية النقدية لا يقل عن دورهم في تطوير النظرية اللغوية ذاتها.

ولا يعني هذا أن يصبح علم النقد الأدبي علماً لغوياً صرفاً، بل علماً نقدياً مرتبطاً بالعلوم اللغوية ومنفتحاً على انشغالاتها النصية.

أما هذه القراءات الثماني ذاتها وما أثرت عنه من تحليلات، أو آثاره من تساؤلات، أو انتهت إليه من نتائج، أو استدعته لدي آخرين من اختلاف في الفهم والتأويل، فإني أترك ذلك كله لها ليتلقاها القارئ الكريم كيفما يشاء .

محمد العبد

القاهرة الجديدة

في ١٠/٩/٢٠١٢م

الفصل الأول

المعنى يبحث عن إنسان

« قراءة في إبيجرامات عز الدين إسماعيل الشعرية »

” منا من يسعى في ملكوت الله ..

ومنا من يبهر في قلبه ..

كلُّ يبحث عن معنى والمعنى يبحث عن إنسان ”

(دمعة للأسي .. دمعة للفرح : المعنى ص ١٢٩)

١- توطئة :

كان لعز الدين إسماعيل (١٩٢٩ - ٢٠٠٧) في حركة النقد العربي المعاصر عزة لا تناصب، كان ناقدًا فذاً، إليه إيراد مدارس النقد المعاصر المختلفة وإصدارها. فإذا غاص في بحور الشعر إذا به يرقم في الماء. وعندما يتفرد عز الدين إسماعيل بمثل هذا الديوان الكامل من الإبيجرامات الشعرية، والذي تسعى هنا إلى قراءته في أضواء تداولية، فإنه يضيف إلى ريادته النقدية ريادة أخرى في حقل الإبداع الشعري العربي المعاصر. وما أجاءه إلى ذلك الجنس الأدبي في فترة بعينها من العمر إلا أن يكون قد وجد فيه من موافقته طبيعة رسالته الأدبية ما لم يجده في غيره من الأجناس الأدبية بعامة والشعرية بوجه خاص شكلاً ووظيفة. إذا كانت التجريبتان البارزتان لغز الإبيجراما في الأدب العربي الحديث هما: تجربة الإبيجراما النثرية لظه حسين (١٨٨٩ - ١٩٧٣) في ”جنة الشوك“ (١٩٤٥م) (والتي اشتملت على ١٩٩ نصاً إبيجرامياً) وتجربة الإبيجراما الشعرية لعز الدين إسماعيل (١٩٢٩ - ٢٠٠٧) في ”دمعة للأسي .. دمعة للفرح“ (٢٠٠١م) (والتي اشتملت على ١٤٦ نصاً إبيجرامياً)؛ فإنهما يلفتان النظر إلى ملاحظة العلاقة بين ذلك الفن وصغر الكاتب، حتى يتمكن القول بأن الإبيجراما هي فن العقد الستيني من العمر أو ما بعده. أصدر ظه حسين إبيجراماته وهو في السادسة والخمسين، وكان عز الدين إسماعيل قد نشر ما يناهز المائة من إبيجراماته قبل أن يجمعها مع غيرها في الديوان المذكور وهو في العمر ذاته. عند هذه النقطة تنكشف صلة وثيقة بين مقومات كتابة الإبيجراما الأولية ومقومات الشخصية في ذلك العقد الستيني أو ما بعده. الإبيجراما هي فن الاقتصاد اللغوي، وفقه المقام، واقتناص المعنى، وصدق المفارقة، ومعاناة الومي بالذات والعالم. وفي ذلك العقد الستيني من العمر تكون شخصية الأديب قد تربت على ذلك كله بدرجة عالية.

لقد جعل طه حسين لفن الإبيجراما ملامح لغوية وموضوعية واضحة، واستخدم فيها عددا من تقنيات إنتاج المعنى، نرى كثيرا منها في إبيجرامات عز الدين إسماعيل. ولا يعني الاشتراك بين الرجلين في كثير من تلك الملامح أن عز الدين إسماعيل قد تسمم بسبب طه حسين، ولكنه يعني أنها ملامح مميزة للإبيجراما بعامة، لا سيما إذا قفنا عليها فيما ذكرته الأدبيات.

إذا كان طه حسين قد وضع للإبيجراما في الأدب العربي الحديث أساسا، فإن عز الدين إسماعيل قد بنى على ذلك الأساس، فأعلى البناء وطوره شكلا ومضمونا. لقد أظهرت الأدبيات أن الإبيجراما نشأت نقوشا ومدونات على الأحجار والمقابر. وكانت تلك النقوش والمدونات قصائد قصيرة في أراض شتى: الرثاء والقاملات والغزل والهجاء ونحوها.

وقد تعيزت تلك النقوش بأنها مستقلة ومركزة ومكثفة ومحكمة وتنتهي غالبا بفكرة مذهشة وسرعة خاطر^(١).

لقد ظلت الإبيجراما صنفا من الشعر الخفيف حتى نعت في القرنين السادس عشر والسابع عشر في إنجلترا عند شعراء من أمثال "ذن" و"جونسون" و"هريك". ويعد الشاعر ماثيو بريور M.Prior أحد أفضل الشعراء الإنجليز الإبيجراميين. ويذكر أبرامز Abrams أن مصطلح الإبيجراما قد استعمل في القرن الثامن عشر للتبليغات المازحة اللطيفة في النثر والشعر معا. وتتميز الإبيجراما في النثر عن الحكم والأقوال المأثورة aphorism التي هي تبليغ لحكمة أو رأي أو حقيقة عامة^(٢).

أصل الإبيجراما إذن هو النقش على الحجر. وفي هذا الفعل ما فيه من عناء ومكابدة، يحتمل على القائم به الاقتصاد في اللفظ والتدقيق في اختياره رغبة في تخليده وديمومته. والحق أن عز الدين إسماعيل قد وعى إبداعيا تلك العملية بأبعادها المختلفة. وقد واصل تجليتها في إحدى إبيجرامياته، وهي "الكان المناسب" (ص ١١٤) من "لعل للصمت والكلام":

(١) راجع لي لتفصيل ذلك :

Abrams, M.H.: A Glossary of Literary Terms. 4th edition Holt, Rinehart and Winston. New York (1981) p.53.

(٢) المرجع السابق ص ٥٣.

ما أيسر أن نتكلم 1

أن نطلق في الريح مئات الآلاف من الكلمات

لكن الكلمة إن رويت من عرق الروح

وإن انصهرت في محرقة القلب

عندئذ لن تنزل إلا في صلب قصيدة.

ومهما يكن من أمر، فإن هذه القراءة الأولية لإبيجرامات الديوان سوف تستعين ببعض المفاهيم والأسس المعروفة في اللسانيات التداولية، لا سيما تداولية أفعال الكلام. لقد توثقت نظريات التأويل وتحليل الخطاب في العقود الثلاثة الأخيرة بالتداولية توثقاً قوياً ودخلت التداولية إلى النظرية الأدبية المعاصرة من أوسع أبوابها. ينبغي للنظرية الأدبية أن تكون - في جوهرها - نظرية في القراءة. وينبغي لكل نظرية في القراءة أن تكون - في جوهرها - نظرية في الفهم. وينبغي لكل نظرية في الفهم أن تتجاوز حدود العلامات داخل النص الأدبي إلى علاقة تلك العلامات بالقارئ والاعتبارات الأخرى السياقية غير النصية. لم تنض النظرية الأدبية العربية من التداولية بعد وطراً في الوقت الذي نرى فيه نصوصاً روائية وشعرية ودرامية تطلب بالحاح تحليلات مختلفة على أضواء التداولية. في ديوان عز الدين إسماعيل ما يتصل بمؤشرات خاصة يوجهها إلى القارئ حالما يقرأ إبيجراماته، نراها - بوضوح - مؤشرات تداولية خالصة؛ وهي تصنيف تلك الإبيجرامات في فصول تصنيفاً موضوعياً، كأنما هي إشارة عن قصد أو غير قصد إلى قراءة إحدى إبيجرامات الفصل الواحد في ضوء ما فيه من إبيجرامات أخرى.

٢- المعنى والنص الموازي :

تقتصر هذه القراءة للنص الموازي على قراءته في صورة العنوان بأنواعه المختلفة: عنوان الديوان، وعنوان الفصل، وعنوان الإبيجرامية. العنوان اختيار النص، وله مركز الصدارة في القضاء النصي للخطاب، ومن ثم فهو يحظى بأولية التلقي، سواء أكان عنواناً لنص كامل أم عنواناً لجزء من أجزاءه. وإذا كان العنوان مفتاحاً تأويلياً أولياً، فإن تلقيه في ذاته لا يكفي لتأويله تأويلاً مناسباً، وذلك أن العلاقة بين العنوان الرئيس والنص هي دائماً علاقة تكاملية، أو هي علاقة ذات اتجاهين: من العنوان إلى النص

الكامل ومن النص الكامل إلى العنوان. هذه السعة في العنوان الإبداعي تجعله في حقيقته ظاهرة تواصلية تداولية يعتمد فيها على تأويله في علاقته بالنص الذي يحدد هويته. عنوان الديوان - كما أسلفت - "دمعة للأسى .. دمعة للفرح" . دمعتان تطوقان الحياة البشرية في كل زمان ومكان، وتزخر بهما في هذا الديوان عينا الناقد والشاعر العظيم عز الدين إسماعيل. فضلا عن العلاقة الداخلية التي ينبغي أن تكون بين ذلك العنوان ومحتوى الديوان، فإنه يمكن أن نلمح علاقة أخرى خارجية ممثلة في تناص العنوان مع الآية الكريمة: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [سورة الحديد: ٢٣] . قال أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراضب الأصفهاني (ت ٥٠٢ هـ): "والأسى الحزن. وحقيقته إتياع الفاتت بالغم. يقال أسيت عليه أسى وأسيت له" (١). بدأ الأسى في نصوص الديوان على ما فات أيضا: على العمر الذي فات، وعلى وداع الراحلين ونحو ذلك. دمعة للأسى - على أي حال - مبررة ومفهومة، وكل منهما ثبت لحقل دلالي واحد هو الحزن، وهو حقل خصيب بمفرداته وأساليبه في العربية؛ كالشجن، والشجوة، والشجاء، والبث، والغم، ونحوها. أما الفرغ، فهو في كل حال: في الماضي والحاضر والمستقبل، وإن كان ارتباطه بالحاضر والمستقبل أقوى ألفة في الاستعمال اللغوي. وربما لا يرد كلام عن فرغ إلا على سبيل الاسترجاع. في قصيدة "دمعة" (ص ٣٥) من "فصل للذات" يقول عز الدين إسماعيل:

لو استعدت كل ما عانيت من أتراح

في لحظة، لاحتوت أطرافي

وإن أنا استرجعت ما قد عشت من أفرح

في لحظة، لاختنقت عروقي

فالحمد لله على أن قد حيانا نعمة النسيان.

في نص آخر اجتمعت الدمعتان جنباً إلى جنب: دمعة للأسى ودمعة للفرح. كانت الدموع في الحاليتين واحدة ومتحدة. في قصيدة "دمعة ودمعة" (ص ٥١) من "فصل للدنيا" يقول الشاعر:

(١) الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد الراضب): المفردات في غريب القرآن. تحقيق وضبط محمد سيد كسبلائي. د.ت مادة "أسو" ص ١٨.

- لم تذخر الدعة ساخنة فوق الخد؟

- لترطب قلب المحزون.

- وناذا تدمع هيبي وأنا أستغرق في ضحكي؟

- لتثير الأشجان بقلبك.

الضحك - وهو من علامات الفرح الظاهرة - اقترن بالدموع. القلب محزون في الحالتين: الحزن والفرح. لا فرح على الحقيقة إذن، ومن ثم تساويها في المقابل: لكل منهما - إذ ذاك - دعة |

أما العنوان في شكله الثاني، فهو في هذه الهيئة التي أخرج الشاعر قصائده عليها. لقد خصّ الشاعر ديوانه بتصنيف إبيجراماته تصنيفاً موضوعياً في فصول عشرة، يحمل كل فصل فيها عنواناً. ويشير كل عنوان إلى ما يمكن تسميته بالحقول الموضوعي أو الدلالي الشعري الأكبر الذي تتولى نصوصه ملء مساحات شتى فيه. هذه الفصول هي: فصل للذات (١٩ نصاً)، وفصل للذنيا (١١ نصاً)، وفصل للأيام (٢٠ نصاً)، وفصل للبشر (٢٩ نصاً)، وفصل للمرأة (١٥ نصاً)، وفصل للصمت والكلام (١٢ نصاً)، وفصل للمعنى (١٠ نصوص)، وفصل للحجارة (٨ نصوص)، وفصل للموت (١٥ نصاً)، وفصل للمهث (٧ نصوص). مجموع النصوص في تلك الفصول ١٤٦ نصاً. كانت الفصول الثلاثة الأكبر هي - على نحو ما يبدو - فصل للبشر وفصل للأيام وفصل للذات. لا يعني هذا بالضرورة أنها أهم الموضوعات الإبيجرامية، ولكنه - بالأحرى - يعني أنها أثراها وأرحبها مجالاً لهذا الفن. الفصول في مجموعها مؤشر أولي على التطور الموضوعي الهائل الذي انتقلت منه الإبيجراما من نقوش ومدونات شعرية قصيرة في الرثاء والهجاء ونحوها إلى جنس أدبي معتبر يتسع لجميع الأغراض الذاتية والموضوعية. وهذا يعني - من ثم - أن العالمين الذاتي الداخلي الخاص والموضوع الخارجي العام لا يتصل أحدهما عن الآخر في الفن الإبيجرامي. وهو ما يعني أيضاً أن ذلك الفن - وهو ما وصاه الشاعر بالضرورة وصياً - يتيح لنا بطريقته الخاصة أن يقدم شهادة موسعة على العصر أو أن يقدم لوحة كاملة للحياة، تجمع بين نظرة الذات إلى ذاتها ونظرة الذات إلى الأشياء والعالم، حين يصير الوعي المرهف بمشاهد الواقع الخارجي شكلاً من أشكال التمثل الداخلي للذات.

في الفصل الأول "فصل للذات" تقرأ الذات الذات، وفي سائر الفصول تقرأ الذات العالم حتى في "فصل للموت": فالذات هنا - فيما ترى - تقرأ العالم في صورة الوجود المتحول إلى عدم أو العدم بعد الوجود.

بيد أن الأمر ينبغي أن يتجاوز اتساع الفن الإبهجرامي لشتى الأغراض إلى ما هو أهم؛ وهو الطريقة أو الطرق الخاصة التي تقصد بها تلك الأغراض في قصائد إبهجرامية على نحو ما سنرى.

أما عناوين القصائد ذاتها، فإن أهم ما نلاحظه فيها:

١- أنها مبنية غالباً على كلمة واحدة، وهي الكلمة المفتاح في النص. إنها الكلمة المفتاح في فهمه أو تأويله أيضاً. ولعل في بناء العنوان في الإبهجراما غالباً على معنى واحد ما يشير إشارة أولية إلى اقتصار النص على معنى بعينه أو خاطرة سريعة بذاتها.

٢- في العناوين المبنية على أكثر من كلمة (وقد تاهزت ربح العناوين الإجمالية) ما بُني على الإضافة للتخصيص كعمركة الألوان وسر الحب ونحوهما، وما بُني على الوصف إما للكشف عن البنية المفارقة التي بُني عليها النص مثل "قصة طويلة جداً" عنواناً لنص شديد القصر لا يبلغ مبلغ قصة في الشكل الذي نألفه، أو وصف الشيء بتعريضه إشارة إلى ما له من وجهين يصاد أحدهما الآخر، أو وصفه بما يخصه كالألوان الصريح والرعب الأزلي ونحوهما. هذا كله يكشف العلاقة الدلالية العميقة بين النص وعنوانه.

٣- لا يجد الشاعر الإبهجرامي - بإفادة هذا الديوان - غمضة في أن يحمل أكثر من نص واحد عنواناً واحداً، بل قد يحمل نصان اثنان متواليان في فصل واحد عنواناً واحداً. من ذلك مثلاً ما نجده في "فصل للصمت والكلام": إذ توالى قصيدتان في أول ذلك الفصل بعنوان واحد هو الصمت. يلقي هذا كله الضوء على قدرة الشاعر الإبهجرامي على أن يرد معين الدال الواحد فيسقطي منه من الدلالات ما يوزعها في غير نص للإلحاح على رؤية ذلك الدال بوجوهه وحالاته وملابساته المختلفة في عالم التجربة. وضع دال الصمت عنواناً لثلاثة من نصوص الديوان، اثنان منها متواليان في فصل واحد هو - كما أشرت - "فصل للصمت والكلام" والثالث في فصل آخر هو "فصل للصمت". وهاك هذه النصوص الثلاثة:

(أ) "فصل للصمت والكلام":

• "الصمت ١٠٩":

تعبد النجم، النهر، الطير، الأزهار

تعبد الشارع والحارة والأسوار

تعبت كل الأشجار وكل الأشعار

والتزم الكون الصمت

وهناك تجلت كل الأسرار.

• "الصمت ١١٠":

نكتب أو نقول

لا الحرف يفضي لا ولا الصوت يبوح

الحرف خط مصمت والصوت ريح

وليس إلا الصمت يشعل العقول.

(ب) "فصل للعبث":

• "الصمت ١٥٢":

- أنصت!

- ماذا؟

- أصمت!

- ماذا؟

- هل أنصت؟

- نعم

- لكنك لم تصمت .

المتكلم واحد في الإبيجراميتين الأوليين. وقد وقع الشاعر في الأولى على معنى تجلي أسرار الطبيعة والبشر في الحالة التي لا يأنفها سائر الناس، وهي الصمت. وفي الإبيجرامية الثانية من الفصل ذاته يبين الشاعر أيضا ما يأنفه سائر الناس؛ فالمقول

إنما تستمد وقوبها ووجهها من الصمت لا من كثرة الكلام. في الصمت فرصة مواتية للكشف وتعقل الأشياء.

أما الإبيجرامية الثالثة في الفصل الآخر فقد بنيت على الحوار. وهي تلعب على وتر الفرق بين الإنصات والصمت. وهي لعبة مفارقة لفظية خرجت من رحم العبث؛ فالناس لا يفرقون عادة بين الإنصات والصمت؛ وذلك أن النتيجة معهما واحدة، هي عدم الكلام.

بيد أن الإنصات عند أحد طرفي الحوار لا يعني الصمت. أراد الشاعر أن يخرج من نص عبثي في ظاهر دوراته الكلامية بمعنى مفاده أن الإنسان في هذا الزمان لا يهب نفسه ما يكفيه من صمت. كيف يزعم الإنصات في الوقت الذي لم يصمت فيه؟ قد يعطى الإنصات فرصة للفهم ولكن الصمت يهب القدرة على الرؤيا ومتعة الاختلاف الخلاق.

٤- يلعب العنوان أحيانا دور المفسر الرئيس لأحد دوال النص المهمة، لاسيما إن كان مستخدما بدلالة رمزية، بل بدلالة رمزية عكسية. في قصيدة "شرك الموت" (ص ١٣٧) من "فصل للموت":

- يمنحني الأخضر أملا فيأضاً بالنشوة

والأزرق بأسروني، يعلبني روجي

- والأصفر يوقع في قلبي أني منزوع ووحيد

- لا ضير إذا لم تدخل في شرك الأبيض.

فالألوان الثلاثة: الأخضر والأزرق والأصفر استخدمت في النص برصيدها الدلالي الرمزي المعروف في اللغة الشعرية. أما اللون الأبيض، فقد خرج في هذا النص على دلالة الرمزية المألوفة على الصفاء والخير والحياة ونحوها إلى دلالة أخرى، هي - في العلاقة السياقية الجديدة بين العنوان والنص - دلالة عكسية تماما. لقد صار الأبيض في النص بدلالة السياق هو "الموت"، كأنما أراد الشاعر أن يرى في الأبيض - بحياديته في محيط الألوان الأخرى - موتا. لقد انعكس العنوان على ناويل "الأبيض" بالموت، وانعكس تأويل الأبيض بالموت على النص كله. يذكرنا هذا بقول أمبرتو إيكو U. Eco:

"كل حدث وكل كلمة يمكن أن توضع في علاقة مع كل الأحداث والكلمات. والتأويل الدلالي لأي كلمة ينمكس على المجموع"^(١).

هـ في حالات أخرى ينمب العنوان دور تأويل الدلالة النصية وتسميتها. في قصيدة "سر الحب" (ص ١٠٦) من "فصل للمرأة" يقول الشاعر:

- هل قلت يوماً لك إنني أحبك؟

- لا، لم تقلها قط لي.

- ذاك لأنني دائماً كنت أحبك.

وفي قصيدة "الموت والميلاد" (ص ١٠٦) من الفصل نفسه يقول الشاعر:

- تحبني؟

- نعم، ولا.

- وكيف لا؟

- لكي يعيش حبنا.

"سر الحب" هي قراءة الشاعر العنوانية للنص. وهي قراءة لا تصادر على غيرها. يمكن أن يكون العنوان هنا مثلاً هو "الحب الدائم". ولكن الشاعر أراد بمتوانه توجيه الفهم إلى جهة بعينها؛ إذ سر الحب في الفعل المتصل لا في القول. أما العنوان الآخر، فهو مبني على المجاز. الموت والميلاد هنا هما موت الحب وميلاده. موت الحب في "نعم"، وميلاده في "نعم ولا" في آن معا.

٣- الإبيجراما شعر المعنى :

في إشارة خاطفة ذكر يوهانس جيفكين Johannes Geffcken أن الإبيجراما هي شعر المعنى^(٢). بدعي أن الأجناس الأدبية الأخرى مهما اختلفت تقنياتها ووسائلها، فإن غايتها المعنى. ولكن المعنى بالنسبة إلى الإبيجراما ظل محط النظر والسمة المركزية. في نسج النص الإبيجرامي لا ينظر إلا إلى ما يزوده بخيوط جديدة للمعنى، لأنه لا

(١) إيكو، أمبرتو: شعرة الأثر المفرح. ترجمة: عبد الرحمن بوعلي. مجلة نوالذ. النادي الأدبي الثقافي بمكة. العدد ١٦ (١٤١٩ - ١٩٩٨) ص ٧٩ - ١٢٢ ص ٩٥.

(2) Geffcken, Johannes: Studien Zum Griechischen Epigramm. Neue Jahrbuecher f. das klassische Altertum. 20 Jg., (1917) SS. 88-107, S. 26.

مجال لخيطوط أخرى ترتق ما فيها من فتق. النص الإبيجرامي يقع في مواجهة دائمة مع المعادلة الصعبة بين المعنى واللفظ بالقوة التي لا يتمتع بها جنس أدبي آخر. وإذا كان هيرش Hirsch يرى أن المعنى مسألة وهي، وليس مسألة علامات أو أشياء مادية⁽¹⁾، فإن حرارة الوهي بالمعنى في الإبيجراما لاختزالها لا تنقطع. إعادة بناء السياق الغائب عن النص الإبيجرامي في حالات غير قليلة من شواهد قوة الوعي بالمعنى فيه مقارنة بأنواع نصية أخرى. جدير بالإشارة هنا، أن أحد فصول الديوان قد أخلصه عز الدين إسماعيل للمعنى. في "فصل للمعنى" نرى الشاعر في رحلة بحثه عن المعنى، والمعنى الآخر، والمعنى الغائب، والمعنى العصي. تمتد المعاني في ذلك الفصل إلى أبعاد مداها: قراءة المعنى في الكلام وقراءة المعنى الآخر في الصمت. بيد أن بعض نصوص الديوان الأخرى تطرح بحكم بنيتها مشكلة المعنى الآخر في أسئلة ثلاثة:

١- كيف نقول شيئاً ونريد شيئاً آخر؟

٢- كيف ينتقل المعنى الحرفي داخل النص إلى معنى تواصلية؟

٣- كيف يعكس المعنى الآخر في الإبيجراما الشعرية بعدا تأملياً صار من علاماتها

المهمة؟

أما السؤال الأول، فهو محور دراسة المعنى في اللسانيات التداولية بعامة وتداولية أفعال الكلام بوجه خاص. كان جون سيرل John Searle قد انتقل بالمعنى والاستعمال إلى أبعاد تنظيرية وتطبيقية جديدة.

في البعد التنظيري، انتهى سيرل إلى أن وهم محدودية استعمال اللغة قد تولد عن الغموض الهائل فيما يكون معايير الفصل بين استعمال لغوي وآخر. قال سيرل: "إذا كان الغرض الإنجازي هو المبدأ الرئيس في تصنيف استعمال اللغة، فسوف نجد - إذ ذاك - عدداً محدداً من الأمور الأساسية التي نعملها بواسطة اللغة: نحن نخبر الناس بالكهفية التي تكون عليها الأشياء، ونحن نحاول أن نجعلهم يفعلون أشياء، ونحن نلزم أنفسنا بفعل أشياء، ونحن نعبر عن مشاعرنا وتصرفاتنا، ونحن نعهد السبيل لتغييرات من خلال منطوقاتنا.

(1) Hirsch, H: Validity in Interpretation. New Haven (1967) p.23.

وقالها ما تفعل أكثر من شيء واحد من تلك الأشياء دفعة واحدة وبالمفروق نفسه⁽¹⁾. وفي البعد التطبيقي اجتهد سيرل أن يصل من ورائه إلى نظرية بحث حالات المعنى. الحالات الأيسر للمعنى أن ينطق المتكلم الجملة ويعني ما يقوله على وجهه القام والحرقي. يقول سيرل: "في مثل هذه الحالات، يقصد المتكلم إلى أن ينتج أثرا إنجازيا بعينه في المستمع، وهو يقصد إلى إنتاج هذا الأثر بأن يجعل المستمع يتعرف مقصده لينجزه. وهو يقصد إلى أن يجعل للمستمع يتعرف مقصده بالنظر إلى معرفة المستمع بالتوانين التي تحكم منطوق الجملة. ولكن ليست جميع حالات المعنى مثل هذه الحالة البسيطة"⁽²⁾.

من الحالات التي وقف عليها سيرل في باب "أفعال الكلام غير المباشرة" والتي تراها ذات صلة بإنتاج المعنى في ذلك الديوان: الاستفهام والتلميح.

أما الاستفهام بقوة الأمر، ففنه قصيدة "طفولة" (ص ٩١) من "فصل للبشر":

- جدي! هل أكبر في المستقبل حتى أصبح مثلك؟

- طبعاً!

- وستصبح لي زوجة؟

- طبعاً ، طبعاً!

- فلماذا لا نبدأ هذا الآن؟

المنطوق الأخير "فلماذا..." يعني به المتكلم - في هذه الإبيجرامية الحوارية - ما يقوله، ولكنه يعني أيضا - في سياقه النصي - فعلا إنجازيا آخر ذا محتوى قضوي مختلف. المتكلم في ذلك السياق لا يعني سؤالا مجردا، بل يعني الأمر أو التماس البداية التي يتحدث عنها النص. في مثل هذه الحال، يمتلك المنطوق الواحد قوتين إنجازيتين اثنتين. يؤدي هنا فعل إنجازي بعينه أداء غير مباشر عن طريق أداء فعل آخر. ينبغي الالتفات إلى أن المظهر السابق وثيق الصلة - فيما وقع فيه من نصوص - بالنصوص الإبيجرامية الحوارية.

(1) Searle, John: Expression and Meaning; Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge Uni. Press(1993) p.162.

(2) للرجع السابق ص ٣٠.

أما التلميح ، فله حالات عدة في ذلك الديوان. ينطق المتكلم هنا جملة ويعني ما يقوله ، ولكنه يعني أيضا شيئا ما أكثر. في قصيدة "غابة" (ص ٧٣) من "فصل للبشر" يقول الشاعر:

- لا أمضي خطوات حتى تقطع خطوي الأجسام
تصدمني ، توشك أن تحرفني أو أسقط بين الأقدام
وكأنا في يوم الحشر
- الغابة لا تعرف إلا الطرق الملتفة.

المنطوق الأخير في النص "الغابة لا تعرف إلا الطرق الملتفة" يعني ما يقوله المتكلم ، وهو الإخبار بالضمون القضوي الذي يتضمنه ، ولكنه - في سياق لتوي مناسب - يمكن أن يكون تلميحاً إلى معنى آخر: "نحن نعيش في غابة وعلينا اليقظة".

أما المظهر الثاني من مظاهر المعنى الآخر في تلك الإبهجمات الشعرية ، فهو انتقال المعنى الحرفي داخل سياق النص إلى معنى تواصلية أو تداولية^(١). العلامات اللونية من أهم ما يميز العلاقة بين المتكلم والعلامات اللغوية في العربية. في قصيدة "اللون الصريح" (ص ٢٧) من "فصل للذات" يقول عز الدين إسماعيل:

استعرضت الألوان لكي أنسج لي لونا يسترني
فتنازعتني الأخضر والأحمر والأسود والأبيض
كل يستعرض أبعثه
لكني أكثر أخيرا لون يقيني
لون جنوني،

أن أستر عُرِي في عُرِي.
وفي قصيدة "معركة الألوان" (ص ٤٩) من "فصل للدنيا" يقول:

الأبيض يطمس وجه الأسود
والأسود يفتأ عين الأبيض
فيسهل الأحمر بينهما

(١) أرمينكو، فرانسواز: المقاربة النصائية. ترجمة دكتور سعيد علوش. مركز الإنماء القومي الرباط (١٩٨٦) ص ١٣.

ويجيء الأصفر كي يعلن أن الأخضر قد صار هو السيد.

في مثل هذه النصوص يعرف الشاعر أنه يخاطب - في المقام الأول - قارئاً للشعر ملتماً بتقاليد الفن الشعري، ويهدرك أن المعاني الحرفية لتلك الدوال اللونية ليست هي التي يقصدها المتكلم في ذلك السياق، ولكنه ينتقل بها إلى معانيها التواصلية التداولية. التنازع بين الأخضر والأحمر أو بين الأسود والأبيض هو تنازع بين الخير والشر اللذين يقف منهما الشاعر موقفه الخاص: أن يكون نفسه بخيرها وشرها. القصيدة الرمزية في نص معاصر مبنية على أساس الوعي بأن الخطاب الأدبي عالم تينيه الرموز.

أما المظهر الأخير، فهو ما يعكسه المعنى الآخر من نزعة تأملية في إبهجرامات عز الدين إسماعيل الشعرية. يبدو عز الدين إسماعيل في تلك الإبهجرامات مشغوقاً بالبحث عن المعنى، ومن ثم فهو دائم التقلب في الشيء الواحد لاكتشاف وجوهه المختلفة، ويظل المستهدف بذلك المعنى هو الإنسان. الوعي بالمعنى طريق للوعي بالذات والعالم. الأشياء الموصوفة بـ"الأخر" أو الأشياء المعطوف بعضها على بعض من إفرازات صليبات التقلب. إذا كان النص قضاء مستقلاً للمعنى يبحث فيه قصد مؤلفه الحياة، فإن عز الدين إسماعيل قد أراد بمثل تلك التقلبات أن ينتج عملاً مستقلاً بنفسه، يتكلم باسمه الخاص، ويطور بني معانيه الخاصة.

يمكن أن نرى وجوهاً مختلفة للنزعة التأملية في الإبهجراما الشعرية في نقض المواقف الإنسانية الثابتة في مجتمع أو مجموعة اجتماعية، كالموقف من الموت، أو الموقف مما يضحك، أو الموقف من معاني الكلمات ... إلخ. يقول عز الدين إسماعيل في قصيدة "الوجه الآخر" (ص ٣٧) من "فصل للذات":

- هل تدري لم لا يضحكني المضحك، لا يبكينني المبكي؟

- كلا..

- لكنني أرف أنك تضحك للمبكي، تبكي للمضحك.

أن يضحك الشاعر للمبكي يعني أن له فلسفته الخاصة في فهم الأشياء والمواقف. إذا كانت التجربة الإنسانية تعتقد بأن شر الهلوة ما يضحك، فإن هذا يعني نمبية

الضحك والبكاء. في كل مضحك ما يبكي، وفي كل مُبْكٍ ما يضحك. ولعل وراء الضحك للبيكي أو البكاء للمضحك ما يعني أن أحدا منهما لا يخلو من شيء معاً يخلق الآخر.

٤- الإبيجراما علاقة حوارية :

عرّف فرنسيس جاك Francis Jacques التداولية بأنها علاقة حوارية. ويبيّن أن التداولية تعالج اللغة بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية في آن معاً. من هذا المنظور التداولي للغة تدرك اللغة بوصفها طائفة من العلامات التداولة بين الفاس والتي يتحدد استعمالها من خلال قواعد موزعة.

في "دمعة للأسي.. دمعة للفرح" بنى عز الدين إسماعيل ما يقارب ربع إبيجراماته (٢٤,٦٪) على تقنية العلاقة الحوارية. هي إذن ظاهرة جديدة بالملاحظة، بل إن لها أن تدخل في حيز السمات المميزة للإبيجراما الشعرية في ذلك الديوان. كان طه حسين قد بنى ما يناهز ٩٥٪ من إبيجراماته الشعرية في "جنة الشوك" على تلك التقنية. كانت العبارة الأشيع في "جنة الشوك" هي: "قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ" وقال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى". لعل هذا القالب يعني طه حسين نفسه وشخصية أخرى اعتبارية. في نصوص أخرى صرّح طه حسين بوضعه طرفاً في الحوار، وذلك في مثل قوله: "قال صاحب لنا... قلت...". يمكن الربط بين ما صنعه طه حسين هنا وبين بناء كثير من إبيجرامات عز الدين إسماعيل الشعرية على الحوار. وقد نراه متابعا لظاهرة "تعدد الأصوات" في الشعرية العربية المعاصرة. بيد أن مثل هذه الحوارية يمكن أن ترى محض تقنية مولدة للمعاني والمقاييلات بين الأفكار والمواقف والسلوكيات في النسيج اللغوي للنص الإبيجرامي بعامة.

قد يمكن القول بأن الخطاب الأدبي بعامة هو - في جوهره - حوار ضمني بين الكاتب والقارئ أو بين الكاتب والعالم الخارجي. في إبيجرامات "دمعة للأسي.. دمعة للفرح" ينهني للعلاقة الحوارية أن تكون مبنية على علاقة الشاعر بذاته؛ وذلك أن طرفي الحوار في النص هما الشاعر الفرد. هذه عملية إبداعية خالصة قصد بها الكشف عن اختلاف الفهم والرؤية على المستوى المضموني، ولكنها تكشف على مستوى الصنعة اللغوية للنص عن دينامية التواصل بالقارئ الذي سيتحمل مسؤولية الإمساك

بالمعنى الإجمالي من علاقات انطووقات الحوارية بعضها ببعض. في إبيجرامات عز الدين إسماعيل الشعرية يمكن التمييز بين خمس وظائف على الأقل:

١- التحذير من شيء يعتقد أحد طرفي الحوار أنه الأجدر بالفعل، كقوله في قصيدة "العرب الأزلي" (ص ٣٠) من "فصل للذات":

- أتحرك يوماً، أستشرف آفاق المستقبل لكنني أخشاه

- الفرح أمانك.. لكن شبح الماضي المرعب في ظهورك

- هل أمشي وجهي للماضي ظهري للمستقبل؟

- ستزيد العين بلة.

المنطوق الأخير "ستزيد العين بلة" في علاقته بالمنطوقات الأخرى يعني التحذير من المحتوى القسوي في الاستفهام السابق عليه، أي: "إياك أن تمشي وجهك للماضي ظهرك للمستقبل".

٢- الحث على فعل شيء في ملابس مئبطة. من ذلك قوله في قصيدة "اعتناق" (ص ٢٦) من "فصل للذات":

- الضوء تبدد

والعرق تجمد

والقلب تبدد

- اخلع هذا الجلد الملعون

وادخل في قلب لحم المسنون.

في مثل هذا الحوار تواجه الذات ذاتها في حال بمعناها، هي الإحباط أو التكويس أو الخلود إلى الكسل أو العجز عن العطاء أو غير ذلك مما يعرض للإنسان في بعض ملابس حياته اليومية أحياناً.

٣- الكشف عن حقيقة خفية، على نحو ما نجد في قصيدة "جنون" (ص ٣١) من "فصل للذات":

- أترهف السمع ولا صوت هناك؟

- أنصت للحوار بين وردة وسوسة.

- مستغرق أنت إذن في حالة التأمل

- لا، بل أبارس الجنون.

٤- بيان علة إنجاز فعل بعينه، مثل قصيدة "أيام" (ص ٦٢) من "فصل للأيام":

- ينقشع الظلم ليعلو فوق رقاب الناس

سيف أظلم

- ذاك لأنا صرنا في أيام

يقتاولها السفلة والسفلة.

٥- إضافة إفادة مهمة في حوار تتعلق منطوقاته بعضها ببعض تعلقا ضعيفا، وذلك

مثل قصيدة "نكرى" (ص ١٤١) من "فصل للموت":

- هل مات؟

- الوردة مازالت تنفح عطرا

- أغمض عينيه إننا!

- لن يبرح أنفي هذا المطر

- كفته الآن!

- وسيبقى مسكنه قلبي أبدا.

يخرج مثل هذا الحوار لثوهلة الأولى هنى مبدأ التعاون الحوارى عند جريماس.

ولكنه حوار خاص يرده الشاعر تقنية فنية لإنتاج معنى خطاب ينهى لوحده أن

يتعلق بعضها ببعض ولو بسبب ضمني. في ضوء ذلك توجب العلاقة الحوارية الفهم

هنى أساس بعينه، هو أن الميت كالوردة التي مازالت تنفح عطرا، وأنه مهما أغمضت

عيناه وانتهى جسدا ستظل ذكراه، وأنه مهما وُوري الثرى سيظل في القلب!

لقد لعب الحوار في تلك النصوص دور اكتشاف الذات والعالم عبر عدد من

التبليغات التي تتباين معها الحالات ووجهات النظر. يصبح الحوار هنا وسيلة لمداولة

الأشياء وإعادة النظر وصولا إلى الفهم الرشيد. لم ينطلق الشاعر في تلك الحوارات معا

بمكر صغو الشعر بذات متعالية أو متسلطة أو مدّعية أو منمزلة عن الدنيا والبشر. القات

هنا مستثناة ومتفاعلة وراغبة في الوجود - في - العالم، بدءا من مغالبة الإحباط حتى

تمجيد أطفال الحجارة.

الفصل الثاني

الدراما المضادة للعولمة

« قراءة في مسرحية: اللعب في الدماغ لخالد الصاوي »

١- توطئة :

في كتابه "تشكيل العقل الحديث" يبين كرين برينتون أن النزعة القومية كانت في القرن العشرين أقوى عامل توحيد بين شبكة المصالح والعواطف والأفكار القائمة التي توثق عُرى الروابط بين الناس داخل جماعات سياسية قائمة على وحدة الإقليم أو الأرض. لقد كانت النزعة القومية إحدى حقائق الحياة، وكانت في نظر جمهوره الناس عاطفة عميقة الجذور^(١). وفي سرعة يصعب إدراكها ضربت العولمة - منذ العقد الأخير من ذلك القرن - كوكب الأرض، وصارت فحاً لأحلام الملايين من سكانه. لقد تحققت العولمة الاقتصادية التي ينصهر معها العدد الهائل من الاقتصاديات القروية والإقليمية والوطنية في اقتصاد عالمي شعولي واحد، لا مكان فيه للخاملين، بل يقوده أولئك الذين يقدررون على مواجهة عواصف المنافسة الهوجاء^(٢). وفي مثل تلك العواصف صار وعد العولمة بزيادة الرفاهية - لا سيما لدى شعوب العالم الثالث - وعداً كاذباً، وصار اعتداءً على الرفاهية والديمقراطية. لقد رأى كثير من المفكرين السياسيين في مصطلح "العولمة" - في حد ذاته - قدراً من التضليل والتمويه، وأنه يوحي بنوع من الشمولية المضرة للتساوي والحوار، مضيئة على المصطلح شحنة شعارية بجانب حملته الوصفية، تقدمه وكأنه مثال أخلاقي إنساني سام، يجب السعي إليه. ويضيف محمد سبيلا إلى ذلك نظراً إلى العولمة من حيث هي شكل جديد من أشكال السيطرة أو الاستعمار، استعمار جدد آلياته وأساليبه بفعل التقدم التقني، فلم يعد قائماً على احتلال الأرض، واستلحاق الكيانات والثقافات والرموز، بل أصبح قائماً على تحويل العالم كله إلى سوق استهلاكية لمنتجات الغرب^(٣).

وعلى رغم النظر غالباً إلى الوجه الاقتصادي للعولمة، فإن للعولمة وجوهاً أخرى عدة لا ينفصل أحدها عن الأخرى؛ كالعولمة السياسية التي تعني تسويق الديمقراطية والليبرالية السياسية أسلوباً للحكم بما يتصل بذلك من ثقافة حقوق الإنسان، والعولمة الإعلامية التي تعني ببث الصور والمعلومات وسيطرة كبرى المؤسسات الإعلامية

(١) برينتون، كرين: تشكيل العقل الحديث. ترجمة شوقي جلال. سلسلة الأعمال العلمية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. د.ت. القاهرة ص ٢٦٢ - ٢٦٣.

(٢) راجع في تفصيل ذلك: بيتر مارتين، هانس - شومان، هارالد: فح العولمة. الاعتناء على الديمقراطية والرفاهية. ترجمة وتقديم د. عدنان عباس علي. مراجعة وتقديم د. رمزي زكي. سلسلة عالم المعرفة، أغسطس ٢٠٠٣م، ص ٦٤ وما بعدها.

(٣) سبيلا، محمد: للسياسة. بالسياسة: في التشريح السياسي. أفريقيا الشرق. الدار البيضاء (٢٠٠٠م) ص ٧٦ - ٧٧.

ووكالات الأنباء العالمية على توزيع المعلومات والأخبار. لا تنفصل العلومة الإعلامية مثلا من العلومة الاقتصادية. الإعلام الأمريكي الذي يعكس أسلوب الحياة الأمريكية يعكس في الوقت ذاته بنية الاقتصاد الأمريكي. الإعلام الذي لا يراعي الخصوصية القومية يصبح خطرا ووبالا على ملايين البشر الذين يتوجه إليهم. الطبيعي في مجتمع أو ثقافة ليس طبيعيا أو مناسبا بالضرورة في مجتمعات أو ثقافات أخرى. الطابع الخصوصي في كل مجالات الحياة هو الأمر العادي والطبيعي في أمريكا. وهو يعكس أسلوب الحياة الأمريكية، بدءا من أدق تفاصيلها حتى أعمق معتقداتها وممارساتها الدستورية، إنه يعكس - كما يقول هيربرت شيلر Herbert Schiller - نظرة إلى العالم مكتفية بذاتها، وتمثل بدورها انعكاسا دقيقا لبنية الاقتصاد ذاته. فالعلم الأمريكي يقوم على وسيلة الانتقال الخاصة، والمنزل المستقل للأسرة، والعمل في مشروع لا يملكه الغير^(١).

في عام ٢٠٠٠م كتبت النسخة الأولى من مسرحية "اللعب في الدماغ" لخالد الصاوي. ولكن ظروف سياسية وفنية جعلت صاحبها يشعر مع فوقته المسرحية "الحركة" بالحاجة إلى نص أقوى. كان من أهم تلك الظروف السياسية اندلاع انتفاضة الأقصى وتذر الحرب على العراق. ساعدت هذه الظروف في ظل هولة إعلامية طاقية على إنتاج "اللعب في الدماغ". حدد الكاتب هدف النص بأنه الكشف عن دور الإعلام في تشكيل وعي الجماهير. الانشغال بالنيديا موضوعا رائعا لنص درامي تبرره سياسة دولة وهولة إعلامية يربعاها بيت أبيض يعقدها بعونة اقتصادية تحاصر العقول بمحاصرة البطون تحت مظلة أمم متحدة، تجهد الدهوة للانصياع حتى يصبح ذلك ذئبيت الأبيض بيت الطاعة للمنطقة بأسرها.

في "اللعب في الدماغ" نرى الوجه القبيح للعلومة: إنها العلومة التي تخدع الناس وتجرفهم عن منظومة القيم والأصناف، وتلعب بهم كالدمي في سوق المصالح الخفية والظاهرة. تعترف منظورات أخرى بذلك الوجه، ولكنها ترى وجها آخر إيجابيا، هو أن هولة الإعلام تتيح للعرب مندنا للمشاركة في ثورة تكنولوجيا الاتصال والإعلام

(١) شيلر، هيربرت: المتلاعبون بالعقول: كيف يجذب محرزو النعمي الكبار في السياسة والإعلان رومسائل الاتصال الجماهيري بحوط الرأي العام؟ ترجمة عبد السلام رضوان. سلسلة عالم المعرفة، ط٢، الكويت، مارس ١٩٩٩م ص١٩

والمعلوماتية، وأن تعدد وسائل الإعلام ونفاذها عبر الحدود السياسية للدول وتوفير تطبيقات الوسائط المتعددة Multi Media قد يقلل من قدرة الإعلام المحلي على إخفاء الحقائق والهيمنة السياسية وتزييف وهي المواطنين^(١).

ومعها يمكن من أمر، فقد اختار خالد الصاوي أن يودع التاريخ المعاصر استقباله المكتوب للعولمة في هيئة شكل من أشكال الاتصال الجماهيري؛ هو هذا النص الدرامي بعنوانه المختصر الدال "اللعب في الدماغ"، والذي يترجم وجهة نظر بعينها إلى الوجه القبيح للعولمة، يدفعه إلى هذا عقد اجتماعي ضمني بينه وبين أبناء جيله ورأي هام سائد يقف وراءه ويدعم بكل طاقة حماسه وتوجهاته. معلوم أن اللعب في الدماغ بمعناه السيكلوجي هو محصلة عمليات التأثير الموجهة إلى استيعاب الأشياء وفهم العالم وتأويله وتعديله وفقاً لأهداف وحاجات خاصة. ولأن اللعب في الدماغ ينصرف معناه هنا إلى التأثير السلبي، فإنه يصبح - إذ ذاك - مرادفاً لتبديد طاقات الإنسان الفردية، وزعزعة إرادته الحرة، من أجل إحلال طاقات بديلة وإملاء إرادات أخرى.

اختار الكاتب وسائل الإعلام موضوعاً مسرحيته، واختار من وسائل الإعلام أقواها تأثيراً في وعي الجماهير وهو التلفزيون، واختار من برامج التلفزيون أوسعها جماهيرية وتنوعاً وارتباطاً بحياة الناس اليومية، وهي برامج المنوعات، واختار من برامج المنوعات برنامجاً يدعى "وحشتوني"، واختار أن تكون مقدمته من الجنس اللطيف وتدعى "نادية". واختار من حلقات ذلك البرنامج حلقة بعينها عن "أحلام الشباب". في اختيار "وحشتوني" اسماً للبرنامج و"نادية" اسماً لمقدمته تأثيرات عاطفية ظاهرة. تدخل المذيعة - باسم البرنامج - إلى المشاهدين من مدخل الود البريء المتبادل من ناحية، وتدخل إليهم باسمها العربي الأليف المتداول من مدخل "أنا منكم وواحدة من الملايين" من ناحية أخرى.

ولكي تكتمل دائرة استمالة الجماهير تصبح أحلام الشباب الموضوع العلامة على الرغبة في الظهور بمظهر الانشغال بعماد الأمة وارتداء جلباب الوطنية في سياق يصبح

(١) شومان، محمد: عركة الإعلام والحركة العقلية العربية. مقال في كتاب: العولمة والحركة الثقافية. سلسلة أبحاث للمؤتمرات. المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة (١٩٩٨م) ص ٨٣٥ - ٨٥٦ ص ٨٥٢.

التعاطي فيه مع تلك الأحلام استهلاكاً لزمان البحث. ومن دائرة الاستمالة الجماهيرية تدعو نادياً إلى تلك الحلقة من تشاء من الضيوف، وتقدم ما تشاء من الفقرات، وتنتقي لضيوف بأعينهم ما تشاء من الأسئلة متظاهرة بالجرأة والصراحة، وإن كانت - في حقيقة الأمر - تخفي رغبة في تحسين صورهم ضاربة صفحا عن مشاعر المشاهدين. ولعل خير شاهد على هذا من المسرحية حواراتها مع "توم فوكس" الحاكم العسكري للمنطقة وسؤالاتها عما فعل للشباب تارة، أو عن آرائه في الوجود الأمريكي بالمنطقة تارة أخرى، كانت إجابات توم فوكس على مثل تلك الأسئلة فرصة لأن يعبر صانعو الرأي العالمي من الأمريكان وأذئاب النظام عن النيات الحسنة، وأن ليس ذلك الوجود طمعا في البترول وفرض الوصاية والهيمنة، ولكنه لنشر الديمقراطية والحرية والرفاهية! يمكن أن تكون نادياً ببرنامجها ذلك - وقد قدمت إلى المشاهدين على خشبة المسرح على أنها الرائدة الإعلامية - من داعى سياسة إعلامية قومية تدين بالعولمة. ويمكن في الوقت نفسه أن تكون من ضحايا هذه العولمة، وأنه قد غرر بها إعلامياً شأنها شأن الآخرين من ضحايا العولمة بعامه: مقدمى البرامج أو المشاهدين. قد نرى هذه الاحتمالات خارج المسرحية احتمالات مقبولة، ولكن الذي يظهر لنا داخل المسرحية، وهو قصدها إلى استضافة شخصيات بعينها مثل فوكس وماستر مايند وجورج بوش، فضلا عن الثلاثى الشبابة المصرى: أشرف وسالم وانتصار رمزا على فئة من شباب العولمة المتهالك على المادة والمستهتر بالقيم، هو أقرب إلى القول بأنها - بهذا السلوك - تحول نسقا من الإعلام القومى المتأرجح - وفقا للإقليم واللحظة التاريخية - بين التواطؤ والتخاذل والمداهنة.

جعل الكاتب من تلك الحوارات إذن مجالا رحبا - يمتد بما فيه من فقرات واستعراضات - للكشف عن الطرق التي يفكر بها الشباب أو ضيوف البرنامج من شخصيات أمريكية كبرى مؤثرة في الرأي العام الغربي والعربي والتي يمكن بمفاهيمها العولمية - أن يكون لها من ناحية أخرى - تأثير كبير في حياة الناس اليومية أو في نظرتهم إلى الأشياء والعالم. ولاشك أن الكاتب يدرك أن انتشار وسائل الاتصال وتبادل المعلومات قد جعل من غير الممكن القول بإمكانية العزلة. لقد صار القول بثقافة الدولة

القومية زعما فارغا من الحقيقة؛ وذلك أن العالم - كما يشير مايك فيذرستون Mike Featherstone - قد تحول إلى شبكة من العلاقات الاجتماعية التي يحدث بين مناطقها تدفق في المعاني والبشر والسلع^(١). لاشك أن الكاتب يدرك هذا على مستوى المعرفة النظرية، ولكنه يرمى - على مستوى العلاقة الفعلية بين وسائل الإعلام والخصائص الاندماجية للأمة - إلى ضرورة مواجهة المعادلة الصعبة بين هذه الخصائص والمحافظة على أصول الثقافة القومية والهوية القومية. أما وقد باتت تلك الهوية مستهدفة عبر طريق لا ينتهي؛ هو اللعب في الدماغ، فإن قطع هذا الطريق بفن جماهيري مؤثر قادر على المواجهة والرفض هو الفن الدرامي كان قد فرض نفسه.

٢- اللعب في الدماغ تجربة نصية جديدة :

كان خالد الصاوي قد طمح إلى أن يخرج نص "اللعب في الدماغ" إبداعا جماعيا، ولكن ظروفًا ومعوقات مختلفة حالت دون ذلك، فانتقد بكتابتته. بيد أن الأمر مع "اللعب في الدماغ" لم يكن أمر نص درامي فحسب، بل كان تجربة درامية كاملة، أخذت على عاتقها هدفا قوميا نبيلًا، هو تعبئة الجماهير ضد العولمة والهيمنة، وتكاد تفرد بين ما صدر من أعمال درامية في هذه الفترة بهذا الهدف.

من المفيد في تحليل الظاهرة المسرحية التمييز بين المسرح الذي يعتمد على إخراج نص مكتوب من قبل Written text والمسرح الذي يعتمد على نص العرض Performance text. نص "اللعب في الدماغ" الذي بين أيدينا هو نص العرض الذي اختلف عن نسخة النص الأولى، من خلال الارتجال وإضافة الوسائل المعززة للتواصل بالجمهور نصية وغير نصية. يعنى هذا بدهشة أن "اللعب في الدماغ" كتب على الخشبة وبين أنفاس الجمهور.

بيد أن نعطا آخر من الكتابة المسرحية يمكن تمييزه من النمطين السابقين؛ وهو المسرحيات التي يكتبها كتاب مسرحيون يجعلون لاعتبارات إخراج النص مكانة خاصة، أو كتاب مخرجون مثل أعمال رأفت النويرى وغيرها. فى مثل هذه المسرحيات

(١) فلرستون، مايك: ثقافة العولمة: القومية والعولمة والحدائق. ترجمة عبد الوهاب علوب. المشروع القومي لترجمة المجلس الأعلى للثقافة (القاهرة - ٢٠٠٥) ص ٢٢٥.

التي يعرفها الناس مكتوبة قبل عرضها، تعرف سمات خاصة من أهمها: وفرة الإرشادات المسرحية، وقدرة النص على استحضار العرض، والعناية بالتفاصيل الدقيقة التي تدنو بالنص من أن يكون السيناريو المكتوب للعرض.

لقد واهم الكاتب بين جماهيرية القضية المعروضة في النص وبين الشغرة اللغوية المناسبة. كانت العامية لغة الحوار لكيلا تحدد الفصحى من تلك الجماهيرية. ولأن النص هنا يتمتع بفرصة اختياره عرضاً حياً على خشبة ومساح المتفرجين، فقد كانت بنية الحوار اللغوية طيبة للأداء الدرامي المحقق لما يمكن تسميته بالسلسلة التعبيرية للمشاهد.

يشهد نص "اللعب في الدماغ" - في إطار تقنيات الصناعة الدرامية - بتوفر طائفة من الأساليب المبتكرة؛ كالاستحضار اللانقازي لشخصيات مهمة فنياً مثل شخصية "جورج بوش"، أو التفاعل الموضوعي والعاطفي بين الحوار النثري والمقطوعات الشعرية الدرامية الاستعراضية، أو التفاعل بين الموضوعي والقضائي: بين خشبة المسرح والشاشة التليفزيونية التي وضعت على هذه الخشبة لتعطي الأحداث المعروضة امتداداً فضائياً وزمانياً مهماً لخطاب النص؛ أو المراوحة بين مخاطبة النص لعين المشاهد وأذنه، عبر حوارات سريعة مختزلة وحضور حركي للشخصيات على الخشبة، لاسيما في منطقة المقدمة، أو استثمار بعض التقنيات السينمائية مثل "تقنية الارتجاع" flash back للربط الزمني بين مراحل من عمر إحدى الشخصيات المحورية، أو خروج المؤلف من النص، على معنى إطلاق العنان للحوار من حيث هو بنية لغوية دالة على بانيها ومن حيث هو معنى يترجم الأفكار والمفاهيم ووجهات النظر بعيداً عن اللغة الزائفة الميكروفونية الفجة.

إن أروع النصوص الدرامية المؤلفة هي النصوص التي تشعرك أن لا مؤلف لها. خروج المؤلف من النص هو اختيار فني ووعي بضرورات الفن في آن معاً. إنه اختيار فني يفسح به المؤلف ساحة الخطاب للتفاعلات اللغوية العضوية بين الشخصيات كما هي الحال في حياتها اليومية الطبيعية، وهو وعي بضرورات الفن يمنح المؤلف من أن يلعب مع شخصياته دور الملقن. في مسرحية "اللعب في الدماغ" حقق خالد الصاوي

هذه المعادلة الصعبة. ولنختبر الآن هذه المسألة من خلال المقطع الحوارى القالى بين نادية وتوم فوكس:

نادية: طيب اسمحلى بقى أهاجمك وأقول لك فرانكس إنت عملت إيه لشبابنا؟
يعنى يمكن إحنا بنقول الجنرال فوكس عمل.. الجنرال فوكس سوى..
قولنا بقى عملت إيه لشبابنا؟

فوكس: بعنى نادية.. شباب أربى ده فى ألبى من جوه .. شباب متين.. أنا إسأل
نفسى.. شباب أربى أوز إيه؟ شباب أربى أوز أروسة!
نادية: أروسة؟! (تضحك).. اسمها إيه؟ قول كده تانى
فوكس: أروسة

نادية: يا خلاصى! طيب جنرال فوكس بعنى يمكن لو قلنا الشاب عاوز عروسة..
فوكس يقدر يعمل إيه؟
فوكس: لا.. فوكس يقدر يعمل كتير
نادية: اسم الله!

فوكس: أنا جاي النهاردة وأنا جاهز للسؤال دى
نادية: (مصححة) ده

فوكس: ده ، وأشان كده أنا جايب معايا الأروسة ده
نادية: (مصححة) دى
فوكس: دى!

(يدخل؟ من المارنيز أحدهما يحمل عروسة ياربى بالحجم الطبيعي منفوخة ترتدى
البكىنى، والآخر معه عروسة ياربى أخرى غير منفوخة)
نادية: إيه ده؟

فوكس: لا.. إيه دى؟!

نادية: إيه ده؟ إنت جايب للشباب عروسة؟

فوكس: الله! مش هو أوز أروسة؟ أه

نادية: أهيه

فوكس: أهيه! الأروسة ده..دى.. فيه مزاييا كتير

(جندى من المارينز يقدم لنا بياننا عملنا أثناء شرحه، والجندى الآخر

يراقص العروسة على موسيقى تانجو وسط جو ضوئى موح)

فوكس: أولا .. سهولة الحمل فى أى هكيبه، ثانيا النفع. يكوم الشاب ينفخ

الأروسة فتكون كبيرة، ثالثا النعومة.. هى من خامات ممتازة، رابعا لا

تتكلم نهائى، هامسا لاتأخذ منه دولارز، سادسا وأهم حاجة إن الأروسة

هتكون فى متناول الطبكات المحونة

نادية: (مصححة) المطحونة.

فوكس: دى! هذا الأروسة هيكون فى السوبر ماركتس الشهر الجاى بهمستاخر

دولارز بس وتكدمه شركة سكس باربى.. مسا وتهمية للشباب الأربى!

(اللعب فى الدماغ ص ٢٩- ٢٣)

من المعروف أنه كلما كان المقصد الإجمالى للنص بيئا كانت دراسة الكاتب

لشخصياته بما فى ذلك خطاباتها ودور هذه الخطابات فى إبلاغ ذلك المقصد إبلاغا فيها

بيئا. لقد أظهر الحوار بين نادية وفوكس تلقائية وترسلا يشيران إلى مؤالفة عبرت عنها

عبارات مثل "يا خلاصى" أو رفع التلطف فى توجيه الأسئلة إلى الضيف، كقول

نادية: "قولنا بقى هممت إيه لشبابنا؟"، بدلا من: "ياترى ممكن حضرتك تقولنا إيه

اللى تقدر تعمله لشبابنا؟". لقد وعى الكاتب حقيقة امتثال الحوار الدرامى لمقتضيات

الشفرة المنطوقة. وهو ما يتجلى فى المقطع السابق فى صور عدة، منها: ميل المنطوقات

إلى القصر، وعدم اكتمال بعض المنطوقات حتى آخرها، وميل الحوار أحيانا إلى

استخدام جمل غير محكمة النظم، ودخول بعض العناصر الديالوجية مثل "يعنى" و

"بصى" ونحوها.

أما الوجه الفنئ لهذه الشفرة المنطوقة التى وفرها الكاتب للنص، فنراه فى:

١- فى ظروف غضب الجماهير من الوجود الأمريكى فى المنطقة والذي يعد توم

فوكس جزءا منه، نرى قصد الإعلام التليفزيونى الذي تمثله هنا نادية إلى مقابلة فوكس

بخاصة، والسماح للمقابلة بمدة أطول، وطرح موضوع بعينه (هو مشكلات الشباب العربي)، والكشف عن استعداد فوكس لهذا السؤال استعداداً خاصاً: "أنا جاي النهارده وأنا جاهز للسؤال دي". مثل هذه المناقضة بين الموقنين سوف تستغل في النص مثيراً عاطفياً لزيادة ذلك الغضب الجماهيري وانقلابه إلى موقف رافض لسلوك الإعلام الرسمي الذي لا يبالي بالقيم والشاعر.

٢- عندما يكرر الكاتب الدال "عروسة" على لسان توم فوكس الذي تنصرف ادعائه عن الاهتمام بالشباب العربي إلى التقيض، ثم يجسد هذا الدال في هيئة عروسة ياربي (بالحجم الطبيعي منقوخة ترتدي البكيني وأخرى غير منقوخة)، ثم يجعل فوكس في صورة المنهك في تعداد مزايا هذه العروسة الست، ثم في التركيز على مزايا ست بعينها (كسهولة الحمل والتفخ والنعومة وأنها لا تطلب مالا... الخ)، عندما يفعل الكاتب هنا كلة، فإنما يريد لذلك الدال في كلام فوكس أن يخرج عن معناه الجدي ليصبح له بعد لغوي سيميائي؛ هو الهزء والاستخفاف بطموح الشباب العربي المحدود من ناحية، وتحقير نظرتهم إلى الشريكة (والمرأة بعامة) من منظور الجنس والمادة من ناحية أخرى، وهو ما يمكن أن نراه - على مستوى أبعد من التأويل - نقداً لاذعاً يبلغ حد العداء لطبيعة العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة في المجتمع العربي والثقافة العربية بعامة.

٣- بناء الجمهور :

من المعروف أن المسرح هو فن حتمية الجمهور Audience determinism. يبقى الجمهور دائماً عنصراً متصلاً في المسرح. ما يقع على خشبة هو موجه - بطريقة ما - إلى الجمهور. المسرح - كما يقول جلين ويلسون G.Welton - ساحة اجتماعية. والشعور بأفنا جزء من مناسبة اجتماعية ما، أو من واقعة ما، تحدث الآن أمامنا، هو ما يميز خبرة الأداء المسرحي عن مشاهدة الأفلام أو التلفزيون. ويتفق ويلسون مع كثيرين في أن الخطاب الاجتماعي في المسرح يشمل على ثلاث مجموعات من البشر هي: الكتاب (أو المهدعون) والمؤدون، والجمهور. وبين ويلسون أن المسار الأساسي للتأثير الاجتماعي يسير في الاتجاه نفسه: يقدم الكتاب المادة للمؤدين، ويقوم المؤدون

بإحداث أثرهم الخاص في الجمهور. ونرى الكتاب والمؤدين حساسين لردود أفعال الجمهور، سواء أكانت ردود أفعال فورية immediate feedback أم صدرت على هيئة عملية إعادة تقييم طويلة المدى^(١).

إن القول بأن عصرنا هو عصر الجماهير التي تصنع التاريخ، هو قول يؤكد الاهتمام بالثقافة الشعبية منذ نهايات القرن الثامن عشر لدى فلاسفة مثل هردر Herder الذين أدركوا الحاجة إلى إعادة اكتشاف الثقافات التي تجاهلتها المادة المكتوبة. ولعل ما نعرفه في النظرية النقدية المعاصرة ما يدعم القول السابق. في نظرية التلقي لم يعد النص في حد ذاته موضع الاهتمام وإنما كيفية توليد المتلقي لهذا النص وتأويله. والنص المسرحي يتحول حتى في حالة وجوده نصا مكتوبا ومصدرا للعرض إلى مجرد عنصر واحد ضمن منظومة العرض بين الجماهير.

لقد كانت الكيفية التي نقيم بها تواعلا فعالا بين الجمهور والخشبة السؤال الأهم في المسرح المعاصر. وفي مقالته عن "الوضع الراهن لنظرية المسرح" يشير يان موكاروفسكي J. Mukarovsky إلى أن إقامة مثل هذا التواصل هي أقوى المشكلات التي حاول المسرح المعاصر أن يحلها بطرق مختلفة^(٢).

لم يكتب نص "اللعب في الدماغ" كتابة تقليدية، ولم يكن التعامل مع جمهوره تعاملًا تقليديًا. لما كان المقصد الإجمالي لمسرحية "اللعب في الدماغ" هو - كما أشرنا - رفض الوقوع القهري أو الاختياري في فخ العولمة بعامة والعولمة الإعلامية التي تفتح للساسة في الغرب الأمريكي أبواب اللعب في الدماغ العربي بخاصة، فقد سعى الكاتب/المخرج مع فرقته المسرحية "الحركة" إلى أن يبني في وعي الجماهير من المثيرات والحوافز ما يجعل من ذلك الرفض موقفا أيديولوجيا شعبيا عاما. ما عهدده المسرح العربي هو الدعاية المباشرة للعرض في وسائل الإعلام المختلفة. ولكن الأمر كان مختلفا تماما مع هذا العرض. لقد حمل المؤدون على كاهلهم مسئولية الدعاية الأيديولوجية

(١) ويلسون، جلين: سيكلوجية فنون الأداء. ترجمة دكتور شاكر عبد الحميد. مراجعة دكتور محمد عناني. سلسلة عالم المعرفة. الكويت (يونيو ٢٠٠٠م) ص ٩٣.

(٢) موكاروفسكي، يان: حول الوضع الراهن لنظرية المسرح. مقال في كتاب: سيمياء براغ للمسرح. ترجمة آدمير كوربه. منشورات وزارة الثقافة - دمشق (١٩٩٧) ص ٤١.

للمسرحية عن طريق الاتصال المباشر بالجمهور في مناسبات شتى وتجهيته نفسياً وعقلياً لاستقبال العمل والتفاعل معه. ولاشك أن بناء قاعدة جماهيرية حقيقية للعرض سهل منهك وخارج عن مسؤولية الممثلين، ولكنه في اعتقادهم كان جزءاً لا يتجزأ من تجربة درامية نبيلة المقاصد. ويحكي خالد الصاوي في مقدمته للنص تفاصيل الشوار، نوجزها فيما يلي:

١- دعا الكاتب/ المخرج الفرقة للبدء من الشارع والاشتراك في مظاهرات الاحتجاج ضد ضرب العراق، وتعليق الشارات، والمشاركة بهتافات مفعنة. سينعكس ذلك بالضرورة على توكيد مصداقية ما تقولوه المسرحية بين الجماهير وتوكيد إحساس الممثلين بأن العرض صار رسالة.

٢- بلورة كثير من التصورات السياسية في إطار ما قدمته حركات سياسية تمثل المجتمع المدني مثل حركة ٢٠ مارس من أجل التغيير ونشطاء مركز الدراسات الاشتراكية بالقاهرة. وفي ذلك كله ما يجعل تصورات العرض السياسية امتداداً لما تعوج به الساحة السياسية والثقافية من تصورات.

٣- قيام الفرقة بتوزيع المنشورات والبيانات السياسية على تجمعات الشباب في المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية، وفي تجمعات أخرى موسعة كالجامعات والأندية ومرضى القاهرة الدولى للكتاب. وقد كانت لغة تلك المنشورات صريحة ومباشرة، ومنها مثلاً: "هاوز تقول لا للاحتلال الأمريكي والعدوان الصهيوني؟ عاوز تقول لا للفساد والفسق؟ انهم لنا في "اللعب في الدماغ"!

٤- دعت الفرقة مئات النشطاء والطلاب وبعض كبار الفنانين من أصحاب المواقف من أجل دعم العرض والدعاية له. وقد صار هذا من أساليب الدعاية المؤثرة في المسرح المعاصر، ويعرف باسم "إحياء المكانة الرفيعة Prestige Suggestion" - حيث يُبعث بالهدايا والتذاكر المجانية إلى مجموعة من الأفراد المشاهير أملاً في حضور العرض حتى ينتقل قدر من مكانتهم الرفيعة إلى هذا العرض".

• وطدت الفرقة علاقتها بالجمهور أثناء فترة العرض، وذلك بتوزيع استمارات التعارف واستطلاعات الرأي، من أجل الوقوف على نوع الجمهور وانطباعاته وآرائه في العرض.

بدهي أن بناء الجمهور على هذا النحو كان نوعاً من العلاقة التفاعلية المثمرة بين الكاتب والجمهور أو بين النص والعرض. ولاشك أن نص العرض قد ضمن من التعديلات والزوائد ما يؤكد شراكة الجمهور للكاتب في إبداع العمل الدرامي. ولا أدل على رعاية الكاتب/ المخرج للجمهور من سماحه للممثلين في بعض المشاهد بالارتجال الفوري وفقاً لمزاجه ليلة العرض ووفقاً لما تفرضه مقتضيات اللحظة، بل ليس أدل على ذلك من تضمن النص بعض شعارات الجمهور وهتافاته في مظاهرات الاحتجاج ضد ضرب العراق.

٤- اللعب في الدماغ نصاً مضاداً :

ينطلق مسرح الرفض من رؤية حرة للأشياء والعالم. تمس دائرة الرفض جميع تداعيات العولمة الإعلامية وتأثيراتها السلبية في الدماغ والوجود الإنساني كله. ونحسب أن قوة الرفض هنا معادلة لقوة الانتصاء إلى المبادئ الإنسانية الأصيلة بعيداً عن حسابات المكاسب والخسائر المؤقتة. لقد بنيت مسرحية "اللعب في الدماغ" على استراتيجية أولية؛ هي استراتيجية "الموقف المثير للفعال" التي تعبر عنها طائفة من المشاهد المهمة. وإذا جاز لنا أن نرى هذه الاستراتيجية شكلاً من أشكال الصراع الدرامي، فإنما هي - في هذه الحال - شكل رسمت ملامحه الصراعات بين المفاهيم بين فئتين من الشخصيات: فئة الشخصيات الممثلة للعولمة (توم فوكس - ماستر مايند - جورج يوش) أو الداعمة لها والمتأثرة بها (نادية - رشا/ أشرف - سالم - انتصان) وفئة الشخصيات المنقلبة عليها وعلى مثلها وداعيتها والمتأثرين بها (أحمددين - بدوي - شخصية الصحفي - شخصية الاستشهادي).

ولما كان للعب الغربي في الدماغ العربي من الأقتعة على الصعيد الإعلامي والسياسي والاقتصادي ما لا يدركه الحصر، فقد كان من الضروري لنص يتبنى قضية اللعب في ذلك الدماغ العربي من جرأة وكفاءة ويقف من جميع تلك الأقتعة موقف الكشف والتعرية أن يستخدم من الوسائل التقنية ما يراه مناسباً كذلك، وكان من أهمها:

الخطاب المباشر إلى الجمهور في البداية والنهاية، وابتكار ما يمكن تسميته بالفضاء الدرامي الإضافي، وتوظيف الشعارات والتهافتات، والتعريض والمفارقة، والتشخيص الدرامي، والأفاني الدرامية.

(أ) خطاب البداية والنهاية :

أما الخطاب المباشر إلى الجمهور في البداية والنهاية، فقد كان من التقنيات الاتصالية المهمة في تعبئة الجمهور وتحريضه على الفعل الإيجابي. يبدأ النص بمشهد ساكن لكنه يشد الانتباه لأهمية ما يواجهه مدير الإنتاج سعيد شوكت إلى الجمهور. يقول مدير الإنتاج: "سلامو عليكم... أخوكم سعيد شوكت مدير الإنتاج، والنبي يا إخواننا زي ما إنتو شافين... البرنامج الليلة دي ليش ع الآخر.. عايزين نظبط شغلنا عشان الليلة تعدي على خير... لما نقول تصقيف نصقف، ضحك نضحك، دياولو.. الحاج زهدي منتج البرنامج ده بيضحى التضحية الكبرى وبيقولكم إن الحسنة ممكن تزيد، والخمسة دولار اللي هياخذها الكمارس منكم ممكن يبقو ستة، نصصح بقى وما ننساش إننا على الهوا، ليلتكم فل، جاهزين يا ريس، كاميرات" (اللعب في الدماغ ص ١٨ - ١٩). كان الجمهور قبل دخوله إلى قاعة المسرح قد اعترضته جنود المارينز بهدف استفزازهم، وهو ما زال مستغزا بمحاصرة هؤلاء الجنود له بعد دخوله إلى القاعة. كانت هذه الحيلة الفنية من عمل الكاتب/المخرج للتأثير في الجمهور وتوجيه استجابته إلى اتخاذ موقف مضاد من هؤلاء الجنود ومن يمثلونه. وسوف تسترعى انتباه الجمهور في مثل هذه البداية المبثية على الخطاب المباشر أو الخطاب وجها لوجه أمور عدة من أهمها:

١- أن مدير الإنتاج، والذي يمكن أن يكون رمزا على الإعلام التلفزيوني أو المؤسسة الإعلامية الرسمية بعامة، لا يتورع عن التدخل في تحديد لحظة استجابة الجمهور "لما نقول... ونوع الاستجابة" لما نقول تصقيف نصقف، ضحك نضحك" ١. يمكن لمثل هذه العبارة على لسان مدير الإنتاج أن تكون مؤشرا على سياسة إعلامية لا تقيم وزنا لحق الجمهور في التعبير عن استجابته الحقيقية. ويمكن على مستوى آخر القول بأن الهدف الخفي لمثل هذا النوع من برامج الترفهية التي تخص بها

القنوات هو السلبية. الجمهور محاصر بأختبارات شهره وقاصر ناتقيا عن الاختيار أو التعديل أو الإلقاء. كان هريوت شيلر قد أشار في كتابه "المتلاعبون بالعقول" إلى أن (السلبية) هي الهدف النهائي لتوجيه العقول، وأن ليس التليفزيون سوى الوسيلة الأحدث والأبعد تأثيراً في مجال إشاعة السلبية الفردية^(١).

٢- وقد يثير انتباه الجمهور أيضا ما يصرح به مدير الإنتاج هنا، وأن منتج البرنامج الحاج زهدي "بيضحى التضحية الكبرى" (ولاحظ دلالة التعريف) في الوقت الذي يدور الكلام فيه من برنامج تقدمه مذيعة معولة مبتذلة تفخر بين يدي الجمهور بأنه يقدم "أحدث الإبداعات في عالم الفيديو كليب". وربما كان في الاحتفاظ بلقب "الحاج" في السياق السابق ما يشير إلى وقوع الخطاب الإعلامي القومي فيما يقع فيه الخطاب العربي بعامة من مفارقة المدلولات لدوالها. الحاج زهدي هذا لا يرى غضاضة في إنتاج مثل هذا البرنامج الذي يتسع لأحدث الإبداعات في عالم الفيديو كليب، والذي ينبغي له في حقيقة الأمر أن يكون مرادفاً - من منظور القيم الأخلاقية والدينية - لعالم الغواية؛ على الرغم من أن اهتماما آخر يبدو - للوهلة الأولى - هدفاً يتسع له البرنامج نفسه والحلقة نفسها؛ وهو مناقشة مشكلات الشباب. بيد أن الجمهور سوف يكتشف بعد قليل أن ضيوف البرنامج من الشخصيات الكبرى والشباب هم جميعاً من شريحة اجتماعية تضرب بتلك القيم الأخلاقية والدينية أيضاً عرض الحائط يمكن لهذه المعطيات في جعلها أن تنمي في الجمهور شعوراً بغوضى واضطراب يعاتبهما الإسلام التليفزيوني في الوقت الذي يعزف فيه دائما برضا على نعمة الإعلام المتوازن!

أما نهاية المسرحية، فلم تكن نهاية تقليدية؛ أي لم تكن من النوع الذي يتوقعه الجمهور في حين بعينه. لقد علقت النهاية هنا بشعور ما يسميه النص "الممثل - المخرج" بأن شيئاً ما لا يمنع من النهاية. يطلب هذا الممثل - المخرج التوقف عن مواصلة العرض؛ وذلك أن اللعبة - فيما يبدو - قد انكشفت داخل النص وخارجه. لم تعد مواجهة لعبة التضليل على خشبة المسرح. ينبغي لها الآن أن تنتقل إلى فضاء الصالة، إلى الجمهور الذي عرضت المسرحية بين يديه تفاصيل اللعبة وأسرارها. وليس

(١) المتلاعبون بالعقول ص ٤٥.

التحام الممثلين بجمهور المسرحية داخل الصالة ثم الانتقال من فضاء الصالة إلى فضاء الشاشة التي تعرض جموع الجماهير في الشوارع كأنها الامتداد الطبيعي لجمهور المسرحية أو كأن جمهور المسرحية شريحة حقيقية من جماهير الشوارع: صار الكل واحدا أمام لعبة العولمة - الهيمنة.

(ب) الفضاء الدرامي الإضافي :

من المعروف أن الفضاء الدرامي هو - في المقام الأول - فضاء الخشبة. في مسرحية "اللعب في الدماغ" أضيفت فضاءات أخرى لعبت أدوارا مختلفة في تعرية اللعبة والتواصل مع الجمهور. في صراع الوسائل والغايات ابتكرت المسرحية حيلتين اثنتين لتوسيع فضاء الخشبة، وهما:

١- فضاء الساحة: "حين يصل الجمهور للساحة خارج المسرح يجد جنود المارينز الأمريكيان في استقباله، يتولون تفتيشه، ويحمل بعضهم لافتات بالعربية موقعة من الحاكم العسكري الأمريكي للمنطقة: (ممنوع العمليات الانتحارية) (أبرز الهوية لدى الطلب) (ممنوع التحرش بالمارينز) (الصبر مفتاح الفرج)!

يندس بين الجمهور ممثل وممثلة في هيئة شعبية، فيمنعهما المارينز بالقوة، ويتطور الأمر بسرعة، فيتم تثبيتهما أرضا، ويطلق المارينز النار في كل اتجاه. يتدخل ممثل وكأنه مدير الإنتاج حيث يخلص الشابين، ويدفعهما للمسرح وكأنهما يعملان لديه. ويزجر المارينز الجمهور لدخول قاعة المسرح" (اللعب في الدماغ ص ١٨). هكذا تعتمد الحدود الطبيعية لفضاء المسرح لتشمل المسرح كله (ومن ضمنه الجمهور) مؤسسة لبناء الجمهور وتشكيل وعيه الحقيقي. لقد وضع الجمهور منذ اللحظة الأولى التي وطئت فيها أقدامه فضاء الساحة تحت ضغط فعل المارينز، ولن يكون رد الفعل إلا الدخول إلى الصالة ومتابعة أحداث الخشبة بموقف الرفض وشعور الكراهية. هذه حيلة فنية مبتكرة من حيل الكاتب/ المخرج للتأثير في كيفية تلقي الجمهور لخطاب اللافتات ولخطاب جميع من تمثلهم قوات المارينز داخل المسرحية. لقد شارك الجمهور في العرض قبل أن يبدأ العرض، وشارك في عمل النهاية بعد النهاية.

٢- فضاء الشاشة: فقد وضعت شاشة التليفزيون على المسرح في تفاعل متصل مع فضاء الخشبة. تعرض الشاشة أحيانا مشاهد خارجية تمثل امتدادا لمشاهد مناظرة على

الخشبية، وتعرض أحيانا أخرى المشهد نفسه الذي يتابعه الجمهور على الخشبة. معروف أن الشاشة لا تعتمد على المناظر المشيدة صناعتها، وهو ما يعني أن المناظر الطبيعية على الشاشة أقوى تأثيرا ومباشرة في التعبير عن الأعمال. إن الأحداث التي يُعبر عنها في العرض المسرحي بالحوار سوف تنتقل إلى مشاهدي الشاشة عن طريق السياقات المتتابع من الصور المرئية. وقوع الشاشة مع الخشبة في تفاعل متصل عند نقل الاحتجاجات ومظاهرات الجماهير الحقيقية في الشوارع ضد ضرب المراق كان حيلة فنية ناجحة لبث الدينامية في مشاهد العرض المسرحي. لقد منحت تقنية الشاشة الفضاء الدرامي امتدادا بصريا وانفتاحا فضائيا للخشبة إلى خارج حدود المسرح وجعلت للخشبة وأفعالها مرجعيتها الواقعية التاريخية. المشاهد التلفزيونية التي يتابعها الجمهور مع مشاهد الخشبة سوف تعطي إحساسا بتنوع الزمان والمكان والحدث والحركة والفضاء.

(ج) الشعارات والهتافات :

ارتبطت الشعارات والهتافات بالتعبير عن التوجهات والمطالب السياسية والاجتماعية لقطاعات عريضة من الجماهير أو المجتمع بأسره. ومن الطبيعي أن تفرض الوظائف التواصلية للشعارات والهتافات أن يتميز نسيجها اللغوي بميزات خاصة، من أهمها: الإيقامية، والتلاؤم الصوتي، والتقصير، والمقابلة، ورعاية الموقف، والمفردات المتداولة، وقوة الضحون. وعلى رغم تميز الشعارات والهتافات بأنها ابنة اللحظة، فإنها قابلة للتكرار في السياقات المناسبة.

تنشأ الشعارات والهتافات نشأة فردية، ولكن طبيعتها التداولية تجعلها ملكية عامة. ولاشك أن الشعارات والهتافات نتاجات لغوية لأيديولوجيات مستخدمها، ومن ثم يعول عليها وسيلة من وسائل التشخيص بالفكر. والشعارات عملة ذات وجهين: قد تكون حقا خالصا، وقد تكون حقا يراد به باطل. والمعول عليه في جميع الحالات هو فهم الوظيفة في ضوء الظروف والملابسات. في مشهد فانتازي يدور حوار بين نادبة وجورج بوش، وتحرض المسرحية على نقل بعض من شعاراته: "إننا يوم ما فكرنا نيجي المنطقة دي ماكناش بنفكر أبدا في زيت أو في سمعة! (يقولون أريسي للأرب)

(ديمقراطية للأرب) ". وفي سياق آخر يردد شعاره (البتروول بتروولكم... الديمقراطية ليكم)!. وفي مؤتمر صحفي تتفاعل به الشاشة مع الخشبة، يتباهى الضباط الأمريكيين بالقوة العسكرية لقوات التحالف في العراق يهتف أحد الصحفيين العرب غضبا: "لو خدمت من الكذب صوف.. تأخذ من قوات التحالف معروف!". الشعار الأول نموذج على حالة تستخدم فيها الشعارات للتضليل والتلاعب بالعقول، والشعار الآخر نموذج على حالة تستخدم فيها الشعارات سلاحا للردع من ناحية وإعادة الوهي من ناحية أخرى.

(د) الأغاني الدرامية :

رأينا من قبل تفاعلا قويا بين الشاشة والخشبة، ونرى هنا تفاعلا مماثلا بين الأغنيات الاستعراضية الدرامية الشعبية والحوارات النثرية. الأغنية في معظم الحالات تصعد للأفكار والانفعالات التي يضمها الحوار. وهي ترد متوائمة مع مسار الأحداث من ناحية، كما تبدو متناغمة ومتكاملة في تتابعها النصي حتى لنرى بعضها رد فعل لبعض من ناحية أخرى. بعد انتهاء مدير الإنتاج من كلامه في بداية العرض يظهر فوكس وسط الجمهور محييا إياه بهبات إنجليزية قصيرة ثم يصعد على الخشبة مصافحا نادية والعمالين، ثم يقدم فوكس مع جنود المارينز استعراضا غنائيا:

سألوني تحب إيه يا توم أنا قلت الحرية
أنا أحب المصريين كثير والأمة العربية
أنا أحب الأهرامات والسكر النبات
وحتى البكاپورتات والفول والطعمينة
سألوني تحب إيه يا توم أنا قلت الإنسانية
السود والصفير والهنود الحمر والفاس اليابانية
أنا أحب الباكستان وكمسان أفغانستان
وأول أمريكستان والدنبيها الأمريكانية
سألوني بتضرب ليه يا توم أنا قلت بلاش غباوة
الغار دي حاجة لازم علشان تهجي الحلوة

ملشان ديمقراطية والماما الرأسمالية

هيموت الفاس الكاكا دول وتيجي دنيا ثانية

تعزف الأهنية الاستعراضية هنا على لحن تماك توم فوكس في حب مصر والأمة العربية وغير ذلك من مشاعر الحب المزعوم للإنسانية جمعاء، ثم يبين للفاس (الذين يصفهم بالغباء) وهي صفة تردُّ إليه تعريضا، أن ضرب العراق كان من أجل نصر الديمقراطية وحياة الرفاهية، وهي شعارات أثبتت كذبها وتهاويها على أرض الواقع. وتظل مشاعر الغضب والغليظ تجاهه مختزنة في نفوس الشابين اللذين رأيتاهما مع دخول الجمهور إلى ساحة المسرح، وهما يمثلان الشباب المصري الوطني. حتى نرى في كلام أحدهما - وهو سعد - رد فعل مساويا لفعل توم فوكس في القوة ومضادا له في الاتجاه:

سألوني بتكره إيه يا سعد أنا قلت المجرمين

إيديكم فيها زيت ودم ودايمما كدابين

حرية مين يا ندل؟ ديمقراطية مين؟

الناس يتعموت في كل الكون... وانتو السفاحين

وكذلك الحال في الهتافات، فقد لعبت في المسرحية دور تصعيد الغضب الجماهيري لضرب العراق ورفع الروح المعنوية والمطالبة بالتغيير ووقف الاحتلال. وقد كان من أبرز الهتافات في النص وأقواها ما نقله الكاتب من هتافات الجماهير الفعلية في الشوارع:

مهما يحصل مش هنهابك

إلني هيهتف مش هيموت

ضد صهاينة وأمريكان

والصهيوني في ذلك غاوي

تاني يوم ذلك بسفارة

يا أمريكانى كلابك

علّي وعلّي وعلّي الصوت

علّي وعلّي وعلّي كمان

اسمك صابر يا مصراوي

أول يوم ضربك بالقارة

ثالث يوم بفلوس أمريكا

رابع يوم سيما وبولوتيك

خامس يوم لازم تحرير

التفسير التفسير

(اللعب في الدماغ ص ٧٠)

من المعروف أن المخرج المسرحي يحرك معنليه من منطقة على خشبة المسرح إلى منطقة أخرى وفقا لتفسيره النص في مشهد كامل أو جزء منه^(١). وقد جعل الكاتب/ المخرج كتلة المعنلين في المشهد السابق على الهتاف تتجمع على الخشبة متقدمة بصلابة تجاه الجمهور.

تكاد الحركة من مؤخرة المسرح إلى مقدمته أن تكون الحركة الغالبة. وهي حركة قوية في كثير من الأحيان. والحركة القوية من المؤخرة إلى المقدمة تعني الاقتراب في مواجهة الجمهور. ونستطيع أن ننظر إلى نمط الحركة المهيمنة في مثل ذلك المشهد في ضوء المبدأ الرئيس لسيمياء المسرح، وهو أن كل شيء على المسرح يعد علامة. جمع المعنلين على الخشبة في المقدمة في هيئة كتلة واحدة علامة على رسالة تريد اعتبارات العرض تبليغها إلى الجمهور على نحو غير مباشر، لعلها: قفوا بصلابة في وجه أمريكا وكلاهما في الداخل والخارج! كان هونزل جيندريش Honzel Jindrich قد جعل خشبة المسرح ذاتها علامة على رغم أن خشبة المسرح هي عادة مبنى مشيد، وأن طبيعتها التشيدية ليست هي التي تجعلها خشبة مسرح، وإنما الذي يجعلها كذلك أنها تمثل الفناء الدرامي^(٢).

(هـ) التعريضات والمفارقات :

"اللعب في الدماغ" نص درامي تقف وراءه رؤيا. تنطلق هذه الرؤيا استراتيجيا من تقديم الموضوع إلى الجمهور بصورة غير انهماجية أو ميلودرامية؛ إذ كان سلاح السخرية من الشخصيات المحورية: توم فوكس وماستر مايند وجورج بوش عن طريق التعريض

(١) انظر في تفصيل ذلك فيلدمان، جوزيف وهاري، دينامية الفيلم ترجمة محمد عبد الصالح فاوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة (١٩٩٦م) ص ٣١

(2) Jindich, Honzel: Dynamics of the Theatre. In: Matejka Ladislav and Titunik Irwin (eds.): Semiotics of Art. Prague School Contributions. Cambridge (1992) P.75.

والمفارقة هو سلاح الردع المعنوي لهز سلوك الغرور والمغالطة والاستخفاف بالآخر الذي لم تخرج عنه قط تلك الشخصيات.

في التعريض نذكر شيئاً لنبدل به على شيء، لم نذكره. ونلاحظ اعتماد الدراما السياسية المضادة كثيراً على هذه التقنية، وذلك أنها ترمي إلى التهمك والانتقاص وإسقاط المنزلة وحط القدر. تقدم نادبة ضيفها توم فوكس إلى الجمهور الذي يعرف أنه رمز الهيمنة هكذا: "ضيفنا النهارده هو الراجل اللي دخل قلوبنا كلنا ببساطته وحبوبته، الراجل اللي أعاد البسة لضفايف الملايين، الراجل اللي نور لبائنا وملاها حبه" (اللعب في الدماغ ص ٢٠).

في كلام نادبة تعريض بها يحط من قدرها أمام الجمهور في الوقت الذي قدمت فيه منذ قليل على أنها "الرائدة الإعلامية"، وذلك أنها خلعت على فوكس من الصفات ما لا يمكن بحال أن يوصف به. ولاشك أن التعريض بمصادقية نادبة - من خلال كلامها السابق - هو - من جهة أخرى - تعريض بمصادقية البرنامج ذاته.

وكذلك الحال في المفارقة، لا يعود الكاتب الجمهور إلى الموقف الانتقادي من الشخصيات والمفاهيم على نحو مباشر، بل يشرك الجمهور في استنباط المعنى الفني من السياق.

والحق أنه يمكن القول بأن مسرحية "اللعب في الدماغ" هي مفارقة كبرى. وهي مفارقة كبرى لأنها - وهي مسرحية شخصيات ومفاهيم أكثر منها مسرحية أحداث ووقائع مادية - تعزف قائلاً على وتر مفارقة الأقوال للأفعال عند جميع الشخصيات المحورية. توم فوكس الذي يعرفه الجمهور حاكماً عسكرياً أمريكياً للمنطقة تسأله نادبة:

"جنرال فوكس" بعد ماشفتنا بعينينا المستقبل الباهر اللي بيمنتظر انتصار.. عاوزه أسألك.. تقول إيه لهؤلاء اللي ببشككوا في نوايا الولايات المتحدة تجاه الإنسان العربي البسيط؟ ويجيب فوكس:

"أقول حسبي الله ونعم الوكيل!" (اللعب في الدماغ ص ٦٠). وربما استخدم الكاتب مفارقة الإنعاج لإنتاج سخرية سوداء تهدف إلى النقد اللاذع الخفي في آن معاً، عن طريق

القصد إلى شىء وإخراجه في صورة غير المقصود. في المؤتمر الصحفي لكبار الضباط الأمريكيان يسأل الصحفي: "لماذا لا تنفخ الولايات المتحدة إسرائيل بالجلوس على مائدة الرحمن؟ أقصد مائدة المفاوضات" (اللعب في الدماغ ص ٥١). وقعت العبارتان: "مائدة الرحمن" و"مائدة المفاوضات" على لسان الصحفي جنبا إلى جنب، كانت أولاهما زلة لسان والأخرى تصحيح لها. غنى عن البيان أن إسرائيل لن تجلس إلى مائدة المفاوضات وحدها، إذ المقصود إسرائيل والعرب. أراد الكاتب أن يقول: إن جلوس العرب إلى مائدة المفاوضات هو كجلوسهم إلى مائدة الرحمن. الجالس إلى مائدة الرحمن يستحق الشفقة والإحسان، والعرب بتخليهم عن المقاومة والجلوس إلى مائدة المفاوضات صاروا يستحقون مثل ذلك!

(و) التشخيص الدرامي :

اشتركت الشخصيات المحورية الثلاث "توم فوكس، وجورج بوش، وماستر مايند" في كثير جدا من السمات كالتعالي والمداينة والانتهازية والاستخفاف بالآخرين. وقد جعل الكاتب من استخدام تلك الشخصيات لبعض العبارات الشعبية والقوالب اللفظية المرتبطة بالثقافة العربية وسيلة للكشف عما تتميز به تلك الشخصيات من دهاء وقدره على التضليل. أن يصيح فوكس تعبيرا عن إعجابه بشىء ما "إشطة" أو أن يلقى على لسان بوش بمثل شعبي تعبيرا عن تظاهره بالوفاء للعرب: "اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في هد هالعين"، فإنما هي أساليب قصد بها الكاتب بيان قدرة رموز العولمة على المناورة والتلاعب بالعقول. في الوقت الذي حرصت فيه تلك الشخصيات على استراتيجية التقديم الإيجابي للذات والتقديم السلبي للآخر، وهي استراتيجية معروفة في الخطاب السياسي الغربي العنصري، كانت المسرحية تكشف من حين لآخر عن سلوك أو أيديولوجيا تنقض ذلك. تسأل نادبة البروفيسور ماستر مايند: "طب ومين كانوا أحب نجومك في الطفولة يا بروف؟"، فيجيب: "الساحرات الثلاثة مصاصين الدم". وتنتظر الأحداث حتى نرى البروفيسور يبرز أنياب دراكولا، ثم يظهر ممثلون ثلاثة يلعبون الساحرات الشريرات الثلاث بمكياج يمزج بين المهرج ودراما الرعب وعلى الأفواه آثار دماء:

ممثـل ١ : عاو.. عاو... فينك يا عاو؟

ممثـل ٢ : لا لا لا لا .. أنا هنا يا لا...

ممثـل ١ : قومتك من عا الأكل ولا إيه؟

.....

ممثـل ١ : عاو

ممثـل ٢ : (يتحدى بعدوانية) : لا

ممثـل ١ : (يستعين بالثالث مدعورا) : ما

ممثـل ٣ : عاو

ممثـل ٢ : لا

ممثـل ١ : ما

الثلاثة : عاو لا ما .. عولة .. عولة

الثلاثة يغنون :

عاو لا ما ما .. عولة

ماتقولش الخلق يهود ونصارى ومسلمة

الخلق عيدان كبريت في علبة عولة

عاو لا ما .. عولة

دي صياعة منا يا كابتن والله ومعلمة

تزرع بصل ونطرح احنا شكلمة

عاو لا ما .. عولة

اللي قبلينا قالوها طبعاً إنما

مفيش في جمالنا وفي حداقتنا لاسيما

إن إحنا مش حنقضيها في الكلمة
 ولا بنهانن.. ولا بنلانن.. ولا مرحمة
 نو مرحمة .. واى مرحمة؟
 عاو لا ما .. عولة

(اللعب في الدماغ ص٦٧)

قدمت المسرحية البروفيسور ماستر مايند على أنه أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام، ولكنها جعلت - في الوقت نفسه - الساحرات الثلاث مصاصات الدماء، أحب نجومه في الطفولة، وما تغنت به الساحرات الآن هو من مشاهد المسرحية الرئيسة وجزء من خطابها الرئيس : لا تميز العولمة بين يهودي ونصراني ومسلم. الكل "عيدان كبريت في علبة عولة"!

ooo

الفصل الثالث

سلطة القضاء

« قراوة في صحراء لوكيزيو »

١- توطئة :

جان - ماري جوستاف لوكليزيو J.M.G.Le Clézio ١٩٤٠ هو - في نظر مجلة "اقرأ Lire" - أعظم كاتب حي في اللغة الفرنسية. في ٢٠٠٨/١٠/٩ منحت الأكاديمية الملكية السويدية لوكليزيو جائزة نوبل في الآداب، ووصفته اللجنة بأنه "كاتب الانطلاقات الجديدة، والمنامة الشعرية، والنشوة الحسية، ومستكشف بشرية ما وراء الحضارة السائدة". والحق أن القناد يجدون صعوبة بالغة في تعريفه وتحديد توجهاته الأدبية الخاصة، وذلك لتنوع مؤلفاته وولفتها. كتب لوكليزيو الرواية والقصة القصيرة والمقالات وكتب الأطفال. وقد بلغت أعماله نحواً من أربعين كتاباً. ونحن نلاحظ أن أعماله تعكس في مجملها اهتمامات إيكولوجية واضحة، كما تعكس تمرده ورفضه للفكر العنقادي الغربي. وقد كان لتجاربه في أفريقيا وافتقانه بعالم الهندوس الحمر الذين أساط عنهم اللثام مبكراً والذين كانوا بالنسبة له تجربة غيرت حياته تغييراً كلياً الأثر البالغ في أعماله وأفكاره. يقول لوكليزيو في مقابلة معه:

"تميرت هذه التجربة في أفكاري عن العالم والفن وعلاقتي بالآخرين، كما غيرت في طريقة سيرى وطعامي ونومي، بل لقد غيرت في الطريقة التي أحتم بها"^(١). رحل لوكليزيو وهو ابن الثامنة مع والده إلى نيجيريا، حيث كان والده جراحاً بالجيش البريطاني هناك. وفي عام ١٩٦٧ سافر إلى تايلاند لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، ولكنه أهدأ لاحتجاجه على سوء معاملة الأطفال هناك، ثم أرسل إلى المكسيك لإكمال فترة خدمته. وبين عامي ١٩٧٠ - ١٩٧٤ عاش لوكليزيو بين بعض القبائل المعروفة في بنما. وفي عام ١٩٧٥ تزوج بفتاة مخرية. درس لوكليزيو بجامعة بريستول بانجلترا. وقضى سنوات عدة بين مدينتي بريستول ولندن.

وفي عام ١٩٨٣ أنجز أطروحته للدكتوراه عن تاريخ المكسيك القديم. قام بالتدريس في عدد من الجامعات في أمريكا وكوريا الجنوبية.

لقد كانت أعمال لوكليزيو ثمرة تجاربه الطويلة في السفر والترحال. وهو في ذلك متأثر بآرائين من كبار الأدباء المعاصرين هما: رومبرت لويس ستيفنسون

(١) المر: Interview with Jean _ Marie Le Clézio. Conducted by Tirthankor Chanda Academic and Contributor to "Le Magazine Littéraire". القابلة منشورة على شبكة المعلومات.

R.L.Stevenson وجوزيف كونراد J.Conrad . عرف لوكليزيو بقدرته الفائقة على تصوير حياة المهمشين في الفضاءات البعيدة المنسية وبقدرته الفائقة على تصوير حياة الإنسان المعاصر وما يعانيه من غربة في مجتمع غربي ألهمته المادة على حساب الروح. خرج لوكليزيو بفضاءات أعماله الروائية إلى أنحاء مختلفة من العالم ، واتسمت أعماله من أجل ذلك بأنها ذات طبيعة كوزموبوليتانية Cosmopolitan وعرف بين أدباء عصره بـ "المواطن العالى" ، وصار رمزا على ما يسمى بالوطنية العالمية Cosmopolitanism .

في عام ١٩٦٣ أصدر لوكليزيو روايته الأولى ، وهي رواية "المحضر Le Procès Verbal" ونال بها وهو ابن الثالثة والعشرين جائزة رينوبو في الأدب. وقد أجريت معه مقابلات عدة، يتكلم فيها عن أصوله الموريشيوسية، وأفكاره عن العلاقات بين الأجناس، وعن آرائه في الرواية والأدب: "أن أعتبر عن موضوعي أيسر عندي من أن أصبر عن أكون أو عما أمتقده"^(١).

وفي عام ١٩٨٠ أصدر لوكليزيو روايته "صحراء"، فكانت من أهم رواياته التي ساعدت على شهرته خارج الثقافة الفرنسية، وكانت بترجمتها مع روايات أخرى مجالا كبيرا للثقافة عبر الترجمة للإبداعات الأدبية. وقد رأت الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة أن هذه الرواية "تقدم صورا رائعة لثقافة ضائعة في صحراء شمال أفريقيا".

من ناحية أخرى، كانت هذه الرواية مجالا للنقد والجدل. يتحدث وليم تومبسون William Thompson عن المتعة التي يحظى بها القارئ عند قراءته لأعمال لوكليزيو، لاسيما روايته "صحراء" التي يقود فيها الكاتب قراءه إلى رحلة ممتدة وغنية ثقافيا على الجانب الآخر من كوكب الأرض^(٢). وترى بوتينا كتاب Bettina L.Knapp أن الشفافية transparency كامنة في قلب تلك الرواية، وأنها الشفافية المرتبطة بتجارب لوكليزيو الأولية، وأنها تجارب شخصية أحيانا، ولكنها غالبا تجارب شخصية سامية.

(١) المرجع السابق وتلغراف نفسه.

(2) Thompson, William: Voyage and Immobility. In: J.M.G.Le Clézio's Désert and la Quarantaine. (بحث منشور على شبكة المعلومات).

إنها انعكاس لحقائق حية وحادقة كامنة في نفوس شخصياته. وهو لا يتعامل في هذه الرواية مع كائنات خرافية، ولا مع اللاهوت، ولا مع أبطال تاريخيين، ولا مع قوى خارقة للطبيعة. إنه يتعامل مع البربر، هؤلاء الناس الذين يقطنون شمال أفريقيا والذين زودتهم الصحراء بعقيدة قوية والذين يعيشون خارج الزمن الحاضر⁽¹⁾. وفي إحدى المقابلات أشار لوكليزيو إلى بعض مما استرعى انتباهه في مثل هذه المجتمعات، وأنها تتسم بالتجانس مع الطبيعة *harmony with nature* ومع البيئة المحيطة ومع أنفسهم دون أي تمييز ديني. إنهم يتمتعون بالتماسك الاجتماعي. كان بعض النقاد قد اتهموا لوكليزيو بالسذاجة والبساطة والوقوع في خرافة "البرابرة النبلاء" *noble savage*، ولكنه دافع عن نفسه بأن ذلك كله لم يكن ما يعنيه في روايته على الإطلاق؛ يقول لوكليزيو: "أنا لا أستطيع أبدا أن أقول عن أولئك الناس الذين عشت بينهم: إنهم برابرة أو متوحشون، ولا أقول عنهم أيضا إنهم نبلاء. إنهم يعيشون بمعايير أخرى وقيم أخرى"⁽²⁾.

تحكى تلك الرواية قصة محاربي الصحراء أو الرجال الزرق (ذوى الأردية الزرقاء) الذين طردهم الغزاة الفرنسيون وتعقبوهم من الجنوب حتى الشمال واغتالوا منهم من اغتالوا وفرّ منهم من فرّ إلى الصحراء الكبرى. تصور الرواية رحيل هؤلاء الناس في قوافل وهبوطهم إلى وادي "ساقية الحمراء" في شتاء ١٩٠٩ - ١٩١٠، وهم من أصول بربرية. تسير القافلة من الرجال والنساء والأطفال في طرق مطمورة وعرة وظروف جوية صعبة يعانون الجوع والعطش والموت. وفي هذا السفر الطويل من "ساقية الحمراء" إلى مدينة "سمارة" ومدن أخرى يقابل أفراد القافلة جنود الصحراء، أو من يطلق عليهم في الرواية اسم "الرجال الزرق". وتسلط الرواية الضوء على الشخصيات المهمة والمحورية مثل "نور" والشيخ الكبير "ماء العينين" أحد الرجال الزرق وصاحب الكلمة وحلقات الذكر والابتهالات، فضلا عن "تعمان" العجوز صائد الأسماك والذي سبق له أن عمل طاهيا في مدينة "مرسيليا" والذي لم يكف في الرواية عن حكاية سفره إلى إسبانيا

(1) Knapp, L., Bettina: J.M.G.Le Clézio's Désert: The Myth of Transparency.

(بحث منشور على شبكة المعلومات)

(2) مقابلة مع لوكليزيو، مرجع سابق.

وبارهس ومرسلها لبظفة الرواية "لا لآ" التي كانت من أحفاد هؤلاء الرجال الزرق والتي خبرت الطرق وبطون الكلبان في الصحراء. ويتحدث هؤلاء جميعا عن الجنود المسيحيين الذين دخلوا واحداً الجنوب، وجليوا الحرب إلى البدو، كما يتحدثون عن المدن المحصنة التي بناها المسيحيون في الصحراء والتي أغلقت الآبار حتى شواطئ البحر. ويتحدثون عن المعارك الخاسرة وعن مات من رجالهم المحاربين الزرق، وعن القوافل التي لا حصر لها والتي اخترقت الصحراء إلى الشمال، وعن هؤلاء الجنود المسيحيين الغزاة عندما يطلقون سراح العبيد ويطردونهم ناحية الجنوب، وعن النصوص الذين دخلوا الصحراء في الوقت الذي دخلها فيه المسيحيون.

في كل ساعة من نهار كانت تصل جماعات من البدو الرحل الذين طحنهم التعب والمطش واقدين من الجنوب وبيعضهم آثار جراح من المعارك ضد جنود الغزاة أو من قطاع الطرق في الصحراء. ويصل "نور" مع القافلة إلى مرتفعات الشمال حيث توجد المجاري المائية وحيث مدينة "سمارة" التي بناها الشيخ الكبير "ماء العينين" من الصفيح والطوب وفروع الأشجار بعد أن غادر قريته مع أهله. إنها الرحلة الكبرى نحو الجانب الآخر من الصحراء التي ذاق فيها هؤلاء بسبب بطش جنود الغزاة حرارة الشمس المحرقة فوق الصخور والرمال واستبد بهم الجوع بألوانه: جوع الطعام والأمل والتحرر.

كانت حكاية "لا لآ" مع الراعي الصبي "الحارتاني" من أهم حكايات الرحلة المعدة عبر الصحراء. ارتبطت "لا لآ" بذلك الراعي وصارت "تري بعينيه وتحس بجلده".

ولد "الحارتاني" في جنوب الصحراء الكبرى وعاش بين صخورها. وعلى رغم أن "لا لآ" لم تكن مخاطبه إلا باللغة التي يفهمها: لغة الإشارة، فقد أحبته حبا قويا. ولكن العمة كانت تسمى دائما إلى أن تصرف "لا لآ" عنه. وهي تحتج لذلك بأنه كان طفلا لقبطاً غريباً من البلدة وأنه لا يسمح لها زوجا.

تفرغ الرواية - بعد ذلك كله - لقصة رحيل "لا لآ" إلى "مرسلها"، إلى مجتمع آخر، وإلى فضاء آخر، وإلى حضارة أخرى. وهو دائما الحلم الذي يراود "لا لآ" والذي طابنا دارت حوله الحكايات مع "العمة" والصادق العجوز "نعمان". كان الرحيل إلى مرسلها

هو الحلم بالبلدان والمدن الكبيرة البيضاء ذات الأبراج الدقيقة كجذوع النخيل والقصور الحمراء المزينة بالنباتات والزهور المتسلقة العملاقة. تحكى الرواية قصة الرحيل إلى تلك المدينة بحرا. الأرض تظهر بعيدا كبقعة في البحر، ولكن "لا لآ" لا ترى المدينة البيضاء ولا القصور ولا أبراج الكنائس . لم تر "لا لآ" سوى أرصفة لا نهاية لها، لونها كالأحجار والأسمنت؛ أرصفة تفتح على أرصفة أخرى. كان طموح "لا لآ" أن تعمل في مرسيليا خادمة في منزل، ولكنها عملت خادمة في فندق رخيص لا يقصده إلا الفقراء. عانت "لا لآ" في عملها أشد المعاناة، ووجدت في هذه المدينة سجنا كبيرا. لقد هالها المتسولون والحانات ورياح الشر التي تهب في كل مكان. كانت "لا لآ" دائمة التفكير في الأراضي التي جاءت منها، وفيمن عرفتهم وعاشت بينهم هناك ، لا سيما نورا والحارتاني. وذات يوم تصرّ "لا لآ" على الرحيل إلى بلدها دون أن تخطر أحدا.

لاشك أن رحلة "لا لآ" إلى مرسيليا، إلى الجانب الآخر من البحر، إلى الشمال، سوف تذكر القارىء العربي بالرحلة من الوطن إلى بلد المحتل، والتي شغلت بها الرواية العربية في أعمال لأجيال مختلفة مثل توفيق الحكيم ويحيى حقى والطيب صالح. وربما كانت "صحراء" من أهم الروايات الغربية التي تفتح أمام الدارسين في الثقافة العربية مجالا جديدا للمقارنة.

من ناحية أخرى، فإن القارىء العربي لرواية "صحراء" سوف يدرك أن لوكليزيو قد أفاد فيها من تجاربه الشخصية ومن رحلاته إلى كثير من البلدان والحضارات والثقافات . ولو لم يتح لوكليزيو لنفسه فرصة المعيشة الحقيقية للناس في فضاءات صحراوية، بما تعرفه من طقوس وقيم، ما استطاع أن ينقل لقرائه في هذه الرواية الممارسات الدينية والحياة الروحية للأبطال؛ وما نما إلى علمه أسرار علامات خاصة في ثقافتهم. كانت "لا لآ" مثلا قد عرفت في مرسيليا كثيرا من الناس، منهم المصور الذي رغبت عند رحيلها أن تترك شيئا ما لكي تودعه به. ولما لم يكن معها شيء، فقد أخذت قطعة من الصابون، ورسمت بها العلامة المشهورة لقبيلتها والتي كانت تمهر إمضاءها للمصور في باريس؛ لأن هذه العلامة هي "أقدم رسم تعرفه، وهو يشبه القلب" (الرواية ص ٣٦٤). يمكن للتدقيق في صورة هذه العلامة الأيقونية أن يراها قادرة على

اختزال جوهر حضارة شرقية عربية مركزيتها الوجدان والعاطفة بإزاء حضارة أخرى عقلانية قد لا ترى في مثل هذه العلامة شيئا ذا بال.

٢- صحراء لوكليزيو بين السرد والوصف :

من المعروف في نظرية أنواع النصوص أن مركز الضبط في النص السردى هو تصورات للأحداث والأفعال، وأن مركز الضبط في النص الوصفي هو تصورات للأشياء والمواقف. وليس لنص سردى أن ينشئ رواية بعيدا عن الأحداث والمواقف في آن معا. وتؤكد مناقشات الوصف التقليدية أهميته في تأسيس زمان ومكان للفعل يمكن تصديقهما، وفي تهيئة الفرص للكاتب لينشئ الحالة النفسية ("كانت ليلة مظلمة وعاصفة")^(١). ولا شك أن التداخل بين السرد والوصف - من حيث إن لكل منهما وظائفه في الخطاب - يجعل من البديهي القول بأنه ليس بالسرد وحده يحيا نص سردى روائي. في الوقت الذي يقوى فيه التمييز النظري بين السرد والوصف ما بينهما من حدود وفروق، نرى كثيرا من الروايات، ومنها صحراء لوكليزيو، تدفع بما لا يمكن حصره من السياقات اللغوية التي يمتزج فيها السرد والوصف حتى يصير كائنا بالآخر داخل النص. عزل الوصف عن السرد أراه ممكنا عمليا في ضوء "المشهد". ما يبدو في المشهد فعلا ملموسا سوف يعزى إلى فئة الحدث، وما يبدو في المشهد تصويرا للكيفية التي وقع بها هذا الفعل ينبغي له أن يعزى إلى فئة الوصف. ولنضرب مثلا على ذلك من "صحراء" المشهد الاستهلاكي للرواية :

"لقد ظهروا كحلم على قمة الكثيب، يكاد يحجبهم ما تشيره أقدامهم من غبار. وبدأوا يهبطون إلى الوادي في بطة يتبعون طريقا مطمورا لا يكاد يرى. وعلى رأس القافلة كان الرجال يرتدون عباءاتهم الصوفية ويخفون وجوههم بأقنعة من قماش أزرق ومعهم اثنان أو ثلاثة من الإبل، ثم يتبعهم الماعز والخراف يستحثها على السير بعض الغلمان. أما النساء فقد كن في المؤخرة، وكن كهياكل التفت بأغطية ثقيلة. وكانت جلود أزعهن وجباههن تبدو أكثر سوادا تحت أقنعتهن الداكنة بلون النيلة.

لقد مضى هذا الرهط فوق الرمال دون ضوضاء وفي بطة ودون أن ينظروا إلى أين يذهبون؟ وكانت رياح الصحراء تهب حارة في الصباح وباردة في الليل، والرمل تنثال

(١) مارتن، والاس: نظريات السرد الحديثة. ترجمة حياة جاسم محمد. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. ١٩٩٨، ص ١٦٠.

من حولهم ومن بين أخفاف الإبل لافحة وجوه النساء اللاتي يسدلن النسيج الأزرق على عيونهن، في حين يبكي الأطفال الرضع وقد لفوا بأردية زرقاء فوق ظهور أمهاتهم كما يجري الصغار. وتثن الإبل وتتسفس في صعوبة ولا أحد بدري إلى أين يذهب" (الرواية ص ٧).

يمكن القول بأن الأحداث التي اشتعل عليها المشهد السابق ثلاثة، وهي: ظهور أفراد القافلة - هبوطهم إلى الوادي - مضي هؤلاء فوق الرمال. وهي جميعا أحداث إن وضعت في مشهد مرثي أو متخيل متعاقبة في غير مدى زمني ملموس. ولكن هذه الأحداث الثلاثة في حركة السرد ليس لها أن تكون في ذاتها مشهدا متكاملًا. يتكامل المشهد - إذ ذاك - بالفعل والوصف. وعلى قدر ما يرى الفعل داخل المشهد بتفاصيله وملابساته ذات الأهمية تتبدى أهمية الوصف. فإذا طال الوصف - على نحو ما نرى في المشهد السابق - دل ذلك على أن الكاتب يحرص على توظيف الوصف داخل الخطاب إلى أبعد حد ممكن. إنه يصور لنا المشهد تصويرًا، بل يخرجهُ للقارىء، إخراجًا. منطوقات ثلاثة إذن هي ما يصنع الأحداث في ذلك المشهد:

- "لقد ظهروا (كحلم) على قمة الكتيب".

- "وبدأوا يهبطون إلى الوادي".

- "لقد مضى هذا الرهط فوق الرمال".

باستثناء هذه المنطوقات الثلاثة نرى القطعة السابقة بأسرها وصفًا. وهو وصف تتعدد فيه الأدوات:

- فقد يكون وصفًا نحويًا: كالنعت: النعت المفرد "طريقًا مطمورا"، والنعت الجملة "لايكاد يرى"، والنعت شبه الجملة "في بطن". والأحوال لاسيما من نوع الجملة "يكاد يحجبهم ما تثيره أقدامهم من غبار".

- وقد يكون وصفًا بلاغيًا، كالصور البلاغية الجزئية "كحلم، كهياكل" والصور البلاغية الكلية، وهي الأهم والأشيع في النعومج السابق وفي الرواية كلها، وذلك مثل: "وعلى رأس القافلة كان الرجال يرتدون عباءاتهم..." أو "يسدلن النسيج الأزرق على عيونهن..."

الحرص البالغ على التصوير استراتيجيية نصية مهمة في "صحراء" لوكليزيمو .
 والتصوير ليس مقصودا إليه لذاته. إذا كان الحدث في مثل تلك المشاهد مركزا، فإن
 الوصف بجميع أشكاله دائرته. نلاحظ في هذه الرواية أن الدائرة تتسع بقدر أهمية المركز
 أو جدته في حركة الحكى . ولكن الوصف يعني في الوقت نفسه توقف حركة السرد.
 وعلى قدر تكرار الوصف وطول مداه والاستقرار في نلمة تفاصيله كان توقف السرد في
 هذه الرواية عن الحركة. لم يتوقف الجدل بين الحركة (في السرد) والسكون (في
 الوصف) إلا بانتهاء النص. ولكن سلطة الوصف هنا كانت تابعة لسلطة الفضاء التي
 عاشت في كنفها الرواية . يبدو السرد في منات المشاهد كأنه توقف عن الحركة ومن
 الكلام، وأن كل شيء قد تحول إلى فضاء. السكون الذي يفرضه الوصف قد يرى معادلا
 للسكون الذي يفرضه الفضاء الصحراوي ذاته. لقد نجح الكاتب في خلق موازنة بين
 العبارة والموضوع الذي تعبر عنه. بدهى أن ليس للعبارة أن تتعلق بنفسها. إذا كانت
 طبيعة الصحراء تعلق جريان الأحداث، فإن الوصف يعلق جريان الزمن. وهو لا يعلق
 جريان الزمن فحسب ، بل يسهم - كما يقول جيرار جينيت - في تعديد القص في
 الفضاء^(١). في الصحراء الأيام - في الغالب - متشابهة "إن الأيام هي نفسها الأيام"، وربما
 انتظر الإنسان شيئا، ولكنه لا يعرف كنهه، ومع ذلك فهو ينتظر. يمسي ويصبح وهو لا
 يتوقع تغيرا مهما في محيطه الاجتماعي ولا في البيئة المحيطة. ولعل تردد عبارات
 مثل: "فى بطه" و"في رفق" و"في غاية الهدوء" ونحوها في عشرات السياقات ما يدمم
 سمات الرقابة والتكرار في ذلك الفضاء.

يتجاوز الوصف في رواية "صحراء" وصف الأحداث إلى وصف معطيات أخرى مؤل
 عليها السرد في وصف البيئة والتشخيص، كوصف المعطيات الإثنوجرافية
 والأنثروبولوجية التي تتمخض عنها الأنشطة والممارسات اليومية لأبطال الرواية وأبناء
 القبائل الصحراوية؛ كالعادات والطقوس الدينية، والأنشطة اليومية: كالرعى والصيد
 وإعداد الطعام والمعاملات، والمعتقدات الشعبية، والأساطير، ولغات التخاطب اللفظية
 وغير اللفظية، والعلاقات الإنسانية وغيرها. أما التصورات عن الأشياء والمواقف، فهي

(١) جنيت، جوار: حمرة الفضاء الروائي. ترجمة حسن الحامدة: الرابطة الشرقية. دار البيضاء (٢٠٠٣) ص ١٠٤.

في الرواية من الأهمية بمكان. النار والبحر والأماكن المجهولة والغياب من ناحية، والتصورات عن أسرار الوجود والحياة والموقف من الآخر الصديق أو الآخر العدو من ناحية أخرى، كانت جميعاً موضوعات فرعية مهمة للوصف. وما يلاحظه نقاد لوكليزيو بشأن هذه الرواية، وهنأيته بالبعد الإيكولوجي والأنثروبولوجي في حياة الشخصيات، مما لا يجادل فيه أي قارئ.

ولعل من أهم ما تجدر ملاحظته هنا أيضاً هو تغير منظور الوصف بتغير الأحداث. نرى في ذلك ما يطبع البنية الوصفية بقوة علاقتها بالسرد من ناحية، ويطبعها في ذاتها بالدينامية التي تخفف من وطأة الإحساس بالرتابة لتكرار الموصوفات من ناحية أخرى. الموصوف واحد ولكن منظورات وصفه متباينة، والفضاء واحد ولكن علاقات الناس والأشياء به متعددة الوجوه. خواء الفضاء الصحراوي في الطبيعة صار امتلاء بالألوان الإبداع الوصفي في النص.

كذلك الحال مع عناصر الفضاء في السرد. إذا كانت "صحراء" لوكليزيو رواية لم ترهقها التقنيات، فإن لكل عنصر من عناصر ذلك الفضاء وجوهه المختلفة وعلاقاته المتباينة التي يخبر عنها السرد.

النار في سياق هي النار التي توقدها النساء لتجهيز الطعام لأفراد القافلة عند حكاية الرحلة، ولكنها في سياق آخر النار التي في الواقد والتي تتجاذب النساء حولها الأحاديث في ليل الرحلة. علاقة الناس بالنار في السياقين هي علاقة الانتفاع، ولكنه الانتفاع المادي في السياق الأول والمعنوي في السياق الثاني. في هذين السياقين كليهما يختصر الحكى الموضوع اختصاراً.

ونكتفا نرى النار في سياق آخر موضوعها شاملاً ومهما للسرد داخل الرواية. تتوسع الرواية في الكلام عن النار ويصير السياق المحدود فصلاً كاملاً، نرى فيه نار "لا لا" ونار "نعمان المعجوز" وسحر النار، والنار التي تثير الرغبة في الجري والصباح والضحك، والنار التي يرى الإنسان في ثناياها كل شيء، وما تحبه "لا لا" من النار، والشر الذي يشبه نور بعض الكواكب السيارة، ودوامات الدخان وما يدور حولها من حكايات.

٣- سلطة الفضاء :

الفضاء في "صحراء" لوكليزيو هو القطب الثابت الذي يدور عليه غيره من عناصر البناء الروائي الأخرى كالثقافة والأحداث والشخصيات. بدى أن كسل رواية تريد أن تقول شيئا ما. وهي تقوله عبر مجموعة من الأفعال والمواقف والعلاقات. وهي تختار لذلك كنه ما تراه مناسباً من فضاءات. وعندما اختارت "صحراء" لوكليزيو الصحراء فضاءها الرئيس (فهناك فضاء آخر مهم تمثله مدينة مرسيليا) فإن هذا يعني أن الرواية سوف تجعل من ذلك الفضاء نقطة الارتكاز التي تنطلق فيها تلك الأفعال والمواقف والعلاقات في اتجاه إنتاج مقصديتها. ينتظم الفضاء تلك الرواية من عنوانها حتى نهايتها. "صحراء" عنوانا بالتنكير للعموم، وأنها ليست إلا صحراء واحدة من صحراوات أخرى لم يفتح لها الإبداع الروائي بعد باب العناية مع احتمالية مطابقة ما بينها من تجمعات بشرية ومعاناة إنسانية لما عرفته تلك الصحراء التي جابها لوكليزيو جغرافيا وقتيا.

لم يشأ الكاتب بالطبع أن يقدم للناس كتابا في جغرافيا الصحراء من حيث هي أرض فضاء واسعة يندر فيها الماء ولا نبات فيها. لوكليزيو روائي؛ أي أنه يمسند إلى ذلك الفضاء الصحراوي مهمة استيعاب الأحداث التي أرادت الرواية أن ترويها تخميلا لا تأريخا. وهذا يعني بالضرورة أن الرواية سوف تتجاوز بالفضاء حد الإشارات المكائنية للأحداث إلى الإشارات السيميائية؛ من حيث هي أفعال ومواقف وعلاقات متنامية على مدار النص. الصحراء - الجغرافيا صارت في الرواية الصحراء - الأحداث والتجارب والقيم والثقافات المشتركة لأفراد وتجمعات بشرية متفاعلة في المكان .

ولاشك أن للبعد الطبوغرافي الذي تختص به الصحراء تأثيرا مباشرا في طبيعة ذلك التفاعل وقوته وتأثيراته. عندما يتجاوز الفضاء محيط تأثيره الخاص في النص حتى يصبح مؤثرا متصلا في سائر العناصر التكوينية داخل الرواية، تبدأ مؤشرات أولية لما نسميه هنا "سلطة الفضاء". هذه السلطة يخولها النص للفضاء بقدر موقعه من تلك العناصر الأخرى وبقوة سياسته لها نحو إنتاج دلالة كلية. وتبين لنا عملية تنظيم الفضاء أن هذه السلطة قد تزيد أو تنضال في فصول الرواية الواحدة. وربما انتقلت هذه

السلطة على نحو ملحوظ إلى أحد عناصر التكوين انتقلا مؤقتا وفقا لمقتضيات السياق السردى. في الفصل الرابع مثلا تضاءل القضاء حتى اختزل إلى بعض ما يرتبط بهذا القضاء الصحراوي من عناصر كالتار والزنابير ونحوهما. ولكن هذه العناصر تتعلق في الوقت نفسه داخل السياق السردى بالتشخيص؛ وذلك أنها جميعا قد عرضت من زاوية "لا لآ"، وهي زاوية ما تحبه في ذلك القضاء: "إن أجمل شيء أيضا هو هذه الزنابير. فهي في كل مكان في المدينة (ساعة) بأجسامها الطويلة الصفراء ذات الخطوط السوداء وأجنحتها الشفافة. إنها تذهب في كل مكان طائرة في تلوذة ودون أن تأبه بالرجال. فهي تبحث عن غذائها.

إن "لا لآ" تحبها كثيرا. فغالبا ما تنظر إليها وهي عالقة في أشعة الشمس وفوق أكوام القاذورات أو حول مواثد اللحم في حانوت الجزائر. ففي بعض الأحيان تقترب من "لا لآ" حين تأكل بارتقالة، فهي تسعى لتهدط على وجهها أو على يديها. وفي بعض الأحيان أيضا يلدغها أحدها في رقبته أو في ذراعها مما تبقى أم لدغتها لعدة ساعات، ولكن هذا لا يهم لأن "لا لآ" تحبها رغم ذلك" (الرواية ص ٨٤).

مثل هذه الأشياء الصغيرة التي يتسع لها السرد حكيا والتي يجتمع بعضها إلى بعض لتكون عناصر أولية في تكوين القضاء بعيدا عن القضاء ذاته أو بعيدا عن القضاء القريب المفرغ للأحداث المهمة، مثل هذه الأشياء تراها أشد ارتباطا بعملية التشخيص؛ وذلك أنها تشير إلى انخراط "لا لآ" في البيئة المحيطة انخراطا، وهو بعد إيكولوجي مهم في حياتها الخاصة انشغلت به الرواية.

أما مظاهر سلطة القضاء في هذه الرواية، فهي متعددة، وتعمل من أهمها تأثيره في لغة السرد، وتأثيره في عملية التشخيص. لا يمكن تحليل لغة الرواية والوقوف على سماتها الخاصة ومعجمها الخاص بعيدا عن القضاء.

ولا يمكن رسم معالم التشخيص وتعيين استراتيجيته الخاصة في تلك الرواية إلا بمعرفة مواقع الشخصيات من البيئة المحيطة بمظاهرها الجغرافية والاجتماعية.

(أ) الفضاء والتشخيص :

علاقة الشخصيات بمحيطها من الموضوعات المهمة في تحليل الرواية. التشخيص عبر الفضاء من أهم ما يميز البناء الروائي في "صحراء" لوكليزيو. لقد تماهت الشخصيات مع الفضاء الرئيس للرواية وعناصره التكوينية إلى أبعد حد. تظهر سلطة الفضاء في علاقتها بالشخصيات في صورتين اثنتين رئيسيتين:

(إحدهما) الإشارات النصية الصريحة التي تربط ربطا بين شخصيات الرواية والفضاء الصحراوي أو عنصر من عناصره.

و(الأخرى) ما يستنبطه القارئ من ملامح ظاهرة أو باطنة تُرى بها الشخصيات بتأويل المنطوقات في سياقاتها النصية.

أما الصورة الأولى فهي تجمع بين التشخيص الفردي والتشخيص الجماعي . من النوع الأول مثلا ما يتصل بنعمان العجوز، كقول الكاتب: "لم يكن نعمان" عاديا كسائر البشر، فهو طويل، نحيل، عريض المنكبين، بارز عظام الوجه، ولون بشرته كلون الطوب الأحمر" (الرواية ص ٦٨). أما النوع الثاني، وهو من سمات التشخيص في الرواية التي تجعل للفضاء مثل هذه السلطة، فمنه قول الكاتب: "إنهم رجال ونساء الرمال والرياح والضوء والليل... يحملون بين أضلعهم صلابة الفضاء" (الرواية ص ٩) أو قوله: "ليس هناك من شيء أو إنسان فوق الأرض. لقد ولدتهم الصحراء" (الرواية ص ٨). وأما الصورة الأخرى، فهي من أهم ما يسم الرواية باللغة الشاعرية الموحية. هذه الصورة بتأويل منطوقاتها في السياق النصي نرى لها بعدين اثنتين رئيسيتين: أحدهما يرتبط بملامح وسمات خاصة في الشخصية، والآخر يرتبط بما يمكن اعتباره رغبة الكاتب في بيان الطبيعة الحقيقية لهؤلاء البشر الذين احتلت بلادهم. إن منطوقات مثل: "لقد أحب "نور" النجوم" (الرواية ص ٣٥) أو: "إن "لا" أحب كثيرا النظر إلى السماء" (الرواية ص ٧٥) أو: "تذهب "لا" لتجلس في الرمل على شاطئ البحر" (الرواية ص ١٢٢) أو "هنا النور جميل كل يوم فوق البلدة. ولم تنتبه "لا" قط لهذا النور حتى علمها "الحارتاني" كيف تنعم بالنظر إليه" (الرواية ص ١٠٨). يمكن تأويل النور والسماء والبحر في علاقتها بالشخصيات، وهي جميعا عناصر فضائية دالة على الصفاء والشفافية، بما يمكن اعتباره رغبة الكاتب في الكشف عن طبيعة هؤلاء البشر

الذين احتلت بلادهم. "نور" و"الحارتاني" و"لا لآ" وغيرهم ممن ألفت الرواية على شخصياتهم الضوء على نحو مباشر أو غير مباشر والذين أشربتهم الطبيعة طبيعتها نبلا ومسألة هم أنفسهم أحفاد الرجال الزرق الذين امتد إليهم بطش الغزاة الفرنسيين ورموا بهم في صحراء قاحلة. على هذا النحو، ينبغي للتشخيص أن يفهم في ضوء معطيات الفضاء، كما ينبغي لوجهة نظر الكاتب في الرواية أن تفهم في ضوء معطيات الفضاء والتشخيص في آن معا.

(ب) الفضاء ولغة الحضور :

تبدو ملامح سلطة الفضاء على لغة السرد في هذه الرواية، لا سيما الفضاء الصحراوي الذي شغل معظم الفصول، من زاويتين اثنتين: أولاهما ما يمكن تسميته بالتشكيلات البصرية، والأخرى التوظيف التداولي لبعض الإشارات المكانية والزمانية.

(أولا) التشكيلات البصرية :

بدأت سلطة الفضاء الصحراوي على لغة الرواية إيجابية النتائج. صور شتى رسمتها الرواية بمواد وعناصر من ذلك الفضاء لاستحضار الأحداث والمواقف. يمكن أن نضرب أمثلة على ذلك بالعناصر التالية :

١- الصحراء: وهي في هذا السياق علامة على الهدوء والسكون. كان نور في زيارة مقبرة أبيه ومعه المرشد الذي جلس وظهره متكى على حائط المقبرة، في حال من السكون والقياب، لا يمي ما حوله: "فقد كان تحت تأثير قوة أخرى وزهن آخر جعله فريها من كل ما يألفه الرجال. فربما لم يعد ينتظر شيئا أو يعرف شيئا، بل صار هادئا ساكنا كالصحراء" (الرواية ص ٢٨). وربما تجاوزت الصحراء كونها علامة على الهدوء والسكون إلى كونها علامة على الخرس. الرجال والنساء في هذه القافلة التي راحت تهبط إلى وادي "ساقية الحمراء" وقد نال منهم الظمأ في ظروف صعبة "قد هبست شفاههم وألسنتهم بفعل الجفاف. طحنهم الجوع، فما استطاعوا الكلام حتى لقد صاروا حرسا منذ وقت طويل كالصحراء" (الرواية ص ٨).

٢- الحيوان والطيور: وقد ينظر إليها من منظور اللون: فالوشم ذو اللون الأزرق يبرق على وجوه النساء كالجعران، أو منظور الصوت: فعاء الميئين رنٌ صوته صدويا في حلقة الذكر مثل نداء ماعز بعيد ضالة، أو منظور الحركة: فالحارتاني الراصي ذو مشية

مملوءة بالحيوية والرشاقة مثل الأرنب البري. وهو يعدو في سرعة كالكلب قافزاً فوق الصخور، أو منظور الهيئة : فالرجاك الزرق حول مدينة "تزنيت" كحيوانات ضائعة، ينتظرون في مخابثهم من الأعراش وفي الأكواخ. وكل مرثل في حلقة الذكر التي يصورها الكاتب يصيح باسم الله في سرعة ماداً رأسه كبقرة تخور، وعروق الرقبة شبيهة بالحيال من تأثير الجهد.

٣- الصخور والحصى: وينظر إليها من منظور ما تتسم به من جمود؛ فنظرة رجل الصحراء الأزرق إلى "لا" نظرة ذات جناف مرعب، "إنها نظرة جامدة كفتات الصخور التي تضرب وجهها وملابسها". إنه يريد الزواج بها كرها، ولذلك صعدت "لا" على الرحيل، لأنه عاد عدة مرات إلى بيت "العمة"، وفي كل مرة يرمقها بعينه البراقطين الجامدتين "كالحصى الأسود".

٤- الآبار وعيون الماء: فالرجال المحاربون ذور الملابس الزرقاء يسيرون على طريق لا نهاية له، يعمق الضوء الشعور لديهم بالدوار، عندما بدا ظل هؤلاء الرجال كأبار لا قرار لها. ينبغي لهذه التشكيلات البصرية التي عوّلت في بنائها على عناصر فضائية أساسية في الفضاء الصحراوي أن تضمّ إلى ما لاحظناه عن دور الوصف في تبطّئ إيقاع السرد، ليكونا معا انعكاساً لاستراتيجية كبرى في إنتاج تلك الرواية؛ وهي التواء الفنية بين الموضوع المروي واللغة التي ترويه.

(ثانها) الإشارات المكانية والزمانية :

تستغرق أحداث الرواية ثلاث سنوات، هي السنوات الواقعة بين عامي ١٩١٩ - ١٩١٢، أي أنها تحكي للقارىء أحداثاً مضى عليها نحو قرن من الزمان. ولأن "صحراء" لوكليز هو رواية وليست كتاباً في التاريخ، ولأنها رواية تسعى إلى القارىء بما تريد أن تقولها سعيًا، فإن الكاتب سوف يسعى هو الآخر إلى الوسائل التي تتيح لروايته تواصلًا أدبيًا فعالًا مع القارىء.

كانت تقنية الانتقال بالقارىء إلى مكان الأحداث وزمانها معاً على رغم البعد المكاني والزمني من أهم تقنيات السرد في تلك الرواية. وقد اتخذ إنجاز هذه التقنية هنا وسيلة التوظيف التداولي للإشارات المكانية والزمانية.

يستخدم المتكلم الإشارات deixis في كلامه كثيرا. وهي تعني الإشارة باللغة pointing. كل شكل لغوي نستخدمه لإتجاز هذه الإشارة يطلق عليه في اللسانيات التداولية اسم "التعبير الإشاري deictic expressions". والتعبيرات الإشارية ثلاثة أنواع: الإشارات الشخصية Person deixis والإشارات المكانية spatial deixis والإشارات الزمانية temporal deixis^(١).

في "صحراء" لوكليزيو كانت "هنا" من الإشارات المكانية و"الآن" من "الإشارات الزمانية" معا وقع في حشد هائل من المنطوقات. من المعروف أن هذه الإشارات تعتمد في تفسيرها على المتكلم والمستمع المشتركين في سياق واحد، وأنها تستخدم - في الأساس - في التفاعل المنطوق وجها لوجه. "هنا" الدالة على القرب والتي تفسر في حدود مكان المتكلم أو مركز الإشارة، و"الآن" التي تشير إلى نقطة ما في الزمن (هي زمن منطوق المتكلم في محيطه) سوف ينتقل بهما الكاتب إلى قاربه في ذلك الاتصال الأدبي المكتوب في هيئة رواية إلى سياق الأحداث نقلا مكانيا وزمانيا. ولكنه بطبيعة الحال انتقل بالقارىء إلى هذا السياق انتقالا عقليا mentally وليس انتقالا ماديا أو جسديا physically. ولنتأمل ذلك في المنطوقات التالية:

- ١- "هنا أبطأ الرجال والنساء في سيرهم في الصف الأخير" (الرواية ص١٩٨).
- ٢- "فالناس هنا في المدن ينظرون ولا يعملون في الحقيقة شيئا" (الرواية ص٧٧).
- ٣- "وهنا في هذا المكان وما حوله لا يوجد غير نور السماء على مرمى البصر" (الرواية ص٦١).
- ٤- "فهناك يعيش الحارتاني حيث لا يوجد سوى الثعابين والعقارب أو على الأكثر الأرواح الشريرة... أما هنا فالخوف هو خوف القراغ والبوس والجوع" (الرواية ص٢٤٩).
- ٥- "لقد وصلوا إلى هنا الآن صوب المدينة الكبيرة سعارة" (الرواية ص١٥).
- ٦- "لقد وصلت الآن (أى لا لأم) بالقرب من المكان الذي كان "نعمان المجوز" يحب أن يجذب إليه قاربه" (الرواية ص٣٧١).

(١) راجع لي للميل ذلك مقال: Yule, George: Pragmatics. Oxford Uni. Press (1996) P.9.

٧- "إنهم يتبادلون الآن حساء الدقيق الساخن مخلوطا باللبن والخبز والقمر الجاف"
(الرواية ص ١٦).

في المنطوق ١ إشارة إلى مكان بيعته ينهغي للقارىء أن يشارك الكاتب في معرفته، وهو مكان وقع فيه حدث بذاته؛ هو إبطاء الرجال والنساء في السير الطويل بوادي "ساقية الحمراء". وفي المنطوق ٢ يزيد السياق النصي الإشارة المكانية تحديدا ("هنا في المدينة"). وفي المنطوق ٣ يضيف المتكلم إلى ما سبق إحالة إشارية زيادة في التحديد المكاني ("هنا في هذا المكان"). وفي المنطوق ٤ تقع "هنا" في مقابلة سياقية نصية مع "هناك". "هنا" المتكلم في سياق السرد إشارة إلى فضاء المدينة مرسيها الذي انتقلت إليه "لا لآ" و"هناك" إشارة إلى الفضاء الصحراوي الذي انتقلت منه. هذه المقابلة بين الفضائين استهدفتها الرواية ورمت بها إلى دعم حقيقة بعينها للناس كافة، وهي أن ليس للإنسان إلا وطنه، فإن ضاع ضاع. وفي المنطوق ٥ اجتمعت "هنا" و"الآن" في منطوق واحد؛ أي اجتمعت الإشارة إلى المكان والزمان جنبا إلى جنب. وهو منطوق ذو أهمية خاصة في سياقه؛ لأنه يشير إلى حدث مهم في الرواية؛ وهو وصول القافلة برجالها ونسائها وأطفالها إلى مدينة "سمارة" قادمين من وادي "ساقية الحمراء". وفي المنطوق ٦ تشير "الآن" إلى نقطة في الزمن يبدو لنا مداها مقيدا زمنيا بوقوعها مع فعل في صيغة الماضي، ولكنها تبدو في المنطوق ٧ نقطة أطول مدى نسبيا من سابقتها لوقوعها في منطوق واحد مع فعل في صيغة المضارع.

تنوع "الآن" و "هنا" كما وكيفما كان من الوسائل اللغوية التداولية المهمة لبناء الرواية على لغة الحضور. وقد صرنا نرى الآن من الروائيين العرب من يضع هذه الإشارات عنوانا لعمله، على نحو ما نجد في رواية عبد الرحمن منيف: "الآن.. هنا، أو شرق المتوسط مرة أخرى"، وأراد منيف بذلك أن يبين كيف تقود حياة الإنسان العربي "هنا" و"الآن" كابوسا من الجنون والرعب والمجون.

•••

الفصل الرابع

الخيال العلمي استراتيجي سردية

« نماذج من قصص نهاد شريف القصيرة »

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

١- توطئة :

خطفت الثورة الصناعية أنظار العالم بمنجزاتها ومخاطرها في آن معا حتى صار الواقع السياسي والاجتماعي للمجتمعات بأسرها واقعا يستحق الخيال. دخل الأدب معترك العصر العلمية، واستطاع أن يعبر عن روح العصر المشبعة بالتناقضات والمخاوف والرفبات في إطار ما اصطلح على تسميته بـ"أدب الخيال العلمي". ومع اتساع رقعة الخيال العلمي على خريطة الأدب المعاصر، صار ككتاب الخيال العلمي أنفسهم ينظرون إليه بوصفه قضية أمن قومي. ارتبط العلم بالقوة. وصارت القوة أمنا. وصار المجتمع الآمن هو المجتمع الذي يملك القوة. وصار المجتمع الذي يملك القوة هو المجتمع الذي يملك المستقبل. في ذلك السياق، ربط الباحثون في نظرية الخيال العلمي بين قوة الخيال العلمي والقوة التكنولوجية والعسكرية. الدول الأقوى تكنولوجيا وسكنا هي الدول الأقوى في خيالها العلمي. من ثم لا غرابة أن نرى الآن أبحاثا من أمريكا بوصفها خيالا علميا.

٢- الخيال العلمي :

(أ) مفهوم الخيال العلمي ووضعيته :

لا يوجد حتى اليوم اتفاق على إمكانية تعريف الخيال العلمي Science Fiction . كان هوجو جيرنسمباك H. Gernsback (١٩٢٦) قد عرف الخيال العلمي بأنه حكايات تحكى بأسلوب جول فيرن J. Verne وهـ . جـ . ويلز H.G. Wells وإدجار آلان بو E. A. Poe . إنه - في نظره - سرد خيالي مثير ممزوج بحقائق علمية ونظرات تنبؤية بعيدة^(١). بيد أن المنتمين إلى توجه ما بعد النبوية مثل صموئيل ر. ديلاطي S.R.Delany يرون أن العلامة الرئيسية المميزة للخيال العلمي غير محددة. من ناحية أخرى، تحاول فيرونكا هولنجر V. Hollinger في بحث لها عن "الخيال العلمي وما بعد الحداثة"، بيان الكيفية التي أصبح بهما الخيال العلمي بعد التأثير النافذ للعلم والتكنولوجيا في الحياة البشرية أحد الملامح التي تشكل اتجاه ما بعد الحداثة. وترى هولنجر أن الخيال العلمي لا يدل الآن فحسب على جنس أدبي رائع، بل هو أيضا

(1) Science Fiction. Aus Wikipedia, der freien Entzklopaedic.

نمط منتشر انتشارا متزايدا للوصف والتحليل الثقافيين، وأنه صار مظهرا من مظاهر الوعي اليومي بحياة الناس في عالم ما بعد الحداثة⁽¹⁾. ينظر آخرون إلى الخيال العلمي شكلا أدبيا مداره وضع البدائل لما في البيئة المحيطة أو البيئة الخارجية من نقص أو سلبيات في زمان ومكان معينين.

ويرون أن تلك البدائل تنشأ غالبا في هيئة تصورات مستقبلية متولدة عن واقع الحال، وأن تلك البدائل تستطيع أن تبني ما يمكن تسميته بـ "العالم الموازي Paralielwelt"⁽²⁾.

(ب) أنواع الخيال العلمي :

يميز في أدب الخيال العلمي بين نوعين اثنين رئيسيين:

(أولهما): ما يسمى بالخيال العلمي الخشن hard - S/ F .

(والآخر): ما يسمى بالخيال العلمي الناعم soft- S/F .

أما النوع الأول، فهو أحد اتجاهات الخيال العلمي الذي يتميز بالانضباط العلمي والتفاصيل العلمية، والذي يهتم بعلوم الطبيعة، مثل علم الفلك والفيزياء والبيولوجيا وتكنولوجيا الجينات ونحوها. هذا فضلا عن اهتمامه بمراحل التقدم التكنولوجي. الجانب التقني والعلمي إذن هو مركز الاهتمام في هذا النوع من الخيال العلمي.

وأما النوع الآخر، وهو الخيال العلمي الناعم، فإن الاهتمام الأقوى فيه بالموضوعات الفلسفية والنفسية والسياسية والاجتماعية. بيد أن هذا النوع يستخدم المنجزات التكنولوجية استخداما عارضا ووسيلة مساعدة للإحاطة بجوانب المعالجة⁽³⁾.

(ج) الخيال العلمي والأجناس الأخرى :

وللخيال العلمي تقاطعات مع أجناس أخرى. وهي تقاطعات مبنية على أساس يعينه، هو أن الخيال العلمي ليس جنسا خالصا بالدرجة التي يفارق فيها جميع

(1) Hollinger, Veronica: Science Fiction and Postmodernism-In:

A comparison to Science Fiction ed. By David Seed. Blackwell Publishing. USA (2005) pp. 232-247. pp.232-233.

(2) S/F. aus Wikipedia der freien Enzyklopaedie.

(3) Hassler, Donald, M.:The Renewal of "Hard" Science Fiction In: A comparison to Science Fiction op. cit. p.298.

الأجناس الأدبية الأخرى. يتشرب الخيال العلمي شيئاً من طاقاته من جميع التيارات والأساليب الأدبية.

يتقاطع الخيال العلمي مع الفانتازيا واليوتوبيا على نحو خاص. أما الفانتازيا، فهو يتقاطع معها في الأسلوب والمضمون معاً، وذلك أن الأحداث لا تفسر في الفانتازيا تفسيراً منطقياً. كذلك يتمازج الخيال العلمي مع الفانتازيا عندما تكون الحكاية في المستقبل البعيد أو أن تقع في عالم آخر (مثل حرب النجوم) حيث نجد عناصر مما وراء الطبيعة وأفكاراً علمية إضافية.

ويعزز هنا بين الخيال العلمي والفانتازيا بأن الخيال العلمي يوجد حيثما تعرض أشياء غير محتملة في الظاهر أو أشياء ذات طبيعة عنيفة، أو تقدم على نحو علمي وتستعري التفكير، والتي لا يمكن أن تكون محتملة أو محتملة من حيث المبدأ في يوم من الأيام في عالمنا اليومي العادي.

أما الفانتازيا، فالأمر معها يتعلق دائماً بأن تكون الأشياء المعروضة وليدة الخيال وغير محتملة في أي وقت. وعندما يختلط الخيال العلمي بالفانتازيا، فإننا نتحدث - إذ ذاك - عن " فانتازيا الخيال العلمي S-f/Fantasy".

ليس الأمر في الخيال العلمي أمر معقولة؛ وإنما هو بالأحرى أمر موقفية تتخذها الرواية أو القصة القصيرة تجاه العالم المعروض. ويدعى الخيال العلمي العملية أو يتراءى بها، ومن ثم يستخدم بلاغة العلم.

أما تقاطع الخيال العلمي مع اليوتوبيا، فهو أمر معروف في الأدبيات المعاصرة. يرتبط الخيال العلمي غالباً بمعالجة مظاهر التطور التقني والاجتماعي. وتقع اليوتوبيا في بؤرة التخطيط للملامح الاجتماعية. تقوم اليوتوبيا على أفكار سياسية وفلسفية صريحة للمجتمع. ويرى بعض الباحثين إمكانية أن نجمل اليوتوبيات الكلاسيكية عند توماس موروس T.Morus (يوتوبيا 1516) أو توماسو كامبانيللا T.Campanellas (مدينة الشمس 1623) من الخيال العلمي؛ لأنها تنطلق من نقطة زمنية تعالج فيها التقدم العلمي والتكنولوجي.

وفي القرن التاسع عشر تحولت اليوتوبيا مع الثورة الصناعية إلى المستقبل، وصارت القصة القصيرة مشتملة على عناصر يوتوبية نعتية. كانت اليوتوبيا الكلاسيكية قد

انطلقت من بناء الدولة بناء هيكلية استاتيكية. ولكن هذا التصور لم يتفق مع البناء الاجتماعي الديناميكي المعاصر. من ثم لم يكن غريباً أن تختفي في القرن العشرين اليوتوبيات الكلاسيكية، وأن تظهر الروايات اليوتوبية الساخرة التي راحت تنتقد انتقاداً ساخراً التطورات الاجتماعية والتكنولوجية الخاطئة. وأظهرت - إلى جانب ذلك - مفاصد الحياة اليومية والمخاطر التي تعتور العالم. صارت الرواية ترى اليوم خيلاً علمياً أو فانتازياً وفقاً لمضمون العالم الذي تخلقه. وما أكثر الأفكار التي تتجه إلى أن الكتابة اليوتوبية لم يعد لها الآن مكان⁽¹⁾. وقد وصف بعضهم هؤلاء اليوتوبيين بأنهم قوم مخلوقون فوق القمة ولا علاقة لهم بالواقع. لقد بات وصف أناس بأنهم يوتوبيون يوحى - كما يقول ريتشارد سادج Richard Saage - بأنهم يفتقدون الشعور بالواقع وأن مشروعاتهم وأفكارهم مآلها الفشل؛ لأنها تتجاهل الإمكانيات العيانية⁽²⁾. وقد انعكس هذا كله على نظرة الناس إلى المستقبل. يذكر راسل جاكوبي أن المستقبل - في نظر كثير من الناس - لن يكون إلا صورة مطابقة للحاضر، ربما كانت أفضل في بعض الأحيان، ولكنها أسوأ على وجه العموم⁽³⁾.

(د) وظائف الخيال العلمي :

الخيال العلمي في جوهره رؤية للعالم، يُرى التقدم العلمي الحقيقي فيها رهناً بتوكيد الجوهر الإنساني والحياة الإنسانية الحقيقية. في إطار ذلك نستطيع - بمساعدة فحص طائفة مناسبة من سرديات النوع - أن نحدد ثلاث وظائف رئيسة للخيال العلمي :

(الأولى) هي الوظيفة الدعائية: وهي فيما نرى متصلة بجميع الأعمال الأدبية التي تدعو بطرق مختلفة إلى الإفادة من منجزات العلم النافعة وإلى ضرورة وضع إمكانيات العلم في خدمة البشرية ورفاهيتها. وتتصل الوظيفة الدعائية بمواكبة أحدث الاكتشافات العلمية. وبدهي أن هذه المواكبة ليست مواكبة فورية، إذ من السذاجة - كما تقول

(1) S/F. op. Cit.

(2) Saage, Richard: Das Ende der politischen Utopie. Frankfurt (1990) S.13.

(3) جاكوبي، راسل: نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة، ترجمة فاروق عيد القادر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت (مايو 2001م): ص 8-9.

فالتينا إيفاشيفا - الظن بأن الأعمال الفنية الأدبية بصورة خاصة تتجاوب على الفور بعد أية اكتشافات معينة في العلم والتكنولوجيا^(١).

(والثانية) ما يكن تسميته بالوظيفة الانتقادية: وهي تدور حول جميع الوسائل التي تتخذها أشكال التعبير في الخيال العلمى لبناء موقف مضاد ورافض لما تأتي به بعض الاكتشافات العلمية من مخاطر وأضرار على البشرية. في هذه الوظيفة تسعى أدبيات الخيال العلمى إلى ترويض العقل الهمجى وكبح جماح قاطرة العلم الذى يستشرس بسلطته على أمن العالم.

(والثالثة) ما يمكن تسميته بالوظيفة التنبؤية: وهي تنطلق من التسليم بأن إمكانات العلم النافع لا تنتهي ولا يمكن لها أن تكف أو تعجز عن صناعة مجتمع الرفاهية. في هذه الوظيفة يطلق أدباء الخيال العلمى العنان لخيالهم للتنبؤ بشيء من الاكتشافات الجديدة التي تحلم بها البشرية في مجالات الطب والتكنولوجيا وفهم أسرار جديدة للطبيعة. ولعل الوظيفة التنبؤية هي الأوفر حظا في سرديات الخيال العلمى بعامة. وقد جعلت للخيال العلمى فرعا معروفا باسم "أدب المستقبل"؛ إذ ليس أدب المستقبل في حقيقته إلا فرعا من فروع الخيال العلمى الذى يهتم بمستقبل البشر وبالتطورات المستقبلية للبشرية. وقد صار أدب المستقبل علامة على الخيال العلمى وأصبحت له رؤاه السياسية والفلسفية.

(هـ) الخيال العلمى وأخلاقيات العلم :

أشرت إلى أن الخيال العلمى الذى هو في حقيقته رؤية للعالم لا يرى التقدم العلمى إلا بما يقدمه للحياة الإنسانية؛ وذلك أن الاكتشافات العلمية ومظاهر التقدم التكنولوجى المختلفة ليست خيرا دائما، إنما يكون لها أحيانا بريقها الفاسد. غزو الفضاء مثلا يبدو من ناحية تقدما تكنولوجيا، ولكنه قد يكون من ناحية أخرى شرا مستطيرا، يهدد السلام العالمى الدائم. إن اختراعات تأتي بالأمن لمجتمع يمكن أن تكون سببا لتهديد أمن مجتمع آخر. في مثل هذه الحال يصبح للوظيفة الانتقادية في

(١) إيفا شيفا، فالصفا: الثورة التكنولوجية والأدب، ترجمة عبد الحميد سليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١، (٢٠٠٦م): ص١٥.

الخيال العلمي أهمية كبرى. وكثيرا ما يسعى أدب الخيال العلمي إلى أن يبدو همزة وصل أدبية بالأمل اليوتوبي في عصر تغرب فيه شمس اليوتوبيا.

لم يقف كتاب الخيال العلمي هذا الموقف الانتقادي وحدهم. لقد شاركهم فيه كثير من فلاسفة العلم في العصر الحديث، إذ ربطوا العلم بالأخلاق والقيم، ورأوا أن أي علم يتصور نفسه متحررا من الأخلاق والقيم هو علم بالوقديم. من المعروف أن التصور الكوني السائد في الثقافة العربية في مجال العلم هو ربط العلم بأخلاقياته وقيمه؛ حتى لا يطغى سلطان العلم التجريبي على الروح. ويؤكد فلاسفة العلم المعاصرون أن حياة الإنسان الفكرية والأخلاقية والروحية هي حقائق مثل حقيقة حياته البيولوجية، ولو كان للعقل حياة خاصة به مستقلة عن المادة، لكانت محاولة إرجاع الفن والدين والتاريخ والأخلاق والسياسة والمؤسسات الإنسانية إلى الغرائز البدائية والضرورات البيولوجية برنامجا لا أمل في تحقيقه، ولكن من شأن الإصرار عليه أن يعزلنا عن فهم الإنسان فهما حقيقيا^(١).

وفي كتابها المترجم تحت عنوان "أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية" تعتقد ليندا جين شيفرد L.J. Shepherd فصلا عن "المسئولية الاجتماعية للعلم". ترى شيفرد أن تصريف شئون القوة واحد من أكبر التحديات المثيرة للجدل التي تواجه الجنس البشري^(٢). وتذكر أن أحد العلماء المشتركين في مشروع أبوللو لغزو القمر لاحظ أن الإسهامات العلمية الحقيقية عادة ما يأتي بها عقل فرد متفرد، فرد يجرفه كثيرا منزع غير مبال لا يعنيه أن يذهب الجميع إلى الجحيم^(٣).

وفي كتابه "أسطورة الإطار" يعتقد كارل بوبر Karl Popper فصلا عن "المسئولية الخلقية للعالم". في هذا الفصل ينبه كارل بوبر إلى مخاطر حرب الكواكب والحروب النووية والبيولوجية.

(١) أغروس، روبرت/ ستانيسو، جورج: العلم في منظوره الجديد، ترجمة كمال خللايلي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت (فبراير ١٩٨٩م): ص ٨٩.

(٢) شيفرد، لينداجين: أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة دكتورة عيني طريف الخولي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت (أغسطس ٢٠٠٤م): ص ٣١٢.

(٣) المرجع السابق: ص ٣٠٧.

وهى أن مسئولىة العالم الخلقى قارب نحن جمىعا فىه بدرجات متفاوتة^(١). وىقف هوبر فى وجه مقولة بعض العلماء الذىن لأمسوا حدود الفطرسة، مثل هىكون، حىن حاول أن ىجعل العلم جذابا بقوله: "المعرفة قوة". لىست الفطرسة - كما ىقول هوبر - فى امتلاكه معرفة جمة، أو قوة جمة، وتكن فى طلبه للمعرفة لأنه ىطلب القوة^(٢). من ناحىة أخرى، ىتحدث توماس بهرى عن "الإنسان القابل للحىاة"، فىشىر إلى أن الإىكولوجىىن ىدرىكون أن اختزال الكوكب إلى مجرد قاعدة موارد مخصمة للاستعمال الاستهلاكى فى المجتمع الصناعى هو الآن بمنزلة تدهور روحى وتفسى^(٣). مثل هذا الاتجاه المضاد للتقدم التكنولوجى عبر تخرىب العالم الطبعى بما ىتوافق علیه إذن كتاب الخىال العلمى المعاصرون وفلاسفة العلم ومنظرو أخلاقیات الأعمال والىهئة الطبعىة.

لقد تطورت مجالات البحث فى الخىال العلمى تطورا كبرىا وواكبت إلى حد بعيد التىارات والمناهج النقدىة المعاصرة. نرى الآن بحوثا عن الخىال العلمى من حىث هو خطاب سمىائى، وعن شعرىة الخىال العلمى، و الخىال العلمى النسوى، والخیال العلمى من حىث هو إنتاج للواقع، والخیال العلمى والتصورات الیوتوبىة، والنظرىة الثقافىة وعلاقتها بالخیال العلمى المعاصر و غیرها.

٣ - الخىال العلمى استراتيجىة سردىة :

ىشتمل السرد فى الاستخدام العام للاصطلاح على أى سرد أدبى literary narrative سواء فى النثر أو فى الشعر. ونحن نستخدمه هنا لىدل على السرد النثرى دونما أى دلالة على حقیقة تاریخىة خاصة. والتطبیق فى هذه الدراسة على القصة القصیرة من حىث هى عمل سردى نثرى تسرى علیه معظم اصطلاحات تحلیل المكونات والأنماط والتقنیات السردىة المختلفة للروایة. بهذا المفهوم تقوم القصة القصیرة على تنظىم الحدث والفكرة والتفاعلات بین الشخصیات فى نمط محكم من الحبكة

(١) هوبر، كارول: أسطورة الإطار: فى الدفاع عن العلم والعلامة، ترجمة دكتورا بنى طریف الحولى، سلسلة عالم المعرفة، الكویت وأبریل - مایو ٢٠٠٣م، ص ١٤٩.

(٢) المرجع السابق: ص ١٥٦.

(٣) بهرى، توماس: الإنسان القابل للحىاة مقال منشور فى كتاب: الفلسفة الیة . تحریر مایكل (جورمان)، ترجمة مبین شلیل ورمة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت (أكتوبر ٢٠٠٦م) ص ٢٥١، ٢٥٦.

القصصية. والقصة القصيرة في هذه الدراسة من نوع الخيال العلمي، وربما كانت في بعض أجزائها من نوع الفانتازيا.

أما "الاستراتيجية" وهو اصطلاح عوّلت عليه لسانيات النص وتحليل الخطاب، فيميز بينه وبين قسيمه "تكتيك". الاستراتيجية Strategie والتي نشأت من المجال العسكري، تعني طرق الوصول إلى أهداف بعيدة المدى. أما التكتيك Taktik فيعني طرق الوصول إلى أهداف جزئية. يعني هذا في المجال النصي أن منتج النص يستطيع تحقيق استراتيجيته الاتصالية النصية عبر عدد من التكتيكات. يعرف كل من فولفجانج هاينمان Wolfgang Heinemann وديتر فيهفيجر Dieter Viehweger "الاستراتيجية" بأنها حصيلة سلسلة من عمليات الاختيار واتخاذ القرار التي تجري عادة عن وعي والتي نعلم بوساطتها خطوات الحل ووسائله لإنجاز أهداف اتصالية⁽¹⁾.

في المجال الأدبي تعد عملية تخطيط الكاتب للاتصال بالقارئ من أجل الوصول إلى الهدف أو الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بالنص، تعد - من حيث المبدأ - استراتيجية. من ثم، يشير هاينمان و فيهفيجر إلى أن الاستراتيجيات الاتصالية تعرف دائما بوساطة أهداف معينة مستنبطة من التفاعل. ويرتبط بمكون "الهدف" تنشيط أنساق معرفية، وتمثيل نماذج ذهنية، واستحضار آراء ذاتية، وقناعات ومواقف، واستحضار الوعي بالشروط السياقية لعمل الاتصال المخطط له وتوجه جميع الأنشطة المعرفية إلى الوظيفة المتوقعة من النص المخطط له في التفاعل⁽²⁾. وفقا لـ"هاينمان" و"فيهفيجر" يتبع الكاتب هدفين استراتيجيين رئيسيين: أولهما عرض النص، وذلك عن طريق اختيار الوحدات ونماذج الأنساق المعرفية من المخزون المعرفي الذي يخترنه وتفعيلها وتقويمها تبعا لما يراه مؤديا إلى هدفه المنشود على نحو أفضل. في إثر ذلك يعمل الكاتب على تنظيم تلك الوحدات تبعا لتمامها المنطقي، فضلا عن تهيئة الوسائل والنماذج في هيئتها اللغوية وإجرائها وفقا لنظامها النحوي والنصي. أما الهدف الاستراتيجي الآخر، فهو صناعة النص بما يضمن تأمين فهم المتلقين للنص؛ إذ يعمل

(1) Heinemann, W.- Viehweger, D: Textlinguistik. Eine Einfuehrung- Max Niemeyer Verlag. Tuebingen (1991) S.214.

(2) المرجع السابق: ص ٢١٥.

على تنظيم المعلومات، ومراعاة الاهتمامات والتوقعات المحتملة لدى المتلقي. تقوم معارف المتلقي ومواقفه وكفاءته الاستنباطية، وتقسيم النص بوضع عناوين رئيسية أو فرعية، وتنظيم الفقرات، وتوكيد المعلومات المهمة بواسطة إشارات تفسيرية ونحوها هي جميعاً من وسائل صناعة النص التي تعين على إنجاز الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الكاتب إلى إنتاجها^(١).

بدهي أن الكاتب يبلغ أهدافه الاستراتيجية عبر مجموعة من التكتيكات الجزئية التي تختلف من حيث الكم والكيف باختلاف الجنس الأدبي والنوع النصي لهذا الجنس في آن معاً. السؤال المحوري الآن: ما التكتيكات الجزئية التي تستعين بها سرديات الخيال العلمي العربية لإنجاز أهدافها الاستراتيجية؟ وإلى أي مدى تشكلت تلك التكتيكات بشكل النوع النصي السردية الذي وقعت فيه؟ نتخذ من عينات هي طائفة من قصص نهاد شريف القصيرة من مجموعتيه المصروقتين: "رقم ٤ يأمركم"، و"الماسات الزيتونية" مجالاً للإجابة عن هذين السؤالين المهمين. لقد أسفر فحص تلك العينات المختارة عن وضع الهدى على أربعة من التكتيكات المهمة، وهي: العلاقة الجدلية بين الخيال والواقع، وتبطين، الإيقاع السردية، والتعديل، والمقابلة. التكتيك الأخير هو الأقل تردداً، أما الثلاثة الأولى فهي الأكثر تردداً وأهمية.

(أ) العلاقة الجدلية بين الخيال والواقع :

يمكن القول بأن الجدلية بين الخيال والواقع هي أم التكتيكات في إنتاج النص السردية عند نهاد شريف ولغيره من كتاب الخيال العلمي. والعلاقة بين الخيال والواقع علاقة جدلية، لأن الخيال العلمي يتخذ من الواقع الذي يحكيه النص موقفاً انتقادياً أو ساخراً أو محرضاً على التعبير أو كاشفاً لما خفي من مثالبه. تبدأ القصة عادة بحدث واقعي أو تصوير مشهد سردي واقعي ثم تنتقل رويداً رويداً إلى نسج سردي خاص يختلط فيه الواقع بالخيال. وهي لا تخلط الواقع بالخيال لأن الخيال يتسع لما يضيئ به الواقع فحسب، بل لأن الخيال حينئذ يصبح الوسيلة الفنية التي تميز هذا النوع الأدبي في نقد علم عقيم أو التنبؤ بعلم قادر على تغيير الواقع إلى الأفضل.

(١) المرجع نفسه: ص ٢١٦.

ويمكن القول هنا بأن مثل تلك العلاقة الجدلية بين الخيال العلمي والواقع مما يساعد على تفكيك الخواص الأصيلة لكل منهما. ونحن نعلم أن رُبَّ واقع أغرب من خيال، ورب خيال يحيله الزمان واقعا. إذا سلمنا بأن الواقع هو - بوجه عام - المرآة التي يرى فيها الخيال العلمي نفسه، فإن الخيال العلمي ينطلق إلى النص السردية دائما من رؤية ما بذلك الواقع: قد ينطلق من رؤيته أن شيئا ما في الواقع ينبغي له أن يتغير لعله فساده، أو من رؤيته أن شيئا ما لا يملكه الواقع وينبغي له أن يملكه. بدمي أن الخيال والواقع ليس أحدهما هو الآخر على الحقيقة، فلكل منهما منطقته الخاص. الخيال العلمي الذي يقطع السرد المتسلسل ويجمع بين ما لا يجتمع من الأزمنة والأمكنة والكائنات يلجأ إلى توثيق صلته بالواقع لأنه - ببساطة - خيال من أجل الواقع؛ أي من أجل إنتاج واقع أفضل، وهذا يعني استحضر الواقع في حال بعينها حتى يزانه خيال علمي يشاركه في إنتاج دلالة ما للنص. وهذا يعني بالضرورة أن كل تحليل أو تأويل لدلالة خيال علمي في نص سردي هو بالأحرى تحليل أو تأويل لدلالة أنتجها ذلك الخيال في علاقته الجدلية بالواقع. في قصة "لكي يختفي الجراد" من مجموعة "رقم ٤ يأمركم" يوصف واقع عربي تاريخي في فترة ما بعد هزيمة ١٩٦٧ م حتى يدخل الخيال العلمي - بعد حكاية حال قرية مصرية (أو عربية) حكاية تشدد على ضعفها وعجزها عن مواجهة العدو بسلاحه - يدخل في علاقة جدلية بين تلك الحال المحكية للقرية وأهلها وما هي عليه الحال في الجانب اليهودي من قوة في السلاح والدعاية وغزو العقول ونحو ذلك.

نواة الجدل بين الخيال والواقع في تلك القصة هي انتقاد ضعف العرب وهوانهم من ناحية، وتحريضهم - من ناحية أخرى - على امتلاك أسلحة القتال والدعاية المضادة لما عند الغزاة. وفي قصة "تلال الصمت" من مجموعة "الماسات الزيتونية" يصور الكاتب واقعا عالميا علميا من خلال الكلام عن اثنين من الكائنات غير البشرية أحدهما ذكر والآخر أنثى، ثم يدخل الخيال العلمي إلى الحكاية فيربط بين الأزمنة الثلاثة في سياق السرد، بأن يتخيل الكاتب نفسه يعيش في عصر قادم ويحكي من خلال ذلك الحوار بين هذين الكائنين عن أناس عاشوا في الماضي، وهو يعني - بإفادة السياق النصي - حاضرنا الذي نعيشه:

"غلف الأسى صوت القصير، فبدأ مضغوطة مخنوقاً.

.. القصة بعيدة، تفاصيلها موعلة في القدم.. إنه تاريخ قومنا نحن .. كلنا، فقد تواترت الأحاديث عن آباؤنا وأجدادنا .. إنهم ينحدرون عن قوم ذوي جاه وحضارة عريقة، كانت مثالا للتقدم والرقي .. عن طريق سيطرة ما كان ذا سطوة وبأس رهيبين .. وعرف بالعلم ومنجزاته.

انبهرت الأنثى: "أكانوا على شاكلتنا؟".

اعترض القصير: "لا، لا .. بل أرقى منا، وأكثر تحضراً بدرجة يعجز تصورك المحدود عن إدراكها .. نحن بالنسبة إليهم مثل .. مثل القشريات في المستنقع بالنسبة إلينا!".

تساءل الذكر: " أين ذهبوا .. كيف ذهبت حضارتهم؟".

آه .. هنا تبرز الفاجعة الكبرى وقوانينها التي طوت كل شيء .. فقد قادهم العلم إلى اكتشاف ما أطلقوا عليه " قنبلة ذرية " .. نوع من الهول يسحق كل الموجودات، يحيل الشجر والجبال والنهر إلى فناء. وهكذا، سرعان ما تغلبت نوازعهم الشريرة، فأفنى بعضهم بعضاً!

بان الذبول في نظرات الذكر: " لكنى لم أعلم بوجود أثر للحضارة، أو الحضارات التي تذكر، في نواحي تلالنا! ".

- وهل نواحي التلال، بل جزيرتنا برمتها، مما يقاس إلى جانب الأراضي الممتدة عليها مدنهم وبلدانهم.. وحتى تلتحم بأطراف الكون الفسيح.. أطرقت الأنثى، وقد تشتت فهمها لأقصاه: " أفكل الذي تذكر قد تلاشى .. حقيقة؟" (١).

غنى عن البيان أن الكاتب ينتقد في هذا الحوار الخيالي بين اثنين من الكائنات غير البشرية ذلك النوع من العلم الذي يؤدي بالبشر إلى تغليب نوازعهم الشريرة ويقودهم إلى اكتشاف ما فيه فناء حضارتهم وهلاكهم.

(١) شريف، حماد: مؤلفات حماد شريف، جـ ١: قصة "تلال الصمت" من مجموعة "الأممات الزيونية"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٩٩٤): ص ٤٣٤ - ٤٣٥.

وربما غاب في قصص أخرى الحد الفاصل بين الخيال العلمي والواقع. مثال ذلك قصة "ابن البرق" من مجموعة "الماسات الزيتونية". في هذه القصة يحكي الكاتب حكاية "عزمي" طبيب الأمراض الباطنة مستخدما كل وسائل التشخيص الخلقية والخلقية (بكسر الخاء وضمها) وكل أساليب السرد كالارتجاع (أو الفلاش باك) والحوار الداخلي والتهجين القصدي فضلا عن حكي الراوي العليم والحوار الخارجي وغيرها. أما الحدث في القصة فيبنى على انطلاق الطبيب إلى منزل أحد مرضاه في ظروف جوية صعبة؛ إذ يفاجئه برق شديد في طريقه وما يعقب ذلك من اختراق شحنة كهربائية جوية هائلة جسده دون أن يموت في الوقت الذي أحرقت فيه العاصفة الشجر والحيوان والتربة. ويصبح الأمر الغريب آنذاك تلك النار المجهولة التي تظهر حوله والتي ينفثها جسده أو تشعها طاقة غير مرئية فيما يحيطه أينما سار أو تحرك أو وجد. في هذه الملابس يصبح تفسير صديقه "حسن" - وهو عالم متخصص في الكهرباء - لهذه الظاهرة أنه مشحون بالطاقة التي انتقلت إلى جسده عبر العاصفة، وأن خلاياه تتمتع بخاصية استقبال مدهشة للتيار الكهربائي واختزانه، وهي تبعا لذلك تمثل قطبا نشطا مع كهربائية السحب والإشعاعات الكونية المستمدة من طاقة الشمس!

موضوع القصة إذن ظاهرة كونية فريدة أو نادرة، يلقي بها الكاتب أمام العلم الحديث من أجل تفسيرها. والسؤال الآن: هل هذه القصة من نسج خيال خالص للكاتب أم هي قصة تحكي ظاهرة كونية ممكنة الوجود على رغم غرابتها؟ يرتبط هذا السؤال بمسألة مهمة؛ هي ضرورة التمييز بين الخيال العلمي والتخييل السردية. ما نراه في تلك القصة تخييل؛ لأن عناصر القص جميعا واقعية في منطقتها على رغم كون مدار القص فيها ظاهرة كونية غريبة. الموضوع في القصة إذن موضوع تخييلي يتسم بالغرابة، ولكنه ليس خيالا علميا تنبؤيا بشيء ما في المستقبل القريب أو البعيد. هنا يدنو التخييل - في زعمنا - من دائرة الخيال العلمي الموضوعية التي تعد الظواهر الطبيعية إحدى نقاطها الظاهرة. وهنا يصبح منهج القص والمنظور هما العاملان الرئيسان في عزل الخيال العلمي بمعناه الاصطلاحي في نظرية النوع عن التخييل بمعناه السيميوطيقي المعروف.

تلك القصة وأمثالها تمجيد للعلم ودعوة للتفسير العلمي للظواهر الطبيعية الخارقة، وليس خيالا علميا. ولعل خير دليل على ذلك من القصة ذاتها نهايتها الانقلابية: "مع حلول شهر ديسمبر من العام التالي، وفي واحدة من القرى النائية بمحافظة البحيرة.. تلك المسماة بقرية "البرج" وتقع غربا بثمانية كيلو مترات من مدينة أبو المطامير أحد المراكز الهامة بهذه المنطقة.. أخذ أهالي قرية البرج والقرى المحيطة بها ينسبون عديدا من الكرامات الخارقة لشيخ عملاق ظهر بينهم مؤخرا.. إنه يشفي - وبصورة تدعو للإعجاب - غالبية المعروف من أمراضهم وغير المعروف منها، وبخاصة تلك التي تنسب إلى فرع "الروماتيزم" والتهابات المفاصل والعضلات... وهكذا، وإلى يومنا الحاضر يسعى جموع الأهالي من قرية "البرج" بالبحيرة، ومن القرى المجاورة، بل من أقصى مدن الجمهورية وقراها، إلى كوخ الشيخ المزود بمصباح كهربائي ضخم على بابه، ولا يكفون عن الإحاطة به طوال ساعات الليل والنهار، وهو لا يرد لقاصد الشفاء منهم طلبا.. بل يستقبل زواره دائما بابتسامته الراضية المعهودة، وبقامته الفارعة في جلبابه القاتم..."^(١).

في نص النهاية السابق مؤشرات لغوية ووصفية إلى أن الشيخ المقصود هو نفسه الطبيب "عزمي"، مثل "عملاق" و"قامته الفارعة"، وهي مؤشرات اعتمدت عليها القصة من قبل في التشخيص. "عزمي" الطبيب الذي كان يعالج بعلمه الأمراض الباطنية، صار الشيخ ذا الكرامات. الطبيب عزمي - وهو رمز على آخرين مثله - لم يسلك مع تلك الظاهرة الكونية الغريبة المسلك الصحيح؛ أي لم يتخذ من العلم وسيلة للفهم والتفسير، حتى انقلب الطبيب شيئا وضاعت الظاهرة الطبيعية فيما وراء الطبيعة!

وفي بعض قصص نهاد شريف القصيرة تضعف العلاقة بين الخيال العلمي والواقع، ولا نرى للخيال العلمي من الأسباب التي تربطه بالواقع إلا إشارات إلى مكان معروف أو حدث واقعي مألوف. وربما بلغ الخيال العلمي في مثل ذلك النمط من القصص القصيرة مبلغ الفانتازيا، وذلك بالنظر إليه في حدود واقعنا أو واقع متوقع قريب، وهو مما يباين خياليته وواقعية ما يرتبط به من أمكنة وأحداث.

(١) ابن البرق - المسامات الرتيوية: ص ٤٥٨ - ٤٥٩.

في قصة "جولة المساء" من مجموعة "الماسات الزيتونية" يحكي الكاتب قصة هبوط رجلين وامرأة على سلم طبق طائر إلى الأرض، وقد بنى الكاتب استراتيجية تشخيصهم على ما يناسب سردا خياليا أو فانتازيا؛ أي تشخيصهم بما يباين بينهم وبين الكائنات البشرية المعروفة مباينة شديدة.

وصل هؤلاء الثلاثة في نهاية المطاف إلى محطة قذيفة الأنبوب الصاروخية، وما لبثوا أن تصافحوا وافترقوا على موعد للقاء في صباح الغد. استقل أحد الرجلين والمرأة معه القذيفة المتجهة في الأنبوب يمينا، واستقل الآخر القذيفة المتجهة في الأنبوب يسارا.

وبعد أن انطلقت القذيفة التي استقلها الرجل والمرأة بدفع صواريخها العكسية وصلا إلى "ميدان التحرير" حتى قابلتهما جدران سمراء تحمل لوحة مستديرة مضيئة كتب عليها "مبنى التلفزيون"، ثم وصلا إلى أحد "الاستوديوهات" فجلسا فيه متقابلين تحت تقويم إلكتروني يحمل الأرقام ٣٩٧٢/١/٥. ولما كانت الساعة الخامسة مساء - وهو موعد برنامج "جولة المساء" - سمعا مقدم البرنامج يفتتحه قائلا: "سيداتي سادتي.. عبد الرؤوف صبري يتحدث إليكم من تلفزيون جمهورية مصر العربية، من القاهرة.. سيداتي سادتي .. أهلا بكم ومرحبا في برنامج "جولة المساء".

موسيقى مرحة.

"تبدأ جولتنا هذه الليلة مع الدكتورة عنايات محمد، خبيرة الأرصاد الجوية الشهيرة..

موسيقى مرحة..

"البرنامج يحييك يا دكتورة، ويسألك عن آخر أبحاثك وتنبؤاتك"..

وفي صوت ناعس رخم، يتنافى مع مظهرها الجاد، قالت: "إنني مازلت عند رأيي الذي أعلنته منذ أسبوع، بأن البشرية تجتاز الآن الأعوام الأواخر للعصر الجليدي الخامس" أجل، نحن على أعتاب فترة دافئة طويلة، تلوح بشاثرها في الأفق، "ولعل أبرز ما يؤيد كلامي ما شاهدناه اليوم من طبقنا الطائر، ونحن نحلق

به فى سماء العاصمة غربا.. ثلاث هامات ضاوىة شامخة رأىناها بوضوح، وقد ذاب الجلىد من على قممها.. إنها أهرام الجىزة الثلاثة التى تتحدى الأزلى...^(١).
نلحظ فى هذه القصة ما يأتى:

١- تحكى القصة تنبؤات الكاتب بتغىرات مناخىة جوهرىة، تنتقل فىها البشرىة من العصر الجلىدى الخامس إلى عصر دافى طوىل، ولكنه - فىما يتوقع - انتقال تدرىجى قد يستغرق نحا من ألف عام.

٢- مفتاح فهم الخىال العلمى فى تلك القصة وتقدير مبلغ خىالته هو الزمن الذى اختاره لها الكاتب؛ فالقصة - إن كانت مكتوبة فى عام ١٩٧٢م - تحكى أحداثا من نقطة واقع آخر حددته بعام ٣٩٧٢م. من ثم، فإن ما نراه نحن الآن فى تلك القصة مغرقا فى خىالته وبعىدا كل البعد عن واقعنا قد يكون هو الواقع المألوف بعد ألفىن من السنىن.

٣- من المعروف فى استراتيجيات الكتاب أن الاهتمامات الاجتماعىة المشتركة بين الأفراد والجماعات تعد فى نمط "الاتصال عن بعد" الذى يمثله هنا النص السردى نقطة انطلاق للتواصل؛ فالكاتب يتجه بنصه إلى قرائه معتمدا على أنساق معرفىة لديهم وعلى قدراتهم على تفسير رموزه اللغوىة فى ضوء الواقع الاجتماعى العام الذى يعاشونه. وفى تلك القصة ما يفىد ارتباطها - على رغم ذلك كله - بواقع اجتماعى بعينه؛ وذلك فى إشارة الكاتب إلى كون ضىف البرنامج امرأة ولىس رجلا. الدكتوراة عنایات محمد خبىرة الأرصاء الجوىة ىنبغى لها - فى تلك القصة - أن تكون رمزا على مجتمعا أفسح للمرأة مكانا وجعل لها دورا فى حركة العلم، وهو ما أراد الكاتب أن ىدعمه بأدواته الفنیه.

٤ - وفى القصة أيضا ما يفىد ارتباطها بواقع جغرافى بعينه، وذلك فى إشارة الكاتب إلى أماكن مثل "مىدان التحرىر" و"مبنى التلىفزيون" و"الأهرامات الثلاثة" التى تعد جمىعا معالم تاریخىة وحضارىة كبرى فى بلد بعينه. مثل تلك الإشارات المکانىة نراها ذات مغزى، وهو - فىما نحسب - رغبة الكاتب فى أن نرى للخیال العلمى بوما ما هوىة مصرىة ىرعاهها وىعلمى من شأنها علماء مصرىون.

(١) جمولة المساء - المسات الزهنوىة: ص ٢٨٨ - ٢٨٩.

خلاصة القول أن الخيال العلمي لا بد له - في النص السردى اللغوي المكتوب - من بيئة ينتمي إليها وترسم له معالمه وسماته، ولا بد له من واقع يحاوره ويكيّفه وينحى منطقه ومغزاه.

(ب) السرد بإيقاع الخيال :

للإيقاع أشكال مختلفة ، منها ما يسمى بالإيقاع الأوركستراي في حركات أعضاء الجسم البشري (حركات الرقص والعدو)، والإيقاع اللحني في توزيع النغمات الموسيقية، والإيقاع اللغوي في التدرج النبري لمجرى الكلام. أما التدرج النبري الذي يخلق الإيقاع اللغوي، فهو من سمات اللغة في ذاتها. ويدخل التوزيع اللحني (الميلودي) من خلال المدة الزمنية في إطار الإيقاع اللغوي النبري. والإيقاع اللغوي - في جوهره - تشكيل صوتي للحدث الكلامي أو العملية الكلامية في أعماق صورها. وتنطلق دراسة الإيقاع من تحديد مواقع النبر وما ينتج عنه من توالي الصعادات والهبطات، تلك التي تنمو وتتزايد من خلال عمليتي التوتر والانفراج الداخليين^(١).

وإذا كان الإيقاع يرتبط في الأساس بالشعر، فإن للنثر اللغوي الفني إيقاعاً حقيقياً؛ فالنثر تشكيل لدخائل الإنسان المبدع وبواطنه. بيد أن الذي يميز إيقاع الشعر من إيقاع النثر هو عنصر الانتظام أو الاطراد في الأول، في مقابل التنويع والحرية المفتوحة في الثاني. نحن نستخدم الإيقاع هنا مفهوماً لغوياً عاماً نصف به سرعة الأداء أو ببطء الأداء في لغة نثرية مكتوبة في سرد خيال علمي. وللإيقاع اللغوي - على كل حال - قيمة أسلوبية كبرى، تتجلى في تلوين الأسلوب، أو تعديله، أو التصرف في تصوير المعاني المتغيرة وانتقالاتها. الإيقاع اللغوي هنا يؤدي - كما يقول هربرت زايدلر Herbert Seidler إلى تصعيد معاشتنا للكلام وزيادة إحساسنا به^(٢).

كان الهدف الاستراتيجي للنص دائماً هو التوصيل الفعال وخلق التفاعل. وكان التكتيك الذي اتخذته الاستراتيجية هنا هو "تبطيء الإيقاع". أن نلاحظ في سرديات الخيال العلمي ميلاً عاماً إلى "تبطيء الإيقاع" يعني أن تبطيء الإيقاع ينبغي له أن

(1) Seidler, Herbert: Allgemeine Stilistik.. 2-neubearbeitete Auflage., Goettlingen (1963) SS. 218-219.

(٢) المرجع السابق: ص ٢١٨.

يضطلع بأداء وظيفة أو وظائف بعينها. في صدر مناقشة مثل هذه الظاهرة أود أن أ طرح هذين السؤالين: ما العلاقة بين سرد الخيال العلمي وتبطيء الإيقاع؟ ألا يعد تبطيء الإيقاع ميلا عاما في سرديات الخيال العلمي مؤشرا على طبيعة خاصة في أدب النوع؟ لقد لاحظت بموازاة "تبطيء الإيقاع" شغفا خاصا لدى سرديات الخيال العلمي بالصورة. يلفت هذا النظر إلى المزاوجة الحية بين الصورة وتبطيء الإيقاع. ولعل سرديات الخيال العلمي مركز الاهتمام هنا من أنسب الأنواع الأدبية السردية لتفعيل مثل تلك المزاوجة. لاشك أن الإيقاع البطيء سوف يسمح للصور المرئية التي يرسمها الكاتب في قصصه بأن تشغل في مخيلة القارئ مدى أطول للتأمل والمعاشة. ما أكثر المشاهد التي يقوم الكاتب على تصويرها رهبة أو دهشة أو مفاجأة أو غرابة. ونحسب أن قوة التعبير باللغة عن صور مرئية نوع امتثال للغة السينمائية. اللقطات التفصيلية تظهر القدرة الخاصة للخيال العلمي على تحوّل العلامات اللغوية الورقية إلى صور متجاوزة حدود الأوراق. إن مكون "الإجراءات"، وهو أحد مكونات استراتيجيات الكتاب، ينبغي له أن يواكب مكونين آخرين هما: الهدف والموضوع. يختار الكاتب إجراء اتصاليا أو عددا من الإجراءات الاتصالية التي يراها مناسبة لموضوع الاتصال وهدفه. بدت المزاوجة بين الإيقاع والصورة في كثير من الأحيان من أهم تلك الإجراءات الاتصالية في السرد الخيالي العلمي.

في "تبطيء الإيقاع" يستخدم الكاتب من التراكيب والأساليب ما يراه مناسباً. في قصة "تلال الصمت" من مجموعة "الماسات الزيتونية" يحكي نهاد شريف ما يمكن أن ندعوه بـ"الخيال الأرضي"؛ إذ يتخيل جموعاً من الكائنات (لا يدعواها باسم بعينه) خرجت من جحور أرض من الطين اللزج. يبرز كائنان أبيضان يريدان اللحاق بتلك الجموع من الكائنات، أحدهما ذكر والآخر أنثى، وقد ظهر لهما كائن قصير مكتنز اندفع يقودهما مخترقاً ذرات الطين الإردوازية. وطفق يحدثهما عن "قانون البقاء" الذي انحدر عن "قانون الفاجعة العالمية الكبرى" التي طوت أقواماً ما كان لهم ذات يوم جاه وحضارة، ولكن العلم قادهم إلى اكتشاف ما أطلقوا عليه "القنبلة الذرية"، فكانت هولا يسحق كل الموجودات، وتغلّبت نوازعهم الشريرة، فأفنى بعضهم بعضاً! ويدور بين

الكائن القصير المكتنز وبين الذكر والأنثى حوار من موجات الحرارة الميتة وهجز هؤلاء القوم عن أن يقيموا حياة سعيدة فوق تلك الأرض الخضراء، وأنهم منذ ما أسموه بالحرب الذرية أو "موجة الغناء الكبيرى" وهم مازالوا مذهولين صائرين ضائعين لم يوجد بينهم المفكر الجريء أو الشخص العاقل الذي يخرجهم عن مجزهم وعن شلل وقدة الأمل في غدّهم!

السؤال الآن: ما الذي يستلزمه سرد مثل هذه الحكاية؟ الأحداث محدودة وتغيرها بطيء. القضاء موصوف بتفاصيله. ينهني - إذ ذاك - إرخاء العنان للخيال العلمي لكي يمضي إلى حيث يريد. يمضي تارة فيما يقع بين تلك الكائنات في التسل، ويمضي تارة أخرى فيما يدور بين الذكر والأنثى من حوار، ويمضي تارة أخيرة إلى ما يقف عليه الكائن القصير المكتنز من أفكار وانتقادات لأولئك الذين يُفني بعضهم بعضاً بمنجزات علمية حمقاء لا بد إذن من مساوقة الإيقاع للحالة السردية. إنها مساوقة ضرورة تجد لها من وسائل تهطيه الإيقاع ما يرتبط بالصياغات حيناً وما يرتبط بالأداء حيناً آخر. أما الصياغات، فمنها مثلاً الوصف التفصيلي أو الاستغراق في الوصف؛ كقول نهاد شريف في استهلال القصة السابقة:

"الطين العالق من أعلى لأسفل، أو من أسفل لأعلى، وعلى امتداد الرؤية إلى حدود تقل ولا تزيد، بدا شفافاً رقيقاً لدى الغرب، معتماً كريهاً فيما وراء الحافة الشرقية.. الطين ثرائه إردوازية، أو مزرقّة، وقد تميل إلى الحمرة في الأعالي.. والطين ثرائه هشّة.. هباء دقيق منثور، لزج.. له رائحة صدا المعادن، وهو في تعلقه وانتشاره، يحيل المنطقة - بامتداد الأديم الأسود - إلى بحيرة غامضة من الظلمة، والروائح النفاذة.."^(١)

وصف الطين في وضعه ومادته ولونه وصلابته ورائحته. وليس استهلال القصة بمنطوق مثل: "الطين العالق من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى..". إلا نوعاً من أنواع الاستغراق بعرض صور مختلفة لشيء واحد أو لحال واحدة. ونحسب أن "الطين" هنا هو نقطة المركز في فضاء تلك الحكاية. ولعل الكاتب قد وجد في هذا الاستغراق في وصف نقطة المركز الفضائي الذي تتصع دائرته مع الحكيم شيئاً فشيئاً، لعله قد وجد فيه

(١) لال الصمت - للمسات الزبونية: ص ٤٣١.

مؤشرا على الإرجاع القهري لتلك الكائنات المبهمة أو الكائنات البشرية إلى أصولها الأولى، فتكفّ بهدي الحكمة والعقل عن أن يفنى بعضها بعضا بالعلم! وأما الأداء، فإن الكاتب يصطنع لتبطيء الإيقاع وسيلة "التقطيع عبر الفصل بين الموصولات في المنطوق الواحد"، وذلك عن طريق علامة من علامات الكتابة؛ وهي الشُرطة الأفقية أو النقطتان المتجاورتان. هذه الوسيلة معروفة في سائر أنواع القصص، ولكنها في قص الخيال العلمي أظهر وأقوى. يأتي الفصل بين الموصولات غير صحيح من الناحية القواعدية، ولكنه خطأ مقبول إلى درجة ما إذا نظرنا إليه في إطار استراتيجية بعينها للمتكلم؛ هي هنا توفير مدة أطول لاستغراق الخيال العلمي في محيط النص. في المقطع السردى التالي الذي يحكي فيه الكاتب حكاية هذه الصيحة التي انطلقت من ذلك الكائن القصير المكتنز ما يُبين هذه الظاهرة:

" وبالرغم من أن ذرات الطين قد عجزت عن حمل أصداء الصيحة، وربما عمدت إلى كتّمها، فإن الكائنات لم تكن في حاجة لاستيضاح معالم النغمة المنفعلة، بعد أن فهمت مغزاها.. وعلى الأثر تعالت من كراتهم همهمات تلقائية.. خافتة.. ممطوطة.. في حين استمر توافد المزيد منهم، ينحدرون من أعماق جحورهم، يقبلون كالسكارى.. المنومين.. في بظه وإعياء" (١).

جدير بالإشارة هنا أنه إذا كانت سرديات الخيال العلمي العربية تميل هكذا إلى استخدام وسائل بلاغية لتبطيء الإيقاع، فإن تبطيء الإيقاع في نصوص سردية يفترض فيها الخيال العلمي إلى القوة والجموح والتجدد سوف يؤدي بالنص إلى الرتابة والموت. في المقطع السابق، فصلت الصفتان "خافتة" و"ممطوطة" عن الصفة الأولى "تلقائية"، كما فصلت الصفة "المنومين" عن موصوفها "السكارى"، وقد دلّ الكاتب على ذلك الفصل بين الموصولات بدليل كتابي هو النقطتان المتجاورتان على السطر حكاية لأداء بعينه حتى يلزم به القارئ.

أشرنا آنفا إلى الصلة الوثيقة بين الإيقاع واللغة التصويرية في سرديات الخيال العلمي. اللغة التصويرية - في تعريف أبرامز لها M.H. Abrams - أنها "انحراف عما

(١) المرجع السابق: ص ٤٣٣.

براه متكلمو اللغة، لغة عادية أو معيارية، من حيث المعنى أو سلاسل الكلمات؛ وذلك من أجل إنتاج معنى خاص أو تأثير خاص⁽¹⁾. في قصة "مندوبة فوق العادة" من مجموعة "رقم ٤ يامرکم" تهبط المندوبة "عبير" من كوكب آخر إلى كوكب الأرض تطلب قدرا من مصل اكتشفه "عبد العزيز" من كوكب الأرض؛ لعلاج زوجها من سرطان الجلد. ولكن عبيرا ما لبثت أن وقعت في حب "عبد العزيز" مثلما وقع هو في حبها. وفي خاتمة القصة بصور الكاتب على لسان عبد العزيز راوي القصة مشهد وداعه عبيرا هكذا:

"اقتربت مني على الرغم من تحذيري.. وطبعت على شفتي قبلة طويلة ملتعبة.. وبلمحة خاطفة قرأت أنا مُمضًا يصرخ في مقلتي عينيهما.. كانت نسوة نفسها.. بإرادتها.. إلى ما يسحق قلبها..

- اعترني يا حبيبي .. فإنني إشفاقا عليك وضعت تلك الادة الخدرة في قدح قهوتك..

واختفى وجهها من أمامي .. سمعت قدميها تهرعان بهبوط الدرجات الخشبية.. ثم تراءى قوامها هناك أسفل الكوخ.. رأيتها تتواثب على رمال الشاطئ نحو القارب وفيه شبح رجل.. وغاص القارب قليلا حين اعتلته.. وتحرك.. أخذ يبتعد وهي فيه.. أظنها وقتت تلوح لي بمنديل يطيره الهواء في اتجاهي.. رويدا رويدا كان القارب يصغر.. وصوت المجدافين.. يخفت.. والضباب الرقيق يثقله.. يحجبه.. أو يحجب بصري.. لم أعد أميز بعض الخطوط البهمة للقارب.. وقد أوشك على الدنو من تلك الغواصة.. أو الطبق الطائر.. الجاثم على صفحة المياه.. في انتظاره.."⁽¹⁾.

مع هذه النهاية للقصة يلغظ الخيال أنغامه الأخيرة في النص اللغوي، ولكنه يظل بروحه في مخيلة القارئ متجاوزا النص كله إلى عالم التأمل والتأويل. لقد قطعت اللغة

(1) Abrams, M., H.: A Glossary of Literary Terms. New York (1981) p.63.
(٢) مندوبة فوق العادة - مجموعة "رقم ٤ يامرکم": ص ٣٥٠ - ٣٥١.

التصويرية في المشهد السابق طريقها إلى النهاية عبر أفعال الحركة، ورسم الهيئة الجسمية، والتردد بين الظهور والاختفاء أو القرب والبعد، ونقل تعبيرات الوجوه والعيون والإيماءات والتلوينات وغيرها. من ناحية أخرى، وثقت اللغة التصويرية في ذلك المشهد صلتها بالإيقاع البطيء عبر مؤثرات فونولوجية وأدائية وتركيبية: وفرة الطليقات، وتبطيء الإيقاع بمؤشر كتابي هو الفصل بين الموصولات بالنقطتين ("كانت تسوق نفسها" بإرادتها.. إلى ما يسحق قلبها")، وهو إيقاع بطيء يستبقي المشهد المصور في ذلك المقام السردية؛ مقام الألم المرير الذي اعتصر قلب المحبين، عبد العزيز من كوكب الأرض وعبير من كوكب آخر، كأنما أراد الكاتب أن تحمل قصته نبوءة بلقاء بين الكواكب والعلاقات بين أجناس مختلفة وقد ألفت بينهم الشاعر والمصالح في آن معا.

كذلك الحال مع الاستهلال . لننظر إلى استهلال قصة "وجهان لقصة واحدة" من مجموعة "رقم ٤ يأمركم":

"جميل هذا الصمت العميق.. المطبق.. الذي يندفعون من خلاله.. شاعرية هذه الظلمة المحيطة بهم.. الإردوازية.. المكسورة حدثها ببثرات النجوم.. ملايين النجوم.. ملايين المجرات كندف القطن النقية.. تضم ملايين الأجرام المضيئة.. اللامعة.. أو الخابية.. بعضها مضيء بذاته.. والبعض يسرق الضياء من جاره المتفجر بالطاقة"^(١).

لقد أشبعت التفاصيل تفصيلاً دائرة حول مكون الزمان. لم يعبر الكاتب عن مكون الزمان بمنطوق مباشر، بل عبر عنه بصورة تعاضدت فيها العناصر. وعلى المستوى الفونولوجي سمح الفصل العمدي بين الموصولات بمطل الطليقات وإطالة مدة الاستغراق الزمني للوقفة الفاصلة بين الكلمتين عند القراءة، وهو ما ينتج عنه بالتبعية بطء الإيقاع. فصل لفظ "المطبق" عن "العميق" قبله، كما فصل لفظ "المضيئة" عن "اللامعة" فصلاً مكتسباً من سياق يسعى فيه الكاتب إلى الاستغراق في التصوير. ويمكننا هنا القول بأن

(١) وجهان لقصة واحدة - مجموعة "رقم ٤ يأمركم": ص ٣٠٥.

مثل هذه الزاوجة بين الصورة والإيقاع البطيء، مما يؤدي إلى اندماج الوصف في السرد اندماجاً قوياً لا نكاد نرى له مثيلاً في غير سرديات الخيال العلمي.

(ج) الخيال العلمي وتكتيك التعديل :

الخيال العلمي هنا هو المتغير الرئيس في بناء النص السردية وفهمه. ولاشك أن إنتاج نص سردي مكتوب مطول ينتمي إلى نوع أدبي بعينه سوف يدعو الكاتب إلى أن يتخذ له من التكتيكات الجزئية ما يجعله أهلاً للانتساب إلى ذلك النوع، سواء في سرد الخيال العلمي ذاته كما رأينا آنفاً، أو في إعطاء الصلاحيات المناسبة للخيال العلمي وتطوير مكونات القص المختلفة وتعديلها لما يوافق مركزيته. نرى هنا أن الخيال العلمي يأخذ النص السردية معه إلى طبيعته الخاصة، من حيث هو خيال ومن حيث هو خيال علمي؛ أي إلى عالم تكتسب فيه مكونات القص منطقاً آخر وأسلوباً آخر ووظائف أخرى. من ثم يمكن لنا أن نجعل عملية التعديل أو التكييف Modifying على هذا النحو نوعاً من الربط الاستراتيجي بين المتغير الرئيس في صناعة النص السردية من نوع الخيال العلمي وبين سائر المتغيرات الأخرى في سياق النص. من ذلك مثلاً ما يأتي:

١- التشخيص : يظهر أثر الخيال العلمي في تعديل التشخيص. إذا نظرنا مثلاً إلى القصص التي تحكي نزول كائنات من الفضاء إلى الأرض أو صعود أناس من كوكب الأرض إلى كواكب أخرى، لرأينا توجه التشخيص إلى جوانب بعينها من الشخصية؛ مثل النشاطات العلمية، والشغف بالاكشافات الجديدة، والرغبة في اكتشاف عوالم مجهولة ونحوها. مثل هذه الجوانب الأولية تبنى عليها الحكمة ويمتد سردها شروطاً بعيدة من الحكاية الكلية حتى تبلغ الحكاية عقدها مع أمر ما. في قصة "مندوبة فوق العادة" التي أشرنا إليها آنفاً يصور الكاتب "عبد العزيز" في صومعته الواقعة في بقعة نائية من آخر شاطئ الدخيلة في أقصى الطرف الجنوبي الغربي لمدينة الإسكندرية. وعبد العزيز هنا باحث في الطب والكيمياء العضوية والحيوية. وقد وقع بينه وبين صيد - على نحو ما أشرنا - حب متبادل. كانت عبير العضو رقم ٩ من مجموعة زملائها البالغ عددهم ٢٤ ملاحاً هم طاقم السفينة الكونية "النجم الفضي". وبعد تطور الأحداث تخبره "عبير" بأن كارثة كادت أن تؤدي بهم لولا تلك المقالة التي نشرتها عن أبحاث

عبد العزيز الطبية، وأنها تجشمت عناء تلك الرحلة لتحصل على قدر من مصل اكتشفه عبد العزيز من أجل علاج زوجها ومن أجل أربعة آخرين من أبناء جنسها. هكذا ينهض الخيال العلمي بتكليف التشخيص وتعديله لطبيعته الخاصة بوصفه الوجه الآخر للواقعية. لقد اقتصر على الجانب الأهم من الشخصية. كل من "عبد العزيز" المخلوق البشري و"عبير" المخلوق غير البشري مشغول بالعلم والاكتشافات النافعة في مجال الطب، كأنما صار الشغف بتلك الاكتشافات الهم المشترك بين الكائنات المختلفة، وهو نوع من تمجيد مثل هذا النمط من العلم.

٢ - الفضاء : وكذلك يقوم الخيال العلمي بتكليف الفضاء الرئيس بالقصة؛ وهو بيت عبد العزيز ذو الأسماء المختلفة، ويصبح الاستغراق البالغ في تصويره بعامة، وفي تعيين موقعه الجغرافي الخاص من الفضاء المحيط بخاصة، يصبح تقنية سردية فعالة في استنباط ساعات تشخيصية بعينها مرتبطة بالتفاني والشغف بالعلم لدى قاطن المكان. يقول الكاتب على لسان عبد العزيز راوي القصة وبطلها:

"اعتادوا أن يطلقوا على بيتي مجازاً اسم الجزيرة.. وبعضهم كان يصر على تسميته بالسفينة.. أما أنا فلكوني واقعياً.. جاداً.. فقد اكتفيت بأن أحدد معاليه بالكوخ.. في حين كانت هي تصفه بشفتيها الرقيقتين وبالبسمة الوردية لا تفارق وجهها.. بأنه الصومعة.. الصومعة الفريدة في هدونها وشاعريتها.. تسميتها هي الأقرب إلى الواقع.. فبيتي لا يزيد في تكوينه عن حجرتين ومطبخ للمياه في أسفل تعلوهم حجرة يتيمة.. رحبة في شكلها المثلث.. وما يحيطها من شرفات هي في الواقع شرفة واحدة تلف مع الوجها الأربعة وإن اتسعت غرباً حيث البحر يصخب تحتها ومع امتداد البصر إلى الأفق البعيد.

صومعتي أو كوكبي يقع في بقعة نائية.. موحشة.. من آخر شاطئ الدخيلة في أقصى الطرف الجنوبي الغربي لمدينة الإسكندرية.. وأنا وجدت فيه (في هذا المكان) ملاذاً نموذجياً في عزلته وهدوئه مما يهيئ لي الجو المناسب لتأملاتي ولزاولتي أبحاثي في الطب والكيمياء العضوية والحيوية.. والدتي جعلت الحجرتين السفليتين

إحداهما لنومي والثانية لنومها.. وجعلت مكانا لجلوسنا الفسحة الرمعة بين
الحجرتين.. في حين كنا نتناول طعامنا في المطبخ الذي هيات من أحد أركانه فرنا
لشيء السمك على الطريقة الإسكندرانية التي تجيدها..

أما الحجرة العليا.. والتي كانت قبلا تضم أبوي.. فقد حولتها أنا في حدود
إمكانياتي المادية إلى معمل يزخر بالعديد من الكئوس والمعوجات وأجهزة الخلط
والتسخين.. كما ضمت ميكروسكوبيا وهاتوا وميزانا حساسا ومدوكا.. وغلاية
كهربائية.. وجهاز أشعة.. إلى جانب ما تمتلئ به الأرفف والدواليب من قوارير
وعلب وزجاجات ملئت بأنواع متباينة من السوائل والأحماض والمساحيق والأعشاب
ومختلف المواد الكيميائية.. إلى جانب أدوات مزجها وخلطها وقياس تفاعلاتها..

كان أقرب مسكن لكوخنا بيت المقاول أبو درويش.. وهو مبني على غرار كوخنا
بالطوب الأحمر وإن كبر عنه في الحجم وعدد الحجرات.. وكان يبعد عن الكوخ
قراية الكيلومتر شمالا: تتلوه عدة نور متناثرة تكون بقية منطقة الدخيلة بشاطئها
المعروف..

في حين لم يكن هناك ما يرى على امتداد البصر جنوبا سوى تلك الملاحاة وتلالها
البيضاء تقع على بعد أربعة كيلومترات أو خمسة.. وكان هناك أيضا البحر غربا..
ثم أرض ملحية جرداء تصل إلى امتداد بحيرة مريوط شرقا..

هذا هو كوخنا.. وهذه هي البقعة القصية المنعزلة التي كان ولا يزال يقبع فيها
منذ أنشأه أبي عليها..^(١)

في الاستهلال الفضائي السابق نلاحظ عددا من الاعتبارات:

(أولها) أوقف الكاتب مجرى محكيه إيقافا تاما وطفلا الوصف الفضائي الفصل
على سطح الأحداث ولم يسمح لنا بمعرفة شيء منها إلا بعد حوالي صفحتين اثنتين
كان الاستفراق في وصف بيت الراوي فيهما أسما وتكوينها وموقعا هو المهين على
اهتمامات الراوي الشخصية.

(١) مذبوبة فوق العادة: ص ٢٣٧ - ٢٣٨ .

و(ثانيها) أن الاستغراق في الإشارة إلى أسماء مختلفة لمكان واحد يمكن تأويله بأنه إشارة إلى الانتماء الطائفي أو المطلق إلى جغرافيته وسماته الخاصة التي وقعت من نفس راوي القصة وبطلها عبد العزيز موقعا مميزا، وأن إيثارة اسم "الصومعة" لبيته على سائر الأسماء كالجزيرة والسفينة والكوخ، فيه إشارة إلى العلاقة الخاصة في الثقافة العربية بين الصومعة والعلم الذي يعد عبد العزيز واحدا من أهله المتفانين.

و(ثالثها) أن دوران الوصف على الصومعة في هدوئها وشاعريتها وانعزالها في بقعة نائية على شاطئ البحر يمكن أن ينقل إلينا أجواء من الغرابة والأسطورية تنمو فيها توقعات القارئ وتخيلاته لما يمكن أن تمضي إليه حركة السرد وطبيعة هذه الحركة.

و(رابعها) أن ظهور الفضاء الحميم وهو بيت عبد العزيز مغلقا في ذاته مفتوحا على غيره من بيوت وشاطئ ممتد، يحقق تناسبا بين طبيعة الفضاء وطبيعة الشخصية المحورية عبد العزيز الذي أنفق وقته وحياته للعلم. ويعني هذا بالضرورة أن الفضاء والشخصية في تفاعل دائم داخل النص وأن أحدهما يكتمل بالآخر ويستمد منه شيئا من معناه.

(د) الخيال العلمي والمقالية :

تبنى البنية الإخبارية في المقال غالبا على التوصيل المباشر. ولاشك أن التأثير والتأثير بين الأنواع الأدبية المختلفة من الظواهر المعروفة. شعرية الأقصوصة وسردية المقال ودرامية الشعر شواهد حقيقية على تبادل الأنواع الأدبية فيما بينها شيئا من خصائصها الفنية وموقفياتها الاتصالية. حينما نتحدث عن المقالية في نص سردي أصيل، فإننا نتحدث - في المقام الأول - عن سمة لغوية موقفية اتصالية، أظهرت بعض النماذج القصصية عند نهاد شريف أن سرديات الخيال العلمي قد جعلت من المقالية تكتيكا سرديا فعالا. من ناحية أخرى، أظهرت نماذج القصصية التي اعتمدت ذلك التكتيك أن للمقالية حالتين اثنتين:

(إحدهما) المقالية المباشرة أو الصريحة.

و(الأخرى) المقالية غير المباشرة أو الضمنية.

والمقالية مباشرة إذا توقف مجرى السرد لعلة مقامية توجب نقل معلومات بعينها نقلا مباشرا موثقا بوجه من الوجوه في هيئة مقالية. أما المقالية غير المباشرة أو الضمنية، فهي تحول الحوار من جانب أحد المشتركين فيه أو كليهما إلى عرض مباشر لجملة من المعلومات على نحو يطول معه ذلك الحوار حتى يبلغ من حيث الكم مبلغ المقال.

كان بعض النقاد قد وجهوا سهامهم إلى كتاب الخيال العلمي؛ لأن كثيرا من أعمالهم تتسم بتقريرية مباشرة تقترب بالعمل (الروائي أو القصصي) من المقال، وأننا نجد بعض الصفحات تنحدر إلى فجاجة الخطب وبلادة التقارير؛ مما يحرم هذه الصفحات من صفة العمل الأدبي^(١). بيد أن هذه المسألة أراها بحاجة إلى إعادة نظر. حينما أنقل إلى فن نثري شيئا من خواص الشعر أو شيئا من بناء شعري قائم بذاته، فأغلب الظن أن علة ذلك هي أن في الشعر ما يتيح لي نقل تأثير ما بأدوات الشعر في موقف يبدو شعريا. وحينما أنقل إلى فن نثري كالقصة القصيرة فنا آخر نقلا مباشرا كالمقال، أو سمة أولية من ذلك الفن كالإخبار المباشر مضمنا في المتن السردى أو الحوار، فإنما ذلك لأن مقام القص يجعل من المقال أو المقالية تكتيكا يناسب الموقف الاتصالي النصي الداخلي. المقالية في ذاتها ليست عيبا، وإنما العيب في ألا تلعب في النص السردى دورا ضروريا.

ومهما يكن من أمر، فإننا نرى من أشكال المقالية المباشرة في قصص نهاد شريف: البيانات والنداءات، والمدونات اليومية والتقارير. يرتبط النوعان الأولان سياقيا بالشفرة المنطوقة، ويرتبط النوعان الأخيران بالشفرة المكتوبة. تصبح كفاءة الكاتب الأدبية الاتصالية في أن يوفر لتلك الأشكال الأربعة أمرين مهمين:

(أولهما) تهيئة الموقف الاتصالي المناسب للشكل المختار داخل النص.

(والآخر) تهيئة السمات اللغوية والموضوعية التي تميز بين شكل وآخر؛ كأن تتميز النداءات والبيانات بحضور طرف آخر في الاتصال وتوقع رد فعله على ما يقال، والمواءمة بين طبقة الصوت والنغمة وسرعة الأداء ونحوها من الظواهر الفونولوجية ذات

(١) انظر مثلا: عطية: نعيم: أدب الخيال العلمي. مقال منشور في مجلة الفيصل. العدد ٤١: ص ٥٧.

الأثر الفعال في إنجاز النداء أو البيان على نحو أو آخر وفقا لمقامه. وأما المدونات اليومية والتقارير، فهي من أشكال الشفرة المكتوبة التي تعرف بقوالبها وتراكيبها وسعاتها الأسلوبية ووظائفها الخاصة.

في قصة "لكي يختفي الجراد" من مجموعة "رقم ٤ يأمركم" يتخيل الكاتب قائد الجماعة الإسرائيلية التي هاجمت جموع الأهالي في إحدى القرى المحاصرة وقد راح يلقي بين تلك الجموع بيانا أشبه شيء بالخطبة الحماسية، يقلل من شأنهم واستلاب عقولهم بخرافة تاريخهم ويعلي من شأن شعبه، وأنه - في زعمه - شعب الله المختار، وأنهم متفوقون عسكريا ونحو ذلك. جاء البيان هنا في سياق حوارى؛ أي في هيئة المقالة الضمنية، ولم يكن مطولا، فبدأ مقبولا ومبررا بوظيفته في الإعلان عن قوة العدو العسكرية؛ القوة التي أعمته عن قيم الحق والعدل والسلام وأظهرته بزوهه ومغالطاته بين جموع الأهالي الأبرياء. البيان هنا إذن جزء من مبادلة حوارية بين القائد وجنوده، وقد روعيت فيه بعض ملامح الشفرة المنطوقة، كترديد الشعارات، وتقطيع العبارات، وتقوية القوة الإنجازية للمنطوقات بوسائل تركيبية مختلفة أدوات وأساليب. لقد لعب البيان هنا دوره في تشخيص المتكلم وفي تطوير البنية الموضوعية للقصة، وكانت التقريرية فيه قطعا بالمعاني المباشرة. وفيما يأتي هذا المقطع منه:

"... إننا الشعب المختار .. الذي يؤمن بعقيدة واحدة ومبدأ واحد وأمة واحدة تسود العالم تحت حكمنا.. ومن خرج عن تعاليمنا ليس منا.. ويجب أن يقضى عليه.. وأنتم في هذه اللحظة هؤلاء الحمقى المارقون.. المسلوبة عقولهم بخرافة تاريخكم وأصل وجودكم.. ها نحن قد جننا لنحرركم.. لنمنحكم الفرصة الوحيدة الباقية لكم لتعودوا إلى حظيرتنا فتجنوا البقاء.. وسيتولى تقويمكم الشعاع المقدس باعث الوجود الجديد.. وباعث الكيان الأمثل لأبدانكم والفكر الأطهر لعقولكم.. إننا نستطيع اليوم أن نؤكد لكم أننا.. الشعب المختار.. على مدى خطوات قليلة من هدفنا العظيم.. ولم تبق إلا مسافة قصيرة حتى تتم الأفعى الرمزية - شعار شعبنا - دورتها.. وحينما تغلق الدائرة ستكون كافة بلادكم ومدنكم وقراكم محصورة داخلها بأغلال لا تنكسر"^(١).

(١) لكي يختفي الجراد - مجموعة "رقم ٤ يأمركم" : ص ٢٥١.

وفي قصة "رقم ٤ بأمركم" تخيل الكاتب انشقاق السماء عن صوت غامض قادم من كوكب المريخ إلى كوكب الأرض، أطلق عليه اسم "بيان إلى مخلوقات الأرض"، وفيما يأتي هذا المقتطف منه:

"يا سكان الأرض.. الكوكب المعروف لدينا بالرقم ٣.. بحسب قربه من أمه النيران المتأججة وتسمونها الشمس.. يا سكان كوكب الأرض.. يا من تطلقون على أنفسكم البشر.. يا مخلوقات الطين المتسيدة ثرى اليابسة على كوكبكم القريب منا.. إنا نحن موجهي البيان جيرانكم سكان كوكب المريخ أو التالي بعدكم في أوقات حسابنا.. ما كان الوقت ليحين بعد لقيام أي نوع من الاتصال بين كوكبنا - لوجود هوة ضخمة بين حضارتنا المتقدمة وبين ما ترسفون فيه من تخلف فكري وتناحر عقائدي الأمر الذي نراقبه بوسائطنا التي تجهلونها - للتنقل عبر الكون بسرعة تقارب سرعة الضوء.. وبمعاييرنا العلمية الدقيقة.. وكأننا نعيش بين ظهرانيكم.. منذ ما قبل نشأة تقويمكم الميلادي بزمان ضارب في القدم.. ولم يكن هناك ما يثير فضولنا في مجال تقدمكم الحضاري البطيء والذي اتسم بالأنانية واستغلال بحوث العلم وتطبيقاته على بدائيتها فيما يضر بجنسكم البشري أكثر مما يفيد.."^(١)

استخدم الكاتب مثل ذلك البيان لما يستخدم له البيان عادة من توضيح أمر أو طلب فعل شيء. ومن ثم، يمكن القول بأن الكاتب جعل من "أوضح" و"أطلب"، جعل منهما - تداوليا - الفعلين الأدائيين الضمنيين اللذين بنيت عليهما البنية الدلالية الشاملة للبيان. راعى الكاتب في ذلك البيان كثيرا من ملامح البيان اللغوية العامة؛ فتأمين الاتصال بتكرير أسلوب النداء يعني افتراضه وجود الطرف الآخر في الاتصال، وكذلك تعريف المتكلم بنفسه إلى الشريك في الاتصال: "إنا نحن موجهي البيان جيرانكم سكان كوكب المريخ..". ونحو ذلك. من ناحية أخرى، وقع البيان في القصة وقد لعب دورا رئيسا في المضمون. لقد كان ذلك البيان من كوكب المريخ إلى كوكب الأرض هو الحدث الرئيس في القصة، وكان السرد فيها تعليقا موسعا لنقل ردود أفعال الدول المختلفة

(١) رقم ٤ بأمركم: ص ٢٦٤ - ٢٦٥.

وركالات الأنبياء عليه تأييدا ورفضاً. نقل البيان كذلك وجهة النظر على نحو انتقادي لاذع لمن أساهم الكاتب "مخلوقات الطين المتسيدة" من كوكب الأرض. ولولا احتمال الكاتب لهذا البيان بتقطيعه والخروج منه ثم الدخول إليه في إطار القصة، لكان مقالا خالصا.

أما المدونات اليومية والتقارير، فهي عادة نصوص مكتوبة. تستهدف المدونة الاحتفاظ لصاحبها بمعلومات مهمة عن شيء ما غير شخصي. ويستهدف التقرير حصر معلومات وتقديمها للآخرين. من ثم يمكن القول بأن المدونات اليومية والتقارير التي تتسع لها أحيانا سرديات الخيال العلمي هي الأقرب إلى السمات العامة للعلم في نزاهته وتجرده وتوجهه نحو المعطيات الموضوعية.

في قصة "حادث غريب" من مجموعة "رقم ٤ يأمركم" تدور حركة السرد حول حادث غير طبيعي مفاجئ في قاعدة مصرية نائية لأرصاد الفضاء حدده بلاغ رسمي بأنه لم يزد عن انفجار محتويات معمل للمكثفات المستخدمة في مراقبة الأقمار الصناعية أثناء تجربة عملية كانت تجرى فيه، وأن أحدا لم يقتل. ولكن الراوي يفيد بأن السلطات أخفت خير مقتل عالم الإلكترونيات سميح الغاضلي. هنا يدخل إلى السرد نص مدونة لإخصائي الإرسال الإلكتروني زاهر زيادة زميل سميح، فيكشف عن حقيقة مقتله وملابساته وأن سميحاً أخطأ لما سمح لنفسه بالتراسل السري مع كوكب دخيل، فخرق بذلك اتفاقية نووية بتحريم التراسل الترددي عبر الفضاء، وكان مقتله وانفجار القاعدة إنذاراً من سكان ذلك الكوكب بقذيفة هائلة. هكذا يدخل نص المدونة في تفاعل معلوماتي مع سياق السرد، لاسيما أن مصدره معلومات ميدانية حقيقية مهمة يستكمل بها السرد موضوعه حتى النهاية. رغبة الراوي إذن في تحقيق المصادقية والموضوعية لتقصته داخل النص السردية هما الدافعان الرئيسان إلى إفصاح المجال في ذلك النص لما ليس منه. بيد أن ما بدت فيه معظم المدونات والتقارير في قصص نهاد شريف القصيرة من المجموعتين المذكورتين من طول نسبي سوف يعوق بالضرورة تدفق الحكاية المتصل.

[The page contains extremely faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the paper.]

الفصل الخامس

القضايات والشفرات

« قراءة في رواية 'حضرة المحترم' لنجيب محفوظ »

١- توطئة :

يمكن القول بأن الإنسان كائن فضائي، يغير الفضاء ويتغير به، يغرزه ويجعل له مغزى. وما يقوله إ.رلف E.Relph عن علاقة الإنسان بالمكان نراه صائبا. يقول رلف: "لكي تكون إنسانا ينبغي لك أن تحيا في عالم مليء بأماكن ذات مغزى. ولكي تكون إنسانا ينبغي لك أن تملك مكانك وأن تعرفه"^(١). أوثر الفضاء على المكان. لعل ذلك يرجع إلى إحياء الفضاء بالحركة والامتداد واحتماله لأبعاد اجتماعية ورمزية. يتسع الفضاء أو يضيق، ينفتح أو ينغلق، يكون واقعا أو تخيليا، ولكنه - في جميع الحالات - رمزي اجتماعي وظيفي. تبدو رمزية الفضاء في أن خواصه الهندسية والجغرافية ليست مقصودة لذاتها، ولكنها تكتسب داخل الخطاب الروائي دلالات رمزية خاصة. والفضاء اجتماعي؛ لأنه يقوم بتأطير مجرى الأحداث والتفاعلات بين الشخصيات. والفضاء وظيفي؛ لأنه دائم الاتصال بعمليات التشخيص والتبشير الروائيين. وقد يقال بأن مكان الشيء قد يزول ولكن فضاءه لا يزول، وأن الشخصية قد تحتل دائما فضاء ولكنها لا تحتل دائما المكان نفسه.

تعاورت اتجاهات نقدية معاصرة وعلوم إنسانية مختلفة الفضاء بالدراسة العميقة. عنيت البروكسيما (التقريبية) والأنثروبولوجيا الثقافية والجغرافيا الثقافية ودراسات الثقافات الحضرية، عنيت جميعا بتحليل الفضاء من زوايا اجتماعية وحضارية. وشغلت النظرية النقدية المعاصرة في الاتجاهات السيميائية والظاهرانية والشعرية بدور الفضاء في السرد الروائي؛ مما كان له الأثر في تجديد البحث في فكرة الزمنية الأصلية في الرواية. صنفت الشعرية الفنون إلى فنون زمنية وفنون فضائية. نرى ذلك مثلا عند جوزيف كيستنر Joseph Kestner أحد أبرز المنظرين لشعرية الفضاء الروائي. انطلق كيستنر من هذه الفكرة المحورية: انقسام الفنون إلى فنون زمنية كالرواية والموسيقى (وهي فنون مؤسسة على التتابع المحايث واللاعكسية) وفنون فضائية كالرسم والنحت والفن المعماري (وهي فنون مؤسسة على الآنية والعكسية على نحو محايث). نشأ عن تلك الفكرة المحورية عنده مفهومان رئيسان هما: مفهوم "الإيهام الفضائي الثانوي" وهو

(1) Relph, E. Place and Placelessness. Pion. London, (1976) P.1.

وليد فكرة استخدام الفنون الزمنية للخصائص الفضائية كالأنية بهدف تحقيقها وتوسيعها وتطويرها. أما المفهوم الآخر فهو "الإيهام الزمني الثانوي" وهو وليد استخدام العنصر الزمني في الفنون الفضائية كالتتابع^(١).

لقد برهن كيستر على أن مقولة "الرواية فن زمني" مقولة ناقصة على رغم شيوعها بين كثير من النقاد المعاصرين مثل تزفيتان تودوروف T.Todorov الذي نعت الرواية بأنها نص ذو انتشار زمني^(٢). الزمن ليس كل شيء، وزمنية وسيط الرواية - وهو اللغة - لا تفي بالغرض. فضلا عن تأسيس تقنية الوصف على الفضاء في المقام الأكبر، فإننا نرى الفضاء متضمنا في المحكي على حد قول ميشيل رايون^(٣). ومهما بلغت الجملة من البساطة، كان تكون على منوال "بئر بيير" فإنها تتضمن فضاء هو ههنا فضاء فرار بيير^(٤).

هذه النظرة إلى قصور زمنية الوسيط اللغوي للرواية عن الوفاء بالغرض تدعها مقولات نقدية أخرى. يمكن أن نشير هنا إلى مقولة جيرار جينيت G.Genette عن ميل اللغة إلى تفضي ذاتها، حتى يصبح الفضاء في ذاته لغة يتكلم اللغة ويكتبها^(٥) أو مقولته عن "الزمن الكاذب"؛ فزمن الحكاية المكتوبة زمن كاذب من حيث إنه يقوم اختياريًا عند القارئ على فضاء من النص لا تستطيع إلا القراءة أن تحوله (أن تعيد تحويله) إلى مدة^(٦).

وأذكر هنا أيضا مقولة كيستر عن معاربية المجازات البلاغية والكلمات والجمال والفقرات والفصول في أي رواية، تلك المعاربية التي تنزع نحو تسيب فضائي^(٧).

(١) كستر جوزيف: شعرة الفضاء الروائي، ترجمة حسن إجماع، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء (٢٠٠٣) ص ١٣ وما بعدها.

(٢) تودوروف، تزفيتان: النص، مقال في: العلامية وعلم النص، إعداد وترجمة ملو عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - بيروت ط ١ (٢٠٠٤م) ص ص ١٠٩-١١٨ ص ١١٣.

(٣) رايون، ميشال: الصور عن الفضاء، مقال في: الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ط ١ (٢٠٠٢م) ص ص ٤٣-٦٩ ص ٦٣.

(٤) المرجع السابق ص ٦٣.

(٥) شعرة الفضاء الروائي، مرجع سابق ص ١٦.

(٦) جينيت، جيرار: عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة محمد منعم، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - بيروت، ط ١ (٢٠٠٠م) ص ٢٥.

(٧) شعرة الفضاء الروائي، مرجع سابق ص ٢٩.

وأذكر هنا أخيراً مقولة هرمان مالمينوفسكي عن ثنائية الزمن - الفضاء، وهي ثنائية مبنية على علاقة تكاملية بين طرفيها؛ فالفضاء والزمن - في رأيه - محكوم عليهما بالتلاشي إذا نظرنا إلى أحدهما منعزلاً عن الآخر، وذلك أنه لا يمكن ملاحظة الفضاء إلا في الزمن، ولا ملاحظة الزمن إلا في الفضاء. نظرية الزمن - الفضاء عند مالمينوفسكي هي إذن نظرية تنكر الوجود المطلق لكل من الفضاء والزمن^(١).

تريد وجهات النظر السابقة أن تؤكد فكرة "الزمكانية". الزمان والمكان مكونان رئيسان في النص الروائي. عبر "متى" التي تسمى الزمان و"أين" التي تسمى المكان يبعث الروائي رسالته السردية عادة. هذه البنية المزدوجة المسماة "الزمكانية" هي إذن البنية الأساسية التي ينهض عليها إبداع الرواية. يحرص الروائي - كما يقول ج. ب. جولدستين - على إعطاء كل لحظة قوية وكل مشهد من مشاهد روايته إطاراً زمكانياً، وذلك أن الروائي أكثر تنبهاً إلى العلاقات التي توجد بين الشخصيات التي يبدعها والعالم الروائي الذي يحيط بهم؛ فهو يقيم الديكور الذي يتحرك أبطاله داخله؛ لكي يتيح لنا أن نراهم رؤية جيدة^(٢).

في دراسات غير قليلة أهمل الفضاء حتى غُيب دوره، وفي دراسات أخرى بُولغ في دوره حتى صار الفضاء مرادفاً للرواية ذاتها. دور الفضاء في ذاته من ناحية، ودوره في علاقاته بمكونات العملية السردية من ناحية أخرى، يجعل من المؤكد القول بأن أية دراسة في مجال السرد تغفل الفضاء لن تقدم إلا حقيقة منقوصة. وعلى رغم ما أنجزه النقد العربي المعاصر حتى الآن من دراسات تطبيقية في السرديات، فإن تساؤلات عدة عن الفضاء في الرواية العربية في ضوء علوم السرد والشعرية والسيميائية ونظريات التأويل والجغرافيا الثقافية ما زالت بحاجة إلى مزيد من العناية. من هذه التساؤلات مثلاً: ما خصوصية العلاقة بين المكان والرواية المعنية في المقام الأول بالتشخيص؟ وكيف يقيد المكان باقتصاد المشهد واقتصاد المحكي بوجه عام؟ وكيف تنعكس الجغرافيا الروائية على فهم مقصدية النص وتأويل إعلاميته؟ وما العلاقة بين فضاءات الأجناس السردية المختلفة كالرواية والقصة والأقصوصة والمقال السردية؟ وإلى أي مدى

(١) شعرية الفضاء الروائي، مرجع سابق ص ٢٩.

(٢) جولدستين، ج، ب: الفضاء الروائي، مقال في كتاب الفضاء الروائي، مرجع سابق ص ١٩-٤٢ ص ١٩.

يختلف فضاء أحد هذه الأجناس عن فضاءات الأجناس الأخرى؟ وكيف ينتج التأثير والتأثير بين إيقاع الفضاء وإيقاع الرواية بعامة وبين المنظور أو وجهة النظر؟ وإلى أي مدى تبرهن الرواية العربية على مصداقية بعض المقولات الفضائية؛ مثل مقولة رولان بورنوف بأن الفضاء داخل الرواية هو أكثر من مجموع الأمكنة الموصوفة؟ لقد لاحظ نقاد الحداثة أن الأدب الحديث يتحرك باتجاه الشكل الفضائي، فإلى أي مدى يمكن القول بتطور ما يمكن أن نسميه "الحساسية الفضائية" في الرواية العربية المعاصرة، من القطعة الوصفية ذات الوظيفة التزيينية الخالصة إلى القطعة الوصفية الفضائية التي تعكس علاقة الشخصية الروائية بمحيطها الاجتماعي؟ وما طبيعة العلاقة بين الثقافة وعناصر الفضاء من أشكال وأبعاد وألوان وأصوات؟ وإلى أي مدى يمكن القول بأن لكل ثقافة ميلاً خاصاً إلى أشكال فضائية خاصة؟ وهل هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الثقافة والأفضية من حيث انفتاحها وانغلاقها؟ بل هل يمكن القول بوجود علاقة بين الثقافة وتغير الرواية العربية - من حيث هي إحدى تجليات الثقافة الأدبية - بالفضاءات الدافئة والمطمئنة أو الحامية والضاغطة ونحوها؟ لقد نظرت الجغرافيا الثقافية إلى كيفية انتشار الثقافات في الفضاء وإلى كيفية فهم هذه الثقافات للفضاء. الرواية جغرافية في صلب طبيعتها من وجهة نظر الجغرافيا الثقافية؛ وذلك أنها تتكون من المواقع وخلفيات مكانية وزمانية وميادين الصراع والحدود ووجهات النظر^(١). فإلى أي مدى يمكن توسيع إمكانيات تحليل الفضاء الروائي في ضوء معطيات الجغرافيا الثقافية، وإلى أي مدى يمكن أن تقدم النصوص الروائية المتميزة فضائياً للجغرافيا الثقافية ما لا يقدمه غيرها من الأنواع الأدبية الأخرى؟ أليس للشكل الفضائي علاقة بالجنس، حتى يمكن القول بفضاءات ذكورية وأخرى أنثوية، وحتى يمكن القول بوجود علاقة بين ما نلاحظه من تميز فضاء الرواية العربية النسوية منذ مطلع القرن الواحد والعشرين ببصمة إيكولوجية خاصة تستحق الاهتمام؟

مثل هذه التساؤلات معقودة بنواصي الاقتناع بأهمية المنهج النقدي الفضائي في التأويل الأدبي، من حيث إن التأويل في جوهره هو فعالية الفهم التي توفر المعنى.

(١) كرانغ، مايك: الجغرافيا الثقافية: أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية، ترجمة الدكتور سعيد متناق - سلسلة عالم المعرفة - الكويت (يوليو ٢٠٠٥) ص ٦٦.

لقد صار من تعريفات النص تعريفه بالفضاء. النص في شعرية الفضاء وحدة فضائية دينامية. وهي دينامية لأن الفضاء بالمفهوم السردي ليس مكانا خالصا؛ أي ليس مكانا بالمعنى الطوبوغرافي المحض، ولكنه - كما أشرنا - مكان رمزي اجتماعي وظيفي يترجم نفسه داخل النص إلى شكل من أشكال الدلالة.

أما تلكم القراءة، فهي مفتوحة على اتجاهات نقدية عدة. ومعلوم أن القراءة تفاعل حر مع النص وعلاقة مباشرة بآليات إنتاجه. نرى تفاصيل هذا المجمع لدى أعلام نظرية القراءة. دعا نورمان هولاند N.Holland دعوته: "ابدأ بالنص". ونادى جوناثان كولر J.Culler بنظرية للقراءة، وبسط ستانلي فيش S.Fish القول في استراتيجيات القراءة، وتساءل روبرت كروسمان R.Krossman: "هل يكونُ القراءة المعنى؟" وانتهى جاك دريدا J.Derrida إلى أن "القارئ يكتب النص". وأكد أمبرتو إيكو U.Eco في شعرية الأثر المفتوح أن القارئ لا يستطيع فهم العمل الفني دون أن يعيد اكتشافه بالتعاون مع المؤلف، وأن انفتاح العمل الفني أصبح اليوم بالنسبة إلى المؤلف مبدأ إبداع. ونبه إيمانويل فريس E.Fries وبرنار موراليس B.Moralis إلى أن القراءة عمل فردي، ولكنه عرضة لمحددات جماعية وتاريخية. وجعله القول أن النقد في جوهره قراءة، وأن القراءة في جوهرها حركة جدلية بين النص وقارئه.

تنفتح هذه القراءة لرواية "حضرة المحترم" لنجيب محفوظ والتي صدرت طبعتها الأولى عام ١٩٧٥م بعد أكثر من ثلاثين رواية ومجموعة قصصية، تنفتح على مفاهيم عدة في شعرية الفضاء الروائي والشعرية البنيوية والسيمائية والجغرافيا الثقافية جميعا؛ وذلك أن مثل هذه الاتجاهات النقدية والعلوم الإنسانية تساعد في مجموعها أكثر من الاقتصار على أحدها في الكشف المناسب عن منطق النص وبلاغته.

٢- فضاءات الرواية :

يعرف قراء نجيب محفوظ أن أهم فضاءاته الروائية هي فضاءات الأحياء الشعبية والحدائق والأزقة والمقاهي والملاهي الشعبية والتكايا والزوايا ونحوها من الفضاءات التي حكى من خلالها تاريخ الكفاح الشعبي المصري والروح الشعبية المصرية. وفي رواية "حضرة المحترم" نرى شكلا آخر للفضاء هو في الأساس الفضاء الوظيفي؛ أي فضاء المؤسسة الحكومية وما يرتبط بها من فضاءات أخرى اجتماعية وعاطفية لشخصية

روائية محورية، هي شخصية عثمان بيومي. ولا شك أن هناك ارتباطا بين القضاء والزمن ونسق الرواية. في نظرية التخيل يعد الزمن وظيفة الرواية الدرامية، على حين يعد القضاء وظيفة رواية الشخصية. وإذا كان خير تصنيف لرواية "حضرة المحترم" أنها رواية شخصية، فإن تعظيم دور القضاء فيها كان مبررا وطبيعيا.

من المعروف في شعرية القضاء الروائي ارتباط الشكل الفضاوي بإنتاج المواقف الفلسفية والفنية، أو ما يسمى بـ"المنظور الروائي". كان ذلك مما أشاد به نقاد نجيب محفوظ، حذ مثلا على ذلك قول الدكتور محمد عبد المطلب: "لقد امتلك محفوظ قدرة مدهشة على تحرير الأماكن من قيودها الجغرافية ومن حدودها الفيزيائية، وفتح نوافذها لتنتقل معها من العادات والتقاليد والأحداث والشخص " ". بيد أننا نرى أن تقصي معالم طريق شعرية القضاء الخاصة ما زال بحاجة إلى جهود الباحثين.

إذا استثنينا نص القضاء في "حضرة المحترم"، فإن سائر النصوص الروائية هو النص الشارح لنص القضاء، كما أن نص القضاء هو النص الشارح لسائر المكونات السردية لخطاب تلك الرواية.

وفقا لما يسميه جوناثان كولر باسم "عقود السرد Narrative Contracts"، يحكم الرواية عرف رئيس، هو توقع أن يكون القراء قادرين على التعرف على عالم تقوم الرواية بإنتاجه، أو الإشارة إليه، وذلك عبر اتصالهم بالنص". في رواية "حضرة المحترم" ترتبط المفاهيم التي يقوم الكاتب بتنشيطها في النص، والتي يعول عليها في التعرف على عالم الرواية ومنظور الشخصية المحورية فيها (عثمان بيومي) معا، ترتبط بكيفية صناعة القضاءات مفردة وتوزيعها في النص من ناحية، وبكيفية إنجاز العلاقات بين تلك القضاءات المختلفة عن طريق خصائص فضائية وعناصر قضائية وشفرات لغوية خاصة، فيما يمكن تسميته هنا باسم "حوار القضاءات" من ناحية أخرى. يعني هذا أن قراءة القضاء في "حضرة المحترم" ينبغي لها أن تتوزع على مستويين:

(أولهما) قراءة القضاء المفرد من حيث هو موضوع مفرد للسرد يشغل جزءا من نص الرواية؛ كأن يكون فصلا كاملا أو جزءا من فصل.

(١) عبد المطلب، محمد: نجيب محفوظ أسطورة مصر في القرن العشرين، مجلة علامات، محرم ١٤٢٥هـ - مارس ٢٠٠٤م المجلد ١٣ ج ٥١ ص ١٢٢ - ١٤٥ ص ١٢٤.

(٢) كولر، جوناثان: الشعرية البنية، ترجمة السيد إمام، دار هيرالده للنشر والتوزيع، ط ١ (٢٠٠٠م) ص ٢٣٢.

و(الأخر) قراءة ما يجمع بين فضاءات الرواية المختلفة من علاقات دلالية تصنعها الخصائص والعناصر والشفرات (حوار الفضاءات).

(أ) الفضاء المفرد :

موضوع الرواية الرئيس هو سرد الحياة الوظيفية لعثمان بيومي، وما يرتبط بها من ملامح مهمة من حياته الاجتماعية والعاطفية. من ثم يتوقع القارئ أن تتنوع الفضاءات بتنوع تلك المراحل الوظيفية واللامح الاجتماعية والعاطفية في مجرى السرد بالرواية. بناء على ذلك يمكن تصنيف فضاءات "حضرة المحترم" إلى ثلاثة أشكال : الفضاء الوظيفي، والفضاء الاجتماعي، والفضاء العاطفي. أما الفضاء الوظيفي، فهو فضاء رسمي ضابط مقيد بارد، وهو يرتبط بكل الفضاءات التي ارتادها عثمان في حياته الوظيفية بدءاً من لقائه حضرة صاحب السعادة المدير العام بهجت نور في حجرته اللانهائية حتى ترقيه وانتقاله إلى حجرة مدير الإدارة. وأما الفضاء الاجتماعي فهو فضاء حر دافئ. وهو في المقام الأول فضاء المنزل والحارة التي عاش فيها عثمان، فضلاً عن الأماكن الأخرى التي زارها وتنقل بينها مثل منازل الأصدقاء وقبر الوالدين. وأما الفضاء العاطفي، فهو أيضاً فضاء حر مليء دافئ، وإن اختلف عن الفضاء الاجتماعي في خصوصية العلاقة الإنسانية بين جنسين. ويقصد بالفضاء العاطفي هنا كل الأماكن التي شهدت أجواء عاطفية خاصة بين عثمان ومن أحبه من النساء؛ كالحداثق والأماكن الأخرى الخلوية. لكل شكل من هذه الأشكال الفضائية الثلاثة أهميته في سرد جانب من جوانب حياة عثمان رمزا على الطبقة الاجتماعية الفقيرة الكادحة المعاصمية الطامحة في عنف والمخلصة في قوة من أبناء شعب مصر. بيد أن الفضاء الوظيفي يظل الأهم حتى يمكن القول بأن الفضاءين الاجتماعي والعاطفي هما فضاء واحد قصد به تكيف الذات، ذات عثمان مع العالم الخارجي الذي يمثله انتظاره الدائم لدرجة وظيفية أرقى. إنه نوع من مهانة الداخل في صورة التفكير في الحب والزواج مع الخارج الذي لا تؤمن بحال بوائقه.

من ناحية أخرى، تتفاوت هذه الأشكال الفضائية الثلاثة فيما بينها انفتاحاً وانغلاقاً من جانب، كما تتذبذب أهميتها في نظر عثمان بين آن وآخر من جانب ثان. يمكن القول بأن الفضاءات الاجتماعية والعاطفية تميل بعامة إلى أن تكون فضاءات

مفتوحة مقارنة بالفضاءات الوظيفية. ولكنها بالأحرى مفتوحة طوبوغرافيا أكثر من كونها مفتوحة في موقف عثمان منها وسلوكه فيها دخولا وخروجاً. ولا شك أن انفتاح الفضاء لا يعني إيجابيته، كما أن انغلاقه لا يعني سلبيته. الإيجابية والسلبية أراها معقودتين بحركة السرد ومقصدية الكاتب. الفضاء الوظيفي المغلق بحيطانه الأربعة يمكن تأويله بانغلاق دائرة الطموح والإبداع على الموظف الحكومي المسير بروتين إداري يومي محبط ومجرد للابتكار. والفضاء العاطفي المفتوح طوبوغرافيا بخلائه وحدائقه مغلق بسلوك عثمان فيه؛ فهو لا يملك منه إلا موضع جلوسه مع إحدى صديقاته. لا يستجيب عثمان في هذا الفضاء لطبيعة المكان ولا للقاء بمن التقى بهن إلا في أضيق الحدود؛ وذلك أنه كان دائماً أسير مكان آخر، هو حجرة المدير العام. والمكان هنا علامة على المكانة. من هنا كانت متعة اللقاء العاطفي متعة ضائعة على أرض مستقبل وظيفي مجهول!

وعلى رغم أن الرواية الحديثة تعيل إلى كبت صوت المؤلف أو إزالته عن طريق تقديم الحدث من خلال وعي الشخصيات أو إسناد مهمة السرد نفسها إليهم، فإن رواية "حضرة المحترم" قد كتبت بأسلوب سرد الراوي العالم بكل شيء، وهو أسلوب يناسب هذا النوع من الروايات التي توسع معرفتنا بالعالم وتعمق فهمنا له. أتاح هذا الأسلوب للكاتب فرصة تنظيم الفضاءات مكانياً ولغوياً على النحو الذي أراد، لاستراتيجية إنتاج النص. لقد اقتضت هذه الاستراتيجية تغليب جانب الفضاء الوظيفي على سائر الفضاءات أهمية لإنتاج المنظور الروائي وتميزاً بشفرة لغوية خاصة. عرض الاستغراق في وصف الفضاء الوظيفي وجهاً من وجوه هذه الأهمية. وُصفت حجرة المدير العام: مسرح اللقاء الأول المهم بين عثمان وبهجت نور الذي أشعل نار الطموح المقدسة في صدره، وُصفت في غير موضع بما فيها وبمن فيها وصفاً مفصلاً؛ وذلك عن طريق المبالغات، والمجازات الفضائية، والعناصر الفضائية الدالة.

من المؤلف أن كل رواية تفترض نقطة انطلاق في الزمن ونقطة اندماج في الفضاء. في رواية "حضرة المحترم" نقطة الانطلاق الزمنية غير مصرح بها، ولكنها مقدرة من سياق السرد. تقدير هذه النقطة أنها صباح يوم ما من أيام العمل الوظيفي الحكومي. وهذه النقطة نراها هنا مدمجة في فضاء حجرة المدير العام لمؤسسة حكومية ما يصوره

المشهد الاستهلالي للرواية في صورة تعارف خاطف زمنيًا معقد وصفياً بين المدير العام بهجت نور والموظف المستجد عثمان بيومي.

من المعروف أن الأسلوب المشهدي يعني في الوقت ذاته العرض والرؤية "مع" السارد، حيث يكون السارد مساوياً للشخصية الروائية. وينبغي لنا هنا ملاحظة أن هذا الاستهلال الفضائي للرواية يسعى من البداية إلى تبطيء إيقاع السرد *Ralentissement* وهناك المشهد الاستهلالي للرواية وللنقل الأول بالطبع: "انفتح الباب فتراءت الحجرة مترامية لا نهائية. تراءت دنيا من المعاني والمثيرات لا مكانا محدودا منظوما في شتى التفاصيل. آمن بأنها تلتهم القاصين وتذيبهم. لذلك اشتعل وجدانه وغرق في انبهار سحري. فقد أول ما فقدته تركيزه. نسي ما تأقت النفس لرؤيته، الأرض والجدران والسقف. حتى الإله القابع وراء المكتب الفخم... وتلبية لإغراء لا يقاوم خطف نظرة من الإله القابع وراء المكتب ثم خفض البصر متعلما بكل ما يملك من خشوع.

وكان حمزة السويفي مدير الإدارة يتقدم الموكب الصغير فقال مخاطباً المدير العام:

- هؤلاء هم الموظفون الجدد يا صاحب السعادة..

مر ضوء عينيه على الوجوه، وعلى وجهه ضمنا، فجال بخاطره أنه دخل تاريخ الحكومة، وأنه يحظى بالثول في الحضرة... تكلم صاحب السعادة. تكلم بصوت بطيء وهادئ ومنخفض، فلم يكشف عن شيء يذكر من جوهره... سمع المهمة مرة أخرى. سمع صوت القدر. ولأول مرة شعر بأن ثمة زرقة تخضب الجو، وأن رائحة طيبة غريبة تجول في المكان... والحق أنه ارتفع وارتفع حتى غاص رأسه في السحاب، وشمل للرجة العريضة الوحشية وهو يخامر المكان قرأ في سره آية الكرسي" (ص 5 - 6). في ذلك المشهد الاستهلالي للرواية وصفت حجرة المدير العام: فضاء اللقاء، من منظورات عدة:

١- منظور الصوت: صوت المدير الهادئ المنخفض.

٢- منظور اللون: فهي حجرة زرقاء.

٣- منظور الرائحة: فهي حجرة ذات رائحة طيبة جالت بالمكان.

٤- منظور الاتساع: فهي حجرة مترامية لا نهائية.

٥- منظور البنية الهندسية: الأرض والجدران والسقف (وقد تأقت نفس عثمان لرؤيتها).

٦- منظور الأثر المعنوي: وقد تراءت الحجرة لعثمان دنيا من المعاني والمفريات. هذه الحجرة تلتهم القادمين وتذيبهم..... إلخ.

ينبغي قبل كل شيء وضع حجرة المدير العام في إطار نظرة ثقافة الشرق إلى الفضاء، بعامة. هناك تمييز واضح بين الفضاءات على حسب وظائفها. غرفة الضيوف مثلا تعرف بشكل خاص نظرا إلى أهمية الضيافة في ثقافة الشرق. ولمحتويات فضاء المنزل دلالة على المكانة ضمن الأسرة والمجتمع والذوق الشخصي والثقافة. في ثقافة الشرق يكون الموظف الكبير في الدونة بحاجة إلى مساحة استقبال كبيرة تتسع لكل قاصديه وضيوفه^(١). لغنوات الاتصال جميعا شأن عظيم مع مثل تلك الحجرة. إنها ليست ملء السمع والبصر فحسب. هي ملء الحواس والمشاعر جميعا. للموصف في هذا المشهد أهمية كبرى. فضلا عن أهمية الوصف الداخلية للمشهد الموصوف، نرى له أهمية أخرى خارجية في قيادة حركة السرد. وفتت الدراسات السردية على هذه المسألة. أذكر هنا ملاحظات لجيرار جينيت عن الوقفات الاستطرادية، وأنها خارج القصة، وأن لها طابع التعميق والتأمل أكثر مما لها طابع السرد، وأن الوقفة الوصفية تبطن الحكاية وتجعد زمن القصة لكي تلقي نظرة على الفضاء القصصي^(٢).

في هذا المشهد الاستهلالي تشتغل شفرة الوصف اشتغالا رمزيا على المساحات والأصوات والألوان والروائح. لانتهائية الحجرة مساحة علامة على لانتهائية الدور الاجتماعي لصاحبها.

وليس يهم أن يكون لون الحجرة أبيض أو أزرق أو غير ذلك، ولكن الذي يهم هو تشخيص واقع الحجرة في النص من حيث هو أثر نصي. إنه في النهاية لون وظيفي خالص، قصد به ما للون الأزرق من ميزة الانفتاح على صفاء السماء الرحبة. اللون الأزرق - بين منظومة الألوان - علامة على الصفاء والجلال والطمانينة التي تجلب صاحب هذه الحجرة وتتمر زائرهما في آن معا. التوافق بين المكان والمكانة يقتضي الخطاب بصوت بطيء، هادئ منخفض، ويسترمي الانتباه هنا مع الوقفات الاستطرادية التأملية الهادفة إلى وصف أثر الحجرة في نفس عثمان بلوغها الغرض بوسائل ثلاث:

(١) كيرس، جينيفر: اللغة الحضرية في مدن الشرق، ترجمة ليلي الموسوي، عالم المعرفة - الكويت (أكتوبر ٢٠٠٤م) ص ٧١ وما بعدها.

(٢) جينيت، جيرار: عودة إلى خطاب الحكاية، مرجع سابق ص ٤٢ - ٤٣.

(أولاًها) المبالغة في تشبيه بهجت نور في جلوسه إلى مكتبه "بالإله القابع وراء المكتب الخفى".

(والثانية) المقابلة بين الفضاء الواقعي وما يسمى "الفضاء المسوي" أو "الفضاء التخيلي". يقول جولدستين: "تجري الأحداث داخل فضاء أشبه بوعاء مغلق. ولكن الكاتب يفتح في هذا الوعاء المغلق فضاء تخيلياً. يوجد ما يسمى بـ("هنا" الرواية) و("هناك"ها): فالهنا هو المكان المحدد الذي يوضع فيه الروائي شخصيته، لكن هذه الشخصية لا تقتصر على الانخراط الجسدي في واقع فضاء روائي تحمها داخله باعتبارها كائناً ورقياً، بل إنها تحلم كذلك بأفئاق أخرى أو تعيد النظر إلى نفسها أو تتخيل ذاتها وسط ملابسات أخرى. وحينئذ يفتق "فضاء مسوي" أو "هناك"، يرافقه "إطار الأحداث"^(١).

في ذلك المشهد الاستهلالي اخترق الكاتب الفضاء الواقعي - حجرة المدير العام التي انبهر بها عثمان - بفضاء آخر تخيلي انتقل به من المكان إلى اللامكان، ومن أرض الواقع إلى سماء الخيال. ذلك ما نراه مثلاً في قول الكاتب عن أثر اللقاء المثير في نفس عثمان: "والحق أنه ارتفع وارتفع حتى فاص رأسه في السحاب" (ص ٦). والوسيلة المعجمية المستخدمة لتعديل القوة الإنجازية للمنطوق السابق، وهي عبارة "والحق" أنتجت بلاغياً سخرية مبطنة مصدرها تصوير الخيال في صورة الحقيقة (و(الثالثة) هي الوسيلة التي صنعت خاتمة ذلك المشهد والفصل الأول من الرواية كله، وهي قول الكاتب من عثمان في نهاية اللقاء: "وهو يقادر المكان قرأ في سره آية الكرسي".

سياق السرد يجعل "المكان" في المنطوق السابق بديلاً عن الحجرة المعنية، ويجعل "الكرسي" وتأويله في النص القرآني العرش، إشارة إلى عز بهجت نور، وأن يهده قوام الأمر الوظيفي في إدارة المؤسسة. "قرأ في سره آية الكرسي" جملة تنتمي إلى نص. والنص هنا والآن هو نص الفصل الأول الذي ينبغي أن تؤول في سياقه هذه الجملة. حينئذ يجوز توجيه معنى "الكرسي" إلى كرسي الإدارة في المؤسسة الوظيفية.

(١) جولدستين، ج. ب: الفضاء الروائي، مرجع سابق ص ٢٣ - ٢٤.

من ناحية أخرى، فإن المقارنة بين ذلك المشهد الاستهلاكي ونص الرواية يكشف عن ظاهرة مهمة، هي استنقار الكاتب لعلامات لغوية خاصة لعبت دوراً رئيساً في بنية المشهد الاستهلاكي إلى سياقات أخرى فضائية وغير فضائية، حتى لتبدو في القراءة المفصلة الكلمات - المفاتيح لعالم الرواية. مثال ذلك أن أول موصوف "باللانهاية" في الرواية هو حجرة المدير العام، ولكن "اللانهاية" وردت بعد ذلك صفة لموصوفات أخرى عدة محسوبة ومجردة على حد سواء، مثل:

- اللانهاية هي ما ينشد الإنسان.
- الحياة لا نهائية ولكنها في حاجة إلى إرادة لا نهائية كذلك.
- الزمن قصير بين الاستقبال والتوزيع ولكنه لا نهائي أيضاً.
- أيقن أن الله يبارك خطاه ويفتح له أبواب اللانهاية.
- يجلسان في أحضان الأصيل اللامتناهية.
- وعاد يقيس الطريق الطويلة ويمش تحت وطأة لانهايتها.

من ناحية أخرى، فقد قدم هذا المشهد الاستهلاكي نفسه إلى القارئ في شفرة لغوية يفارق فيها المقال المقام. المقابلة الروتينية بين عثمان وبهجت نور كانت مقاما فارقا المقال. إنها مفارقة لفظية صار معها المدير العام كالإله، وصار انبهار عثمان بالحجرة اشتعالا وجدانيا ونفثة من السحر، وصار وقوف الموظف الصغير المستجد من رئيسه موقف الاحترام والتبجيل ابتهاجا وتقوى وطاعة وخشوعا، وصار دنوه من ذلك الرئيس مثولا في حضرته!

أما المشهد القضائي في الفصل الثاني، فقد عرضه الكاتب هكذا:

"إني أشتعل بما ربي.

النار ترعى روحه من جذورها حتى هانتها المحلقة في الأحلام. وقد تراءت له الدنيا من خلال نظرة ملهمة واحدة، كمجموعة من نور باهر، فاحتواها بقلبه وشد عليها بجنون. كان دائما يحلم ويرغب ويريد ولكنه في هذه المرة اشتعل، وعلى ضوء النار المقدسة لمح معنى الحياة. أما على الأرض فقد تقرر إلحاقه بالمحفوظات. لم يهمه كيف يبدأ فالحياة بدأت من خلية واحدة بل من دون ذلك. وهبط إلى مقره الجديد وجناحه ترفرفان، يشق طريقه إلى بديوم الوزارة. طالعه قمامة، ورائحة أوراق قديمة،

ورأى سطح الأرض في الخارج عند مستوى رأسه من خلال نافذة مصفحة. وامتد البهو أمامه. تتلاقى على جانبيه دواليب شذن، وصف طويل منها يشقه شقا طويلا. على حين استقرت مكاتب الموظفين في ثغرات بين الدواليب... النص" (ص ٧).

يتوفر هذا المشهد الذي وصف فيه قضاء بدروم الوزارة، المكان الذي بدأت به حياة عثمان الوظيفية، يتوفر على عدد من المفاهيم الفضائية، لعل أهمها ما يأتي:

١- مفهوم الاتجاه: "وهبط إلى...". وهو الاتجاه من أعلى إلى أسفل. الاتجاه هنا علامة دالة على طبيعة البداية. إنها البداية من نقطة ما تحت الصفر، وهي النقطة التي يمثلها في ذلك القضاء الوظيفي الجديد، بدروم الوزارة.

٢- المستوى: "ورأى سطح الأرض في الخارج عند مستوى رأسه...". والمستوى مفهوم فضائي ينتمي إلى الفضائية الهندسية في الرواية. إذا كان مستوى سطح الأرض صفرا، فإن هذا يعني مرة أخرى أن عثمان الذي كان رأسه - وهو أعلى شيء فيه - بمستوى سطح الأرض، سوف تبدأ مسيرته الوظيفية من تحت الصفر. هذه علامة على طول المسيرة وامتدادها. يعني هذا أنه إن لم يتسلح بالصبر وقوة الاحتمال وصدق الطموح، فلن يكون له كيان وظيفي ظاهر بين الآخرين في يوم من الأيام

٣- الامتداد: "وامتد البهو أمامه...". يعول تنظيم القضاء هنا على الامتداد والطول من ناحية، ويعول على الفراغ من ناحية أخرى. الفراغ داخل بدروم الوزارة عبارة عن الثغرات والتجاويف التي تشير إلى فضاء خائض يمكن له أن يحيط الطموح إن لم يكن في درجة عالية من القوة والصدق.

٤- الطبيعة الفراغية: "حتى النوص في البدروم لم يوقظه". ترى هنا استعارة فضائية مبنية على الطبيعة الفراغية لفضاء ذلك البدروم في تحوله من فراغ تجتازه الأرجل إلى فضاء آخر تمارس فيه أعضاء الجسم المختلفة أدوارها حتى لا تقع ضحية التلاشي والاختفاء.

في النص السابق خص الكاتب منطوق الاستهلال بسطر مستقل. يقف هذا المنطوق في مواجهة حادة مع الفصل السابق كله. انعكست حدة المواجهة في بلوغ الانبهار بالمدير العام وحجرته اللانهائية مبلغ الاشتعال. وهو اشتعال وجداني وقوده الطموح

والرغبة القوية في أن يصبح عثمان ذات يوم بهجت نور. المنطوق الاستهلاكي "إني أشتعل يا ربي" منطوق زادت قوته الإنجازية قوة بالأداة الفحوية المؤكدة، والاستحضار، استحضار صورة الاشتعال عبرت عنه صيغة المضارع. ولعل الاستغناء في "يا ربي" تحول الغرض الإنجازي للمنطوق من الإخبار - على رغم الشكل اللغوي الخبري - إلى التوجيه بقوة الدعاء. لعل كل ذلك مما حدا بالكاتب إلى أن يحتل هذا المنطوق الخاص سطرا مستقلا. وهذا نوع من الاشتغال على فضاء الصفحة. كان جيران جينيت مثلاً يرى فضائية الكتابة الظاهرة رمزا على فضائية اللغة العميقة. فضائية الكتابة عنده إحدى الوسائل البصرية، مثل شكل الخط وتنظيم الصفحة وهيئة الكتاب في كليته^(١).

في هذا المشهد الفضائي تشيع علامات لغوية وعبارات يألفها المعجم الصوري بدلالاتها الرمزية مثل: النار، والنور، واشتعال الروح ونحوها. وتشيع كذلك علامات وعبارات يألفها المعجم الديني بعامة بدلالاتها الحقيقية مثل: المحراب، وأسرار الكون، وسدرة المنتهى، والرحمة الإلهية وغيرها. تجتمع هذه العلامات والعبارات مجازية وحقائقية على الإحياء بأجواء من القداسة التي يتصورها عثمان للوظيفة الحكومية.

في هذا السياق يعتمد الكاتب على معرفة القارئ السابقة بما يعانيه المجتمع الوظيفي في بيئة عربية من عدم تكافؤ الفرص وتواضع الإنجاز في توجيه تلك العلامات والعبارات إلى معنى المغارقة التي تتغيا السخرية بمعتقد عثمان في أن الوظيفة هي ذروة المجد والمعنى الحقيقي للحياة^(٢)

نقل الكاتب هذه الأجواء من القداسة والجلال من فضاء الوظيفة إلى الفضاء الاجتماعي. في مشهد فضائي قصير يقول الكاتب عن عثمان في منزله بحارة الحسيني: "وما ليث أن صدر قرار ينقله من المحفوظات إلى إدارة الميزانية. ليلتها وقف وراء نافذة حجرته ينظر إلى الحارة القارقة في الظلام. ورفع عينيه إلى السماء قرأى النجوم الساعرة مستقرة فيما يهدو ولكن لا شيء جامد في الكون. وقال إن الله خلق النجوم الجميلة ليحرضنا على النظر إلى أعلى، وأن المأساة أنها ستظل يوما من عليائها فلا تجد لنا

(١) جينيت، جوار: عودة إلى خطاب الحكاية، مرجع سابق ص ١٤.

من أثر، ولا يتحقق معنى لوجودنا إلا بالعرق والسلم" (ص ٥٢). هنا نرى الشفرة اللغوية همزة وصل بين الفضاءات المختلفة. وهنا يفتح عثمان في فضاءه الاجتماعي ثغرة على فضاء الوظيفة المهيمن.

كان ديفيد لودفيج قد أشار إلى أن الروائيين لديهم ميزة وضع الطمس المناسب لكل حالة من الحالات النفسية التي يريدون ابتعاثها، ولذلك فكثيرا ما يستخدم الطمس لإثارة الوجد الذي سماه جون رسكن "الوهم الشعري"، وهو إسقاط عواطف بشرية على عالم الطبيعة^(١).

وقوف عثمان هنا وراء نافذة حجرته، وهو ما يسمى في شعرية الفضاء الروائي بـ"الوسط الشفاف" وقوف تأمل الحاضر الذي بلغ فيه الدرجة السابعة من ناحية، وتأمل المستقبل الذي يأمل فيه أن يرتقي درجات وظيفية أعلى من ناحية أخرى. يبدو عالم الطبيعة في هذا المشهد معادلا لتصورات عثمان ومشاعره.

الحارة الغارقة في الظلام تأويلها أن لا أحد يابسه به وبمعاناته من أجل الترقى. والنجوم الساهرة في السماء تأويلها وجوب اليقظة على أمر الترقى بالمعاناة. وتصوره أن لا شيء جامد في الكون تأويله توقعه الانتقال من درجة إلى درجة أعلى. والنجوم التي تعرضنا بجمالها على النظر إلى أعلى تأويلها أن تفكيره في الترقى إلى درجات أعلى واجب، بل هو واجب على كل إنسان يريد أن يحقق معنى لوجوده.

كان فضاء بداية الرواية وظيفيا وكان فضاء نهايتها اجتماعيا. في فضاء البداية الوظيفي كان عثمان في ريعان الشباب وعشقوا الحلم بمستقبل وظيفي يبلغ فيه درجة المدير العام. وفي فضاء النهاية الاجتماعي يبشر عثمان بهذه الدرجة، ولكنه يبشر بها وهو على سرير الموت.

هي إذن بشرى بالاسم لا بالفعل. كأنني بالرواية ترمي إلى أن تقول بأن عثمان لم ينجح في حياته الوظيفية نجاحا حقيقيا. كان نجاحا بطعم القشل. لقد تحطم الأصل الفادح على صخرة الظلم الاجتماعي الفاضح. صارت أحلام النفس اللاتهامية إحباطا وخبية لا نهائية. ولعل تجريد الرواية من زمن محدد ما يشير إلى لازمنيته. إنها إذن

(١) لودفيج، ديفيد: الفن الروائي ص ٩٦.

رواية المحيطيين من الموظفين في كل زمن عربي. المجتمع الذي ينبغي له أن يعد الإنسان لتحمل المسئولية صار عدواً له يتنمر لطموحه ويتنكر لقدراته وإخلاصه. لانهاية طموح الفرد لا قيمة لها إلا في مجتمع يؤمن بلانهاية أحلامه ودوره في العالم. إنه إذن مجتمع يعجز عن رؤية صحيحة، ويئن على سلم القيم من فوضى إدارية خاصة تعكس فوضى أخلاقية عامة.

إن الكثافة الفضائية في الرواية كانت سببا رئيسا في ظاهرة "المجازات الفضائية" المبنية على الكتلة والفراغ، مثل:

- الدولة هي معبد الله على الأرض.
- الوظيفة في تاريخ مصر مؤسسة مقدسة كالمعبد.
- الوظيفة حجر في بناء الدولة.
- وبدا أن الكون قد توقف، وأن عبد الله وجدي قد رسخ في وظيفة المدير العام مثل الهرم الأكبر.

في مثل هذه المجازات ربطت الوظيفة بالمادي والمعنوي جميعا، بالمعبد والحجر والهرم من ناحية، وبالمقدس والمعبود من ناحية أخرى. مثل هذه الإيماءات الفرعونية تومئ إلى إيغال منظور المصري إلى الوظيفة الحكومية في التاريخ!

إن أسلبة الصفة في الأشكال الثلاثة للفضاء في هذه الرواية هي من أهم العلامات المميزة للشفرة اللغوية. بدت الصفة هنا موقفا خاصا من الموصوف. على قدر قوة الصفة أو ندرتها أو طرافتها أو فجائيتها أو تكرارها لفظا أو معنى، على قدر ذلك يظهر للموصوف ظهورا خاصا في سياق أو آخر. كان رولان بورنوف وربال أويلي قد ربطا بين الوصف والتضاد في مثل قولهما: "إن الفضاء يكشف عن مقدار الاهتمام الذي يوليه الروائي للعالم ونوعية ذلك الاهتمام. فيمكن للنظر أن يتوقف عند الشيء الموصوف أو يتعداه؛ فالوصف يترجم العلاقة الجوهرية القائمة في صلب الرواية بين الإنسان مؤلفا كان أو شخصية والعالم المحيط؛ فهو يتر منه أو يعوضه بآخر، أو يهوص فيه ليسبره ويفهمه، أو يتعرف من خلاله إلى نفسه" (١).

(١) بورنوف، رولان - أويلي، ربال: معضلات الفضاء، مقال في: الفضاء الروائي، مرجع سابق ص ٨٧ - ١٢٢، ص ١١٨.

يمكن أن نضرب مثالا على ذلك وصف الراوي - من منظور شخصية عثمان - حجرة المدير العام. وصفت هذه الحجرة في سياق بأنها "الحجرة الزرقاء"، ووصفت في سياق آخر بأنها "الحجرة العصماء": اقتضى السياق الأول تركيز الوصف على البعد المادي اللوني من الحجرة، فوصفت بأنها زرقاء. واللون الأزرق لون خالص غير متدرج هادئ غير فاقح، يتناسب من ثم جلال الحجرة الموصوفة. إنه لون متناسم مع إيقاع الحركة في الفضاء وإيقاع النص برمته. هنا يصبح اللون وسيلة من وسائل تشاغم الفضاء الموصوف مع مجموع المحكي.

أما السياق الآخر، فقد اقتضى التركيز على بعد آخر من الحجرة ذاتها؛ هو البعد المعنوي الذي يرمي إلى المفارقة. إذا علمنا أن العصامي هو من ساد بشرف نفسه، استطعنا أن نرى في هذا المركب الوصفي "الحجرة العصماء" نوعا من المفارقة التهكمية؛ وذلك أن بهجت نور صاحب الحجرة الموصوفة بهذا الوصف لم يكن يوما من أولئك العصاميين؛ نال بهجت نور ما نال بجاهه وانتهازيته.

في مثل تلك الحالات يتحول الوصف في التخيل الروائي إلى رمز ضاربا الصفع عن قيمته التعمينية. يقول شارل جريفيل: "المكان الذي يرد في الرواية إنما يدل داخل نظام هذه الرواية، فهو لذلك تخييل.

ولا يكون نظيرا على الإطلاق للمعلومة الموضوعية التي تأتي في رسالة لسانية من النوع الإخباري... كل نعت ذو قيمة تعيينية أو مكانية يفقد بمجرد دخوله مجال التخيل قيمته التعمينية والوجودية التي يمكن أن تكون له في الواقع، ويتحول بذلك إلى رمز"^(١).

إن كثافة الوصف في سرد الرواية تساعد على اكتشاف بنية حجاجية قوامها القياس المنطقي الذي تتبلور به طائفة من المفاهيم التي تكون في مجموعها وجهة النظر. يساعد الوصف في تأمله في ضوء العرف الاجتماعي؛ أي في ضوء ما يسمى بتداولية التأويل Pragmatics of Interpretation على الوصول من المقدمات إلى النتائج. من الأمثلة على ذلك:

(١) جريفيل، شارل: المكان في النص، مقال في: الفضاء الروائي: مرجع سابق ص ٧١-٨٥ ص ٧٣.

- مقدمة كبرى (مذكورة): اللانهاية هي ما ينشد الإنسان.
- مقدمة صغرى (مذكورة): حجرة المدير العام لا نهائية.
- النتيجة: حجرة المدير العام هي ما ينشد الإنسان ا
- مقدمة كبرى (غير مذكورة): الحجرة المترامية دليل على عظم شأن صاحبها.
- مقدمة صغرى (مذكورة): حجرة المدير العام مترامية.
- النتيجة: المدير العام عظيم الشأن.
- مقدمة كبرى (مذكورة): الوظيفة حجر في بناء الدولة.
- مقدمة صغرى: (مذكورة) الدولة نعمة من روح الله مجسدة على الأرض.
- النتيجة: الوظيفة نعمة من روح الله ا.

لقد تميز إيقاع السرد في هذه الرواية، بما في ذلك المقاطع الفضائية بالطبع، بالبسط وهو بطل أدت إليه وسائل عدة؛ كالوسائل التركيبية من جمل مركبة ومعقدة، أو الوسائل الأسلوبية مثل مطاردة الصفات للموصوفات، والاستطراد الذي يجمد لحظة خاصة من الزمان لصلحة المكان، والإيهام بالرتابة بوساطة الكتابة: "تلك هي سدة المنتهى، حيث تتجلى الرحمة الإلهية والكبرياء البشري: ثامنة.. سابعة.. سادسة.. خامسة.. رابعة.. الثالثة.. ثانية.. أولى.. مدير عام" (ص ١٠). إن الإيقاع الذي يتحدد بالعلاقة بين طول مقطع سردي والديمومة الحقيقية للحدث المحكي قد جعل من بطله علامة على بطل إيقاع التغيير في حياة عثمان الوظيفية، وبالقياس هلام على بطل إيقاع الحياة بعامة في مجتمع يدفع بأفراده إلى الإيواء بأحضان المأمون وإن كان الأقل جدوى.

(ب) حوار الفضاءات :

يفرض الروائي على الحدث حدودا فضائية، ولكنها ليست حدودا فضائية مفككة. تتنوع العلاقات بين فضاءات النص الواحد من تناظر وتجاذب وتوتر وإقصاء وتضاد وغيرها. ويرمي الحوار بين الفضاءات إلى المساعدة على استكناه العلاقات المختلفة بينها من حيث إن وظائف عدة ودلالات وغيرة لا تتبدى إلا في حال الموازنة بينها. حوار الفضاءات مفهوم فرضته هذه القراءة لرواية "حضرة المحترم". ويمكن أن تفرضه قراءات أخرى لكثير جدا من النصوص الروائية المعاصرة. يبني هذا المفهوم على أساس فكرة محورية في لسانيات النص؛ هي أن النص ليس مجموع أجزائه، ولكنه حصيلة

العلاقات المتبادلة بين هذه الأجزاء على نحو أو آخر وفقاً لاستراتيجية إنتاجه ومصديته.

لقد رأينا أن نجيب محفوظ قد جعل من فضاء حجرة المدير العام مركز الدائرة الفضائية للرواية. من ثم كانت جميع الفضاءات الأخرى الاجتماعية والعاطفية متعلقة بذلك المركز بوجه من الوجوه. إن ربط الفضاء المفرد بسياقه الخاص سوف يعين له وظيفة معينها، ولكن ربطه بفضاءات أخرى داخل الرواية سوف يساعد على اكتشاف وظائف أخرى كامنة. ولا شك أن القارئ الذي يكتشف هذا الحوار بين الفضاءات المختلفة، سواء أكان حواراً صريحاً أم ضمنياً، إنما يكتشف في حقيقة الأمر ظاهراً ديتايميكياً يهجه الفضاء للنص الروائي كله.

في رواية "حضرة المحترم" يمكننا أن نميز بين ثلاث صور رئيسة للحوار بين الفضاءات:

١- الحوار بين وجهين اثنين لفضاء رئيس واحد.

٢- الحوار بين فضاء وفضاء آخر مضاد.

٣- الحوار بين فضاء مركزي وفضاءات أخرى ثانوية.

بدهي أن مثل هذه الصور المختلفة للحوار بين الفضاءات سوف تجعل من مكون الفضاء أحد المكونات السردية الأساسية لحبك النص الروائي بمفاهيمه وعلاقاته وعالمه. تتجلى الصورة الأولى في رسم فضاء واحد في سياقين سرديين على نحو مختلف باختلاف المواقف في هذين السياقين. رأينا أن الفصل الأول من الرواية قد بني على مشهد لقاء عثمان بالمدير العام في حجرته اللأنيائية. كان ذلك اللقاء شرارة حلم ظل يراود عثمان؛ لأنه ارتبط بفضاء الحجرة الزرقاء العصاء رمز الجاه والسلطان الوظيفي الباهر. وفي الفصل السادس عشر بلغ عثمان الدرجة الخامسة فرآها وثبة حقيقية تحرضه على التفكير في تلك الحجرة الرمز. من هنا خابلت حجرة المدير العام عثمان فضاء رحيماً للتأمل والوصف المستغرق. هذه الحجرة الرمز هي إذن الفضاء المشترك بين هذين المقامين السديين: مقام الحلم ومقام استرجاع الحلم. الفضاء واحد، ولكن مقام السرد المختلف باختلاف الظروف والملايسات أدى إلى اختلاف منظور الوصف.

الجدول الآتي يبين كيف وصفت العناصر الفضائية المتحدث عنها وما يتعلق بها في مشهدي فضاء عام واحد وصفا مختلفا على نحو تتحقق به تقنية الحوار بين الفضاءات.

المتحدث عنه	الفصل ١	الفصل ١٦
الباب	(انفتح) الباب	(فتح الله) له الباب (العالي الموصل إلى الحضرة الإدارية العليا)
الحجرة ١	تراوت الحجرة (مقراية)	ها هي الحجرة (المقراية كميدان)
الحجرة ٢	(تراوت) الحجرة	(تفحص) الحجرة (بعناية)
الدير العام ١	(الإله القابع)	(حضرة صاحب السعادة المدير العام)
المكتب	المكتب (الفخم)	المكتب (القمندر بأرجله الغليظة الملتوية وسطحه البلوري وتحفه الفضية من ورائهات ومحابر وأقلام...)
الأرض والجدران والسقف	(نسي) ما تألفت النفس لرويته: الأرض والجدران والسقف	(تفحص) الحجرة (بعناية)...سقفها الأبيض (الألمس) (وجدرانها المورقة) (وبساطها الأزرق)
الدير العام ٢	(الإله القابع) وراء المكتب الفخم	(المدير السعيد) وهو مستقر فوق مقعده الكبير.
نظرة عثمان للمدير العام	(خطف نظرة) من الإله القابع وراء المكتب	تهيأت فرص (لاستراق النظر)
نظرة المدير العام لعثمان	مر ضوء عينيه على الوجوه	يطالعه بعينين (داكنتين حادثين)
هيئة وقوف عثمان بين يدي المدير العام	وأنه (يحظى بالثول) في الحضرة	ها هو (يقف في حضرته).

أول ما نلاحظه استعمال الكاتب كلمة "الكان" في الفصل الأول على حين استعملت كلمة "الفراغ" في الفصل السادس عشر. المكان البقعة المحدودة، والفراغ المكان المفتوح اللامحدود. هذا نوع مما يسمى باللاتموقع الفضائي الذي أراده الكاتب ليعبر عن عظم شأن الدرجة الخامسة من منظور عثمان. بلغ عثمان في الفصل السادس عشر من الرواية الدرجة الخامسة، فتضاءلت تبعاً لذلك هيبة المكان الموصوف (وهو حجرة المدير العام)

مقارنة بما رأينا في الفصل الأول. تضاؤل هيبة المكان أتاح لعثمان فرصة عظيمة للتأمل والاستغراق في وصف تفاصيل الحجر. مع الدرجة الخامسة زادت الخبرة وقوي الاقتراب من الحجر وصاحبها، وهذا ما تدل عليه عبارة "ها هي الحجره..." ما كان في الفصل الأول غير موصوف "انفتح الباب" رأيناه في الفصل السادس عشر موصوفا "فتح الله له الباب العالي الموصل إلى..." وما كان موصوفا في الفصل الأول بوصف واحد "الحجره المترامية" رأيناه في الفصل السادس عشر موصوفا ومصورا "الحجره المترامية كميدان". وما كان موصوفا في الفصل الأول وصفا مجازيا "الإله القابح" رأيناه في الفصل السادس عشر موصوفا وصفا حقيقيا "حضرة صاحب السعادة المدير العام". وما كان في الفصل الأول مبالغاً في وصف هيئته "المثول في الحضرة" رأيناه في الفصل السادس عشر موصوفا هيئته على المعهود "يقف في حضرته".

إن النص - كما يقول أمبرتو إيكو - نتاج يرتبط مصيره التأويلي بآلية تكوينه ارتباطاً لازماً؛ فإن يكون المرء نصاً يعني أن يضع حيز الفعل استراتيجية ناجزة تأخذ في اعتبارها توقعات حركة الآخر شأن كل استراتيجية^(١). في الفصل الأول للمم وصف الفضاء نفسه وتواري حتى يتسح المجال لوصف رد فعل عثمان ونظرته إلى المكان. أما في الفصل السادس عشر فقد وظف الكاتب تقنية مهمة أراد بها إيهام القارئ بوجود الديكور المصور في الرواية وجوداً حقيقياً. في الفصل السادس عشر انتشرت التفاصيل التي تشكل الفضاء، على حين كانت المجازات الفضائية في الفصل الأول سمة مميزة. خذ مثلاً على ذلك قول الكاتب عن عثمان لحظة رؤيته حجره المدير العام لأول مرة: "آمن بأنها تلتهم القادمين وتذيبهم". نرى هنا مجازاً فضائياً مبنياً على تحول الكتلة في الفراغ الذي تشغله إلى عدم لمصلحة ذلك الفراغ الذي تريد عين الكاميرا في ذلك المشهد الفضائي أن تأتي على امتداده ورحابته.

لقد اختزل الكاتب في الفصل الأول العناصر المعروضة في فضاء حجره المدير العام إلى أقل قدر ممكن، ولكنه استطرده في وصف تلك العناصر في الفصل السادس عشر إلى أعظم

(١) إيكو، أمبرتو: القارئ في الحكاية، ترجمة أنطوان أبي زيد، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - بيروت - ط ١ (١٩٩٦م) ص ٦٧.

حد. اتفق المكان واختلف الزمان فاختلف منظور الوصف. وباختلاف منظور الوصف يختلف منظور الشخصيات التي تم من خلالها الوصف إلى الأشياء والمواقف. لقد صار عثمان يشعر بأن تلك الحجرة الحلم تدنو منه أو يدنو منها كلما ارتقى في السلم الوظيفي درجة جديدة، وأن أمله المقدس أوشك أن يتحقق. بناء على ذلك يمكن القول بأن نقطة التركيز في وصف الفضاء في الفصل الأول كانت الشخص ولكنها كانت الأشياء في الفصل السادس عشر. هذه مقابلة بين "شخصنة" الفضاء و"تشبيته". اختزلت الأشياء في الفصل الأول لمصلحة إظهار بهجت نور في مقدمة الصورة كالإله، ولكنه لم يزد في الفصل السادس عشر عن أن يكون مديراً عاماً تثير الأشياء في الحجرة حوله رغبة عثمان الكامنة في أن تكون حجرته ذات يوم: اتساعاً وتأثيراً وألواناً وديكوراً ورائحة وأشياء أخرى لغت الانتباه. لقد برزت الحجرة بـ"من" فيها في فضاء الفصل الأول، ولكنها برزت بـ"ما" فيها في فضاء الفصل السادس عشر. ولا شك أن الأثر المعنوي الناتج عن وصف الفضاء في الفصل الأول سوف يجتمع مع الأثر المادي الناتج عن وصف الفضاء ذاته في الفصل السادس عشر على دلالة واحدة؛ هي افتضاح ما رسخ في نفس عثمان من طموحات الترقى. استغراق عثمان في الوصف معادل لغوي لاستغراقه النفسي في الحلم والاجتهاد في استحضاره واستبقائه أطول مدة ممكنة.

استخدم الكاتب مع ذلك الفضاء تقنية تجزئة الوصف. لم توصف حجرة المدير العام في سياق واحد وصفاً تاماً؛ تجزأ الوصف على حسب مقامات السرد، مرتبطة بتطور التشخيص والمنظور. وتجزئة الوصف - أو ما يسميه ميشيل رايون بالوصف المتدرج Progressive description عبارة عن تشذير القطعة الوصفية إلى إشارات وصفية، ينثرها الروائي على مدار النص. والمراد من هذه التدقيقات المزيد من إدماج المكون الوصفي في المكون السردى^(١).

الصورة الثانية للحوار بين الفضاءات في هذه الرواية هي الحوار بين الفضاء وما يضاؤه. نرى ذلك في علاقة الضدية بين حجرة المدير العام على النحو الذي وصفت به في المشهدين الرئيسيين بالفصل الأول والفصل السادس عشر، وبين حجرة المحفوظات

(١) رايون، ميشيل: العمر عن الفضاء، مقال في الفضاء الروائي، مرجع سابق ص ٤٥.

بفضاء بدروم الوزارة الذي بدأت به حياة عثمان الوظيفية في الفصل الثاني. ويجد القارئ بونا شاسعا بين هذين الفضاءين في المساحة والتأثير والجو العام وما يرتبط بذلك كله من كينونة وظيفية وإنسانية بين بهجت نور وعثمان بيومي. حجرة المدير العام المترامية كميدان يقابلها الآن حجرة المحفوظات الضيقة في بدروم خانق. الرائحة الطيبة هناك يقابلها هنا رائحة أوراق قديمة. المكتب الفخم هناك يقابله هنا مكتب خال متآكل الجلدة منجرد اللون... إلخ. حوار الأضداد هو إذن مؤشر العلاقة التكاملية بين الفضاءين.

وأما الحوار بين الفضاء المركزي و الفضاءات الأخرى الثانوية، فإننا نراه بين الفضاءات الاجتماعية والعاطفية التي لم تنقطع عن الارتداد إلى فضاء حجرة المدير العام: الحجرة الحلم والرمز على طموح وظيفي يطارد عثمان في منزله، أو لقائه بإحدى صديقاته أو نزهته مع إحدى زوجاته. كان الرباط القوي بين هذين الفضاءين استرجاع عثمان مشهد حجرة المدير العام من ناحية، واستعارة الشفرة اللغوية المستخدمة في وصف ذلك المشهد من ناحية أخرى. لم يستطع عثمان حتى في زيارته قبر والديه أن يتخلص من آثار حجرة المدير العام ولا من شخصه المتفرد. يلوم عثمان نفسه في ذلك المقام السردي لزيارة قبر الوالدين "أنه لم يملأ عينيه من حجرة المدير العام ولا من شخصه المتفرد الذي يحرك الإدارة كلها من وراء برافان" (ص ٢٤).

في كل الفضاءات ظل عثمان حبيس الفضاء الحلم الذي جعل حاضره موزعا بين ماضٍ يجتر فيه مشهد حجرة المدير العام اللانهائية، ومستقبل يرتقب فيه اليوم الذي يصبح فيه صاحب هذه الحجرة. عانى عثمان إذن حالة من "الانحباس الفضائي" الذي هيمن فيه الشعور بتحقيق الذات في فضاء محدود آمن مؤقت سلطوي، هو فضاء الوظيفة الحكومية. عاش بهجت نور البهجة والطمأنينة ونور الحقيقة، وبقي عثمان بيومي حتى نهاية الرواية مشتتلا بنار الحلم الذي لم يره إلا نبأ بُشِّر به على فراش الموت. عثمان بيومي الذي رأى الجهاز الحكومي جهازا مقدسا وهدفا دنيويا وإلهيا معا، انتهى برؤيته إلى حد الرؤية المجردة، إلى لا شيء.

٣- الفضاء والتشخيص :

يستلزم الفضاء وجود الشخصيات والأحداث. ليس الفضاء مكاناً خالصاً، بل هو حركة وحياة وانفعالات. الشخصيات من أهم وسائل الفضاء لترجمة ذاته إلى دلالة ما داخل النظام الدلالي الكلي للرواية. يرى دينيد لودفيج أن الشخصية هي - على الأرجح - أهم عنصر مفرد من عناصر الرواية. وربما كانت الشخصية أصعب جانب من جوانب الفن الروائي يمكن مناقشته مناقشة تكنيكية^(١). ويعرف فيليب هامون Ph.Hamon الشخصية في إطار سيميائية الرواية بأنها مورفيم فارغ؛ أي بياض دلالي، وأنها لا تحيل إلا على نفسها. إنها ليست معطى قبلها كلياً؛ لأنها تحتاج إلى بناء؛ بناء تقوم بإنجازه الذات المستهلكة للنص زمن فعل القراءة. هذا المورفيم الفارغ يظهر من خلال دال غير متواصل، ويحيل على مدلول غير متواصل^(٢).

من المعروف في اللسانيات العامة أن الاعتبارية هي سمة العلاقة بين الاسم والمعنى، ولكن الاسم في سيميائية الرواية جزء لا يتجزأ من استقرائية التشخيص. تسمية الشخصيات هي دائماً جزء مهم من عملية خلقها. ومن المفترض أن تصل هذه الإنماحات - كما يقول دينيد لودفيج - إلى وعي القارئ لا شعورياً^(٣). يدرك الروائي أن أسماء الشخصيات، لاسيما الشخصيات المحورية، تصبح داخل النص أسماء روائية ذات دلالة ما. قد تبنى هذه الدلالة على المفارقة وقد تبنى على التعاضل: اختيار اسم "كريم" لشخصية موصوفة بالبخل، أو اسم "عادل" لشخصية موصوفة بالظلم، هو اختيار على سبيل المفارقة. أما نجيب محفوظ، فقد اختار في رواية "حضرة المحترم" جميع الأسماء لشخصياته على سبيل التعاضل. الإحساس الداخلي والملاحم الخارجية هما الأساس الذي بنى عليه اسم شخصية المدير العام: بهجت نور. لا ينقطع هذا الاسم وقد وضع في فضائه المكاني الذي يرسم له صورة ظاهرة ودورا اجتماعياً خاصاً، لا ينقطع عن الإيمان إلى البهاء والنعمة والقدرة على التأثير في المحيط الاجتماعي والوظيفي. وكذلك الحال مع عثمان بيومي الذي عرفناه في فضاء حجرة المدير العام

(١) لودفيج، ديليد: الفن الروائي، مرجع سابق ص ٧٨.

(٢) هامون، فيليب: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة محمد بتكراد، دار الكلام - الرباط (١٩٩٠م) ص ٩.

(٣) لودفيج، دينيد: الفن الروائي، مرجع سابق ص ٤٥.

موظفا صغيرا مستجدا، وعرفناه في فضاء حجرة المحفوظات ببدروم الوزارة موظفا طموحا يدفعه فقره وظروفه الاجتماعية والمعيشية إلى بذل كل جهد من أجل أن يحظى بما يمكنه من دعم كيانه الوظيفي ودوره الاجتماعي.

إذا كان التشخيص - كما يقول جيرار جينيت - هو تقنية تشكيل الشخصية بواسطة النص السردي، فإن دراسة التشخيص هي دراسة وسائل المشكلة له من تسمية ووصف وتبشير وحكاية للأقوال أو الأفكار أو لهما معا وعلاقة ذلك كله بالمقام السردى^(١).

وإم الكاتب في "حضرة المحترم" بين أسماء الشخصيات وما حلت به من فضاءات، ووصف لنا الكاتب سلوك عثمان في مقابلته بهجت نور خاشعا مبتهلا بما يرتبط به ذلك من تصوره لشكل العلاقة الوظيفية والإنسانية برئيسه في العمل، وبما يرتبط به ذلك أيضا من نظرة أبناء الطبقة الفقيرة الكادحة إلى قيمة الوظيفة الحكومية وما تقتضيه من صبر وطاعة.

كذلك فقد حرص الكاتب في الأشكال الفضائية الثلاثة الرئيسة للرواية على أن يحكي أقوال عثمان. رأى عثمان الوظيفة حلما مقدسا. ورأى درجة المدير العام جوهرة متألقة.

وبقي في كل فضاء وظيفي حل به ملتزما باللوائح والتعليمات الإدارية والإخلاص. ولكن الذي حرص الكاتب على إظهاره في استراتيجية بناء نصه هو أن هذه الصورة المثالية للموظف عثمان لم تصدر على الحقيقة المريرة في مجتمع يفتقد العدالة الاجتماعية بين أفرادها: الجاه فوق الكفاءة والانتهازية تهزم الجديدة!!

•••

(١) جينيت، جيرار: عودة إلى خطاب الحكاية، مرجع سابق ص ١٨٠.

الفصل السادس

الإثارة في الرواية البوليسية

« قراءة في رواية "مقتل فخر الدين - لعز الدين شكرى" »

Handwritten text, possibly a title or heading, which is very faint and difficult to read. It appears to be in Arabic or Urdu script.

١- توطئة :

تحكي الرواية البوليسية بأسلوب مثير وشائق قصة جريمة ؛ هي غالباً جريمة قتل ، في ارتباطها بظروف القاتل النفسية والاجتماعية ودوافعه إلى ارتكاب هذه الجريمة وملاهيته وقومها ونفاتها. ظلت الرواية البوليسية منذ القرن العشرين حتى اليوم من الأجناس الأدبية المزدهرة ، واكتسبت شعبية هائلة بين جمهور القراء. لقد صار الأدب البوليسي مناسبة لتقاطع مثير جدا بين الأدب والتحليل النفسي. يذكر إيمانويل فريس E.Fraisse وهرنار موراليس B.Mouralis أن جاك لكان (١٩٠١ - ١٩٨١) قد بنى إحدى أشهر دراساته انطلاقاً من "الرسالة المسروقة" لإدجار آلان بو. في المقابل، وربما بصورة أشد إثارة للدهشة، حاول بهير بيمار خلال قراءته آجاثا كريستي Agatha Christie (١٨٩٠ - ١٩٧٦) تطبيق الأدب على علم النفس التحليلي. والمقصود عنده هو أن يبين أن النص الأدبي يسمح بفهم بعض المفاهيم المفاتيح في منهج علم النفس التحليلي، بل بإفنائها^(١).

وعلى رغم هذه الشعبية الطاغية للرواية البوليسية، فإن بعض الناس والباحثين في علم الأدب يرونها أدباً هزلياً، قليل القيمة، غايته الترفيه والتسلية، لا أدباً قولياً. هذه النظرة إلى الرواية البوليسية تعرفها ثقافات غربية معاصرة، كالثقافة الألمانية، كما تعرفها الثقافة العربية المعاصرة أيضاً إلى حد كبير. ولعل هذه النظرة هي المسئولة - في المقام الأول - عن الموقع المحدود الذي تشغله الرواية البوليسية في الأدب العربي المعاصر. ومهما يكن من أمر، فإن الجريمة هي مثار اهتمام الرواية البوليسية. ولكن بعض الباحثون يرى أن أي عمل روائي من الجريمة أو المخبر السري أو العمل الشرطي بعامه، هو رواية بوليسية.

ترجع بعض الدراسات الحديثة بنشأة الرواية البوليسية في الثقافة العربية إلى "ألف ليلة وليلة". في الليلة الخامسة والخمسين وما بعدها تحكي شهرزاد أن صياداً اكتشف صندوقاً ثقيلاً مقلداً بجانب نهر دجلة، ثم يئمه الخليفة العباسي "هارون الرشيد".

(١) النظر: فريس، إيمانويل - موراليس، هرنار: قضايا أدبية عامة؛ المجلد جيلينة في نظرية الأدب. ترجمة دكتور لطيف زعوني. سلسلة عالم المعرفة. الكويت. ط١ (فبراير ٢٠٠٤) ص١٩٢.

يفتح الخليفة الصندوق، فيجد فيه "جثة" صبية ممزقة، فيأمر وزيره "جعفر بن يحيى" بأن يحل له هذا اللغز بالعثور على القاتل في خلال ثلاثة أيام، فإذا فشل في هذه المهمة كان قد عرض نفسه للقتل. يرى هؤلاء الدارسون أن هذه الحكاية هي النموذج النمطي للرواية البوليسية، وأن الفرق الرئيس بين جعفر بن يحيى في هذه الحكاية وبين أبطال الروايات البوليسية الحديثة مثل شيرلوك هولمز، هو أن جعفرًا لم تكن لديه رغبة حقيقية في حل ذلك اللغز، وأن القاتل نفسه هو من حلّ اللغز باعترافه بجريمته⁽¹⁾.

هذا، وتتفرع الرواية البوليسية إلى فروع عدة، من أهمها ما يلي:

(أ) ما يسمى برواية الجريمة التاريخية *historical crime fiction*، وهي تدور حول القيادات العامة للحياة الإنسانية، فإذا كانت الحياة - كما يقول براون-كرايزر *Brown-Kreiser* - هي تعزيز القوى في مجتمع يعمل بعضه مع بعض ويعمل بعضه الآخر ضد بعض، فإن تشبيه ذلك المجتمع بكرة القدم هو التشبيه المناسب. يتعاون أفراد مع آخرين داخل فريق واحد، ويقفون جميعاً ضد أفراد فريق آخر. في هذا السياق، تصبح رواية الجريمة التاريخية حكماً رسمياً على أفعال الناس، وعلى كيفية وقوع التفاعل فيما بينهم بطرق غير شرعية. وبؤتى - إذ ذاك - بأولئك الذين خرجوا على قوانين اللعبة إلى ضربات الجزاء. رواية الجريمة التاريخية تعنى إذن بتدوين أفعال الناس في الماضي وكيفية تأثير ذلك في الحاضر والمستقبل تأثيراً حسناً أو سيئاً⁽²⁾.

(ب) رواية المخبر السري *detective fiction*: ومن سماتها الاهتمام بالبحث عن المجرم والكشف عن ملبسات الجريمة. وهي تضع القارئ في حالة من التشوق والانجذاب من خلال إشراكه في حل اللغز. ومن سمات هذا النوع أيضاً وضوح البعد النفسي للجريمة في مقابل العناية بالوصف التفصيلي لعملية اكتشافها⁽³⁾.

ويذكر وليم مارلينج *W.Marling* أن رواية المخبر السري قد ارتبطت دائماً بالاهتمام بالقضايا المعاصرة في الحياة المدنية، لاسيما الاهتمام بالجريمة. بيد أن الجريمة سمة من سمات الحياة الاجتماعية في الغرب لم يعرفها الناس حق المعرفة إلا

(1) From Wikipedia, the free encyclopedia. http://en. Wikipedia. Org/wiki/ Detective_fiction. pp. 1-13, pp.1-2.

(2) Brown, R.B - Kreiser, L.A; The detective as historian: History and Art in (historical crime fiction. Bowling Green State Uni. (2000) p.1.

(3) Ott. Volker: Der Kriminalroman. In: Heinrich Otto (hrsg.): Formen der Literatur. Stuttgart (1991) SS: 217-223, S:217.

بعد قيام عدد كبير من المدن في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، وهو القرن الذي شهد ما يسمى بالقراءة الجماهيرية⁽¹⁾. من ناحية أخرى، يرى ل.ك. باننيك L.L.Panek أن رواية المخبر السري نوع من السرد الذي ابتكره إدجار آلان بو E.A.Poe وأنضجه آخرون بعد ذلك، من أشهرهم آجالا كريستي⁽²⁾.

(ج) رواية اللغز mystery fiction: ولهذا النوع عناصر ثابتة تاريخيا. وتدور حول الإدراك والمغامرة والقوة. وهي أمور يعرفها التفاضل الاجتماعي اليومي⁽³⁾. ويرى بعض الباحثين أن رواية المخبر السري ورواية اللغز، هما - في الحقيقة - نوعان مترادفان؛ وذلك أن رواية المخبر السري تثير القارئ بجرائم مبنية على اللغز mysterious crimes، وهي جرائم ذات طبيعة عنيفة عادة.

وتذكر أدبيات الرواية البوليسية عناصر عدة تنهض عليها الرواية البوليسية: كالجريمة (التي هي غالبا جريمة قتل) والقاتل (أو المشتبه فيه) والضحية (أو القتيل) وظروف الجريمة (مثل زمان وقوعها ومكانه وأقوال الشهود) والدافع (الذي دفع المجرم إلى ارتكاب جريمته وهو غالبا المال أو الثأر) والشرطة (التي تظهر غير مكترثة) والمخبر السري أو المحقق (ويتصف بقوة الملاحظة ورجاحة العقل، ولكنه يبدو أحيانا غريب الأطوار) ومفتاح حل اللغز (وهو عبارة عن مجموعة الأدلة والآثار التي تقود إلى الحل) والنهاية (وهي غير متوقعة، ويكتشف فيها المخبر أو المحقق كيف كانت هوية المجرم مؤكدة)⁽⁴⁾.

٢ - "مقتل فخر الدين" رواية بوليسية :

استطاع عز الدين شكوي بروايته البوليسية "مقتل فخر الدين" (الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط١، ٢٠٠٩) أن يحقق المعادلة الصعبة بين إنتاج عمل من هذا النوع بعناصره وتقنياته وبين إثبات جدارته بالتعبير عن قضايا المجتمع الراهنة؛ مثل قضية التسلط في محيط العائلة، أو التسلط في محيط الحياة المؤسسية والحياة السياسية بعمامة.

(1) Marling, William: Detective Novels: An Overview.

http://www.dctnovel.com/p1 بحث مطور على شبكة الانترنت الدولية.

(2) Panek, L.L.: An Introduction to the detective story. Bowling Green State Uni. (1987) P.6-8.

(3) Kelly, R., Gordon: Mystery Fiction and Modern Life. Uni. Press of Mississippi. (1998) p.1.

(4) Ott, Volker: Der Kriminalroman, op. cit. p.218.

فخر الدين عيسى هاشم الشخصية المحورية فى الرواية يحمل رسالة التغيير ويطالب بحرية التعبير عن الرأى والمشاركة فى صنع القرار فى الحياة الاجتماعية والسياسية. فخر الدين ابن القرية الذى رحل إلى القاهرة وتخرج فى كلية الحقوق والتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية وعمل بالمحاماة وتفرغ لخدمة أبناء حي "بين السرايات" الذى عاش فيه، هو نفسه الذى جعل من نفسه وروحه قربانا لتلك الرسالة.

أما عز الدين شكري، فقد حمل رسالة أخرى، هى تقديم هذا النموذج من الشباب المصرى الذى أراد أن يجعل لحياته وموته قيمة، فى قالب روايى بوليسى متطور. يعنى هذا من البداية أن الكاتب أراد أن يخرج بروايته من دائرة التكرار الموضوعى والتقني إلى دائرة الرواية البوليسية الأيدولوجية.

"مقتل فخر الدين" رواية بوليسية، ولكنها - فيما نرى - أقرب إلى الرواية البوليسية من نوع "رواية المخبر السرى"، وإن اتخذ "المخبر السرى" هنا شكل "المحقق". وكيل النيابة (أو المحقق) هو عمر فارس بالساعات المعروفة للمخبر أو المحقق كالذكاء والمهارة والكفاءة والتفانى فى العمل.

تعرض الرواية حياة فخر الدين منذ ميلاده حتى مقتله. وتصبح مهمة عمر فارس هى التحقيق فى حادث اختفاء المواطن فخر الدين. يقع هذا فى ظروف إطلاع القارئ فى الفصل الأول على حقيقة فخر الدين وأنه قتل برصاصات جنود الشرطة. ويعرف القارئ مع مجرى الأحداث وتواليها أن الدافع إلى القتل هو ما توثق لدى الجهات الأمنية والعسكرية من نشاطه السياسى طالبا بالجامعة أو عصيانه أوامر قاداته مجندا عسكريا وغير ذلك من نشاطاته الاجتماعية والسياسية أثناء ممارسته المحاماة.

كان المحقق قد فرغ من ملف فخر الدين فى أيام قليلة، ولكنه استشعر أن الأمر يعوزه من الوقت ما يكفى لمعرفة اليقين فى لغز اختفائه. ويقوم عمر فارس بدور الراوى، فيحكى تحريباته وما جمعه من أقوال الشهود حتى ينتهى فى خاتمة الرواية إلى أن سر اختفاء فخر الدين هو مقتله.

"مقتل فخر الدين" رواية بوليسية، ولكنها - كما قلت - رواية بوليسية من نوع "روايات المخبر السرى"، لأنها - مثلما هى الحال فى روايات المخبر السرى - تبدأ بالنهاية.

لا يجرى الزمان في "مقتل فخر الدين" على الترتيب التعاقبي للأحداث على نحو ما هو معروف عادة في الرواية البوليسية التقليدية، وإنما هو البناء العكسي أو الارتدادي للزمان؛ فالنهاية - وهي مقتل فخر الدين برصاصات جنود الشرطة - تقع موقع البداية، ثم تتوالى الأحداث تعاقبياً: ميلاد فخر الدين في قريته، ثم رحيله بعد وفاة أمه وأبيه إلى قرية أخرى مع مرضعته أم إبراهيم، ثم مرحلة صباه وتعليمه قبل الجامعة، ثم هجرته إلى القاهرة طلباً للدراسة في كلية الحقوق، وما زامن ذلك من نشاطاته الطلابية والسياسية، ثم تخرجه والتحاقه بالخدمة العسكرية، ثم انتهاء خدمته وممارسته المحاماة، مع ما صاحب ذلك كله من أحداث وملابسات وصراعات وتضاربات في أقوال الشهود ببقائه على قيد الحياة أو وفاته على إثر تجربة عاطفية مريرة مع زميلته شيرين، أو على إثر اعتقاله لعصيانه تنفيذ الأوامر العسكرية أثناء أداء الخدمة الإلزامية... إلخ.

توزعت فصول الرواية التسعة على رواة ثلاثة هم: الراوي الكاتب، والراوي الشعبي، والراوي المحقق. بيد أن الراوي المحقق قد فاز بنصيب الأسد في الرواية. انحصر دور الراوي الكاتب ظاهرياً في رواية الفصل الأول "الوداع". وانحصر دور الراوي الشعبي في رواية حياة فخر الدين في القرية، وذلك في الفصل الثالث "ماء القل". وامتد دور الراوي المحقق إلى سائر الفصول.

مقتل فخر الدين هو إذن موضوع الرواية الرئيس، ولكن موضوع الرواية في ذاته لا يعني للقارئ شيئاً كثيراً. معنى مقتل فخر الدين يكمن روائياً في طريقة المعالجة؛ أي في جعله موضوعاً مثيراً تقطع فيه عين القارئ الصفحات في تشوق ومتعة. وفاة السيدة "فيرارز" في رواية "مقتل روجر أكرويد" المعروفة لآجاثا كريستي لا تعني في ذاتها شيئاً مهماً للقارئ. تكتسب الرواية معناها عندما تنسج للقارئ عملاً روائياً بوليسياً شائقاً ومثيراً؛ أي عندما تفتح احتمالات الوفاة على مصراعها حتى يدخل القارئ عالم السر.

٣- الإثارة في "مقتل فخر الدين" :

الإثارة Suspense هي روح الرواية البوليسية. وهي - في عبارة أخرى - عمادها أو فكرتها النواة Core tenet⁽¹⁾. ويرى فان داين Van Dine أن الرواية البوليسية نوع

(1) Detective Fiction, op. cit. p.5.

من أنواع اللعب الذهني intellectual game، بل هي حدث رياضي Sporting event^(١). إذا تحولت الرواية إلى صورة أخرى تلخيصية فقدت ما فيها من إثارة، فقدت روحها وصارت موضوعا من الموضوعات. من أجل ذلك ينصح الناس المبتدئين في قراءة الرواية البوليسية بأن يبدأوا بقراءة الرواية ذاتها، لا أن يقرأوا عنها قبل ذلك تحليلات تفسد عليهم الاستمتاع بالحبكة استمتاعا كاملا.

يبحث الناس عن الإثارة، ويجدون متعة خاصة في الروايات البوليسية والأفلام البوليسية. وترتبط هذه المتعة بعمليات تنشيط الخيال، وإثارة التوقعات، ومتابعة الأحداث، والوصول إلى نوع من الفهم. إن هناك متعة معرفية مرتبطة بتلك الروايات والأفلام. إنها تزود المرء بقدر كبير من المعلومات وأساليب التفكير. وكلما كانت الإثارة الانفعالية أكبر وأقوى، كان الشعور بالمتعة أو الارتياح الذي يعقبها أكبر وأقوى^(٢). وترتبط سمة البحث عن الإثارة الحسية بحدوث عمليات تنبيه واستثارة فعلية عند مستوى المخ والخلايا، لاسيما عند ما يسمى بالجهاز الطرفي Limbic system. ويشعر المرتفعون في هذه السمة بأنهم أفضل عند المستويات العليا من التنبيه والاستثارة العصبية. أما المنخفضون في هذه السمة، فيشعرون بأنهم أفضل عند المستويات المنخفضة من التنبيه والاستثارة^(٣).

إذا كانت الاتجاهات اللسانية المعاصرة، لاسيما "تداولية أفعال الكلام" والاتجاهات النقدية المعاصرة، لاسيما "نظرية استجابة القارئ"، قد عرفت للقارئ موقعه في التواصل الأدبي، فإن للقارئ في الرواية البوليسية موقعا خاصا. يرى كل من إيمانويل فريس وبرنار موراليس أنه لا يمكننا اعتبار الرواية البوليسية في الأدب المعاصر مجرد ظاهرة حكائية (على حدود الأدب) أو حصرها في بعدها الكمي (الذي تظهره رفوف محلات بيع الصحف وأكشاك محطات القطر)، فهذه الرواية القائمة على التوقع والتحقيق تستجيب - في الواقع - لاهتمامات متجذرة في القراء، وتكشف - بصورة

(١) المرجع السابق ص ٦.

(٢) عبد الحميد، شاكرو: التفضيل الجمالي. سلسلة عالم المعرفة. الكويت. ط ١ (مارس ٢٠٠١) ص ٣٦٢ ط.

(٣) المرجع السابق ص ٣٦٤.

أنفذ من كثير من أنواع النصوص الأدبية - أهمية موقع القارئ في تلقي الكتاب وتكويفه. القارئ يواجه عند التوقع تركيبية من العناصر التي عليه تخمينها والتي تفاجئه دائما في النهاية. والقارئ يتابع التحقيق عبر إحدى الشخصيات في الغالب، فينتقل بين السطحة في سير التحقيق ومازق المنطق الاستدلالي في الاستنتاج والاختصار اللامعين أحيانا، والتداعي المؤكد أو قليل الاحتمال^(١).

ارتبطت الرواية البوليسية والإثارة إحداها بالأخرى ارتباطا حتميا. بيد أن تصنيفا للإثارة مما تفتقده الأدبيات في حقل هذا النوع الأدبي. يمكننا من واقع استقراء نصي لرواية "مقتل فخر الدين" أن نقترح التصنيف التالي:

١- إثارة السلوكيات الحركية.

٢- الإثارة اللغوية الأدائية.

٣- الإثارة اللغوية البنائية:

(أ) على مستوى البنية النصية:

- محدودة: بين منطوقين متواليين أو بضعة منطوقات.

- غير محدودة: بين أجزاء مختلفة من النص.

(ب) على مستوى علاقة النص بنص آخر.

يرتبط توزيع أنواع الإثارة ومواقعها من خطاب الرواية بالحبكة، بالمعنى الذي شرحه بول ديكور، وهو أن الحبكة تركيب وتنظيم للمكونات، والأفعال، والمصادقات، والمواجهات المخطط لها، واشتباكات الفاعلين، أهداء من الصراع وانتهاء بالتعاون، والوسائل المعدة للوصول إلى الغايات^(٢).

في المقطع الثاني من الفصل الأول تقع الإثارة السلوكية الحركية في تصوير الراوي الكاتب فخر الدين في بيته بعد أن أطبق الصمت على المكان إثر انتشار القوة الأمنية فيه: "الصمت الغريب يكسب الهواء مرارة، النافذة الوحيدة في الصالة مفتوحة على

(١) فريش، لثانويل - موراليس، برنار: قضايا أدبية عامة. مرجع السابق ص ١٦٦.

(٢) ديكور، بول: الحياة بحث عن السر. مقال في: الوجود والزمان والسر. ترجمة محمد العالبي. مركز الثقافي العربي. السلاطنة. ط ١ (١٩٩٩) ص ٣٧ - ١٥٥ ص ٤١.

ضوء بلا شمس... لا صوت يأتي من الخارج، حتى نقرات المطر الليلي توقفت، حتى بحيرة الماء التي تكونت على السطح الخشبي توقفت عن تسريب قطراتها في المطبخ. وقف فخر الدين في الصالة (يحدق في النافذة المرتفعة)، لا شيء يبدو فيها سوى سماء بيضاء مفعمة بسحاب رمادي داكن وقمة المنزل المجاور. (نظر فخر الدين إلى قمة المنزل المجاور وأمعن النظر). من الذي ضغط على تومي حتى خنق لحظته العابرة، فأوقعتها وأخرجني من الحلم إلى النوم إلى اليقظة؟ (نظر فخر الدين طويلاً إلى المنزل المجاور) (الرواية ص ١١ - ١٢).

التكرار اللفظي لدوال بعينها فرشت للإثارة إطاراً، جعل الإثارة ظاهرة في توقع ما سوف يسفر عنه النظر (أو التحديق) التكرار مع عساه أن يكون سر ذلك الصمت الغريب.

ويبدل السباق على أن فخر الدين ثم يستدلّ على هذا السرّ، ولم تظهر عليه من علامات الخوف ما يقنيه عن مواصلة النوم: "ارتسم على ملامحه هدوء وسلام. استندار إلى غرفة النوم" (الرواية ص ١٢):

الصمت	النظر
"صمت غريب يطبق على المكان والزمان"	"وقف فخر الدين في الصالة يحدق في النافذة المرتفعة."
"صمت جائم مصدره على الهواء وعلى الأشياء"	"(نظر فخر الدين إلى قمة المنزل المجاور)"
"الصمت الغريب يكسب الهواء مرارة."	"(أمعن النظر)"
"هذا الصمت مهالغ فيه"	"(نظر فخر الدين طويلاً إلى قمة المنزل المجاور)"

وفي المقطع الثالث من الفصل الأول الذي يرسم مشهد مقتل فخر الدين، يخرج فخر إلى الشارع، فيدرك أن الجو الغريب قد أحكم سيطرته تماماً، وأن الصمت مازال غريباً ومرعباً، وأن النواقد والبيوت والمحلات قد أغلقت عيونها، ولكن عيوناً أخرى بشرية ترقبه: "عشرات العيون الخبيثة ترقبه وتسلمه بعضها لبعض" (الرواية ص ١٣). تأثير مراقبة فخر الدين تساؤلات عن هوية أولئك الذين يراقبونه، ولماذا يراقبونه؟ وما يتوقع

أن تخفيه هذه "العيون الخبيثة" له من مصير. وما هي إلا لحظات حتى يدرك القارئ أنها عيون رجال الشرطة الذين اصطادوه بمقتل وهو "يسير وحده في الشارع المقفرا".

أما الفصل الثالث "ماء القلل"، فيروي الراوي الشعبي في نهايته قصة الصراع بين فخر الدين وعمه سليم بسبب خطيئة ليلى ابنته مع الجار رزق. أراد العم أن يتزوج فخر الدين ليلى ليستر عليها من ناحية، ولكي لا يخرج خيره لغيره من ناحية أخرى. لكن فخر الدين لم يقبل، وهدد عمه بأن يخرج إلى الناس ويفضح أمره، "فأقسم العم برأس أبيه لئن فعل ليخنقنه بيديه الاثنتين، فأقسم له فخر الدين أنه فاعلها إن لم يرجع عن غيئه، فحلف العم بالطلاق ثلاثا أن لن يزوج ليلى من رزق، ثم دفع فخر الدين على السلم. ودخل غرفته وأغلق عليه الباب. فما كان من فخر الدين إلا أن امتطى بغلة وطاف بالقرية كلها وأهلها من ورائه يقص عليهم قصة العم الفاجر، ويظل يعيد القصة حتى آخر الليل" (الرواية ص ٥٨ - ٥٩). هذا الصراع المحتدم بين فخر الدين وعمه، والتهديد المتبادل بينهما، يرجح أن أمرا ما خطيرا سوف يقع لفخر الدين، ويكمل الراوي الشعبي هذه القصة قائلا: "وعندما كان المؤذن يقيم الصلاة، رأى المصلون بغلة آتية من ناحية الغيطان تحمل جسدا ملقى، يسيل الدم من تحت عينه اليسرى على وجنته، ويلطخ جلبابه الأبيض، وفي وجهه ورقبته طعنات غائرة وجروح. نظر المصلون إلى جثة فخر الدين. وكادوا ينكرونها من هول التشوه فيها، وظلوا يتبادلون النظر فيما بينهم وبين الجسد الملقى حتى طلع النهار" (الرواية ص ٥٩). أما الراوي المحقق عمر فارس، فقال معقبا على ما حكاه الراوي الشعبي: "أمسك الراوي ربابته وشرع في العزف، وكان الصبية ينفضون من حوله شيئا فشيئا. تقدمت إليه وعرفته بنفسه وسألته عن فخر الدين وقصته، (فنظر إلى طويلا ولم يجب). فأصفت أنني أحقق في اختفائه من القاهرة، (فقطب حاجبيه مستغربا قليلا، ثم ابتسم) وحمل ربابته ومضى" (الرواية ص ٥٩)، يمكن لهذه السلوكيات الحركية جميعا أن تعني - ببساطة - أن ليس لدى الراوي الشعبي ما يضيفه. ولكن يمكن - في الوقت نفسه - أن تفتح للقارئ أبوابا عدة على الاحتمالات والتساؤلات: هل خشي الراوي الشعبي أن يصرح باسم القاتل، فاستعاض عن التصريح لفظا بالتلميح بهذه السلوكيات الحركية من نظر وتقطيب وابتسام؛ أي أنه بالسكوت عن الإجابة كان قد أجاب، وأن القاتل هو

العم سليم وليس غيره؟ أم إنه بالنظر والتقطيب والابتسام والانصراف قصد إلى أن ما رواه بين الناس وسمعه المحقق عمر فارس هو كل ما لديه من قصة فخر الدين؟ أم إنه استشعر في سؤال المحقق إياه مزيداً من قصة فخر الدين حرجاً أن يكون خضع لمقتضى تشويق المستمعين، فزاد على روايته ما ليس منها في وقت يطلب المحقق فيه الحقيقة؟ هكذا تشارك السلوكيات الحركية في صناعة اللغز، وتترك للقارئ احتمال مسئولية التأويل.

وأما الإثارة اللغوية الأدائية، فهي في الرواية نادرة. وهي نادرة في كل خطاب مكتوب إلا المسرحية. كان الموضوع الأهم في هذه الرواية هو قول الراوي المحقق: "صمت الراوي (يعنى الراوي الشعبي) لحظة. ومدّ بصره داخل قرص الشمس، فرانت حمرة على وجهه، ورقت تعابيره، وراق صوته ونعم، وفاض نور في وجهه، ونطق بصوت مغاير كما لو كانت روح قد تلبّسته" (الرواية ص ٤٣). في هذا الموضوع اجتمعت السلوكيات الحركية والإثارة الأدائية. لكن الذي يعنينا هنا هو هذا التغير في أداء الراوي الشعبي للحكاية كأنما تلبّسته روح أخرى. والسياق اللاحق يشير إلى أنها روح فخر الدين نفسه. الراوي إذن يحكي بأداء فخر الدين الصوتي، فينقل مستمعيه من عالم الحضور إلى عالم الغيبة، من عالم الحقيقة المتعين المحدود إلى عالم الخيال الرحب اللامحدود. في هذه الحال يصبح تغير الأداء - بكل ما يفتح عليه من تلوينات صوتية تأثيرية وإيقاع وتنغيم ومطل وسرعة في الأداء أو ببطء - يصبح وسيلة فعالة لإثارة القارئ وتشويقه إلى ما يأتي من حكي بعده، وأن ما يأتي ذو شأن خاص في مجرى الحكاية، يسمعه المستمعون الحاضرون الآن بصوت فخر الدين وأدائه بعد أن كانوا اعتادوا صوت الراوي الشعبي وأداءه.

أما الإثارة اللغوية البنائية، فهي من حيث الكم والكيف الأهم والأكثر فاعلية في لعب ذلك الدور في خطاب الرواية البوليسية المكتوبة. من الإثارة اللغوية البنائية، ما أطلقت عليه اسم "الإثارة اللغوية على مستوى البنية النصية"، وهو نوعان: إثارة محدودة، تقع بين منطوقين متواليين أو بضعة منطوقات. والأخرى إثارة غير محدودة تقع بين أجزاء مختلفة من النص. في الفصل الثالث "ماء القل" يحكي الراوي المحقق إحدى الليالي التي قضاها فخر الدين في كنف خاله، وقد توفيت أمه: "ظل فخر الدين

طوال الليل جالسا يابسا في فراش أمه. في عينه صورة واحدة، وفي قلبه انغرس ناب ذئب" (الرواية ص ٣٨).

وفي الفصل ذاته يحكي الراوي الشعبي للناس حكاية فخر الدين: "مات أبوه قبل أن يولد. وتوفيت أمه وهو في الرابعة" (الرواية ص ٣٩). وفي موضع آخر من رواية الراوي الشعبي: "عاد فخر الدين إلى منزل أبيه في أول شوال وقد أتم الحادية عشرة من عمره وصار صبيا يافعا، بهي الطلعة. عاد فوجد أن خاله وزوجته قد حزما حوائجهما واصطحبا عيالهما وهجرا المنزل والقرية" (الرواية ص ٤٥). الحكايات السابقة جميعا، سواء على لسان الراوي المحقق أم الراوي الشعبي، تثير القارئ بقوة التوقع لما يأتي من حياة فخر الدين بعد وفاة أمه، ثم ما عساه بفاعل بعد أن هجر خاله يوسف وزوجته الشامية القرية، لاسيما أنه كان شديد التعلق بهما.

في "ماء القل" أيضا يحكي الراوي الشعبي وقد تلبس بروح فخر الدين: "فتحت عيني فغشيهما ضوء عظيم، دعكتهما بكلتا يدي، وأعدت النظر، وما هي إلا لحظات حتى رأيت في النور وجها نقياً كأنه هو النور نفسه..". (الرواية ص ٤٣). تثير المنطوقات السابقة فضول القارئ لمعرفة هوية هذا الوجه النقي الذي رآه فخر الدين. وهي إثارة بقوة المفاجأة التي دلّ عليها التركيب "وما هي إلا لحظات حتى...".

وأما الإثارة اللغوية البنائية غير المحدودة، فهي التي تقع بين أجزاء مختلفة من النص، يؤدي التجادل فيما بينها إلى إنتاج ثنائية على نحو بعينه. ولعل من أهم تلك الثنائيات المتجاذلة والمثيرة في الرواية ما يلي:

(أ) هنا/ هناك :

تنتمي هذه الثنائية إلى عنصر المكان. "هنا" الرواية هو القرية التي ولد فيها فخر الدين وقضى الشطر الأول من حياته، و"هناك" - ما هو المدينة القاهرة التي قضى فيها الشطر الآخر طالبا بكلية الحقوق ومحاميا، حتى كان مصرعه.

العلاقة بين "هنا": "هناك" علاقة متوترة. إنها العلاقة بين فضاء غلب فيه الدفء والطمأنينة وفضاء غلب فيه التربص والخيانة. بين هاتين النقطتين تولد الإثارة في ترقب القارئ ما سوف يواجهه فخر الدين بانتقاله إلى ذلك الفضاء الجديد وكيف يواصل فيه

حمل رسالة التغيير. أما الاستغراق البالغ في حكاية تفاصيل "هنا"، فهو تقنية سردية للتشويق بعناصر الصورة المقابلة "هناك": "هنا كانت أمه تخبئ له الحلوى. هنا كانت أمه تخرج الأطباق ذات الحواف الملونة يوم الجمعة حين تجتمع العائلة للغداء بعد الصلاة. هنا كانت أمه تخرج له صورة أبيه يوم زواجهما وتمسح دموعين بطرف من طرحتها البيضاء. هنا كانت أمه تصلي جالسة على كرسيها وهي ترمقه بطرف عينها. هنا كانت أمه تقبله وتضمه وتلاعبه وهو يفر منها ضاحكا" (الرواية ص ٣٥). تماهى فخر الدين مع ذلك الغضاء العذري وعرف لكل شيء فيه رائحة: "للأرض عند الغروب رائحة. وللماكنة القديمة رائحة القمح المطحون حديثا. ولقمان الطوب في آخر احتراقها رائحة. ولأقراص الجلة المتراكمة على سطح البيت المجاور رائحة. وللشئ على سطح بيتنا رائحة. وللشمس حين تضرب فناء الدار في القيلولة رائحة. وللحقل في أول النهار رائحة" (الرواية ص ٤٥).

(ب) الواقع / الحلم :

تنتقل الرواية البوليسية أحيانا من حكاية أحداث واقعية إلى أحداث غير واقعية، ويصبح المزج بينهما ظاهرة لافتة للنظر. والقارئ سوف يستثيره بالطبع خروج الرواية في هذه الحال إلى "اللاملاءمة". وهي "لاملاءمة" فنية يقصد بها الكشف عن أبعاد سيكولوجية مؤثرة في سلوك الشخصيات وعلاقتها بالعالم. يجد الروائي في الحلم متسعا لحكاية ما لا يتسع له الواقع. يصبح الحلم - إذ ذاك - مكملًا لواقع السرد الخاص. في "مقتل فخر الدين" يأخذ الحلم تارة شكل حلم النائم، ويأخذ شكل حلم اليقظة تارة أخرى. وفي الحالتين يلعب الخيال دورا رئيسا. وكان بول ريكور يرى أن الخيال ليس نتاجا للوهم؛ فالأخيلة لا تشير إلى الواقع فقط، بل "تقوله" فعلا. ويرى ريكور أن الأعمال الخيالية لا تقل واقعية، بل هي أكثر واقعية من الأشياء التي تمثلها؛ إذ يتضمن العمل الخيالي عالما كاملا معروضا أمامنا، "يكشف" الواقع ويجمع ملامحه الجوهرية في بنية مركزة. ويقول ريكور: "للخيال القدرة على "قول" الواقع، وفي إطار الخيال السردى على وجه التحديد القدرة على قول الممارسة الواقعية إلى حد أن النص يستهدف قصديا أفق واقع جديد يمكن أن نسميه عالما. ويتخلل عالم النص هذا عالم

الفعل الواقعي لكي يضيف عليه تصورا جديدا أو - إذا صح القول - لكي يحول صورته^(١).

أما حلم النائم، فقد جاء على لسان عمر فارس. بعد أن حفظت قضية فخر الدين بنحو شهرين كان عمر فارس غارقا لأذنيه في قضية مخدرات صعبة ومعقدة. وبعد أن اجتهد لمدة تزيد عن العام في جمع الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، فوجئ بسماع النطق ببراءتهم. يقول عمر فارس في إثر ذلك: "وكانت حالتي النفسية سيئة جدا، فعدت إلى منزلي مباشرة، واستغرقت في النوم على الفور حتى دون أن أخلع ملابسي. كنت واقفا عند شاطئ النيل. ربما عند إمبابة أو بعدها بقليل. وكانت الحقول الخضراء تملأ المكان من حولي، وتفصلني عن مدينة القاهرة التي كانت تبدو بمبانيها العالية وضجتها الملقوفة في سحب الغبار بعيدة وغامضة وغير حقيقية. جلست على الأرض الطينية الملاصقة للنهر، وأخذت أرقب الماء في صمت. أرحت ظهري على الأرض الرطبة. كانت مريحة وحنونة وقوية. غفلت عيني لحظة أو أكثر، ثم استيقظت على خرير الماء. رفعت رأسي ونظرت للماء، فلمحت شيئا يتحرك في منتصف النهر. أخذ يقترب ويتضح. كان هو. هو فخر الدين مرتديا جلبابا أبيض وطاقيه بيضاء. ويبدو من تحت جلبابه سرواله الأبيض وحذاؤه الكاوتشوك. تملكني الفزع حين رأيته وجعدت في مكاني. اقترب أكثر فلمحت في صدره ثوبا عميقا قاني الحمرة ومتجلطا.

اقترب أكثر ونظر إلي. كانت عيناه مغرورقتين بالدمع. وبنظرة حزن قاهرة نظر إلي طويلا، في عيني، ثم مَدَّ يده إلى الثقب في صدره، وأخرج رصاصة نحاسية عيار ١٦ مل ووضعها في يدي. ارتعشت. وانقبض قلبي بقوة حين لمست الرصاصة راحة يدي. سال الدمع من عين فخر الدين... كانت ملامحه قد تجعدت على تعبير الحزن القاهر البادي في عينيه... وددت أن أقول شيئا، لكن الرصاصة كانت تحرق كفي كجمرة ونظرة عينيه تملأ المسافة بيني وبينه. مد يديه إلى صدر جلبابه وشقه، فبان الهول في جسده. لحم مهترئ من الثقوب، كأنما اخترقته عشرات الرصاصات. وجروح مفتوحة

(١) فانغوزر، كيفن: أسلاف فلسفة ريكور في "الزمان والسرد". مقال منشور في كتاب: الوجود والزمان والسرد. ترجمة سعيد الغانمي. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط١ (١٩٩٩) ص ٥٧ - ٨٥، ص ٨١.

مشحنة بدماء قاتية وسائلة. نظرت إليه في هلع وأنا أتراجع للوراء. ستر جسده بجلبابه، واستدار هائدا للنهر تاركا الرصاصة تحرق كفي المتصلبة عليه. اختفى شيئا فشيئا في الماء. وعندما استيقظت كانت كفي مازالت تحرقني من ملمس الرصاصة" (الرواية ص ٢٤- ٢٥).

يلفت النظر في ذلك الحلم اشتعاله على عناصر حقيقية هدة كان الفصل الأول من الرواية قد عرضها للقارئ، مثل جلبابه الأبيض وسرواله الأبيض والرصاصات التي أطلقها رجال الشرطة على فخر الدين، وكأنما كان عمر فارس أحد شهود العيان لقتل فخر الدين في ذلك الفصل. وما يحكيه عمر فارس من تأثره بهول الهيئة التي رأى عليها فخر الدين، وإن كانت في الحلم، إنما نقره بأن الرواية أرادت أن تجعل من الحلم قوة تحريضية على أن يعاود النظر في قضية فخر الدين التي كان فرغ منها بتكليف من مدير المكتب في بضعة أيام. ويحكي عمر فارس أن ذلك الحلم صادف حصوله على مطروف كبير وصل إليه بريدتها بمحتويات مهمة، مثل مذكرات فخر الدين في فترات مختلفة، وخطابات منه إلى أصدقائه، وخطابات من أصدقائه إليه، وخطابات عاطفية بينه وبين شيرين... إلخ. ويتساءل المحقق: "ماذا يعني هذا المطروف؟ وماذا يعني هذا الحلم؟ ولماذا لم يأتي إلا في ذلك اليوم وبعد شهرين كاملين من إغلاق الموضوع؟ ولماذا لم يأتي هذا المطروف الريب إلا اليوم؟ وما معنى كل هذه المصادفة الهائلة بين الحلم والواقع؟" (الرواية ص ٢٦).

أما الشكل الآخر للحلم في الرواية، فهو حلم اليقظة. يحكي إسماعيل أحد أصدقائه فخر الدين للمحقق عمر فارس ما كان يجمع بين فخر الدين وصديقه ناصر الخضري من طموحات وآمال: "حكى ناصر حكايته: المدرسة والمدرسين والدراسة والنهر روحه فيه. والتقت روحه بروح فخر الدين في موسيقى "بإخ" التي تملأ عليهما الغار وتتسج خيوطا للعنكبوت على الباب وتفصل المدينة وتبعد ضوضاءها. وتنمو في قلب البيضة حمامة تعلق قلبها على الباب ويطلع لها جناحان جديان ومنقار. على كوبري طلخا اتصلت الحكاية والأحلام وأعاد رسم المدينة على الجدران.

رويا الحلم بالنيل المنتعش ليلا، وأضاءت مصابيح الكوبري شوارع المدينة الجديدة، وخرج ورد النيل من الماء إلى الشاطئ وزرع ونما شجرا وزحف على

المدرسة المتهدمة. ونمت طحالب على عتبات الفصول وبنفسج من أشعار محمود درويش على السبورات في مدرسة أخرى في مدينة أخرى. وعلا النيل وروى الشجر والطحالب والبنفسج والحقول التي جاءت من القرى واحتلت الأسفلت. وارتدى فخر الدين وناصر أجنحتهما، وملاً أوراق الامتحانات بأشعار درويش وأشجاره وموسيقى "باخ" وكلمات الإمام الغزالي وخطب الشيخ محمد عبده وحكايات "هرمن هسه" وتأملات سقراط. نقرت الحمامة بمنقارها وأكلت وظهر ريشها وضاق عليها العش فخفقت بجناحيها في الهواء، فأدرك الجهال أنهما بالداخل، فهاجموها بالكتب والأحبار وماكينات الاستنسل التي يطبع عليها الامتحان... ولما اشتد حصار الجهال للغار وحمي وطيس القتال واستشعر فخر الدين سوء موقفه، التفت لأخيه خلفه فلم يجد ناصراً" (الرواية ص ٨١ - ٨٢). كانت الصداقة القوية قد جمعت بين فخر الدين وناصر الخضري، ولكن ناصراً خان صديقه. من ثم، يستحضر الحلم قصة الغار المعروفة في السيرة النبوية. لم يكن ناصر صديقاً صديقاً مثلما كان الصديق "أبو بكر".

كان الحلم في الحالتين حلم التغيير: كان حلم النائم هناك قوة تحريضية على تغيير واقع الأجهزة الأمنية وعلاقتها بالمجتمع ومصائر أفرادها. وهنا نرى حلم اليقظة قوة تحريضية على تحقيق الأمل في تغيير البيئة الاجتماعية والأنظمة التعليمية التي عانى منها الصديقان لكي تصبح أعظم نفعاً وأقدر على تحرير طاقات الإنسان وإبداعاته. يعني هذا بالضرورة أن حلم اليقظة لم يكن علامة على الهروب من الواقع. إنه بالأحرى علامة على قوة الانشغال بالواقع ومعاناة التفكير في تغييره وإعادة تشكيله. وكان جاستون باشلار يرى أن "حلم اليقظة ينقل الحالم خارج العالم المباشر إلى عالم يحمل سمة اللانهائية"^(١).

تنبع الإثارة في هذه الثنائية من قدرة الراوي على "تضفير" الواقع بالخيال بما يناسب حبكة الرواية من ناحية، ومن التغيير في سلوك الشخصيات الثلاث: عمر

(١) باشلار، جاستون: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت (١٩٨٤) ص ١٧٠.

فارس وناصر الخضري وفخر الدين من ناحية أخرى : كشف حلم النائم عن المفارقة بين فراغ عمر فارس من ملف فخر الدين في بضعة أيام في المرة الأولى ورغبته الآن في التفرغ لهذا الملف مهما طال الوقت. وكان حلم اليقظة سبباً في الكشف عن مفارقة أخرى بين توحد ناصر مع صديقه فخر الدين في الظاهر وخيانتته له في الباطن.

ولاشك أن مبالغة المتكلم إسماعيل في إظهار قوة التوحد بين الصديقين أملاً سوف يدعو القارئ - في هذا السياق - إلى طرح السؤال : هل استمر ذلك التوحد بينهما؟ أم أطاحت به ضغوط الواقع ومفاجآته؟

(ج) القوة/الضعف :

وهي قوة القاتل في مقابل ضعف المقتول. يقف فخر الدين هنا فرداً بإزاء مجموع هم رجال الشرطة. هذه من أقوى علامات ضعف الضحية في الرواية، وإن كانت الرواية في سياقات المناظرة أظهرت فخر الدين قوياً.

كان التخطيط للقتل وتنفيذه عملية جماعية تتسع فيها الإدانة. وعلى رغم أن الرواية بعد فصلها الأول قد بنت الحكاية على اللعبة البوليسية المعروفة في تعدد احتمالات الوفاة، فإن جميع تلك الاحتمالات ينفيها مشهد مقتله جهاراً نهاراً في الفصل الأول.

هي إذن لعبة الشك الذي ينفيه اليقين، أو اليقين الذي ينفيه الشك. ولاشك أن القارئ سوف يستخدم في غمار هذه اللعبة ما يستطيع استخدامه من وسائل المعرفة كالإدراك والاستدلال والفحص والتحقق والمقارنة وغيرها. ومهما يكن من أمر، فاليقين في ذلك المشهد هو مقتل فخر الدين على أيدي الشرطة. ولا يعني القارئ - إذ ذاك - إلا أن يشعر في الإخراج السردي للمشهد بالمتعة والإثارة. مشاهد ثلاثة متكاملة ومتجاذلة صنعت فصل "الوداع":

-١-

"العجلات الكبيرة الصلبة تهرس الأسفلت الندي في سيرها الحثيث. يهتز كوبري قصر النيل من وطأة حمولته. تمر قافلة السيارات أمام الأوبرا وفوق كوبري الجلاء. لا

سيارات أخرى فى هذا الصباح. يملأ طابور السيارات شارع التحرير. ثمة مطب فجانى مغطى بالماء المتبقي من مطر الليل، تهتز العربة بعنف عند المطب، فيترنح الجنود أنصاف النائمين ويفيقون... هدأت السيارة البيجو البيضاء التي تقود الطابور من سرعتها. وتوقفت فتوقفت سيارات نقل الجنود خلفها تباعا...

استأنفت السيارات مسيرتها. عند ميدان الدقي انحرفت السيارة البيجو البيضاء يسارا ومن خلفها سيارتا نقل للجنود، بينما استكمل الطابور سيره فى شارع التحرير. فى صمت الخامسة صباحا، كانت قطرات الندى تنحدر رويدا رويدا من أعلى كابينة القيادة على صاج السيارة الزيتي اللون... شد الجنود قبضاتهم على العصي المطاطية المعلقة فى أحزمتهم. عند شارع الزيات توقفت العربة الأولى. هبط الجنود متتابعين وساروا أمام الجامعة. توقفوا فى صفين... وقفت البيجو البيضاء أمام قبة الجامعة حيث تولت أعمال القيادة والسيطرة بالتعاون مع السيارة الجيب المجهزة بنظام التحكم الآلي... طارت الإشارات فى الأثير الصباحي تحمل أوامر بسيطة وموجزة... فى الجامعة متسع للسيارات. الأحذية العسكرية الثقيلة تدب على الأسفلت المبلل... الجنود المزودون بالدروع والعصي يقفون صامتين فى طابور مربع... تتقدم فرق القناصة القادمة من شارع السودان لتحتل أسطح البيوت العالية فى شارع الطوبجي الفاصل بين الدقي وبين السرايات...

-٢-

أخرج فخر الدين رأسه من تحت البطانية. فتح عينيه ثم أطبقهما ثانية... ما الذي أيقظه مبكرا هذا الصباح؟ لا يدري. شيء غريب فى جو الغرفة لا يدري ما هو... أدرك فخر الدين أن هناك أمرا غريبا يسبح فى هواء الشقة كلها. صمت غريب يطبق على المكان والزمان ويمتد ليشمل الكون كله. صمت جائم بصدرة على الهواء وعلى الأشياء... الصمت الغريب يكسب الهواء مرارة. النافذة الوحيدة فى الصالة مفتوحة على ضوء بلا شمس. ما الذي أيقظني مبكرا هذا الصباح؟... لا صوت يأتي من الخارج. حتى نقرات المطر الليلي توقفت... وقف فخر الدين فى الصالة يحدق فى النافذة المرتفعة. لا شيء يبدو منها سوى سماء بيضاء مفعمة بسحاب رمادي داكن وقمة المنزل

المجاور. نظر فخر الدين إلى قمة المنزل المجاور وأمعن النظر. من الذي ضغط على نومي حتى حنق لحظته العابرة فأوقفها وأخرجني من الحلم إلى النوم إلى اليقظة؟ نظر فخر الدين طويلاً إلى قمة المنزل المجاور. ارتسم على ملامحه هدوء وسلام. استدار إلى غرفة النوم. فتح باب الدولاب الخشبي القديم. مد يده إلى جلبابه الأبيض وسرواله الأبيض. بحث عن جوربه الأبيض والتقطه. أكمل فخر الدين ارتداء ملبسه... فتح الباب، وخرج.

-٣-

عندما خطا فخر الدين خطوته الأولى في شارع العهد الجديد أدرك أن الجو الغريب قد أحكم سيطرته تماماً. الجو الذي انسل إلى داخل شقته وضغط على نومه فأيقظه، موجود هنا... صمت مرعب يشل الشارع. السادسة والنصف صباحاً في بين السرايات وعم عيده ليس واقفاً... عم سيد الحلاق لا يفتح الراديو. ونهاى الصباح لا يأتي من إذاعة الشرق الأوسط لا أحد في الشارع. النوافذ مغلقة. أبواب البيوت مغلقة. المحلات الصغيرة والأكشاك مغلقة... أغلقت كل البيوت عيونها وقلوبها واستسلمت لنومها الطويل... عشرات العيون الخبيثة ترقبه وتسلمه بعينها لبعض. مر فخر الدين من جانب مصنع الكوكاكولا متجهاً إلى شارع السودان. مازال الصمت شاملاً، والوجود الخفي مسيطراً، وفخر الدين سائراً... فخر الدين يسير وحده في الشارع المظلم... في تمام الساعة إلا الربع من صباح الأول من شهر أكتوبر. صمت بين السرايات لحظة ثم انهال الصوت دامياً متفجراً من كل نافذة ومدخل وسطح، متقالياً سريعاً متدفقاً متصلاً نافذاً وقاتلاً. سقط فخر الدين سقطة واحدة على رصيف الشارع في دمه الأحمر القاني المنساب ساحناً على رداءه الأبيض. اتصل صوت الطلقات متقالياً لدقيقتين كاملتين. أفسح الهواء صدراً لإشارة الصمت فصمتت الرشاشات الآلية. صمت شامل. أطل وجه أحد الجنود من باب بيت مقابل. عبر الشارع مسرعاً شاهراً بندقيته باتجاه الجمد المدد على الرصيف. اقترب في حذر ومال عليه. دفعه بقدمه فقلبه على ظهره. بان وجه القليل. دمه يركلتين متلاحقتين حتى تأكد موته. رفع رأسه إلى من فوق الأسطح وأشار بإبهامه إلى أعلى" (الرواية ص ١٤٠-٩).

المشهد مجموعة من الموثيقات الديناميكية. وقد اشتمل على لقطات ثلاث. واللقطة هي الوحدة الأساسية في بناء السرد، وتتميز بوصف ما تضمه من عناصر. حركة المشهد ومغزاه لا يحاط بهما إلا بالمقارنة بين اللقطات الثلاث. سوف يسترعي انتباه القارئ ازدحام اللقطة الأولى بالتفاصيل. وسوف يتساءل القارئ إثر ذلك: لماذا كل هذه الحشود والتجهيزات؟ حتى تلقي اللقطة الثانية بالضوء للمرة الأولى على فخر الدين في بيته. هنا يصبح الربط بين هذه الحشود والتجهيزات وفخر الدين متوقعا. وفي اللقطة الثالثة يتحول التوقع إلى المفاجأة المحزنة المخزية في آن معا: أحكم الضباط والجنود قبضتهم على أرض الميدان، وهياؤا للقناصة على أسطح البيوت اصطياد الهدف، كأنما هي الحرب الشعواء: "سقط فخر الدين سقطا واحدة على رصيف الشارع في دمه الأحمر القاني المنساب على رداءه الأبيض".

لقد كان التلازم بين الإثارة والديناميكية اللغوية من علامات المشهد. الوجه الآخر للجدل بين القوة والضعف هو الجدل بين زمن فعلي وآخر، أو بين نوع جُملي وآخر، أو بين درجة من سرعة الإيقاع وأخرى... إلخ. بيد أن اللافت للنظر مما نعهده من ظواهر التلازم بين الإثارة والديناميكية اللغوية في هذه الثنائية بخاصة، هو الانتقال المفاجئ بين جملتين متواليتين تطول إحداها طولاً زائداً وتقتصر الأخرى قصراً زائداً، وهو انتقال مفاجئ يحكي نظيره بين القوي قوة زائدة (رجال الشرطة) والضعيف ضعفاً زائداً (فخر الدين):

- "توقفت فتوقفت سيارات نقل الجنود خلفها تباعاً. دقائق من الانتظار".

- "هبط الجنود متتابعين وساروا أمام الجامعة. توقفوا في صفين".

- "تتمل في حرص فصائل منهم في شارع العهد الجديد. على سلال المنازل القديمة".

- "نظر فخر الدين طويلاً إلى قمة المنزل المجاور ثم ارتسم على ملامحه هدوء وسلام. استدار إلى غرفة النوم".

- "الجو الذي انسل إلى داخل شقته وضغط على نومه فأيقظه. موجود هنا".

- "الماء راكد في وسط الشارع. لا يتحرك".

- "يشعر بالمسافة بين موضع قدمه وموضع الخطوة القادمة. يخطوها".
- "انحبست أنفاسه لحظة وانتظر لم يستدر".
- "صمتت بين السرايات لحظة ثم انهال الصوت داميا متفجرا من كل نافذة ومدخل وسطح: متتاليا سريعا متدفقا متصلا نافذا، وقاتلا".
- "أفسح الهواء صدرا لإشارة الصمت فصمتت الرشاشات الآلية. صمت شامل".
- إذا كنا نميز النمط من تكراره في المكان والزمان بعدد كاف من الحالات، فإن الحالات العشر السابقة في مشهد واحد صورته صفحات ست ينبغي لها أن تمثل نمطا تركيبيا بعينه لم تعرفه إلا هذه الثنائية.

(د) المثالية/ الواقعية :

ترتبط هذه الثنائية بنظرة الشخصيات الروائية إلى العالم. الجدل بين طرفي الثنائية بلغ في الرواية درجة الصراع الأيديولوجي بإزاء قضايا تربوية واجتماعية وسياسية. يمثل فخر الدين الطرف الأول من الثنائية، وتمثل شخصيات أخرى عدة الطرف الثاني؛ مثل: العم سليم، والدكتور سعيد أستاذ فخر الدين في كلية الحقوق، ووالد شيرين الذي رفض فخر الدين زوجها لها، والرائد عصفور، والقائد القاضي في فترة تجنيد فخر الدين العسكرية. يقع هذان الطرفان على طرفي نقيض. اختلف فخر الدين معهم في الرأي ودخل مع بعضهم في مناظرات حادة، يقرع فيها الحجة بالحجة. ولا شك أن القارئ سوف تستثيره مثل هذه المناظرات التي تنطلق بين يديه بين من لا يملك إلا الكلمة ومن تدعمه سلطة اجتماعية أو سياسية. من أهم المناظرات التي تكشف عن طبيعة العلاقة بين طرفي هذه الثنائية هذه المناظرة بين القائد القاضي العسكري وفخر الدين:

- أنت متهم بعصيان أوامر القائد في ميدان المعركة، وبتحريض زملائك الجنود على العصيان، هل تقر بارتكاب هذه الجرائم؟
- أنا لم أحرص أحدا. لقد رفضت المساهمة في عملية قتل جماعية. ولما سئلت عن السبب أجبت.
- إذن أنت معترف بعصيانك للأوامر.
- أنا مقر بعصيانني لأمر التحرك إلى حفر الباطن.

- هل تعرف عقوبة هذه الجريمة؟
- هذه ليست جريمة.
- هل تعرف عقوبة هذا العصيان؟
- لا.
- الإعدام ربما بالرصاص.
- ...
- هذه خيانة عظيمة.
- أنا لم أخن أحدا.
- ورفضك التحرك؟
- التحرك لحفر الباطن هو الخيانة بعينها.
- التحرك لحفر الباطن كان أمرا عسكريا يا جندي.
- كونه أمرا لا يجعله حقا.
- ليست مهمتك أنت أن تحدد الحق من الباطل.
- أنا لم أحدد شيئا لأحد. أنا رأيت الحق حقا فاتبعته. ورأيت الباطل باطلا فاجتنبته.
- وهل من الحق أن تعصي أمر قيادتك في ميدان حرب؟
- أمر قيادتي باطل، وهذا ليس ميدان حرب.
- كيف لا يكون ميدان حرب؟ وفهم كل هذا القتال إذن؟
- هذا القتال أنتم المسئولون عنه.
- نحن المسئولون عنه؟ هل نحن الذين جعلنا العراق يعتدي على الكويت؟
- هذه سياسة. وأنا لم أشارك في السياسة من قبل كي أتحمل الآن عواقبها.
- ماذا تقصد؟
- أقصد أنكم أنتم المسئولون عن السياسة. أنتم وحدكم. لم تمالوني من قبل عن رأيي. لم تستشيروني. ولم أشارك معكم في قرار. أنتم تفعلون ما تشاءون. ومن ثم فليس من حقكم أن تجعلوني تبعه أفعالكم.

- ولكنك مواطن في هذه الدولة. أنت لا تعيش وحدك في الفراغ. أنت مواطن في دولة لها مصالح وسياسة. ولا يعقل أن تنتظر الدولة موافقة الأفراد واحدا واحدا لكي تأخذ قرارا.

- أولا أنا لست مواطنا. أنا رعية. المواطن يشارك في إدارة وطنه. وأنا لم أشارك. وبالتالي لا أتحمل مسئولية أخطاء من أدار. المواطن له حقوق وعليه واجبات. وأنا لم أسمعكم تتحدثون عن الوطن إلا ساعة تقديم الواجبات فقط المواطن عضو في جماعة، لها مصالح مشتركة، ولكنكم تخضعون الجماعة ومصلحتها لمصلحتكم أنتم وتجمعون منها مجرد رعية لأوامركم. أنا لم أختركم وليس بيني وبينكم عهد كي أصونه. ثانيا الدولة ومصلحتها التي نتحدث عنها ما هي إلا سياستكم أنتم ومصلحتكم أنتم. وهي تقود إلى الحرب وإلى الخراب مثلما ترى. وليس لكم أن تخضعوا الناس لمصائب تجنون أنتم من ورائها المصالح.

- أليست مصلحة الجميع في ربح المعتدي؟ في إقرار العدل؟

- العدل كل لا يتجزأ. ولا يمكن أن تقيم العدل في دار وتترك الظلم في بقية الديار سائدا. إن كان الموضوع موضوع عدل، فلنبدأ بإقامة العدل في كل مكان وعلى قدم المساواة. (الرواية ص ١٨٨-١٩٠).

هكذا تجري المجادلة التي اقتطعنا منها هذا الجزء ليكون بيئته على سائر الأجزاء في طبيعة موضوعاتها ونهجها في المبادلة والتبرير والتدعيم وقرع الحجج بالحجة في قوة وحرارة، ينطلق فيها القاضي من مكانته الاجتماعية والسلطة السياسية التي يمثلها، وينطلق فيها فخر الدين من خلفيته التعليمية وهو طالب القانون المتخرج في كلية الحقوق ومن قيمه التي نشأ عليها في قريته ومبادئه التي تبنها واتخذها طريقا في الحياة. كانت جذور فخر الدين الزيفية ممتدة إلى أعماق قناعاته حتى دعمتها دراسته للقانون. ابن القرية - كما يقول كل من جورج لياساد وريميه لورو - يؤسس تنظيمه الاجتماعي على مبدأ المشاركة الكلية للأفراد. كل عضو في المجتمع مرتبط ارتباطا عضويا بالآخرين. أما ثقافته - وهي شفهية أساسا - فتميز بالأهمية التي تأخذها الأسطورة والتكرار والصوران^(١). لا شك أن فخر الدين يمثل في هذه المناظرة وجهة نظر

(١) لياساد، جورج - لورو، ريميه: مقدمات في علم الاجتماع. ترجمة هادي ربيع. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ١ (١٩٨٢) ص ١٢٦.

كثيرين من عامة الشعب والأحزاب السياسية. ولا شك أن القارئ سوف تثيره هذه المناظرة القوية التي يعد دخول فخر الدين فيها طرفاً ضرورياً من المغامرة ثم يملك فيها شيئاً إلا يقين الحق في مقابل خصمه الذي كان يتظاهر بفهم الواقع والإحاطة بلعبة السياسة التي لا يحكمها عادة معيار الصواب والخطأ قدر احتكامها إلى معيار المصلحة. كثيرون ممن عرفوا فخر الدين أثناء الدراسة الجامعية أو ممارسة المحاماة وصفوه بالمثالية. وتدلتنا الرواية على أنها لم تكن مثالية المبادئ النظرية، بل مثالية الممارسة والسلوك والعمل الفعلي.

كان فخر الدين في نظر هؤلاء إذن مثالياً يوتوبياً. يبين بول ريكور أن اليوتوبيا تتسرب إلى جميع مجالات الحياة الاجتماعية؛ وذلك أنها الحلم بصيغة أخرى للوجود العائلي، وطريقة أخرى في امتلاك الأشياء واستهلاك الخيرات، وكيفية أخرى في تنظيم الحياة السياسية^(١). يمكن أن نرى وجهات نظر فخر الدين في المناظرة السابقة وفي الرواية بأسرها من منظور آخر؛ هو منظور "أخلاق العناية ethics of care". وهي فلسفة أخلاقية ليست مثالية خالصة أو غير عملية، بل هي قيمة وممارسة على حد سواء^(٢)؛ وذلك أن فخر الدين ينطلق في نقده الواقع من ثوابت دينية ومبادئ حقوقية في وقت يرى الناس ضياع أملهم في مجتمع الرخاء والمساواة وحرية الرأي والعدالة في توزيع الثروة والعمل والأجور شاهد إثبات على تمتع فخر الدين بالشجاعة الشخصية والحس القوي بالواقع.

أما الإثارة اللغوية البنائية على مستوى علاقة النص بنص آخر، فتتجسد في دائرة انفتاح الرواية في بعض السياقات والمواقف على شفرة لغوية خارجية ارتبطت بتجربة إنسانية أخرى معروفة في الثقافة. كان ميخائيل باختين قد هالج ذلك تحت معيار "الحوارية"، كما عالجه النقد التشريحي ولسانيات النص تحت معيار "التناص". النص فيهما ليس ذاتاً مستقلة، ولكنه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى. كان الكاتب قد وجد في شعر محمود درويش وأمل دنقل وأحمد عبد المعطي حجازي بعداً

(١) ريكور، بول. من النص إلى الفعل. ترجمة محمد براءة وحسان بورليغ. عين للنواصير والنشر ط ١ (٢٠٠١م) ص ٣٠٦.

(٢) انظر لي تفصيل ذلك :

هيلد فوجيها: أعمال الحياة. ترجمة دكتور ميشيل حنا عباس. سلسلة عالم المعرفة. الكويت ط ١ (أكتوبر ٢٠٠٨م) ص ١٣.

إنسانيا ودراميا طاشها، فاقنطع من أشعارهم مقطوعات صغر بها الرواية والفصول، بل اقتبسها في سرد الراوي المحقق ورسائل فخر الدين ومذكراته. هذه الاقتباسات تلعب دورا فعلا في تعزيز الاعتقاد في جدوى الرسالة التي حملها بطل الرواية وأن له أن يدخل في زمرة هؤلاء الشعراء أصحاب القضايا الإنسانية في التاريخ الأدبي المعاصر. بيد أن ما نراه هنا أقوى اتصالا بالإثارة في الرواية البوليسية هو هذا الشكل من التناس الذي تذب فيه التجارب المعروضة في الرواية وسفراتها النبوية في تجارب سابقة معروفة، من أجل استثارة وهي القارئ والتأثير في أفق توقعاته واستجابته للخطاب الراهن. لقد عرضت الرواية على لسان الراوي الشعبي ليلاد فخر الدين ونشأته وما مر به من أحداث مهمة في صباه وشبابه في شفرة لموية تحيل إلى نظائرها المروية في السيرة النبوية. قال الراوي: "بات أبوه قبل أن يولد. وتوفيت أمه وهو في الرابعة، فانتقل معه وزوجته التي هي خالة فخر الدين للمعيشة في منزل أبيه الكبير... وهذا البيت من أكبر بيوت البلد وأعرفها. وكان جده هاشم شيخ البلد وكبيرها... وكان للحاج هاشم تجارة... أما المرأة المسماة أم إبراهيم فهي مرضع كانت عاتشة قد أحضرتها... في آخر الشرقية على حافة الوادي الأخضر والصحراء، خرج فخر الدين يهش بالمصا على الغنم... خمس سنوات قضاها فخر الدين في كتف أم إبراهيم مرضعته ومربيته. وفي صحبة الغنم والصحراء، تهذبت طباعه ونقت نفسه وسمت مراميه... وأخبرني أن اسمه الشيخ عمر... وقال لي إنه سيكون لي شأن عظيم، فأحمر وجهي من الخجل، فزيت على كتفي ثانية وقال: لا تخجل، بل ارتجف من الوجيل ومن هول الأمانة، فوجعت... (الرواية ص ٣٩-٤٤). وفي إحدى أوراق فخر الدين الخاصة يقول عن قريبته التي ولد ونشأ فيها: "ما أحب أرض الله إلى قلبي، ما هجرتك إلا مكرها" (الرواية ص ٤٥).

لقد أرادت الرواية أن تستعد من قوة المتناس في الثقافة قوة إضافية. وما استدعت الرواية "هنا" و"الآن" هذه التجربة الفريدة وما ارتبطت بها من عبارات في حياة الرسول (ص) إلا أن تكون قد وجدت فيها ما لم تجده في غيرها من عبقرية احتمال الرسالة للناس.

إذا كان الصراع بين الخير والشر هو القضية الكبرى للرواية البوليسية التقليدية، فإن عز الدين شكري قد خرج بروايته "مقتل فخر الدين" عن هذه الدائرة المغلقة ليفتح للرواية البوليسية العربية فضاءً جديداً رحباً على ما تعتمل به حياة الناس اليومية من هموم ومشكلات اجتماعية وسياسية. وإذا كانت هذه القراءة الأولية للرواية قد انصرفت إلى تحليل سياقات الإثارة بوصفها روح الرواية البوليسية، فقد جعل عز الدين شكري الديناميكية اللغوية - من حيث هي التغير على مدار الوقت - روح الإثارة.

الفصل السابع

لذة القص

« قراءة فى رواية 'وراق الحب' لخليل صويلح »

١- توطئة :

لعب الوراقون دوراً عظيماً في الثقافة العربية، كان الجاحظ مثلاً يكتري دكاكين الوراقين ويببب فيها للنظر، واليوم يلج الروائي السوري خليل صويلح في روايته "وراق الحب" (٢٠٠٨) عالماً رواثياً جديداً ومختلفاً من منظور ثقافي تراثي إلى "الوراقة" يبنيه على فكرة نسخ أجمل ما قيل في الحب والفراق والموت. ولكن الوراق يقرر - وقد أوشكت الرواية على الاكتمال - إلغاء فصل الموت لاعتبارات تقنية هي - فيما يفهم ضمناً - خروج الموت عن طبيعة الرواية، لاسيما أنها حفلت بحكايات الحب واللذة الجسدية، واعتبارات موضوعية هي - كما ذكر الوراق صراحة - حصوله على مئات الروايات والمراجع عن موضوعات الحب والعشق والفراق والتي تحتاج إلى تفرغ وقراءة متأنية. وسوف يلحظ القارئ، تحول الرواية من الحب عاطفة جياشة تجاه الآخر الأنثوي إلى اللذة والألم. وتجرى أعمال "الوراقة" بالرواية على هذا الطريق حتى تنتهي. ولكنها تجرى على هذا الطريق في لذة أخرى، هي اللذة المعنوية: لذة القراءة، كأنما أراد الوراق لذلك التحول أن يظهر للقارئ، بوجهه خطاباً رواثياً من قص اللذة إلى لذة القص. فكرة نسخ أجمل ما قيل في الحب والفراق انتظمها - فيما نرى - خيطان اثنان. أحدهما ما يمكن تسميته بخيط المضمون؛ وهو إشارة الوراق إلى كراهيته الحرب والروايات التاريخية. وهي كراهية تعنى - من ناحية - غياب دور الفرد العادي في مثل هذه الروايات لمصلحة الفرد الزعيم أو لمصلحة الجماعة، وتعنى - من ناحية أخرى - ابتداء الرواية بدعوة الوراق إلى معايشة الحاضر والاستمتاع بالحياة. وأما الخيط الثاني، فهو ما يمكن تسميته بخيط الشكل أو التقنيات. وهو إشارة الوراق إلى نيتة كتابة رواية نواتها الفكرة السابقة، بتقنيات واشتراطات خاصة، منها أن تفيد من طريقة "الحكواتي" ومن هندسات كبار الروائيين في الوقت نفسه. ومنها أن تختزل هذه الرواية المنتظرة جميع الروايات التي قرأها طوال ثلاثين عاماً، ومنها أن تشد هذه الرواية القارئ، وأن تكون ابنة معاناة وتجربة شخصية.

الوراق هو المتكلم في الرواية، وهو نفسه الراوي والبطل. وهو البطل المطلق الذي ينسخ ما يشاء، ويقرأ ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويفعل ما يشاء أيضاً. وهذه جميعاً

مؤشرات أولية على رواية ذكورية من طراز فريد، أو قل هي رواية يمسك فيها متكلم ذكر بجميع خيوط الحكاية وبوجهة النظر جميعا. أما الشخصيات الأخرى، فهي جميعا أنثوية، وهي خمس: ثريا، ولياء، وسناء حسن، وبهجة الصباح، وسلوى: ثريا الفتاة الريفية الجميلة، ولياء المعلقة الشابة، وسناء صديقتها القديمة وكانت تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وبهجة الصباح طالبة الدراسات العليا، وسلوى المعرصة. كان الوراق/ البطل دائما مركز الدائرة، وهؤلاء الخمس يدرون بالمحيط، ولكنهم يدرون متفاوتات في قوة العلاقة والتأثير في حياة البطل العاطفية. كانت علاقته بثريا مشهرا عاطفيا عاصفا، واشتهاء عاصفا، ولكنه كان مشهرا عابرا. وامتاحت علاقته بلياء من الماضي فيما يشبه ذكرى علاقة تقصها الرواية أكثر منها علاقة طبيعية في الحاضر، وهي - على كل حال - من حولت البطل كائنا حسيا بعد أن باءت العلاقة بينهما بالفشل. وكذلك هي الحال مع سناء حسن، فهي ممن أحبهن ذات يوم ولكن علاقته بها ماتت برحيلها إلى اللانقية. أما سلوى، فيبدو أن حظها من التأثير في حياته العاطفية كان ضئيلا، إنما كانت مصدرا آخر للذة. وأما بهجة الصباح، فهي التي امتلكت نفسه وقلبه.

كانت الوحيدة التي دعاها تدليلا بهجة الصباح بدلا من اسمها الحقيقي بهجة، وكانت الوحيدة التي ناداها بـ "محبوبتي" و "معبودتي"، وكانت الوحيدة التي أخبر عنها في هذه الرواية أنه سوف يفرد لها فصلا خاصا في روايته المنتظرة، وكانت الوحيدة التي قارنها بلياء أعنى صديقاته؛ فبهجة الصباح هي الروح ولياء هي الجسد، وكانت الوحيدة التي عرّج البطل - في سياق الكلام عنها - على كتب المتصوفة في الحب الإلهي كجلال الدين الرومي وسعدى الشيرازي وفريد الدين العطار وغيرهم، وكانت الوحيدة التي جمعه بها نفسيا الكتاب؛ فهو الوراق وهي الباحثة في أدب الرواية، وكانت الوحيدة التي تخلل كلامه عن علاقته بها شيء من لغة الوراقين والنسّاحين: "كنت طوال الوقت أتجاهل حضور بهجة الصباح وأبعدها قاصدا عن شائبة مخيلتي معتبرا أن ما حصل بيننا مجرد خطأ مطبعي ينبغي تصحيحه في الحال" (ص ١٢٤).

وصف الوراق روايته المنتظرة بأنها رواية "المسكوت عنه". وفي موضع آخر قال إنه يكتب هذه الرواية من "أجل هيلين الجميلة". وهيلين الجميلة هي بطلنة الحرب والسلام "الباقية والمذكورة والرمز الجميل على كل أنثى. المسكوت عنه هو الحب واللذة. هو الحياة وقد لعبت فيها هيلين الجميلة بالقلوب ومنحت الحياة معناها ولذتها. بيد أن هيلين الجميلة في حياة الوراق "ليست واحدة على أية حال، ففي كل زمن أقول هذه هيليني الأخيرة لتولد بعدها هيلين وهيلين وهيلين" (ص ٢٥). الحب واللذة حياة البطل المتجددة. ربطت أدبيات المشق بين قوة الحب وقوة اللذة. يقول ابن قيم الجوزية مثلاً (ت ٧٥١ هـ): "فكلما قويت المحبة قويت اللذة بإدراك المحبوب"^(١) ووصف ابن قيم الباب الذي أفردته "في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان" بأنه من أجل أبواب كتابه وأنعمها"^(٢). وكذلك ربط ابن قيم بين اللذة والألم. فسرت اللذة بأنها إدراك الملائم، وفسر الألم بأنه إدراك المنافي؛ "فإدراك الملائم سبب اللذة، وإدراك المنافي سبب الألم. اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي. والإدراك سبب لهما. واللذة أظهر من كل ما تعرف به؛ لأنها أمر وجداني. واللذة والبهجة والسرور وقررة العين وطيب النفس والنعيم الفاظ متقاربة في المعنى. وهي أمر مطلوب في الجملة، بل ذلك مقصود كل حي"^(٣). واللذة عند ابن قيم أنواع ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية وهمية، ولذة عقلية روحية. من الأول لذة الجماع. ويشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم. وليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركة أنقص الحيوانات له فيها. ومن الثانية لذة الرئاسة والتعظيم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم.

وهذه اللذة - وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى - فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التناذ النفس بها. ومن اللذة الثالثة لذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والشجاعة ونحوهما. والالتناذ بذلك من أعظم اللذات. وهي لذة النفس القاضلة العلوية الشريفة"^(٤).

(١) ابن قيم الجوزية (رحم الله عليه) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: روضة المحبين وقرحة المشغولين. صححه وعلق عليه أحمد عبيد. المكتبة العصرية الكبرى (١٩٥٦) ص ١٥٧.

(٢) المرجع السابق ص ١٥٧.

(٣) المرجع نفسه ص ١٥٦.

(٤) المرجع نفسه ص ١٦٥ - ١٦٦.

واللذة مذمومة في حال، محمودة في حال أخرى. تذم اللذة إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها.

وتحمد اللذة إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة؛ وهي لذة الدار الآخرة ونعيمها. هذا ما يعبر عنه ابن قيم الجوزية ممثلا لسائر أدبيات العشق في الثقافة العربية^(١). كانت ثنائية: اللذة - الألم مما اهتمت به نظرية السلوك الجنسي المعاصر. من خصائص الدوافع أو الغرائز أن تعبر عن نفسها عن طريق اللذة والألم. وليست مشاعر اللذة المتباينة إلا التجليات النفسية أو القوى الدافعة للجينات أو الغرائز. وتعبر الغرائز المختلفة عن نفسها في مختلف أنواع مشاعر اللذة. وتسمى لذة الجنس "حبا" أو نشوة^(٢). في الحب إذن لذة، ولكن اللذة تجلب الألم؛ أي ليست بلذة في الحقيقة، إذا كانت لذة محرمة. وفي "وراق الحب" الأنواع الثلاثة جميعا للذة: اللذة الجثمانية التي كانت للوراق البطل مع صديقاته جميعا، واللذة الوهمية التي نشعر بها في نظرتة الدونية إلى طبيعة علاقته بهن، واللذة الروحية التي شعر بها الوراق أحيانا مع بعض هؤلاء، لا سيما ثريا وبهجة الصباح، والتي نشعر بها نحن في علاقتنا المعرفية بخطاب تلك الرواية وما بنى عليه هذا الخطاب من تقنيات وأنساق لغوية وبلاغية.

إنها لذة القص التي شعر الوراق بدافعيتها مع خاتمة الرواية. يقول الوراق بعد توديعه سلوى: "نهضت من مكاني وجلست أمام شاشة الكمبيوتر بحماس أكتب مدفوعا بلذة القص، وهي الحالة الإنسانية التي أكثر ما تكون شيئا بالتحليق، كما قال ماركيز ذات مرة دون أن أفكر أين كانت الحياة تنتهي وأين كان الخيال يبدأ" (ص ١٢٨ - ١٢٩).

يمكن القول بأن هذه الأنواع الثلاثة للذة قد توزعت على تجربتين اثنتين رئيسيتين للوراق / البطل في خطاب الرواية: إحداهما تجربة الوراق في علاقته بما يقرأ ويكتب، والأخرى تجربته اليومية العملية في علاقته بالجنس الآخر. يبدو صنيعه في التجربة الثانية كمن أراد تحويل العلاقات بين الجنسين في التجربة الأولى إلى تجربة

(١) المرجع نفسه ص ١٥٧.

(٢) فوج، أجتر: الانتخاب الثقافي. ترجمة شوقي جلال. المجلس الأعلى للثقافة ط ١

ذاتية حقيقية في الحب واللذة. وليس من سبيل في وصف النموذج البشري الذي مثله الوراق في علاقته بالجنس الآخر إلا ما أفسحت له الرواية المجال أحيانا من إثارة وتهييج، ولكنهما الإثارة والتهييج اللذان يجعلان لهذا النموذج القدرة على توصيل رسالة مكتملة إلى جمهور القراء ونظرة بعينها إلى العالم.

"وراق الحب" هو بالأحرى وراق اللذة، ولكنها اللذة التي وضع الألم حدا لها، أو وضعها موضع النظر والمراجعة على الأقل. بعد دهر من اللذة كانت لحظات من المراجعة التي شعر فيها البطل بنذالة فاضحة ومكشوفة. أطلت مشاهد مؤثرة تعلن الشعور بالألم لحب قتلته اللذة الجثمانية.

خرج الوراق يودع بهجة الصباح وقد فكرت في السفر إلى الضيعة وفي نفس كل منهما جرح خطيئة لا يندمل: "ودعتها عند الرصيف المحاذي للمقهى، ولم أستطع تجاهل نظرتها الحزينة وهي ترمقني من وراء بلور السيارة، وعندما غادرت السيارة مبتعدة رفعت يدي ملوفا، وأحسست برذاذ يشبه البصقة يببل وجهي" (ص ١٢٥). وما هي إلا صفحات قليلة حتى يأتي المشهد الختامي بين البطل وسلوى وقد جمعت بينهما اللذة: "أفرغت ما بكأسها وألقت رأسها على ركبتيها. اقتربت منها، وجلست إلى جانبها، رفعت وجهها نحوي وعانقتها بتأثر مفاجئ، وأحسست أنني بحاجة إلى البكاء، واستسلمت تماما على كتفها كمسيح صغير. بعد نحو عشر دقائق من الصمت المطبق، ربتت على كتفي بحنان، فرفعت رأسي بأسى قبطان فقد طوق النجاة" (ص ١٢٨).

هكذا اشتركا في الألم بعد اللذة، فكانت مثل تلك المشاهد شاهدة على استبعاد تأويل الرواية بأنها دعوة للإباحية وتمجيد اللذة.

٢- بناء الآجر : لذة الأولية :

والآجر هو الطوب اللبن المحرق المعد للبناء. وهو رمز على مفهوم للرواية ينزع إلى الأولية في استخدام العناصر اللازمة لبنائها بناء فنيا ممتعا. تنطلق "وراق الحب" مع كل شيء من نقطة البداية فيه. موضوع الرواية هو الرواية ذاتها؛ فالراوي يحكي قصة

انشغاله ومعاناته من أجل كتابة رواية متميزة، يطلق عليها حيناً رواية الروايات، ويطلق عليها حيناً آخر الرواية المستحيلة. وهو يريد أن تدور هذه الرواية المنتظرة حول الحب لا الحرب التي يكرهها ويرى أن ما كتب عنها من روايات كأنها كتبت لإلحاق الأذى في نفوس القراء. وهو يحس أن لذة الكتابة تتجلى في لحظة الكتابة نفسها، لحظة جنون الخيلة وانعقادها من كل ما يحيط بها من أسوار عالية ومحرمات. والرواية حياة بكل ما فيها من لقاء وفراق؛ لذة وألم، روحانية ونزق. وهى رواية الإنسان الذى طبع على حب النساء. والراوى يروقه أحياناً محاكاة أساليب الأسلاف، أو محاكاة أسلوب "الحكواتى". ولأنها رواية فى الحب، فهى رواية كل زمان ومكان. والرواية كأنها قول واحد، أفرغ إفرافاً واحداً، فى فصل واحد، حكاية لتجربة بطل مطلق بين الحب واللذة والألم.

الأولى - على معنى فطرية الإبداع - هى مركز العملية السردية فى الرواية . الراوى يعود بالمادة اللغوية "روى" إلى أوليتها الدلالية، يعود بها إلى "جريان الماء": "نعم، هذا ما أحتهاجه: رواية تشبه جريان الماء فى النهر، هادئة فى الأرض المنبسطة وعنيفة فى المنحدرات. رواية بلا ضفاف، تعج بالأسماك والحيتان والسحالى والجنينات والأفاعى" (ص ٢٥). الوراق الذى بيده مقاليد الحكى يفتح الرواية على عالم النوازع النفسية والسيرة الذاتية، والتحقيقات الصحفية، والمعلومات التاريخية، ويؤلف بينها فى فضاء سردى واحد. فى بعض السياقات يضمّن الراوى هذا الفضاء معلومات تاريخية عن مكان يراه - فى لحظة ما - مفتاحاً مناسباً لروايته المنتظرة. ولكن الوراق الذى يلقي لمياء مثلاً فى المكان ذاته لقاء عاطفياً، يتوقع فيه القارىء أن تنشال بينهما مشاعر الحب، لم يستطع - تحت ضغط عمله وراقاً - أن يتخلص من تلك المعلومات التاريخية المسهبة مخلياً اللقاء لتلك المشاعر.

يحكى الوراق قصة اللقاء: "كنا ننحدر باتجاه ساحة فيكتوريا، ثم صعوداً إلى شارع الحجاز. وحين حاذينا محطة الحجاز للقطارات اقترحت عليها أن نتناول القهوة فى مقهى المحطة. ففى باحة محطة القطار الداخلية قررت إدارة السكك الحديدية، استثمار عربية أحد قطاراتها القديمة وتحويلها إلى مقهى. وكانت هذه العربية هى نفسها

التي صعد إليها السلطان العثماني عبد الحميد مدشناً أول رحلة للحجيج بين دمشق والمدينة المنورة في ٢٢ آب من العام ١٩٠٨. واستغرقت الرحلة زهاء خمس وخمسين ساعة. وفي المنصورة ذاتها جلسنا متقابلين نحتمس القهوة في عزلة عن بقية الطاولات المتناثرة داخل العربة. وكنت أفكر في الحج إلى ديارها بزمن قياسي، فعمدت يدي ووضعتها فوق أصابع يدها معتبراً أنها مأخوذة بروعة المكان مثلي، ومسحورة بمعلوماتي عن تاريخ المحطة التي صم مخططاتها قبل نحو مائة عام المهندس المعماري الإسباني... نكنها - في حقيقة الأمر - كانت شاردة، وقد خرجت لمجرد ترجمة الوقت" (ص ٣٣). الأولية هنا في التشخيص. حكى الوراق على سجيته في ثقائه لياه، فكان سلوكه اللغوي ترجمة لاهتماماته الشخصية.

٣- الشراكة الاستراتيجية: الراوي والقارئ:

بنيت "وراق الحب" بناء صريحاً على الشراكة الاستراتيجية بين الكاتب والقارئ. الكاتب الوراق البطل يعرف أن القارئ هو المستهدف بالنص دائماً. وهو يعرف أيضاً أثر توجيهه المباشر الصريح إلى القارئ، في نوع الاستجابة لرسالته النصية وقوتها. القارئ يسكن عقل الكاتب منذ الاستهلال، إذ يمتج الكاتب منذ اللحظة الأولى للقصة خيوطاً للتقارب بالكلام مما يعجبه وما لا يعجبه من روايات. وزيادة في التقارب يعترف الكاتب بأنه ليس روائياً، ولكن شغفاً أخذ يراوده في كتابة رواية تشد القارئ. درجة أخرى أبعد في التقارب عندما يكشف الكاتب عن طبيعة علاقته بما يحبه من روايات وروائيهين، كأنما يريد أن يجعل من هذه العلاقة نموذجاً يبنى للقارئ أن يحتذيه: "نادراً ما أصعب بروايات الآخرين خصوصاً تلك المثقلة بالتاريخ والحروب وكأنها كتبت لإلحاق الأذى في نفوس القراء. وصار لدى خبرة لا بأس بها في اكتشاف الرواية الرديئة من غلافها ربما، أو من اسم كاتبها، وأحياناً من عنوانها. وهكذا في جولاتي على المكتبات كنت أكتفي بنظرة سريعة أكتشف خلالها الرواية التي تستحق القراءة، إذا لم أقل أشم رائحتها فوراً.

وأعترف أنني لست روائياً، لكن شغفاً ما أخذ يراودني في كتابة رواية تشد القارئ، من أذنيه إلى جحيمها الخاص، متكئاً باطمئنان إلى سلالة طويلة من أصدقائي

الروائيين معتبرا في الآن ذاته أن نصوصهم التي قرأتها وتمثنت في سطورها واختزلت بعض جملها بخطوط حمراء وسوداء وقوسفورية، كتبت من أجلى وإشاعة الحبور في روحى المضطربة ولتصب الفخاخ أمامى كى أقع فى شركها إلى الأبد. ويمكننى فى هذه اللحظة استدعاء أرواح عشرات الشخصيات التى تحوم ظلالتها حول انطلاقا من قناعة أكيدة، أننا نعرف بعضنا بعضا جيدا، وسبق أن التقينا معا فى أمكنة مختلفة وأزمنة متباعدة، وأحيانا نتبادل رسائل سرية وملتزمة تعيد بعض التوازن إلى كيانى المضطرب والهش" (ص ٥).

لا يكتفى الكاتب بكل ما سبق، بل إنه ليرسم للقارىء خريطة الطريق إلى فهم النص والخروج برسائته إلى الواقع فى الحياة اليومية معتقدا أن هذه الرسالة إنما تهبث له حقائق مؤكدة لا اقتراحات وافتراسات: "... على أن تكون رواية القارىء بامتياز بوصفه شريكا، لا متلقيا فحسب، لأن هذه الإحالات (يعنى إلى الأدبيات والروايات العالمية التى ينقل عنها) هى جزء من ذاكرته. وعليه وهو يتحول فى هذا البستان أن يبذل جهدا هو الآخر فى استعادة ما جرى من أحداث مشابهة جرت معه، وأن يضى على الشخصيات التى يعرفها جيدا شيئا من خياله، فهو ببساطة يستطيع بقدر من الخيال وإشعال الذاكرة أن يجسد روح فينوس فى جسد جارته فى البقاء حتى لو كانت مجرد عاملة فى مصنع للشكولاته أو فى مشغل خياطة. كذلك بإمكانه أن يستعير جسد جوليا روبرتس فى فيلم "مرض مشين" ويحتضن بعنف الفتاة التى وعددها بالزواج ريثما تتحسن الظروف، ولو فى مدخل عمارة قيد البناء بعد رشوة الناظر بالطبع، أو فى صالة سينما، أو أى مكان لا يثير الشبهات. وهذه المقترحات ليست مجرد فرضية، إنها حقيقة مؤكدة وتشفى من عثل لا تحصى" (ص ٢٦ - ٢٧).

الكاتب الذى تجاوز إلى هذا الحد لن يسلم - فيما أتوقع - من إثارة شكوك القارىء فى حسن نيته. القارىء المتعمرس سوف يرى فيما يوجبه الكاتب عليه من استحضار لمخيلته الخاصة لبيت الروح فى شخصيات هامت بالحب ولذة الجسد، سوف يرى فى ذلك شراكة غير بريئة فى إنتاج الرسالة النصية. إنها شراكة موجهة إلى تبني القارىء وجهة نظر الكاتب فى الحب واللذة، من واقع شعور كيان فى نفس الكاتب، أن ما يراه لا يراه بالضرورة سائر القراء، وأن احتمالات قوية للاصطدام بالأعراف الاجتماعية

والأدبية معا باتت مؤكدة. فى ضوء ذلك نستطيع أن ندرك السبب الذى من أجله لعب الكاتب دور القارىء فى الفهم والتأويل فى نوع من مصامرة الكاتب على حق القارىء فى ذلك كله. فى غير موضع من الرواية يامر الكاتب إلى تأويل انهماك البطل فى اللذة الجسدية على النحو الذى يمجّه الخطاب فى التقاليد الروائية، لأنه يخرج القارىء من دائرة اهتمامه فى الوقت الذى يستميله كلامها بوسائل شتى. يعرف الكاتب أهمية الإبقاء على إقامة التواصل مع القارىء: "سأنت بوف، هل تعرفونه؟" (ص ٢٤)، ويعرف أيضا أهمية الدور الرقابى الذى يلعبه القارىء على معطيات السرود ومصداقية الخطاب: "وسأجد صعوبة فى إقناع القارىء، فى تحيّل ليلة ماجنة مع إنكليزية باردة" (ص ٤٠). لقد وضع الكاتب بين يدى القارىء على مدار النص معاناته اليومية من أجل الرواية المنتظرة، حتى صار القارىء على علم بخفايا الموقع الذى تشغله الشخصيات فى تلك الرواية، وهو العلم الذى يرى الكاتب نفسه أمامه مضطرا للمراجعة: "وأكثر ما أربكتنى بهجة الصباح ذاتها بعد أن أفردت لها فصلا فى الرواية وأخذت حيزا لا بأس به دون أن أجد حيثيات مقننة لإقحامها بكل هذه القوة؛ فإنا بالكاد أعرفها مقارنة مع لمياء. وإذا افترضت بما تبقى من إرثى الروحى أنها هى الروح وأن لمياء هى الجسد، فإن القارىء سيصدق فى وجهى وهو يكتشف فجأة أننى أحد أحفاد السهروردي بعد كل هذا التهتك مع لمياء" (ص ١٠٠ - ١٠١). على رغم كل ذلك، قطع الكاتب الطريق على القارىء وقام بخلط الأوراق والأدوار. السياق الأول الذى نرى فيه ما يصلح أن يكون تأويلا للنص، هو سياق عما يمكن اعتباره العلاقة الضمنية بين رواية "امتداح الخالة" ورواية الكاتب. كانت بهجة الصباح قد قرأت الرواية الأولى التى أعمارها نها الوراق فرأت أنها رواية خليعة، ولكن الكاتب/الوراق رأى رأيا آخر، هو بالأحرى تأويل لروايته يحكيه هكذا: "قالت وهى تلقى رواية "امتداح الخالة" فى حضنى مثل عنكبوت سام: "أعتقد أنك أخطأت العنوان هذه المرة". أجبت بحسم: "بالعكس إنها رواية فلسفية، وقد ترجعت إلى تسع عشرة لغة فى العالم. وهذا دليل قاطع أن ما اعتيرته خلاعة، كما فهمت من تصرفك الصيبانى، ما هو إلا جسر يكشف خراب النفس البشرية، وتحطم القيم الروحية أمام الحالة البهيمية التى وصمت حضارة

القرن العشرين"، ثم أضفت بعد هذا: "من المؤسف أن تفهم واحدة مثلك تدرس الماجستير عن الرواية تحديداً، الأمور على هذا النحو من السطحية" (ص ١٠٨).

أما السياق الآخر، فهو الذي يتحدث فيه عن بطل روايته المنتظرة التاجر البغدادي وحكايته مع ياسمين زاد، وهي إحدى الأفكار التي واثته لكتابة تلك الرواية: "فحين توقفت عند حكاية التاجر البغدادي وياسمين زاد ذهلت من أجوائها، أنها تمتد على زمن طويل يصل إلى حدود عشرين عاماً، وكان من الممكن ببساطة أن أقتفى أثر هذا العاشق ومكابداته من بغداد إلى دمشق إلى بلاد فارس وسمرقند وبخارى والأندلس انتهاءً بدمشق عند ذلك الزقاق الضيق الذي يقع فيه بيت ياسمين زاد؛ فقد كان بطل روايتي يطارد وهماً أو سراباً مثلي تماماً، ولن يصل إلى يقين على الإطلاق. ولهذا السبب، ربما، كنت أبحث عن حكاية مستحيلة، حكاية لا تنتهي أبداً، حكاية لا تبوح بسرّها، مثل مسافر تائه في الصحراء لا بوصلة تهديه إلى بئر ماء، وكلما اقترب من ضالته اكتشف أنها مجرد سراب، وأن الحقيقة الوحيدة الملموسة لديه هي أنه يكاد يموت من العطش، وليس من سبيل لارتوائه في هذه المفازة المهلكة سوى غلاوة الروح" (ص ١٢٢).

المشابهة بين الروايتين: "امتداح الخالة" و "وراق الحب" من ناحية، والمشابهة بين البطلين: التاجر البغدادي والوراق/البطل من ناحية أخرى، تجعل من السياقين السابقين، تأويلاً مناسباً للرواية التي بين أيدينا، والقارىء يعنى بالطبع أن ربط ذلك التأويل بالمشابهة هو جزء من الصنعة الروائية.

٤- الثعلب والدجاجة: الهيمنة الذكورية :

مثل الوراق والفتيات الخمس كمثل الثعلب والدجاجة. الثعلب من الفصيلة الكلبية، ويضرب به المثل في الاحتيال. والدجاجة من فصيلة الطيور الدواجن. يهيم الثعلب بالصحراء، وتآلف الطيور الدواجن البيوت. الثعلب يمكر ويروغ ويحتال. وكذلك كان البطل في تلك الرواية: يخوض مغامراته الغرامية بروح ثعلبية: توضع الكمان، وترسم السيناريوهات، وتُتحيّن الفرص. وضعت الرواية لهذه العلاقة: الثعلب - الدجاجة ما يبرر حضورها القوي وانفتاحها على تصورات مختلفة. وكان من أهم ذلك التشخيص، سواء في ذلك الشخصية الذكورية الوحيدة: الوراق البطل، أم الشخصيات

الأنثوية الخمس. البطل تنظُرُ برأسه دائما ذباية الشهوة، ويطير إلى مواعده مع إحدى صديقاته بأجنحة الرغبة. أما الشخصيات الأنثوية، فقد قدمت من زاوية الوصي الذكوري الذي عبّر عنه البطل: قدمت ثريا فتاة ريفية شابة جميلة متجلمة، لكنها قدمت أيضا فتاة "لاتسمع الكلام ولا تعرف العيب" (ص ١٥)، فتاة هرة، سرعان ما تعلقت بالبطل وأسلمت له نفسها عن جسارة ووحشية على أمل الزواج به. وقدمت ليا - على رغم أنها كانت معلمة سابقة لمادة الفنون النسوية قبل أن تلج عالم التمثيل - قدمت فتاة متمردة صعبة المراس. وقدمت نساء خريجة كلية الفنون الجميلة فتاة متحررة مستهترّة، من أعضاء الشغل القديمة، ومن معنادى المسهرات الجماعية الصاخبة. وقدمت سلوى فتاة مجرّبة، صفتها الحياة مرارا في تجارب صعبة، لاسيما أنها كانت ممرضة. أما بهجة الصباح، وقد تعززت عنهن جميعا بسيرتها الطيبة، فقد رآها البطل بعين الرغبة، رآها فاكهة فاجحة وأن "خندق الفضيلة الذي تتعترس وراءه مجرد وسيلة دفاعية واهية؛ لأن رائحة البارود لم تقترب منه قط" (ص ٧٠).

يسلم الواقع بالضعف البشري أحيانا أمام الثريزة. ولكن البطل الذي قدمته هذه الرواية بدا دائما مقصدًا، تعبیه الرغبة عن أن يرى الأنثى كائنا محترما. كانت علاقته بها دائما هي علاقة الثعلب بالدجاجة. لقد أطلت هذه العلاقة برأسها في الرواية عبر عدد من التصورات، من أهمها:

(أ) المرأة كائن قاسره الكلمات: الوسيلة المستخدمة في بناء هذا التصور هي الملائمة أو الملاعبة باللغة خطوة أولية على طريق الهيمنة الذكورية من الحب إلى اللذة. في غير موضع من الرواية يعرب البطل عن وعيه بأسرار الكلمات وتأثيرها في القلوب إيجابيا وسلبا؛ "فللكلمات أسرارها الغامضة التي تهز القلوب النائمة أو تحيلها إلى رقاد" (ص ٢٨).

في بعض محاوراته كانت فتنة الكلمات أداة البطل الفعالة للاستمالة والهيمنة. نرى شيئا من هذا بين البطل وبهجة الصباح. مع بهجة الصباح بخاصة عرف الوراق كيف يخاطب أنثى تشغل بالبحث في أدب الرواية وتشعر أكثر من غيرها بإغواء الكلمات. خرج الوراق البطل يوبع بهجة الصباح في جو ماطر، حتى تراه يستنظر من

تلك الملابس جملة شاعرية موحية ساحرة مختصرة: "وتحت رذاذ من مطر خفيف أمسكت يدها فأفلتتها، ثم أحطت خصرها بعنف وعانقتها. حاولت أن تغلت منى، لكنني أمسكت يدها وهصرتها بين أصابعي، وأنا أقول: أيه غيمة هطلت بك في صحرائي" (ص ٧٤). وفي لقاء آخر بين الوراق البطل وبهجة الصباح في منزله، يقول: "قالت وهي تتأمل اللوحات على الجدران: بيتك أليف، قلت: لأن حمامة مثلك خفقت بأجنحتها بين جدرانها" (ص ٩١).

هكذا ترق الكلمات وتحلق الخيالات، حتى لنرى مثل تلك الملاحظات في سياقاتها اللغوية النصية أداة للاستحواذ والهيمنة النفسية والجسدية معا. ولاشك أن طبيعة العلاقة بين المتكلم/الوراق والمخاطبة ذات الصلة بالأدب واللغة بهجة الصباح، هي المسئولة عن مثل تلك الملاحظات والملاحظات معها دون غيرها.

(ب) المرأة بأصابع قدميها: هكذا يرى البطل في قوله: "كانت الفرصة متاحة أمامي لاختيار ما أشاء من غابة السيقان هذه رغم ضجيج المقهى ومشاركتي في النقاشات الساخنة حول الانتفاضة والمجتمع المدني وحرب أفغانستان وحرية الصحافة والفساد والألفية الثالثة، دون أن أنسى بالطبع تركيزي على أقدامهن، أصابع أقدامهن على وجه الدقة؛ لاعتقاد راسخ تعزز لدى في السنتين الأخيرتين أن أصابع القدم هي المقياس النهائي لجمال المرأة، وأن امرأة قبيحة القدم لا يمكن أن تكون جميلة في تفاصيلها الأخرى. وهكذا كنت أشطب ببساطة أي امرأة لا تتوافق مع نظرتي هذه رغم قناعتي أن نعومي كامبل أو كلوديا شيفر لن تمر في شارع العابد للتسوق من محلات الصالحية" (ص ٧٥). لقد اختزل جمال المرأة في جمال أصابع القدمين، وهي نظرة حسية طغت على العذرية الرومانسية التي كانت العيون والمحيا فيها مصادر الجمال الجذاب.

(ج) المرأة نزهة وشجرة في حديقة: فقد كانت سلوى تجمع بين لمياء وبهجة الصباح جاذبية، وكانت ذات حضور قوي، ولكن الإشارات الأولى - كما يقول البطل - تؤكد كلها أن الطريق إليها سالكة، ولا توجد أية مطبات أو منعطفات تعرقل مسار نزهته في حديقة متاهتها الجحيمية (ص ١٢٤). وفي موضع آخر يقول البطل عن

"سلوى": "وفكرت في طريقة للتخلص منها، لكنني سرعان ما تراجعحت تحت وطأة إحساس غامض في أن كلمة السر موجودة لديها دون غيرها، وأنها هي شجرة التفاح الوحيدة في الحديقة التي لم أتذوق ثمارها" (ص ١٢٦). مثل هذا الربط بين المرأة والروضة والنزهة مما تعلن عنه مصادر العشق في التراث العربي، لاسيما ما يبرزه "روضة المحبين ونزهة المشتاقين" لابن قيم الجوزية. وكذلك يرجع الربط بين المرأة والطبيعة الشجرية إلى الثقافة العربية التي كانت تكنى عن المرأة بالسُّرحة (أى الشجرة الطويلة) والزهرة والحديقة. وهي جميعا كنايةات دالة على النظرة الحسية والنفعية المهيمنة على الوعي الذكوري تجاه المرأة.

(د) المرأة كائن تحيط به حواس الرجل الخمس: فمن الذوق أن كانت بهجة الصباح دجاجة التهمها البطل الثعلب (ص ١٢١). وكانت سلوى شجرة التفاح الوحيدة في حديقة صديقاته التي لم يتذوق ثمرها ورغب في تذوقها (ص ٢٦). وهو لا يستطيع أن يتجاهل حضورها ونكهة قرفتها اللاذعة (والقرفة هنا مجاز جنسي) (ص ١٢٣). ومن الشم أن نرى الراوى البطل يمزق سبع صفحات لم تعجبه في روايته المنتظرة؛ لأنه لم يجد فيها العبارة المناسبة لإتمام ما كان كتبه قبل أيام في وصف رائحة النعنع البري المنبعث من إبطى بهجة الصباح؛ لأنه لم يتمكن بعد من الوصول إلى هذه المنطقة الوعرة (ص ١٠١). ومن اللمس أن كان البطل الراوى أول من قطف تفاح ثريا وأول من لامس تفاحها العالى (ص ١٩). وفي موضع آخر راوده إحساس مفاجيء في خروجه برفقة لمياء من مقصورة السلطان عبد الحميد أنه أمسك بطير الحرّ دون عناء الصيادين (أى كانت صيدا سهلا) (ص ٣٤). ومن البصر أن يرى البطل الراوى بهجة الصباح - أول أمره معها - فاكهة تحتاج إلى السعاد والتشذيب لكي تنضج (وهو يعنى بذلك أنها ناقصة الخبرة عاطفيا وجنسيا) (ص ٧٠).

(هـ) المرأة بحر والرجل بحار: يرى البطل بهجة الصباح بحرا ويرى نفسه البحار الذى يقود السفينة، ويدير دفتها. كان البطل قد قرأ حكاية مؤثرة عن سيرة المجنون، ففكر أن يحكيها لبهجة الصباح متصورا نفسه المجنون وبهجة الصباح ليلى. لكنه يقلع عن هذه الفكرة لما فى القصة من العذرية التي تفسد عليه طبيعة العلاقة التي

يربدها بينهما. يقول: "وهو ما لا يتناسب مع جهة سفينتى المبحرة بكل قوتها إلى شاطئ آخر، خصوصا أن بهجة الصباح - كما أتوقع - تكون قد أنهت قراءة "امتداح الخالة". وعلى ضوء اكتشافاتها الخاصة سأدير دفة سفينتى" (ص: ١٠٤).

(و) المرأة فريسة يصطادها الرجل: يقول البطل: "فأينما أصوب بندقيتى أجد أرنباً أو غزالاً في مرمى" (ص: ٨٧).

(ز) المرأة عدو يقاتله الرجل: فالبطل يذهب إلى مواعده مع بهجة الصباح يروح قتالية: "بهذه الروح القتالية ذهبت إلى مواعدي مع بهجة الصباح" (ص: ٨٧). وهو يرى أنه - في موقفه من بهجة الصباح - لا يختلف كثيراً عن الآلة الجهنمية الأمريكية في محاولاته المستميتة لإخراج بهجة الصباح من كهفها السرى الذى تختبئ فيه (وهو يعنى عفافها) وقد رفعت الراية البيضاء مستسلمة... أمام خنجر رغباته المجنونة (ص: ١٠٢).

تبدو العلاقة في التصورات السابقة هي علاقة الأقوى بالأضعف، أو الأعلى بالأدنى، أو المنتفع بالمنتفع به، أو الحاكم بالمحكوم. كانت معضلة الهيمنة الذكورية مما شغل الدراسات الثقافية والإيكولوجية والنقد النسوي جميعاً. ترى ريندى ماركورت أن قطاعات من الذكور تحاول - وهي تواجه تحولا غير متوقع في علاقاتها مع النساء - أن تتعامل مع هذا الوضع باتخاذ موقف مسيطر^(١). وكان للنسوية الإيكولوجية دور مهم في تطوير وجهة نظر إلى الترابطات الدالة على الهيمنة غير المبررة على النساء، ورأت أن المشروع المركزي للنسوية الإيكولوجية يتمثل في استبدال بنى الهيمنة غير المبررة وإحلال بنى وممارسات عادلة محلها. وكان من بين هذه الترابطات التاريخية التي قدمت فيها النسوية الإيكولوجية تفسيرات تاريخية للهيمنة على النساء، إذ تنقل كارين ج. وارن من رايان إيبلر في كتابها "الزهرة والسيف" وصفها ذلك الزمن قبل حدوث الغزوات البيطريكية الرعوية بأنه حقبة زراعية آمنة، مجتمع شراكة حكمته الزهرة لا السيف. ترمز الزهرة إلى مجتمع التعاون والسلام والمساواتية والشراكة المتسم بعلاقات الرعاية بين البشر أنفسهم وبينهم وبين الطبيعة. ومن جهة أخرى يرمز السيف

(١) ريندى ماركورت، النوع والظلمة، مقال منشور في كتابها: النوع البشرى الخلاق. ترجمة د. محمد يحيى وأحمد يحيى. المجلس الأعلى للثقافة ط ١ (١٩٧٧)، ص ١٤٨.

إلى مجتمع العدوان والعنف والنزعة الحربية والهيمنة الذكورية^(١). ومن هذه الترابطات أيضا الترابطات اللغوية؛ إذ تذكر وارين أن اللغة الأورو - أمريكية تخترق بأمتلئة عن لغة جنسية - طبيعية، فتوصف النساء تكرارا بالفاظ حيوانية اذدرائية: فالمرأة أرنب وبقرة ودجاجة ونحوها. وكذلك ترى النساء في الثقافة البطريركية التي تؤنث فيها اللغة الطبيعية تابعا وفي مرتبة أدنى^(٢). وتظنر فيونا كارسون إلى العلاقة بين النسوية والجسد، فتري أن هناك عملية تشبي، للأشكال المثالية لجسد المرأة بطرق عدة لاستهلاك الرجل ومتعته الجنسية^(٣). وتتساءل الناقدة النسوية بام موريس: "لماذا لم تقاوم القارنات والكاتبات الأسطورة الذكورية التي تبرر الحق شبه الإلهي للرجال في الحكم على الحياة الجنسية للنساء وتنظيمها؟ ولماذا سمحن ببناء الأبعاد البطولية للهوية الذكرية على أساس من صورة لهشاشة الأنثى وتسليمها السلبي للرجال؟"^(٤).

٥ - أرى ولكن: وجهة النظر :

يمكن القول بأن وجهة النظر في هذه الرواية تبني على أساس التفاعلات بين الدوال الثلاثة: الرواية والمرأة والحياة. كانت التفاعلات بين هذه الدوال أولية وقوية وممتدة، حتى صار لكل منها دوره الذي يتشابه مع أدوار الدوال الأخرى. وسوف يلحظ القارىء، مثلا أن الكاتب يتحدث عن أحدها بالشفرة اللغوية التي تستخدم عادة في الحديث عن دال آخر. الكاتب يتحدث عن الرواية كأنما يتحدث عن امرأة، ويتحدث عن المرأة بما توصف به الرواية: إنه خبير بالرواية الجيدة، يشم رائحتها بمجرد أن يراها كأنما يشم رائحة امرأة، ويحكم عليها من الغلاف كأنما هي امرأة يحكم على جمالها برؤية الوجه والقوام. وهو كذلك يعي طبيعة علاقته بمن عرف من الجنس الآخر؛ فلعيا رواية طويلة و بهجة الصباح قصة قصيرة جدا. وهذه هي الحال بين الرواية والمرأة من ناحية وبينهما وبين الحياة من ناحية أخرى: الرواية تحكى

(١) وارين، كارين ج.: مقدمة كتاب الفلسفة البنية. تحرير مايكل زيممان. ترجمة معين شفيق رومية. عالم المعرفة -

الكويت (نوفمبر ٢٠٠٦) ١٢/٢.

(٢) المرجع السابق ١٦/٢ - ١٧.

(٣) كارسون، فيونا: النسوية والجسد. مقال منشور في كتاب: النسوية وما بعد النسوية لسارة جامبل. ترجمة أحمد

الشمس. المجلس الأعلى للثقافة. ط١ (٢٠٠٢) ص١٧٨.

(٤) موريس، بام: الأدب والنسوية، ترجمة سهام عبد السلام. المجلس الأعلى للثقافة. ط١، (٢٠٠٢)، ص٦٤.

نماذج بشرية تعرفها الحياة اليومية على نحو يجمع بين الواقع والخيال. والمرأة حياة يجد فيها الرجل الإمتاع والمؤانسة. الحياة شاهدة على أن الحب حكاية غريزة إنسانية تمنح الحياة استمراريتها. "والحياة ذاتها حكاية بزمن لا متناه. وروح الكائن تتشكل على مهل، مثلها مثل أية حكاية حقيقية أو متخيلة وراءها سر ما: خاتم أو مصباح يتلاشى الحلم مجرد أن تلتقط أحدهما" (ص ٢٨). بيد أن القاسم المشترك الأعظم بين تلك الدوال الثلاثة هو التجربة الشخصية. الكاتب يريد لروايته المنتظرة - على رهن إدراكه قيام الرواية على الواقع والخيال - أن تحكى تجربته الشخصية في الحب والحياة. والتجربة الشخصية مضت في طريقها مدفوعة بالنظرة إلى الحب غير منفصل عن اللذة. من ثم اتسمت هذه التجربة بأنها تجربة جسدية؛ اختل فيها التوازن بين الجسد والروح. ولذلك وجدت في مقولات الجاحظ عن "التأدب المصطنع" وفي جراته في رسالته عن القيان وفي الاقتباس المطول عن أمهات الروايات العربية والعالمية، وفيما تصورته نظرة سطحية إلى الحب المغزى المنقطع عن الاشتها، وجدت في ذلك كله ضالتها وما يجعل لتلك التجربة الشخصية محلاً ومبرراً. لقد كان الإعلان عن كراهية الحرب وروايات الحرب منذ السطر الأول من الرواية إعلاناً عن موقف سياسي أيديولوجي. اختلال التوازن بين الجسد والروح ترك آثاره السلبية في تضارب مواقف البطل: هو يرى أن "ما لا يؤنث لا يعول عليه" كأنما يشاء إعلاء شأن الأنثى، في الوقت الذي اختزلها في أصابع القدمين. وهو يعلن كراهيته الحرب، في الوقت الذي يشن الحرب فيه على لياء حرياً جسدية شعواء. وهو يمضي نقاهة طويلة في سرير الحب الإلهي متنقلاً بين بساتين جلال الدين الرومي وسعدى الشهرآزي وفريد الدين العطار وابن الفارض والحلاج يرتشف الخمرة الإلهية ويغوص في معنى الروح، ولكن ينتهي - بعد كل ذلك - إلى أن مصيره معلق بفتحه الجسد أولاً وأخيراً.

في سبيل دعم وجهة نظره إلى الحب من حيث هو لذة، لجأ الوراق إلى وسائل

عدة:

(أ) منها ما يرتبط بأصول العملية الإبداعية؛ كالنظر إلى الرواية من حيث هي حياة كاملة، وأنه ليس من مهمة الروايش أن يكون واعظاً. قال الوراق: "ليس من مهمة

الروائي أن يكون واعظاً؛ ففطائر الحكمة الممزوجة بعسل الفضيلة تملأ الدكاكين والزوايا والتكايأ، أما الحياة فهي في مكان آخر" (ص ٨٩).

(ب) ومنها ما يرتبط بتقنيات صناعة النص، لاسيما التناص. وهو هنا في هيئة الاقتباس. وهو اقتباس من أمهات الروايات والأدبيات التي عالجت علاقة الرجل بالأنثى. وقد كان في ذلك التناص فرصة توسيع فضاء الرواية بما يمكن تسميته بالفضاء المكتسب أو الخارجي في مقابل فضاء الرواية الطبيعي أو الداخلي. اتسع الفضاء حتى صار بفضل هذه الاقتباسات المطولة من روايات الحب العالمية فضاء كونياً، إلى جانب ما قامت عليه التجربة الشخصية للوراق ومقابلاته صديقاته هنا وهناك من فضاءات أخرى إقليمية. بيد أن الذي يمنح لهذه الاقتباسات شرعيتها الروائية هو وظيفتها البرهانية التي استند إليها الوراق لدعم تجربته الشخصية. لقد كانت هذه الاقتباسات إحدى مرجعياته الأدبية في دعم موقفه من الحب واللذة.

(ج) ومنها ما يرتبط بأحداث واقعية شهدتها مجتمعات عربية وإسلامية في علاقتها بالمرأة. ومن ذلك تعجب الوراق من خبر مقتل شابة من ريف حلب برصاصة من شقيقها الذي اكتشف اقتناءها شرائط أم كلثوم، وأنها تستمع إلى أغاني أم كلثوم بتوحد وانسجام، معتبراً أن هذا التحول الفجائي في شخصيتها دليل قاطع على تدمير شرف العائلة. يقول الوراق: "الخبر الذي نشر في أسفل صفحة الحوادث ببضعة سطور فقط لم يثر ضجة كما كنت أتوقع؛ إذ لأول مرة في التاريخ حسب علمي تحاكم امرأة بالقتل لمجرد سماعها أغاني أم كلثوم" (ص ٥٩). ومن ذلك أيضاً سخريته بما صنعه حكم طالبان في أفغانستان من تسلط على الأجساد وبخاصة الجسد الأنثوي. يقول الوراق: "اتجهت إلى الصلاة وقد خف حماسي في مكالمة بهجة الصباح منشغلاً بمشاهدة تقرير كانت تبثه فضائية "الجزيرة" عن أوضاع الأفغانيين بعد إطاحة حكم طالبان، حيث خطف حلاق "كابول" كاميرات التلفزة في اللحظات التي تلت سقوط سلطة حركة "طالبان" وقمعها. ولطالما شدد هؤلاء قبضتهم على الأنفس والعقول بممارسة جبروت طاغ على الأجساد. وصار حلق الذقن شبهة تقارب المعصية وتضع من يمد يده

إلى ذقنه في موضع المعارضة السياسية. أما المرأة الأفغانية فقد تخلصت من أغرب زى اخترعته المخيلة البشرية، وهو عبارة عن خيمة تغطي جسم المرأة بالكامل هذا بعض الثقوب عند الوجه كنوع من فتحات التهوية وكأنها خارجة للتو من مزرعة لتربية النحل" (ص ١٠١ - ١٠٢) ويعيد الوراق النظر فيما استقر في الثقافة وتاريخ الأدب عن شعراء الحب المعزى قائلا: "وكى لا أتمادى في أوهامى أكثر من ذلك، تناولت كتابها عن الحب المعزى كان موجودا فوق المفضدة كواحد من مراجعى في كتابة روايتى. قلبت صفحاته بملل ثم بحثت في الفهرس عما يثير شهيتى للقراءة، ولقت اقتباهى فصل صغير مخصص لمجنون ليلى، لكننى ما إن قرأت السطور الأولى منه حتى شعرت بالملل مجددا؛ إذ كان المؤلف يحاول ببلاغة جوفاء تصعيد شعراء الحب المعزى واستبعاد أية شبهة شهوانية مؤجلة عن حيواتهم متجاهلا بقصدية فاضحة المعانى الكامنة في نصوصهم للخروج بخلاصة مدرسية لتتناسب مع مقدمته المحشوة بحلولى الفضيلة وكستناء الملائكة، خصوصا أن دراسات أخرى معمة ورضينة أكدت أن عذرية هؤلاء كانت قسرية أكثر منها خيارا روحيا أو فلسفيا، وأن مجنون ليلى بالذات لم يكتب بالوقوف عند سور المدرسة التى كانت تدرس ليلى فيها علوم النحو والبلاغة، ثم يتصرف بكل أدب أسوة بزملائه أمثال: عمر بن أبى ربيعة وعروة بن حزام وجميل بثينة، بل كان يتسلل إلى حوزتها كلما سنحت له الفرصة، خصوصا أيام الخميس عندما كان والداها يذهبان إلى السينما لمشاهدة فيلمهما المفضل، وأعتقد أنه "ذهب مع الريح" وقد خباته ليلى أكثر من مرة فى فراش خادمتها حين كانت تفاجأ بعودة والداها مبكرا من المقهى والشرر يتطاير من عينيه إثر خسارة فادحة يتعرض لها فى مباراة للعب طاولة النرد مع زهير شاب من قبيلة العامريين أو بنى عفرة، مما يضع ليلى فى موقف صعب لا تحمد عليه إطلاقا" (ص ١٠٢ - ١٠٣).

ينمى الوراق على تلك المجتمعات معاملتها الأنثى بالعنت والتشدد فى البعد العاطفى الوجدانى وفى عهد الحرية الشخصية فى السلوك واللباس بما يرضى العرف. ويستل الوراق سيف السخرية بتلك المجتمعات وبالفهم المستقر فى الثقافة لما توهموه حبا عذريا خالصا منزها من أى اشتها.

هكذا يسمي الوراق إلى جمع الأدلة من الأدبيات والروايات العالمية والأحداث الاجتماعية الواقعية والمفاهيم المنبثقة على الوهم من أجل تدعيم وجهة نظره في الحب :
الحب حب ولذة.

هو إذن يرى ما تراه تلك الروايات وما برهنت عليه تجربته الخاصة، ولكن يبدو أن شعورا كامنا - تعززه التجربة الشخصية للوراق /البطل - بأن اللذة لانهائية ولا تشبع، كان وراء التخلي عن بدهية حق القارىء في التأويل. ربما كانت هناك قطاعات عريضة من الناس في كل مكان وزمان ترى ما يراه الوراق في ربط الحب باللذة والاشتهاء.

ولكن الوراق يعرف بالطبع أن قطاعات أخرى أعظم لا تجد في لذة محرومة إلا الألم النفسي والقبح.

من أجل ذلك كان تعلمه ما اعتبرته إحدى شخصياته خلاصة بأنه ليس إلا جسرا لكشف خراب النفس البشرية، وتحطم القيم الروحية أمام الحالة البهيمية التي وصفت حضارة القرن العشرين.

ومن أجل ذلك أيضا كان تعليقه موقف البطل في روايته المنتظرة وقد أنهكته اللذة بأنه يطارد وهما أو سرايا مثله، وأنه ليس من سبيل لارتوائه في مفازة الجسد واللذة المهلكة إلا بالروح.

هكذا توثقت العلاقة في الرواية بين قص اللذة ولذة القصة. نشطت اللغة واستقرت طاقتها الجمالية حتى تزود القارىء باللذة الروحية العقلية الكامنة في أولية عناصر القصة وبكارتها، وفي رسم الشخصيات، وتصوير المشاهد، والانتقال الأنيق بين الأحداث والأزمنة والمتناسات، والنوازع والرغبات، واستعراض معطيات التجربة الإبروتيكية الشخصية للراوى/البطل واكتشافاته المثيرة في فضاءات الجسد الأنثوى. لم يكن هناك شيء يمنع شيئا من الدخول في الرواية.

الراوى يجد لنفسه شيئا في كل شيء؛ فهو في طلالة الحكى راو، وفي اعتماده لغة الإيحاء شاعر، وفي استعراض ما ينبثق في الرواية ناقد، وفي رسم الجسد الأنثوى

مصور، وفي تحقيق الأماكن والفضاءات جغرافي، وفي رصد مآثره الغرامية مؤرخ، وفي اقتباساته بمالها من قوة برهانية محاجج، وفي اختزال التجربة بالحكمة فيلسوف، وفي التعليق على فضائح الحرب التي شنّها الأمريكان في العراق وأفغانستان سياسي، وفي معاشته صدمات الروح والجسد متصوف، وهو في كل ذلك يمضي بالرواية مدفوعاً بلذة القص.

•••

الفصل الثامن

كتابة الحياة

« قراءة في رواية - في كل أسبوع يوم جمعة - لإبراهيم عبد المجيد »

١- توطئة :

قبل عام ١٩٩٧م لم تكن كلمة "مدونة blog" معروفة. وفي عام ١٩٩٩م عرفت مئات قليلة من المدونات. أما اليوم، فهناك ما يزيد عن ٢٣ مليون مدونة. والمدونة صحيفة عصرية منتظمة على الشبكة العنكبوتية. إنها خطاب إخباري newsletter يقرؤه الجمهور العام على موقع إلكتروني بعينه. المدونة تقرير أو تعليق على موضوعات ذات أهمية لدى المدون. والمدونات مكتوبة عادة، ولكنها قد تشمل على صور وفيديو كليب ونحو ذلك. وعادة ما يدون القراء ردود أفعالهم أو تفاعلاتهم مع مدونة بعينها. يشهد الواقع في كل أنحاء الدنيا أن بعض المدونين البارزين قد أثروا في الحياة السياسية وفي ميادين أخرى من الحياة اليومية شأنهم شأن الصحفيين المحترفين والمتابعين والنقاد. للمدونات أنواع عدة، ولكن أهمها وأشيعها ما يسمى بالمدونات الشخصية Personal blogs. هذا النوع من المدونات هو أشبه شيء بالمدونات اليومية والتجارب اليومية. مع مرور الوقت أدرك المدونون ما للكلمة في المدونة من سلطة، وما للمدونات من أثر في العلاج النفسي والتنفيس لما يعتمل في الصدور، والإبقاء على التواصل مع الآخرين. لقد صارت المدونات ظاهرة في الكتابة، بل لقد فرضت نفسها على الواقع الثقافي العربي المعاصر شأنها شأن تيارات وتوجهات سابقة ارتبطت في نشأتها بجيل الشباب المهموم بالتغيير.

في مناخ ثقافي اجتماعي سياسي علا فيه سقف الوعي وسلطة الفرد والكلمة صارت المدونات كتابة للحياة life writing. وكتابة الحياة هي - في جانب عظيم من جوانبها - كتابة لتجارب يومية. في هذا المناخ ذاته انطلقت رواية إبراهيم عبد المجيد "في كل أسبوع يوم جمعة" (٢٠١٠م) وقد استلهمت نسق المدونات الشخصية استراتيجية سردية، كتبت لها الريادة حتى لتراها لا أصل لها إلا ذاتها. تلك رواية تكتب الحياة اليومية الشخصية والعامية لشريحة دالة من أبناء المجتمع في العقد الأول من الألفية الثالثة. تنطلق الرواية بمبادرة إحدى شخصياتها؛ وهي روضة رياض، إلى افتتاح موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية، وتدعو الآخرين إلى أن يكونوا أعضاء في هذا الموقع، وأن يكون لكل منهم صفحته الخاصة التي يحكي عليها تجاربه ورؤاه في الواقع

اليومي. ومن مجموع صفحات الأعضاء يتكون ما تسميه الرواية بالمدونة الجماعية. إنه موقع علامته الصراحة وغايته البوح بما يختص الذات في علاقتها بالعالم والآخرين. وتقترح صاحبة الموقع أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع موعدا للدخول إلى الموقع بالكتابة أو إلى "غرفة الشات" للحوار وتبادل المعلومات وتقويم ممارسات الأعضاء الدورية على ذلك الموقع. من ثم اختارت الرواية عنوانا لها "فى كل أسبوع يوم جمعة". نستنتج مما سبق أمرين اثنين: أولهما أن صاحبة المبادرة امرأة، مما قد يعطي مؤشرا على تغيرات اجتماعية صارت فيها المرأة أقوى إقبالا على التواصل مع الآخرين وأقوى رغبة في التأثير في الحياة العامة. والآخر أن الرواية - وقد اختارت ذلك العنوان - أرادت من البداية أن تؤكد أهمية البوح والتفاعل مع الآخرين، وأن يكون ذلك نشاطا دوريا منتظما كدورة يوم الجمعة من كل أسبوع. وأيام الأسبوع للعمل، ماعدا يوم الجمعة الذي هو عطلة الأسبوع. ولعل الرواية أرادت من وراء ذلك التنبيه إلى أن الفعل ينبغي له أن يسبق الكلام، وأن يكون الكلام وسيلة لتقويم الفعل.

على لسان روضة دعت الرواية إلى البوح. ولما كان البوح هو الجهر، وكان البوح هو النفس، فإن البوح يمكن أن يكشف سر العلاقة بين الإنسان والكلام الذي يبلغ الآخرين وتمتد وظيفته إلى التواصل والتفاعل الحى بين الناس. وفي الدعوة إلى البوح ما يجعل لها غاية نفسية؛ فالبوح علاج من التوتر والأرق والعقد. قالت روضة: "هذا الموقع مفتوح فكرته الصراحة.. اختبار قدرتنا على البوح، ليس له اتجاه سياسي. ولأنني صاحبتة فأرجو أن توافقني - أقصد من يدخل على الموقع ويريد أن يصبح عضوا فيه - ألا يزيد عددنا على خمسين، وبعد أن تتعمق معرفتنا ببعضنا سنرى ماذا يمكن أن نفعل نحن الخمسون، وإن كنت أتصور أن أهم إنجاز يمكن لهذا الموقع هو - كما قلت - البوح الذي له تأثيره الساحر في إنقاذ أصحابه من الأرق والتوتر والعقد" (الرواية ص - ٦). ومع قراءة الرواية سوف ندرك أن للبوح فيها مدارين اثنين: أحدهما حول انشغال الذات بذاتها؛ والآخر حول انشغال الذات بعالم الحياة اليومية وما يعترضها من وجوه النشاط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني. مع هذين المدارين يظل للبوح فاعليته والحاجة إليه حتى يقع الإنسان موقعه الضروري من الحياة الإنسانية. "بوحووا

تصحوا" هي دعوة الرواية التي تصنع غرضها الإنجازي الأكبر، وهو غرض إنجازي نراه مساويا للوجود الإنساني الحقيقي في عالم الحياة اليومية.

من ناحية أخرى نرى روضة وقد ضمنت دعوتها السابقة ملحوظة مهمة، هي أن "الموقع لن يقبل أعضاء من خارج البلاد، من الدول العربية والأجنبية" (الرواية ص ٦). من مداخلات الأعضاء ما يدل على موافقتهم على ملحوظة روضة. إبراهيم إبراهيم مثلا يميل إلى هذا الرأي: "أنا سأجد دفئا، خصوصا في هذه الأيام الشتوية بينكم. أجل، أن نتحدث مع فرنسي أو ياباني أو أميركي أو شخص من أي بلد غير بلدنا، يعني أن نتحدث في شئون عامة ودولية، هو عادة حديث بارد. كيف بالله نتحدث مع صديق ياباني عن الجلابيب القصيرة التي انتشرت فوق السراويل على أجساد الرجال، أو الزبيبة التي سقطت فجأة على جباه المصريين. لن يفهم شيئا. ربما يعتقد أنك تتحدث عن شخصيات مسرحية. أن تشرح له أن بعض رجال الدين وما أكثرهم في هذا الزمن، يعتبرون ذلك هو الدين، لن يفهم؛ موضوع الدين غير مطروح لديهم منذ مئات السنين يعرفون أن هناك إلها حقا، ليكن في السماء، وهم يعيشون على الأرض" (الرواية ١٤٥).

أرادت الرواية إذن تجنبيا لحساسية التفاوت بين الثقافات والاهتمامات والأعراف الوطنية أن تجعل ذلك كله مقصورا على أعضاء مصريين. ليقبل كل ما يشاء، فالآخرون من غير المصريين لن يضرهم شيء ولن يعينهم شيء أيضا. إبراهيم إبراهيم الذي انحاز إلى رأي روضة يعمل أستاذا للعلوم السياسية؛ أي أنه الأعلم من غيره بما ينبغي للناس أن يوجهوا إليه بوحهم. ونراه في كلامه السابق يضرب أمثلة على ذلك. هو يريد للبوح أن يكون أداة للتغيير، تغيير واقع الناس المعيشي إلى الأفضل. وهو تغيير ينبغي له أن يبدأ من الذات، حين يتأمل الإنسان سلوكه وأفكاره، حتى يبلغ العالم الخارجي الذي تظل الذات فيه طريقا لتغييره.

في سياق آخر تجعل الرواية من الدكتور إبراهيم إبراهيم الذي لم يدخر وسعا في نقد الآخرين وتوجيه اللوم إليهم على ما يبذون من نفاق، تجعل منه واحدا من هؤلاء أيضا. قال إبراهيم إبراهيم كلاما جميلا، ونقد نقدا وجيها، ولكنه قال ما لا يفعل، وسلك ما ينهى عن سلوكه: حاول إبراهيم إبراهيم إغواء زميلته المطلقة أكثر من مرة حتى

انفجرت فيه وتقدمت بشكوى إلى رئيس القسم، فلم يجد في التحقيق شيئاً يدافع به عن نفسه إلا أن اتهم هذه الأسقادة بأنها عضو في حركة "كفاية" المناهضة لرئيس الجمهورية، وأنها كانت قبل ذلك في حزب التجمع الشيوعي. وكذلك عرف رئيس القسم أنه يحاول منذ وقت طويل الاقتراب من لجنة السياسات، وأن هجومه الدائم على الجماعات الدينية ليس لعلمه وثقافته فقط، بل هي طريقة لفتح الطريق (الرواية ص ١٩٧ - ١٩٩). يعني ما سبق أن من أسئلة الرواية الكبرى: تأمل نفسك جيداً، وقيل أن تدين الآخر، انظر إلى ذاتك، إنها أيضاً مدينة العمل في ذلك ما يذكرنا بسؤال الفيلسوف اليوناني القديم سقراط: كيف ينبغي للمرء أن يحيا؟ وهو السؤال الذي يوجب على جميع الناس أن يتأملوا أنفسهم. يجب أن نتأمل أنفسنا أفراداً تأملاً عميقاً على النحو الذي يساعدنا على أن نغيرها من أجل حياتنا المشتركة.

٢- جدلية مضمرة :

مخاطرة كبرى أن تنهى رواية على مألوف. والمألوف في الرواية هو ما يقوله الناس في مداخلاتهم على ذلك الموقع أو في محاورات "هرفة الشات". تبث الميديا ليل نهار أخباراً وبرامج كلامية يشكو فيها الناس أوضاعهم المعيشية ويدينون الفساد. هذه الخيوط هي ذاتها التي تنسج منها الرواية خطاياها. هنا نرى الوجه الأول لهذه الجدلية المضمرة: جدلية مضمرة بين المألوف في الحياة اليومية وما ينبغي له أن يكون جديداً في خطاب روائي إبداعي. لكن الرواية ليست مقالا في شكوى الأوضاع. للرواية ما لها من تقنيات المفاجأة. متعة المفاجأة من عنوان للرواية مثير للتساؤل على رضم بدايته: " في كل أسبوع يوم جمعة" عنوان يهني على أعلى درجات البداهة، لكن فضن بدايته بالرواية كلها. صفحة أولى بالرواية مألوفة في غير الرواية. رواية في وحدات ثلاث: وحدة شخصيات تكتب من نفسها والعالم، ووحدة شخصيات تتكلم عن نفسها والعالم، ووحدة راو يحكي عليهما بجميع الشخصيات. حياة كاملة على الورق، تنتقل فيها من مكان إلى مكان، ومن حدث إلى حدث. ملحق على نسق التدوين الإلكتروني تستوفي به الرواية مصائر شخصيات بين باق بالموقع، ومنسحب منه، وقتيل كان عضوا فيه.

وجه آخر للجدلية المضمرة يرتبط بما سبق، هو الجدل بين ما تهته الميديا القومية عن منجزات اقتصادية وسياسية تاريخية وبين شكائيات واقعية يومية لا تحصى: سوء

معاملة رجال الشرطة لأبناء الشعب، يعتدون على المحامين، ويضربون أحد القضاة في الشارع بالأحذية، ويعذبون أحد سائقي الميكروباص وهو عماد الكبير، ويضعون العصا في مؤخرته وتصويره بالموبايل، والمبيدات المسرطنة التي دخلت البلاد فسرطنت منتجاتنا الزراعية، واللحوم المحفوظة التي هي في الأصل لحوم حيوانات نالقة كالحمير والكلاب والقطط، وأسائذة الجامعات الذين يقتربون من السلطة زلفى، وشوارع المدينة التي يختلط فيها المشاة بالسيارات، والمياه التي تنقطع عن الناس في هبة النيل، ومرشحو مجلس الشعب الذين يشقرون أصوات بعض الناخبين بالسكر والزيت والفياجرا! هي إذن جدلية بين خارج النص وداخله، جدلية تجعل من الرواية حوارا ساخنا بين ما تقوله السلطة وما يعيشه الناس.

٣- أحلام اضطرارية :

شخصيات الرواية نماذج بشرية ممثلة لشرائح من المواطنين العاديين من سائق الميكروباص حتى أستاذ الجامعة. معظم هذه الشخصيات بدت بعزيمة المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية، أو بدت بالأمل في تحقيقها على الأقل. ولما كانت هذه الرواية قد كتبت صفحاتها بين الناس، فمن الناس من قنط من رحمة الواقع وتغييره فاستعان عليه بالحلم. الاستعانة على الواقع بالدخول في الحلم هي في حدها الأدنى علامة على العلاقة المتوترة بين الإنسان وواقعه اليومي. أحلام عبد الله في هذه الرواية تلعب دور تمثيل هذه العلاقة على خير وجه. لأحلام عبد الله طموحات صغيرة مهما عظمت، مسيرة مهما عسرت، محدودة بنطاق ضيق مهما بدت واسعة. أحلام عبد الله ضاقت نرها واستشعرت عجزها عن تحقيق شيء من طموحاتها في ذلك الواقع فاستعانت عليه بالحلم.

هي إذن أحلام اضطرارية لم تر أحلام عبد الله يديها لمواجهة الواقع سواها. أحلام عبد الله امرأة متزوجة وتعمل بوزارة الري ولديها أولاد، لكنها تعاني كالأخرين ما في ذلك الواقع من ضيق العيش. عجزت أحلام وزوجها عن تدبير احتياجات الأبناء فأمرهم بالحلم.

"روشة مجرّبة" لأن والدها تداوى بها من ضغط الواقع ذات يوم. تقول أحلام في جزء من صفحتها على الموقع: "صحيح أن البوح لبعضنا سيساعدنا على الراحة النفسية لكنني أحب أن أقدم لكم روضة لا تخبئ أبداً، روضة استخدمها أبي فعاش سعيداً، واستخدمتها أنا فعشت سعيدة، وفيها حلٌ لكل المشاكل معها كانت شديدة... زوجي مثل أبي يرى أن الأحلام تحقق للإنسان ما يريد فتستمر حياته بلا ألم. لقد سئاني أبي أحلام لهذا السبب.

العريس وأهله فقراء يسكنون في شارع جزيرة بدران، وأبي قال لي "وماله امشي في الشارع واحلمي إنك تمشي في الدقي". الأحلام هي التي أعطت أبي القوة على الاستمرار، فبها تحمّل التعذيب في المعتقلات، هكذا.

كان يحكي. حين يتعرض للتعذيب بالشوم أو الكرابيج كان يشطح بعيداً بهذه ويحلم بنفسه طائراً فوق السحاب، وكان يطير فعلاً، ولا يشعر بأي ضرب، وعندما يمتعون عنهم الأكل كان يحلم بالخبز.

وفي إحدى المرات منعوا عنهم الأكل أسبوعاً كاملاً فرأى في الحلم رفيف عيش يقترش الصحراء الشرقية كلها حيث يقع المعتقل "حلم عبّذ" هكذا قال... وكثيراً ما أسرف في الأحلام فرأى حراس السجن نساء جميلات... باختصار جعل أبي الحلم طريقته للحياة... الأسعار حولنا ترتفع كل يوم، فكان أبي يضع طبق الفول بيننا ويقول: "تخيلوا إنه لحم"... كان زوجي مثل أبي... يرى في الأحلام حلاً لكل مشاكلنا... عشت مع زوجي مقتنعة بالأحلام. كيف لا أقتنع وقد عشت عليها... صار لدينا ولد في الجامعة الآن وبنيت في الجامعة أيضاً وأخرى في الثانوية العامة. تغيّرت الحياة حولنا، وازدادت الأسعار ومظاهر الفسحرة فدخلنا نحن في الأحلام بقوة. علمنا أبنائنا أن يكونوا كذلك.

أصبحت أنا مثل أبي وأمي، مؤمنة من زمان بقدره الأحلام على إنقاذنا نحن الفقراء والمرضى والمتهورين... أبنائي يفعلون مثلي ومثل زوجي... يقولون عن الفول إنه لحم، والطماطم تفاح، والليمون برتقال وملابس وكالة البلح إنها من مول سيدي ستار ويضحكون ضحكات مبهجة والحياة تمضي" (الرواية ص ٢٩٣ - ٣٠١). الحلم هو الحل

من وجهة نظر أحلام عبد الله، لكن اليقين أنها تدرك في قرارة نفسها أنه حلم ككاتب كالحلم الكاذب لا يلد حياة إنسانية حقيقية.

استوقفت صفحة أحلام عبد الله شخصيات أخرى بالرواية. وقضت مريم مراد الصحفية من الحلم أداة لمواجهة الواقع موقفاً مختلفاً. ترى مريم مراد أن الأحلام حل عبثي، ولكنه حل رومانسي. أما الحل الواقعي، فإنها تراه في القوة.

لقد دونت أحلام عبد الله على صفحاتها أن الحلم هو الحل، وأن أبناءها صاروا يرون ما ترى. لكنها - في محادثة على غرفة الشات مع أعضاء الموقع - قالت كلاماً يبرهن على أنه حلم كاذب، وأن أبناءها كذبوا، فصوروا الأمر على غير حقيقته. حقيقة الأمر أن أبناءها من جهل آخر، جيل لا يرى الأحلام حلاً ناجحاً لمعضلة التطلعات والاحتياجات. قالت أحلام في غرفة الشات كلاماً أثار رغبة الأعضاء في سلوك أبنائها، وهي رغبة سوف يراها القارئ من وجه آخر رغبة في قدرة الحلم على مواجهة سلطة الواقع :

أحلام: أنا أحلام. ما حدث سأل عليا ليه ما حدثش قرأ صفحتي؟

سامية جمال: انتي دخلتي؟

أحلام: أبوه.

سامية جمال: وخلفتي.

"ضحك شديد"

د. أمينة: سامية النهاردة اكسبريس.

سامية: فرحانة مع إنني مارحتش اسكنسرية على فكرة قريت صفحتك يا أحلام حلوة قوي ماتزعليش من هزاري.

د. أمينة: أنا كمان قريتها. بس طول الأسبوع بافكر في مريم. صفحتك جميلة قوي يا أحلام.

مريم: وأنا كمان. هي الأحلام حل عبثي. بس رومانسية. الواحد لازم ياخذ الدنيا بالقوة.

أحلام: بس أنا عندي مشكلة. امبارح لقيت بنتي اللي في الجامعة لابسة تايبير جديد فالي قوي وماسكة موبايل فخم قوي ياقول لها منين بول قالت لي بول عندي من الأول. قلت لها بول غاليين. قالت ياماما دا ليهي من الأول ودا الموبايل بتاعي اللي اشتريته قديم بميتين جنيه انتي بس اللي بتحلمي.

د. أمينة: حد غيرك شافها؟

أحلام: أخوها. باكلمه لقيته لابس بدنة جديدة غالية قوي ومعاها موبايل أحسن من بتاع أخته. باقول منين الحاجات الجديدة الغالية دي قال يا ماما دي الحاجات القديمة اللي عندي وانتي بتحلمي ونزل سابنا. بصيت عليه من البلكونة لقيته ركب عربية فخمة مع واحدة ست عجوزة ولما قلت لأخته مين اللي ركب معاها أخوكي دي قالت ياماما أخويا شايفاه ماشي على رجليه. انتي بس اللي بتحلمي.

"ضحك جماعي".

مريم: سأنتي باباهم يمكن آداهم قلوب؟

أحلام: سأنته: قال لي تلافيهم حوشوا من مصروفهم. مع إنه بيدي كل واحد اثنين جنيه في اليوم بالمافية. يعني يا بوبك المواصلات.

رنا: يا خوفي لانتكون بنتك اللي في الثانوي كمان كده!

أحلام: لأ. بس هي زعلانة وبتبص لأختها وأخوها بغيط.

صابر عيد: على أي حال بكره ح يبان انتي اللي بتحلمي ولا هما (الرواية ص ٣٤٩ - ٣٥١).

٤- لعبة التشخيص :

والتشخيص characterization استراتيجيية تشكيل الشخصية بواسطة الخطاب السردي. لعبة التشخيص هي لعبة الموازنة الاستراتيجية بين الأنوار وأغراض الخطاب الإنجازية. معلوم أن النظام يخلق الشكل. في هذه الرواية خلق النظام وهو هنا بناء الرواية استراتيجيها على نسق المدونات، خلق شكلا متميزا نرى فيه للمرة الأولى في رواية

عربية شخصيات بسماها مرسومة على الصفحات، ومتفاعلة بالتدوينات والحوارات المنطوقة الحية عبر وسيط إلكتروني.

ولا تكتمل لعبة التشخيص في الرواية إلا بالدور التقليدي الذي يلعبه الراوي المعلم. تتحرك لعبة التشخيص إذن على ثلاثة محاور رئيسة هي: التفاعلات المكتوبة بين الشخصيات، والتفاعلات المنطوقة داخل غرفة الشات، والراوي المعلم الذي يقود دفعة السرد. نلاحظ هنا أن الراوي لم ينفصل عن نسق السرد في المدونات. جمع الراوي بين سرد الهموم الاجتماعية العامة والشئون الشخصية شديدة الخصوصية في آن معا. يقف الراوي مثلا على مظاهر القهر الذي تعانيه روضة رياض بسبب الفقر في جانب، كما يقف في جانب آخر على مظاهر الترف واللامبالاة التي أطاحت بحياة سامية جمال. حياة روضة رياض الخاصة انعكاس لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. روضة رياض الفقيرة لم يغنها الزواج بمعاد ابن سيادة اللواء المختل عقليا والمعاجز جنسيا، فانسقت وراء رغبات الجسد. يعرف الراوي دوره جيدا. يرى الراوي الأحداث والمواقف بعين الحاضر، كما يراها بعين المستقبل في آن معا. كلام الشخصيات عن ذاتها لا ينفصل هو الآخر عن رؤية الراوي. الرواية - في لعبة التشخيص - معنية أيضا بإظهار العلاقة بين الوصي والفعل. تظهر معظم الشخصيات وعيا مناسبا بالواقع الاجتماعي العام، ولكنها لا تمارس الفعل الإيجابي للإصلاح بدرجة واحدة.

من ناحية أخرى، تمارس لعبة التشخيص نشاطها على مبدأ التوازن أو المسؤولية المشتركة. النظام السياسي لا يستطيع وحده أن يحقق رغبات أفراد المجتمع مهما هذلت إمكانياته واستراتيجياته من كفاءة وقوة. بعض الأفراد غير مؤتمنين على أدوارهم ومواقفهم الاجتماعية. الرقابة الذاتية على الأفعال والتصرفات والسلوكيات تلعب بها الظروف والأحوال. ولا يطير طائر الإصلاح والتغيير إلا بجناحين.

لقد انخرطت شخصيات عدة في الواقع على نحو أو آخر. ولكن شخصيات أخرى حالت السلبية بينها وبين الفهم الحقيقي للواقع. انقلب زاهر على - بعد تجربة عاطفية فاشلة - على حقيقه، فصارت حياته بحثا عن المتعة في الجنس ورحلات الصيد التي كان يعضها بين الصمت والفراغ، ولا يقدم إجابة عن أسئلة الدنيا الغامضة. أما مختار

كحيل، فقد كانت له نظرتة المتفلسفة إلى الحياة والأحداث. اعتماد مختار كحيل أن يرى الحياة والأحداث حوله بهذه الرؤية المتفلسفة الخاصة. وظلت عبارات مثل: "العدم أصل الوجود" (الرواية ص ٢٠٩) و"الحضور الحقيقي في الغياب" (الرواية ص ٢٣٨)، ظلت جداراً عازلاً بينه وبين واقع الناس. وكذلك الحال مع أحمد بن علي الذي مافتي، ينصح الناس بالصبر وعدم الانشغال بمشاكل دنيا فانية: "لقد دخلت على موقعكم هذا عشر مرات وترددت في الانضمام عشر مرات؛ لأنني لا أجد فيه إشارة من بعيد أو قريب إلى الإيمان بالله ورسله وكتبه. كل ما كتبتموه مشاغل في دنيا فانية أقرب إلى الكفر من أي معنى آخر. لقد رأيت أنكم فاقدو القدرة على الصبر على الكاره، وتجراً البعض منكم قناب على المسلمين حياتهم؛ مثل من يسمي نفسه الدكتور إبراهيم إبراهيم ولا يكتب إبراهيم بن إبراهيم. إذا لم يكن ابن إبراهيم فابن من يكون؟... الأخ تامر الذي خرج من الموقع، عرفت ذلك حين قرأت صفحته بعد صلاة الجمعة، أنفق سنتين الآن يبحث عن حقه عند ضابط ظالم ولو ألقى حموله على الله لاستراح... أنا في كل شتاء، أيام المطر، أجد نفسي محروماً من الفزول إلى صلاة الفجر بسبب المطر الذي يحول شوارع الزاوية الحمراء حيث أسكن إلى برك وطين، لكن صبري لا ينفد، وإن كانت الدولة مقصرة في إصلاح الشوارع، فإله سيسكنني يوماً في موضع أفضل وإن تأخر ذلك فسيسكنني فسيح جناته... يا إخوان اخرجوا إلى صلاة الفجر. ستعرفون كيف بعدها تمضون أيامكم، همركم كله، غافلين عن الزحام والخوضاء والفوضى والظلم وخيب الكافرين" (الرواية ص ٢٢٤ - ٢٢٧). يظهر أحمد بن علي سلوكاً متردداً على رغم يقينه بأن غاية الموقع هي التواصل الاجتماعي وتبادل الخبرات وتأمل حياتنا الخاصة والعامة. وهو يعي واقعه أو شيئاً منه على نحو ما نرى في كلامه عن الزحام والفوضى والظلم وتقصير الدولة في توفير الخدمات المدنية، ولكنه لا يعي - فيما يبدو - أن الدعوة الكاملة تقتضي أن يكون الدين للحياة أيضاً؛ فالأمانة والصدق وحسن المعاملة والسهر على مصالح الناس - وهي مما يشكوه واقع الحياة اليومية اليوم - طريق إلى الحياة الآخرة. ومما ينبغي الإشارة إليه الآن أن قوة استقلال الكاتب روح نسق المدونات قد أغنت عن بناء استراتيجية التشخيص على أساس قاعدة بيانات تفصيلية عن المدونات

من حيث نوافع التدوين، وأهم الموضوعات التي يكتب فيها المدونون، ونسب المدونين المثوية من حيث النوع والمستوى التعليمي.

كانت المفاجأة أن البيانات متشابهة إلى حد بعيد بين المدونات الحقيقية والمدونة الجماعية التي صنعتها الرواية وأقامت عليها صرحها السردي:

١- احتلت الموضوعات الشخصية المرتبة الأولى بين الموضوعات التي تناولتها شخصيات الرواية.

٢- قام عدد كبير من أعضاء الموقع بتكوين صداقات جديدة مع الآخرين أثمرت أحيانا مساعدات يقدمها بعضهم للبعض الآخر، على نحو ما رأينا من مساعدة مريم مراد الصحفية للشخصية المسماة "لاشيء"، والذي فقد ولديه وقد فكرا في السفر إلى دولة أجنبية بحراً، بل أثمرت زواجا مثل زواج باسم السكري بسعاد سعيد.

٣- كانت الرغبة في التوجع أو التواصل بين الأصدقاء، والتعبير عن الآراء، وتبادل الخبرات، في مقدمة نوافع التدوين عند أعضاء الموقع.

٤- فاقمت النسبة المثوية لأعضاء الموقع من المؤهلين علميا غيرها من غير المؤهلين، فضلا عن أن معظمهم من جيل الشباب.

٥- في موضوعات الحياة الشخصية، بدت الشخصيات النسائية أكثر نقاشا من الرجال للحياة الفردية Single life والحياة العائلية.

المؤشرات السابقة توغرت للرواية أو للمدونة الجماعية التي أنتجها أعضاء الموقع والتي قام بها خطاب الرواية الخاص. هذه المؤشرات تشبه - على الإجمال - ماهية المدونات الحقيقية التي تعرضها علينا دراسات عربية وغربية عن التدوين والمدونين في مصر. نرى في ذلك - كما قلنا - قوة استلهاهم الكاتب روح النسق التدويني الذي اعتمده الرواية استراتيجية سردية لها.

٥ - شجرة لغوية طازجة :

نعم، فالشجرة اللغوية في هذه الرواية هي ابنة لحظتها ونتاج زمانها ومكانها وأحداثها ومواقفها وتفاعلات شخصياتها تدوينا وحوارا. موقع على الشبكة العنكبوتية فجر بنابيع التوجع عن الذات والعالم، ولكنه فجرها في حقل معجم الشبكة العنكبوتية ذاتها تارة وفي حقل سياق خطاب الرواية تارة أخرى. ولأن الطريق إلى كلا الحقلين هو

عالم الحياة اليومية، فقد سارت الشفرة اللغوية في الرواية على هذا النسق، لا تغادره حتى مع أعلى الشخصيات لغة، وهي أحمد بن علي رجل الدين. سار أحمد بن علي على نسق لغة الدين التي يستعملها عموم الدعاة في هذه الأيام، وهي اللغة التجارية على ألسنة المثقفين. قد نرى فيها بقايا حذقة، ولكنها لا تخلو غالباً من تبسط تمازجه أحياناً خفة الظل، بل إننا نرى أحمد بن علي في الحوارات المباشرة بين أعضاء الموقع (انظر مثلاً غرفة الشات ٣) يستحسن نكاتاً ويبادلهم النكات:

صابر عيّد: طيب يا جماعة بمناسبة الست أحلام، واحد يبسال واحد شيخ بيقول له يا مولانا أنا بالليل وأنا نايم حلمت إني ماسك بإيدي "—" لا مؤاخذة معلّش - شكيراً. حرام ولا حلال؟. الشيخ قال له هات يا ابني إيلك أما أبوسها.

"ضحك شديد جداً".

مختار كحيل: إيه رأي مولانا أحمد بن علي؟

"صمت" للحظة.

أحمد بن علي: والله ليس على المؤمن في الحلم من حرج.

"ضحك شديد".

مختار كحيل: ما تقول لنا نكتة انت باة.

أحمد بن علي: أنا أستغفر الله.

مختار كحيل: يا عم قولها وتوب بعد كده.

مافيهاش حاجة لما تسعد أصحابك.

"صمت" للحظات

أحمد بن علي: الأمر لله: واجد ببسال واحد شيخ بيقول له يا مولانا هو النبي

بيتكلم انجليزي حرام؟ قال له ببس!

"ضحك شديد جداً"

صابر عيّد: الله الله يا مولانا . كمان واحدة والنبي .

سامية: سايقة عليك النبي يا شيخ ماتكسفننا.

أحمد بن علي: انقي حتمسوقي عليا محمد بن عبد الله.
سامية: حثك عليا. سايقة عليك أي حد بتحيه.

أحمد بن علي: حيث كده ماشي. بيقول لك عملوا انتخابات في أمريكا بين مرشح
الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي طلبوا لجنة إشراف محايدة على
الانتخابات. خدوها من مصر. نجح مرشح الحزب الوطني (الرواية ٣٥٥ -
٣٥٦).

أحمد بن علي بين الناس وبلغته الدارجة غيره بعيدا عنهم وبلغته المعلمة. يعني
ذلك أمرين: أحدهما أن لغة الدعوة ينهي لها أن تكون لغة العقل والوجدان معا، لغة
الناس التي يتداولونها في مخاطباتهم اليومية. والآخر أن الصلة وثيقة بين الشفرة
اللغوية وروح صاحبها، معا يعني أن شخصية الداعية من الأهمية بمكان في إنجاح
خطابه الدعوي.

لقد وعت الرواية أنها تكتب الحياة، وأن كتابة الحياة لا تتحقق إلا بلفتها.
الرواية التي استلهمت التديونات الاستراتيجية سردية، وغرفة الشات نسقا حواريا،
حاكت كليهما على منوال نسقهما اللغوي وما لهذا النسق من سمات. يعني هذا أن
الرواية قد تبنت تلك الاستراتيجية شكلا ومضمونا. ولعل من أهم تلك السمات ما يلي:
١- استعمال الفصحي غالبا، ولكن كثيرا ما يخلط أحد أعضاء الموقع أو الراوي -
شأنهما شأن المدونين الحقيقيين - بين الفصحي والعامية، ويخرج من إحداهما إلى
الأخرى خروجاً حراً.

٢- الحرص على الوضوح، سواء أكان ذلك باستعمال المفردات والبني الصرفية
المألوفة أم بتوجيه نحو النص إلى استعمال وسائل شتى لزيادة قوة السبك، لاسيما ما
ارتبط منها بالإحالة والاستبدال والتكرار المعجمي. في مواضع عدة من الرواية نرى
النسق التركيبي التالي:

- "لأنه، التمر، سنة عن النبي الكريم" (الرواية ص ٣٧).

- "تذكرت أنها، أم خالد، كانت كثيرا ما تقابلني على السلم أمام الباب" (الرواية

ص ٢٤):

- هي متأكدة من ذلك، روضة رياض، صاحبة الجروب^٤ (الرواية ص ٤٩).

وربما تجاوز التكرار وظيفته النحوية النصية إلى الوظيفة البلاغية التي يعزز بها المتكلم فرضه. تدون أمينة أمين على صفحاتها قصة حبها الصانع لسعيد هلام حتى تقرؤها مريم مراد التي مرت بالتجربة ذاتها، فتدرك أن غيرها من بنات حواء عاتين ما تعاني. تقول أمينة: "لكنني كنت أحبه. عشرون عاما مضت الآن يا مريم على يوم هروبه. عشرون عاما مضت الآن على يوم قطعت سرايين يدي. وعشرون عاما على شفائي من الموت ودخولي المصححة النفسية وخروجي. وعشرون عاما على موت أبي! كلها تواريخ بدأت في يوم واحد منذ مشرين عاما رغم أنها لم تحدث في يوم واحد. كيف حدث ذلك لي. هل يحدث لكل النساء. أنت أصغر مني فلا تنتظري عشرين عاما تسألين نفسك ما الذي فعلته لهيذلني كل هذا الخذلان" (الرواية ص ٢٥٥ - ٢٥٦). في الإلحاح بالتكرار تعزيز الشعور بطول مدة معانقتها طولا يفوق كل احتمال لامرأة أحببت فتعذبت بحبها. والفرض من ذلك هو تخفيف وطأة الشعور بعذاب مماثل تعانيه مريم مراد.

٣- والرواية في استقلالها نسق المدونات الحقيقية اللغوي، تدرك أن كتابات معظم المدونين تدور حول ملاحظات عن أمور ذات طابع يومي. ولا ريب أن ذلك مما يساهم على ترهين لحظة القصة، حتى نجد أن وقوع كلمة مثل "الآن" في عشرات المواضع من الرواية كان من باب مطابقة المقال لمقتضى الحال. الحاضر في الرواية هو الزمن المهيمن على الأحداث والمتغيرات والمواقف.

وقد بلغ أمر "الآن" في هذه الرواية أن وقعت في سياقات لغوية لا حاجة لها بها؛ وذلك أنها قاطعة الدلالة على الآنية: يقول الراوي مثلا عن زاهر على أحد أعضاء الجروب: "أرسل بياناته مؤجلا الكتابة عن نفسه. أغعض عينيه مندھشا من قرار روضة رياض أن يكون قبول الأعضاء يوم الجمعة فقط. هل حقا لأنه يوم سعداء، أم لأنه يوم إجازة؟ لا بد أنه يوم سعداء؛ لأنه لا أحد يعمل في البلاد الآن.

ابتسم ساخرا ومط شفتيه وفكر أنها قد تكون لعبة، وأن صاحبة الموقع سيدة تلهو، وأن الأمر هكذا لن يستمر. لكنه عرف بعد لحظات أن أربعة آخرين انضموا إلى الموقع،

وأن صاحبة المدونة قبلتهم على الفور، كما قبلته أيضا... ماذا يكتب إذا في صفحته؟ لاشيء الآن. أرسل إليها مباشرة إيميلًا: ما رأيك أن نشيت قليلا، مادمت قبلت أن أكون عضوا بالموقع؟" (الرواية ص ٧ - ٨). استعمال "الآن" في الموضوعين بالنص السابق ليس للمقتضى نفسه. استعمال "الآن" في الموضوع الأول لأمن الاقتباس بتقييد النفي، ولو حذف "الآن" لصار النفي مطلقا، وهو ما لا يريده سياق الحال في خطاب الرواية. أما الموضوع الآخر، فإن سياق الكلام يعنى عن استعمالها فيه. وما استعمالها هنا إلا توكيد راهنية لحظة النص.

فضلا عن الواقعية الاجتماعية التي جعلت من استخدام الرواية كلمات جارية اليوم على السنة العامة مثل: نقض، وكبير، ومزة، وتحوها أمرا طبيعيا، فإننا نرى من ناحية أخرى أن الرواية قد انفتحت على شفرة التواصل عبر الشبكة العنكبوتية تدوينا وحوارا، فانفتحت لفتها على عشرات المفردات والأساليب والعبارات الاصطلاحية المعروفة في مجال الممارسات على تلك الشبكة، سواء في ذلك ما عرب من هذه المفردات والأساليب والعبارات أم ما لم تجد شخصيات الرواية بُدأ من استعماله بلغته الإنجليزية.

وهنا لم يخل الأمر من طرافة المفارقات، كأن يلوك خميس جمعة مثلا، وهو سائق ميكروباص، بعض مفردات التواصل الحاسوبي وعباراته بالإنجليزية. إن عبارات مثل: "كليك على send، لكن إصبعه توقف أهلى الماوس" (الرواية ص ٣٣٨) أو "سيكون الشات اليوم ساخنا" (الرواية ص ٣٤٤) أو "دي مش أخلاق البلوجرز. بلوجرز يعني شفافية" (الرواية ص ٢٣٦) أو "نحن لسنا موقعا إباحيا don't care" (الرواية ص ١٦٨) هي عبارات لا عهد للرواية بها من قبل، ولكننا تراها الآن وقد انفتحت لها لغة الرواية.

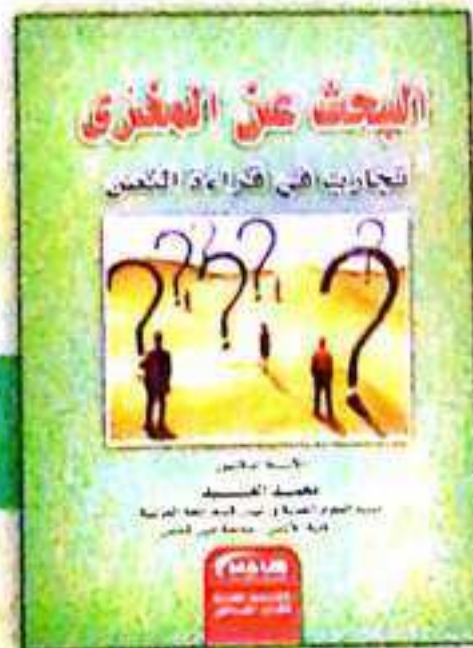
في هذه الرواية أهدف إبراهيم عبد المجيد السمع إلى كلام الناس في تدويناتهم وحواراتهم وقراء الحاضر المتوتر قراءة من يعي بعمق ما يؤول إليه في المستقبل. ولعل فيما رأيناه من الدور العظيم الذي لعبته المدونات في التحضير الجماهيري النفسي والعقلي لثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١م ما يبرهن على ذلك. وللقارىء أن يعجب

لهذا التوافق بين يوم الجمعة في عنوان تلك الرواية ويوم الجمعة الذي ارتبطت به أقوى فعاليات تلك الثورة كجمعة الغضب، فجمعة الرحيل، فجمعة التحدي، فجمعة النصر إلخ .

هذا الكتاب

يقدم هذا الكتاب مجموعة من التجارب الجديدة في قراءة النص الأدبي، تتسع فيها دوائر النظر إلى النص من حيث هو منتج فني اجتماعي يتأثر بتقاليد النجاج الضن وظروف المجتمع ويؤثر فيها. مركز الاهتمام في تلك القراءات هو المفزى، وهو المفزى لأنه المركز في كل عملية ابداعية طبيعية. ولأن هذه العملية في جوهرها تتميز بالدينامية، فإن تلك القراءات تتسلم بأن نتائجها متغيرة. وبأن تغير ز من القراءات ومنهجيتها من أهم عوامل تغير النتائج. أجريت تلك التجارب على اجناس أدبية مختلفة، هي الأبيجراما الشعرية والدراما والسرد القصصي والروائي، وأجريت على أعمال أدبية لم يتناولها أحد من قبل. كما أجريت على أعمال أدبية أخرى تناولها آخرون من قبل. لكننا قرأنا هنا من منظور آخر ولأغراض أخرى. القراءات المقدمة هنا تتبارب بين علم النقد وعلم اللغة. لاسيما بعد أن صار دور اللغويين في تطوير النظرية النقدية لا يقل عن دورهم في تطوير النظرية اللغوية ذاتها. ولا يعني هذا أن يصبح علم النقد الأدبي علما لغويا صرفا، بل علما نقديا مرتبطا بالعلوم اللغوية ومنفتحا على انشغالاتها النصية.

الناشر

الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي
شارع وادي النيل المهندسين القاهرة مصر
تليفاكس: ٠٠٢٠١ ١١٢٠٢٤٥٦١ (٠٠٢٠١) ١١٢٢/ ١٧٧٤٥٩٢
E-mail: m.academyfub@yahoo.com
m.academyfub@gmail.com