

شعرية العتبات وتفاعل الفطابات

في

رواية " في مكتبي بثت " لفرج الحوار

الطاهر رواينية*

يشكل البحث في العلاقات النصية وعبر النصية - أو ما يسميه جيرار جينيت : المتعاليات النصية - مجالا خصبا للشعريات وما تفرع عنها من بحوث ودراسات تهتم بالعلاقات المتشعبة بين النصوص والخطابات المتنوعة، التي ولدت من رحم الثقافة وشكلت فيما بينها علاقات هجرة وعبور وتضافر متنوعة، تتجاوز حدود العلاقات التناصية لتتفتح على عالم أوسع من العلاقات النصية والخارج نصية، الظاهرة أو الخفية، التي يقيمها نص معين مع نصوص الثقافة، وتسهم هذه العلاقات في تشييد معماره الفني وتمنحه فضاء متعدد الأبعاد، يشكل داخل فضاء الثقافة نوعا من الموازة أو المعارضة التعبيرية، تمنحه بصمته الخاصة التي يتفرد بها بين عيون النصوص.

يشكل حضور هذه النصوص والخطابات على مستوى كلية

النص الأدبي علائق ورابط متعددة، منها ما هو نصي، كالتناص والتعلق النصي، ومنها ما هو خارج نصي، أي متموقع في محيط النص ومشكل

للفضاء من العلامات والخطابات الهجينة الممهدة والمتكاملة أو الموازية للفضاء النصي، كالعتبات les

seuils أو المناصات La Paratextualité... الخ؛ حيث يرى جينيت أنه من النادر أن يأتي النص عاريا من

الدعم والمصاحبة اللفظية وغير اللفظية، كاسم المؤلف والعنوان والمقدمة والصور التعبيرية (1)

ونظرا لتعدد العتبات النصية وتنوع الخطابات، التي يتكون منها المحيط النصي فإن جينيت يقر بأننا لا

نعرف بمدى إذا كان يتحتم علينا أم لا، عد هذه العتبات جزءا من النص، ولكنها في كل الأحوال تحيط بالنص

وتوسعه لكي تضمن حضوره في العالم اليوم عبر تلقيه واستهلاكه في شكل كتاب (2).

انطلاقاً من هذا المنظور يعد فرج الحوار أكثر الكُتاب العرب اهتماماً بشعرية العتبات النصية، وأكثرهم إدراكاً لوظيفتها الجمالية والإشارية، ولأهمية ما قبل النص في تلقي النص وقراءته، حيث لا يكاد عمل من أعماله الروائية العديدة أن يخلو من هذه العتبات المتعددة والمتنوعة، والتي أصبحت تشكل معماراً وهندسة خاصة، تمنح نصوصه محيطاً متغيراً يجعل منها أعمالاً أدبية متميزة بخصائصها الثقافية والمعرفية، ومتفردة عما سواها من الأعمال الأدبية الأخرى في محيطها العربي من ناحية، ويدخلها في فضاءات الرواية العرفانية المعاصرة من ناحية ثانية.

والملاحظ أن رواية 'فني مكنتي' جثة لفرج الحوار أولت عناية خاصة بشعرية العتبات، حيث يعد المتخيل السردي فيها امتداداً وتوسيعاً وتكريساً لثيمة العنوان ضمن أطروحة جمالية تتنازل داخل فضاء المناصصة ومن خلال مجموع الخطابات أو العتبات المشكلة لهذا الفضاء. تتكون انطلاقاً من العنوان الرئيس والإهداء والتمهيد، ومن مجموع العناوين الداخلية التي يتصدرها عنوانان رئيسان، أحدهما يتقدم الجزء الأول من الرواية ويوسم بكتاب الفاجعة، والثاني يتقدم الجزء الثاني ويوسم بالتحقيق ليأتي بعدهما التذييل موسوماً باستشهاد من آي القرآن الكريم المتمثل في الآية 157 من سورة النساء: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم". يضاف إلى مجموع العناوين الهوامش الشارحة في أسفل الصفحات، وكأن فرج الحوار - ومن خلال تبنيه لهذه الهندسة النصية - يعدل عن المفهوم التقليدي للرواية ليمارس الرواية / الكتاب، لعلمه أن الرواية العرفانية نسق تعبيرية يقوم على المباحكات والجدل ومساءلة الراهن بكل أبعاده الجمالية والمعرفية والسياسية والعقدية، وأخيراً يأتي خطاب الصفحة الخلفية للغلاف متضمناً خطاباً واصفاً، يرد في شكل تعليق يعبر عن سلطة المؤلف وعلاقاته بمخلوقاته الورقية داخل المحكي الروائي، وبذلك تعمل شعرية العتبات على إسقاط الحدود بين فضاء المناصصة وفضاء النص، أي بين النص وعتباته، فتتقوض بذلك روائية هذا النص ويتحول إلى فضاء من الخطابات الواصفة والتعليقات والمباحكات والسجال والجدل، حيث يتداخل ويتفاعل الواقع مع المتخيل، ومع المعرفي والجمالي والسياسي، إلى درجة تصبح فيها الرواية عملاً تجريدياً ملتبساً يتنازل داخل فضاء بوليسي مختلق، لا يعلو فيه سوى الإيهام، بل بلاغة الوهم والاختلاق، وذلك من أجل منح النص حمولة دلالية يمكن إدراجها ضمن فائض القيمة الدلالية *un surcharge semantique* التي تمنح النص هامشاً تأويلياً واسعاً.

وعلى الرغم من أن حضور المناصصات الخطابية حول نص ما ليس قاراً ولا نسقياً - كما يرى جينيت - إذ توجد كتب بدون مقدمات. وفي حقب تاريخية ما قد يكون اسم المؤلف ليس ضرورياً كما هو العنوان، أي أن طرائق ووسائل المناصص *le paratexte* تتغير باستمرار بحسب الحقب والثقافات والأنواع، والمؤلفين، والأعمال الأدبية، ونشر العمل الأدبي الواحد أكثر من مرة وما يترتب عليه من اختلافات معتبرة على مستوى الطباعة (3)؛ فإن هذه العناية الخاصة بالعتبات أو المناصصات تعود إلى ما تحقق في العصور الحديثة من اهتمام بجماليات الكتابة وبهندسة الفضاءات النصية، وما تترتب عليه من آثار ومن رسائل وخطابات موازية؛ محيطاً بالنص ومسججة له، ومأنحة له إطاراً حداً *un cadre - frontiere* يفصل النص الفني عن اللانص 4، وعند يوري لوتمان *iouri loutman* أن هذا الإطار يماثل إطار اللوحة الفنية الذي يمكن أن يشكل عملاً فنياً مستقلاً؛ يوجد وراء الخط الذي يحد القماش ولكننا لا نراه عندما نشاهد اللوحة، وبمجرد أن نتأمل في الإطار

كنص مستقل تتلاشى اللوحة من مجال رؤيتنا الفنية (5). كن هذا التلاشي قد لا يستمر طويلا إذا تعاملنا مع العمل الفني كنص مفرد يتسع فضاءه الفني ليشمل عناصر تكوينية متنوعة وهجينة في الوقت نفسه، لكنها تتكامل وتتعلق دلاليا مشكلة الحدود المجسدة للفضاء الفني الذي يؤسس لعالم كلي لا يتاح الدخول إليه إلا عبر هذه العتبات النصية، وفي هذا السياق يرى لوتمان أن إطار اللوحة ومدرج الخشبة المسرحية، وحدود الشاشة تؤسس حدود عالم فني، مغلق داخل كونيته *clos dan son universalité* (6).

ولدراسة العتبات النصية أو فضاء المناصصة في رواية "في مكتبي جثة لفرج الحوار" يتحتم علينا مراعاة خصوصية الكتابة الروائية عند هذا الكاتب، والتي تمنح أعماله الروائية بصمة فنية خاصة تشكل منطلقا أساسيا لأية عملية تأويلية تتخذ من أحد أعماله مسارا للتأمل والإنتاجية التأويلية: كون فرج الحوار يحاول باستمرار أن يجعل من الكتابة الروائية مشروعاً وطريقة خاصة وجديدة لتصوير العالم والوجود فيه، وكأنه يسعى من خلال استثماره لمختلف الأشكال الخطابية أن يجعل نصوصه تجسيدا للقانون العام للفن الذي يقوم على تنوع الأشكال وتعدد الخطابات، وهذا انطلاقاً من المنظور الذي يجعل من العمل الفني -مبدئياً- إعادة إنتاج للانهاضي داخل النهائي (7). وفي هذا المستوى تلعب الهندسة المعمارية للنص دوراً رئيسياً يجعل من الكتابة ممارسة للتأمر بلا هوادة ضد الفراغ (8)، واستدعاء مستمر للمفترض والمتوقع. والملاحظ أن العناصر المكونة للعتبات النصية والمشيدة لفضاء المناصصة تتميز بأنها إرساليات مجسدة مادياً بواسطة الكتابة أو بواسطة أية واسطة يقونية، كل منها يحتل مرقعاً حول النص وداخل فضاء الكتاب: كاسم المؤلف والعنوان والمقدمة ... الخ، وأحياناً تكون مدرجة داخل فجوات النص كعناوين الفصول والإستشهادات والحواشي والذبول. تشكل هذه المقولات الفضائية لدى جينيت *G.genette* محيط النص *péritexte* (9)، وهناك مستوى آخر من المناصصات يقع خارج الكتاب، ويشمل كل الإرساليات والخطابات الوسيطة التي يحقق من خلالها النص وظيفته التداولية، منها ما هو ذو طابع جماهيري كالتصريحات والمناقشات؛ ومنها ما هو ذو طابع خاص كالمراسلات واليوميات الشخصية (10)، وتعتبر هذه المناصصات الخارجية *epitexte* عن صدى النص وعن مدى تحقيقه لوظيفته الجمالية.

وانطلاقاً من كون المناصصات المتوقعة في محيط النص تعد الأكثر نموذجية في نظري جينيت (11) والأكثر انتماء للفضاء الفني للنص حيث يعدها يوري لوتمان عنصراً نصياً بإمكاننا الحديث عن دوره التكويني *son role compositionnel* (12)، وعن طرائق اشتغاله داخل العالم اللامتاهي الذي يقدمه العمل الفني؛ فإننا سوف نركز مسار دراستنا على هذه المناصصات النموذجية التي تشكل - كما يرى كلود دوشيه *C.duchet* - منطقة ملتبسة تحيط بالنص، حيث يلعب هذا النص حظه، وحيث تتحدد شروط التواصل، ويتداخل نوعان من السنن: السنن الاجتماعي في مظهره الإشهاري، والأسنن المنتجة والمنظمة للنص (13)، وبذلك تصبح عملية القراءة والتأويل ممكنة، انطلاقاً من نظام سيميائي فضائي تشكل عناصره - في حد ذاتها - نظاماً نصياً *ordre textuel*.

يحتل اسم المؤلف "فرج الحوار" موقعا في أعلى الصفحة الأمامية للغلاف؛ يمارس من خلال هذا الموقع سلطة فوقية يستمدّها من كونه الخالق المبدع لمجموع مخلوقات العالم الخيالي، ومن كونه هيئة سيميائية منتجة للعلامات النصية ومنظمة للعالم الروائي، وفق إستراتيجية تقتضي فعلا تعاضديا من قبل القارئ، حتى يصبح تأويل النص ممكنا. وفي هذا المستوى نجد أن فرج الحوار يكتب لقارئ نموذجي متعود على الجدل والمباحكات، ويعرف سلفا "أن سر النص يكمن في عدمه" (14)، أو بالأحرى يكمن في بناء المعنى وإنتاج الوقع الجمالي؛ وهذا يفسح المجال أمام إمكانية الكشف عن دلالة متعالية أو متطرفة، وفي هذا الصدد يرى إيكو U. Eco "أن مجد القارئ يكمن في اكتشافه أنه بإمكان النصوص أن تقول كل شيء باستثناء ما يود الكاتب التدليل عليه" (15)، وبهذا فإن فرج الحوار يبدو أنه - ومن خلال مجموع أعماله الروائية - بقدر ما هو مسكون بالأحلام والرؤى والتوقعات وبحرفة الرواية وبنزوعها للخرق والتشويش والتجاوز، مسكون أيضا بالقارئ، ولذا فهو حريص على مناوآته على أكثر من صعيد؛ داخل النص وخارجه؛ كقارئ مجرد أو مجسد في صورة قارئ واقعي أو فعلي، حيث نجده يحترف الإبهام والمخاتلة وخرق أفق الانتظار في كل أعماله الروائية، وبخاصة في رواية "في مكثبي جثة" التي تتحول من مشروع رواية بوليسية إلى رواية تقوم على المباحكات والجدل، حيث ينتصب المؤلف داخل النص - ومن خلال كينونته الورقية المجردة - غازيا لحياض النص على مستويي السرد والتخييل، وكأنه ذاك السوفسطائي القديم الذي يحاول أن يخرج الحقيقة في صورة باطلية أو العكس وبذلك يتحول السرد عن وظيفته الحكائية ليصبح شبه سرد، أو خطابا سرديا واصفا، تتحرف من خلاله الرواية عن وظيفتها التقليدية لتصبح فضاء للسجال والجدل بين ما يفكر فيه المؤلف ويخطط له، وما يريد السارد أن يستثمره من برامج ومسرات سردية، وهو ما يجعل المحكي الروائي في حالة انشطار وخواء ووهم، وكأنه لا يسمى إلى بناء عالم روائي متخيل هو بطريقة ما إعادة إنتاج وترجمة للعالم الواقعي، لكن داخل بعد آخر، ومن خلال منظور آخر يجعل المرجع الواقعي ينهار ليفسح المجال لتشييد عالم واقعي لم يوجد قط؛ أي أنه يسعى إلى بناء عالم روائي مختلق وهجين تهيمن فيه بلاغة المواجهة بين ما هو سردي وما هو من مشمولات الميتاسرد، من تعليقات وتأملات حول ما يخطط له المؤلف وما يريد إنجازها ككاتب محترف يوظف معارفه وخبراته لابتداع نص روائي تسكنه البارانويا (الذهان) *paranoia*، ويفرخ داخله الشك والارتياب، وينقلب فيه التخييل إلى واقع مجسد تتحدى فيه المخلوقات الورقية سلطة مبدعها وخالقها، وتخرق مشروعه محملة إياه ما يترقب عن ذلك من تبعات وأوزار، ولذلك فإنه على الرغم من محاولات إعادة النظر المتكررة في وظيفة الشخصية داخل النص الروائي من قبل الكتاب والنقاد والحديث عن موتها أو تفككها ودخولها الآن في طريق السقوط والإنهيار (16) فإن ذلك لا يخول لنا الحديث عن انمحاتها أو زوالها حتى على مستوى الأعمال الروائية الجديدة التي تكفي فيها الكتابة على ذاتها وتكتب مقامرتها أو أسطورتها، ونتيجة لذلك ينشأ تواصل ومخاتلة بين الكاتب وما يكتب، فتتحول العملية السردية إلى لعبة فنية بين هيئات السرد يتمها فيها الدال والمدلول ليصيرا شيئا واحدا: كتابة القصة وقصة الكتابة، وتدخل هذه اللعبة ذات الكاتب المغيبة والمقصية خارج حياض النص لتشارك في اللعب، بل لتهيمن عليه عبر موارد الكتابة والتلفظ، حيث يتحول الفضاء النصي إلى فضاء للجدل بين أصوات الكاتب ودواته النصية، وهذا انطلاقا من أن المؤلف مجرد أو

الضماني يقوم بدور الوساطة في مستوى أعلى من السارد، تضي على المحكي خاصية مميزة، كونه الخالق للكون الروائي الذي ينتمي إليه السارد الخيالي (17)، الذي لا يتجاوز دوره التشخيص والمراقبة والتسيير للبنية النصية، حيث يكون بإمكانه نقل خطاب الممثلين داخل خطابه الخاص (18). وقد سمحت عدم تسميته وتحديد هويته بالتباس صوته وتماهيه في أصوات الممثلين في رواية "في مكتبي جثة"؛ هؤلاء الممثلون يشكلون تنوعاً لأصوات الكاتب المجرد، وتوزيعاً للألنا الثانية للكاتب الحقيقي في ذوات متعددة بحيث يبدو من خلال تجليات الكاتب المجرد نصياً مفرداً متعالياً في صيغة جمع محققاً من خلال وعي الكتابة الروائية بذاتها وبصيرورتها فعلاً روائياً منفتحاً على قضايا وإشكاليات حرفة الرواية التي "يتوجب على من يمارسها أن يلم بالتقنيات والقوانين التي تحكمها، حتى يتسنى له أداء هذه الوظيفة على الوجه الأكمل" (19)، وأن يتقن لعبة "الجدل الخلاق بين مبررات تقويض أشكال تقليدية ومكرسة، وبين الرغبة المشروعة في توليد أشكال روائية محولة ومعدلة بانتظام، بين ذاكرة الجنس الأدبي وسيرورته التاريخية، وبين حاضره غير المكتمل والموجود في حالة صيرورة تجاه القيود الشكلية والقيمية التي تفرضها لغة الحاضر بالذات، طبيعية كانت أو اصطناعية" (20). حيث يكون بإمكاننا -ومن خلال الإستراتيجية النصية- أن ندرك الغاية من الجمع بين التخيل والعلم داخل الفضاء النصي لرواية "في مكتبي جثة"، بحيث تحول إلى فضاء خاص للمواجهة السجالية بين الآراء والمواقف الجمالية والإيديولوجية، إلى درجة يصبح فيها النص -كما يرى فرج الحوار- قولاً على قول في قول (21)، تستدعي من خلاله مقولات وآراء متضاربة تدفع كلها بالكتابة الروائية إلى تجاوز أسطورة الواقع -على حد سواء- بحيث لا يصبح لأي منهما امتياز خاص داخل الرواية كونها كائنات لغوية داخل لعبة الخطاب المبرمجة سلفاً لتحويل النص الروائي إلى مجرد تعليق ميتانصي *commentaire métatextuel*، تناقش داخله مجموعة من المقولات والآراء المتعلقة بعلاقة الكاتب بالقارئ وبمشروع الرواية في الإهداء، وعلاقة السياسة بالرواية في التمهيد، ليتحول بعد ذلك الفضاء النصي إلى فضاء للجدل، تطرح داخله قضايا كثيرة تتعلق بموت الشخصية وموت المؤلف وتماهي المتخيل في الواقعي والمعرفي والجمالي، وهو ما يجعل كتابة الرواية وقراءتها في حاجة إلى خبرة ودراية واسعة؛ يقول فرج الحوار: "الإبداع حرفة، والحرفة تستدعي في المقام الأول دراية وصنعة وإلماماً بالأعراف والأحكام" (22). ومن خلال هذه الاحترافية التي يلح عليها فرج الحوار في أغلب أعماله الروائية، وبخاصة في رواية "في مكتبي جثة" تتجلى علاقته بنظيره المجرد أو الضمني، والذي خرق هذه الخاصية ليتجلى داخل النص كذات متعددة في ذوات ممثلين تجمع بينهم حرفة الرواية، ورؤيتهم للعالم، والتي تتميز بالنزوع نحو النقد والسخرية والتعاليم، وتعزى هذه الرؤية للمؤلف الضمني باعتباره وعياً نصياً بانياً يمثل بصمة خاصة تميز أعمال فرج الحوار الروائية. ويعد عبد الحميد الكاتب أقرب هؤلاء الممثلين إلى شخصية فرج الحوار، فهو نظيره المجرد من حيث تموقعه داخل النص وخارجه كهيئة نصية، وكعلامة تشير إلى حضوره في التاريخ الثقافي العربي؛ وإن كانت هذه المماثلة لا يجب أن تتجاوز مستوى الملائق الدينامية التي يمكن أن تقوم بين الهيئات الأدبية المجردة والواقعية التي تقوم بينها روابط إشارية على مستوى العمل الروائي تتجاوز أية مرجعية سوسيوثقافية.

على الرغم من أن المؤلف المجرد بعد هيئة أدبية ضمنية، وأن كل تجل لها يجب أن يتحقق من خلال السارد الذي يلف صوتته كل الأصوات المضمرة في النص. فإن فرج الحوار -الكاتب الواقعي- الذي تعود أن يستيبح حياض نصوصه في شكل أنا غازية نجده في هذا النص يتخفى وراء كل الأقنعة التي يصنعها بوصفه عاملاً منشطاً ومحفزاً أو مستقزاً يلتبس بكل الذوات والممثلين من أجل تمرير أطروحته الجمالية، التي تقوم على المخاتلة والخرق والجدل والمحاكيات العرفانية، والتي لا تؤمن بوجود شكل روائي أو قصصي نموذجي، وإنما بوجود أشكال متحوّلة تصل إلى حد المفارقة والمباغته بكل ما هو غير متوقع، وفي هذا السياق يقول: "أما النص فالمسالك فيه عدة، وفيه أنماط للقول والأعيب ليست من شارات الحقيقة التي تأخذ القلب خشوعاً وإسلاماً" (23) يضاف إلى ذلك تبني فرج الحوار اتجاهها في الكتابة الروائية يقوم على الابتداع والتحوّل، ويرفض أن يكون أحد سدنة الكتابة الروائية، ويرى أن الكتاب ليسوا أكثر من "كائنات لغوية لا غير" (24). وهذا الموقف يضمن نوعاً من الالتباس على علاقة المؤلف الواقعي بالمؤلف المجرد، الذي يمثل الأنا الثانية أو العميقة وغير المباشرة للمؤلف الواقعي؛ وذلك أن المؤلف الواقعي وهو بيدع عمله الروائي بيدع في الوقت نفسه ترجمة متعالية لذاته (25)، كذات مبدعة وليس ككينونة اجتماعية ذات صلة مباشرة بما هو يومي في حيات الناس وربما يكون فرج الحوار قد وجد هذه الكينونة في السنن الرمزي والثقل في لشخصية عبد الحميد الكاتب التاريخية والتي ما تزال تمارس حضورها في الذاكرة الثقافية العربية كمتبدع لطريقة في الكتابة الفنية.

2 - العنوان:

يتوسط خطاب العنوان في رواية "في مكتبي جنة" لفرج الحوار الصفحة الأمامية للكتاب متبوعاً بكلمة "رواية" التي تحيل على الخطاب الأجناسي الذي ينتمي إليه الكتاب، وكأن الكاتب يشير بطريقة ما إلى أن هذه الرواية لا تنتمي للشكل التقليدي للرواية، كونه يسعى من خلال احترافه للكتابة الروائية - إلى تكوين شكل قصصي (أو خرافي في مصطلحاتي) لا يكون بالضرورة استعادة حرفية للشكل الاصطلاحي " (26) وهذا النزوع المدولي لا يتوقف عند الخصائص الأجناسية لما ينجزه من أعمال روائية، كون الرواية أصبحت شكلاً مفتوحاً يراوغ انفلاجه (27) بوسائل شتى؛ وإنما يشمل مجموع عناصر البنية التكوينية للنصوص الروائية؛ ويأتي في مقدمتها العنوان الذي يروغ عن الوظيفة التمييزية لحساب وظيفتي التحريض والإشهار إلى درجة يتعمق فيها الإحساس لدينا بأننا مقبلون على قراءة رواية بوليسية من نوع الرواية السوداء، وبخاصة وأن الكاتب قام بتأثيث غلاف الرواية بما يقوي الاعتقاد بأن هذه الرواية من جنس الأدب الموازي أو الشبيه *la paralittérature* أو من الأدب المضادة *les contre- littératures* على اعتبار أن مصطلح الآداب المضادة يحيل على نوعين متميزين من الأحداث الأدبية؛ أحدهما يتعلق بسيرورة المعارضة وإعادة النظر في الأدب، انطلاقاً مما نستشعره على مستوى عمل الكتاب من آثار الجدة والخرق والتجاوز كـ "المسرحية الجديدة، والرواية الجديدة، والنقد الجديد"، أو على مستوى التعليم كالحديث عن أزمة الدراسات الأدبية. وثانيهما يتعلق بوجود قطاع من الإنتاج الأدبي مهم جداً من الناحية الإحصائية، ولكنه لم يحتل عادة سوى

مكانة هامشية، وهو ما تكشف عنه التعابير المستعملة في هذا الموضوع كالأدب السوقي والموازي والجماهيري ... الخ (28). والمهم في هذا الموضوع هو أنه علينا كقراء "أن نفكر مبدئياً بأنه يجب المبالغة في تقدير أزمة الأدب وتعليمه ولهذا علينا أن نتلاءم مع حساسية الظاهرة التي يدعوها روزونبورغ Rosenberg تقاليد الجدة les traditions du nouveau (29). هذه التقاليد التي يحاول فرج الحوار أن يكرسها مبدأ يميز شعريّة الكتابة الروائية عنده.

وقد تجسد هذا التأثيث لفضاء الفلاف في توزيع ثلاثة ألوان هي الأبيض والأحمر والرمادي داخل اللون الأسود الذي يشكل اللون المهيمن مطلقاً على الفلاف، أي أنه داخل فضاء السواد الذي قد يحيل في علاقته بمضمون العنوان ذي اللون الأحمر إلى جنس الرواية السوداء التي تجمع داخل المتخيل البوليسي بين الجريمة والرعب والعتمة، ويزيد من تكريس هذه القناعة لدينا الصورة الرمادية المصاحبة للعنوان فهي أقرب إلى ومضة رمادية غير محددة لشبح جثة تولد داخل فضاء السواد والعتمة، حيث تكاد هذه الصورة الرمادية غير المحددة الملامح أن "تزاحم الكلمة وتضايق اللغة في أهم وظائفها" (30)، والمتمثلة في التعيين والإيحاء.

وقد أسهم تجاور العلامة الأيقونية والعلامة اللغوية في إنتاج رسالة مشفرة un message codé، بقدر ما تصرح وتعلن تلمح أيضاً إلى وجود سر أو لغز أو قضية ما تتعلق بوجود جثة في مكتب المؤلف يتحتم على القارئ الكشف عنها من خلال تلقي النص وقراءته قراءة استكشافية مستقصية ومتحرية تنطلق من هندسة النص ومعماريته، جاعلة منها خصائص تشكيلية وبنوية بإمكانها تشبيه وإيقاظ نظام التأويلات الممكنة والمتعلقة بالاستراتيجية النصية، التي تقوم على المخاتلة والإيهام، وتتجلى هذه الاستراتيجية في استعارة معمار الرواية البوليسية، وكأن الغاية من وراء ذلك الإشارة إلى أن كل رواية يمكن أن تكون رواية بوليسية، وأن الرواية البوليسية ذات علاقة ما بالراية العرفانية لاستناد كليهما إلى قاعدة فكرية تأملية un socle spéculatif، تقوم على فعل الجدل والتحري والمحاكاة، بالإضافة إلى أن الخطاب البوليسي - خاصة في العالم العربي - لا يقدم صورة مشرقة عن الشرطة بقدر ما يعمل على تشويه هذه الصورة التي تصبح مقترنة بالعنف والصوصية، ويعد هذا التوجه أحد المقاصد التي تحاول رواية "في مكتبي جثة" إبلاغها بطريقة ما إلى القارئ، ولو كان ذلك عن طريق المبالغة في التخيل والحرفية الروائية، التي بإمكانها أسطرة المتخيل وتحويله إلى واقع، حيث يولد الحقيقي والمجسد من رحم المتخيل الورقي المجرد؛ ويشكل تقسيم نص الرواية إلى جزئين: كتاب الفاجعة، والتحقيق، عتبتين يمكن أن نلج من خلالهما إلى فضاء المتخيل البوليسي؛ هذا المتخيل الذي بقي مجرد مشروع هذيان لحكاية غريبة، يتمركز نظامها العلائقي والتصوري حول جدل الخطابات الواصفة لموت الشخصية الروائية وكذا موت المؤلف نفسه، والتداخل القائم بين السردى وشبه السردى، وبين المتخيل والواقعي، وهو ما جعل رواية "في مكتبي جثة" لونا من ألوان بلاغة المواجهة بين ما يفكر فيه المؤلف الواقعي وبين ما يريد أن ينجزه نأثبه السارد الخيالي على مستوى المتخيل الروائي، حيث ينتصب الحضور الغازي للمؤلف في صورة الراوي المحترف الذي يدير حواراً عرفانياً مرة وسرداً تخيلياً أخرى بين فئات مختلفة من شخصيات الرواية، يكشف من خلال موارياته التهكمية عن عدم استقرار جمالي وقيمي بين ما هو سردي وما هو معرفي / خطابي، أي بين رؤية العالم والقدرة على إعادة إنتاجه من منظور يثير الكثير من الجدل حول مدى صفاء هذا

الشكل الروائي المتوقع داخل فضاء من الشرح والتفسير يجعل منه نونا من النوان التداخي المتبادل بين ما هو سردي وما هو معرفي يتصل بجماليات الكتابة والتحرير .

3 - ما بين العناوين الداخلية :

يبرعم العنوان العام " في مكتبي جثة " داخل النص من خلال عناوين داخلية موزعة وفق استراتيجية ومعمارية متداولة في أعمال فرج الحوار الروائية، مثلما هي متداولة في الكثير من الأعمال الروائية العالمية، حيث ترد هذه العناوين في شكل رسائل موضوعاتية أو في شكل تعليقات تعد توسيما للعنوان العام، ولبنات أساسية يقوم عليها الصرح النصي، الذي لا يتجاوز كونه عالما هجينا تصطرع داخله الخطابات والآراء الواصفة، مشكلة لعبة متاهية تقوم على الإيهام المرجعي؛ فالرواية تقول شيئا وتريد أن تقول شيئا آخر⁽³¹⁾ وعبر القول المغلف بالرغبة ينجز الخطاب فعل التماهي بين المتخيل والمعرفي محققا حدا أقصى من المناورة والالتباس .

يشكل حضور هذه العناوين " إمكانية وليس حتمية "⁽³²⁾، إذ يمكن أن تغيب هذه العناوين، أو تتمحي، لتصبح مجرد أرقام لا تحيل سوى على نوع من تقدم وتطور المسار السردي العام للرواية، أو ربما قد يفسر غياب العناوين الداخلية في عمل روائي ما بصلة هذا العمل بالأدب الشفوي، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة مبرمجة على مستوى الاستراتيجية النصية، حيث يصبح من الصعب تجلي هذه العناوين على مستوى الأداء الشفوي⁽³³⁾. لذلك فإن أهمية العنونة الداخلية تكمن في علاقتها بالكتابة السردية التي تمنح للمحكي فضاء هندسيا إطاريا يشكل استمرارا لعلاقة التوازي والمصاحبة التي يقيمها فضاء المناصصه من خلال حضور مجموع العناوين النصية واستمرارها داخل النص، حيث يتسنى لهذه العناوين الداخلية أن توسع من وظائف العنوان العام، وتكرسها داخل النص، بخاصة تلك الوظائف المتعلقة بقراءة النص وتأويله، كالأوليفة التحريضية والانتباهية والإيديولوجية، حيث يستطيع القارئ من خلال علاقات الوصل أو الفصل بين العناوين العام والعناوين الداخلية، أن ينجز خطابا حول النص وآخر حول العالم، وذلك أن العنوان العام يعلن عن الرواية ويخفيها في الوقت نفسه بحثا عن تحقيق توازن بين قوانين السوق ورغبة الكاتب في القول⁽³⁴⁾، هذه الرغبة التي تتجلى من خلال " تطور ملفوظ مبرمج "⁽³⁵⁾ في شكل محك منقسم إلى جزأين وتذييل؛ يضم الجزء الأول كتاب الفاجعة ويتكون من خمسة فصول موسومة ب: الفصل الأول " يوم وقعت الواقعة "، الفصل الثاني " ليس للمسودات أسماء "، الفصل الثالث " يا لها من حكاية غريبة "، الفصل الرابع " المذنبون وحدهم يخشون الشرطة "، الفصل الخامس " إن كنت كاتبا فلماذا تشتغل حمالا ؟ "، ويضم الجزء الثاني : التحقيق، ويتكون من ثلاثة فصول موسومة ب : الفصل الأول " ليس لهم ما يكفي من الشجاعة للإمساك بمسدس "، الفصل الثاني " أقول لهم ماذا يا حيوان " الفصل الثالث " أي رواية هذه التي تبيع إزهاق روح بشرية ؟ "، ليأتي بعد ذلك التذييل مصحوبا بالآية 157 من سورة النساء " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "⁽³⁶⁾، حيث يكون بإمكاننا الإشارة إلى أن الكاتب تبنى استراتيجية مضللة، فإذا ما تجاوزنا عنواني الجزء الأول " كتاب الفاجعة " والجزء الثاني " التحقيق " اللذين يحيلان على بنية قبلية مجردة لنموذج الرواية البوليسية عمادها الجريمة والتحقيق؛ أما بقية عناوين الفصول فإنها لا تكاد تحيل على شيء محدد يرتبط بمكونات الرواية البوليسية بصورة عامة، أو

بالمسار التطوري لرواية "في مكتبي جثة"، إذا ما استثنينا بعض التواشج الذي يقوم بين بعض العناوين وبين البنية الموضوعاتية لرواية، والذي لا يتعدى كون هذه العناوين هي في الأصل عبارة عن ملفوظات سردية مقتطعة من جسد الرواية، وفق منظور وتقدير خاص، يوهم باعتبارية الاختيار الذي يكرس السلبية ويعلي من طاقة النفي، ويعمل على خلخلة وتقويض نموذج المحكي التقليدي.

وفي هذا السياق فإن الرواية الجديدة تتجزئ - على الأقل - وقعا مزدوجا من المعرفة، فهي من ناحية تشغل مجال المحكيّات الواصفة *les méta- récits* التي لا يشكل ضمنها المحكي التقليدي سوى مكانة ثانوية في مقابل ما تكشف عنه هذه المحكيّات مما لا يعد ولا يحصى في مجال المفاهيم الجديدة؛ وهي - أي الرواية الجديدة - تعارض - من ناحية ثانية - وتعمل على تقويض المحكي التقليدي الذي يقاوم من أجل البقاء في مناحات المحكي الواصف *le méta- récit* التي تتميز بالعنف والغموض، نتيجة النزوع الدائم لاكتشاف أسباب الوجود غالبا ما لا تكون مدركة، وهو ما يجعل سلطة امبراطورية المحكي اليوم في محل شك⁽³⁷⁾.

ويبدو أن رواية "في مكتبي جثة" لفرج الحوار تحاول استثمار هذا التوجه إلى درجة كادت أن تتحول إلى مجرد نشاط نقدي ومعرفي في مواجهة المحكي الذي تحول بدوره إلى فضاء متاهي تصطرع داخله الرؤى المتعارضة والتوقعات والأوهام، ويتشعب فيه الجدل ليشمل موضوعات شتى، تتناول علاقة الرواية بالسياسة وبموضوع الإرهاب وسقوط الأيديولوجيات، واستغلال النفوذ وتدهور القيم، والبذاءة واللصوصية وعنف السلطة ممثلة في أجهزة الأمن، وحرقة الكتابة، وما يتعلق باهتزاز سلطة المؤلف وموت الشخصية يقول الراوي "لم أعجب عندما بلغني خبر وفاة فريد التوزاني دون إذن صريح من سي عبد الحميد الكاتب، وحمدت الله أن جنيتي كارثة كهذه، خاصة بعد أن جاءت جثة فريد التوزاني لترقد بوقاحة على الموكيت وسط مكتب سي عبد الحميد، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الأرضية والسماوية، والدولية المحرمة للترويع والترهيب"⁽³⁸⁾، وقرّارها من الورقة البيضاء "ولما أفقت صباحاً وجدت الورقة بيضاء - ناصعة البياض بعد أن فر منها سفيان"⁽³⁹⁾ أو موت المؤلف وموقف الكاتب والنقاد منه، والشائعات التي يخلقونها فتحول هذا الموت من مجرد حدث جمالي يتعلق بنزعة "الكتابة لتدمير كل صوت وكل أصل، فهي هذا الحياض وهذا المركب أين تهرب ذواتنا؟ إنها السواد والبياض أين تضع كل هوية بدءا بهوية الجسد الذي يكتب"⁽⁴⁰⁾، إلى حدث واقعي ذي خلفيات سياسية يثير الكثير من الجدل، ويفتح شهية المتقولين والمزايدين.

والملاحظ أنه بالإضافة إلى سطوة الحدود بين ما هو سردي تخيلي وما هو من مشمولات جماليات الكتابة والمعرفة السردية، فإن رواية "في مكتبي جثة" تحاول أن تقيم علاقات غير مألوفة مع القراء تتجاوز حدود البحث عن المعنى، إذ لم يعد الكشف عن المعنى غاية في حد ذاته، ولا هو من مقاصد هذه الرواية التي تسمى إلى إشاعة حس المفارقة وجعله أثرا يعاش أثناء تجربة القراءة؛ بل حدثا فائقا، ومعنى يتأسس في القراءة وليفتح لنا مفاخذ على عالم غريب نستطيع حينئذ فهمه، كما نستطيع من خلاله رؤية ما لم يوجد أبدا (41) ولا يمكن أن يوجد خارج المتخيل السردى للنص. هذا المتخيل الذي يشيد عالمه على جماليات الوهم والاختلاق، والتعارض بين ما يفكر فيه المؤلف وما ينجزه الراوي الخيالي على مستوى المسار السردى، حيث ينشأ تعارض آخر بين هيئات السرد حول ما يحدث من تحول وانتقال من مستوى العلامة المجردة الحاضرة على مستوى

الكتابة والمقنعة تقنيا فنيا يجعل منها ممثلا على مستوى المسار السردى أو شخصية روائية ذات كينونة ورقية لا تتجاوز حدود الأثر أو الصدى *un effet du personnage* الذي يبقى من الشخصية الواقعية على مستوى النص، حيث يتحول هذا الأثر المجرد إلى كينونة مجسدة أي من كونه علامة مكتوبة إلى علامة أو كينونة مخلوقة متحدية لسلطة خالقها ومحملة إياه عبء وجودها وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات قانونية، وهو ما دفع الكاتب إلى التذكير في الطريقة التي يمكن أن تخلصه من مسؤوليته هذه الجثة التي ترقد وسط مكتبه دون إذن منه وقد عمد المؤلف المجرى عبد الحميد الكاتب إلى التفكير في حلول تخرجه من هذه الورطة؛ تمثل الأول منها في إمكانية نقل الجثة في جناح الظلام خارج بيته ووضعها أمام منزل أحد خصومه من النقاد مع ما يمكن أن يعترضه من مفاجآت إذا ما اكتشفت الشرطة أمره. أما الحل الثاني فيتمثل في إمكانية استدعاء الشرطة وإعلامها بأمر الجثة؛ يندرج هذا التصور ضمن الجزء الثاني من الكتاب والمخصص للتحقيق، إذ يقوم المؤلف ببناء حوار سنجالي عنيف بينه وبين ضابط الشرطة (الكوميسار)، حيث تتم إدانته بقتل صاحب الجثة وقتل كل أفراد أسرته بعد التحقيق في الموضوع واكتشاف كل ملبساته. ليتدخل بعد ذلك صوت السارد معلنا بأنه "ما كان للموضوع أن يحسم بغير هذه الطريقة لو جازف سي عبد الحميد الكاتب وأخطر الشرطة فعلا بموت هذا الذي يدعى فريد التوزاني، ولكنه مات أو انتحر قبل أن يقرر سي عبد الحميد إثبات اسمه على الورق، وانتقل من الورق إلى أرضية المكتب بكيفية ما" (42)، ويستمر هذا للصوت في الفصل الثالث، الموسوم ب"أي رواية هذه التي تتيح إزهاق روح بشرية لا" مقدما تصورا آخر لما يمكن أن توول إليه الأمور "لو جازف سي عبد الحميد الكاتب فعلا فأخطر الشرطة بهذا الحادث الفريد من نوعه، واتضح فعلا أن زوجته وأطفاله قتلوا، لانتهى به الأمر إلى الموت شنقا، لأنه لن يكون من اليسير إقناع المحكمة برواية سخيفة مفادها أن كائنا من كلمات مات في محل - من كلمات هو الآخر - يفترض أنه عرقه نومه، ثم تحول منه إلى مكتب كاتبه" (43) ثم يتواصل بعد ذلك تيار الوعي في جريانه الاستباقي التنبؤي مقدما تصورا آخر ينقل الأحداث إلى المحكمة ليكشف من خلال عمليات الاستجواب والتحقيق ~~الاستباقي~~ عن إسقاطات الواقع الخارجي وما يهوي به من أحداث سياسية تجعل هذا العالم المتخيل الذي يقوم على التوقع والاستباق عالما غريبا ومقلقا وغير عادي، وهو توجه في الكتابة الروائية الجديدة يحاول أن يستقطب ~~القارئ~~ ويشده إلى النص بحيث ينهي ما قبل النص، باعتبار النص بحثا عن

شيئ ما لم يوجد إلا بعد الانتهاء من الكتابة" (44) وهو تصور يشكل تخطيطا مسبقا يستند إلى إمكانية إقامة تعارض ما بين سلطة المكتوب وتجزير انغلاق ~~النص~~ بطريقة عجيبة شبيهة بالذهان، تجعل الكتابة تلد أسطورتها الواقعية، وتحول التصورات والتوقعات إلى وقائع تتم من خلالها المواجهة السجالية مع الواقع، حيث تتم تمرية بعض الأجهزة الساهرة على الأمن وتطبيق القانون بصورة مفارقة تكمن بلاغتها في استدعاءاتها لبعض الممارسات اليومية المتعلقة بالرشوة واللصوصية والعنف وسوء استعمال السلطة، وإعادة إخراجها وتركيبها انطلاقا من تصور بازانويكي يجعل من الشك والإيهام طريقة خاصة في رؤية العالم وإعادة إنتاج الواقع.

4 - التمهيد والتذييل :

يشكل التمهيد والتذييل عتبتين نصيتين قارتين - تقريباً - في جل أعماله الروائية على غير ما هو جاز عند غيره من الروائيين العرب، ويعود هذا التقليد عنده إلى تبنيه لشعريّة خاصة تقرب فيما بين المتخيّل الروائي والكتابات العرفانية التي تولي أهمية خاصة للخطابات الواصفة التي تأتي في شكل تعليقات استباقية أو ملحقة بالكتاب في شكل ذيول وحواشي شارحة وهو ما طبع روايته "الموت والبحر والجرذ" و "التبيان في وقائع الغريبة والأشجان" بخاصة فيما يتعلق بالتمهيد أو التحذير، حيث نجد المؤلف يحاول أن يقدم توجيهات متعالية ذات صبغة تعليمية وكأنه يريد أن يعقد حفلاً مع القارئ ضد عنف الكتابة وتمرد الهيئات النصية والمخلوقات الورقية ضد مبدعها وخالفها وهو ما تجسد فعلاً في رواية "في مكتبي جنة"، ولذلك وجدناه يتخلّى في هذه الرواية عن استراتيجيته القديمة ليتحول التمهيد إلى محكي إيطاري يسبح النص وينغمس في جدل ذي صبغة انتقادية ساخرة يتداخل فيها ويتقاطع الجمالي بالسياسي من خلال ما دار من مناقشات حول علاقة الرواية بالسياسة، وما شاب النقاش من عنف واتهامات متبادلة بين الشخصيات الحاضرة والمشاركة في إنجاز المحكي / المهد للنص، والذي لم يكن أكثر من تجل مشهدي أشبه باللقطة السينمائية؛ يلعب دور القاذح المهد والمحفز على القراءة والتلقي لما سيأتي في النص من توسعات غير متوقعة مما هو مختلق من الأحداث والعوالم السردية التي يعد خطاب التمهيد منطلقاً لها، حيث تكشف العلاقات التي تقوم بين عالم النص والعالم المحيط به والمهد له عن سيرورة في الموضوعات وعن تواصل بين الذوات في العالمين مع اختلاف الأدوار على مستوى الهيئات المنجزة للسرد؛ حيث يتكفل عبد الحميد الكاتب بدوري السارد والمؤلف المجرّد في المحكي الإيطاري، بينما تشمل شبكة العلاقات داخل هذا المحكي بالإضافة إلى خطاب السارد خطابات الممثلين، وهم مجموع الشخصيات التي أنجزت البرنامج المهد للمسار السردية للنص الروائي، وعبرت من خلال كونها صيفاً بديلة يمنحها التخيل لمعنى الحياة عن رؤية خاصة تكسر مبدأ التعارض والاختلاف وقد اقتضى المسار السردية قيام مواجهات سجالية مباشرة بين الذوات داخل فضاء المحكي التمهيدي، وهم سي الشاذلي العجمي وحمادي الجيلالي وسي الفاضل التائب، وسي عبد الحميد، وسي حافظ العتيقي، وكان موضوع الجدل والخلاف يتناول علاقة الرواية بالسياسة وعلاقة الكاتب بالسلطة، وقد انتهى هذا المشهد السردية بمواجهة عنيفة بين حافظ العتيقي وسي حمادي الجيلالي، نقلها خطاب السارد في شكل استعادة زمنية لأحداث ماضية توحى بنوع من الحميمية على الرغم من الخلافات الصدامية التي تميز مواقف ورؤى هذه المجموعة من الأنتلجنسيا التونسية، يقول عبد الحميد الكاتب " وكان ذلك آخر العهد بحمادي الجيلالي وبلقاءاتنا الأدبية الأسبوعية في مقهى الواحة " (45).

يشير انتهاء المحكي التمهيدي الذي جاء مذيلاً باسم الكاتب / السارد عبد الحميد الكاتب، وبالإشارة إلى المكان "تونس" والزمان في "2002/4/12" على العلاقة المقامية التي حافظ خطاب التمهيد عليها أي الذات والزمان والمكان "أنا، الآن، هنا"، وكأنه من خلال الإحالة المقامية يحاول أن يقيم علاقة دلالية ترتبط بسياق المقام، ولكنها في حقيقة الأمر علاقة زائفة لا يمكن أن تحيل إلا على ما هو مختلق وإيهامي من عوالم التخيل التي تستمر على مستوى النص في تشييد مواجهات مفتعلة، تنتقل فيها وظيفته السرد من عبد الحميد الكاتب

إلى الشاذلي العجيمي، حيث يصبح عبد الحميد الكاتب ممثلاً في محك منشطر ومتداعي، يتميز السرد فيه بهيمنة الخاصية الاستباقية التي تقوم على التأمل والتبؤ وتعلي من الحس البارانونياكي، وهو ما يجعل من المتخيل الروائي أشبه بالكوابيس المزعجة؛ بخاصة وأن الهوامش الواردة في أسفل بعض الصفحات تحاول أن تركز نوعاً من الوعي المضطرب الذي يزيد من تعميق إحساس المفارقة والتناقض بين ما يقوله النص وما يقوله الهامش؛ فالنص يوجه الإتهام إلى المؤلف "كان هذا الوغد يحلم بقتل زوجته منيرة" (46)، أما في الهامش فإن فريد التوزاني "صاحب الجثة والشخصية الورقية يصبح متهما بإمكانية قتل منيرة، التي نخال أنها زوجته وليست زوجة المؤلف كما ورد في النص" كان فريد التوزاني يحلم بقتل منيرة بعد أن بات موقناً أنها أصبحت عشيقاً للمولدي زوجها السابق، وكان يمني النفس بذبحها من الوريد إلى الوريد، ثم بفتح بطنها ليتأكد مما إذا كانت حاملاً أم لا" (47). والمعروف أن وظيفة التهميش تعد وظيفة مرجعية إحصائية تفسيرية، لكنها تحولت إلى وظيفة إيهامية تثير الإحساس بالالتباس وتعمل على تكريسه كقيمة من قيم الرواية الجديدة.

أما التذييل فقد جاء ليعمق التناقض الذي كرسه النص بين الجمالي والتخييلي وليفسح المجال مرة ثانية أمام الجدل والمباحكات التي كان فضاء التمهيد منطلقاً ومسرحاً لها، ليتوسع النقاش متخذاً من مقولة موت المؤلف موضوعاً للتداول ولإبداء الرأي في موضوعات تشغل بال المثقفين التونسيين، من الأدباء والنقاد؛ كالأدب والسياسة والتدين والإرهاب والسلطة والملاحظ أن فرج الحوار تبنى في التذييل إستراتيجية تقوم على إعادة استثمار الواقعة كما يقدمها التخيل، حتى ولو كان الأمر يتعلق بما هو مفترض وغير متحقق على مستوى البرامج السردية التي تتجزأها الذوات والهيئات المنتمية إلى العالم المتخيل، والمسهمة في تشييده، حيث نجده اتخذ من موت المؤلف عبد الحميد الكاتب منطلقاً لإعادة بحث الحوار الذي ما كاد يبدأ في التمهيد حتى توقف وانقطع بسبب المواجهات الصدامية بين الهيئات والذوات السردية المسهمة في إنجاز المحكي التمهيدي، والتي أعيد بحثها وتشغيلها في التذييل بطريقة تجعل النص مسجياً بمحيط من المحكيات الواصفة التي تستعمل السردية وشبه السردية بطرائق ملتبسة، يتداخل من خلالها العرض والتشخيص بما هو معرفي وجمالي، ويعلو فيها الجدل والمعارضة فيتشتت السرد وتتضارب الآراء حول إعدام المؤلف أو موته، وتكثر الشائعات إلى درجة يصبح فيها السرد لونا من ألوان الهذيان الذي يستمر جريانه متدفقا ومتضاربا فيما يكشف عنه في كل مرة من أحداث جديدة تتعلق بموت المؤلف، هي أقرب إلى الشائعات، يقول الراوي: "وتؤكد الشائعات أن عبد الحميد الكاتب مات بالفعل ولكنه لم يموت إعداما، وإنما مات انتحارا، وأن ذلك تم خارج البلاد، وبالتحديد في العاصمة الفرنسية، والمجلات الغربية المعروفة تحدثت بإطناح عن هذا الأمر (...) إلا أن الحقيقة أن عبد الحميد الكاتب قد يكون قام بعملية استشهادية، وأن هذه العملية تمت في مكتبة جورج بومبيدو الشهيرة"

(48)

ومهما يكن من أمر فإن هذا الاختلال الوظيفي والقيمي الذي رافق زوال الحدود بين السردية والخطابي في رواية "عبي مكتبي جثة" أدى إلى توزع الأحداث بين التخيل والإيهام، وكأن الغاية من وراء هذا الالتباس - الذي يشكل إيقاعاً خاصاً داخل نص الرواية وبخاصة ما تعلق منه بموت المؤلف - تتمثل فيما يمكن أن يقوم من موازاة بين ما يشير إليه الاستشهاد القرآني - المقترض من سورة النساء، الآية 157 - من التباس فيما يتعلق

بموت عيسى عليه السلام، وبين ما يشير إليه التذييل من التباس فيما يتعلق بموت المؤلف، حيث جاء هذا الاستشهاد ليصل نصا بنص، لا يوجد بينهما ما يبرر هذا التجاور أو التحاور، كون النص المقدس (القرآن) جاء ليكشف عن معجزة عقدية، أما النص المتخيل أو المندس فقد كانت غايتها لغواية والإيهام، والسعي من أجل تحقيق حد أقصى من الوقع الجمالي

5 - الإهداء:

يندرج خطاب الإهداء - عادة - ضمن خطاب المجاملات، ويفترض أن يتضمن لونا من ألوان الاعتراف والابح والحميمية والتقدير، لفرد أو جماعة أو هيئة واقعية أو رمزية، لكن فرج الحوار الذي تعود على ممارسة المدول والخرق اللامتوقع لأفق انتظار القارئ في جل أعماله الروائية - تقريبا - لا يجد حرجا عندما يتوجه بالإهداء إلى عبد الفتاح سعيد؛ وأعتقد أن هذه الشخصية الاعتبارية ليست سوى القارئ النموذجي، الذي بإمكانه أن ينقذ الرواية من أية ورطة أو من أي مأزق يمكن أن تواجهه، فهو من يستدعيه المؤلف إلى داخل نصه، كونه طرفا في عملية الإرسال والتلقي، والكفاءة التي بإمكانها معارضة المؤلف، والإسهام في تشييد حوارية ممكنة، وبطريقة ضمنية بين فعل الكتابة وفعل القراءة والتأويل، وهي إحدى عادات فرج الحوار التي جاء الإهداء ليؤكد لها، وليتخفى من خلالها وراء كل الأقتعة التي يصنعها.

الهوامش

- 1- G. Genette, Seuil, points, Seuil 1978, p7.
- 2- Op. Cit, p16.
- 3- Op. Cit, p9.
- 4-Iouri Lotman, la structure du texte artistique traduction par Anne Fournier et autres, Gallimard, 1973,P299.
- 5-Op.cit,p300.
- 6-Op.cit, p300.
- 7-Op.cit ,p30.
- 8 - انظر، د عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، ت. محمد بنيس، دار العودة، بيروت، ط1، 1980، ص 25.
- 9-G. Genette, Seuil, p11.
- 10-Op.cit ,p, 11.
- 11-Op.cit, p11.
- 12-Iouri Lotman , op.cit, p300.
- 13-voire Patrick Charaudeau, Dominioque Maingueneau, dictionnaire d'analyse du discours, ed Seuil 2002,p418.
- 14 - امبرتو إيكو، التأويل، بين السيميائيات والتفكيكية، ت. سعيد بن كراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط1، 2000، ص 43.
- 15 - المرجع نفسه، ص 43.
- 16- Jean Ricardou, Pour une théorie du nouveau roman, tel quel, Seuil 1971,p235.
- 17-Jaap Liutvelt, Essai de typologie narrative, Le point de vue librairie José corti Paris 1981 p22.
- 18-Op.cit, p25.
- 19 - بشير الوسلاتي، فرج الحوار الكتابة حرفة ومحنة ... (حوار، مجلة الحياة الثقافية، تونس / السنة 22، عدد 82، فيفري 1997، ص 53.
- 20 - عبد الحميد عقار، اللغة الروائية وآفاق التجريب والحداثة في الرواية المغاربية، ملتقى الروائيين العرب الأول، قابس / تونس، أوت 1992، دار الحوار - اللانقية، سوريا 1993، ص 211.
- 21 - بشير الوسلاتي، فرج الحوار، الكتابة حرفة ومحنة (حوار)، م.س، ص 56.
- 22 - المرجع نفسه، ص 55.
- 23 - المرجع نفسه، ص 56.
- 24 - المرجع نفسه، ص 56.
- 25-Jaap Liutvelt, Essai de typologie narrative ,p19.
- 26 - بشير الوسلاتي، م.س، ص 56.
- 27-W. Kryswski, Carrefours de signes , Mouton Paris 1981 ,p251.
- 28-Bernard Mouralis , les contres -littérature, P.U.F. 1975,p7.
- 29-Op.cit, p7,8.
- 30 - د. عبد السلام المسدي، ما وراء اللغة. بحث في الخلفيات المعرفية، مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس 1994، ص 80.
- 31-Michael Riffaterre, L'illusion référentielle , in littérature et réalité , ouvrage coll, Points, Seuil 1982, P91.
- 32-G. Genette, Seuil, p300.
- 33-Op.cit, P298.
- 34-Christiane Achour, Simone Rezzoug, Convergences critiques , Introduction à la lecture du littéraire, O.P.U Alger 1990,p29
- 35-Op.cit , p29.
- 36 - فرج الحوار، في مكتبي جثة، دار الميزان للنشر، حمام سوسة، تونس، ط1، 2004، ص 13 إلى 127.
- 37- voir Jean Ricardou, le nouveau Roman, points, seuil, 1990, pp154-154.
- 38 - الرواية، ص 41.
- 39 - الرواية، ص 40.
- 40-Roland Barthes, le bruissement de la langue Essais critique IV, Essais , Seuil 1984,p63.
- 41-Wolfgang Iser, L'acte de la lecture, théorie de l'effet esthétique , P. Mardaga Editeur Bruxelles. 1976, p44.
- 42 - الرواية، ص 116.
- 43 - الرواية، ص 119.
- 44 - الآن روب غرييه، الرواية بحث عن واقع لن يوجد إلا بعد الانتهاء من الكتابة، ضمن الرواية والواقع، ت رشيد بنحدو، منشورات عيون، الدار البيضاء، ط1، 1988، ص 34.
- 45 الرواية، ص 11.
- 46 - الرواية، ص 124.
- 47 - الرواية، الهامش رقم 6، ص 124.