

سيمولوجيا الخطاب الروائي (السيمائية)

(قراءة في رواية صوت الكهف) لعبد الملك مرتاض (*)

سيمولوجيا الخطاب الروائي (السيمائية)
(قراءة في رواية صوت الكهف) لعبد الملك مرتاض (*)

تمهيد

منذ ما يقرب من نصف قرن والدراسات السيمولوجية (السيمائية) تشهد توسعاً في كافة الاتجاهات. فالمؤلفات التي تبحث في العلامات وأصنافها أو تعالج موضوعات تطبيقية معينة طغت علي غيرها من الأدبيات. بل إنه بسبب شمولية هذا العلم بات من الممكن التطرق لأي مجال من زاوية سيمائية. كما أنه ظهرت عشرات المجلات المتخصصة، أشهرها مجلة الجمعية الدولية للدراسات السيمائية *Semiotica* ومجلة *Versus* الإيطالية و *Degres* البلجيكية و *Semiosis* الألمانية، بالإضافة إلي كثير من المجلات في اللغة والبلاغة وعلم الجمال التي تحتضن موضوعات متفرقة في علم السيمياء^(١). كل هذا قد يوهم أن السيمياء تجاوزت المرحلة التأسيسية وحلت معظم الإشكالات التي تعترض نموها، وأصبحت علماً راسخاً قائماً علي تعريفات وقواعد معترف بها يمكن تطبيقها بشكل نافع ومثمر علي أي مجال من مجالات العلامات. والواقع أن الأسئلة الجوهرية حول طريقة بناء هذا العلم بل وحول أصالته، مازالت مطروحة. إن شمولية علم السيمياء غير المحدودة، التي هي سر جاذبيتها، هي في الوقت نفسه حجرة عثرة في تقدمها وتطورها.

أهل من المجدي الانطلاق من تعريف عام للعلامة، ومن ثم تقسيم العلامات استناداً إلي هذا التعريف، أم لابد من البدء من دراسات عينية في كل مجال من المجالات علي حدة ومن ثم ملاحظة الخصائص المشتركة فيما بينها ورفعها إلي علم كلي؟ أو أيضاً هل ينفع أن تستعير السيمياء مفاهيمها من العلوم

(*) الدكتور / أحمد السيد حجازي - أستاذ البلاغة والتفسير المساعد في كلية الآداب

التي تعمقت في دراسة أكثر مجالاتها تطوراً وهي اللغات الطبيعية، فنكتفي بتبني مصطلحات النحو والبلاغة وحملها علي مجالات أخرى؟
ويبدو أن الدراسات التطبيقية التي تعالج التجليات السيميائية (السيمولوجيا) في الأعمال الروائية قليلة جداً، حتي وإن وجدت فإن القارئ العربي يلقي مشقة كبيرة في فهمها واستساغتها وفك رموزها ومصطلحاتها. فهو يفقد النقط الاستدلالية للمسارات العلمية التي قطعتها السيميائية، وقد خلق هذا الاقتنار بينه وبينها جداراً سميكاً يصعب عليه اختراقه لتحقيق التواصل العلمي. حتي ولو تمثل النقاد العرب النظريات السيميائية تمثلاً كاملاً وصحياً يبقـي الاشكال قائماً.

والحقيقة أن هذا الإشكال هو الذي دفعني وقادني إلي اختيار هذا الموضوع الصادر عن قناعتني بأن القطيعة بين القارئ العربي والتيارات البنوية والسيميائية تفسر بعض جوانبها بافتقار المكتبة العربية إلي الأصول العلمية التي مهدت لظهور السيميائية، ويعتبر إدراك هذه الأصول التي تنفرع إلي حقول معرفية متنوعة أساسية في خلق المرجعية العلمية التي استمدت منها السيميائية أجهزتها المصطلحاتية المتبدية بشكل واضح في التمارين التطبيقية.

هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل علي مقدمة ومبحثين:

الأول: تمهيدي، بعنوان (حول بعض مفاهيم السيميائية) تحدثت فيه عن مفهوم السيميائية، وموضوعها، وأشرت فيه أيضاً إلي خصائص المنهج السيميائي.
أما المبحث الثاني: فكان تحت عنوان (قراءة في رواية صوت الكهف لعبد الملك مرتاض) وهذه القراءة هي استنطاق لهذه الرواية، ومحاولة الكشف عن النظام الرمزي الذي يحكم أجزاء العالم الروائي الذي تعرضت له الرواية ومحاولة إبراز دلالاته.

هوامش التمهيد

(١) انظر : «حول إشكالية السيميولوجيا «السيمياء» ، د/ عادل فاخوري، مجلة عالم الفكر، الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثالث - يناير /مارس ١٩٩٦م، ص ١٧٩، ١٨٠. المبحث الأول .

حول بعض مفاهيم السيميائي

مفهوم السيميائية :

أجمعت مختلف المعاجم اللغوية والسيميائية علي أن السيميائيات هي العلم الذي يدرس العلامات، وبهذا عرفها كل من «كريماس»^(١) و «جون دوبوا»^(٢) و «جوليا كريستيفا»^(٣) و «جوزيف راي - دوبوف»^(٤) و «تودوروف»^(٥). وتعتبر السيميائيات علماً حديثاً بالمقارنة مع غيره من العلوم، ولم تظهر الملامح المنهجية لهذا العلم إلا مع منتصف القرن العشرين، وقد كانت ولادتها مزدوجة، كما يقول مارسيلو دا سكال^(٦) ولادة أوروبية مع العالم السويسري الذي يكتب في اللغة الفرنسية فرديناند دي سوسير (1857 - 1913) وولادة أمريكية مع الفيلسوف الأمريكي الذي يكتب في اللغة الانجليزية شارلز ساندس بيرس (1839- Charles Sanders Peirce) (1914م).

- فقد أشار " سوسير " إلي ولادة علم يدرس العلامات بقوله:

" يمكن أن نؤسس علماً يدرس حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، فيشكل هذا العلم جزءاً من علم النفس الإجتماعي وبالتالي جزءاً من علم النفس العام، وسنطلق عليه اسم «علم العلامات أو السيميولوجيا (من اليونانية Semeion - علامة) وسيمكننا علم العلامات من معرفة ماهية العلامات والقوانين المسيرة لها... " (٧).

- وفي الفترة نفسها حاول " بيرس " ابراز معالم هذا العلم الجديد دون أن تكون له معرفة بما تنبأ به سوسير^(٨) فدرس بيرس العلامة اللغوية من زوايا متعددة ، وأهم هذه الزوايا تكمن في اهتمامه الخاص بتصنيفها.

وتحت عنوان (تصنيف العلامات) يضع بيرس اصطلاح علم معرفة العلامات Semiotics لأول مرة في اللغة الإنجليزية الحديثة، ثم يتبعه بنظريته

الخاصة بهذا الفرع من أفرع المعرفة، فيوضح أن العلامة أو المفسرة Representamen هي شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما ، من جهة ما وبصفة ما . فهي توجه لشخص ما ، بمعنى أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة، أو ربما علامة أكثر تطوراً، وهذه العلامة التي نخلقها أسماها مفسرة Interpretant للعلامة الأولى.. ويربط بيرس كلا من الأشياء ومفاهيمها بواسطة عامل ربط، فالشيء الخارجي عنده هو الموضوع Object والمفهوم الذهني المجرد هو العلامة المفسرة Interpretant ، وعامل الربط الذي يربط بينهما هو الركيزة^(٩) . (Ground..) .

- وإلى جانب هذين الأصلين هناك منابع أخرى تتمثل في مجهودات «إرنست كاسيرر» Ernest Cassirer وخاصة في كتابه La philosophie des formes symboliques ومن آرائه، في هذا المجال أن اللغة الشفوية ليست هي الوحيدة التي تنعم بهذا الامتياز، امتياز التواصل، وإنما تنقسم مع سلسلة أخرى من الأنظمة التي تشكل مجموعها كون الإنسان، وهذه الأنظمة هي الخرافة والدين والفن والعلم والتاريخ، وليس العالم سوي تشكيل من هذه الوحدات^(١٠) .

وقد أسهم إيريك بوسنس Eric Buysens في هذه المجهودات بكتابه Les langages et les discours «اللغات والخطاب» الصادر في سنة ١٩٤٣ .

- ويضيف تودوروف إلي هذه المنابع ، الجهود المتمثلة في اتجاه اللسانيات البنيوية وروادها أمثال «هيلمسليف» Hjelmslev و «سابير» Sapir و «بنفنيست» Benveniste و «جاكيسون» Jakobson "وقد حاول هذا الاتجاه أن يهتم بالمنظور السيميولوجي مع تحديد مكان اللغة داخل الأنظمة الأخرى للدليل^(١١) .

هذه باختصار، أبرز المنابع التي تنبأت واهتمت بموضوع العلامة أو الدليل داخل الحقل اللساني المعاصر، وقد كان لها دورها الفعال في تأسيس السيميولوجيا وإبراز حدودها ومجال اشتغالها.

موضوع السيميائيات:

تهتم السيميائيات بالعلامة من حيث كنهها وطبيعتها، وتسعي إلى الكشف عن القوانين المادية والنفسية التي تحكمها ، وتتيح إمكانية تفصلها داخل التركيب. وقد أوضحت «جوليا كريستيفا» موضوع السيميائيات بقولها : «إن دراسة الأنظمة الشفوية وغير الشفوية ومن ضمنها اللغات بما هي أنظمة أو علامات تتمفصل داخل تركيب الاختلافات، إن هذا هو ما يشكل موضوع علم أخذ يتكون، وهو السيميوتيقا (من الكلمة اليونانية "semeion" س أي علامة»^(١١).

وقد لاحظ «جان مارتيني» J. Martinet. أن مختلف التعاريف حول السيميائيات تتضمن مصطلح "Signe" س علامة، وهذا مؤشر واضح علي أن موضوع السيميائيات هو العلامة كما ذكرنا^(١٢) فما هي أسماها؟؟ وكيف تؤدي معناها داخل السياقات اللغوية والاجتماعية؟

يعرف «سوسير» العلامة (أو الدليل) بقوله: «إن العلامة اللغوية لا تقارن شيئاً باسم وإنما تقرن مفهومها بصورة سمعية، والمقصود بالصورة السمعية ليس الصوت المسموع، أي الجانب المادي البحث منه، ولكنه هو الأثر النفسي الذي يتركه فينا، أو بعبارة أخرى التصور الذي تنقله حواسنا للصوت. وبالتالي فالصورة السمعية صورة حسية، وحين نصفها بالمادية قاصدين من وراء ذلك الجانب الحسي منها، فإنما نود مقابلتها بالطرف الثاني للعلامة الترابطية، أي المفهوم ، وهو عادة من طبيعة مجردة^(١٤).

ويوضح سوسير العلاقة بين «المفهوم أو التصور Concept والصورة السمعية "Image acoustique" س فهما مرتبطان معاً ارتباطاً وثيقاً ويتطلب أحدهما الآخر، والتأليف بينهما يعطينا: الدليل الذي يتوفر علي مكونين اثنين: الدال Signifiant والمدلول signifie ، وبالجمع بينهما يتكون المعني ، ويبحث دي سوسير عن طبيعة العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، فيصل إلي أنها رابطة اعتبارية. يقول : «وبما أننا نعتبر العلامة

هي المجموع الناتج عن اقتران الدال بالمدلول، فيمكننا أن نقول نتيجة لذلك: إن العلامة اللغوية اعتباطية، وحجتنا علي ما سبق أن ما يفهم من / أخت/ لا تربطه أية علاقة مع الأصوات المتتابة (أ - خ - ت) التي تشكل داله، إذ بالإمكان أن يمثل / أخت/ بأصوات متتابة أخرى، ولنا ما يقيم الدليل علي استنتاجنا في التباين الصوتي بين اللغات للتعبير عن المفهوم الواحد، بل في وجود اللغات المختلفة نفسها^(١٥).

وبهذا يصل سوسير إلي أول خاصية من خصائص العلامة اللغوية، حيث أن الرابطة بين شطريها (الدال والمدلول) هي رابطة اعتباطية، إذ لا يوجد منطق يربط بين أغلب الدوال ومدلولاتها، ويعني هذا أن النظام اللغوي هو مؤسسة اجتماعية - من حيث المفردات - وأن هذه الرابطة التي تربط بين الدوال والمدلولات هي ما تواضع عليه أفراد المجتمع.

ويتطرق دي سوسير - بعد ذلك - إلي الخاصية الثانية التي تتميز بها العلامة اللغوية، وهي خاصية (الطبيعة الخطية للدال)، فقد لاحظ أنه «يحدث الدال في الزمن، وفي الزمن فحسب، لأنه من طبيعة سمعية وله خصائص يقتبسها من الزمن، فهو: يمثل بعداً، ويقاس هذا البعد من منحي واحد: المنحي الخطي^(١٦)» .

كما تتضح الطبيعة الخطية للدال في أمر آخر، إذ إن الدال لا يصير دالاً إلا بالتعرف علي مدلوله - كما يري دي سوسير - وأن المدلول لا يتحدد إلا من خلال موقع الدال في جملة غيره من الدوال، ولا يعرف موقع الدال في جملة غيره من الدوال إلا بعد انتهاء الجملة، ولكي تنتهي الجملة اللغوية فإنها تحتاج إلي زمن.. لكي يتحقق المدلول وبالتالي تصوير الصورة السمعية دالاً.

ومثال ذلك: الجملة التي نقول: (ضرب خالد زيداً) حين نسمعها عبر الزمن، فإنه نقابلنا ثلاثة دوال: دال الفعل ودال الفاعل، ودال المفعول به، ولا يتحقق أي منهم إلا في السياق الذي وضع فيه، ولا يتحقق هذا السياق إلا بالزمن.

أما بالنسبة «لبيرس» فنراه يعرف العلامة أو الدليل بأنه: «عبارة عن شيء ما يعوض شيئاً معيناً بالنسبة لشخص معين، أي أنه يخلق في ذهن هذا الشخص

علامة معادلة، أو ربما علامة أكثر تطوراً، يسميها بيرس «مفسرة» Interpretant للعلامة الأولى.. إن العلامة تنوب عن شيء ما، وهذا الشيء هو موضوعتها Object وهي لا تنوب عن تلك الموضوعية من كل الوجوه بل تنوب عنها بالرجوع إلي نوع من الفكرة التي أطلق عليها بيرس «ركيزة» Ground المصورة (١٧).

فمن خلال المحاور الأربعة التي حددها بيرس :

١- شيء ما. ٢- ينوب لشخص ما.

٣- عن شيء ما. ٤- من وجهة ما، وبصفة ما.

تتضح البنية الثلاثية للعلامة، فالمحور الثاني يعني (المتلقي) الذي يلقي عليه بيرس اهتماماً خاصاً، بوصفه أحد عناصر العملية الخاصة بالاتصال، أو أحد عناصر بنيه العلامة، إذ أنه حامل المحور الأول - المفسرة - ، أما المحور الثالث فهو يمثل الشيء الخارجي (المادي أو المجرد)، المعروف هنا باسم الموضوعية. أما المحور الرابع فهو يمثل الركيزة التي تحدد الموضوعية بوجهة نظر ما وبصفة ما. وقد نفى بيرس إمكانية وجود (العلامة) خارج نطاق بنيتها الثلاثية : الموضوعية، والمفسرة، والركيزة.

وقد توصل «بيرس» إلي تقسيم العلامة إلي ثلاثة مستويات:

- الأيقونة : "Icone" وعرفها بيرس بأنها العلامة التي تشير إلي الموضوعية التي تعبر عنها، عبر الطبيعة الذاتية للعلامة فقط، وتمتلك العلامة هذه الطبيعة سواء وجدت الموضوعية أو لم توجد. صحيح أن الأيقون لا يقوم بدوره ما لم يكن هناك موضوعه فعلاً، وسواء كان الشيء نوعيه، أو كائناً موجوداً، أو عُرْفاً، فإن هذا الشيء يكون أيقوناً لشبيهه عندما يستخدم كعلامة له (١٨).

ويوضح مارتن أسلن مفهوم الأيقون بمثال شارح ، فيقول إن أبسط أنواع العلامة هو ذلك الذي يتم إدراكه فوراً، لأنه يمثل ما يدل عليه بوساطة صورة مباشرة لذلك الشيء، لذلك يسمي بالكلمة اليونانية الدالة علي (الصورة) Icon الأيقون، فالحمامات الصغيرة وكؤوس الخمر والأسرة في دليل السائح والأشخاص

المرسومين بجونلة أو بنظلون علي أبواب دورات المياه، كلها مرسومة أو فوتوجرافية لشخصيات تخبرنا عن شكلها. إنها كلها علامات أيقونية واضحة (١٩).

- المؤشر "Index"س وهو علامة تشير إلي الموضوعه التي تعبر عبر تأثيرها الحقيقي بتلك الموضوعه، فهي لا يمكن أن تكون، إذن، العلامة النوعية، لأن النوعية ماهية مستقلة عن أي شيء آخر. وبما أن المؤشر يتأثر بالموضوعه، فلا بد أن يشارك الموضوعه في نوعية ما، والمؤشر يقوم بالدلالة بصفته متأثراً بالموضوعه، فهو يتضمن إذن نوعاً من الأيقون مع أنه أيقون من نوع خاص، فليست أوجه الشبه فقط هي التي تجعل المؤشر علامة، وإنما التعديل الفعلي الصادر عن الموضوعه هو الذي يجعل من المؤشر علامة» (٢٠).

ويشير مارتن اسلن إلي أن العلامات المؤشرانية «هي العلامات التي تشير إلي شيء ما، مثل الأسهم في لافتات المرور أو الحركة التي أقوم بها عندما يسألني شخص ما: أين هو؟ وأشير بأصبعي في اتجاه الشخص المعني (٢١)».

- الرمز Symbole وهو العلامة التي تحيل إلي الشيء الذي تشير إليه بفضل قانون غالباً ما يعتمد علي التداعي بين أفكار عامة، ويطلق عليها «بيرس» اسم العادات والقوانين، وهي عنده أكثر العلامات تجريداً، وما يلاحظ، في هذا المستوي أن العلاقة بين الدال والمدلول أو المشار إليه هي علاقة عرفية وغير معللة، مثل البياض ودلالته علي الحزن أو الفرح. وهذا من الرموز التي تدرسها الأنثروبولوجيا (٢٢).

ومن أوضح الأمثلة التي تنطبق علي وصف بيرس لطبيعة الرمز (الميزان) الذي يرمز به عادة إلي العدل، وتكون الرابطة التي تربط بين الرمز كمفسرة والعدل كموضوعه هي مبدأ المساواة أو التساوي، حيث تشير إلي ذلك كفتا الميزان المتساويتان بوصفهما (الركيزة) التي توضح الوجهة والصفة الرابطة بين كل من (العلامة) و (الموضوعه).

وأما بالنسبة «لرولان بارت»، فقد لاحظ غموض مصطلح الدليل، نظراً لأنه لا

يقتصر علي حقل معرفي واحد، بل يمتد من اللغة إلي اللاهوت إلي الطب والسبيرنطيقا ومن هنا تكمن صعوبة تحديده، أو لنقل إن تعريفه أمر نسبي وخاضع لإجراءات الحقل المعرفي الذي يوظف فيه. ويجب أن نشير إلي أن «بارت» احتفظ بثنائية الدال والمدلول عند «دي سوسير» وأضاف إليها ما أدخله «هيلمسليف» من تفرعات علي كل من الدال والمدلول (٢٣).

خصائص المنهج السيميائي:

للمنهج السيميائي خصائص عامة عليها يتكئء، وبها يتميز، تحكم مختلف عناصره، وتطبع سائر أدواته المنهجية والإجرائية..

- أولي هذه الخصائص أنه منهج داخلي محايت (٢٤) ، ويعني ذلك أنه يرتكز علي داخل النص، باعتبار أن العلاقة التي تقوم بين العمل الأدبي ومحيطه الخارجي لا ترقى — حسب هذا النوع من النقد الذي يتشكل وينتشر في سياق ثقافي وحضاري موسوم بخصوصيات جوهرية — إلي مستوي تأسيس معني عميق للنص. وبالتالي، يتعين الركون إلي شبكة العلاقات القائمة بين عناصر الدال من حروف وكلمات وجمل.

ويظهر، مع النظرة السطحية، أن مبدأ المحايثة في غاية البساطة والوضوح، إلا أنه يثير إشكالات نظرية ونقدية وزعت ساحة النقد الأدبي إلي اتجاهات ومذاهب شتي. ذلك أنه يثير إشكالاً مرتبطاً بفضاء وجوده، إذ لم يتفق حول مكان المحايثة، فهل هي موجودة داخل البنيات النصية، وما علي الناقد إلا محاولة اكتشافها ووصفها وتوضيح أشكالها؟ أم أنها لا تتعدى الوجود الذهني النظري، ومن ثم فهي بناء يشيد من قبل العقل الإنساني؟؟ إن الأمر، في نظر كريماس، شبيه بالإشكال الوارد حول مبدأ «الديالكتيك»، فمع التسليم بوجود هذا المبدأ، يبقى السؤال مشروعاً حول مكان وجوده: هل يقع داخل الأشياء أم داخل الأذهان؟؟

وثاني خصائص المنهج السيميائي أنه منهج بنيوي، وهذا واضح من خلال الخاصية السابقة، كما أنه يبرز أثناء استقرار المصطلحات الفاعلة في هذا التحليل،

فلاهتمام بداخليات النص ما هو إلا توجه بنيوي، والحديث عن «البنية» و «البنية السطحية»، و«البنية العميقة»، و «النظام»، و «العلاقات»، كل هذه المصطلحات ازدهرت مع النقد البنيوي، واكتسبت كثيراً من الفاعلية.

أما ثالث هذه الخصائص، فإنها تتبع من طبيعة الموضوع الذي تدرسه السيميائيات - والسيميائيات الأدبية بوجه خاص - ، فمن المعلوم أنها تهتم بالخطاب في بعده السردي فتتجاوز بذلك، حدود الاهتمام بالجملة، باعتبارها أكبر وحدة لسانية كما تفعل اللسانيات. ففي الوقت الذي «تهتم فيه اللسانيات بأمر تكوين الجمل وإنتاجها أو القدرة الجمالية، فإن السيميائيات تهتم بموضوع الخطابات والنصوص وتنظيمها وإنتاجها.... أو بالقدرة الخطابية . ونتيجة لذلك فإن السيميائيات تتعت بأنها «نصية» (٢٥).

هوامش المبحث الأول

- (1) A.J Greimas et J.Courtés:
Sémiotique:dictionnaire raisonné de la
théorie de langage Ed: Hachette 1972.
Tome 1:p. 33.
- (2) Jean Dubois:dictionnaire du
linguistique librairie larousse 1973.
p. 434.
- (3) Julia Kristeva Le Langage cetinonna
coll. points. 1981. p. 292.
- (4) Josette rey-debove:Sémiotique Ed: puf.
1979. p: 129.
- (5) Todorov et ducrot:dictionnaire ency
clopédique des sciences du langage Ed.
du seuil. 1972. p: 113.
- (٦) أنظر: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، مارسيلود اسكال، ترجمة حميد
لحمداني وآخرين، دار إفريقيا الشرق، ١٩٨٩م، ص ١٧.
- (٧) دروس في علم اللغة العام، فرديناند دي سوسير، ترجمة عبد الرحمن أيوب.
في: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة - مدخل إلي السيميوطيقا ،
تحرير: سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد - القاهرة - شركة دار إلياس
العصرية ١٩٨٦، ص ١٤٩.
- (٨) انظر: الاتجاها السيميولوجية المعاصرة، مارسيلو دا سكال، ص ١٧.
- (٩) انظر: تصنيف العلامات، تشارلز ساندرس بيرس، ترجمة فريال جبوري
غزول في أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، ص ١٣٨.
- (10) Todorov et ducrot dictionnaire
encyclop édique p:116.
- (11) Ibid: p:117.

(12) Julia Kristeva: Le langage, cet
inconnu p: 292.

(13) Jean eMartinet: Clefs pour la
sémiologie Ed: Sechers . Paris. 1973.p:10.

(١٤) دروس في علم اللغة العام ص ١٥٢.

(١٥) المرجع السابق، ص ١٥٤.

(١٦) المرجع السابق، ص ١٥٦.

(١٧) انظر: تصنيف العلامات، تشارلز ساندريس بيرس ترجمة فريال غزول، ص
١٣٨.

وانظر: «دروس في السيميائيات، د. حنون مبارك، دار توبقال - الطبعة الأولى
١٩٨٧م.

(١٨) مجال الدراما، مارتن أسلن، ترجمة سباعي السيد، القاهرة: إصدارات
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ١٩٩٢، ص ٥٩.

(١٩) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

(٢٠) انظر: تصنيف العلامات، بيرس، ترجمة فريال غزول، ص ١٤٢.

(٢١) مجال الدراما، مارتن أسلن، ص ٦٠.

(٢٢) «مدخل إلى السيميوطيقا»، سيزا قاسم وآخرون إصدار: عيون المقالات -
البيضاء، طبعة ١٩٨٦، ص ٣٣، ٣٤.

(23) Roland Barthes: Eléments de sémiologie
Communications N.4. Ed: Seuil. 1964 .
p: 107-108.

(24) Creimas et courtésj: Sémiotique p.: 18.

(٢٥) انظر: «السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسير، محمد إقبال
عروي، مجلة عالم الفكر، الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،
الكويت، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثالث - يناير/ مارس ١٩٩٦،
ص ١٩٥، ١٩٦.

المبحث الثاني

«قراء في رواية صوت الكهف لعبد الملك مرتاض»

الرواية هي سرد لمجموعة من الأحداث، ورصد لشخصيات ولعلاقات معينة تحكمها مجموعة من الروابط السردية التي تكون عالم الرواية. ولا يمكن الولوج إلي عالم الرواية إلا انطلاقاً من الرموز التي يشكلها السرد. وهذه الرموز ليست مفككة أو مبعثرة بل يحكمها نظام معين^(١). هذا النظام بإمكانه أن يكشف عن ايدولوجية النص وكيفية تواصله مع الواقع.

وهكذا يتحول مفهوم السرد من مجرد عرض لأحداث أو حالات (وضعيات) إلي نظام من التواصل، وإلي صياغة جديدة للواقع الذي ينطلق منه أو الذي يتكلم عنه^(٢). ويجب في البداية أن نميز بين المستويات السردية، وهذا تبعاً لأنماط الزمن وأنساقه المتواجدة مع زحم الرواية. هذه المستويات هي مستوي الواقع المعالج، كما أنها تعتبر أيضاً أحد مستويات القراءة، لأن القراءة هي علاقة مع اللغة، وعلاقة مع المعرفة، وفي الأخير علاقة مع الذات والخيال.

وعند تحديدنا لمستويات القراءة، فإننا نحدد ضمناً مستويات العمل الأدبي، لأن القراءة تتحكم فيها قوانين الكتابة. فنحن نقرأ النص القديم بقوانين الكتابة القديمة، لكن انتاجه في الوقت الحاضر غير مقبول، وهذا ما يسمى بمقروئية النص الأدبي^(٣). فالنص الأدبي إذن محكوم بقواعد معينة هي نفسها التي تحكم عملية الكتابة.

وهكذا فكل قراءة هي إعادة النظر في مجمل النصوص المنجزة حتي ذلك الوقت (أي زمن القراءة)، كما أنها استدعاء لذكريات عن عمليات قرائية سواء كان ذلك بطريقة واعية عن طريق الاحالات والاشارات وكل أنواع التضمين، أو بطريقة غير واعية تعكس مستوي النصوص وطريقة بنائها.

ورواية صوت الكهف لعبد الملك مرتاض هي عبارة عن هذه الحركة المزدوجة التي تعكس مساراً مزدوجاً، فهي قراءة للتراث الروائي العربي والإنساني وتحيلنا

إلى مجمل قراءات الكتاب من الطبيب صالح إلى رشيد بوجدره، إلى ألف ليلة وليلة، إلى نجيب محفوظ، كما أن تأليف هذه الرواية بيدي صلة وثيقة مع التراث الروائي العالمي، ومع الرواية الفرنسية الجديدة خاصة..، ويعيد تشكيل بعض أجواء روايات غابريال غارسيا ماركيز، وتبدو رواية صوت الكهف وثيقة الصلة بتقنيات الرواية الفرنسية الجديدة وإنجازاتها النظرية عند كل من «نتالي ساروت» و «ميشال بوتور» و «جان ريكاردو» و «ألان روب غرييه».

وهذه القراءة في رواية صوت الكهف هي استتطاق لهذه الرواية ومحاولة الكشف عن النظام الرمزي الذي يحكم أجزاءها ومحاولة إبراز دلالاته. وسننطلق في هذه القراءة من أصغر العلامات أو الوحدات لنصل في الأخير إلى البنية الكلية التي تحكم هذه الرواية، وسنراعي من ذلك أيضاً خصائص النظم وقيمه التعبيرية، وطرائق تشكّل المضامين الروائية.

النظام الرمزي والثنائيات الوظيفية :

من خلال القراءة في رواية صوت الكهف اتضح لنا طغيان بعض الأشياء بصورة مكثفة تجعل منها رموزاً حقيقية لها دلالات معينة. وهذه الأشياء قد تبدو من خلال القراءة الأولى مجرد أدوات لكن عند تواترها تتحول إلى ذوات فاعلة، وتكتسب قيمة دلالية معينة. وهذه الأشياء تعرضها الرواية في شكل سلاسل من الثنائيات الوظيفية، تمثل نظاماً يحكم هذه الرواية، ويضبط المسافة بين البطل والبطل المضاد، كما سيوضح عند حديثنا عن البنية الأسطورية.

وهذا النظام الثنائي نصادفه في كامل نص الرواية، ولعل هذا النظام قد جاء من طبيعة الرواية، لأنها تصور صراعاً بين فئتين: فئة محلية، وفئة غريبة، فئة المواطنين، وفئة المستعمرين.

وهذا الصراع جعل الرواية تتبني علي تصور ثنائي للأوصناع الراهنة، ومن هنا كان هذا النظام مائلاً في الأمكنة والأشياء، ويمثل نظاماً علامياً متكاملًا، حيث لا يكتسب هذا الشيء دلالاته إلا من خلال اقترانه بالشيء الآخر

الذي يكون معه وحدة ثنائية في مرحلة أولى، ثم ارتباطه بباقي الأشياء الأخرى داخل النسق الروائي في مرحلة تالية. ودراستنا للنظام الرمزي والثنائيات الوظيفية سنتناول الوحدات العلامية من ثلاث مستويات، ولكننا سنعمد إلى عدم فصل المستويات بعضها عن بعض، وذلك حفاظاً على تماسك النص الروائي. هذه المستويات العلامية لنظام الأشياء هي: النواة السيمية/ العلامية^(٤) وهي الدلالة الثابتة والمتواترة والتي تبقى حاضرة مهما تغير المحيط اللغوي والعلامي أو الوضع الحدوثي.

والسيمة الثانية هي السيمة السياقية *Sème contextuel* وتهتم بدراسة هذه الأشياء باعتبارها علامة ولكن في السياق اللغوي والسرد الذي وردت فيه^(٥).

أما المستوي الثالث والأخير فهو الذي يعمل على تعالق المستويين الأوليين، أي النواة السيمية والسيمة السياقية وهو ما يسمى^(٦) (*Sémème*). وهذه المستويات الثلاثة كفيلة بالقبض على طبيعة الشيء ووظيفته داخل النظام المدروس.

الصوت / الكهف:

يتكون عنوان الرواية من عنصرين لغويين، صوت/ الكهف. وهذان العنصران لهما علاقة وثيقة بمضمون الرواية. والصوت والكهف يحكما نوعان من العلاقات، فتارة يتحدان، وتارة ينفصلان، وهذا تبعاً للسياق الذي يرد فيه لفظ «صوت» خاصة. وهذا يفتر كون «صوت» جاء اسماً مجرداً من أداة التعريف (نكرة)، لأنه يتخذ سياقات عديدة ومصادر متعددة. أما العنصر الثاني «الكهف» فتراه يعرف بـ «ال» لأنه يرد دائماً في نفس السياق، وله وظيفة معينة في كل السياقات التي ترد فيها.

وعلى كل فالصوت يبدو كشيء مصدره الإنسان، ومحدثه الإنسان أيضاً. كما أن صوت قد يكون الهاتف الخفي. أي صوت الضمير، إلى غير ذلك من الدلالات.

كما أن فكرة الكهف «كمكان» أي قعر في صخرة كبيرة يتخذ دلالات زمانية لها جذور دينية وقصة أهل الكهف التي ورد ذكرها في سورة الكهف تدعم هذه الملاحظة، والمغزي منها هو البعث بعد الموت، وهو ما نلاحظه في رواية صوت الكهف، حيث يستيقظ أهل القرية، كما استيقظ أهل الكهف ليردوا الظلم والعدوان، ويحرروا أرضهم من قبضة المستعمر.

من خلال بداية الرواية نلاحظ أن صوت الآخر يطغي علي صوت الأنث (الذي يمكن اعتباره أنا متخفياً في صيغة المخاطب)؛ لأن الرواية قد اعتمدت علي إحدى تقنيات الرواية الجديدة وهي استعمال ضمير المخاطب (أنت) بدل الرواية الكلاسيكية التي تستعمل ضمير المتكلم (أنا) أو ضمير المخاطب (أنت).

تبدأ الرواية هكذا: «وأنت أيها الصوت الغريب، من أين مصدرك، لا تبرح تجلجل في الفضاء....»^(٧)

وطغيان صوت الآخر علي صوت «الأنث» له دلالاته الاستثنائية في هذا السياق، أي طغيانه عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً.

فهذا الصوت قد طغي علي كل الأصوات وجلجل في الفضاء ماحياً بذلك كل الأصوات الأخرى. ثم يكشف الكاتب طبيعة هذا الصوت. حيث يقول: «وأنت أيها الصوت الغريب.. الصوت الذي يحمل اسمك طافياً علي أمواج الهواء، والهواء الذي ظل يردد اسمك عبر الأزمان السحيقة. وهذه الأزمان التي رسمت حياتك علي وجه الأرض»^(٨).

وهذا الصوت الغريب الذي جاء محمولاً علي الأمواج يطغي علي الصوت المحلي ويخنقه. وهكذا يصبح بالنسبة له جرس انذار ويجسد كل المعاني الدنيئة التي يمكن أن يتصورها الإنسان.

إن الصوت في هذه الرواية يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها الشخص العامل، وربما استعمل الكاتب كلمة «صوت» بدل المسمى (الإنسان، أي جزء بدل الكل)، أي استعمل الدال بدل المدلول وذلك امعاناً منه في الاحتقار والتأفف من ذكر المدلول.

وهذا الصوت الآخر استطاع أن يوقف حركة الزمن وأن يتحكم فيها بقبضة من حديد، إنها «الأصوات التي جاءت مستترة، مستمرة داخل أمواج البحر الهادرة.. ظلت ناشزة كحشرة الموت،^(٩) لم ينسجم قط مع أصواتكم»^(١٠). هذه الجمل تبين لنا وجود نوعين من الأصوات في الرواية: صوت الآخر المدجج بكل أدوات القمع وآلات القهر، وصوت الأنت الذي لم يستطع الانسجام مع الصوت الأول نظرًا لطبيعة العلاقة العدائية بينهما.

إن صوت الآخر هو سلطة القمع والاستبداد، كما أنه الصوت الذي تمنع في حضرته الأصوات الأخرى، لأنه يخنقها بنقل حضوره: «أصواتكم تتعالي، منها ترسل جميع الأصوات، وإليها تعود. الأصوات التي تظل تشق أمواج البحر، كل الأصوات ظلت تتخافت، تتضاعل وتتلاشي وراء ذاكرة الزمن»^(١١). إن الصوت هو قوة التسلط والقمع بدون قانون؛ لأن له من القوة ما يؤهله لسلب الآخرين حريتهم: «وأبوك؟ ماذا تعرف عنه؟ تسمع الآخرين فقط يتحدثون عنه كالماضي الميت، كالزمن الضائع من قبضة التاريخ، أبوك.. وأبوك الذي استبد به الصوت.. وصوت أبيك الجهير الذي خنقته الأمواج المظلمة»^(١٢).

وهكذا، تصبح هذه الأصوات كأنها أصوات الذئاب وعلاقة المشابهة بينهما هي العداء المستمر للإنسان والسطو عليه عند غفلته «أصوات الذئاب والكلاب، أصوات ناشزة منكرة، توحى بالخوف»^(١٣).

وبما أن صوت الآخر قد طغى علي صوت «الأنت» فإن هذا الأخير يكتفي بالثناء والتهليل عند الحصول علي قطعة من الخبز يأكلها: «وتتعالى أصواتكم، والبشر والسعادة، والفرح والمرح»^(١٤) لأنه يوم الشبع الذي انتزع فيه الفقراء غذاء ضيوف القائد الحاج.

ونظرًا لظروف القهر والقمع، فإن زينب والطاهر يتحولان إلي أصوات منددة بالوضع القائم ويحتجان علي المعاش المزري، فيدق ناقوس الخطر «أنتما اللذان أصدرنا الصوت»^(١٥) وهذا الصوت الذي أصدره الطاهر وزينب قد أعطي للصوت المحلي مساحة كبيرة أخذت تطغى علي صوت الآخر عندما احتدت نبرة التنديد

والمطالبة بالعصيان «ربما وضوح الصوت يعود إليكم كما ذهب عنكم، ينتزع الأراضي من بيبكو، يوزعها عليكم، إن سيعود الغائب»^(١٦). وكان اكتمال نضج الوعي الوطني عندما تمايزت الأصوات واتضحت الرؤية» وأنتم تعرفون الآن مصدر الصوت، تميزونه من بين الأصوات المتداخلة. الصوت الآن ينفذ إليكم فتفهمونه... تخلص من تلك الأدخنة المتصاعدة كالسحب الداكنة العميقة... اتضح الآن، فصح، تفهمونه أحسن الفهم»^(١٧).

إنه صوت الأنت الذي أخذ يحتل مركز الصدارة بعد أن كان صوت الآخر يعلوه ويغويه، وقد دفعه ذلك إلي قلب الأوضاع، بخنقه لصوت الآخر. وهكذا نلاحظ أن الصوت هو الانسان (من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل) ولكنه عار من كل المواصفات التي يعطيها الروائيون — في السرد الكلاسيكي — للشخصية الروائية، وهذه التقنية اعتمدها أصحاب الرواية الفرنسية الجديدة وتتمثل في إعدام الشخصية وقتلها، وذلك لتأكيد الحدث وتثبيته.

— أما كلمة كهف فإنها تظهر في البداية وكأنها مكان للتأمل والتدبير والتخطيط — مثل كهف أفلاطون — ونص الرواية يقترب من الكهف الأفلاطوني عندما يقول: «الصمت المطبق يغرقك.. الذئاب يئست من الحصول علي قوت يسد رمقها... كهفه هناك...»^(١٨). وهذا إمعاناً في إعطاء الكهف — المغارة — أبعاداً إنسانية تتوافق مع أهداف البطل، فإنه يجعل من الكهف - زندل - المكان الذي يلتقي فيه الجميع من أجل تدارس الخطط واللجوء إلي الخلو «فمغامرة جبل زندل كانت ترفض دفع الضرائب»^(١٩). وهكذا يتحول الكهف من مجرد مغارة أو مكان إلي صوت تحريض: «اللفظ يردد اللفظ الأخير.. مستحيل عصيان أوامر زندل وطاعة أوامر الآخرين»^(٢٠).

وهكذا يرتفع كهف زندل من مجرد مكان عادي إلي شيء مقدس تقام له الاحتفالات، وتحر له الذبائح، وتقدم له القرابين، لأنه أصبح مكاناً سرياً للتحريض علي القيام بالثورة ضد بيبكو وأعدائه وجيباً من جيوب الثورة. لقد أصبح الكهف هو النادي الذي يجمع شملهم والمكان الذي يلتجئ إليه سكان

الربوة العالية قبل الزحف علي سهلهم المغتصبة من قبل يبكو لاستعادتها :
«وتأوون إلي كهف الصندل بجبل زندل، تحت ستار الصنوبر.. هو أول جبال
الثورة، تلقى الصوت فحوّله إلي ثورة الفصيح، ما رأيتم جماذا ينطق.. إلا
كهف زندل الثائر (٢١)».

والكهف كما أشرنا له علاقة بالكهف الذي ورد ذكر قصته في القرآن الكريم،
ويربطه الكاتب بقصة دينية أخرى عندما يشبّهه بحوت سيدنا يونس ا حيث يقول:
والكهف أمثل ما كنتم فيه.. إنهم الآن أحرار.. أربعون رجلاً وامرأة.. في الكهف
يقيمون، زندل جائم عليكم، أنتم في أعماق بطنه.. والكهف هو الحوتة التي التهمت
أباك» (٢٢) ولكن الحوتة إلتى التهمت أباه قد ابتلعتة إلي الأبد، إنها السفينة السوداء
التي أخذت أباه إلي الحرب التي لم يعد منها أبداً.

ويتحول الكهف من بؤرة تجمّع إلي قاعدة للانطلاق باتجاه الزحف علي سهول
يبكو لحرقها وتدميرها ثم الاستيلاء عليها «وسلاحكم تحملونه لأول مرة،
وتغادرون الكهف، لأول مرة تغادرونه وأنتم تحملون السلام.. يقودكم الطاهر
الرمز — القيمة — التحرير — الثورة...» (٢٣).

وبهذه الطريقة يقترن الصوت بالكهف ويلتحم ليشكلا في الأخير الشرارة الأولى
لثورة، فكان الصوت هو المحرض وكان الكهف هو المكان الذي أصدر التعليمات
للعصيان ثم الثورة، ومن خلال النسق الذي جاءت فيه هاتان الكلمتان نلاحظ تلاحم
العنوان بالمضامين الروائية التي تحاول استجلاء أبعادها ودلالاتها المختلفة، وتعتبر
الكلمتان عبارة عن مولدات لجملة من المعاني التي تتواتر بصفة دورية مؤكدة علي
وظيفة كل من الصوت والكهف.

الخنجر/ المرأة :

يعتبر الخنجر والمرأة جزء من الأشياء التي تشكل عالمًا رمزيًا/ علاميًا ويوضحان
مجموعة من العلاقات الثقافية والاجتماعية. وعلي الرغم من حضورهما القليل
نسبياً في الرواية إلا أنهما يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد هذه العلاقات.

أما الخنجر فليس له حضور كبير في نص الرواية، ولكنه حاسم في صناعة الحدث. إنه آلة الجريمة وسبب الفيضان الدموي، وهو في هذه الرواية يلعب دورًا تطهيريًا، يدافع به عن العرض والكرامة: «ابن رابح الجن مستحيل أن يمستني وماذا أصنع بهذا الخنجر؟ أغمده فيه (٢٤)».

وتبقي وظيفة الخنجر هذه في حيز الإمكان — أي احتمال استعمال الخنجر للدفاع عن العرض — إلي أن تنتقل من حيز الإمكان إلي حيز الفعل عندما تستعمل زينب هذه الأداة -الخنجر - لظعن صالح الذيب الذي اعتدي علي عرضها «ظعن صالح الذيب في قلبه، لم نعر علي الخنجر.. وإنما عثرنا علي مبلغ من المال معه ورقة مكتوب عليها بلغنكم «بداية النهاية». جريمة غريبة، ملغزة (٢٥)».

إن هذه الوظيفة الحاسمة التي قام بها الخنجر لها دلالة مستقبلية، أمّا علي مستوي السرد فإن الورقة التي وجدت مع مبلغ المال والتي كتب عليها «بداية النهاية» فإنه يمكن اعتبارها — علي المستوي السردى — اسباق Prolepse ؛ لأنها تتنبأ بالأحداث التي ستقع مستقبلاً في الرواية (٢٦) وهي الثورة علي بيبكو وأعوانه لاسترجاع الأراضي المغتصبة.

ويري روسي : أن السكين يمكن اعتباره وسيطاً لغويا علي الرغم من تداوله كمنتوج يستعمل في المنزل وفي المطبخ بالذات إذ أنه في وقت من الأوقات يتحول إلي أداة لاستعمالات أخرى وهذا حسب أغراض مستعمله ويمكن أيضا أن يصير أداة للتواصل بالمعني السلبي ولغة مشتركة بين قائل ومقتول وتعبيراً عن موقف معين تعجز اللغة العادية عن الإبانة عنهم (٢٧)

أما المرأة فهي بؤرة اجتماع نساء الرّبوة العالية باعتبارها أداة زينة خاصة بهن كما تعتبر أيضاً ذاكرة سكان الرّبوة العالية بأكملها. «لم يكن بالرّبوة العالية إلا هي — بعتور النساء عليها، الواحدة تلو الأخرى، وتزين العرائس أمامها (٢٨)» وهذه المرأة قد اعتبرت في البداية من ألعيب الجن والسحر، وشكلت عنصراً مهماً في حياة سكان الرّبوة العالية وارتبطت بتاريخهم.

ومن خلال تاريخ هذه المرأة يمكن رصد بعض المراحل الثقافية والحضارية التي

عرفتها منطقة الغرب الجزائري في مرحلة ما قبل الثورة التحريرية «فهي مرآة بالية، فانية العين، عمياء لا تكاد تعكس.. أمها هي التي أهدتها إياها يوم زفت إلي جدك، مرآة عجيبة جلبت من وراء البحر.. يتحركن وهي ثابتة (٢٩)».

وهكذا تبدو المرآة كمنتوج حضاري وافد، أثار إعجاب سكان الرّبوة العالية، هي تجسيد لمجموعة من الممارسات الاجتماعية عبر الزمان والمكان «والمرآة هي التي ستخبرك بذلك، يوم تصبحين مثلهن، هذه المرآة رائعة، آلة الزمن والحيز» (٣٠). ومثلما لعبت المرآة دورًا إيجابيًا بالنسبة لسكان الرّبوة العالية، أصبحت ملكًا مشاعًا بعد أن كانت ملك فرد (٣١). فقد لعبت دورًا سلبيًا - شأنها شأن المنتوجات الحضارية التي نقلت عن البيئة التي أنتجت فيها». «أنت أنثي لا كالإناث، ومرآتك التي تعكس كانت تمتليء بجسمك تصبح المرآة أنت، أنا شديدة المعرفة بأسرارك يا زينب. أنت مصدر العري أنت مصدر كل السر. كم سولت لهن عمليات من الجنس» (٣٢).

ومن هنا نلاحظ الدور التغييري (السلبي) الذي لعبته المرآة في تجميل نساء الرّبوة العالية واجتماعهن وفي كشف بعض أسرارهن أيضًا وجعلتهن يلتفتن إلي الشكل وفي بعض الأحيان التهرب من العمل الموكل لهن.

العقد / الحقد :

يحتل العقد في رواية صوت الكهف مكانة كبيرة واستثنائية في ذات الوقت، فقد ارتفع من مجرد أداة للتجميل والزينة إلي رمز من الرموز الوطنية والمحلية، يتضح ذلك في عدة سياقات من نص الرواية. فقد يتداخل العقد كأداة للتجميل ورمز من رموز العز مع الغلّ الذي يعتبر رمزًا من رموز الذلّ، ونلاحظ: أن الحقول الدلالية والإحالات القريبة أو البعيدة لهاتين الكلمتين تتكامل في أكثر من مستوي من مستويات الرواية ويلغى بعضها بعضًا؛ لأنه يستحيل تواجد العقد والغلّ في عنق إنسان واحد، ولكن هذا الموقف حدث لزينب حيث جدلت في جيدها العقد والغلّ في محاولة لإلغاء الثاني (الغلّ) والتغلب عليه.

ويستدخل هذا الثنائي الضدي مرة أخرى مع الحقد. ومنذ الوهلة الأولى نلاحظ أن كلمة حقد وعقد تتداخلان في أكثر من مستوي فهما جناس وطباق في نفس الوقت، وهذه ظاهرة ملفتة للنظر. ذلك أن العقد هو الذي وأد الحقد. ويمكن أن نقول إن العقد قد ربط أغلال الحقد بين سكان الربوة العالية وسكان السهل. وهذا يبدو جليا من خلال أحداث الرواية.

فمنذ الصفحات الأولى من الرواية نستنتج أن غياب العقد يشكل قضية تواجه سكان الربوة العالية، إنه ليس عقداً عادياً إذ بإمكانه أن يعادل بين زينب وجاكلين ابنة بيبيكو في المرحلة الأولى، إنه العقد الذي اغتصب بطريقة أو بأخرى «إنما عنقك عاطل، آه لو تستطيعين امتلاك عقد من الذهب رأيت جاكلين تتحلي به، أنت حتماً أجمل منها، ألف مرة ومرة أحلي منها. إنها هي بنت بيبيكو، ثرية، أنت مجرد راعية»^(٣٣). إن ضياع العقد من جيد زينب هو الذي أخل بالمعادلة وجعلها أقل شأناً من جاكلين. «وزينب العاطلة والتي لا يزين جيدها عقد. عقدها ضاع، أضاعوه لها أيام المقاومة لا يعرف أحد أين يوجد»^(٣٤).

إن ضياع العقد هو الذي دفع بالطاهر للقيام بمحاولات عديدة للعثور عليه واستعادته لأنه عقد لا مثيل له. وقد نعته الراوي بأنه عقد فريد وذلك في ثلاثة سياقات مختلفة من نصوص الرواية (٣٥).

وفي ذلك إشارة إلى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وهو أيضاً كتاب تراشي مهم، والعلاقة هنا هي علاقة وضعية وذلك باعتبار العقد — الآلة — كنزاً كما اعتبر أيضاً كتاب العقد الفريد كنزاً ثقافياً وأدبياً.

ويبدو أن هذا العقد هو الذي فجر الحقد، وكان أول من أضمر الحقد لزينب بسبب هذا العقد هو جاكلين ابنة بيبيكو التي رأت في عقد زينب منافسة لها وتحذراً لثروتها وجمالها «كيف حول الحقد هذه الحسنة للعبوب إلى سعادة، إلى شيطان... سعادة لتتهم جيدك بنظراتها الحاقدة؟ ومرة أخرى... ذهب العقد بولدك، زوجك، أبيك، أخيك، حفيدك، جدك، عمك، خالك.. إلى السجن كان سبباً من أسباب أخرى»^(٣٦).

ويتضح من خلال هذا المقطع أن زينب قد تلقت في سبيل هذا العقد إهانات كثيرة

منها العمل في اسطبل خنازير بيبيكو مقابل عدم انتزاع العقد منها عنوة. وفي هذا الموقف بالذات يتعاقب العقد مع الغلّ تعبيرا عن عدم القبول بالتسليم بالأمر الواقع وقد صاغ هذا الموقف البطولي بداية الفعل التحرري في الرواية. «العقد يحتك بالغلّ، والغلّ يهجم عليّ العقد اللطيف الوديع، يحاول تمزيقه، يتعمد النيل منه، لكن العقد يقاوم، أبدعته يد الطبيعة العبقريّة.. منذ الأزل كان العقد، منذ الأزل علق من جيدك» (٣٧).

وعليّ الرغم من الغلّ الذي يحزّ بعنق زينب، إلّا أن ذلك يعتبر ثمنا مقبولا بالنسبة لمن أراد أن يحطم الأغلال ويتخلص منها إلى الأبد.. وتظهر آثار الغلّ جلية عليّ عنق زينب: «وعنقك عليه هالة من الدم المحترق، وملاءتك الخضراء ملطخة الأعليّ ببعض الدم» (٣٨). إنه الثمن الذي دفعته زينب من أجل الحفاظ عليّ العقد.

ويوضح في هذه الفقرات التي استشهدنا بها من الرواية أن العقد - كآلة للزينة تتشبهت بها امرأة تتحدى امرأة أخرى أقوى وأغني منها - كان سببا في جعل المرأتين تتبادلان مشاعر الحقد، هذا إذا اضفناه إليّ الحقد التاريخي والحضاري والطبقي بين المرأتين.

وإذا ما قرأنا - بتمعن - السياقات التي ورد فيها ذكر العقد في مستوي آخر من الرواية، فإننا نلاحظ أن العقد يرمز إليّ دلالات كثيرة. من أهمها العزّ «عقد بداية العزّ، رمزه، أصله فيه تشمين عبر الحرية. أول مظهر من مظاهر الحرية، عقدك عقد الحرية، يرمز إليّ شيء سيحدث في آخر الزمان» (٣٩). وإذا ما عدنا إليّ هذه الجملة فنلاحظ أن لفظة عقد تعمل عليّ مستوي آخر من مستويات الرواية وهو مستوي الرموز ودلالاتها. فالعقد هو رمز العزّ. وبالتالي فهو أحد أدوات الحرية، ولكن لا تحصل إلّا إذا حدث «شيء في آخر الزمان» وهو الثورة التي تحطم الأغلال.

ومن هنا نتبين مدي المعاناة والتعب والأرق الذي أصاب زينب وكذا زوجها الطاهر في البحث عن العقد. إنه البحث المضمّن عن مظاهر الحرية، ولكن

الحرية لا تأتي بدون مقابل، والمقابل قدّمه الطاهر أثناء بحثه حتى وصل إلي العقد. وقد أضني زينب أيضاً عندما جرجرت بالأغلال إلي اسطبل خنازير بيبيكو ثم العمل كخادمة لجاكلين في بيتها.

ويرتفع العقد إلي مستوي الرمز الذي تجتمع حوله مجموعة من الدلالات والقيم التي قامت بدور المحرك الأساسي للقيام بالبحث عن العقد الضائع، وهذه القيم هي قيم الهوية الجزائرية. ويعطي الراوي مجموعة من القيم التي يرمز إليها النقد أو التحليل «الخيال، الحقيقة، التاريخ، العقد، الزمان، المكان، المبدأ، الموقف، العدل، الحق، الصدق، الحضارة، اللغة، الدين، الصلاة، السلام، الجمال، النور، الثورة.....» (٤٠).

ونلاحظ أن هذه المتتالية النسقية من الكلمات التي جاءت متزامنة ومتعاقبة مع حذف أدوات الربط أو العطف تكون في الأخير وحدة متكاملة أو طرفاً من أطراف المعادلة ويمثل العقد الطرف الثاني للمعادلة؛ إذ يمثل هذا النسق وحدة دلالية تتساوي دلالياً مع معنى العقد كمستوي رمزي.

التقنية السردية والشخص:

من خلال القراءة النقدية الواعية لرواية صوت الكهف يتضح لنا مدي استفادة الكاتب من انجازات الرواية الجديدة. ولعل استعمال الكاتب لضمير المخاطب/ أنت/ ما يوضح هذه الملاحظة المبدئية. وقد استعملت الرواية الجديدة هذه التقنية السردية انطلاقاً من فلسفة اجتماعية وجمالية تركز خاصة علي المتلقي/ القارئ وذلك عن طريق استفزازه باستمرار وإدماجه بطريقة غير مباشرة في عالم الرواية وفضائها وتوريطه في عدد من أحداثها. (٤١)

وعن طريق هذه التقنية يندمج الكاتب مع القارئ متقبل السرد Le narrataire وبهذه الكيفية يساهم القارئ في خلق الأحداث. وقد كانت محاولات ميشال بوتور M. Butor رائدة في هذا المجال، فقد كشف في كتابه

بحوث في الرواية الجديدة عن الأسس الفلسفية والجمالية عن استعمال ضمير المخاطب في الرواية الجديدة. وبقيت هذه المحاولة وحيدة إلي أن ترجم إلي الفرنسية بحث جيرالد برانس المعنون «مدخل إلي دراسة المسرود عليه» (٤٢) فحدد وظائف متقبل السرد فيما يلي:

- ربط الراوي/ السارد بالقاريء.
- التأكيد علي بعض المضامين.
- إعطاء بعض أوصاف السارد.
- المساعدة علي تحديد اطار السرد.
- حمل إظهار ايدولوجية العمل الأدبي.
- تطوير العقدة.

وهناك قضية أخرى استعملتها الرواية الجديدة — باعتبارها مرجعية نوعية هي كشف بعض أسرار التقنية السردية، وتتمثل في إعطاء تفسيرات أو تأويلات عن ميكانيزم السرد من خلال الرواية وداخل النص الروائي ذاته، كما هو موجود مثلاً في روايات آلان روب غرييه مثل رواية «الغيرة» و «في المتاهة» خاصة (٤٣). حيث نجد هذه التقنية التي تمارس النقد في الرواية حاضرة عند الكاتب في مواطن عدة من روايته صوت الكهف.

وبهذه التقنية تقترب رواية صوت الكهف من الحداثة الروائية علي الرغم من أن مضمونها المعالج مضمون تاريخي اجتماعي حيث ترتبط بالماضي بكل تجلياته وملابساته أكثر من ارتباطها بالحداثة.

ومنذ الصفحات الأولى من نص الرواية يخاطب الراوي البطل/ الأبطال بصيغة أنت « من أنت.. أنت هنا.. كم سنك؟ هل أنت جنين قابع في الرحم؟ لا بل أنت صبي، لا بل أنت فتى، لا بل أنت شيخ هرم.. بل أنت فتاة.. لا بل أنت شخص من ورق (٤٤)». والملاحظ من هذه الفقرة أنها تتقاطع مع نظرية الرواية الجديدة وإنجازاتها الإبداعية في نقطتين:

الأولي: هي ممارسة النقد السردية. أو كشف أسرار التقنية السردية من خلال الرواية.

والثانية: هي محاولة ربط صورة البطل بصورة مضطربة ومشوشة في نفس الوقت، وهي أيضا تتبع الخيط التصاعدي للمراحل التي مرّ بها البطل/ متقبل السرد.

واستعمال الراوي لجملة «لا بل أنت شخص من ورق» هو إعادة كتابة للمقولة النقدية الشهيرة لباربت (٤٥) والتي مفادها أن الشخص السردية هي كائنات ورقية وذلك لكي يحو كل مرجعية خارجية لهذه الشخص والنظر إليها في إطار النص الروائي، فالبطل الروائي هو بطل لا يمكن أن نجد له نظيرًا في الواقع المحسوس.

وتتكرر هذه الفكرة في سياق تأويل شخصية زينب، وهذا التأويل يمكن أن يقوم به أيضا القارئ، لأن السرد يتكئ علي تقنية استعمال ضمير المخاطب «أنت لا تعرفين، لم تعرف شيئا قط. بإرادتك ووعيك، لا وعي ولا شخصية ولا ذات، الحقيقة لم يجرجرك رابح الجن، لم يعذبك الشيخ الأقرع، لم تغر منك جاكين، هؤلاء جميعا غير موجودون، والطاهر العفريت أيضا، وما كان معك قط، إنما هو مجرد كائن من ورق مثلك (٤٦)».

هذه الفقرة تعمق البحث في أسرار التقنية السردية، وإذا كان الأنت في سياق الفقرة المحللة سابقا شخصا من ورق، فإن الأنت «مؤنث» في الفقرة اللاحقة كائن من ورق أيضا، كما أن الكاتب يضيف تحليلاً وتأويلاً نديا آخر هو أن هذه الكائنات الورقية لا إرادة لها و «أنها غير موجودة»، بمعنى أن وجودها لا يخرج عن إطار النص الروائي/ السردية، وأن الأحداث كلها التي وردت في السرد هي من اختراع الراوي السارد للأحداث.

وقد تكررت هذه التأويلات النقدية والتي هي تقنية الرواية الجديدة وعصب السرد فيها وذلك لممارسة التحليل النفسي علي شخص زينب حيث يقول الكاتب «أنت مجرد قيمة، ولكنها عظيمة، كائن ولكن من ورق، هنا والآن.... فكيف يندعون؟ هم جميعا أغبياء (٤٧)».

فقد أعطي الكاتب هنا تأويلاً باعتبارها قيمة، أي رمز من جهة، كما أكد علي أنها كائن من ورق من جهة أخرى، وفي استعمال الكاتب لطرفي المكان والزمان «هنا والآن» إشارة إلي حدود السرد وإطاره، وهذان الطرفان يتكررآن بكثرة في نص الرواية. وربط الكاتب روايته بإنجازات الرواية الجديدة التي تستعمل كثيراً (٤٨) (Ici et Maintenant) ثم نراه في آخر الفقرة يسخر من القاريء الساذج الذي قد يندفع بزینب كذات، فهو في نظره غبي؛ لأنه لا يعرف أنها قيمة / رمز وأنها كائن ورقي.

ويؤكد الكاتب في موضع آخر أن زينب ليست ذاتاً ولكنها رمز مركب أو مجموعة من الرموز فيقول: «وإن فإنما أنت كائن نفخوه بالخيال فكان الحقيقة التاريخية العظيمة.. الخيال، التاريخ، العقد، الزمان، المكان، المبدأ، الموقف، العدل، الحق، الصدق، الحضارة، اللغة، الدين، الصلاة، السلام، الجمال، النور، الثورة... كائن يقوم بوظيفته، أنت كل ذلك» (٤٩) . فهو هنا يؤكد أن زينب وظيفة وليست شيئاً آخر، فهو يؤول زينب باعتبارها وظيفة ويفسر الرموز التي اتحدت بهذه المرأة أثناء مسار الرواية، فهي تارة هذه وأخرى تلك.

ومن خلال ذلك كله يتضح لنا هذا الرمز الكبير لزينب والذي جاء في شكل كلمات لا رابط بينها، أي أنها متداخلة ومتزاحمة لتؤكد استحالة فصل صفة أو رمز عن النسق الرمزي ككل، فهي هذا الرمز المركب كما جاء في الرواية. ويؤكد الكاتب في الصفحات الأخيرة من الرواية أن كل ما قام به الطاهر هو نوع من أنواع السرد : «وترددت وأنت تتابع النعيجات الثلاثة.. رأسك حاسر وجلباك ممزق، ورجلاك حافيتان.. وشعرك أشعث أغبر.. تردد صوتك عميقاً بالناي تحي قصة مثيرة.. ملحمة مهولة» (٥٠)

بهذا المفهوم يصير كل ما قام به الطاهر باعتباره رواية هو سرد لحكاية مثيرة وملحمة مهولة.

الجنس والتواصل المستحيل:

إذا كان الجنس في الحالات الطبيعية تعبيراً عن رغبة مشتركة، أي بوصفه شكلاً من أشكال التواصل الجسدي والروحي واللغوي، فإن الجنس في رواية «صوت الكهف» يعبر عن اللاتواصل *Incommunicabilité* لأنه يساهم في تعميق الهوة التي تفصل بين منجزا التواصل، لأن السياق الذي تتم فيه عملية التواصل هذه مبني على علاقة غير متكافئة، من جهة، ومن جهة ثانية فإن أحد أطراف معادلة التواصل — التي هي المرسل والرسالة والمتقبل — قد سقط من حساب هذه العملية. وتتصل بهذه الناحية مشكلة أخرى هي أن الجنس باعتباره تواملاً بين ذاتين مبني على رؤية استهلاكية، أي أنه ليس ذلك السياق النفسي والثقافي الذي يجمع بين شخصين، بل هو حمل الآخر على التواصل.

نلمس هذه القضية في موضعين: الأول: أن فعل الجنس مبني على علاقة غير متكافئة، بين زينب وصالح الذيب، لأن زينب كانت مرغمة على فعل الجنس، ولم تكن لها رغبة في ممارسته، وفي هذا دليل على فشل عملية التواصل.

فقد بدأت المرادة واستعمال الأساليب الخبيثة عندما طرق صالح الذيب باب زينب ليلاً: «زينب، أخرجي، لا تخافي، أنا صالح الذيب (٥١)». وتبدأ المساومة، خاصة وأنه كان صديق زوجها، ويمتد هذا الحوار (٥٢)، حيث يقنعها صالح الذيب أنه جاء ليبري الصبي من زوجها الطاهر، وعندما تسمح له بالدخول يكشف لها عن نواياه «.. أي صبي؟ الصبي هو أنت، الصبية هي أنت، صبية خرافية، أنا لا أخرج من هنا أبداً (٥٣)».

وتبدأ مرحلة من العراك، وخوفاً من الفضيحة والعار، وبعد أن يصيب الشعب زينب جراء المقاومة تستسلم و«فقدت القدرة على أي مقاومة.. رفضت الضوء، ولكنك قبلت الظلام، أنت تغالطين نفسك. أي فرق يقع تحت النور أ الظلام» (٥٤).

وبعد أن نال الذيب من زينب ما نال، طعنته بخنجر في قلبه، أجهزت عليه ردًا لشرفها وخوفًا من العار والفضيحة عندما تمادي في ملاحقتها. «طعن بخنجر في قلبه، لم نعثر علي الخنجر، كل دار فيها خناجر» (٥٥).

أما الموضع الآخر: فهو ارغام ابن رباح الجن «وهو أحد أعوانب بيبكو» زليخة الشابة الفقيرة علي ممارسة الجنس واغتصابها متظاهراً في البداية بالطيبة: «ابن رباح الجن يخدمك يا زليخة، هنا والآن، لم يخدمك أي رجل قط. أنت فقط التي تخدمين الناس» (٥٦). وتمتد هذه المرادة مع كل طقوس الاغراء علي مساحة أربع صفحات (٥٧).

وبعد فشل هذه المرادة تبدأ معركة حقيقية بين زليخة المادفة عن شرفها وعرضها وابن رباح الجن الذي يحاول اغتصابها «وتشتبكين مع ابن رباح الجن، تتلاحمان وبسهولة يطرحك أرضاً علي رمل الوادي الرطب الناعم ويطبق عليك كالنسر الكاسر الآن وهنا» (٥٨).

وتناولت الرواية مشهد العراك بين زليخة وابن رباح الجن عبر ثلاث صفحات إلي أن تم الفعل المحتوم «وتضعين كفك علي وجهك، لا شيء غير ذلك، خارت قواك، احتواك كالنور، اضطرابك لا يفيد شيئاً ويلتهمك.. أنما علي الأقل تشتمينه، سلاح الضعفاء» (٥٩).

زليخة التي أصبحت الفضيحة ذاتها، عليها أن تتصرف ويتدخل هنا الطب الشعبي وتجربة العجوز يامنة» في محاولة لانقاذ شرف زليخة من الفضيحة والعار: «أعطيك قليلاً من الكافور، ابتلعيه فهو نافع لاسقاط الجنين. هو علاج معروف عند جميع عجائز الرّبوة إنما لا يشعنه بين الفتيات.. أنت تعرفين السر.. حتي لا يشيع الزنا» (٦٠). وكانت نتيجة هذا الدواء سلبية إذ صارت زليخة تتقيأ الدم، وعجزت عن مقاومة الآلام الفظيعة وأسلمها الفقر إلي الموت، ويصور الراوي موت زليخة بقوله: «وتستقبلين الموت يا زليخة، والموت الذي يريحك من العذاب، ومن.. الفضيحة والعار» (٦١). وبهذا المشهد تتسحب زليخة من حياة سكان الرّبوة العالية في صمت.

وهناك بعض الدلائل التي تبين أن الجنس في رواية «صوت الكهف» هو نوع من التواصل المستحيل، لأنه يتم ضد رغبة طرف من الأطراف، ونظرة غير متكافئة في العلاقات بين أطراف التواصل. ويمكن أن نستدل علي ذلك من خلال النقاط التالية:

النقطة الأولى: اطفاء زينب نور الشمعة حتي تنقّي نظرات صالح الذيب وكي لا تري نظراته، لأن الظلام هو الذي يبقي السر في طي الكتمان.

النقطة الثانية: بالنسبة لزليخة عندما وضعت كفيها علي وجهها هرباً من العار.

النقطة الثالثة: هي استعمال العنف لإرغام الطرف الآخر «زليخة - زينب» علي فعل الجنس فظل الطرف الآخر سلبيًا في هذا الموقع ووقع عليه فعل الجنس عنفاً وضد إرادته ورغبته.

النقطة الرابعة : التي تدل دلالة واضحة علي أن الجنس في الرواية كان شكلاً من أشكال التواصل المستحيل هي النهاية الفاجعة التي يتعرض لها أحد أطراف عملية التواصل: زليخة انتحرت عندما أرادت أن تقوم بعملية اجهاض وصالح الذيب طعنته زينب في قلبه بخنجر عندما تمادي في ملاحقتها ومطاردتها وبيبيكو فضحت عجزه عاهرة وحولته إلي مصدر استهزاء وسخرية.

النقطة الخامسة: تتمثل في كون صالح الذيب لم يستطع القيام بفعل الجنس وعجز عن التواصل جسديًا مع زينب، حتي ولو تم ذلك في سياق العنف كما بينا «لا يخادعك» يتظاهر بالفحولة وهو خنثي.. يظهر لك العلمة وهو أنثي..» (٦٢) وهذه الصفة نجدها مشتركة بين صالح الذيب والمعمر بيبيكو الذي هو «رجل بدون فحولة.. هكذا اتهموه.. عاهرة.. فضحته..» (٦٣). وهذا يعني أن فعل الجنس الذي حاول صالح الذيب القيام به هو مجرد وهم ورغبة زائفة كعملية تمويهية لإخفاء حقيقته.

ومن كل ما تقدم يمكن لنا أن نقول: إن الجنس في هذه الرواية يعتبر فعلاً من أفعال التواصل المستحيل، بل إنه يدخل في دائرة الاستهلاك المجاني، والاستغلال المبني علي القهر والعنف.

البنية الأسطورية :

تشكل الأسطورة في رواية صوت الكهف خلفية بارزة تتسحب علي ذهنية الأشخاص وطريقة تعالق الأحداث، ولعل ذلك يعود إلي اهتمام الكاتب بدراسة الأدب الشعبي والفولكلور، وروايته في محاولتها للايهام بالواقع تحاول قدر الامكان تصوير تلك البيئة الخرافية التي تتحرك فيها الأشخاص، وهي نفس الفترة التي انتشرت فيها الشعوذة كحاشية من طرف الاستعمار لتخدير الشعوب، وإبعاد أنظارها عن مشاكله الجهرية.

وسنعرض البنية الأسطورية - في هذه الرواية - من خلال ثلاثة مستويات: مستوي الأشخاص، مستوي الوقائع والأحداث، ومستوي الأمكنة. وسنحاول من خلال هذه المستويات الكشف عن دور الأسطورة والخرافة في عالم الرواية.

الأشخاص:

يتبين لنا من خلال قراءة الرواية وجود ثلاث فئات من الشخص: الأهالي وهم سكان الربوة العالية، والمستعمرون والقائد ومن يدور في دائرتهم وهم سكان السهل الخصب، وفئة العمال الذين يخدمون الفئة الثانية ويقومون بدور الوسيط بين الفئة الأولى والثانية.

وانطلاقاً من نظرية برروب، ووفق المخطط الذي اقترحه غريماس A.J.Greimas يمكن توزيع هذا البناء المثلث الأضلاع لأشخاص الرواية توزيعاً أسطورياً (٦٤).

وإذا وزعنا هذا البناء المثلث الأضلاع للشخص وفق طريقة غريماس وأتباعه، فإن هذه الشخص التي تنتمي إلي الفئة الثالثة والتي تقوم بوظيفة الربط والاتصال بين الفئتين سكان السهل الخصب، وسكان الربوة العالية، وتنقل بين الفئتين، بين فئة المستعمر والمقربين منه، وفئة الأهالي، تشكل بالنسبة لفئة المستعمر شخصاً مساعداً Adjuvants ، وبالنسبة لفئة الأهالي فإنها تصير شخصاً معيقة أي مضادة (٦٥) (opposants).

فإذا كانت الشخوص المساعدة والشخوص المعيقة (المضادة) تقوم بوظيفة محددة في القصص الأسطوري، فإننا نلاحظ أن وظيفتها في رواية «صوت الكهف» متأرجحة. وذلك لأن وظيفتها كشخوص مساعدة لفئة سكان السهل الخصب تتناقض مع موقعها الاجتماعي والحضاري، فهي اجتماعياً تنتمي إلى الأهالي — سكان الربوة العالية — أما وظيفتها الحقيقية فتتمثل في خدمة سكان السهل الخصب — المستعمرين : بيبيكو وجاكلين والقائد والحاج.

قضية أخرى تتعلق بنفس الإشكالية، وهي الشيء — القيمة *Objet do valeur* في رواية «صوت الكهف» شيء مزدوج ويتجلى من خلال السهل الخصب من جهة، والعقد الذهبي رمز الحرية والشرف من جهة أخرى. في حين أن الشيء — القيمة في القصص الأسطوري شيء واحد كأن يكون الخاتم السحري أو المصباح العجيب أو البساط الطائر إلى غير ذلك من الأشياء السحرية. كما نجد أيضاً أن الأسطورة ملتصقة أشد الالتصاق بالشخوص ذاتها وتركيبها النفسية والاجتماعية والذهنية وذلك انطلاقاً من مواصفاتها الذاتية مثل اسم العفريت الذي يعكس ذهنية أسطورية خرافية، كما أنها في المفهوم الشعبي الشائع تعني «الشاطر» والبطل وكل أوصاف الاعجاب.

والأوصاف التي يعطيها الرواي لشخص الطاهر العفريت ترفعه من مستوي البطل القصيص/ الروائي إلى مستوي البطل الأسطوري وتحضره منذ ذلك الحين إلى القيام بالمهام الموكولة لهذا النوع من الأبطال. «فتي يسابق الذئب فيسبقه؛ شيء أسطوري. لا أكاد أصدق!..»

ويتسابق مع أهل الربوة العالية، الطاهر حقيقة، مدهش! الطاهر حقيقة، عفريت» (٦٦).

من خلال الفقرة السابقة نضع أيدينا على الكلمتين — مفتاح السر — اللتان جئتا على التوالي وهما: أسطوري وعفريت، وتشكلان البعد الخرافي والتكويني لشخصية البطل/ الطاهر. ونفس الطريقة تصادفها أيضاً عند وصف الراوي لزينب فهمي في نظره ليست امرأة عادية أو بطلة من بطلات الأدب القصصي كمدام

بوفاري أو زينب لهيكل، بل هي بطلة أسطورية، مثلها مثل الطاهر العفريت: «أنتم مجرد وهم، بأصحاب الرّبوة، زينب خرافة، العقد خرافة، أنت بالذات خرافة، خرافة في خرافة» (٦٧).

هذا السياق يتمفصل داخل فكرتين أساسيتين هما: الاقتران بتقنية الرواية الجديدة كاستعمال ضمير المخاطب/ أنت، وممارسة النقد الروائي من خلال نص الرواية ذاته، ويشبه من جهة أخرى اعترافات مصطفى سعيد بطل رواية «موسم الهجرة إلي الشمال» للطبيب صالح، عندما يقر أنه خرافة وأكذوبة. ومن الشخصيات التي ساهمت في نسج هذه الأجواء الخرافية شخصية بيبيكو المستعمر «كم يهوي إشاعة الحكايات الخرافية» (٦٨) وذلك إمعاناً منه في إبقاء سكان الرّبوة العالية في حالة تخدير وسكون دائم، وقد استخدم لهذا الغرض رابح الجن كأداة لتوصيل حكاياته واعطائها مصداقية.

ولعل أهم شخصية ساهمت في نسج هذه الأجواء الأسطورية هي شخصية حلّومة العرافة العجوز، وذلك سواء عن طريق ممارساتها التطبيقية أم رواياتها الأسطورية: «الشیطان خرافة من خرافات الأم حلّومة، عجوز برعت في نسج الحكايات الخرافية لأهل الرّبوة العالية، صدقوها، اتخذوها ولية صالحة (٦٩)».

إن هذه العرافة تمارس فعل الحكيم، وتساهم في تثبيت الذهنية الأسطورية تعبيراً عن ذهنية خرافية وعلائق اجتماعية لم تستطع أن تجد لها إطار خارج هذه البيئة. وقد اتخذ رابح الجن — الذي استعمله المستعمر كأداة لتوصيل حكاياته — كل من بيبيكو المستعمر وحلّومه العرافة ولياً تُقدم له القرابين، ويتقرب إليه بالذبائح والطقوس لإثارة الغش بين سكان الرّبوة العالية ومن يتخذون من الأولياء.

«يوجد فرق: عيشون ولي حلّومة وعبد الرحمن ولي بيبيكو. وقرينكم التي أصبحت مقدسة، ربوتكم العالية قرية ومدينة وأرض ووطن، وبعد عيشون يأتي عبد الرحمن الولي الجديد» (٧٠).

وفي هذا الجو الأسطوري تتحرك الذاكرة الجماعية التي تتكئ علي السحر وعلي الخرافة ويبدأ اشتغالها في نسج الأحداث وتتخذ من هذه الأحداث مطية لتمرير

رسالة معينة حيث تعيد إلي ذهن القاريء بعض أجواء القصص الأسطوري وقصص الجن والغول والعفاريت. وخاصة الغول ذي الرؤوس السبعة والذي قهره سيدنا علي بسيفه البتار وهو رمز الخير الذي يقضي علي الشر وتكرس هذه الحادثة كرمز لكل الانتصارات علي الشر. ويؤكد النص، الروائي علي هذه الفكرة عندما يقول: «ذاكرتها فارغة إلا من هذه الحكاية» (٧١).

إنها الذاكرة الجماعية المتوارثة عبر الأجيال. وتتمثل هذه الذاكرة في إعادة طقوس الرقص الذي كان رابع الجن محرّكاً لها (٧٢). وفي إعادة انتاج قصص الغول ذي الرؤوس العديدة والذي ينبت له رأس جديد كلما قطعنا له رأس من رؤوسه العديدة (٧٣). والقصة الشعبية المتداولة عزّة معزوزه التي وردت حكايتها كاملة (٧٤). إلي جانب طغيان الأمثال الشعبية التي تعبر عن تجربة جماعية مشتركة من جهة، ومحاولة الراوي اختزال بعض المواقف أو التعليق عليها من جهة أخرى.

المكان:

يتخذ المكان في رواية صوت الكهف أبعاداً أسطورية، وذلك من خلال الأوصاف التي خلعتها عليه الراوي. فالأوصاف التي أعطاهها للمكان تثير الغرابة وتحدث دهشة لدي القاريء الموهوم بالواقع والتاريخ، وذلك بمعناها أولاً ثم بالتركيب اللغوي الذي جاد به هذا الوصف ثانياً «بقية من أشجار برية تغشاها أجار شوكية عقيمة، لا النار تحرقها ولا الماشية ترعاها، علي قمة الربوة العالية التي تشبه رأس الكلب (٧٥)». وهذا الوصف الذي أعطاه الراوي للربوة «شكلها رأس الكلب» نراه يتكرر في سياقات عديدة من نص الرواية.

وترسم الرواية تضاريس هذه الربوة — التي يكتنفها الضباب نهاراً، وتهاجمها الذئب ليلاً — خلال صفحة كاملة من نص الرواية (٧٦). إنها ربوة أرضها بوار لا تنبت إلا الشوك والأشجار العقيمة التي لا تثمر شيئاً، إنها «الربوة التي تنبج حولها الكلاب الجائعة التي تتجاوب معها الذئاب التي ضواها الجوع» (٧٧).

من خلال هذه الأوصاف التي أعطاهها الكاتب للربوة العالية، تبدو كمكان للطرد البشري حيث لا تشجع أبدًا علي الإقامة بها وهي بذلك تشبه الجحيم الذي يسكنه الأهالي. وإمعانًا في تعميق الاغراب والدهشة لدي القارئ (الذي هو الأنت في النص الروائي)، فإن الراوي يجعلها تشبه حدائق بابل المعلقة. حيث يقول: «لتصعدن إلي الربوة العالية المعلقة بين الأرض والسماء» (٧٨) وبهذه الأوصاف العجائبية التي أعطاهها الراوي للربوة العالية — والتي لم يعطها إسمًا محددًا، وذلك ليجعل القارئ يتخيلها في أية بقعة من أرض الجزائر — فقد جعلها تشبه قرية «موكوندو» تلك القرية الأسطورية التي دارت فيها أحداث رواية «مائة عام من العزلة» لغابريال غارسيا ماركيز الكولومبي، وهذا يعود إلي اشتراك الربوة العالية، «موكوندو» في الطابع الشعبي والأسطوري.

ولكن هذه الأوصاف المتعلقة بالربوة العالية لا تتخذ معناها الحضاري والتاريخي إلا إذا وضعت في علاقة تفاعل مع السهل الخصب، وذلك لإبراز حالات التناقض والصراع ونقاط الصدام بين الحيزين باعتبارهما يمثلان شريحتين اجتماعيتين تختلفان من حيث التركيبة الاجتماعية والأهداف الحياتية.

وهكذا يمتد السهل أمام ناظري الطاهر، ومن خلال هذه الرؤية / الاستعراض تتضح العلاقة بين سكان الربوة العالية (الجرداء الفقيرة) وسكان السهل (الأراضي الخصبة). «ومن ذروة الربوة العالية تتأملها كل يوم، تغرز بصرك فيها في باطنها ربما يوجد بجوفها ذهب ربما يوجد بها نפט، ربما يوجد بها حديد أو نحاس أو فوسفات أو كبريت. بطنها كنز، سطحها كنز، استولي عليها ببيكو الشيطان أيام المجاعة» (٧٩).

يعكس هذا المقطع سياقًا حضاريًا وتاريخيًا هو انتزاع الأراضي من أصحابها أيام المجاعة علي عهد الاستعمار، وأما علي مستوي السرد، فإنه يعتبر إحدى تقنيات توقيف الأحداث عن طريق الوقفه (٨٠) (PAUSE).

ومن خلال دراستنا للمواقع التي يحتلها كل من الأهالي والمستعمر نلاحظ أن هناك سرد توزيع مقصود يراد به المبالغة في السخرية، باعتبارها شكلًا من أشكال

الوعي وهذا لتعميق الإحساس بالتناقض، ذلك أن المكان العالي يشغله أشخاص ينتمون إلي أدنى درجات السلم الاجتماعي. ونلاحظ أن هناك انقلاب في الموازين ناتج عن عدم تطابق المكانة الاجتماعية مع الحيز الذي تشغله هذه الشخصيات. ونظراً للظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشها أهل الربوة العالية، فإن ذلك دفعهم إلي الثورة وإلي التحدي وتحويل الربوة العالية إلي ينبوع خير وعطاء وذلك لمنافسة خصوبة السهل، وتعتبر هذه العملية — من الوجهة النفسية — عملية تعويض، لأن طرد بيبيكو من السهل يعني تعميم الخيرات ونقلها إلي كل البقاع حيث يقول الرواي: «سبحرث أهل الربوة العالية أحرشهم هذا العام، ذهب القحط انتهى الجفاف أدبرت السنون العجاف، سيشبع أهل الربوة العالية من خبز الشعير» (٨١) إن هذه الفقرة تبشر بالانقلاب وتوقيف السرد الروائي إذا انتفى الصراع.

ولم يحصل هذا التحويل عن طريق الأماني ولكنه جاء عن طريق تقديم الأرواح التي حصدت قمح بيبيكو فجاء هو الآخر ليحصدهم برشاشه، وكانت هذه العملية التي قام بها بيبيكو دليلاً علي يأسه وانهيأه، ومؤشراً علي اقتراب نهايته.

— أحداث الرواية :

تتشكل أحداث رواية «صوت الكهف» من برنامجين سرديين متقابلين، والبرنامج السردى *Parcours narratif* حسب تعريف غريماس هو مجموعة من الوحدات السردية المتعلقة بالتركيب الوظيفي الذي يمكن تطبيقه علي كل أنواع الخطابات (٨٢) وسنركز علي برنامجين أساسيين (برنامج البطل وبرنامج البطل المضاد) باعتبارهما يمثلان مفاصل التحول في الرواية. وهذا لا يعني انتفاء وجود برامج سردية أخرى تدخل في تركيبة البرنامج السردى الأساسي.

والبرنامجان السرديان اللذان ينظمان أحداث الرواية، الأول منهما ينجز البطل وينجز الثاني البطل المضاد إذ يحاول كل واحد منهما إلغاء الآخر والقضاء عليه لبسط شرعيته وتأكيد حضوره. وكل برنامج سردي يتكون من مجموعة من

التحويلات السردية. والتحويلات السردية في تعريفها البسيط هي انتقال الفعل من حالة إلي أخرى — إيجاباً أو سلباً — من حالة امتلاك البطل للشيء أو حالة انفصاله عنه.

وحسب القانون الصوري لغريماس فإنه يؤكد أن البرنامج السردى هو انتقال الفاعل من حالة انفصاله عن الشيء إلي امتلاكه للشيء وقد صاغه بالطريقة التالية:

$$PN = SUO \text{ -----} \rightarrow SAO$$

وقد طبق أتباع غريماس بعد ذلك هذا القانون وهو البرنامج الذي يقوم به البطل، أما برنامج البطل المضاد فإنه يصاغ بالطريقة العكسية: $PN = ONS$ --- SUO

وانطلاقاً من نص الرواية؛ فإنه يمكننا أن نجد لهذا القانون مجالاً للتطبيق في رواية: «صوت الكهف» إذ نجد أن البطل هو الطاهر الذي قام بمجموعة من الأحداث (انجازات قولية) باتجاه استعادة العقد الذهبي الذي تعتبره الرواية رمزاً للوطن والأرض والحرية والسلام.. وهكذا يتشكل البرنامج السردى — حسب قانون غريماس — حيث يكون البطل في البداية في حالة انفصال عن الشيء القيمة v Objet الذي هو العقد / الأرض (أي وضعية عدم امتلاك للشيء (SUO) «وأنت حاضرة في كل ربوة، وأنت حاضرة في كل هضبة وأنتم عنها تبحثون» (٨٣).

يتضح هنا عدم امتلاك البطل للشيء فهو يبحث عنه. ويبدو هذا البحث QUETE سبباً من أسباب الفراغ و «الوهم الذي لم يستحل قط إلي حلم، وجيدها العاطل ومعصمها الفراغ» (٨٤) هذه الحالة هي حالة الفراغ MANQUE والانفصال مع الشيء موضوع الرغبة (الذي هو في نص الرواية العقد والأرض) هو الذي دفع البطل بالتحرك باتجاه إزالة كل المعيقات للحصول علي هذا الشيء.

ويتمثل التحول في القضاء علي الحالة الأولى، حالة العدم والفراغ، والوصول إلي وضعية امتلاك الشيء والحصول عليه (SNO) عندما يسترجع البطل الشيء المفقود ويحوز عليه «شيء ظللت به تحلمين منذ يوم الضياع.. حلم جميل يتحقق.

كيف استطاع العثور عليه بعد أكثر من مائة يوم من أيام الحشر» (٨٥) وهذا المقطع يبين لنا أن التحول قد تم بعد مكابدة (أكثر من مائة يوم من أيام الحشر) وتمثل انتصاره في «العثور» علي الشيء المفقود الذي هو العقد / الأرض وبذلك يستعيد البطل حالة الاستقرار.

أما البرنامج السردى الثانى فهو الذى انجزه البطل المضاد Anti-héros ويمكن صياغة قانونه الأساسى حسب غريماس بالمعادلة التالية - $PN = SNO - SUO$ > ----- (ونقرأه كالتالى: البرنامج السردى يساوى امتلاك البطل للشيء يتحول إلى افتقاد البطل إلى الشيء). وتتجلى أطراف هذه المعادلة من خلال نص الرواية فى مضمونها ذاته الذى يتماشى مع مقتضيات الحتمية السردية إذ إن بيبىكو المستعمر (البطل المضاد) يمتلك الأرض فى بداية الرواية ويفتقدها فى نهاية الرواية.

فنلاحظ أنه منذ بداية الرواية وفى الصفحات الأولى يظهر البطل المضاد ممتلكاً للأرض التى امتلكها بالقوة تارة، وتارة أخرى عن طريق المساومات أيام المجاعة عندما رفع شعار «الهكتار بقنطار» وذلك من خلال السياق: « - أموت من الجوع ولا أكل من مكافأة يعطيها بيبىكو، فقط أريد أرضي.. قطعة منها علي الأقل» (٨٦) وهكذا يبدو واضحاً امتلاك البطل المضاد (بيبىكو) للأرض.

هذا الامتلاك تم بطريقة سلمية بل هى أقرب إلى الاغتصاب والطرق اللائسانية «استولي بيبىكو علي السهول لم يترك إلا الأعراش والشعاب» (٨٧) وبهذه الطريقة أقام مملكته علي حساب شقاء الآخرين.

هذه الحالة والمتمثلة فى طرد الأهالى إلى الأعراش والشعاب جعلت البطل (الطاهر وسكان الربوة العالية) يقومون بمحاولات لإحداث التحول، أى وضع البطل المضاد فى حالة عدم امتلاك للأرض: «ربما وضوح الصوت يعود إليكم كما ذهب عنكم، ينتزع الأراضى من بيبىكو، يوزعها عليكم» (٨٨).

يترجم هذا السياق عودة الوعي ونضجه، والنتيجة تقودنا إلى ملاحظة أساسية ليست علي مستوي منطق الأحداث وشكلها ولكن علي مستوي المضمون وتتجلى من

خلال ذلك التحول الذي يعكس بوضوح علاقة القبل/ البعد كما تعكس تحول المضمون المقلوب إلى حالة المضمون الموضوع (٨٩) (Contenu / inversé / contenu posé) إن هذه النسبة يمكن ملاحظتها من خلال مضمون الرواية حيث كان المضمون المقلوب هو عدم امتلاك سكان الربوة العالية للعقد / الأرض وبالذات زينب: «إنما عنقك عاطل. أه لو تستطيعين امتلاك عقد من الذهب» (٩٠).

أما الطرف الثاني لهذه القضية فيتمثل في حد البعد أي المضمون الموضوع وإعادة القضية إلى وضعها الطبيعي حيث يسترجع أهل الربوة أرضهم ويحصلون علي العقد رمز الأرض والوطن والدين والأخلاق والحضارة والتاريخ «سحرث أهل الربوة العالية أحرشهم هذا العام. ذهب القحط. انتهى الجفاف، انتهت السنون العجاف» (٩١) وهذا القانون أشبه ما يكون بالبنية الأسطورية التي تتحكم في نظام الأحداث.

بعد هذين المستويين من الأحداث: مستوي البرامج السردية ومستوي القبل / البعد يتدخل مستوي ثالث هو مستوي الوظائف وسنعمد في تحليلنا لهذه القضية علي نظرية فلاديمير بروب (Vladimir propp) وذلك لأن البنية الأسطورية في رواية «صوت الكهف» تنظم كل الأحداث وتوجهها باتجاه جو أسطوري له كل عناصر الحكاية العجائبية.

حدّد بروب وظائف الحكاية الشعبية العجائبية بوحدة وثلاثين وظيفة هي :-

- ١- مغادرة أحد أفراد العائلة للبيت (التغيب).
- ٢- نهى ما يوجه إلي البطل (التحريم).
- ٣- انتهاك التحريم (الإنتهاك).
- ٤- الشرير يسعى إلي تقصي الأخبار (الاستكشاف).
- ٥- الشرير يتلقى معلومات حول الضحية (الإفشاء).
- ٦- الشرير يسعى إلي خداع ضحيته للاستيلاء عليه أو علي ممتلكاته (الخدعة).
- ٧- الضحية يقع في شرك الخديعة، وبذلك يساعد الشرير (التواطؤ).

- ٨- الشرير يسبب أذى أو ضررًا لأحد أفراد العائلة (الإيذاء).
- ٩- يعرض علي البطل عرض ما أو يؤمر بفعل ما، ويسمح له بالمضي أو يرسل (الحدث الترابطي).
- ١٠- البطل الباحث يقرر أو يوافق علي القيام بفعل مضاد (بدء الفعل المضاد).
- ١١- البطل يغادر المنزل (الباحث).
- ١٢- البطل يمتحن أو يستجوب أو يهاجم مما يمهّد الطريق لملاقاة العنصر المساعد (الواهب).
- ١٣- البطل يستجيب لتصرفات الشخصية التي ستكون الواهب بعد ذلك (استجابة البطل).
- ١٤- البطل يكتسب استخدام عنصر سحري (تلقّي عنصر سحري).
- ١٥- البطل يصل إلي مكان وجود المقصود من البحث (الهداية).
- ١٦- البطل والشرير يلتحمان في صراع (الصراع).
- ١٧- البطل يوسم بعلامة (الوسم بالعلامة).
- ١٨- البطل يهزم الشرير (النصر).
- ١٩- زوال أولي العقبات (انفراج).
- ٢٠- البطل يعود (العودة).
- ٢١- البطل يطارد (المطاردة).
- ٢٢- انقاز البطل من المطاردة (الانقاز).
- ٢٣- البطل يصل البيت دون أن يميّزه أحد (الوصول غير المتميز).
- ٢٤- بطل مزيف يدعي ادعاءات لا أساس لها من الصحة (إدعاءات زائفة).
- ٢٥- تطرح علي البطل معضلة أو مهمة أخرى (المعضلة).
- ٢٦- البطل يحل المعضلة أو المهمة الصعبة (حل المعضلة).
- ٢٧- البطل يعرف (التعرف).
- ٢٨- البطل المنتحل مظهرًا جديدًا (تغيير الهيئة).
- ٢٩- البطل يزيل كل العقبات (الانفراج الكامل).

٣٠- الشرير يعاقب (العقوبة).

٣١- البطل يتزوج ويرتقي إلى العرش (الزواج).

وقد استخرج بروب هذه الوظائف من خلال دراسة نوعية ومعاينة لأكثر من مائة حكاية روسية، وقد انتهى بروب إلى أن هذه الوظائف تتواتر في كل الحكايات وتأتي تقريباً في كل مرة في نفس المفاصل البنيوية. وتشارك حكايات الثقافات المختلفة في هذه الوظائف مع تغير بسيط في ترتيبها داخل النسق السردى. ومن هنا يمكن تعريف مفهوم «الوظيفة» — حسب بروب — بأنها الوحدات القصصية التي تبقى ثابتة علي الرغم من تغير مضامين الحكايات.

وإذا أردنا تلمس هذه الوظائف في رواية «صوت الكهف»، فإنه يمكننا وبكل يسر ملاحظة وجود المراحل الثلاثة التي تحتوي عليها الحكاية الشعبية وهي المرحلة التحضيرية — مواجهة الصعوبات وإزالة المعيقات — والحصول علي الشيء المفقود ثم المرحلة الأخيرة وهي الاجازة (زواج أو اعتلاء العرش).

نلاحظ أن الوظيفة الأولى وهي الابتعاد ماثلة في الرواية حيث يخفي الطاهر العفريت عن الربوة العالية في سبيل الحصول علي العقد (الشيء - القيمة) المفقود.

الوظيفة الخامسة (حسب سلم بروب) يتلقي المعتدي معلومات حول الضحية إذ يتعرف ببيبيكو علي شجاعة الطاهر العفريت ويحاول استمالتة إلي جنبه في محاولة منه ليمتص تمرده وثورته. الوظيفة الرابعة عشر حيث يوضع الشيء العجيب (الذي هو في هذه الرواية العقد) تحت تصرف البطل.

الوظيفة العشرون وهي عودة البطل إلي بيته بعد أن يتمكن من الفرار من السجن الذي حبسه فيه ببيبيكو حتي لا تتسرب عدوي الثورة إلي باقي سكان الربوة العالية. الوظيفة الثلاثون حيث ينال الأثم عقابه ويتمثل ذلك في الموقف الذي طارد فيه الطاهر العفريت ببيبيكو ثم بعد ذلك يتعاون أهل الربوة علي قتل ببيبيكو.

الوظيفة الواحدة والثلاثون يتزوج البطل ويعتلي العرش وفي رواية «صوت الكهف» لا يتزوج البطل (الطاهر العفريت) لأنه كان متزوجاً قبل بداية فعل الحكى

من زينب بل يعود إلي زوجته منتصرًا، ويعتلي العرش معنويا لأن الجو الذي يعيشه جو ثورة بل يقود الثورة ويوزع السلاح علي سكان الربوة العالية ويقودهم إلي استرجاع سهولهم الخصبة من قبضة المستعمر بيبيكو.

وبهذا نلاحظ أن أهم الوظائف التي عددها بروب والمتعلقة بالحكاية الشعبية تنظم بنية الأحداث في رواية «صوت الكهف» وهو ما يبين مدى ارتباط هذه الرواية بالروح الشعبية واقترابها من الأجواء الأسطورية والملحمية.

هوامش المبحث الثاني

- (1) J.M; Adam: Le récit P.9 (P.U.F 1984)
- (2) Cl. Brémond:L Logique du récit P 12. Seuil 1973.
- (3) R. Barthes: S/Z. P 11. Seuil/ Points 1976.
- (4) J. Courtés. Introduction » la sémiotique narrative et discursive P 47 Hachette 1976.
- (5) OP-Cit P 49.
- (6) A.J. Greimas: Sémantique structurale P 45. Larousse 1966.
- (٧) انظر رواية صوت الكهف، لعبد الملك مرتاض، دار الحداثة بيروت ٦٨٩١، ص ٥.
- (٨) رواية صوت الكهف، ص ٧.
- (٩) الرواية، ص ٥.
- (١٠) الرواية ص ٦٣.
- (١١) الرواية، ص ٥٣.
- (١٢) الرواية، ص ١٢.
- (١٣) الرواية، ص ٤٠١.
- (١٤) الرواية، ص ٠٤١.
- (١٥) الرواية، ص ٨٧١.
- (١٦) الرواية، ص ٨٨١.
- (١٧) الرواية، ص ٠٩١.
- (١٨) الرواية، ص ٧٠١.
- (١٩) انظر الرواية، ص ٨٠١.
- (٢٠) الرواية، نفس الصحيفة.
- (٢١) الرواية، ص ٩٧١.
- (٢٢) الرواية، ص ٦٩١.

(٢٣) الرواية، ص ٧٩١.

(٢٤) الرواية، ص ٤٠١.

(٢٥) الرواية، ص ١٦١.

(26) G. Genette: Figures III P 82. Seuil 1972.

(27) P. Rossi-Landi: Linguistics and économics PP 21-22. Mouton 1977.

(٢٨) رواية صوت الكهف، ص ٠٣.

(٢٩) انظر رواية صوت الكهف، ص ٨٢، ٩٢.

(٣٠) الرواية السابقة، ص ١٣.

(٣١) الرواية السابقة، ص ٠٣.

(٣٢) الرواية السابقة، ص ٢٣، ٣٣.

(٣٣) الرواية، ص ٤٣.

(٣٤) الرواية السابقة، ص ٠٧.

(٣٥) انظر رواية صوت الكهف، ص ٢٧، ٣٨، ٥٨.

(٣٦) انظر الرواية السابقة، ص ٦٩.

(٣٧) الرواية، ص ٤٩.

(٣٨) الرواية السابقة، ص ٩٩١.

(٣٩) الرواية، ص ٩٩.

(٤٠) انظر الرواية، ص ٧٧١.

(41) M. Butor: Repertoire II. Minuit 1964.

(42) Seuil 1973. ! 10 - G. Prince: '١٤ Introduction » L'étude du narrataire in Poétique N.

(43) J.P. Goldenstein: Pour lire le roman P 14. Duculot. Bruxelles 1985.

(٤٤) انظر رواية صوت الكهف، ص ٧.

(45) R. Barthes: "Introduction » analyse structurale des rédits P 13. 8 Seuil 1966.! Communications N.

(٤٦) انظر الرواية، ص ٦٠١.

(٤٧) انظر رواية صوت الكهف، ص ١٢١.

(48) J.P. Goldenstein: Pour lire le Roman P 15.

(٤٩) انظر الرواية، ص ٧٧١.

(٥٠) الرواية السابقة، ص ٧٨١.

(٥١) انظر رواية صوت الكهف، ص ٠١١.

(٥٢) من الصفحة ٠١١ إلي الصفحة ٧١١ من نص الرواية.

(٥٣) انظر الرواية، ص ٧١١.

(٥٤) الرواية، ص ٨١١.

(٥٥) الرواية السابقة، ص ١٦١.

(٥٦) الرواية السابقة، ص ٣٤.

(٥٧) انظر الرواية السابقة، ص ٣٤ - ٦٤.

(٥٨) الرواية، ص ٦٤.

(٥٩) الرواية السابقة، ص ٨٤.

(٦٠) الرواية السابقة، ص ١٥.

(٦١) الرواية السابقة، ص ٢٥.

(٦٢) الرواية، ص ٩١١.

(٦٣) الرواية، ص ٥٨١.

(64) A.J. Greimas: Eléments pour une théorie de l'interprétation du récit mythique pp 8 seuil 1966.! 28-59. Communication N.

(65) A.J. Greimas: Sémantique structurale pp 178-179.

(٦٦) انظر الرواية، ص ٥١.

(٦٧) الرواية، ص ٧٧.

(٦٨) الرواية، ص ٨٣.

(٦٩) الرواية، ص ٧٣.

(٧٠) الرواية، ص ٧٦.

(٧١) الرواية، ص ٣٢.

(٧٢) الرواية، ص ٩٦.

(٧٣) الرواية، ص ٩.

(٧٤) انظر الرواية، ١٠٠١، ١٠١.

(٧٥) انظر الرواية، ص ١١.

(٧٦) انظر الرواية، ص ٥٣.

(٧٧) الرواية السابقة، ص ٧٠١.

(٧٨) السابقة، ص ٢٤.

(٧٩) الرواية، ص ٩٣.

(80) G.Genette: Figures III 128.

(٨١) الرواية، ص ٨٩١.

(82) A.J. Greimas et J. courtés: Sémiotique: Dictionnaire raisonné PP 242-243. Hachette 1979.

(٨٣) الرواية، ص ١١.

(٨٤) الرواية، ص ٦١.

(٨٥) الرواية، ص ٢٧.

(٨٦) الرواية، ص ٥١.

(٨٧) الرواية، ص ٤٤١.

(٨٨) الرواية، ص ٨٨١.

(89) A.J. Greimas: Eléments pour une théorie pp 29-30. Communications N 8.

(٩٠) الرواية، ص ٤٣.

(٩١) الرواية، ص ٨٩١.

المصادر والمراجع

- ١- الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة ، مارسيلودا سكال ، ترجمة حميد لحمداني وآخرين، دار افريقيا الشرق ، ١٩٨٩ م .
- ٢- الأدب الحديث والإحساس بالزمن، وليم.ت. نون، ترجمة صابر السعدون، مجلة الثقافة الأجنبية، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، العدد ٢٨، سنة ١٩٨٨.
- ٣- آفاق الفن، ألكسندر إلبرت، ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة ١٩٨٢.
- ٤- البحث عن الوجه الآخر، عرعار محمد العالي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ١٩٨٠.
- ٥- البنيوية فلسفة موت الإنسان، روجي جارودي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ١؛ ١٩٨٥.
- ٦- تصنيف العلامات ، تشارلزساندرس بيرس ، ترجمة فريال غزول ،في أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة .
- ٧- دائرة الإبداع ، د. شكري عياد، القاهرة، دار الياس المصرية، ط ١، ١٩٨٦.
- ٨- دراسات في نقد الرواية، د/ طه وادي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ١، ١٩٨١.
- ٩- دروس في السيميائيات ، د/ حنون مبارك ، دار توبقال - الطبعة الأولى ١٩٨٧ م .
- ١٠- دروس في علم اللغة العام ، فرديناندري سوسير ، ترجمة عبد الرحمن أيوب، في أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة - مدخل إلي السيميوطيقا ، تحرير سيزا قاسم ، ونصر حامد أبو زيد - القاهرة ، شركة دار إلياس المصرية ١٩٨٦ م .

- ١١- «الرواية المغربية ورؤية الواقع المغربي»، حميد لحميداني، المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط١، ١٩٨٥.
- ١٢- الرواية والواقع، محمد كامل الخطيب، دار الحدائق، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨١.
- ١٣- «الرواية والواقع»، نتالي ساروت وآخرون، ترجمة رشيد بن حدو، عيون المقالات، الدار البيضاء، ط ١، ١٩٨٨.
- ١٤- الريف في الرواية العربية، د/ محمد حسن عبد الله، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد ١٤٣، نوفمبر ١٩٨٩.
- ١٥- «الزلال»، الطاهر وطار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية ١٩٧٦.
- ١٦- الزمن الموسيقي، جان - تلمي، من كتاب «بحث في علم الجمال»، ترجمة د/ أنور عبد العزيز، مراجعة د/ نظمي لوقا، دار نهضة مصر، يوليو ١٩٧٠.
- ١٧- صوت الكهف، عبد الملك مرتاض، دار الحدائق، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٦.
- ١٨- فلسفة الفن في الفكر المعاصر، د/ زكريا ابراهيم، دار مصر للطباعة.
- ١٩- في معرفة النص، يماني العيد، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثالثة ١٩٨٥.
- ٢٠- مجال الدراما، مارتن أسلن، ترجمة سباعي السيد، القاهرة: إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ١١٩٢.
- ٢١- مجلة عالم الفكر، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثالث - يناير / مارس ١٩٩٦ م، مقال حول إشكالية السيميولوجيا (السيمياء)، د/ عادل فاخوري. وأيضا مقال السيميائيات وتحليلها الظاهرة المترادف في اللغة والتفسير. محمد اقبال عروي.
- ٢٢- مدارات نقدية، فاضل تامر، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط١، ١٩٨٧.
- ٢٣- الوهم والكتابة، موسي كريدي، وزارة الثقافة والعلام، بغداد، الطبعة الأولى.

المراجع الأجنبية

- 1- Cl. Brémond: Logique du récit. Seuil 1973.
- 2- J. Courtès. Introduction à La Sémiotique narrative et discursive Hachette 1976.
- 3- A.J. Greimas: Sémantique structurale. Larousse 1966.
- 4- J.P. Goldenstein: Pour lire le roman. Duculot. Bruxelles 1985
- 5- R. Barthes: "Introduction à l'analyse structurale des récits. Seuil 1966. Communications N.
- 6- J.P. Goldenstein: Pour lire le Roman.
- 7- A.J. Greimas: "Eléments pour une théorie de l'interprétation du récit mythique" Seuil 1966.
- 8- A.J. Greimas: Sémantique structurale.
- 9- A.J. Greimas: Du sens //. Seuil 1983.
- 10- A.J. Greimas et J. Courtès: Sémiotique. Dictionnaire raisonné. Hachette 1979.
- 11- A.J. Greimas: Eléments pour une théorie. Communications N 8.