

التدخل النصي بين جازية بن هدوقة ونجمة ياسين

أحمد متور

جامعة الجزائر

التدخل النصي ظاهرة أدبية قديمة، عرفت في مختلف الأدب على مستوى الأدب القومي الواحد واللغة الواحدة، كما عرفت على مستوى الأدب واللغات المختلفة، فنجد على سبيل المثال تدخلاً نصياً واضحاً في العديد من المواقف بين ملحمتي «كلكامش» البابلية، و«الأوديسة» اليونانية، كما نجد تأثراً واضحاً بال מורوث الثقافي الإسلامي في «الكوميديا الإلهية» لدانتي، وخاصة بـ «رسالة الغفران» للمعربي، الذي يقال إنه تأثر فيها بدوره برسالة «التوابع والزواوج» لابن شهيد الأندلسي، وجميعهم كانوا متأثرين - من جهة أخرى - بقصة الإسراء والمعراج.

وكان النقاد العرب ينظرون إلى هذه الظاهرة نظرة ازدراة، ويطلقون عليها ببساطة اسم «السرقات الأدبية»، ويسوقون الأمثلة الكثيرة علىأخذ الشعراء المعاني والأخيلة والصور من بعضهم البعض، ويردون الفضل لصاحب السبق فيها⁽¹⁾، أما اللاحق فلم يكن في نظرهم إلا مقلدا، مهما اجتهد في إلباس المعنى الذي أخذه من السابق لباسا جديدا، أو وجهه في سياق مختلف.

ولم تأخذ الظاهرة هذا المعنى القدحي في أدب عصر النهضة في أروبا، فقد قام الأدب الكلاسيكي فيها على إحياء موضوعات الأدب اليوناني القديم، وإعادة صياغته من جديد، وسمى لأجل ذلك بـ«أدب الإحياء» *Littérature de la renais-* *sance*، أما المقارنون المحدثون فقد أولوا الظاهرة عناية كبيرة، وجردوها من أي معنى قدحي يكون قد أصقه بها النقد القديم، ورأوا فيها، على العكس من ذلك، ظاهرة صحية تعمل على تلاقي الأفكار، وتواجد المعاني، وتخرج الأدب القومي من عزلته وتندفع به إما للتاثير في الأداب الأخرى أو للأخذ منها بما يكمله ويفعنيه و يجعله يساير الركب الأدبي العالمي⁽²⁾، بل يجعلوا من تتبع انتقال الأفكار والموضوعات والصور بين الأداب، ومعرفة الكيفية التي انتقلت بها من أدب إلى آخر، ومن بلد إلى بلد، ومن لغة إلى لغة موضوع بحثهم الرئيسي الذي يقوم عليه هذا الفرع الحديث من الدراسات الأدبية. وأولى الشكلانيون المعاصرون بدورهم هذه الظاهرة العناية نفسها، واصطلحوا على تسميتها بمصطلح «التناص» أو «الداخل النصي» *(L'intertextualité)*، وقد تجاوزوا البحث في النصوص التي قام الدليل على تأثر بعضها ببعض إلى ما غاب الدليل فيها على ذلك⁽³⁾، لأن تشابهها يعبر عن ثراء التجارب الإنسانية وقابليتها للتكرار كلما تهيأت الظروف المتماثلة، حتى وإن تباعدت في الزمان أو المكان.

والمثال الذي نحن بصدده تناوله هنا، وهو التداخل المتعدد الأوجه الذي لاحظناه بين شخصيتي «الجازية» و«نجمة» في روايتي بن هدوقة وكاتب ياسين، يدخل في هذا النوع من الدراسات التي تستبعد أي معنى من تلك المعاني القدحية التي أشرنا إليها آنفا كالسرقة أو النحل أو السلح أو التشويه، إنما يتعلق الأمر بذلك التفاعل الأدبي الإيجابي الذي يحدث عادة بين أدبين، أو أدبيين، فينتتج عنه تلاقي فكري، وتحاور فني، وتفاعل حضاري، تتعدد فيه زوايا النظر، وتتوالد الأفكار، وتتوارد الخواطر، وتتشكل الصور الفنية الرائعة، في حركة أخذ وعطاء مثمر، دون مفاخرات قومية، أو حساسيات لغوية، أو حسابات ضيقية، مع ملاحظة أن الأمر يتعلق هنا بأديبين جزائريين، من سن واحدة تقريباً، عاشا متعاصرين في مجتمع واحد، وفي ظرف سياسي واحد، حتى وإن عبرا بلغتين مختلفتين(4).

ولا غرابة أن يستلهم بن هدوقة في «الجازية» رواية «نجمة» التي شكلت - بشهادة النقاد - نموذجاً فريداً من نوعه في الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، وظلت على مر السنين تمثل قمة العطاء بالنسبة لكاتبها نفسه، والكتاب الجزائريين الآخرين. علماً أن كاتب ياسين نفسه كان متاثراً في «نجمة» - وباعترافه هو - برواية « يولسيس » لجيمس جويس، وبـ «الصخب والعنف» لفولكنر(5). لكن، يظل لكل كاتب عقريته الخاصة، وأجواءه الفنية، وقدراته الإبداعية التي صور بها شخصياته، والسياق التاريخي لأحداث روايته والمضمون الفكري والثقافي والاجتماعي الذي ضمنه إياها.

حقاً، ما إن يشرع القارئ في قراءة الصفحات الأولى من رواية «الجازية والدراويش» لبن هدوقة حتى تستدعي شخصية «الجازية» في ذهنه بشكل مبهم شخصية «نجمة» في رواية كاتب ياسين التي تحمل الإسم نفسه، ثم يروح

إحساسه بوجود الصلة بين الشخصيتين يقوى ويتأكد لديه كلما تقدم أكثر في القراءة.

والواقع أن التشابه بين الشخصيتين أمر مؤكد، نستطيع أن نلتمسه في العديد من الأوجه، إن على المستوى السطحي الظاهر، أو على المستوى الرمزي الذي حمله كلا الروائين ببطلة روايته.

لكن دعنا نبدأ أولاً بالبحث في إسمي «الجازية» و«نجمة» اللذين اختارهما بن هدوقة وياسين لبطلتي روايتيهما، ولنكونا في الوقت ذاته رمزاً للجزائر، ونتساعل عما إذا كانت بين الإسمين علاقة ما؟ وعما إذا كان هذا الإختيار ناتجاً عن تفكير وتأمل، أم هو مجرد اختيار اعتباطي لا اجتهاد فيه ولا تفكير؟

إن إسم «الجازية» إلى جانب دلالته اللغوية التي تعني الجزاء، وهو إسم مصدر⁽⁶⁾، ويعني كمال الصفات، فإنه يحمل من جهة أخرى دلالة تاريخية، ويدركنا ببطلة السيرة الهلالية المشهورة، تلك المرأة التي خلدتتها الذاكرة الشعبية، وصنعت منها أسطورة تتناقلها الأجيال، وجعلت منها مثالاً نادراً في الجمال والذكاء وسداد الرأي.

أما إسم «نجمة» فمعناه لغة: نوع من الشجر، ومعناه أيضاً: النبتة الصغيرة، وله معنى ثالث هو : الكلمة⁽⁷⁾، أما الفعل **نجّم** فمعناه ظهر أو طلع، في حين أن إسم «نجمة» الذي تسمى به المرأة في البلاد المغاربية عامة، والشرق الجزائري خاصة، إنما يستعمل كمؤنث للفظة «نجم» - حسب ما تشير الدلائل - جرياً على القياس، وهو إسم جنس يدل، كما هو معروف، على كل جرم سماوي يضيء من نفسه، ويطلق على النساء كناثية على الجمال والرفة. أما العرب فلم تستعمله - حسب علمنا - إلا مذكراً⁽⁸⁾، ولذلك كانوا يطلقونه على الرجال دون النساء، فإذا

أرادوا تسمية المرأة بالنجم أطلقوا عليها إسم «الثريا»، وهي لفظة مرادفة لكلمة «نجم» أيضا(9).

وإذا كان بن هدوقة قد اختار رمز الجزائر من التاريخ، ممثلا في اسم الجازية التي يمكن أن نؤولها بأنها ترمز إلى البعدين العربي والإسلامي للجزائر، فإن ياسين قد اختاره من الجغرافيا والتاريخ معا، فربط بين اسم بطلته وبين الشكل الخماسي الذي تبدو به الجزائر على الخارطة، والنجمة الخماسية التي تتتصدر العلم الجزائري، وقد أكد هذا المعنى بوضوح في عنوان روايته اللاحقة: «المضلع النجمي» Le Polygone Etoile(10)، التي تشكل الجزء الثاني من رواية «نجمة».

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن «نجمة» ياسين، تلتقي مع الجازية الهلالية في أصلها العربي، فهي تنتمي إلى قبيلة «كبلوت» التي نزحت بدورها من الجزيرة العربية، واستقرت بمنطقة الناظور بالشرق الجزائري، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في الرواية أكثر من مرة(11)، ونعلم من الناحية التاريخية أن نزولبني هلال وبني سليم في البلاد المغاربية قد تركز أساسا في تونس والمنطقة الشرقية للجزائر، قبل أن يتوجلوا في المناطق الأخرى(12).

ومن هنا - وبناء على هذه الدلالات والأدلة - يمكننا أن نستنتج بكل اطمئنان أن اختيار الكاتبين لاسم بطلتي روایتيهما قد جاء عن قصد مسبق، ونتيجة لتفكير عميق وطويل ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن نرجعه إلى الجانب اللاوعي من العملية الإبداعية، وإن كنا لا ننكر هذا الجانب فيها. ومن هذه الأدلة نفسها يمكن أن نعد هذا الاختيار هو أول مظهر من مظاهر التداخل النصي بين روایتي «الجازية» و«نجمة».

ونأتي الآن إلى التداخلات الأخرى، لنقرر أن أولى الملامح العامة المشتركة التي نلحظها على مستوى الظاهر في شخصيتي الجازية ونجمة تتعلق بتشابه الظروف التي أحاطت بطفولتيهما ونشأتيهما تشابهاً كبيراً، فقد عاشت كلاًّا هما يتيمة الأبوين، نجمة التي لم تعرف لها أباً، وتخلت عنها أمها وهي في الثالثة من عمرها، فتبنتها «لأَفاطمة» التي كانت عاقراً، واتخذتها ابنة لها (13)، وكذلك كان حال الجازية التي ماتت أمها أثناء الوضع، وذهب أبوها إلى الحرب ولم يعد (14)، فقامت بتربيتها وتنشئتها «إحدى القرويات الفضليات» تدعى عائشة بنت منصور (15). غير أنها لا نجد بعد هذه المعلومات العامة أية تفاصيل في كلاً الروايتين تقيدنا في إجراء مقارنات أخرى بين حياة البطلتين في هذه المرحلة أو في مرحلة المراهقة من حياتهما، وتنقلنا مباشرةً إلى مرحلة النضج لديهما.

وفي هذه المرحلة نلاحظ أنهما لم تكونا سعيدين في حياتهما الزوجية، فقد تزوجت كلاً هما دون رغبة منها زواجاً غير متكافئ، تزوجت نجمة من كمال، وهو رجل ضعيف، مسالم، يحيى حياة هادئة لا يعكس صفوها رغبة في التغيير والتطوير، أو طموح في الوصول إلى هدف معين في الحياة، تزوجها «لأن أمه أرادت له أن يتزوجها» (16)، وقبلت نجمة الزواج منه نزولاً عند رغبة مرببتها «لأَفاطمة»، التي مارست عليها كل وسائل الضغط، لأنها رأت في ضعفه حماية لها من ظلم الرجال وتجاوزاتهم، قالت لها «إنه رجل طيب، دمث الأخلاق، حلو المعاشرة، حتى يخيل للمرء أنه ليس ابن أمه (؟)، من ذا تريدين بعلا؟ أتريدين جلفاً يبيع حليك ومصوغك؟ أتريدين سكيراً؟» (17).

ولم تكن الجازية أوفر حظاً في زواجهها من نجمة، فقد أنبأتها امرأة غريبة الأطوار تقرأ الكف، أنها ستأكل عشبة تبقيها صغيرة، وستترنح أزواجاً غير

شرعرين، يلقون حتفهم الواحد بعد الآخر، إلى أن يأتي يوم يموت فيه كل أبنائهما من الزيجات الحرام، وتتزوج زواجاً حلالاً يشهده كل دراويش الدنيا(18). ولا يفوتنا هنا أن الرواية يتحدث عن زواج مفترض تبنته به العرافة، لا عن زواج وقع فعلًا، وهو حديث مبهم وحال من أية تفاصيل كما رأينا في زواج نجمة، ثم لا يعود إلى الموضوع مرة أخرى طوال فصول الرواية، ولعل هذا هو الفرق الرئيسي الذي يمكن أن نلمسه على مستوى السرد الروائي بين الكاتبين، حيث يظل ياسين، رغم تحليقه البعيد في سماء الشعر، أقرب إلى الواقعية من بن هدوقة، كما يظل استعمال الرمز لديه أكثر عفوية ووضوحاً.

وبالرغم من الظلال الرمزية الكثيفة التي غلف بها كلا الروائين شخصيتي نجمة والجازية، فإننا نستطيع مع ذلك أن نتبين فيما صورة المرأة بوضوح، وأن نصل إلى هذه النتيجة: أنها في واقع الأمر امرأتان عاديتان، لا تختلفان عن كثير من النساء، وجمالهما ليس جمالاً خارقاً ولا نادر الوجود، لكن ما يميزه و يجعله شيئاً غير عادي أنه جمال يحمل سحراً خاصاً، وغموضاً لا تفسير له، يفتن كل من يراهما من الرجال، ويسلبه إرادته، و يجعله أسير هواهما. هذا ما يعبر عنه مثلاً أحد أبطال رواية نجمة حين يقول: «روى الكاتب نفسه أنه يوم رأى نجمة للمرة الأولى عن كثب قد اهتز قلبها لها بعنف. إنك لتجد نساء قادرات على كهرة الجو من حولهن، وإثارة الحديث عنهن ...»(19). أما الجازية فتبعد لعشاقها بدورها على نحو قريب من الوصف السابق لنجمة، يقول عنها الطيب بن الجباري: «حقرت نفسي أمامها، امتلكني حزن غريب وأنا أرى نفسي تصغر كلما رفعت بصري إليها، إن جمالها مخيف، إذا ابتسمت يهتز الوجدان إليها، إذا تكلمت تنفتح النفس كلياً لاحتضان كل ذبذبات صوتها»(20).

ومن هنا يحدث نوع من الانزياح تتجاوز فيه شخصيتها الجازية ونجمة حدود الواقع والمألوف، وتتخطىان صفة كونهما امرأتين يهيم في حبهما الرجال، ويتنافسون من أجل الظفر بهما، لتخذا بعدها رمزاً وأسطوريَا، تتلاشى فيه صورة المرأة شيئاً فشيئاً، لتحول محلها صورة الجزائر بجمالها وجلالها، بماضيها وحاضرها، بصرها وجلدها، بألامها وأمالها، ويصبح الخطاب الروائي خطاباً مزدوجاً، أشبه ما يكون بالحديث الصوفي الذي يحمل ظاهراً وباطناً، فيتحدث عن الجازية أو نجمة المرأة، في الوقت نفسه الذي يعني فيه الجزائر الوطن.

وقد ساعد على تجسيد هذه الدلالة المزدوجة أن الروائين قد تعمداً في حديثهما عن البطلتين أن يكون دائماً بضمير الغائب، وأن يكون مبهمماً في معظم الأحيان، ويعيناً عن التعبير المباشر، ولا سيما إذا تعلق الأمر بوصف جمالهما، ومفاتنهما الجسدية.

وهنا تتجلّى لنا فيهما ميزة أخرى غريبة ومتعارضة، تكسبهما إحدى الصفات الأسطورية، وتعني بها ميزة الحضور والغياب في آن واحد، فهما دائمتا الغياب في معظم فصول الروايتين، لا تظهران إلا قليلاً، ولا تتحدثان إلا أقل من ذلك، ولا يأتي ذكرهما في الغالب إلا بضمير الغائب - كما سبقت الإشارة - ولكنهما من جهة أخرى دائمتا الحضور، وبالحاج قوي، يتجلّى ذلك في حديث أبطال «نجمة» وفي تفكيرهم، فنجمة حاضرة معهم، أين ما كانوا وحيثما وجدوا، حين يجتمعون، وحين ينفرون بأنفسهم، في عنابة، أو قسنطينة، أو الناظور، في القطار المنطلق إلى عنابة، أو على ظهر الباخرة المتوجهة إلى الحجاز، أو في ورشة السيد «ريكارد»، أو في العقل، أو في السجن، يداعب طيفها أحلامهم، ويملاً عليهم حياتهم، ويخفف وطأة المعاناة عليهم، فنجمة هي المنطلق والمنتهى في كل شيء في حياتهم.

وكذلك كانت الجازية غائبة وحاضرة دوما في حديث أهل القرية كلها، وحكايات الرعاة، وشطحات الدراويش، ومع الطيب في سجنه، وعائد في رحلة عودته، وفي اجتماع النساء عند النبع: «الجازية أخرجت الدشرة من سبات القرون، أعطتها حياة حافلة خصبة بدل حياتها الميتة، تضحك صباحا فتنشر ضحكتها أغاني عذابا في العشايا تغنىها الفتيات والرعاة (...) أشيعت حولها ألف خرافة، تفوق ما شاع من خرافات حول الجازية الهلالية..»(21).

وهناك سمة أخرى مشتركة نجدها في شخصيتي نجمة والجازية على السواء، لها علاقة بالناحية الأسطورية، وهي ما أطلقت عليه إحدى الباحثات اسم «مظهر اللعنة» في شخصية «نجمة» (L'aspect maléfique) (22)، فهما اللتان يختلف الناس حولهما ويتنافسون ويتصارعون للظفر بهما، ولكن يبقى الوصول إليهما أمرا يكاد يكون مستحيلا، فإذا تحقق كان وبالا على صاحبه. يقول مصطفى، أحد عشاق نجمة: إنها ليست سوى «إرهاص الخيبة»(23)، ويصفها في موضع آخر بأنها «نجمة التي ستهلكنا، نجمة طالع شؤم قبيلتنا»(24). ونجمة نفسها تدرك هذه الحقيقة بكل وضوح، ولكنها تعتقد أنها هي الضحية، وهي السجينية، ولذلك تنتقم لنفسها من عشاقها وتقول: «سأحبسهم في سجنني ما داموا يحبونني، وسيكون القرار الفصل - بطول الزمن - في يد السجينه»(25).

والجازية من جهتها كانت مثل نجمة: «كالنار تحرق كل من يقترب منها»(26)، فمن يتعلق بالجازية أو يتزوجها لا يهنا بها، وتحل به اللعنة «قالت إن خطابها تتحقق بهم الكوارث قبل أن يتربع حلم الزواج في رؤوسهم»(27)، وحدث هذا بالفعل، تجرأ عليها الأحرم، الطالب المتطوع، وراقصها في حفلة أقامها دراويش القرية فعثر عليه في اليوم التالي مقتولا، وتعلق بها الطيب بن لخضر الجبائي

وخطبها فجاء حادث مقتل الطالب المتطوع ليتهم بقتله ويلقى به في السجن، وهناك آناس آخرون غير الأحمر والطيب «تعذبوا، وسجنا، وحلموا السنتين الطويلة ليحصلوا على نظرة واحدة من الجازية ولم يستطيعوا»(28).

وحتى عدد عشاق «نجمة» وهم أربعة: مراد، والأخضر، ومصطفى، ورشيد، نجده يتكرر بالنسبة للجازية، فعشاقها بدورهم أربعة: الطيب بن الجبالي، والأحمر، وعايد، وابن الشاميبيط. إلا أن التشابه يتوقف هنا عند هذا الحد، ليرسم كل كاتب لعشاق بطلته خلية اجتماعية ونفسية خاصة، ودلالات سياسية مختلفة، فعشاق نجمة على تنافسهم الشديد، كانوا كلهم أصدقاء وإخوة في الوقت نفسه من الأب أو الأم من زواج ثان، أو ثالث، أو رابع، دون أن يكونوا دائماً على علم بصلة القرابة الأخوية هذه، كما كانت تربطهم صلة القرابة بنجمة من جهة أخرى، فهي ابنة خالتهم «للا فاطمة» أم نجمة بالتبني، وكلهم من قبيلة «كبلوت» التي تقطن منطقة الناظور بالشرق الجزائري، ومن هنا فإن حب نجمة بالنسبة إليهم يقدر ما كان عامل فرقه وتنافر وتناحر، فقد كان في الوقت نفسه عامل تكافف وتوحيد يجمعهم على هدف واحد.

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لعشاق الجازية، فلم يكن هناك رابط يجمعهم تقريباً، إلا حب الجازية، وهو حب غير شريف دائماً، وغير خالص لوجه الحب، تغالطه مصالح وأطماع ويشوهه الحقد والكراهية للمنافس، إلى درجة ارتكاب أشنع الأفعال ضده وهو القتل، وهذا ما حدث للأحمر، الطالب المتطوع، الذي تجاوز بجرأته في نظر أهل القرية كل حدود اللياقة، وتخطى القيم والأعراف بمقاصده الجازية، ومحاولته الكشف عن وجهها، فكان جزاً من القتل غيلة.

والطالب الأحمر نفسه لم يكن حبه للجازية خالصاً، لقد كان حبه لأفكاره - إن صح التعبير - أقوى من حبه للجازية، فعندما جاء القرية مع جموع الطلبة

المتطوعين في الثورة الزراعية، جاء وفي ذهنه برنامج كامل، خيالي بعض الشيء، يريد تحقيقه على أرض الواقع، ليغير به وجه القرية، وعندما قابل الجازية «لم يتحدث أمامها عن حبه، تحدث عن عيون تسيل إلى أعلى، عن شموس تخرج من الأرض، عن مناجل تحصد الأشعة، عن مستقبل يتجه كلياً إلى المستقبل»(29).

ويعد ابن الشاميبيط - الغائب للدراسة في أمريكا - من أكثر المتنافسين على الجازية جرأة وطمعاً، وقد عبر عنهم والده بالمسارعة إلى خطبة الجازية، حتى يقطع الطريق على المنافسين الآخرين: «كان يريد أن يتوج اسمه ببهالة النور التي صنعتها بندقية أبيها (أبي الجازية) ودماؤه، يريد مسح عار «الشمبطة» عن جبينه، كما قال السكان»(30).

ولكي نفهم قوة الدلالات في كلمة «الشمبطة» ينبغي أن نعود بها إلى أصلها الفرنسي، فإسم «الشاميبيط» الذي اشتقت منه السكان المصدر: «شنبطة» (على عكس القاعدة المعمول بها في اللغة)، هو كلمة معربة ومختصرة من الفرنسية: Garde champêtre التي تعني: حارس الحقول أو الأرياف، وقد جعل النظام الاستعماري من هذا الحارس عيناً له على الأهالي، ويده التي تبطش بهم، فهو يراقبهم، ويفرض عليهم الآتاوات والغرامات الثقيلة، وينفذ قرارات السلطة فيهم، ويحكم وظيفته هذه صار رمزاً للقمع والتسلط الاستعماري، وبعد رحيل المستعمار عن البلد، أصبح «الشاميبيط» يرمز لأنذاب الاستعمار ومخلفاته - وهذا الذي قصده الكاتب من هذا الإسم - وهو لاءٌ لم يكونوا غداة الاستقلال قلة، ولم يكونوا مستعدين للتخلّي عن نفوذهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها في عهد الاستعمار، فكانوا يحاولون دائماً أن يتکيفوا مع الظروف، ويبقىوا صفحاتهم بآية وسيلة، وهكذا يتخلّى ابن الشاميبيط عن صفتـه الفردية، وعن مجرد كونـه خاطباً للجازية،

ليكشف عن وجه آخر يمثل طبقة بأكملها، لها مصالحها، ونفوذها، وأغراضها، وترتبط بالقوى الامبرiale الجديدة ممثة في أمريكا، ويصبح طلب يد الجازية معناه الاستحواذ على مقدرات البلد وخيراته.

أدرك هذه الحقيقة وعبر عنها بوضوح الأخضر بن الجبالي وهو يحاول أن يقنع ابنه بضرورة الزواج بالجازية حين قال له: «الجازية ليست فتاة، هي حياة، من دخلت داره فاض خيره، وعلا نجمه»(31). ومن هنا يكون الطيب بن الأخضر الجبالي المتنافس الوحيد، ولعله المتنافس الأحق بها، الذي كان زاهدا في الجازية، لكنه سرعان ما غير رأيه واقتنع بعقله أولاً بتاثير من والده، ثم بقلبه حين رأها وتحدث إليها، ومن دون المتنافسين الآخرين كان الطيب الشخص الوحيد الذي ارتاحت الجازية إليه، وقبلت الزواج منه، ولكنها عبرت في الوقت نفسه عن خوفها عليه «من دسائس الآخرين»(32).

وصدقت بالفعل توقعات الجازية، فقد وقع الطيب ضحية لدسائس الأعداء والأصدقاء على السواء، فاتهم بقتل الطالب الأحمر، وشهد عليه أهل القرية كلهم، لا كرها فيه وحقدا عليه، ولكن تشريفا له وتعظيمها، «شهدوا كلهم أنه هو القاتل، ورضوا ذلك، لأن القتل في هذا المقام يستوجب الشرف، ومن ثمة فهو شرف للقاتل»(33)، ورضي الطيب بوضعه هذا مرغما.

أما عايد المهاجر، فقد عاد إلى أرض الآباء والأجداد خصيصاً لطلب يد الجازية بغرض الاستقرار النهائي بأرض الوطن، ونزولاً عند رغبة والده أيضاً بضرورة العودة، لكنه فشل حتى في مجرد رؤية الجازية، وبعد أن تعلق قلبه بمحجولة بنت الأخضر بن الجبالي، والد الطيب، وصل إلى هذه القناعة التي تتسم بكثير من الواقعية والعقلانية: قال مخاطباً الأخضر بن الجبالي: «الجازية حلم،

والأحلام لا تتحقق لكل الناس، وأنا يا عم عاهدت أبي أن أعود، وقد عدت، وعاهدت أبي أن لا أزرع بذوري في الريح، ولكن في هذه التربة الطيبة، وفي أول يوم وصلت إلى هذه الدشة شاعت الأقدار أن لا ألتلاقى بالجازية، ولكن بحجية ... فهل تقبلنى يا عم قرينا لها؟»(34).

وهكذا يتحول الصراع من مجرد تنافس وصراع بين إخوة على حب حقيقى وشريف لأمرأة دافعه الأول الشعور بالمسؤولية نحو القبيلة وأرض الأجداد، كما رأينا في «نجمة»، إلى صراع مصالح وحرب طبقية في رواية «الجازية والدراويش».

وهذا التحول لا يعبر في اعتقادنا على نظرة وطنية مثالية لدى ياسين، ولا نظرة واقعية متشائمة لا تخلو من ديماغوجية لدى بن هدوقة، ولكن نعتقد أنها نظرة فنية في كلا الحالين، أملتها على الكاتبين أولاً وقبل كل شيء، ظروف الجزائر في مرحلتين مختلفتين اختلافاً كلياً: مرحلة ما قبل الاستقلال التي كانت تتطلب من أبناء الجزائر الكثير من التضحيات دون أن تعطيهم في المقابل أي مردود مادي، ومرحلة ما بعد الاستقلال التي اشتد فيها الصراع على جني المكافس أكثر من الصراع على المبادئ. لكن، هناك أيضاً النظرة الفنية الخاصة بكل كاتب، والكيفية التي يتصور بها الأشياء، ومن ثمة يصورها بها، وطريقة تعامله مع أدوات التعبير المختلفة، والإمكانات التي يتيحها له الفن الروائي عامه.

وهنا تتجلى لنا أصالة عبد الحميد بن هدوقة وقدرته على تمثل تجارب الآخرين، فقد كان تأثره بكاتب ياسين تأثراً ايجابياً مثمراً، أي أنه لم يعد في «الجازية» إنتاج ما كان ياسين قد أنتجه في «نجمة»، وإنما يعني أنه تفاعل معه، وحاوره - حسب تعبير باختين - وأنتج شيئاً آخر له أبعاده الفكرية الأصيلة، وخصائصه الفنية المستقلة.

الإحالات:

- (1) - راجع على سبيل المثال «الوساطة بين المتنبي وخصومه» لعلي بن عبد العزيز الجرجاني، أو الموازنة بين الطائرين» للأمدي، فهما يوردان الأمثلة الكثيرة في هذا الصدد.
- (2) - راجع: د. محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن»، دار العودة، بيروت 1983، ص 104.
- (3) - هذا ما تذهب إليه مدرسة الأدب المقارن الأمريكية بزعامة ريني وليك.
- (4) - لا يعني هذا أتنا نتجاهل ما ينتج عن اختلاف اللغة من اختلاف في طريقة التفكير، أو في تصور الأشياء، التي تنعكس بالضرورة في الكتابة، ولكن هذه قضية أخرى تحتاج إلى دراسة مستقلة.
- Hafid Gafaiti "Kateb Yacine, un homme une oeuvre, un pays", (Entretien) Col. - (5)
Voix Multiples Laphomic, Alger 1986, p. 24.
- (6) - ابن منظور «لسان العرب»، مادة «جزي»، طبعة دار صادر ودار بيروت، بيروت 1962.
- (7) - لسان العرب، مادة «نجم».
- (8) - وقد ورد في العديد من آي القرآن مذكراً أيضاً، ومنها مطلع سورة «النجم» حيث جاء الاسم فيها مذكراً بشكل واضح وصريح: (والنجم إذا هوى).
- (9) - لسان العرب، مادة «نجم».
- Kateb Yacine: Le Polygone Etoilé", Ed. Du Seuil, Paris, 1966. - (10)
- (11) - راجع: 134 "Nedjma", Editions du Seuil, Paris, 1956, pp. 124, 129, أو «نجمة» ترجمة محمد قوبعة (نشر ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1987) الصفحات: 130، 135، 139. وقد اعتمدنا هذه الترجمة حين نورد الاستشهادات، حتى لا نضطر للترجمة من الأصل، لأننا رأيناها أقرب في روحها إلى الأصل من ترجمة السيدة مالك أبيض العيسى (منشورات دار الاتحاد، بيروت 1962)، حتى وإن تجاوزتها هذه الأخيرة في جمال العبارة.
- (12) - راجع محمد المرزوقي «منازل الهلاليين في الشمال الأفريقي» في أعمال الندوة العالمية الأولى حول السيرة الهلالية التي عقدت في الحمامات بتونس في الفترة ما بين 26 و29 جوان 1980، نشر الدار التونسية للنشر، والمعهد القومي للآثار والفنون بتونس، تونس 1990، من ص 19 إلى ص 30، ولا سيما ص 27.
- (13) - نجمة، ص 109.

- (14) - عبد الحميد بن هدوقة «الجازية والراويش» المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1983، ص 25.
- (15) - الجازية، ص 24، 25.
- (16) - نجمة، ص 69.
- (17) - نجمة، ص 70، 71.
- (18) - الجازية، ص 77.
- (19) - نجمة، ص 87.
- (20) - الجازية، ص 76.
- (21) - الجازية، ص 25.
- Zoubida Boutaleb "Réalité et symbole dans Nédjma", O.P.U. Alger 1983, p. - (22) 69.
- (23) - نجمة، ص 87.
- (24) - نجمة، ص 196.
- (25) - نجمة، ص 69.
- (26) - الجازية، ص 163.
- (27) - الجازية، ص 152.
- (28) - الجازية، ص 171.
- (29) - الجازية، ص 18.
- (30) - الجازية، ص 25.
- (31) - الجازية، ص 73.
- (32) - الجازية، ص 76.
- (33) - الجازية، ص 97.
- (34) - الجازية، ص 221.

مع الكاتب الفرنسي جول رو

