

الفضاء الروائي في رواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزيكي" للطاهر وطار

- مقاربة سيمiolوجية تطبيقية -

أ. نعيمة فرطاس

قسم الأدب العربي

جامعة بسكرة

ملخص :

يتناول هذا المقال بالدراسة سيميائية الفضاء في رواية "الولي الطاهر يعود...،" حيث برمز فيها هذا المكون الحساس، وكان البؤرة التي استقطبت جل الأحداث المركزية، كما أنه كان حافزاً للشخصيات التي انتقلت عبره. وما ميزه أنه كان فضاء غنياً متنوّعاً، فعلى الرغم من أن الأفضية الرئيسية ثلاثة (المقام، الفيف، الزيتونة) إلا أن المؤلف استطاع أن يستحضر أمكنة أخرى، ليتحدى بذلك انغلاق إطار الأحداث، ومن هنا كانت أبرز سمة نستطيع أن نخضع لها هذا المشكل هي كونه يقوم على التضاد (انفتاح/انغلاق)، متخدzin من المنهج السيميائي ركيزتنا أثناء التحليل.

Résumé :

Cet article est consacré à l'étude sémiologique de l'espace dans le roman (Le marabout Tahar retourne à ça demeure bénite), où y apparaît comme élément fondamental et qui a attiré en tant que point focal la plus part des évènements centraux, de plus il était un élément motivant pour les personnages, ce dernier est caractérisé par la richesse et la multi variété, a part les espaces principaux(demeure, désert, l'olivier), l'auteur a pu introduire avec finesse d'autres lieux et espaces pour défier alors l'enclave des évènements. A partir de cela le plus apparent dont l'élément fondateur est soumis c'est d'être composé de contradictions (clôture, ouverture). Notre analyse est basée sur l'approche sémiologique.

مقدمة:

يعتبر الفضاء في الخطاب الأدبي، أحد أهم المكونات التي لا يخلو منها أي نص على الإطلاق، إذ إنه يتعرّض علينا، بل يستحيل تصور عمل يقوم في الفراغ مهما كان لا يمت للواقع بصلة. وقد تعرضت الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة إلى الحديث عن هذا المكون الحساس، الذي اعتبر لدى بعضهم أنه لا يزال في المهد، بينما قاربه بعضهم الآخر من زوايا نظر مختلفة. وإذا كان النقاد والدارسون الغربيون يكادون يتفقون حول استعمال مصطلح (espace)، فإننا نلقي صعوبة في تبني المقابل العربي له وهو (الفضاء)، لأن هناك ترجمات أخرى له كـ (الحيز¹، المكان²، الموقع³...)، كما أن مفاهيمه تختلف في حد ذاتها. وعليه، فإنه من الضروري أن نطرح التساؤلات الآتية، قبل أن نقوم بالتحليل: ما المقصود بالفضاء الروائي؟ هل المصطلحات البديلة الأخرى التي تقف بمواجهته أكثر تعبراً عنه؟ كيف قدم لنا الفضاء الروائي؟ وما هي المعايير التي أحتمل إليها المؤلف ليفضله عن غيره من الأفضية؟

المفهوم والمصطلح:

بداية نشير إلى أن جل الدراسات التي أنجزت في هذا المجال كانت حصيلة أبحاث، واجتهادات تقطنت حديثاً لهذا المكون، الذي كان ضحية إبعاد وإقصاء من معرك الساحة الأدبية لفترة طويلة، فقد "همشته أغلب الدراسات النظرية، إن لم نقل «اضطهدته»، وأقامت له محاكملات نظرية باعتباره «يوقف» جريان الحكي «.⁴

وأولت جل اهتماماتها لقضية (الزمن)، فالرواية لدى الكثيرين «هي فن شكل الزمن بامتياز، لأنها تستطيع أن تلتقطه وتشخصه في تجلياته المختلفة». غير أن هذا الكلام لا يعطينا الحق في إبعاد (الفضاء)، لأنه هو الآخر جمالية من جماليات النثقي لا يجوز

إهمالها أو المرور عليها مرور الكرام، أو الإنقاص من قيمتها لصالح مكونات المتن الروائي الأخرى.

ولعل ما يقف كدليل على توجه أنظار الباحثين إلى العناية بـ(الفضاء) كمصطلح نقدي جديد تنظيراً وتطبيقاً، هو محاولتهم التأليف فيه، والإمام بمختلف انجازات الدراسات الغربية التي كانت السبقة في هذا المجال.

وفي السياق نفسه سنحاول استعراض بعض الآراء التي طرحت حول هذه المسألة: يرى جيرار جينيت Gérard GENETTE (1930) في كتابه "صور II Figures" بأن الأدب يهتم ويعالج أشياء عديدة لها صلة بمحاله، ومن «بين ما يتكلم عنه الأدب من مواضيع، يتكلم عن الفضاء. فهو يصف أماكن واقams ومنظراً طبيعية، ينقلنا كما يقول بروست Proust بخصوص قراءاته الصبيةانية، خيالياً إلى أقطار مجهلة تمنحنا للحظة الوهم بأننا نجوبها ونقطنها». ⁶

نلاحظ أن جينيت يتحدث عن (الفضاء المكاني) أو (الجغرافي)، الذي يكون مسرحاً للأحداث ولحركة الشخصيات، وهو فضاء خيالي أكثر منه واقعي، أي إنه ليس له مرجعية حقيقة، حتى ولو أحمسنا للحظات بإمكانية تواجده، وهو ليس انعكاساً وفيما لخارج النص مهما تفاعلنا معه، أو تشربنا إحساس بأننا أثناء قراءة ذلك العمل الأدبي نطوف تلك الأماكن. أما المظاهر الثاني للقضائية الأدبية عنده، فهو ما تمنحه لنا اللغة، وذلك حينما تتمثل في نص معين، لأن لها مميزات ذاتية تتمتع بها أهلتها لامتلاك هذه الخاصية، يقول جينيت في هذا الصدد: « هناك بادئ ذي بدء قضائية Spatialité، يمكن القول إنها أولية أو ابتدائية، وهي قضائية اللغة في حد ذاتها. لاحظنا غالباً أن اللغة وبشكل كأنه طبيعي تبدي قدرة أكبر على إبراز العلاقات القضائية أكثر من أي نمط آخر من العلاقات

(إذن من الحقائق) الشيء الذي يقودنا إلى استعمال الأولى كرموز Symboles أو استعارات Métaphores للثانية».⁷

بمعنى أن هذه الفضائية شكلية ومكانية لكن في حدود ضيق، وتتمثل في النص على حد تعبير جينيت، حيث يتتابع قائلاً: «إن هذه الفضائية للغة المعينة في نظامها الضمني، نظام اللغة هو الذي يسير ويحدد كل فعل كلامي، هذه الفضائية تتواجد بشكل ما ظاهرة وأكيدة بشكل قوي في العمل الأدبي، وذلك باستعمال النص الكتابي». 8.

أما النوع الثالث، فإن المؤلف يقرنه بالبلاغة، وما ينجر عنها من أبعاد مجازية تمنحها الكلمة الواحدة، إذ إن اللغة المستعملة لا تتفك أن تمتلك بعض الدلالات والإيحاءات تتفى عنها أن تكون ذات معنى واحد فقط، ويمضي في شرح هذا المفهوم الذي يعتبره متصلًا بالفضاء الأدبي قائلًا: «المظهر الثالث للضائمة الأدبية يستعمل على مستوى الكتابة بالمستوى الأسلوبي للكلمة، فيما يسمى في البلاغة التقليدية بالصور، ويسمى عادة في الوقت الراهن بتأثيرات المعنى، إن الزمانية Temporalité المزعومة للكلمة مرتبطة بالطابع الخطى مبدئياً (أحادي الخطية) للتعبير اللغوي . يتمثل الخطاب فيما يبدو في سلسلة من دوال حاضرة لسلسلة من مدلولات غائبة. لكن اللغة وبالاخص اللغة الأدبية نادراً ما تعمل بهذه البساطة: التعبير ليس دائمًا أحادي المعنى، بل بالعكس لا يفتأ أن يكون ازدواجي، بمعنى أن الكلمة مثلاً- يمكنها في آن واحد أن تتطوّي على معنيين، تقول البلاغة بأن المعنى الأول أدبي، والثاني مجازي».⁹

ونجد "ميخائيل باختين Mikhaïl BAKHTIN 1895-1975)" يقترح مصطلح آخر له صلة قوية بهذا المبحث يدعوه (الكرونوتوب Chronotope)، انتلاقاً من تحليله لبعض روايات "أيميل زولا E.ZOLA" ، ويضع له مفهوماً على هذا النحو: « الكرونوتوب، يوجد بين الزمان والفضاء، ويسمح بتحليل الطريقة التي من خلالها يقسم أي عمل وينظم العالم

عبر قسميه الرئيسيين للإدراك، بالإضافة إلى أن الكرونوتوب يظهر نظرة جديدة للعالم... ويعتبر الركيزة الأساسية للتأثير الواقعي في العمل الروائي التقليدي، فالفضاء عامل له الأفضلية في الكون الزولي Zolien، وله عمل إضافي ومحدد، لأنه يحدد المراحل بما فيها الأحداث والهوية، وما ستؤول إليه الشخصيات».¹⁰

كما يجدر بنا أن نشير إلى جهود هنري ميتران Henri MITTERAND " في هذا المجال، فهو يعتبر الفضاء أحد العوامل المساعدة على كتابة الرواية، كما أن الشخصيات لا تتقىص أدوارا إلا في منظومة فضائية تتحرك عبرها.

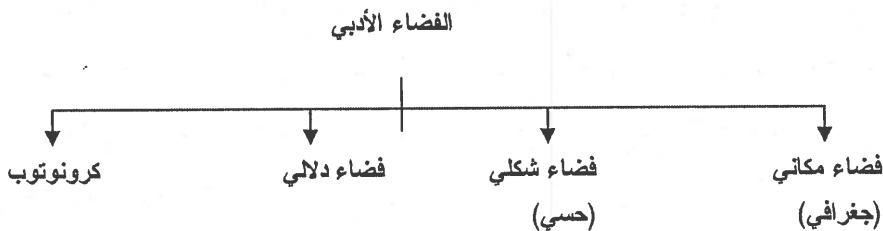
يقول معبرا عن هذا، انتلقا من تحليله لرواية "إيميل زولا" "جيرمنال Germinal": «إن الفضاء محدد دائما بعناية في الملفات التحضيرية لزولا، فهو يحدث فعلين متافقين، بواسطة قيمته الإيمائية، فهو بمثابة المحرك للوهم الواقعي، لكنه يشكل أيضا شكلا خياليا غير ملموس «فضاء للعب» مهيأ للشخصيات ولـ«البرنامج السردي» فالطبوغرافيا (وصف المكان وفضاءاته) ليست هنا مجرد ديكور بسيط، بل إنها تشارك مباشرة في الوظيفة الروائية».¹¹

وهناك مبحث آخر يطرحه "د. عبد المالك مرтаض"، حيث يقول: «لقد خضنا في أمر هذا المفهوم، وأطلقنا عليه مصطلح «الحيز» مقابلًا للمصطلحين الفرنسي والإنجليزي space، Espace (... ولعل أهم ما يمكن إعادة ذكره، هنا، ... أن مصطلح «الفضاء» من منظورنا على الأقل قاصر بالقياس، لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ، بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء، والوزن، والتقل، والحجم، والشكل،... على حين أن المكان نريد أن نفقهه، في العمل الروائي، على مفهوم الحيز الجغرافي وحده».¹²

يتضح من خلال هذا القول أن "مرتاض" يفضل استعمال مصطلح (الحيز) كبديل لـ (الفضاء)، لأنه حسبه أكثر مرونة وتعبيرًا وأداءً للمعنى المراد. كما يتعرض إلى المكان باعتباره مرادفًا للحيز الجغرافي، أي ما يمكن أن يتواجد كمناطق أو مواقع محددة.

ومن هنا نستنتج أن الحيز أوسع من المكان، وأكثر تكاملاً منه، بل إن عدّة أمكّنة تشكّل في مجموعها ما يطلق عليه (الحيز)، غير أننا نجد أنفسنا مجبرين أن نطرح تساؤلات كثيرة: أين نضع الفضاء؟ وأين نصفه؟ لا يعتبر من مكونات الحيز؟ كيف ستتسوّى وضعيته، باعتبار "مرتاض" يعترف ويقر بوجوده، غير أنه يلغيه أثناء العرض، فلا هو مكان، ولا هو حيز، ولا هو محصلتهما معاً، ولا هو بين هذا وذاك؟

مما سبق ذكره، نقول إن الفضاء الأدبي يتمظهر لحد الآن في أربعة أشكال هي:

بعد أن استعرضنا مختلف المفاهيم المطروحة حول (الفضاء) كمصطلح نقي، ترى كيف هو الفضاء الروائي في الرواية؟

2 - الأفضية المركزية ودلالاتها:

أ - المقام:

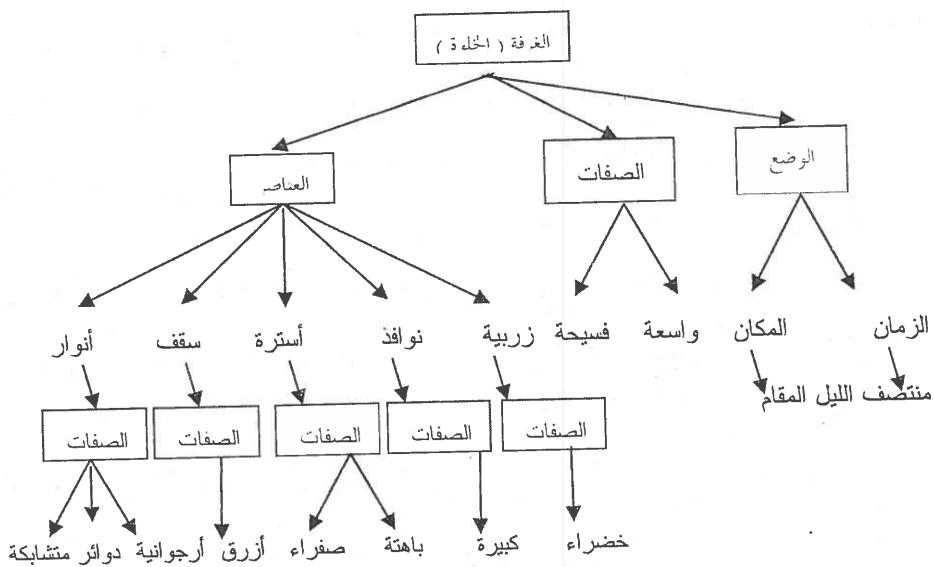
هو أول فضاء يقابلنا ويصدمنا، وهو مكان مقدس لدى المتصوفة بما فيه من طقوس دينية، وجلال وخشوع، لأنه يمثل رمزاً من رموز العزلة والتبعيد والاتصال بالأعلى. وهو الكلمة المفتاحية الأولى، التي لا تغادرنا بداعاً من غلاف الرواية (العنوان) إلى المتن

الروائي. غير أن هذا المقام كان يبدو أحياناً شخصية حية، وليس مجرد بناء هندسي مربع الشكل، إذ أنه مارس تأثيراً قوياً على "الولي الطاهر"، فهو يتعدد ويتضاعف، ويفقد بعضاً من مكوناته (الصومعة، النوافذ، الأبواب،...).

ونتيجة لضياع صومعته لا يمكن لأحد أن يدخله، وهذا الانغلاق أدى إلى حالات متغيرة متتالية لا طبيعية ولا زمنية ولا مكانية، فمن الوعي إلى اللاوعي، ومن الفيف المترامي الأطراف إلى جبال وتلال، ومن حالة السلم والصلة إلى حالة الحرب والفتنة، ومن ولد إلى قائد عسكري، فإلى حالة ضياع وتشتت. ولا ريب أن الروائي قد لجأ إلى تقنية الوصف، ليجعلنا نقترب من (المقام) ونتعرف على مكوناته، يقول على لسان البطل، وهو في حالة دهشة وتساؤل: «الطوابق هي هي، سبعة، بتمامها وكمالها. طابق الزوار الذي ينفتح عليه الباب الكبير في الأسفل، بجناحيه جناح الرجال وجناح النساء والمقصورة التي تتوسطهما. حيث يتخد المقدم مكتبه وموقع الاستقبال، والطابق -الذي يليه، خاص بـ التعليم القرآن الكريم، والشريعة، وبعض العلوم... الذي يليه يتشكل من جناح واحد هو المصلى به الطابق السابع. خلوتي وطريقي إلى جنبي». ¹³ بواسطة هذه اللوحة تمكنا من رسم صورة ذهنية للمقام، والتعرّف على بعض مكوناته، إذ بدا كدولة صغيرة، فالروائي يطرحه كرمز أكثر منه كبناء قائم في فيف أو كحقيقة مكانية. ترى ما معادله؟

إن المقام هنا، يبدو رمزاً لما أسمى في فترة ما بـ"الدولة الإسلامية". طابق الزوار منفتح على مصراعيه لاستقبال الزائرين من الجنسين، ومعنى هذا أن الإسلام ذو نزعة شعبية، ويعطي الفرصة للجميع دون النظر إلى معتقدهم أو جنسهم، أما الثاني فهو مخصص للعلوم الدينية، التي لا بد منها لكل طالب أو طالبة. وقد كان تعلم القرآن في

المرتبة الأولى، لأن الدولة الإسلامية تستمد شريعتها وأحكامها من هذا الكتاب المقدس، إضافة إلى بعض العلوم التي سيأخذون منها وفق ما تقتضيه الحاجة. أما الثالث فيه المصطلح، الذي يعتبر من الأسس الهمامة لقيام أي دولة إسلامية، فهو اسطه تتجسد صفة التماسك ومعانٍ العدل والمساواة، باجتماع المسلمين صفا واحدا، أما الرابع والخامس، ففيهما مكان إقامة الطلبة والطالبات، وهو اعتراف بمكانة المرأة ودورها في بناء صرح الدولة الإسلامية المنشودة، والسادس خصص نصفه للمؤمن والقسم الآخر للشيوخ، لأن الشيوخ مكانة ضمن السلم الاجتماعي، ولذا كان طابقهم ما قبل الأخير. أما السابع فهو مخصص للولي، وهو قطب الطريقة الصوفية¹⁴، وبداخله نجد خلوته. ونستطيع أن نعتمد على مشجر "جون ريكاردو"¹⁵، لتتبين أكثر طبيعة الوصف عند «وطار»:

من خلال هذا المشجر، نلاحظ بأن الروائي ركز على عناصر وصفات دون غيرها، وبخاصة اللون في المرتبة الأولى، ثم يليه الحجم في المرتبة الثانية. ولا ندري لم كل هذا الإصرار على تحديد ألوان العناصر وتتويعها؟ ربما لأن الروائي يريد أن يبرزها

كمؤشرات، إدراكا منه لوظيفتها الحساسة، إذ إنه بالإمكان أن يحل اللون محل الكلمة أو العبارة، أو يدل على معنى اجتماعي، أو سلوك معين أو يترجم إحساسا ما، لكن "وطار" - حسب اعتقادي - يريد أن يقرن دلالة هاته الألوان بالدين أو المعتقد، وإلا فلما يذكر العنصر ويتبعه بتحديد اللون مباشرة؟ وقد أبدى في ذلك عنابة فائقة، أحسستنا من خلالها بتواجد حلقة وصل بين اللون ودلاته الترميزية أو الإيحائية، ناهيك عن دوره الجمالي حين يتداخل ويتفاعل مع غيره، فالزربية كانت بلون أخضر، والأخضر «في العقيدة يمثل الإخلاص والخلود والتأمل الروحي... وبعد لون الألوان بالنسبة للمسلمين»¹⁶، وبهذا فهو علامة مميزة لهم.

أما الأسترة فمنحها لوناً أصفراء، الذي هو «سيد الألوان في الجمال بحسب التعبير القرآني»¹⁷. والسقف كان أزرقاً على خلاف العادة، إذ أنه من المتعارف عليه أن يكون بلون أبيض في حضارتنا المعاصرة، والأزرق في «التراث مرتبط بالطاعة والولاء، وباللتزوج والابتهاج، وبالتأمل والتفكير»¹⁸.

وعلى هذا الأساس، فإنه بالإمكان أن نعتبر هذا الفضاء الجزئي، ووفقاً للمعطيات السابقة أنه فضاء فتنة، حيث كاد «الولي» أن يرتكب فاحشة مع «بلارة» في المكان ذاته، الذي يتبعه ويبتهل فيه، وفي الوقت نفسه، فإنه من بين الأسباب التي جعلته يفقد ذاكرته ويبقى هائماً على وجهه، هو انتهاكه لحرمة وقدسيّة هذا المكان. وبذلك يرمز هذا الفضاء إلى الفتنة الكبرى في الجزائر، فتنة الخلافة الإسلامية، والتي من الممكن أن تكون فتنة الرئاسة في جزائر التسعينيات، وما انجر عنها من حروب دموية، وهو ما استلزم وجود أفضية أخرى توالدت نتيجة ذلك، فإذا بنا نجد رقعة جغرافية محددة (مدينة الجزائر). يقول المؤلف واصفاً إياها، ملباً وصفه محسنة شاؤمية تتذر بتأنيم الوضع: «مدينة الجزائر، تبدو من بعيد نوراً يتوهج نحو الأعلى، ولا أحد يعلم بما تناهت عليه من نواقص

الوضوء، ومن تدابير عاصفة، من فوق تبدو ملهمى كبيرا من ملهمى تايوان، لكنه خاو،... لكنها في العمق وفي أسفل الملهمى الكبير، هي كهف ملهم، لا اخر لطوله، ولا نهاية لعرضه، تملأه الدواب من كل نوع ومن كل حجم. بعضها دينامسورات، بعضها تماسيح، بعضها ثعالب، بعضها ضفادع وقمل... »¹⁹.

هذا الفضاء يرسمه وطار بكل واقعية، لكنه يرمز فقط إلى ما في الجزائر من حركات وتيارات وأحزاب سياسية برموز حيوانية مختلفة الأحجام والأشكال، لا وجهة لها ولا هدف. وبذلك يمكن القول، إن الفضاء الذي يريد الكاتب، إيجاده في هذه الرواية، هو الفضاء الواقعي، أي "الجزائر"، وما جرى فيها من أحداث في فترة التسعينات، ولذلك تنتهي الرواية " بالهبوط الاضطراري " الذي سبقته محاولات أخرى.

ب - الفيف:

وهو الفضاء الرئيسي الثاني، وقد اختاره المؤلف كإطار يضم أحداث روايته، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ سلبية: كالوحدة، الشساعة، اللاتناهي، الجدب، الجفاف، السكون، الرهبة، الخلاء، العزلة، التيه، الامتداد، الانفتاح، الوحشة، ... الخ.

وبذلك نلمس عنده تحولا في الرؤية، وطريقة التعامل مع الأمكنة والأفضية، فبعد أن كان يقتصر على إيراد ماله معادل في الواقع، أو مرجع يؤول إليه (الجزائر، قسنطينة، تونس،...)، إلا أن الفضاء هنا أشبه ما يكون بفضاء أسطوري عجائبي، يقوم نبض الخيال أكثر مما يقوم في الواقع. وقد سبق للروائي أن خاض فيما يماثل هذه التجربة في روايته "الحوات والقصر" ، حيث نستحضر - تقريبا - الأجراء نفسها، غير أن التجربة تبدو هنا أكثر بروزا من سابقتها، إذ كانت اللوحة بكمالها عبارة عن منظر سرياني. فلو قمنا بتجسيدها لوجدنا أنفسنا مجردين على جمع ما لا يجمع، فكيف تنمو شجرة الزيتون في بيئة

صحراوية، وتلقي بظلالها الوافرة إلى الحد الذي يمكن "الولي" وأئنته من انتقاء أشعة الشمس بأغصانها؟ من هنا، فإننا نطرح عالمة استفهام كبيرة: ما الذي أجبر المؤلف على اختيار ذا الفضاء الواسع المنفتح المستوى دون غيره من الأقضية، رغم أنه كان بإمكانه أن يختار مدينة، أو قرية، أو حتى جبلًا... الخ.

وإذا اخترنا الجبل على سبيل المثال، فإننا نلاحظ بأن أغلب الحركات الرافضة للقيم السائدة في المجتمع، أو الثائرة ضد الظلم والطغيان كان مهدها الأول الجبل، ذلك أنه قد كثرت في الرواية مشاهد الصراع والتاحر، وبالتالي فلتجميد ذلك نحن بحاجة إلى مكان يشعرنا بالحيوية ويساعدنا على التخيل، ولا أعتقد أن الفيف كفيل بتحقيق ذلك، مهما قدم المؤلف من تبريرات، فحينما سئل "وطار" عن سر توظيفه لـ(الفيف)، أجاب بأن ما جعله يقدم على ذلك «أن العالم الثالث يتمركز في الجنوب»²⁰. وكأنه يضمر في كلمة (الجنوب)، التي أعتقد أنه لا يقصد بها بالأساس الموقع الجغرافي في حد ذاته، بل إنه يحاول أن يلف الانتباه من خلالها إلى الطرف الثاني للثنائية الضدية (شمال/غني، جنوب/فقير)، فكلمة (جنوب) تبطّن أو تستحضر كلمة أخرى تقف على طرفي نقىض منها، وهي كلمة (الشمال) وكان هناك دلالة ضمنية خفية أراد أن يشير إليها، وهي دلالة ذات أبعاد سياسية إيديولوجية بالدرجة الأولى، تجعلنا نربط ما يدور في الرواية بأحداث دولية، وأنه من عادة "وطار" أن يقرن ما يحدث في الجزائر بباقي دول العالم ليحلق في جو إنساني، وهو ما جعله يعزل المقام ليحسّسنا بحجم القطيعة بينه وبين ما اصطلاح عليه بالعالم الثالث. ولهذا يفاجئنا الروائي في بداية الرواية بفضاء مفتوح على مصراعيه، لا شيء فيه غير زيتونة وتلة رملية وولي طاهر يصلي برفقة أئtan بأذنين مشقوقتين تدلان على طريق الألم والانشقاق، قد نوفيه الشمس من رأس الولي فيستظل بالزيتونة، ويتغير الفيف، فيصبح حالة يعيشها، أشبه ما تكون بقصص «ألف ليلة وليلة»، إذ تختاره امرأة لا

هي من البشر ولا هي من الجن، تتوقف إلى ملء الفيف بنسل خاص، فيتوهج ويفكر وأخيراً كاد أن يستسلم للأمر، لكنه ارتكب حماقة فأدماها، فكانت العاقبة الوخيمة. إذا فالفيف الذي صوره لنا الكاتب، لا يمكن أن نجد له مثيلاً في الواقع، إلا إذا سلمنا بأن الكاتب يستعيير فضاء من العالم الآخر، كما ثبت في ذهنه من خلال دراساته للتراث. إذ من الممكن أن يمثل هذا الفضاء مشهداً من مشاهد يوم القيمة أو البعث، حيث إن الأوصاف التي صادفناها تكاد تتطابق مع تلك التي تكون عليها الأرض يوم القيمة، وهو ما عبر عنه "الولي الطاهر": «كل ما هنا مستو. الكثبان مع الكثبان، والوهاد مع الوهاد، والمنبسطات مع المنبسطات». شبه ومد يشكل حالة الطقس، ولو لا تزاحم الرمال، تشكل أسراب جراد قادم من بعيد، لكان المنظر عباره عن رسم منسوخ، أو صورة مكررة... يا الاهي مع أن الكون كونك، فإبني لا أدرى أتنى منه. أعلى الأرض أم في كوكب غيرها، أم في الحياة الدنيا أم في الآخرة الباقيه ».²¹ لكن ما الرابط بين الفضائيين (الفيف، المقام) ؟

ج- الزيتونة:

إن شجرة الزيتون بالإجمال، شجرة مباركة ومقدسة لدى الكثير من شعوب وأمم العالم، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، ونظرًا لمكانتها العظيمة، فقد أقسم الله بها، وبغيرها من الأشجار في سورة "التين"، يقول عز وجل: «والتين والزيتون، وطور سنين، وهذا البلد الأمين »²² كما ورد ذكر (الزيتونة) في سورة من أكثر سور القرآن تأثيراً وإيحاءً، وهي سورة النور: «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية».²³ وهي شجرة محضية مقدسة منذ القدم. ف «شجرة الزيتون في الأساطير اليونانية زرعتها الإلهة أثينا. ولهذا كانت شجرتها المقدسة، فقد فازت بها في صراعها مع الإله بوزيدون على مدينة أثينا ».²⁴

ربما، لهذه الأسباب وغيرها اصطنع "وطار" هذه الشجرة المباركة كرمز، لأنه من المعروف أن الزيتون لا ينمو في المناطق الصحراوية. وقد يكون يقصد من خلال توظيفها دلالتين متقاربتين، بل إدراهما نتيجة للثانية، فالأقرب هي (الثقافة الزيتونية) التي تلقاها المؤلف، كخريج لهذه الثقافة التقليدية المحافظة، وهذه الثقافة تدل من جهة أخرى على المركز الإشعاعي في المغرب العربي، إذ كانت الزيتونة قبلة المغاربة جميعاً، بل كانت المنارة التي تنافس منارة الأزهر. أما بعد الثاني، فالزيتونة هي الكل، هي (الإسلام) وذلك اشتقاقة من سورة " النور " السابقة، وحين يستخدم "وطار" هذا المصطلح الرمزي، دون شك يقصد الدلالة الثانية وإذا أصبح هذا الإسلام في فيافي وصحاري، فإنه في تيه، دون شك إذا تاه الكل تاه الجزء، و"وطار" كثير التجزئة، بل إن من أهم مفاتيحه الكل والجزء.

خاتمة:

وبذلك تتحول الصورة (الفيف، المقام، الزيتونة) الرمزية، إلى فضاء مقدس شبيه بجبل الطور، وبقصة موسى - عليه السلام - ولا عيب في ذلك، فوطار رجل تراثي يستدعي جزئيات التراث، ليحينا على الكثير من المواقف التراثية الكبرى. وهذه السطوح الثلاثة، يلتقي فيها أيضاً المقدس، فالصحراء مقدسة دينياً، لأن معظم الأنبياء بعثوا فيها، والمقام مقدس، والزيتونة مقدسة.

كما نحس بأن الكاتب قد استدعاي الواقعى، وهو "جامع الزيتونة" ليعانق الخيالى، وهو هذا القصر المتخيل في هذا الفيف، وبذلك فهذا القصر يعانق أيضاً التاريخ، فإذا "بلارة" حاضرة، وإذا بالولي يحاورها، وبذلك استطاع "وطار" أن يتحول من المقدس إلى التاريخى، كما استطاع في مواضع أخرى أن يتحول من الخيالى الأسطوري إلى الواقعى، فإذا به يصف لنا معارك معينة في أماكن معينة.

المصادر والمراجع:

- 1- ينظر: عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية (بحث في ثقنيات السرد) ، عالم المعرفة، عدد 1240 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر 1998، ص 141.
- 2- ينظر: غاستون باشلار: جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ط 2.
- 3- ينظر: سيراز قاسم: بناء الرواية (دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984، ص، ص 75 - 76.
- 4- حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي (المتخيل والهوية في الرواية العربية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط 1، 2000، ص 20.
- 5- محمد برادة: " الرواية أفقاً للشكل والخطاب المتعددين "، مجلة فصول، م 11، ع 4 (شتاء 93) . الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص 22.
- 6- G.GENETTE : Figure 2, 1969 , Edition de Seuil, Paris 1969, p43.
- 7- Ibid, P 44.
- 8- Ibid, P 45.
- 9- Ibid, PP.46-47.
- 10- Nadine TOURSEL et Jaques VASSAVIERE : littérature (texte théorique et critique), Edition Nathan, Paris, 1974, P 115.
- 11- Ibid , P 122.
- 12- عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، ص 141.
- 13- الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزيكي، الجاحظية، الجزائر، 1999، ص 133.
- 14- ينظر: أحمد بنassi: " قراءة في رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزيكي: مناظرة بين الإسلاميين واللذين؟ "، الخبر (10 أكتوبر 2000)، ص 19.
- 15- ينظر: سيراز قاسم: بناء الرواية، ص 89.
- 16- أحمد مختار عمر: اللغة واللون، دار البحوث العلمية، الكويت، ط 1، 1982، ص 164.
- 17- إبراهيم الحاوي: "التشكيل اللوني في شعر أبي تمام"، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ع 59، س 15، صيف 1997، مجلس التحرير العلمي، الكويت، ص 140.
- 18- أحمد مختار عمر: اللغة واللون، ص 183.
- 19- الرواية، ص 97.
- 20- س.انشراح: " الطاهر وطار يفرج عن الولي الطاهر الذي عاد إلى مقامه الزيكي "، جريدة الصحافة، 1999/09/11.
- 21- الرواية، ص.ص 62 - 63 .
- 22- التبن / 3-2-3.
- 23- النور / 35.
- 24- إمام عبد الفتاح إمام: معجم ديانات وأساطير العالم، م 3، القاهرة، ص 59.