

* الغرائي والسحري

زفيتان تودوروف

ترجمة أحمد منور، جامعة الجزائر

لا يدوم العجائبي، كما رأينا^{**} ، إلا المدة التي يستغرقها التردد، أي التردد المشترك للقارئ والشخصية، اللذين يكون عليهما أن يقررا ما إذا كان ما يتلقianه هو من "الواقع" بالصورة التي يبدو عليها للرأي العام المشترك. ففي نهاية القصة يتوجب على القارئ، أو الشخصية أن يتخذ في الوقت ذاته قرارا، فيتبين هذا الحال أو ذاك، وبقراره ذلك يخرج من العجائبي. فإن قرر بأن قوانين الواقع ما تزال على حالها، وتسمح بتفسير الظواهر الموصوفة، نقول بأن المؤلف يعود إلى نوع أدبي آخر هو الغرائي، أما إذا قرر على العكس من ذلك بأنه علينا أن نضع في حسابنا قوانين طبيعية جديدة، يمكننا على ضوئها أن نفسر الظاهرة، فإننا بذلك ندخل في نوع السحري.

وبناء عليه، فإن العجائبي يحيي حياة مليئة بالأخطار، ويمكن أن يغمى عليه في أية لحظة. إنه بالأحرى يبدو متوضعا في الحد الفاصل بين نوعين أدبيين هما السحري والغرائي أكثر مما يكون نوعا مستقلا بذاته. إن إحدى أعظم فترات "أدب الخوارق" (La littérature surnaturelle)، وهي فترة "الرواية السوداء" (The Ghotic novel)، قد كرست، فيما يبدو، هذا النوع من الأدب، إذ أنه يمكن لنا فعلا أن نميز داخل الرواية السوداء، عموما، نزعتين: نزعة الخارج للطبيعي المفسر (الذي يمكن لنا أن نقول عنه: الغرائي) كما يبدو في روايات "كلاراريفيس"، و "آن رادكليف"،

والخارق للطبيعي المقبول (أو السحري) الذي يجمع أعمال "هوراس فالبول" و"م. ج. ليويس"، و"ماتوران"، إذ لا يوجد العجائبي هنا بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن توجد أنواع مجاورة له فحسب، أو بتعبير أدق: الفعل العجائبي يقع فعلاً ولكن خلال جزء من أجزاء القراءة فقط، مثل ما نجد عند "آن رادكليف" قبل أن تتأكد بأن كل ما حدث يمكن له أن يفسر تفسيراً عقلياً، وعند "ليويس" قبل أن نقنع بأن الأحداث الخارقة للطبيعي لا يمكن أن تتلقى تفسيراً. فإذا ما انتهينا من قراءة الكتاب نفهم في كلام الحالين أنه لم يكن هناك عجائبي.

إنه يمكن لنا أن نتساءل: إلى أي مدى يمكن أن يصمد تعريف النوع أدبي يترك للعمل "تغيير نوعه" بفعل جملة بسيطة مثل: (وفي هذه الأثناء استيقظ وأبصر جدران غرفته)، إلا أنه لا مانع لدينا، بادئ ذي بدء، أن نعد العجائبي بالذات نوعاً أدبياً منفلتاً دوماً. وإننا إذا نحن أحذنا بمثل هذه المرتبة (Catégorie)، فلن يكون ذلك استثناءً، حيث نجد ذلك مثلاً في التعريف الكلاسيكي للزمن "الحاضر" حين يصفه بأنه الحد الخالص بين الماضي والمستقبل، والمقارنة هذه ليست بلا جدوى، فالسحري يتعلق بظاهرة غير معلومة، لم تشاهد من قبل أبداً، تحدث في الآتي، وعليه فهو يتعلق بالمستقبل، وفي مقابل ذلك فإن الغرائي يأتي بما هو غير قابل للتفسير لوقائع معروفة وخبرة مسبقة، ولذلك فهو يتعلق بالماضي، أما العجائبي في حد ذاته، فإن التردد الذي يتتصف به لا يمكن له، وبكل وضوح، إلا أن يكون في الحاضر.

وتطرح هنا أيضاً مسألة وحدة العمل الأدبي. إننا نأخذ هذه الوحدة كمسلمَّة، ونصرخ "يا للدين"، بمجرد أن يعمد إلى تقطيع أي نص أدبي (حسب تقنية "ريدييرز ديجيست")، إلا أن الأمور بلا شك أكثر تعقيداً. ينبغي علينا أن لا ننسى أنه في المدرسة، حيث يتلقى كل

واحد أول تجربة له مع الأدب، وهي إحدى أكثر التجارب انطباعاً في الذهن، لا نقرأ المؤلفات إلا في شكل "نصوص مختارة"، أو "مختصرات". إن نوعاً من الوثنية تجاه الكتاب ظلت حية إلى يومنا هذا. فالكتاب يتحول إلى شيء ثمين وعديم الحركة، وفي الوقت ذاته يتحول إلى رمز الامتلاء الكامل، فيصبح تقطيع العمل الأدبي معادلاً لعملية الإخضاء. وكم كان موقف "خليبنكوف" أكثر تحرراً حين كان ينظم قصائد يؤلفها من أشعار قصائد سابقة، أو حين كان يطلب من المحررين، بل وحتى من عمال الطباعة أن يصححوا نصه. إن تماثل الكتاب مع الموضوع هو وحده الذي يفسر فظاعة التقطيع.

منذ اللحظة التي نشرع فيها في فحص أجزاء من العمل الأدبي بشكل منعزل، نستطيع أن نضع مؤقتاً نهاية القصة بين قوسين، وهو ما يسمح لنا بإلحاقي عدد من النصوص بالعجزائي، وتقدم لنا الطبعة المتداولة حالياً من "المنخطوط الذي عثر عليه في سرقسطة"¹ أفضل دليل على ذلك، حيث يندرج الكتاب بنهايته المبتورة التي تضع حداً للتردد في صميم العجزائي. وقد كان "شارل نوديه"، وهو أحد رواد الأدب العجزائي في فرنسا، على وعيٍ كامل بهذه الخاصية، وعالجها في إحدى قصصه التي تحمل عنوان "إينياس دي لاس سيارات". يتكون هذا النص من جزئين متساوين بشكل دقيق، تتركنا نهاية الجزء الأول في حيرة تامة، حيث لا ندرى كيف نفسر الظواهر الغريبة التي حدثت، غير أنها لا تكون في الوقت ذاته مستعددين، ولا أكثر ارتياحاً، للأخذ بفكرة الخارج للطبيعي، على القول بالطبيعي. في هذه الحالة يكون الرواذي متربداً بين مسلكين، إما أن يوقف قصته عند هذا الحد (ويقى في إطار العجزائي)، وإما أن يواصل (ليخرج حيئذ منه). بالنسبة لشارل نوديه، يعلن لسامعيه بأنه يفضل التوقف، معللاً ذلك بقوله (إن أي حل آخر للعقدة سيفسدها لأنَّه سيغير طبيعة القصة) ص 697.

الادعاء، من جهة أخرى، بأن العجائبي لا يمكن له أن يوجد إلا في جزء من العمل الأدبي، سيكون ادعاء غير صحيح، فهناك نصوص تحتفظ بغموضها إلى النهاية، وهو ما يعني أبعد من ذلك أيضاً: فحين يطوى الكتاب يظل الغموض قائماً. ولدينا على هذا مثال متميز تقدمه لنا رواية هنري جيمس "دوره البرغى" (Le tour d'écrou). إن النص لا يسمح لنا بأن نقرر ما إذا كانت الأشباح تسكن العقار القديم، أو أن الأمر ليس إلا هلوسات المعلمة التي كانت ضحية المناخ المقلق الذي كان يحيط بها. وفي الأدب الفرنسي تقدم قصة بروسبيير ميريسي "فينوس الجزيرية" مثلاً نموذجياً مثل هذا الغموض، حيث تدب الحياة، على ما يبدو، في تمثال، ليقتل رجلاً حديث الزواج، ولكننا نظل في حدود "يبدو"، ولا نصل أبداً إلى اليقين.

ومهما يكن الأمر، فإنه ليس في مقدورنا، عند فحص العجائبي، أن نستبعد الساحري والغرائي، وهم النوعان اللذان يتشاركان معه، غير أنه لا ينبغي أن ننسى كذلك ما عبر عنه لويس فوكس بقوله: (إن الفن العجائبي المثالي يعرف كيف يحافظ على وضعه في موقع الاقرار). (الفن والأدب العجائبي) ص 98.

ولننظر إذن عن قرب إلى هذين النوعين الجاريين، ولنلاحظ بأنه يظهر لنا في كل حالة من الحالات نوع فرعي (Sous-genre) مرحلٍ بين العجائبي والغرائي من جهة، وبين العجائبي والساحري من جهة أخرى، ويشمل هذان النوعان الفرعيان الأعمال الأدبية التي تحافظ لمدة طويلة بالتردد العجائبي، ولكنها تنتهي في الأخير إلى الساحري أو الغرائي. ونستطيع أن نظهر هذه التقسيمات الفرعية بواسطة المخطط التالي:

الغرائي الحالص	الساحري الحالص	العجائبي/الغرائي	العجائبي/الساحري
----------------	----------------	------------------	------------------

ولو كان لنا أن نمثل العجائبي الخالص في الرسم لمثلناه بخط وسط هو الخط الفاصل بين العجائبي/الغرائي وبين العجائبي/السحري. إن هذا الخط هو الذي يتطابق تماماً وطبيعة العجائبي، الذي هو الحد الفاصل بين ميدانين متجاورين.

لنبأ بالعجائبي/الغرائي. إنه تلك الأحداث التي تبدو خارقة للطبيعي طوال القصة، ثم تتلقى في النهاية تفسيراً عقلانياً، فإذا كانت هذه الأحداث قد قادت الشخصية والقارئ إلى الاعتقاد بتدخل الخارق للطبيعي، فلأنها تحمل طابعاً غير اعتيادي. وقد وصف النقد (وأدان أحياناً) هذا النوع بصفة "الخارق للطبيعي المفسر"، وسوف نعطي كمثال على العجائبي/الغرائي "محظوظ سرقسطة" نفسه، فكل المعجزات التي وردت فيه أعطيت لها تفسيرات عقلانية في نهاية القصة، فقد التقى "الفونس" في إحدى المغارات الناسك الذي كان قد استقبله في الأول، والذي كان هو نفسه "شيخ الكوميليز" الأكبر (Scheikh des Gomélez)، وهو الذي كشف له عن آليات الأحداث التي وقعت إلى حين تلك اللحظة: (إن "دون إيمانويل دي سا" حاكم مقاطعة "كاديكس" كان من صناع تلك الأحداث. لقد أرسل إليك بـ"لوبيز" وـ"موشيطو" اللذين تخليا عنك عند منبع "الكرنك" (...)) وبواسطة شراب مخدر عملاً على جعلك تستيقظ في اليوم التالي تحت أعوداد مشنقة الأخوين "زوتو"، ومن هناك جئت إلى صومعي حيث قابلت الشقي المسكون "باشيكو" الذي هو في الحقيقة راقص باسكي. وفي اليوم الموالي تعرضت لامتحان أشد قسوة، وهو وقوفك أمام "محكمة التفتيش" المزيفة، التي هددتك بأفعض أنواع التعذيب، ولكنها لم تتمكن من زعزعة شجاعتك... إلخ..). (نقل عن الترجمة الألمانية ص 734).

لقد ظل الشك قائماً كما نعلم حتى هذه اللحظة بين قطبين هما: وجود الخارق للطبيعي مع سلسلة من التفسيرات العقلانية. ولنعد الآن أنماط التفسير التي تحاول أن تقلل من حجم الخارق للطبيعي، فهناك أولاً المصادفة (*Le hazard*)، وهناك الاتفاques (*Les coincidences*)، لأنه في عالم الخارق للطبيعي لا توجد المصادفة، ولكن يسود، على العكس من ذلك، ما يمكن أن نطلق عليه "الختمية الشمولية" (*Pan-déterminisme*). إن المصادفة هي التفسير الذي يضعف الخارق للطبيعي في قصة "*إينياس دي لاس سيارا*")، ويأتي بعد ذلك الحلم (وهو الحل الذي قدم في "*الشيطان العاشق*") وتأثير المخدرات (*أحلام ألفونس في الليلة الأولى*، والمقابل المحسوبة، والألعاب المغشوشة (وهي الحل الأساسي في مخطوط سرقسطة)، وكذلك وهم الحواس (سنرى أمثلة على ذلك لاحقاً في "*الميتة العاشقة*" لـ"*تيوفيل كوتبيه*", و"*الغرفة اللاهبة*" لـ "*جون ديكسون كار*"), وأحياناً الجنون مثل ما نجد في "*الأميرة برامبيلا*". هنا توجد بكل وضوح مجموعتان من "*المبررات*" التي لها علاقة بالتقابلين: واقعي/خيالي و واقعي/وهمي. في المجموعة الأولى لا شيء خارق للطبيعي قد حدث، لأنه لا شيء مطلقاً قد حدث، فما نظن أننا رأينا، لم يكن سوى ثمرة خيالنا المهز (حلم، جنون، مخدرات). أما في المجموعة الثانية فإن الأحداث قد وقعت فيها فعلاً، ولكنها تتيح لنا إمكانية تفسيرها عقلانياً (مصالحة، حيلة، أوهام).

إننا نذكر في تعريفات "*العجائبي*" السالف ذكرها، أن الحلول العقلانية قد أعطيت بوصفها حلولاً (محرومة كلياً من الاحتمالية الداخلية) (*سولوفيوف*), أو بوصفها (بابا ضيقاً، بحيث لا يمكننا استعماله) (م.ر. جيمس). والحال أن الحلول الواقعية التي يتلقاها "*مخطوط سرقسطة*" أو "*إينياس دي لاس سيارا*", هي حلول غير

مشاكلة الواقع (*Invraisemblable*) تماماً، وكان من المفترض أن تكون الحلول الخارجية للطبيعي، على العكس من ذلك، حلولاً مشاكلاً للواقع (*Vraisemblables*). فالمصادفة في قصة "نوديه" شديدة الأفعال، أما في "المخطوط" فإن مؤلفه لم يبحث حتى عن إعطائه نهاية قابلة للتصديق، فحكاية كتر إمبراطورية "الكوميليز" بالجبل الأحوف يصعب تصديقها أكثر من حكاية المرأة التي تحولت إلى حيفة. وبناء عليه، فإن مماثلة الواقع لا تتعارض أبداً مع العجائبي: الأول على أنه مرتبة (*Catégorie*) تتسم بالانسجام الداخلي، وبالخضوع للنوع، والثاني يتخد مرجعيته من عملية التلقي الغامض لدى القارئ والشخصية. إن هناك بداخل النوع العجائبي مشاكلاً للواقع تترتب عنها ردود أفعال "عجائبية".

وإلى جانب هاتين الحالتين -حيث نجد أنفسنا في الغرائي من جديد، رغمما عنا بعض الشيء، لضرورة شرح العجائبي- يوجد أيضاً الغرائي الخالص. وفي الأعمال الأدبية التي تنتهي إلى هذا النوع، تُروى أحداث يمكن أن تفسر بواسطة قوانين العقل تفسيراً كاملاً، غير أنها في الوقت ذاته أحداث غير قابلة للتصديق، بوجه أو آخر، وخارقة للعادة، وصادمة، ومتفردة، ومقلقة، وهي لأجل ذلك تثير لدى الشخصية، ولدى القارئ، رد فعل مشابه لذلك الذي جعلته النصوص العجائبية شيئاً مألفاً لدينا. إن هذا التعريف كما نرى، هو تعريف واسع وغير دقيق، ولكن هذه أيضاً هي حال النوع الذي يصفه، حيث أن الغرائي، على العكس من العجائبي، نوع غير محدد جيداً، وبتعبير أكثر دقة: فإنه غير محدد إلا من جهة واحدة هي جهة العجائبي، أما من الجهة الأخرى فإنه يذوب في الحقل الأدبي العام، (فروایات دوستويفسكي على سبيل المثال يمكن أن توضع في مرتبة الغرائي). وإذا أخذنا بقول "فرويد"، فإن الشعور بالغرائي (*Das unheimliche*) يكون مرتبطاً بظهور صورة

ترجع إلى طفولة الفرد أو طفولة الجنس البشري (وهي فرضية تناقض إلى تمحیص، ومن جهة أخرى فإن استعمال العبارة بهذا المعنی لا ينطبق تماما على استعمالنا لها). وإن أدب الفظاعة (Littérature de l'horreur) الخالص يتضمن بدوره إلى الغرائبي، والكثير من قصص "أمبروز بيارسي" يمكن استغلالها هنا كمثال.

إن الغرائبي يتحقق كما نلاحظ شرعاً واحداً من شروط العجائبي، وهو وصف بعض ردود الفعل، ولا سيما منها الخوف. إنه يرتبط على وجه الخصوص بمشاعر الشخصيات لا بحاديّة مادية تتحدى العقل (على العكس من السحرى الذي يتضمن بالأحداث الخارقة للطبيعي فحسب، دون إدخال ردود الفعل الذي تشير له الشخصيات).

وهاهي ذي قصة لـ"إدكار ألان بو" (Edgar Allan Poe) تجسد حدثاً غرائبياً قريباً من العجائبي، هي قصة "النلاق متسل أوشير" ("La chute de la maison Usher"). يأتي راوي القصة ذات مساء إلى المتسل، استجابة لنداء صديقه "رودريك أوشير"، الذي طلب منه أن يبقى معه بعض الوقت، ورودريك هذا كان مخلوقاً رهيف الإحساس، عصبي المزاج، وشديد التعلق بأخته التي كانت في هذه الأثناء تعاني من مرض عضال، وتوفيت بعد أيام من ذلك. وعوض أن يقوم الصديقان بدنها، وضعوا جثمانها في أحد دهاليز البيت، وبعد مرور عدة أيام، ذات مساء عاصف، بينما كان الرجالان في غرفة واحدة، وكان الراوي يقرأ بصوت مرتفع إحدى قصص البطولة القديمة، بدا كأن الأصوات التي تصفها القصة تلقى صداقها في الضحاج الذي كان يسمع في المتسل. وفي الأخير قام رودريك أوشير، وقال بصوت يكاد لا يسمع: (لقد وضعنها حية في ضريحها). (قصص جديدة خارقة للعادة ص 105). وفعلاً، يفتح الباب، وتظهر الأخت واقفة على العتبة، ثم يلقي كل من الأخ

والأخت بنفسه بين يدي الآخر، ويسلطان ميتين. ويفر الراوي في الوقت المناسب من المترل قبل أن يراه ينهر ويغرق في الغدير المحاور.

إن للغريب هنا مصدرين: الأول يتكون من اتفاق المصادرات (وهي موجودة بالقدر الذي نلقاء في قصة من نوع الخارق للطبيعي المفسر)، وعليه يمكن أن يظهر انبعاث الأخت إلى الحياة من جديد، وإنزلاق المترل بعد وفاة ساكنيه، حدثين خارقين للطبيعي، غير أن "بو" لم يقصّر في إعطاء كلا الحدثين تفسيرا عقلانيا، فكتب عن المترل قائلا: (كان من الممكن أن تكتشف عين مراقب متفحص شقا لا يكاد يرى، ينطلق من سقف واجهة المترل، ويمضي صانعا طريقا متعرجا عبر الجدار، ليغيب عن النظر في الماء الآسن للغدير) ص 90. وعن الليدي مادلين يقول: (كانت نوبات متكررة، حتى وإن كانت عابرة، ذات طابع تشنجي، هي الأعراض الخاصة جدا لمرضها) ص 94. فالتفسير الخارق للطبيعي لم يكن إذن إلا إيحاء، وقبوله غير ضروري.

أما السلسلة الأخرى من العناصر التي تثير الإحساس بالغرابة فهي غير مرتبطة بالعجائبي، ولكن بما يمكن أن نطلق عليه "اختبارا للحدود" (Une expérience des limites)، وهو الصفة التي تميز بها أعمال "بو". وقد كتب "بودلير" عنه قائلا: (لم يسبق لرجل أن روى بأكثر منه سحرا استثناءات الحياة البشرية والطبيعية)². وكتب عنه "دوستوفسكي" يقول: (إنه (أي بو) يختار دائما، تقريبا، الحقيقة الأكثر استثناء، ويضع شخصيته في الوضعية الأكثر استثناء، على الصعيد الخارجي أو على الصعيد النفسي..). (وقد كتب "بو" نفسه حكاية في هذا الصدد تتحاور الغرائي، أسمها "الملاك الغريب الأطوار" L'ange bizarre). وفي "انزلاق مترل أوشير" تكون الحالة المرضية الشديدة للأخ والأخت هي مبعث اضطراب القارئ، أما في غيرها فإن مشاهدة القسوة، والتلذذ بالأذى، والقتل، هي التي تثير اضطرابه. وعليه فإن الإحساس الغرائي ينطلق

من الموضوعات المطروقة، وهي موضوعات مرتبطة على نحو أو آخر بمحرمات قديمة. ولو أخذنا بفكرة أن الخبرة البدائية قد تكونت عن طريق خرق المحرمات، لقبلنا بنظرية "فرويد" عن أصل الغرائي.

وهكذا إذن، نجد العجائبي مقصى نهائيا من "متزل أو شير". وعلى العموم فإننا لا نجد في أعمال "بو" حكايات عجائبية بالمعنى الدقيق للكلمة، باستثناء، ربما، "ذكريات دي م. بيللو" و"القط الأسود". إن قصصه تدخل في معظمها في إطار الغرائي، ويدخل بعضها في إطار السحري. ومع ذلك، فإن "بو" يظل بموضوعاته، وبتقنياته التي استعملها، قريبا جدا من مؤلفي القصص العجائبي.

إننا نعلم أيضا أن ميلاد الرواية البوليسية الحديثة كان على يدي "بو"، وهذا التحاور ليس وليد المصادفة، حتى إنه غالبا ما يُكتب بأن القصص البوليسية قد احتلت مكان قصص الأشباح. ولندقق في تحديد هذه العلاقة. إن الرواية البوليسية ذات اللغز، حيث يكون البحث فيها للكشف عن هوية الجرم، تكون مبنية على النحو التالي: توجد من جهة عدة حلول سهلة، ومغربية للوهلة الأولى، ولكن سرعان ما ينكشف خطأها، الواحد تلو الآخر، ويوجد من جهة أخرى حل، يبدو غير مطابق للواقع، ولا يأتي إلا في الأخير، وينكشف أنه الحل الوحيد الصحيح. ويبدو جليا، التقارب الموجود بين الرواية البوليسية والحكاية العجائبية، ولنتذكر هنا تعريف "سولفيوف" و"جيمس": إن للقصة العجائبية بدورها حلّين: الأول مشابه للواقع وخارق للطبيعي، والثاني لا يشبه الواقع وعقلاني. وعليه، يكفي فقط أن يكون الحل الثاني هذا في الرواية البوليسية صعبا العثور عليه، إلى حد يشكل فيه "تحديا للعقل"، لنكون على استعداد للقبول بوجود الخارق للطبيعي أكثر من قبولنا بغياب أي تفسير. ولدينا على هذا مثال كلاسيكي

نجد في رواية "عشرة زنوج صغار" لـ "أكاثا كريستي"، حيث كان هناك عشرة أشخاص مغلق عليهم في جزيرة، يقال لهم (بواسطة أسطوانة) بأنكم سيموتون جميعاً، عقاباً لهم على جرم لا تستطيع القوانين أن تعيقهم عليه، وأكثر من ذلك، فإن طبيعة الميزة التي سيموت بها كل واحد منهم كانت متضمنة الوصف في أغنية "عشرة زنوج صغار". ويحاول الحكم عليهم - ومعهم القارئ - عبثاً لأن يكتشفوا مُنفذ العقوبات المتالية، فقد كانوا وحدهم في الجزيرة، وكانت الموتى الواحد تلو الآخر، وبالطريقة التي كانت قد أعلنت عنها الأغنية، إلى أن جاء دور الأخير - وهذا يعطي الانطباع بالخارق للطبيعي - الذي لم يتتحر ولكنه قُتل. ويبدو كأن لا إمكانية في هذه الحال لإعطاء تفسير عقلاني للأحداث، ويصبح من اللازم افتراض وجود كائنات غير مرئية، أو أرواح. وبالطبع، فإن فرضية كهذه لا ضرورة أكيدة لها، لأن التفسير العقلاني سوف يعطي لها.

إن الرواية البوليسية ذات اللغر تقترب من العجائبي، ولكنها تشكل كذلك نقائه. ففي النصوص العجائبية نجد أن المؤلفين يجنحون أكثر إلى إعطاء الأحداث تفسيرات خارقة للطبيعي، في حين لا نجد في الرواية البوليسية، حين تدرك نهايتها، أي شك في غياب أية أحداث خارقة للطبيعي فيها. وهذا التقارب في الواقع لا يصدق إلا على نمط معين من الروايات البوليسية ذات اللغر، من نوع "الخل المغلق" (Le local clos)، وبعض روايات القصة الغرائية من نوع "الخارق للطبيعي المفسر". يضاف إلى هذا أن مركز الاهتمام في كلا النوعين مختلف، فهو في الرواية البوليسية ينصب على حل اللغر، وفي النصوص التي ترتبط بالغرائي (مثل ما هو الشأن في القصص العجائبي) ينصب على ردود الفعل التي يثيرها هذا اللغر. ويتحقق عن هذا التقارب البنوي هذا التشابه على الأقل، الذي ينبغي علينا أن نسجله.

وهناك مؤلف جدير بأن نقف معه وقتاً أطول في معالجتنا لموضوع العلاقة بين الروايات البوليسية والقصص العجائبي، ونعني به "جون ديكسون كار"، ففي مجمل أعماله يوجد هناك كتاب يطرح المشكلة بكيفية مثالية، وهو الذي يحمل عنوان "الغرفة اللاهبة". فمثلاً ما هو الحال في روايات "أغاثا كريستي"، يضعنا المؤلف أمام مشكلة تبدو للعقل في ظاهرها غير قابلة للحل. على هذا النحو يقوم أربعة رجال بفتح دهليز كانوا قد وضعوا فيه قبل أربعة أيام من ذلك جثماناً، فيفاجئون بالدهليز فارغاً، ولم يكن ممكناً أن يكون أحد قد فتحه خلال تلك المدة، وأكثر من هذا فقد كان الحديث طوال القصة يدور حول الأشباح، وحول الظواهر الخارقة للطبيعة. وكان للجريمة التي حدثت شاهد عليها، وهذا الشاهد يؤكّد أنه رأى القاتلة تغادر غرفة الضحية، عابرة الحائط من مكان كان يوجد به باب منذ أكثر من مائة عام قبل ذلك. ومن جهة أخرى، كانت هناك امرأة شابة من المتورطات في القضية، تعتقد أنها هي ذاكها ساحرة، أو بالضبط، من القاتلات بالسم (وقد ارتكبت الجريمة باستعمال السم)، تنتمي إلى نمط معين من الكائنات الإنسانية "اللامية" (*Les non-morts*)، وهي الكائنات التي يعرفها لنا المؤلف بقوله (باختصار)، الكائنات اللامية - وتكون في معظمها من النساء - هي أولئك الأشخاص الذين حكم عليهم بالموت لارتكابهم جرائم تسميم، وأحرقت أجسادهم في محمرة، وهم أموات أو أحياء) ص 167، في حين أنه حين كان "ستيفانس" زوج هذه المرأة يتصفح مخطوطاً تلقاه من دار النشر التي كان يعمل بها، وقع على صورة فوتografية تتعلق بأسطورة ("ميري دوبري" التي أعدمت بالمقصلة لارتكابها جريمة سنة 1861). ويضيف النص (بأن الصورة الفوتografية كانت هي صورة زوجة ستيفانس نفسها) ص 18، فكيف يمكن أن تكون المرأة الشابة هي المرأة نفسها - بعد حوالي سبعين عاماً -

التي اشتهرت في القرن التاسع عشر بجرائم السم، وأكثر من هذا أنها أعدمت بالمقصلة؟ كان سهلا جدا تصدق زوجة ستيفانس التي كانت مستعدة لتحمل مسؤولية الجريمة الحالية. يضاف إلى ذلك سلسلة من غرائب المصادفات التي كانت تؤكد فيما يبدو حضور الخارق للطبيعي. وبحضور باحث جنائي (DéTECTIVE) بدأ كل شيء يتضح. لم تكن المرأة التي شوهدت وهي تعبر الجدار إلا خداعا للنظر تم بواسطة مرآة، والجثمان لم يختلف ولكنه حجب بمهارة، وزوجة ستيفانس الشابة لم يكن بينها وبين القاتلات بالسم أي شيء مشترك، ولكن كان هناك من حاول أن يجعلها تعتقد ذلك، وكل الجو الذي بدا خارقا للطبيعي كان من اختراع القاتل لتشويش القضية، وإبعاد الشكوك عنه. لقد أصبح المذنبون معروفين حتى ولو لم يتمكن من عقابهم.

وتأتي الخاتمة التي عن طريقها تخرج "الغرفة اللاهبة" من صنف الرواية البوليسية التي تستحضر الخارق للطبيعي فحسب، لتدخل في صنف القصص العجائبي، حيث نرى ماري من جديد في المنزل، تفكّر مرة أخرى في القضية، فيعود العجائبي للظهور من جديد، وتحكّم ماري (للقارئ) (بأنها هي القاتلة بالسم، وأن الباحث الجنائي هو في الواقع كان صديقها (وهذا ليس خطأ) وأنه أعطى كل ذلك التفسير العقلاني من أجل إنقاذهما، أي هي، ماري (إنه كان حقا بارعا في إعطائهم تفسيرا وتعليقا منطقيا، آخذنا في الحسبان أبعادا ثلاثة فحسب، إضافة إلى عائق الجدران الحجرية) ص 237.

وهكذا يعود عالم "اللاميّتين" ليفرض حضوره، ومعه العجائبي، حيث نكون في قمة التردد بشأن الحل الذي يمكن اختياره، ولكن علينا أن نلحظ جيدا هنا بأن الأمر في النهاية لا يتعلّق بالتشابه بين نوعين قصصيين، ولكن باندماجهما في بعضهما.

لنمر الآن إلى الجهة الأخرى من هذا الخط الوسيط الذي أسميناه العجائبي، لنجد أنفسنا في العجائبي/السحري، أو بعبير آخر في صنف القصص الذي يقدم كقصص عجائبي، ليتهي بقبول الخارج للطبيعي. إن هذا النوع من القصص هو الأكثر قرباً من القصص العجائبي الخالص، لأن هذا، من واقع أنه في الوقت الذي يظل فيه غير قابل للتفسير، وغير معقول، يجعلنا نميل بقوه إلى الاعتقاد بوجود شيء خارق للطبيعي، وعليه، فإن الحدود بين الإثنين تكون غير أكيدة، حتى وإن كان هناك حضور أو غياب لبعض التفاصيل التي تسمح لنا دائماً بالتخاذل القرار.

ويمكننا أن نتخد "المية العاشقة" لـ"تيوفيل كوتiéه" كمثال. إنها حكاية الراهب الذي وقع يوم ترثيّه في عشق إحدى سيدات البلاط، تدعى "كلاريوند"، وبعد عدة لقاءات مختلسة بينهما، شهد "راموالد" (وهو اسم الراهب) وفاة "كلاريوند"، ومنذ ذلك اليوم راحت المتوفاة تظهر له في أحلامه، وكانت لأحلامه هذه خاصية غريبة، فعوض أن تتشكل من انبساطات يومه فإنما كانت تشكل قصة متصلة الحلقات، ففي أحلامه لم يكن "راموالد" يحي حياة راهب متقدس، ولكنه كان يحي في مدينة البندقية، وسط الحفلات التي لا تنقطع، وبين له في ذات الوقت أن "كلاريوند" مازالت مستمرة في الحياة بفضل دمها الذي كانت تمتصه ليلاً.

وإلى حد الآن يمكن لكل الأحداث أن تعطى تفسيراً عقلانياً، يعطي الحلم جزءاً كبيراً منه ("جعله الله حلماً" قال روموالد في رجاء)، ص 79، وقد أشبه في حاله هذه "ألفاري" في "الشيطان العاشق"، وتعطي أوهام الحواس تفسيراً آخر. هكذا (ذات يوم، وأنا أجول في مرات حديقتي الصغيرة المحفوفة بالبقس (Buis)، خيل إلي أنني أرى عبر خميلة الشرمل (Charmille) هيئة امرأة) ص 93. (وفي لحظة من اللحظات

ظننت أني رأيتها تحرك قدمها) ص 97. (ولا أدرى إن كان هذا وهما أو هو انعكاس نور المصباح، ولكن يمكن القول: كأنما سرى الدم من جديد في هذا الشحوب الكامد. إلخ..) ص 99. (التنصيص من وضع المؤلف). أخيراً، هناك سلسلة من الأحداث يمكن أن تعد ببساطة كأحداث غريبة، تعود إلى المصادفة، غير أن "رومودالد" مستعد لأن يرى فيها تدخلاً للشيطان: (إن غرابة المغامرة، وجمال كلاريموند الخارق للطبيعة(!)، ولمعان عينيها الفوسفورى، ولمسة يدها المتهبة، والاضطراب الذي سببته لي، والتغير المفاجئ الذي حدث في نفسي، إن كل هذا يقدم الدليل بوضوح على حضور الشيطان، وأن هذه اليد الملساء لعلها ليست إلا قفازاً يغطي مخالبه) ص 90.

إنه يمكن أن يكون الشيطان، ويمكن أيضاً أن تكون المصادفة وحدها، وبالتالي نظل إلى هنا ضمن العجائبي الحالص. وفي هذه اللحظة تحدث حادثة تبلور القصة، حيث يعلم قسيس آخر يدعى "سيرابيون" (لا ندرى كيف) بـمغامرة "رومودالد"، فيقود هذا الأخير حتى المقبرة، حيث ترقد "كلاريموند"، ويخرج الصندوق من القبر، ويفتحه، فتبعد "كلاريموند" أكثر نضارة من يوم وفاتها، وعلى شفتيها قطرة دم... فأخذت القسّ "سيرابيون" غضبة ثقى، فألقى بالماء المبارك على الجثمان: (وما كاد الرذاذ المقدس يلامس "كلاريموند" المسكينة حتى تحول جسمها الجميل إلى تراب، لم يكن إلا خليطاً مشوه الشكل من الرماد والظام المفحمة نصف تفحيم) ص 116. إن هذا المشهد كله، وخاصة مشهد تحول الجثمان لا يمكن تفسيره طبقاً للقوانين الطبيعية المعروفة، وبالتالي، فنحن هنا بالتأكيد ضمن العجائبي/السحري.

وهناك مثال مشابه لهذا يوجد في "فيرار" لـ "فيلييه دو فيل آدام". فهنا أيضاً، وطوال القصة، يمكن أن تكون عرضة للتعدد بين التصديق

باستمرار الحياة بعد الموت³، أو التفكير أن "الكونت" الذي يؤمن بذلك هو رجل مجنون، لكن "الكونت" يكتشف في الأخير مفتاح ضريح "فيرا" في بيته، في حين أنه كان قد رمى هذا المفتاح بنفسه في داخل الضريح، وإذن فلابد أن "فيرا" المتوفاة هي التي تكون قد أتت به.

وهناك أخيراً "سحري خالص"، وهو مثل الغرائي، ليس له حدود واضحة (لقد رأينا في الفصل السابق كيف أن هناك مؤلفات شديدة التنوع تحتوي على عناصر من السحري). ففي حالة السحري لا تحدث العناصر الخارقة للطبيعي أي رد فعل خاص، لا لدى الشخصيات، ولا لدى القارئ المتضمن. ليس الموقف إزاء الأحداث المروية هو ما يميز السحري ولكن طبيعة تلك الأحداث نفسها.

إننا نرى -ولنسجل ذلك على الماشي- إلى أي حد كان التمييز القديم بين الشكل والمضمون اعتباطياً، فالحدث المتطرق إليه، الذي يتتمي تقليدياً إلى "المضمون"، يصبح هنا عنصراً "شكلياً" والعكس صحيح أيضاً، فتناوله أسلوبياً (إذن شكلياً) من حيث الصيغة، يمكن أن يكون له مضمون محدد، وقد رأينا ذلك في "أوريليا".

إننا نربط عموماً بين النوع السحري وحكايات الجنّيات (Les contes de fées)، الواقع أن هذه الحكايات ليست إلا صنفاً من أصناف السحري، والأحداث التي تكون فيها خارقة للطبيعي لا تثير أية مفاجأة، لا النوم طيلة مائة عام، ولا الذئب الذي يتحدث، ولا الموahب الخارقة للجنّيات (حتى لا نذكر إلا بعض عناصر حكايات "بيرو"⁴). إن ما يميز حكايات الجنّيات هو نوع معين من الكتابة وليس هو خاصية الخارق للطبيعي، وحكايات "هوفمان" توضح جيداً هذا الفرق، فـ "كَسَار البندق" و"ملك الفشان"، وـ "الطفل الغريب"، وـ "خطيبة الملك" تنتهي

بخاصيات كتابتها إلى حكايات الجنيات، في حين أن "اختيار خطيبة"، مع احتفاظها بخاصية الخارق للطبيعي، ليست حكاية جنيات. ولابد أيضاً من تصنيف "الف ليلة وليلة" كحكايات سحرية، لا كحكايات جنيات (وهذه المسألة تتطلب دراسة مستقلة).

ومن أجل الإحاطة بالسحرى الحالص، يجدر بنا أن نستبعد منه عدداً من أنماط القصص التي يجد فيها ما هو خارق للطبيعي نوعاً من التبرير:

1. ويمكننا قبل كل شيء أن نتحدث عن "السحرى المغالي" (Le merveilleux hyperbolique) سحرية إلا بأبعادها التي تفوق الأبعاد المألوفة لدينا، ففي ألف ليلة وليلة يؤكّد السندياد البحري أنه رأى (أسماكاً بطول مائة ومائتي ذراع) أو (ثعابين هي من الضخامة والطول، بحيث لم يكن من بينها ما ليس في مقدوره أن يزدرد فيلا) ص 241، لكن، ربما تكون مجرد طريقة في الحديث (سوف ندرس هذه المسألة حين نتطرق إلى التأويل الشعري أو الحكمي للنص)، ونستطيع أن نردد في هذا المقام المثل القائل: (عيون الخوف كبيرة). وعلى أية حال، فإن هذا النوع من "الخارق للطبيعي" لا يصدّم العقل كثيراً.

2. وقريب من هذا النمط الأول من السحرى يوجد "السحرى الأغترابي" (Le merveilleux exotique)، حيث تُروى هنا أحداث خارقة للطبيعي دون أن تُقدم على أنها كذلك، على أساس أن المتلقى المتضمن لهذه الحكايات لا يعرف المناطق التي تجري فيها تلك الأحداث، وبالتالي لا يكون لديه داعٍ لأن يضعها موضع الشك، وتقدم لنا رحلة سندياد الثانية بعض الأمثلة

الممتازة على ذلك، حيث يرِدُ في بدايتها وصف لطائر الرُّخ ذي الأبعاد الهائلة، فهو يغطي الشمس (وكانت رِجل العصفور... أضخم من أضخم جذع شجرة) ص 241. وبالطبع فإن هذا العصفور لا وجود له في علم التاريخ الطبيعي الحديث للحيوان، لكن مستمعي سندباد كانوا بعيدين عن هذا اليقين، و"كَالآن" نفسه⁵ كتب بعد خمسة قرون من ذلك يقول: (وقد تحدث "ماركو بولو"⁶ في رحلاته، والأب "مارتيبي" في كتابه "تاريخ الصين" عن هذا الطائر) إلخ.. وبعد ذلك يصف سندباد الكركدن، مع أنه معروف لدينا جيدا، بقوله: (وفي الجزيرة نفسها يوجد الكركدن، وهو حيوان أصغر حجما من الفيل وأكبر من الحاموس، له قرن في خيشومه بطول ذراع تقريبا، وهذا القرن صلب، ومقطوع في الوسط من الطرف إلى الطرف الآخر، نرى عليه خطوطا بيضاء تمثل وجه رجل. يقاتل الكركدن مع الفيل فيحرقه بقرنه من الأسفل، ويرفعه، ويحمله على رأسه، غير أن سيلان دم الفيل وشحمه على عينيه يمنع عنه الرؤية، فيسقط على الأرض، وما يجعلك تندesh (بالفعل) أن الرخ يأتي فيرفع الاثنين معا في مخالبه ويحملهما لإطعام صغاره) (من ص 244 إلى 245). إن هذا النص المتميز يبين -عن طريق خلط العناصر الطبيعية بالخارقة للطبيعي- الطبيعة الخاصة للسحري الغريب. والخلط لا وجود له إلا بالنسبة إلينا نحن، القراء المحدثين. إن الرواية المتضمن للحكاية يضع الكل في مستوى واحد (هو مستوى "الطبيعي").

3. وهناك نمط ثالث من السحري يمكن أن يطلق عليه اسم "السحري الأدواتي": (Le merveilleux instrumental)، ويبدو في شكل

أجهزة صغيرة (Gadgets) ذات تقنية عالية، غير ممكنة التحقيق بالنسبة للحقبة المتحدث عنها، ولكنها، وبالرغم من ذلك فهي ممكنة تماماً. مثل هذه الأدوات السحرية، بحدتها مثلاً في بداية قصة "الأمير أحمد"، من قصص "الف ليلة وليلة"، وتمثل في بساط طائر، وتفاحة تشفى، و"خرطوم" للنظر البعيد، أما على زماننا، فإن الطائرة المروحية، أو المضادات الحيوية، أو المنظار المقرب، التي تتمتع بالميزات ذاتها، لا تدخل أبداً في عداد السحري، وينطبق هذا أيضاً على "الحصان الطائر" في قصة "الحصان المسحور"، أو الحجر الذي يدور في قصة علي بابا، يكفي أن نفكر في أحد أفلام الجوستة التي ظهرت مؤخراً مثل "الشقراء تحدي الشرطة الفدرالية" حيث نرى حزنة (Safe) سرية لا تفتح إلا حين ينطق صوت صاحبها بكلمات معينة. ولا بد من تمييز هذه الأشياء - التي هي نتاج المهارة الإنسانية - من بعض الأدوات التي غالباً ما تشبهها في الظاهر ولكن أصلها سحري، وتستخدم في الاتصال بالعالم الأخرى، مثل مصباح وخاتم علاء الدين، أو الحصان في حكاية "الصلعوك الثالث"⁷ الذي يرجع إلى سحري مختلف.

4. لقد ساقنا السحري الأدوات قريباً جداً مما نسميه في فرنسا في القرن 19 "السحري العلمي" (Le merveilleux scientifique) الذي نطلق عليه اليوم "علم الخيال" (La science-fiction). ففي هذه الحال يفسر الخارق للطبيعي بطريقة عقلانية، ولكن انطلاقاً من قوانين لا يعترف بها العلم المعاصر لزمن القصة العجائبية، إنما تلك القصص التي تتدخل فيها المغناطيسية (Le magnétisme) التي تدخل في نطاق السحري/العلمي. فالمغناطيسية تفسر

"علمياً" أحداثاً خارقة للطبيعي، في حين أن المغناطيسية نفسها تنتهي إلى الخارق للطبيعي، مثل قصتي "الطيف الخطيب"، و"النوم مغناطيسياً" لـ"هوفمان"، أو "الحقيقة في حالة السيد فالدمار" لـ"بو"، أو "المجنون؟" لـ"موباسان". إن علم الخيال الحالي، عندما لا يتلقى نحو "المثل" (L'allégorie)، فإنه يخضع لنفس الآليات. إنها قصص تتتابع فيها الأحداث، انطلاقاً من بدايات غير عقلانية، بطريقة في غاية المنطقية، ولها أيضاً بناء في عقدتها مختلف عن بناء عقدة الحكاية العجائبية، وهو ما سنعود إليه فيما بعد (في الفصل العاشر).

ويقابل كل هذه الأنواع من السحري (المسموح به L'excusé والمبرر، والناقص Imparfait)، والسحري الحالص، الذي لا يفسر بأية طريقة، والذي لا ننوي أن نتوقف عنده هنا، لأننا، من جهة، سوف نتناول عناصر السحري، بصفتها موضوعات بحث، فيما بعد (في الفصلين السابع والثامن)، ومن جهة أخرى، فإن الطموح إلى دراسة السحري كظاهرة إنسانية Anthropologique) تتجاوز إطار دراسة تريد لها أن تكون أدبية، وهناك مؤلفات من هذا المنظور جدًّا عميقة، موضوعها "السحري"، لا تجعلنا (بالرجوع إليها) نأسف بهذا القدر، نقتبس فيما يلي من واحد منها، هو "مرآة السحري" لـ"بيار مابي" جملة تعرف بشكل جيد معنى "السحري": (بغض النظر عن إمتاعنا، وعن الفضول والمشاعر التي تثيرها فينا القصص والحكايات والأساطير، وبغض النظر عن حاجتنا إلى التسلية والنسيان، وإلى استحلاب مشاعر الابتهاج والارتباك، فإن الهدف الحقيقي لرحلة السحري - وقد أصبحنا بعد مهنيئين لفهمه - هو الاستكشاف الأكثر شمولاً للحقيقة الكونية) ص 24.

الإحالات

* هذه ترجمة للفصل الثالث من كتاب المؤلف الموسوم بـ:

"Introduction à la littérature fantastique". Editions du Seuil. Paris 1970

ويحمل في الأصل عنوان: "L'étrange et le merveilleux"

** إشارة إلى ما جاء في الفصل السابق من الكتاب وهو عنوان "تعريف العجائبي".

1. شكلت هذه المخطوطة موضوع التحليل الذي قدمه المؤلف في الفصل

السابق الذي يحمل عنوان "تعريف العجائبي" الذي ترجمه ونشره مترجم هذا الفصل نفسه بمجلة "المسئلة" (الجزائر)، العدد الرابع 1993.

2. الشاعر "شارل بودلير" هو من نقل قصص "إدكار ألان بو" إلى اللغة الفرنسية، وعن طريقه عرف "بو" في فرنسا.

3. المقصود هنا استمرار الميت في الحياة الدنيا بعد وفاته.

4. يقصد شارل بيو (1628-1703) صاحب الحكايات الشهيرة التي تحمل عنوان "قصص وحكايات من الزمن الماضي"، ومنها: "سندريلا"، و"الجميلة النائمة في الغابة"، و"عقلة الإصبع"، و"أبو قصبة" إلخ .. وهي أصلاً حكايات شعبية شائعة في فرنسا عرفت باسم "حكايات أمي الإوزة".

5. هو المستشرق الفرنسي (Antoine Gallant) (1646-1715)، أول مترجم أوروبي لألف ليلة وليلة، وعن طريق ترجمته شاعت "ألف ليلة وليلة" في كامل أوروبا.

6. ماركو بولو هو الرحالة البندقى الشهير الذي بدأ رحلته إلى بلاد الصين سنة 1271 م ومكث في خدمة الإمبراطور المنغولي قوبلاي خان مدة ستة عشر عاما، وبعد عودته إلى بلده البندقية سجل وقائع رحلته إلى بلاد الصين، واشتهرت باسم "عجائب الدنيا".

7. راجع الليلة العاشرة وما بعدها من "ألف ليلة وليلة".