

المدار السياقي وآليات الإظهار الذهني : مقاربة في الإنتاج الروائي لواسيبي الأعرج (فاذج مختارة)

د.سامي الواقي

جامعة العربي بن مهيدى - أم البوابى

ملخص:

تحليلنا للبني الإنتاجية (سيرورة إنتاج المعنى) في ثلاثة نصوص روائية مختارة له: (جسدُ الحرائق: نُثار الأَجسادُ المُحروقة 1978 / مرايا الضرير: كولونيلُ الحروبِ الخاسرة 1997 / مملكةُ الفراشةِ 2013)، ستكون بمثابة وضع حدٌ للمراحل الذهنية الإنتاجية وبدايةً لكلٌ سيرورةٍ تلقائية، انطلاقاً من المؤولاتِ الإظهارية التجسيدية المتصلة أساساً بتفعيل نظرية المؤولاتِ السينية: الثقافية / الموسوعية والسياقية والبلاغية، بصفتها نتيجة نهائية لسيروراتِ الفرضياتِ المحسدة للمتلقّي الباحث في النصّ عن العلاقة بين الواقع الشارط للإنتاج وخلفية المبدع: (الواقعي / الضممي)، آخذين بذلك شكلَ تكونِ الفكرة في ذهنه وتحولُها بتحولِ منطلقاتِ تطويرها والحكومةُ بشرط الجنسِ الروائي.

Abstract:

. Our analysis of the productive structures (the process of the production of meaning), of three selected fictional texts : (*JasaduElharaek: Nuthar el-ajssed elmahruka,1978 / MarayaEdharir: Colonel ElhorobElkhasira,1997 / Memlakatu Elfaracha,2013*) can be considered as an end to the mental productive stages and the

beginning of any spontaneous process starting from interpreting incarnation, basically related to the activation of the systematic theory: cultural / encyclopedic, contextual and rhetorical. This latter is a final result of the hypotheses embodied in the recipient who researches in the text the relation between the conditioned reality of the production and the creator's realistic and implicit background; thus, forming the idea in mind as well as its transformation according to changes in its development that are conditioned by its fictional type.

تمهيد:

سيرتبطُ تحليلنا لنصوصِ واسيني الأعرج الروائية المختارة هنا، بكشفِ وتحديدِ جملة الآليات التي تحكمَت في كلّ ظاهرةٍ ملزمةٍ لكلّ تظيرٍ، وهذا — «الاحتکام إلى حدود علاقتها بالموضوع المعرفي»¹، المتشكّل بفضل تناول قراءات النصّ، استناداً إلى فرضية يُبررُها وجودُ نصوصٍ تبني معانيها و«استناداً إلى قوانين لا يمكن الكشف عنها إلا ارتكازاً على تصورات تخصُّ شروط إنتاج المعنى وشروط تداوله»²، بمحاولة ضبطها من خلال وصف هذه الآليات السياقية، المتجلسة في هذه النصوص الروائية كمسندةٍ خاصةٍ: ماديةٍ / معنويةٍ، تشكّلتْ بصفتها مُساهمةً في انتشارِ الإظهارِ، وتحقيقِ انسجامِ المداري الناتج عن التحويّلات الذهنية اللاحقة بالتوقيعاتِ الحِمْلِية الكامنة في جوهرِ الأدلة إلى أدلةٍ مؤشريةٍ، كالتحولاتِ الكُبرى في الجزائر التي أثّرت فيها: السياسية / الاجتماعية، والملحّصة هنا في حروبٍ ثلاثٍ: (الحربُ المُعلنَة: الثورةُ التحريرية / الحربُ الأهلية: العُشريةُ السوداءُ / الحربُ الصامتة: مرحلةٌ ما بعد العُشريةُ السوداء).

1- سيرة إنتاج المعنى:

تركيزنا على الأدلة الذهنية المخابية المُحسّدةُ في نصوصه الثلاثة هنا ستحيلنا مباشرةً على مراحل إنتاجها التي ستحولها بدورها إلى أدلةٍ إظهارية، ذلك بمنch المدارات السردية

المُترابطة معنى دقيقاً، لحرص المبدع الكبير «على الحدّ من فيض المؤولات التجسديّة على الموضوعات الذهنية التي تؤثّر عليها، خاصة وأنّ ذلك الفيض الطبيعي غالباً ما يهدّد بضمّ المعاني السياقية المُوجّهة»³، على اعتبار أنّ الإظهار قد يتّشّعبُ انطلاقاً من المبدع، بصفته المسؤول المباشر عن تشكيل المراحل الحاية الذهنية في النصّ، كأوصافٍ أو نوّعٍ للشخصيات مثلاً، التي من غير الممكّن أن يكون قد فكرَ فيها مسبقاً؛ بمعنى أنّ المبدع ينجذب إلى الأبعاد الأيقونية والمؤثّرة للأدلة التجسديّة* بصفتها مظهراً إنتاجياً منسجماً مع باقي المؤولات الإظهارية المحسّدة بدقةٍ محسوّبةٍ للمدارات الحاية⁴.

2- المدار السياقي الدليلي في نصوصِ واسيني الأعرج الروائية:

الملاحظ على نصوصِ واسيني الأعرج الروائية خُصوصها لبناء مُحسّدٍ على نظامِ المقاطع أو الفصول، المتّحقق بواسطة توظيفِ آلياته الذهنية الحاية كنصٌّ: جسدُ الحرائق (ثار الأجداد الحروقة) 1978، مرايا الضريح (كولونيلُ الحروب الخاسرة) 1997، مملكةُ الفراشةِ 2013؛ إذ تبدو مقاطعُ كلّ نصٍّ غير قابلةٍ لأن تستقلَّ بذاتها وبدلاتها الكاملة، كنصٌّ: مرايا الضريح: كولونيلُ الحروب الخاسرةُ المرتّب بجنون السلطةِ وفرضِ القراراتِ الباطلة، وميلُ أصحابها لتزوّفهم الشبّقية في خصوصِهم غير الطبيعي للنساءِ ليُشكّلَ معهُ هذا وضعًا سياقياً دينامياً يُشرحُ / يكشفُ فشلَ أشكالِ الحكمِ القائمةِ على التعسُّفِ والخضوعِ الإلزامي لقوى المجتمعِ المُسيطرة، ليُصبحَ دليلاً متّصلًا / ممتلكاً للدليلِ تفكيريِ ومدارِ سياقي خاصٍ به، ناتجٌ عن مقصىِ المبدع، فمقطعُ العودِ الأبديِّ الأولِ المشكّل للنصّ يرتبطُ في مستوى الإظهار بالحكايةِ الإطارِ، انطلاقاً من عدّة عناصر زمانية ومكانية متضارفةٍ كسياقاتِ جزئيةٍ لموضوعِ ديناميِّ إطارٍ: (تعاقبُ السلطةِ وفقدانها)، فضلاً عن ترابطِ أهمِّ الفواعلِ فيها بالذاتِ المركزيةِ الكولونيلِ أميرِ زواي، هذا الترابط الإظهاريِ انعكاسٌ تلقائيٌ للانسجامِ الحاصلِ في مراحلِ التفكيرِ الذهنيِّ الإنتاجيِّ،

فالفصولُ الخمسةُ باتصالها المترابطِ كَوَنَتْ صورَةً واحِدةً، هي: طبيعةُ الْحُكْمِ الاستبدادي لصالحِ أطماءِ قوىِ الضغطِ السياسي / الاقتصادي (مافيا السياسة ومافيا المال).

لتحقيق هذه العلاقة العميقه انسجام فصولٍ / مقاطع بقية الرواية، فالترابطُ المعطى إظهاريا يتصل في النصّ بثباتِ وجود ذاتٍ فاعلة (كولونيل أمير زوالى) في علاقتها بتطور الأحداث مع فواعلٍ أخرى تربطُها بها صلة التجاوارِ أو القرابة / التماثل، وهذا ليسَ إلَّا نتاجاً للانسجام المفروضٍ من قبلِ الدليلِ التفكيري ومداره السياقي الموحد / المستحضرِ للتأشيرِ على سياقاته الدليلية (أنظمةُ الْحُكْمِ: الاشتراكية / الإقطاعية / الرأسمالية)، ذلك أنَّ السؤال المطروح في نصُوصِه هو: هل المسؤولُ عن التخلُّفِ طبيعةُ الأنظمةِ السياسية والاقتصادية في الجزائر؟

هذا المدارُ السياقي يقتضي لاستيعابه وجودَ انسجامٍ مفروضٍ من قبلِ الدليلِ التفكيري والمداراتِ المحلية الخمسة الكبرى المعنونة بـ: 1 - العَوْدُ الأبدي 2 - إرادةُ القوةِ 3 - خَفَةُ الكائنِ 4 - من أعلىِ القيمةِ 5 - ما وراءِ الخيرِ والشَّرِّ، والطرحُ نفسهُ يصدقُ على نصوصٍ أخرى له، لذا لتقريبِ الفكرةِ أكثرَ سُنكتيفي بثلاثةِ نصوصٍ تطبيقية: مرايا الضرير: كولونيلُ الحروبِ الخاسرة / جسدُ الحرائقُ: ثُثارُ الأجسادِ المحروقة / مملكةُ الفراشةِ، لتماسُكِ إظهاراهما بانسجامِها واتساقِها مع المدارِ السياقي * الذي وجده لكى تُؤثِّرَ عليه: (متَّصلةُ بآلياتِ الانسجامِ الكبرى الإظهارية).

ومقاربتُنا للنصوصِ الروائية الثلاثةِ في اتصالها بآلياتِ الإظهارِ الكبرى وانسجامها، سُتُحيلنا بدورها إلى مقاربة آلياتِ الانسجامِ الصُّغرى الإظهارية، انطلاقاً من توضيح حدودِ مسؤوليةِ العملية الإنتاجية المُحايدة**، التي تحضرُ في ذهنِ المُبدع بصيغةِ تكثيفية عامة، تتطلَّبُ التخلُّصَ من كثافتها وعموميتها بتجسُّدها في سياقاتِ دينامية، عبرَ مؤولاتِ تحسيدية إظهارية***، فهو [أي المبدع] يُفَكِّرُ في الأدلةِ اللغويةِ مُرْكَبَةً لا معزولةً أثناءِ الإظهارِ، لأنَّ «التركيبُ وحده قادرُ على إنشاءِ السياقاتِ المُحدَّدةِ المؤشرة على

الدليل الحايث»⁵، لذا فكل دليل يُحدّث (يُحيّن) إظهارياً يُولّد في ذهن المبدع موضوعه الدينامي، ما يساهِمُ في انجذابه إلى تحيّن بعض سياقاته الدينامية أو تحيّنها ككل، ليأتي دور المترافق المُدرِك لآليات الانسجام الصغرى المُحْيَّنة إظهارياً لحظة إنتاجه عن طريق استنتاجها، ليكون مستوى التحليل مكتفيًا بالآليات: السياقية، لقدرها على وصف وتحديد العمليات الذهنية المُنْتَجَة لأغلب مظاهر التشُعب المُحْقَّقة للمدارات الحايثة المُحْيَّنة إظهارياً.

١-٢- آليات الإظهار السياقية:

سينصب تركيزنا في هذا المستوى التحليلي على تصوّر حياة الذوات الرئيسية الفاعلة في النصوص الثلاثة: (جسد الحرائق / مرايا الضريح / مملكة الفراشة)، وعلاقة تصوّر المبدع واسيني الأعرج الذي تحكمت فيه ثقافته وذكرياته وخياله بمقاصده هذه الذوات المُتبلورة داخلها كأحكامٍ لا تدرك إلاّ وفق ما تقتضيه السياقاتُ الثقافية المخصوصة بوضعٍ سياسي / اجتماعي متدهور، ليكون حضورُها انعكاساً لتصوّر الكاتب لثقافتها الموسوعية، كشرطٍ إلزامي «لإنتاج معرفة قابلة للتجريد والاستهلاك والتداول»⁶، تؤسسُ لسيرورة التدلّل في علاقتها بآلياتِ الإظهار النحوية المسؤولة على تحسيد الموضوعات الدينامية وخلق انسجام النصوص الثلاثة وتحديد سياقاتها المدارية المُحايثة، وتوضيح دورها في منح الإظهار انسجامه واتساقه، ستحاولُ انتقاء نماذج مُظہرة من رواية جسد الحرائق.

سيكونُ الأنماذجُ الأولُ المختارُ متصلًا بتحيّن المؤولات التجسديّة والإظهارية لمدارٍ فرعى في الرواية، يتحددُ في قضية مهمّة عانت منها الذات المثقفة (رشيد / كريم / مريم): التهميش الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص في ظلّ نظامٍ سياسي فاسدٍ، كنواةٌ تُستنبطُ من الصّ نفسِه اعتماداً على مؤشرات عدّة متفرقة، دالة فيه على قرارٍ هجرة الأنّا: رشيد / كريم إلى فرنسا من أجل التّحصيل وتحسين المستوى المعيشي، مجسدةً في عديد المفظّات

النصيّة: «المشكّلة يا خويا كريمو أنهم تقاسموا البلاد ولم يُعُد لنا مكان حتّى في البؤس»⁷ / «لقد أغلق ورثة الثورة والدم كل الأبواب وراءهم، والله لو يعود الشهداء سيندبون حظهم ويطلبون من الله أن يعيدهم إلى الدنيا، وسيكتفون بالعيش مع أولادهم وزوجاتهم الذين يتّمّوهم بغياؤه في وقت مبكر، ولن يطلبوا غير ذلك»⁸ / «الأرض التي حلمنا بها سُرقت بانقلابين، الأول على الحكومة المؤقتة، حاطرهم ضيق، لم يتحملوا أن يحكمنا مدنيون لسنة واحدة، قلنا وقتها إخوة، لم يتعلّموا كيف يديرون كفّة وطن، ساحنناهم وكان يجب أن نحاربهم بقوّة، لأن كل شيء تأسّس لحظتها، سرقوا منا أول حكومة مدنية وعوضوها بشيء لا ملامح له مطلقاً»⁹ / «... لم يقولوا إنّ البلاد في حاجة إلى الإطارات المُعرّبة، ها قد اخترنا العربية وأحببناها ومن بعد؟ لم نجد أمامنا إلا الفراغ، كونونا ليرمونا في حديقة الحيوانات طعماً لجموعها، ماذا تفعل بشهادة ليسانس في اللغة العربية؟ أعتقد لا شيء، حتى إمكانية التعليم سحبـت من تحت أرجلنا»¹⁰، ثُدُّ هذه الملفوظاتُ من كزية، لتضمنها داخل بنيتها ما يتطلّب حضورَ ملفوظين آخرين يدعمانِ الآثر الدالَّ للملفوظ الصّي المركزي على التحوّل بالانتقال من وضع المستقرّ إلى وضع المرتحلِ (المحرّة نحو باريس) بما يتضمّنه ذلك من انفصال عن الوطن الأمّ (الجزائر)، وتخيّلُ الاتصال بعامٍ آخر مُغاير (فرنسا)، فالوضعُ الأوّل مُحدّدٌ على أنه مجالٌ تولّدٌ علاقة إرادة الذات باستعمالِ موضوعها (اتخاذُ قرارِ المحرّة) في مرحلته الأولى (مرحلةُ الاقتراح ومحاولةُ الاقتئاع)، من خلال الجهد الوسيطِ (الصديق رشيد) على مستوى تحقيقِ الْحُلْم والطُّموح، باعتباره دالاً على ما هو غير متحقّقِ (محين) يتطلّبُ التحقّيق: «سبحتُ عن مخرج، وسنجدهُ، ليفرّحُوا بهذه الأرض التي يؤكّدون لنا كلَّ صباح ومساءً أنها ليست لنا، والله لو يعود والدي من دمه سأوقفه عند شجرة الزيتون التي استشهد تحتها، وأصرخ في وجهه: ماذا دهاك؟ لم يكن من الأحسّن لكَ أن تكتم بأولادك وزوجتك التي رملّتها في سنِ الثلاثين؟ تركتها لمن؟ لقد استولوا على كلَّ شيء يا أبي، وهذا نحن كما ترى، لا شيء سوى سطوة

الفراغ والخوف من مستقبل أصبح غامضا، وسيزداد غموضا إلى أن ينقلب إلى كارثة مدمرة، وحارقة لكل شيء¹¹ / «كنا ما نزال في البلاد غطاؤنا سماء زرقاء، وفراشنا أرض مليئة بالأحلام والنوار، جاعني رشيد يومها يلهمت في غرفتي الضيقة في حي بيري Cité Perret، في بناء عملاقة أصبحت بلا مصاعد منذ السنة الأولى من خروج المعمارين ... سأله وأنا أرى ملامحه الطيبة قد انزلقت نحو الرمادي: هوّن على نفسك، خذ نفسا قبل أن تخنق العالم ليس بكل هذا الانغلاق! قال وهو يشرب كأس الماء: يا حبيبي عالمنا بدأ يمشي بالملووب، كارثة، الهجرة التي كانت مفتوحة على مصراعيها وكنا نأمل فيها كثيرا، أصبحت تُعطى بالقطرة، بل أصبحت شبه معذومة»⁽¹²⁾ / «منذ أن أصبحت أذهب عند رشيد، لم تسألني مريم عما كنت أفعله، كانت تعرف جيدا أن البطالة كانت تأكلنا، وأن علينا أن نجد عملا يستر خوفنا من هذه الدنيا ... سنبحث عن مخرج، وسنجد له ليفرحوا بهذه الأرض التي يؤكدون لنا كل صباح أنها ليست لنا ...»⁽¹³⁾ / «أوتظنُ أنني لا أعرف صعوبة ما أنت فيه؟ أدرك جيدا يا كيمو حبيبي أن دنيانا سرقها منا ورثة الثورة المقدسة الذين استولوا على كل شيء، لهم ولأولادهم، وطلبوها منا أن نصفق لخطاباهم الجوفاء ...»¹⁴ / «أنا ورشيد كُنا على شفا حفرة من اليأس كان مجئونا بهوس كان وحده يعرف سره، حبيبي في باريس كمن يحببني في امرأة، كنت في الحقيقة منكسرًا بعمل لم يكن يثير في آية شهية، كم من مرّة شجعني على غزو باريس، حاول حتى الموت إقناعي بجمالها وحبّها للغرباء ... ولأنهم غلقوا الأبواب وراءهم ورموا المفاتيح في ساحر بحر، لم يبق شيء آخر غير أن نهاجر، صحيح باريس ليست لنا، ولكننا سنعرف كيف نمارس معها غوايتنا، أنت تعرف أنها مدينة الغرباء ...»¹⁵ / «يرحم والديك، خلينا نحمل أرض الله واسعة، القانون الجديد صعب ومقلق جدا، لكنه لا يغلق باب الهجرة نهائيا، أردت أن أخبرك بضرورة التحرك السريع قبل أن تُسد الأبواب وتذهب أحلامنا أدراج الرياح، هذا إذا كنتَ ما تزال وفيا لجنونك»¹⁶ / «ولأنهم غلقوا الأبواب وراءهم

ورموا المفاتيح في ساحر بحر، لم يبق شيء آخر غير أن نهاجر، صحيح باريس ليست لنا، ولكننا سنعرف كيف نمارس معها غوايتنا أنت تعرف أنها مدينة الغرباء ...»¹⁷ ، هذا الملفوظ النصي المحدد للوضع الأولى يرتبط من حيث هو مؤشر على نواة سردية أولى بالملفوظ المركزي على مستوى الانتقال من وضع المستقر إلى وضع المُتَحَلِّي المهاجر، المتمثل في محاولة إحداث قطعية مع الحاضر المأزوم (الجزائر)، بوصفه إطاراً من الممارسات السياسية السيئة داخل حيز اجتماعي غير ملائم لطلعات الذات: رشيد / كريم / مريم، لتتضمن الملفوظات النصية السابقة ما يُدعمُ هذا المعنى فالعبء والثقل والبطالة عناصر تشير إلى محتوى العلاقة المتواترة بين الذات والحاضر المأزوم، والهروب من الواقع والتخاذل قرار الهجرة يُعدُّ موضوعاً يتخذ من السفر جهداً وسيطاً لتحقيق المُبتغي، ليتحول هذا الجهد الوسيط (محاولة رشيد إقناع صديقه كريم بضرورة الهجرة) إلى جزء من الجهد الأساسي المرتبط بالموضوع المركزي: (الانفلات من الحاضر المأزوم لتحقيق الحلم والطموح).

والوضع الثاني محدد على أنه حدث متحقق، قبل أن كان مجرد تصور على صعيد الفكر، بوصفه موضوعاً وسيطاً: «يا رجل افرح شوية، إنسَ الهم ينساك تذكّره يركبك، هذا اليوم يوم عرس وحياة جديدة [يقصد الهجرة نحو باريس] ... يا سيدي أنت لن تذهب إلى الحرب، كلها أيام قلائل وينتهي الزمن الصعب وتعود متتصرا نحو مريم وتتزوجان، تذكر فقط قسوة الحياة والخيبات المتالية وستعرف أنك لم تخطي في خيارك...»¹⁸ / «كان الرحيل قاسيا، لم أكن أفهم الإحساس الغريب الذي كان ينتمي: أشتُمُ أرضاً خانت حلبيها وناسها وشهادتها، وألعن ربَّ ساكنيها الذين لا يعرفون إلا الركض وراء الأشياء الصغيرة، لكنني عندما وضعت رجلي اليمين على مدرج الطائرة تذكّرت فجأة كم كنت مخضعاً، وكم كنت متعلقاً بتلك الأرض، شعرتُ كأن جرحًا قد

ارتسم على جسدي وختمه القدر المخنون بنار يصعبُ بعدها رتقها»¹⁹؛ إذ يتحددُ الملفوظُ الصّي الثاني كعنصرٍ أساسِي لتداعيِ نشوءِ النواةِ السردية الثانية: (اللجوءُ إلى المجرةِ). فهذا الأثرُ دالٌّ على تحويل ما كان في عِدَادِ المستحيلِ (رفضُ كريم لمُقترحِ صديقه رشيدِ المادفِ إلى ضرورةِ اتخاذِ قرارِ المجرةِ من أجلِ التغييرِ)، إلى ممكِن في طورِ التحقّقِ (موافقةِ كريم أخيراً على المجرةِ نحو باريس)، لدرجةِ لا تصدقُ الذاتِ فعلاً أنها في حالةِ سفر، وما جعله يكتسبُ هذه الصّفة هو: تأشيرُه وقولُه واقتناعُه بضرورةِ المجرةِ، على أساسِ تحوّلٍ ماثلٍ في نقلِ الذاتِ: (رشيد / كريم / مريم) من وضعٍ غيرِ مُستساغٍ في حاضرِ وطنِ أمّ هو: الجزائرِ (البطالةِ التهميشِ واللاعدل)، إلى آخرٍ مُتعلّقٍ إليه في مستقبلِ أفضلٍ في فرنسا الملحةِ البديلُ، ليصبحَ مكوناً من مكوناتها.

يتمثلُ هذا الأثرُ في التحولِ من هيئةِ الحالِمِ الطامحِ إلى هيئةِ من يعيشُ خيبةَ الأملِ وفشلِ تحقيقِ الطموحِ، ومعناه انتقالُ علاقةِ الإرادةِ بالسفرِ من مجالِ الفكرِ والخيالِ، إلى مجالِ التحقّقِ والواقعِ المُتفصّل بينَ حاليْن: إما القطبيّةِ أو الاستمرارَ مع ما كان صعبَ الحدوثِ إلى ما صار ممكِنَ الحدوثِ، وبالتالي يعتبرُ محققاً للتحولِ الأوّلِ المحدّدِ في المجرةِ، ومُمهّداً للثاني الذي يتخدُ هيئةَ توقُّعٍ غيرِ متضَحِّ المعالمِ.

يتسمى الملفوظُ السريدي / النواةُ المركزية: (المجرةُ إلى فرنسا) إلى مدارِ سريدي نفعيٌّ، يرتبطُ بعلاقةِ إرادةِ الذاتِ: (كريم / رشيد / مريم) باستعمالِ الموضوعِ المادفِ إلى تحويلِ الوضعِ من حالٍ إلى آخرٍ، ليكونَ مدارُ الجهدِ حولَ الكينونةِ لا التملّكِ؛ أي التحوّلُ من وضعِ المستقرِّ إلى وضعِ المهاجرِ الذي لم يتحقّقْ طموحه: «أمشي يعاودني الحزن الغامضِ مصحوباً بأزizer الطائرةِ الذي أصبحَ يضمُّ الأذنينِ، أشواقِ سفرتنا الأولى عندما أظلمتِ الدنيا في عيوننا المتعبةِ، كنا في الأعلى أنا ورشيد، ولم تعدْ وهران وجبل سيدى عبدِ القادرِ وسانتا كروز إلّا مساحاتٍ ملساءً ممتدةً على مرمى النظرِ، تخيطها في الجوانبِ الشماليةِ زرقةً واسعةً ظلتْ تمتدْ بهدوءٍ حتى التهمتْ كلَّ شيءٍ ولم تبقْ إلّا هي»²⁰، هذا المقطعُ

الإظهاري يُشكّلُ مدارا سياقّاً فرعياً انفتحت عليه الرواية، وهو: تذبذبُ وضع الذات الاجتماعي في مجتمع التحولات السياسية، ويرتبط هذا المدار بالذات: —رشيد وكريم ومريم، التي تبدو مستفيدةً في بداية السرد من قرار الهجرة، والسببُ القهري هو ما جعلهم يغادرون أرض الوطن: (الاختيار / الاضطرار)، فالهجرة تكون إما اختياراً أو اضطراراً، ومع رشيد وكريم كانت بفعل إرغام صدرَ عن جهة قهريّة: (وضع اجتماعي سلبي نجم عنه: بطالة / هميش / ظلم / ضغوطات نفسية...).

فتكون الملفوظ النصيّ المركزي: (الهجرة إلى باريس من أجل التغيير) يتميّز بنوعٍ من التركيب: فمن جهةٍ يُحيّنُ الذات رشيد موضوع الهجرة لصديقه كريم لوجود ما يُرغّمُ الذات على السفر (الاختيار)، لتشاء العلاقة بموضوع الهجرة انطلاقاً من الذات التي تصدرُ عنها، ومن جهةٍ أخرى يُحقّقُ كريم (الطرف الثاني) موضوع الهجرة لصديقه رشيد (الطرف الأول)، لوجود ما يُرغّم الذات على السفر (الاضطرار)، فالتحقيق هنا مرهونٌ بالوجود هناك (باريس / فرنسا) في مقابل الوجود هنا (وهران / الجزائر).

الجهد الوسيطُ (الاقتناع بالهجرة) في علاقته بالموضوع الأساسي (الهجرة إلى باريس)، يقتضي بالنسبة للذات: كريم / رشيد عدم العودة إلى الجزائر من دون تحقيق الأهداف المرجوة: «لن يهزم حلمي سأعود محلاً بحثاب الشوق والحب والأمل، ستنظر إليّ مريم بعيون عاشقة، بدهشة من يكتشف وجه معشوقة للمرة الأولى وستكون فخورة بي»²¹ / «هكذا نحن دائماً في الجنوب المتعبُ شُيّدُ مُدناً من اللذة والنور وعندما ندخلها تُدمرُ نفسها، وتنهار الصور القديمة ولا تبقى إلا رمال هشة ومحروقة يصعب جمعها من جديد ... ومع ذلك يصعب علي أن أستسلم لهذه السهولة التي تحمل كل شيء رماديًا ورميًّاً أسود»²² / «كل يوم تضيق الدنيا قليلاً، ظروف العمل أصبحت لا تطاق، لكنني متأكد من أنّ الصبر والمثابرة يهزمان اليأس»²³ / «لو تدرّي يا صاحبي المسافة الفاصلة بين الحلم والذاكرة لأدركـت بمحاسنكـ الحياة قـوـة الأشيـاء ومخـائـهاـ، بـارـيسـ هيـ كـأـيـةـ مدـيـنةـ

عظيمة وكبيرة تتحكّم الحياة وتتحكّم الموت أيضاً وليس في النهاية معنية بأي واحد إلاّ بنفسها، بنفسها فقط»²⁴.

لتنتهي الرواية بالموت (اغتيالُ رشيد)، مُنافاةً بذلكَ ما هو مُقتضى من قبل الصبرورة السردية: (إصرارُ الذاتِ على تحقيقِ الطموح والحلُّم)، التي يتضمنُ مسارُها تحقيقَ الموضوع الأساسي (اتخاذُ قرارِ الهجرة وقبولِه): «كالعادة أوجُهُ أولادنا تبع بالرخيص، يذهبون مليئين بالأحلام والأشواق ويعودون في توايتِ مقلفة»²⁵ / «لم يكن رشيد يملّك أكثر من عشقه لأرضه، وخبيثه التي ظلّ يداري بها حُزنا دفينا، عشق باريس مثلما يعشق امرأة لا شيء في قلبها إلّا النور ودهشة الطفولة، لم تكن مديتها، كانت وهمُ الجميلُ وقدره القاتل...»²⁶ / «الدنيا بنت كلب، ليست عادلة أبداً، شيء فيها ظالم بقوة وإلّا كيف نفهم موت رجل طيب في ليلة عودته؟ ماذا كان يضيرها لو أمهلته يوماً آخر أسبوعاً أو حتى سنة أخرى؟ لم يبق إلّا يوم أو يومان لتكون روعة التتويج...»²⁷ / «كنت مهزوماً إلى أعمق نقطة فيّ، دم رشيد كان يغلي في قلبي، أحسْ بأنّ شيئاً قد انطفأ ومات، وفي دورة الساعات المتالية كانت الحرائق تنشب في ما تبقى من حياتي، فجأة شعرت كأني خسرت كلّ شيء حتى الرغبة في مدينة عشقها وأحبابها بجنون، أحسّ بالاحتراق، كانت الأجساد الحية تُشوى على عقارب الوقت، تحملُ في عذابها أنين اللحظة وحبّ الوطن الغائب لا شيء يُنبئ بالخير»²⁸ / «هذا هو عالم باريس الحافي عالم تشوى فيه الأجساد البشرية وتوشم بالنار وال الحديد الحمر، فيه تختم الوجوه بتشوهات أبدية لا شيء يبرّرها إلّا الرغبة المستينة في الحياة، عندما تكون غريباً عليك أن تعرف أن عمالك محاط بحدود قد تكون السبب الأول في هلابك»²⁹.

2-1-1- المؤولُ الفيزيونومي * (منطقُ الأساريرِ):

يؤشرُ هذا المؤولُ على موضوعِ دينامي مُتّصل بالعالم الداخلي للذاتِ كريم (كما يتصوّرُ المبدعُ)، انطلاقاً من تحديدِ الفوارق الاجتماعية: الجسدية / الأخلاقية التي انتقاها

بدقةٍ بدايةً بالاسم؛ إذ يلاحظُ أن المبدع قد وصفَ حالَ كريم في الطائرةِ مباشرةً بعد انتقاءِ الاسم: «من حليليفة؟ من غيره؟ الرجلُ السمين الذي يلوى السيجار في فمه»³⁰ / «نظرت إلى الشخص الذي كان ينام بجانبي، كان يشبهُ خنزيراً صغيراً بمنخاريه المفتوحتين وحنكيه المستفتحتين حاولت أن أنام ولكني لم أستطع ... بدأتُ أشعرُ فعلاً بالملل من المفردات التي كان يختتم بها جمله: حنوني، حبوبى، عمري ... لا أدرى إذا كان يسخر مني أم كان جاداً، طريقةً كلامه لم ترحنِ، حتى الساعة الذهبية الحشنة في معصميه والسلسلة في رقبته، البودرة الناعمة على وجهه، حاجبه المكحلان والمرببان باستقامة، حركة يديه المشحونة بالدعوات الخبيثة، وكثرة الخواتم التي تملأ أصابعه لم ترحن أبداً»³¹ / «سألني وهو يحرك مؤخرته وصدره بنوع من الدلع: هاي عمري ... لم أتشرف بعد بمعرفة اسمك؟ محسوبك فتحي، فتح الله عليك أبواب الخير، يناديني الأقرباء إلى القلب Faty وبعضهم يضيف حرف الـ A إلى اسمي، فيناديني Fatia»³² / «حليليفة عطاي، وإذا تحبْ تهدّها قل زامل حاب تفهم أكثر؟ تريد تفصيلاً أكثر؟»³³ ، فلكي نستطيعَ تبيانَ إستراتيجية المبدع في تنويعِ الأوصافِ المتقدّة بدقةٍ في هذا المستوى الإنتاجي، يجبُ علينا القيام بتجزئتها إلى أوصافٍ للحالات النفسية المتصلة بشعورِ كريم بالتزمر من تصرفات وسلوكيات حليليفة المُنحرفة: بدأتُ أشعرُ فعلاً بالمللِ / طردهُ من الكرسي بالقربِ مني / إدخالُ السيجارِ في عمقِ حلقهِ / حملهُ بكل ثقله ورميه من الطائرةِ / تحويلُ الطائرة وإخراجِ أسرارهِ / دفنُ السيجارِ في مؤخرتهِ والتلذذ لصراحهِ المحموم من كثرةِ الألمِ / نظرتُ إليه من جديد، تقمّت بازتعاجِ: حلاص أصبحتُ نانسي؟! / بدأتُ تتولدُ لدى كراهية غريبة كانت مزيجاً من الرفض والحدق، وصولاً عندَ أوصافِ حالاتِ الوعي المتصلة بالإحساس بالأشياء: الساعة الذهبية الحشنة في معصميه / السلسلة في رقبته / البودرة الناعمة على وجهه حاجبه المكحلان والمرببان باستقامة / كثرةُ الخواتم التي تملأُ أصابعه، حيث ترتبطُ هذه الدلائلُ الإظهاريةُ الجزئية بالدليل الإظهاري الكلي: الفسادُ السياسي / المالي: «يا

لطيف [يقصد حليليفة] قد يكون واحداً من الورثة القتلة مسافراً في مهمّة بيع ما تبقى من نفسِ البلاد وأسرارها»³⁴، لتوقفُ مستقبلِ الذاتين: كريم / رشيد على النتائج السياسية / الاجتماعية السلبية للوضع الراهنِ في جزائر ما بعد الاستقلال، وما نجمَ عنه من غموضٍ. انتهى المبدعُ من بين فُسحِ مكان الالقاءِ فضاءَ الطائرةِ المغلقِ الذي يؤشرُ في ظاهره على: السفرِ / المиграة / الانتقالِ، ما يؤكدُ أن إنتاجِ واسيني الأعرج لدليلِ الفضاءِ المكاني قد خضعَ هنا لمسؤولٍ ما فوقِ تسييري / بلاجي هو: السخريةُ لأنَّ المدارَ الفرعويَ في النصّ جعلَ الذاتَ كريمَ لا تُعيّرُ انتباهاً للموقفِ المعاشِ في الطائرةِ، لانشغلَ ذهنه بالتفكيرِ في حبيتهِ مريمَ التي فارقها كهروبٌ من الموقفِ الذي وقعَ فيه: «في تلك اللحظاتِ المرتبكةِ، كان الخوفُ من شيءٍ غامضٍ يعتريني، حاولتُ أن أسلقَ بالصمتِ والعزلةِ، وأن لا أرى شيئاً آخرَ إلا وجهَ مريمَ حتى في عبئها وسخريتها ولتكن حليليفةَ حرمني من ذلك بتكرار سؤاله...»³⁵، فهذا الإضمارُ المتّجسّدُ كشعورٍ غامضٍ بالوضعِ السليبيِ السياسيِ / الاجتماعيِ يصفُ حالةَ الذاتِ كريم: (الإحساسُ بحالةِ خوفٍ اتّصلتْ بأدلةٍ ذهنيةٍ حفّزها الشعورُ بعقلِ الحاضرِ الغامضِ وتازمهِ، وهي استذكارِ مريمِ).

لنصلَ إلى أنَّ المبدعَ التزمَ في إنتاجِه للمؤولاتِ التجسديةَ لهذا المدارِ الفرعويِ، يجعلَ الساردِ ينقلُ لنا بصوتِ الذاتِ كريمَ حاليهِ الذهنيةَ من حرّكاتٍ وأقوالٍ: (التذمرُ / السخريةُ / التأسفُ / الندمُ / الحيرةُ / الحزنُ / الشروُدُ الذهني) دالٍّ على الانهياراتِ الأخلاقيةِ من جهةٍ وعلى الفوارقِ الاجتماعيةِ من جهةٍ أخرىِ لتجسدَ معهُ كمؤولاتِ سياقيةٍ لحالاتٍ / أدلةٍ ذهنيةٍ، أظهرَها السننُ البلاغيُّ المعتمدُ في الملفوظاتِ النصيةِ أعلاهِ.

الملاحظُ أنَّ الأدلةَ التفكيريةَ في نصّ: جسدُ الحرائقِ (ثارُ الأجسادِ المحروقة) تفاعلتَ مع الواقعِ الجزائريِ (مرحلةً ما بعدَ الاستقلالِ: الأحاديةِ الحزبيةِ / الاشتراكيةِ / فترةِ حُكمِ هواري بومدين)، خاصةً فيما يتصلُ بالتحولاتِ السلبيةِ التي قوّضتْ أغلبَ آمالِ الشعبِ، وعرّرتْ زيفَ الإيديولوجياتِ الرسميةِ (التجربةُ الاشتراكيةُ) التي فرضَها الواقعُ السياسيِ /

الاجتماعي، لهذا السبب توجّه الدليل التفكيري نحو فكرة الدعوة إلى تأملٍ عميقٍ لحدود المُعادلة: الاجتماعية / السياسية، وإلى تأملٍ عميقٍ: تاريخي / نفسي / فكري؛ إذ سادت هذه الأدلة التفكيرية في ذهن المبدع بشكلٍ خاصٌ بعد انقلابٍ هواري بومدين على شرعية الرئيس المنتخب أحمد بن بلة (ما يُعرف بالتصحيح الشوري)، وتوليه مقاليد الحكم، وما أعقبَ الوضعَ من تعديلاتٍ سياسية / اجتماعية / اقتصادية / ثقافية.

3- آليات الإظهار الذهني في نصيّ مرايا الضرير وملكة الفراشة:

كتبَ واسيني الأعرج كذلك نصّه الروائي: مرايا الضرير: كولونييل الحروب الخاسرة شتاءً 1997 (الجزائر / باريس)، في فترة العشرينة السوداء، مُنطلقاً من واقعٍ مُظہرٍ: (وضعُ الجرائر في مرحلةٍ ما بعد الاستقلال)، ما ساعدَه كثيراً على استخلاصِ الدليل التفكيري المُنددرج خلفَ شكلٍ إنتاجِه الروائي؛ إذ من خلال استقراء النصّ يتبيّنُ لنا جلياً أنَّ الدليل المؤسّس للمدارِ السياقي، المُتمثّل في إدراكِ المبدع لسببِ الخللِ الرئيسي الذي يُعرقلُ سُلُّ التطورِ والازدهارِ الاجتماعي في الجزائر: (مرحلةٌ ما بعد الاستقلال: تمرُّدُ جماعة شعباني 1963 / انقلابٍ هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة 1965 وتوتّراتُ السياسية التي أعقبتها / محاولةً انقلابٍ العقيد طاهر الزبيري الفاشلة على هواري بومدين 1967 / الحربُ الجزائرية المغربية بداية سبعينيات القرن الماضي / انفاضةُ أكتوبر 1988 / العشرينة السوداء)، يكمنُ في عدمِ امتلاكِ الحكم لزمامِ التسييرِ الصحيح، وعدمِ امتلاكِ الشعبِ لزمامِ أمرِه: «أمير زوالٍ! أيها الكولونييل العظيم في الأزمة الضائعة والحروبُ الكبيرة التي أعطت عرقاً مبتوراً وبلا تاريخٍ، بدلاً من أن تعطي عرقاً خالداً! كلُّ شيءٍ تافهٌ، هذا هو الانحطاطُ بعينه، صعودُ الرعاعِ الذي يعني مرّةً أخرى صعودَ القيم الميتة، يا لها من خديعة! يا لها من كذبةٍ كبيرة! إنَّ ذهنية القطيع هي التي تسودُ على كلِّ ما يمكنه أن يكون استثنائياً في هذا البلد... كلُّ شيءٍ ينهر، يا إلهي، ما

هذه التفاهة! ما هذا الاضطراب»³⁶، من ثمة كان سؤال المدار الجوهري: كيف تتطور؟
كيف تتحرر؟

فرض نصهًّا هذا عديداً للإجابات المتصلة بنظم الحكم الديكتاتورية، وبأساليب التحرر الممكّنة منها، لارتباط الأدلة التفكيرية فيه بين فكرية خالصة للمبدع، تعاملت مع الواقع الجائرى بكل أبعاده، خاصة ما اتصل منه بالتحولات السلبية التي خيّبت آمال الشعب، وعرّرت زيف الإيديولوجيات الرسمية التي فرضتها على النوايا الطيبة والخبيثة، لذا اتجه الدليل التفكيري نحو الدعوة إلى تأمل تاريخي / اجتماعي للإيديولوجيات السياسية والنفسيات، مُجسّداً معه إيديولوجية: مُحايدة / مُزامنة لفعلي: الإدراك والإنتاج، التي استلهمتْ حكاية الكولونييل أمير زوالى المُحضرم -الأداة الطيعة بيدِ النظام العسكري الحاكم، المستخدمة لتحقيق أغراضها ومحططاتها- بطريقة انتقادية سلبية ارتبطت بسلوكيات انفعالية مرضية / سادية، خلقها الفكر المرتبط بالإيديولوجيا السياسية وبأشكال الحكم المترتبة عنه، مُدينًا معه الترعة الانطوانية للشخصية البطلة المُتحسدة في الاكتفاء بالتعظيم الزائف للذات المتصحّنة بأوهامها الخاصة، انطلاقاً من بُعدٍ رمزي يُشرحُ بمجموعَ القيم الخاصة المُتبناة من قبلها: «إبان الحرب العالمية الثانية قاتل [يقصد الكولونييل أمير زوالى] إلى جانب الحلفاء ... وفي أثناء الثورة الوطنية بعد أن هرب من الجيش الفرنسي ووضع تحت الإدارة المباشرة لسي الحواس لكي يفعل مثله السيرة نفسها مع الميصالين، ثم أعداء FLN اللذدين، لقد عاش مع كل المغامرات الممكّنة والمتخيّلة في منطقة بسكة عندما كان مع MNA ثم ثار ضد عصابات بلونيس»³⁷ / «ساعد [يقصد الكولونييل أمير زوالى] جميع الرؤساء الذين عرفتهم البلاد وأحبّهم جميرا وعملا، حتى لو حاول كُلّ منهم أن يمحو الآخر، لم يكن هذا ليزعجه أبداً»³⁸ / «خلال انقلاب عام 1965 استدعي من الجنوب [يقصد الكولونييل أمير زوالى] لكي يتحالف مع بومدين ضد بن بيلاد، فعل ذلك بلا تردد وأُرسل إلى عنابة حيث كان التمرّد قوياً جداً، ففعل ما لم

يجروء أحدٌ على القيام به، لقد أباد وسجن جميع المعارضين الشباب الذين كانوا ما يزالون مؤمنين بأسطورة رئيس خارج من الثورة العظيمة»³⁹، هنا شكلَ المدارُ المحلي المسؤول عن هذا المقطع الإظهاري جزءاً من سياقِ المدارِ الفرعي الذي افتتحتْ عليه الرواية، وهو تذبذبُ وضعية التسلّط العسكري المسؤول / الحاكم في مجرى التحولات الجيو سياحية (تعظيمُ الذات / تكران الذات)، ويرتبطُ هذا المدارُ بالشخصية البطلة التي تبدو مع بداية الرواية مستفيدةً من انتقامتها وولاءها النفعية / المصلحية، لذا ولتمرير ناتج هذا الدليل التفكيري قام المبدعُ بانتقاءِ مداراتٍ سياقيةٍ منسجمةٍ مع الإيديولوجيا المحايثة للدليل، والمتعلقة بعهابِ وسلوكياتِ الكولونيال السابق في الجيشِ الجزائري أمير زواي القدرة، المستفيد من كلِّ الامتيازاتِ والخيراتِ والإمكاناتِ: السلطةُ / المالُ: «ذات صباح جميل وجد الكولونيال نفسه بلا شيء، وكأنه ولد للتو في صحراء بلا تحوم، لقد جمع ثروة لا مثيل لها، أولاً من أبيه الذي كان أفضل أبناء مرشدِ روحِي يُديِّر زاوية للدرقاوة، وكان أحد أكبر القناصه الجزائريين الملقبين — ترکو المُتّمرين إلى الجيش الفرنسي ... ثمْ كانت هناك حُروب لا يحفظ منها إلاّ بذكرِ الرواتب التي كان يُجبِيهَا كل ثلاثة أشهر»⁴⁰ «انزلق بمدوء على كرسٍّيه وهو يثبت نظره على وجه سارة بري斯基 ... وعلى الصور القديمة لمصانعه ومشاريعه تلك التي أثمرت وتلك التي بقيت في الحالة الجنينية ... نظر بإمعان مشروعاً تلو الآخر، من مصنع باللونات الأطفال حتى معمل الرخام الجنائزي، لأن الموت غدا الثابت الوطني الوحيد»⁴¹، الشيء الذي جعلها تُؤثِّرُ رمزاً انطلاقاً من آلية التمثيل على النِّظامِ العسكريِّ الحاكمِ السُّلطويِّ المُستبدِّ في الجزائرِ (فترةُ حُكمِ هواري بُومدين وما بعده) ونتائجِه الدموية، بكشفِ حقيقةِ فشلِ مخططاتهِ السياسيةِ المُتعاقبةِ في تحقيقِ أهدافِها (الاشتراكية / الرأسمالية)، لما أسفرت عنِّه من تدهورِ في القيمِ فالدليلُ الملقي من قبلِ المبدع / الساردِ يُدينُ بطريقَةِ مباشرةِ الكولونيال أمير زواي كمفردٍ بصيغةِ الجمعِ، ذلك بتغييرِ دليلاً تفكيرياً نوعياً لمظاهرِ الفسادِ: السياسي / المالي /

الأخلاقي، تجسّد في ذهنه من خالل لحظة إنتاج النصّ الذهني ليُظهرَ بعدها الصّراع النفسي الذي تعانيه الشخصية البطلة المُتسّلطة / المتأزمة: «كان مُتعباً جداً وبالغ الانزعاج وأسفًا على أنه لم يتخذ قراره بتحويلهم إلى رمادٍ أو غبار في الوقت الذي كان يمتلك السلطة لفعل ذلك، فهذا سيعلّمهم كيف يقدّرون كولونيلا وهب حياته كلها للوطن بلا تردد»⁴² / «لم أكن أملك ما أقدمه لهم سوى زجاجة ويسيكي، كان أحدهم قد قدمها لي وكان يريد أن يُمرّر حليب لحظة إلى المغرب ...»⁴³ / «كان طعم حلمة نهدتها كطعم السكر المضوغ والمغطّس في ماء البحر ... إنّ سارة هي التي جعلتني أكتشفُ الذي ما كنتُ لأكتشفه أبداً بمفردي، ملذات الجسد، لقد كان رأسها خلواً من الممنوع و مليئاً بالنور، إنها لا تشبه اختها في شيء، اختها التي أنسى اسمها كلما كنتُ مع سارة أو رازح تحت وطأة حبها»⁴⁴ / «كان الahnias قوياً جداً، لذلك اتّخذ قراره بأن ينهي حياته مرةً واحدة وإلى الأبد لأنها لن تكون إلاّ كريهة من دون سلطة، لم يخطر بباله إلاّ فكرة واحدة هي الانتحار ... مكث طويلاً يُفكّر بما ينبغي له أن يفعل، ثم قرّر أن يخيب آمال القتلة الذين كانوا يريدون أن يروه متأرجحاً في طرف حبل لكي يتحرّروا من شبحه كما كانوا يريدون، بكل بساطة قرّر أن يبقى على قيد الحياة»⁴⁵، فالآلية الإنتاجية هنا ارتبطَ بناؤُها بعلاقة الدليل التفكيري المستحضر في ذهنِ الذاتِ البطلة: الكولونيل أمير زواي بتصوّرِ المبدع لما يجري بالعالم الداخلي المتصل بها: لحظةُ التوازن / لحظةُ الاضطراب، ليتّصلَ معه المدار السياقي بُعدِ إيديولوجي سياسي / حزبي / اجتماعي، حاول من خالله المبدع تفعيلَ الروح الجزائرية بمحنّ مختلف شرائحيها: (سلبياتها وإيجابياتها)، بتحويلها إلى آنفوجِ عام يُشرّحُ واقعَ الإيديولوجيات / الانتتماءاتِ الحزبية المتناحرة فيما بينها: مرحلةُ الثورة التحريرية / مرحلةُ ما بعد الاستقلال.

غير أنَّ تناظرَ البعيِّ السياقي / الإيديولوجي العام في نصوصِ واسيني الأعرج الروائية لم يمنعه من خلقِ تمييزها وتنوعها، بسببِ تأثُّرِ وعيهِ أثناءَ فعلِ الإنتاج / التأليفِ بالراهنِ

المتغيّرِ الذاتي للمبدع / السياسي / الاجتماعي للجزائر، وهذا بحدّه في عدّة نصوصٍ روائية أخرى لاحقة له أظهرت الدليل التفكيري نفسه أهمّها نصُّ: مملكة الفراشة 2013، لارتكانزه المباشر على قوّة إنتاجية رمزية / أيقونية / اتّصلتْ بمرحلة مهمّة في تاريخ الجزائر، تحسّدتْ كرؤى ثابتة: (مرحلة ما بعد العُشرية السوداء / الحرب الصامتة وتعثرات الفساد والتعصّب الديني / فوضى ثورات الربيع العربي في ظلّ الدكتاتوريات الطاحنة) استُحضرتْ انطلاقاً من بعدٍ تخيلي / واقعي، مرجَّ بين لغةِ الحُلم والطموح من جهةٍ: (الشخصية البطلة: ياما / فاوست / زوربا / فيرجي / كوزيت / رايان) وشاعرية الكتابة / اللغة التي تتصلُ بالذاكرة: الفردية / الجماعية من جهةٍ ثانية: (المبدع واسيني الأعرج)، مُتّبعاً بذلك معها خيوطَ المشاعر والجراحاتِ والأحلامِ والإحباطاتِ والانكساراتِ: الفردية / الجماعية التي تشعرُ بها الذاتُ وتعيشُها أمامَ تأزمِ العلاقاتِ الإنسانية وقسوة الواقع وتغييراتِ الزمنِ، مُمهدةً لنهايةٍ غامضةٍ.

الملحوظُ في النص أنَّ الحوارَ والذاكرةَ المُتشظيةَ هما المسارانِ الأساسيانِ اللذانِ ارتكزتْ عليهما الشخصياتُ، راسمةً معه ملامحَ هوبيَّةٍ ميزُّها التشظيُّ والهروبُ إلى بقايا الأحلامِ المسلوبةِ والأمالِ المُغلفةِ بالانتروائيةِ القاتلةِ / العزلةِ الافتراضيةِ: (عالمُ الفيسبوك: مملكةُ زوكييريرغ الزرقاءِ / عزفُ موسيقى الجازِ / عالم الكُتبِ) الفردية / الجماعية المُحطّمةُ للذاتِ، كونها لا تعيشُ في عالمها بل العالمُ هو الذي يعيشُ في ذهنها: «يحدثُ أن أغرقَ في أحلامي وهبلي ... أحاولُ أن أنسى كلَّ شيءٍ، وأعبرَ مثلَ فراشة فوقَ ألسنةِ النار، أن أنامَ وسطَ ألوانٍ يخلقها قلي و يؤثثها جنوبي الخفي»⁴⁶ «نزعُتُ من على ظهري الكلارينات، أحملها دائماً بغمدها الجلدِيِّ الصلبِ وكأنها بندقيةِ صيد، وجودها ينحي بعضَ الألفةِ مع الأشياءِ التي فقدتها في المدينة وبعضَ الأمان»⁴⁷ / «أختفي في عمقِ الفيسبوك، بحيث أرى كلَّ شيءٍ وأتابعُ الجميعَ ولا يراني أحدٌ جميلٌ أن تتحولَ إلى إلهٍ صغيرٍ، ترى أعمالَ كلَّ الخلقِ ولا يراك أحد»⁴⁸ / «أنا حيث تركتني حبيبي في المرة الأخيرة، لا أتحرك إلاً قليلاً في

دائري القلقة، لم أتقدم خطوة واحدة ولم أتراجع خطوة واحدة أيضاً، في مملكة زو كير بيرغ الزرقاء ...»⁴⁹ / «أنا لا أملك الأسلحة الجبارية التي أقاوم بها خوفي ووحدي إلا هذه المملكة الزرقاء التي تسمى الفيسبوك»⁵⁰ / «أكتب وأشتاق وأشيد أوهامي الجليلة على أرض من ماء، أنام فيها وأستيقظ فيها وأحن إلى شوقٍ خفي هو من نوابي غير الصريح»⁵¹ / «أنا امرأة من لحم ودم وكثير من الهيل الذي قتله الحرب الصامتة، بعد أن فكّته الحربُ الأهلية»⁵² / «لا شيء سوى الليل والسكينة وانطفاء أيّ نجم في السماء، هل هناك سماوات خاصة بالحروب الصامتة وأدخنة الموت اليومي؟ أعتقد ذلك، لأنّها رائحة الحرائق وطعم الرماد، سماونا القلقة لا تشبه أيّ سماء أخرى، جوفاء مثل لعبة انتزعت عينها، خوفٌ غريبٌ يعتريني ...»⁵³ / «الحياة الافتراضية يا بابا ليست سيئة أمام حياة معطرة بالموت والدم والأشلاء، ومعطوبة في الصميم، جميلة لأنها تُشعرني بأننا ما زلنا على قيد الحياة، وأنّ قابلتنا للحلم لم تمت، الكثير من الحيوانات يا بابا تمر بالضرورة عبر القراءة وعبر هذه العوالم السهلة والجميلة»⁵⁴.

الملحوظ هنا على هذا النمط المتسارع من الأحداث - انطلاقاً من الملفوظات النصية أعلاه- اتصاله الكلّي بحروب الشخصية البطلة ياما من أسئلة الذات الملحة التي راودتها، لتجسّدّها كاعترافاتٍ مُبطنَةٍ بـ: الهزيمة / القلق / الخيبة / الطموح / الأمل؛ إذ مُنطلقها كان شبكة العلاقات التي حاكتها الشخصية البطلة مع ذاتها من جهةٍ (التذكُر) / الاسترجاع)، ومع باقي الشخصوص من جهة ثانية: (الحوار)، فهي فضلت المروب من الواقع وإغراءاته الزائفة بخلقِ عالمٍ موازٍ له، ما منحها حقَّ الانتفاء / اللجوء إلى مملكة الفراشة الزرقاء: مملكةُ الْحَلْمِ والهشاشة: (عالم الفيسبوك الخفي)، والسببُ سقوطُ جميع من أحبتهم وتعلّقت بهم كأوراقِ الخريف اليابسة: موتُ صديقها داود (ديف) بطريقة مأساوية: «نسمى المكان الذي تتدربُ فيه فرقةُ الجازِ المخزن، لأنه في الأصل كان مكاناً غير مستعمل ومهملاً، فأعطيته روحًا جديدةً نحن السبعة مهابل، قبل أن يقتل داود،

ديف كما أسميتها، عازف المارمونيكا والقيثارة الكهربائية في ظروف غامضة ... منذ مقتله لم أعد إلى الفرقة إلا في الآونة الأخيرة ... كنت منكسرة من فقدان ديف الذي فضل صداقتى على حبّى، واختار جنوته قبل مقتله»⁵⁵ / موتُ والدها زوير (زوربا) بطريقة مأساوية وفي ظروف غامضة، والسببُ ما في المال المُتحكمة في سوق الأدوية التي حاولت ضرب مجمع صيدال قصد إفلاسه: «عندما قتل بابا زوربا أمام عيني، أصبحت أفكّرُ في الحياة بشكل آخر، وتصلب قليلاً، أحطر شيء في الحروب الصامتة أن يخسر الإنسان الألوان التي في أعماقه وقلبه الحيّ، ويتحولُ إلى مجرد دودة قاتلة وناخرة بسرية لأكثر العظام قوة وصلابة»⁵⁶ / عزلة الأم فريجية (فيرجي) نحو الموت والجنون بين الكتب: «أمي فريجية التي أصبحت في تسمياتي فرجينيا ثم فيرجي اختصاراً، كانت قد بدأت تدخل في عزلتها التي ستحولها إلى كائن غريب وكأنه ليس من هذه الأرض ... أمي كانت أكثرنا هشاشة وتضرراً ... اتخذت قراراً نهائياً بأن لا تخرج من البيت، لا تقف عند العتبة التي سقط عندها أي، لا تحدث أحداً، لا تزور أحداً، ولا تخرج حتى للساحة المكسوقة خوفاً من الظلال التي كانت تراها على الأسطح من حين لآخر ... ماتت فيرجي في السكينة التي اشتهرت بها، وانتهت كل شيء، وسقط الجسر الثاني في مدينة قلبي»⁵⁷ / مغادرةُ تحتها ماريَا (كوزيت) البلاد إلى مونتريال في ظروف قاسية مُختارة المنفى بعد اصطدامها العنيف مع أخيها رايـان: «أخـي كوزيت لم تعد تـسأل عـني من كـندا، منـذ أـن سـافـرت لـلمـرـة الـأخـيرـة وبـشـكـل عـاجـلـ، لمـ يـعـد هـنـاك شـيـء يـرـبطـهـ بـهـذـه الـأـرـضـ، قـصـةـ كـوـزـيـتـ أـعـقـدـ، وـغـيرـهـاـ مـنـ عـلـاقـيـ بـوـالـدـيـ ضـخـمـتـ أـنـاهـاـ، وـلـكـنـيـ سـعـيـدـةـ أـنـهـاـ بـخـيـرـ»⁵⁸ / إـدـمـانـ أـخـيـهـ رـايـانـ للمـخـدـراتـ بـإـرـادـتـهـ وـدـخـولـهـ السـجـنـ بـسـبـبـ جـرـيمـةـ قـتـلـ: «ـرـايـانـ كـانـ فـيـ وـضـعـ أـقـسـيـ، وـكـانـ يـحـتـاجـ إـلـىـ بـعـضـ النـومـ وـإـلـاـ كـانـ سـيـغـرـقـ فـيـ الـجـنـونـ، فـكـانـ الـمـسـكـنـاتـ هـيـ الـوـسـيـلـةـ الـوـحـيـدـةـ، الـمـحـيـطـ وـحـرـبـ الـمـوـتـ هـمـاـ مـنـ دـمـرـاـ رـايـانـ وـجـيلـهـ أـيـضاـ»⁵⁹، بـعـدـ حـبـيـهـ الكـاتـبـ المـسـرـحـيـ فـاوـسـتـ (ـفـادـيـ)ـ عـلـيـهـاـ، وـتـحـسـدـهـ كـحـبـيـبـ اـفـتـراـضـيـ: «ـحـبـيـبـ فـاوـسـتـ عـوـضـيـ عـنـ

هذا الغياب، كل حي ذهب نحوه، فقد كان ألي وأني وسرى الجميل والأهى والأشهى الذي لن يحس به أحد غيري ... صمم فاوست أن يضل افتراضيا إلى آخر لحظة، مجرد صورة أو علامة خضراء في الزاوية اليمنى من الصفحة، تأتي ثم تنطفئ حتى في الشهوة، كانت اللغة هي جنوبي الحرّ، مارسنا لذتنا ذهنيا عن بعد، كان خيالي هو منقذى الثاني لدرجة المرض، لأنه لولاه لاحترق كل شيء في، ولذبت كل حواسى الحياة، الجنس الافتراضي باللغة، ر بما كان ابتكاراً عصرياً خطيرًا!»⁶⁰، تكون النتيجة تشكل ملامح هوية مُتشظية، تعكس انشطار الذاتِ ياما في خضم علاقتها الوهمية وسط كلِ المشاكلِ / الأوجاع / المأسى / صحيح الحياة.

فالذاتُ ياما امرأة غير عادية، مخلوقةٌ كلامٌ تحاولُ ممارسة سلطة الجذب على حبيبها الفايسبوكِي الافتراضي فاوست الذي تعشقه، رغم ما عانته من قلقٍ وجودي، جسدته بالاغترابِ عن الواقع المعيشِ: الأحلامُ / الخيالُ / الذكرياتُ: حلوها ومرّها، جاعلةً من الجسدِ سجين زاوية مظلمةٍ في مكان مغلقٍ: العالمُ الواقعي (غرفةُ البيتِ: يمثلُ لحظة التذكر والصفاءِ / مقر فرقة ديبو جاز: يمثلُ فضاءً البحثَ عن التكاملِ والارتقاءِ الإنساني) / العالمُ الافتراضي (غرفةُ الدردشةِ في الفايسبوك)، لأن الرابطِ الذي حكمَ علاقاتَ الذواتِ بعضها ببعضٍ هنا هو: الذاكرةُ المهيمنةُ / المتشظيةُ، التي جعلت الأحداثَ والواقعَ المعاشرة: ماضيها / حاضرها تتجسدُ كأحلامٍ عابرةٍ وطموحاتٍ منشودةٍ، اصطبغت بلحظاتِ الرحيلِ والتيهِ ثمَ الحُبُّ والنسيانِ والخوفِ الذي أصابَ الأشخاصَ / الأمكنةَ وحتى الأشياءَ، لتندمج الشخصياتُ مع بعضٍ في وحدة وجودية، عكست مشاعرَ: الحبّة / الكره، الصدق / الكذب، التحرّر / الاستعباد، الدفء / الجفاء، الفرح / الحزن، الأمان / الخوف، النظام / الفوضى، وهذا ما عرّى مواقفهم في علاقتهم بالمكان المغلقِ كفضاءٍ فاتنٍ إيجابيٍ: (البيتُ / مخزنُ فرقَة ديبو جاز / عالمُ الفايسبوك/ الكتبُ / المسرحُ)، وبالمكانِ المفتوحِ كفضاءٍ مؤديٍ سلبيٍ: (الحيطُ / العالمُ الخارجي)، عاكساً بذلك هذا التقابل بين

الأماكن قيمَ الحبَّة والحرَّةِ في مقابلِ الكُرْهِ والفُوضى: «أُحِبُّ الفِيسِبُوكُ، لأنَّه يُرْبِطُنِي بِالْعَالَمِ الْخَارِجيِّ الْمُغْلَقِ، وَأَخَافُهُ أَيْضًا لِأَنِّي التَّصَقْتُ بِهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، لِدَرْجَةِ أَنِّي أَدَمَتْتُهُ بَكْثَرَةً ... تَعْبَتُ كَثِيرًا عِنْدَمَا يَتَكَافَفُ عَلَيْنَا الصَّمْتُ وَالْعَزْلَةُ وَالْخَيْبَةُ»⁶¹ / «فِي الْأَيَّامِ الْصَّعِبَةِ كُنْتُ أَقُولُ فِي خَاطِرِي مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ تَسْتَسِلُمُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لِلْقَتْلَةِ، فِي أَيَّامِ الْحَرْبِ الْصَّاِمَةِ لَمْ أَعُدْ أَعْرِفَ هَذِهِ الْمَدِينَةَ وَلَا أَعْرِفُ بِالْضَّبْطِ مَاذَا تَرِيدُ؟ أَلَمْ تَنْتَهِ الْحَرْبُ الْأَهْلِيَّةُ؟ أَتْسَاعِلُ بِحَسْرَةٍ»⁶² / «أَصَبَّحْتُ مَسَافَاتِي مَحْدُودَةً وَمَسَالِكِيَّ وَاضْحَاءً، الْجَامِعَةُ، دِيَوْ جَازُ وَالْبَيْتُ، كُنْتُ سَعِيدَةً أَنَّ الْكَهْرَبَاءَ لَمْ تَنْقُطِعْ لِمَدَّةٍ طَوِيلَةٍ طَوَالِ أَيَّامِ الْحَرْبِ الْأَهْلِيَّةِ، هِيَ مِنْ كَانَ يَمْنَحُنِي فَرْصَةَ التَّخْفِي فِي جَنَّتِي الْزَرْقَاءِ وَالْكُتُبِ»⁶³ / «كُلَّمَا تَأْزَمَتِ الدُّنْيَا فِي وَجْهِي شَعَرْتُ بِإِنْشَادِ كَبِيرٍ لِأَصْدِقَائِي فِي دِيَوْ جَازُ! كَانُوا مَآلِيَ الْجَمِيلِ، أَشَعَّرُ مَعْهُمْ بِسَعَادَةٍ غَرِيبَةٍ بِالْخَصُوصِ مَعَ سَلِينِي بِأَنْاقَتِهَا فِي عَزْفِهَا عَلَى الْهَارْمَونِيَّكَا ... وَمَا شَاهَوْ بِصُوتِهِ الْجَمِيلِ ... أَشَعُّرُ بِأَنَّ الْآمَالَ الَّتِي فِي دَوْاخِلِهِمْ كَبِيرَةٌ جَدًا»⁶⁴ / «عِنْدَمَا نَفَقَدْتُ مِنْ نَحْبِ تَحْوِيلِ إِلَى نَاسٍ نَاقِصِينَ مِنْ شَيْءٍ، هُنَاكَ فَرَاغٌ يَنْضَافُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَى سَلْسَلَةِ الْفَرَاغَاتِ الَّتِي تَمَلَّأُنَا بِسَبِّ الْعِيَابَاتِ الَّتِي لَا سُلْطَانٌ لَنَا عَلَيْهَا، فَقَدَتْ أَبِي ثُمَّ أُمِّي، ضَيَّعَتْ أُخْرِي رَايَانِي فِي الْمِبْهَمِ وَأَكَلَتْ الْأَنَانِيَّاتِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا أَحْمَلُهَا أَحْتِي كُوزِيتُ، كُمْ أَصَبَّحْتُ بَعِيدَةِ الْيَوْمِ عَنِّي تَلْكَ الطَّفْلَةِ الْمُدَلَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَرْتَسِمُ أَمَامَهَا آفَاقٌ مُسْتَقْبَلِيَّةٌ وَاسِعَةٌ ... وَنَسْتَ فَحَّاءَةً أَنَّ النُّورَ الْمُعَطَّرَ الَّذِي كَانَتْ تَرَاهُ وَتَسْتَحِمُ كُلَّ فَجْرٍ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِرْقًا خَفِيفًا تَجْلَّتْ وَرَاءَهُ ظَلْمَةً كَانَتْ تَنَامُ فِي كُلَّ شَيْءٍ كَقَبْلَةِ مَوْقِوْتَةٍ، قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ الْكُلُّ إِلَى سَرَابٍ كَانَ يَتَسَعُ كَلَّمَا مَشَتْ طَوِيلًا، حَتَّى الْمَدِينَةُ أَصَبَّحَتْ جَاهَّةً مِثْلَ أَهَالِيهَا، وَلَا شَيْءَ فِيهَا يُوقَظُنَا مِنْ دَوَارِ الْحَوْفِ، لَيْسَ عَبْثًا أَنْ يَسْمَّيْ هَذِهِ الْمَكَانَ الْمَحَذِي لِلْجَسْرِ الْكَبِيرِ الْحَافَّةِ، لَأَنَّ بَعْدَهَا لَا شَيْءَ مَضْمُونٌ»⁶⁵ / «عِنْدَكَ حَقٌّ، الْمَدِينَةُ أَصَبَّحَتْ غَابَةً مَوْتَحَشَّةً»⁶⁶ / «مَاذَا أَقُولُ حَبِيَّتِي يَاماً؟ أَلْوَمَكَ أَمْ أَلْوَمَ نَفْسِي، أَنْتَ فِي تَلْكَ الْبَلَادِ أَعْلَمُ مِنِّي بِكُلِّ الظَّرُوفِ الْأَمْنِيَّةِ الَّتِي

تتجاوزني، أنت لم تفهميبي يا قلبي، أعرف أنتك لم تكوني في يومك، الحرب الصامتة،
موت أمّك، خبر حريق المستشفى والشّكّة حرّكوا فيك كلّ المخاوف»⁶⁷.

الدليل التفكيري المؤسّس للرواية هنا ارتبط بحقبتين مختلفتين مرّت بما الجزائر:
(العشرينة السوداء: الحرب الأهلية / ما بعد العشرينة السوداء: الحرب الصامتة)، خاصةً في
علاقتها بالحكم اللا ديمقراطي المُتجسد عبر مجموعة من الصور: صراعُ الخيرِ والشرِّ /
استبدادُ السلطةِ والمالي / فوضى التطرف والتّعصبِ الديني، حاملاً معه رسالةً مبطنَةً تدعوه إلى متنانِ الروابطِ التاريخية والأخوية والدينية بين المسيحية واليهودية والإسلام: التسامحُ
الديني / التسامحُ العرقي / التسامحُ اللغوي، رغم الظروفِ القاهرةِ التي مرّت بها الجزائر،
نتيجةً لفسادِ السياسي / المالي والتطرفِ الديني القاتل، الذي عرضَ قاطنيها للذوبانِ
والاندثارِ، وهذا ما جعلَ من نصّ مملكةِ الفراشةِ عملاً روائياً متميّزاً، شكّل إضافةً جديدةً
إلى الحقلِ الإبداعي.

ما ميّزَ نصوصَ واسيني الأعرج الروائية ارتباطها المباشر بالوضعِ الاجتماعي /
السياسي في الجزائرِ، بصفته مُؤولاً له، لأنَّ شكلَ وعيه ورؤيته للعالمِ اتصلت بُينَ فوقيةٍ
تحكمَ فيها الموسوعةُ المعرفيةُ المكتسبةُ / المعاشرةُ التي ساعدته على التعبيرِ المباشرِ عن
قضايا محليةٍ / كونيةٍ اتّصلت بفضاءِ الجزائرِ الإيديولوجي لحظةِ الإنتاجِ.

فالآلياتُ السياقيةُ في هذه النصوص تجسّدت كمُسنداتٍ خاصةٍ: ماديةٍ / معنويةٍ،
تشكّلتْ بصفتها مُساهمةً في انتشارِ الإظهارِ وتحقيقِ انسجامِ المداري الناتج عن
التحولاتِ الذهنيةِ اللاحقةِ بالتوبيخاتِ الحِمليةِ، الكامنةِ في جوهرِ الأدلةِ إلى أدلةٍ مؤشريةٍ،
ومن بين أهمّ التحوّلاتِ الكُبرى التي أثّرت فيه بحدِّه: السياسية / الاجتماعية، التي لخصّها
في حروبٍ ثلاثةٍ: (الحربُ المعنونة: الثورةُ التحريرية / الحربُ الأهلية: العشرينةُ السوداءُ /
الحربُ الصامتة: مرحلةُ ما بعد العشرينةُ السوداء).

لنصل إلى أنَّ المدارات السياقية الروائية هنا متغيرة بتغيير أشكالِ وعي المبدع واسيمي الأعرج بالعالم ورؤيته له، خاصةً عند اتخاذ قرار القيام بفعل الكتابة، النابع عن تغيير نظر وعيه بالعالم: (الواقع / المحيط)، انطلاقاً من تحولاته: المعرفية / الفكرية*.

فكُلُّ الأشكالِ المسؤولة عن التغيير مُتجليّة في نصوصه الروائية، والسببُ هو انتظامٌ وتيرة إنتاجه المتغيّر نتيجة تحولِ الجوهرِي، الذي سيعطيها شكلاً ومضموناً مختلفاً، خاصةً عندما يمتلكُ الكاتبُ ثقةً كبيرةً في ذاته كمبدع وإمكانياتٍ هائلةً تعينه على استيطان العالم الخارجي انطلاقاً من رؤيته** الشخصية، ورغبتِه في امتلاك تاريخه وتاريخ الواقع من حوله للتحرر منه؛ إذ من بين أهم التحولاتِ الجذرية التي أثّرت في وعي الروائي واسيمي الأعرج وعلى مواقفه بحدِّه: السياسة والمجتمع، خاصة تلك الأوضاع والتغيرات التي صاحبت الجزائر في مرحلة ما بعد الثورة التحريرية (الحربُ المعلنة) والعشرية السوداء (الحربُ الأهلية) ومرحلة ما بعد العشرية السوداء (الحرب الصامتة)، وهي مدةٌ زمنيةٌ كافيةٌ لتشكيلِ دليلٍ فكريٍ يتلاءمُ ومقتضى الحالِ (الراهنُ المتغيّر / المتأزمُ)، بدءاً بأولِ نص روائي له: (جسدُ الحرائق: نثارُ الأحسادِ المحروقة*** 1978)، والمُتّصل بسلبياتِ ونقائصِ نظامِ الحكمِ في جزائرِ مرحلة ما بعدِ الاستقلال: «التجربة الاشتراكية / التجربة الرأسمالية = (نسبةُ إنمازاتها ومحدوبيّة مصادفيتها وسوءُ نيتها والحكمُ عليها)، وصولاً عند آخرِ نصٍ له: (ملكةُ الفراشة 2013)، والمُتّصل بدوره بسلبياتِ ونقائصِ نظامِ الحكمِ السلطويِّ والفسادِ في جزائرِ مرحلةِ الحربِ الأهلية / مرحلة ما بعدِ الحربِ الأهلية (الحربُ الصامتةُ / فوضى الفسادِ الماليِّ والسياسيِّ)، فالتحولاتُ الجزئية الملاحظة من خلال تطورِ أشكالِ الدليلِ التفكيريِّ ظاهرةٌ في رحلته الإبداعية هذه، التي يستثيرُ فيها مخزونَ ذاكرته بمكرٍ ودهاءً؛ إذ ما يُدهشنا في صفحاتِ الرواية الأولى قدرُه الكبيرة على استحضارِ الواقعِ المتأزمِ، لدرجةٍ أصبحتْ بعدها كُلُّ تجاريّه على قدرٍ كبيرٍ من المصداقيةِ والشفافيةِ التي لا

تخرجُ عن ظهُورِ دقيقٍ وتراثية محسوبةٍ، عبر مداراتٍ سياقيةٍ صاعدةٍ نحو اكتمالِ الفكرَةِ المُنْتَجَةِ إبداعياً.

الهوامش:

* الإظهار: هو «المُعطى المادي للدليل النصيّ، مُشارٌ كاً من حيث بعده العام مع كلّ الأدلة المُركبة

... [و] ... شكلُ المادة التي يُحسّدُها (إنتاجاً) ويُؤثّرُ عليها (لتقاءاً) هو الذي يعطيه صفة كونه إظهاراً روائياً، ومن هنا لا بد من تمييز المادة وشكلها، ومن أجل تمييزهما لابد من افتراض مرحلتين شُكّلان مكاناً ذهنياً لتحقّق الدليلين المحدّدين لترابيّهما: وهما الحكاية والسردية (أو الحبكة الروائية)» عبد اللطيف محفوظ: آليات إنتاج النصّ الروائي: نحو تصوّر سيميائي، الدار العربية

للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008، ص 218 .

1. عبد اللطيف محفوظ: سيميائيات التظاهر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2009، ص 10 .

2. سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط1، 2008، ص 07 .

3. عبد اللطيف محفوظ: سيميائيات التظاهر، ص 17 .

* فالأدلة الإظهارية تتغير إلى سياقات المدار الحايث رغم أنها مؤولات تجسيدية.

4. المرجع نفسه، ص 18 .

* المدار السياقي «صيغة لسؤال مسؤول عن شكل الموضوع المُظهَرِ، إنه حالة عالم فكريّةٍ مُستنيرة من المتبدّي الواقعي، وأنه كذلك فهو مرحلٍ، وخاضع ومحسّد لشكل الوعي بذلك العالم» عبد اللطيف محفوظ: المعنى وفرضيات الإنتاج: مقاربة سيميائية في روايات نجيب محفوظ، الدار العربية

للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008، ص 44 .

** من الصعب اختزال مظاهر الإظهار المنسجمة في مستوى المعايير فقط، والسبب أنّ المبدع أشاء عملية التحديد لا يُذكرُ بها إلا عند الإظهار نفسه بوصفه تجسيداً تأويلاً للأدلة الذهنية المترابطة مع أدلة الجنس الروائي.

*** يحتاج الدليل الإظهاري تحديداً عدداً من الأدلة اللغوية بطريقة مركبة لتشكيل مؤولات دينامية للدليل الحايث.

- . 5. المرجع نفسه، ص 29 .
- . 6. سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، ص 11 .
- . 7. واسيني الأعرج: جسدُ الحرائق (ثار الأجساد المحروقة)، منشورات الجمل، بغداد، العراق، بيروت، لبنان، ط 1، 2010، ص 61 .
- . 8. المصدر نفسه، ص 35 .
- . 9. المصدر نفسه، ص 29 .
- . 10. المصدر نفسه، ص 55 .
- . 11. المصدر نفسه، ص 55 .
- . 12. المصدر نفسه، ص 31 .
- . 13. المصدر نفسه، ص ص 54 – 55 .
- . 14. المصدر نفسه، ص ص 54 – 55 .
- . 15. المصدر نفسه، ص ص 34 – 35 .
- . 16. المصدر نفسه، ص 32 .
- . 17. المصدر نفسه، ص 35 .
- . 18. المصدر نفسه، ص 85 .
- . 19. المصدر نفسه، ص ص 85 – 86 .
- . 20. المصدر نفسه، ص ص 84 – 85 .
- . 21. المصدر نفسه، ص 78 .
- . 22. المصدر نفسه، ص 133 .
- . 23. المصدر نفسه، ص 133 .
- . 24. المصدر نفسه، ص 133 .
- . 25. المصدر نفسه، ص 179 .
- . 26. المصدر نفسه، ص 28 .

27. المصدر نفسه، ص 28.
 28. المصدر نفسه، ص 177.
 29. المصدر نفسه، ص 135.
- *Phisyonomie: Ensemble des traits, aspect expressif du visage.
Le Robert: Dictionnaire de Français, Ed Sejer, Paris, 2005, P 336.
30. واسيني الأعرج: جسدُ الحرائق (نشر الأجساد المحروقة)، ص 88.
 31. المصدر نفسه، ص 90.
 32. المصدر نفسه، ص 90.
 33. المصدر نفسه، ص 93.
 34. المصدر نفسه، ص 89.
 35. المصدر نفسه، ص 91.
36. واسيني الأعرج: مرايا الضريح: كولونيل الحروب الخاسرة، تر: عدنان محمد، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط1، 2011، ص 13.
37. المصدر نفسه، ص ص 38 - 39.
 38. المصدر نفسه، ص 44.
 39. المصدر نفسه، ص 41.
 40. المصدر نفسه، ص 51.
 41. المصدر نفسه، ص 49.
 42. المصدر نفسه، ص 59.
 43. المصدر نفسه، ص 69.
 44. المصدر نفسه، ص 72.
45. المصدر نفسه، ص ص 57 - 58.
46. واسيني الأعرج: مملكةُ الفراشة، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط1، 2013، ص 28.
47. المصدر نفسه، ص ص 233 - 234.

48. المصدر نفسه، ص 46.
49. المصدر نفسه، ص 40.
50. المصدر نفسه، ص 20.
51. المصدر نفسه، ص 46.
52. المصدر نفسه، ص 22.
53. المصدر نفسه، ص 33.
54. المصدر نفسه، ص 101.
55. المصدر نفسه، ص ص 11 – 321.
56. المصدر نفسه، ص 81.
57. المصدر نفسه، ص ص 78 – 107 – 183.
58. المصدر نفسه، ص 219.
59. المصدر نفسه، ص 134.
60. المصدر نفسه، ص ص 76 – 336.
61. المصدر نفسه، ص 36.
62. المصدر نفسه، ص 96.
63. المصدر نفسه، ص 314.
64. المصدر نفسه، ص ص 287 – 288.
65. المصدر نفسه، ص ص 288 – 289.
66. المصدر نفسه، ص 294.
67. المصدر نفسه، ص 302.
- * تكون مرتبطة بالتحولات السياسية / الاجتماعية وانعكاساتها الإيديولوجية في وعي المبدع.
- ** قد يمتلك المبدع شجاعة البوح بضمير المتكلم والمخاطب، الذي سيحاول القارئ فيما بعد إسقاطه عليه.

*** نُشرت هذه الرواية لأول مرة في كتاب مستقل عام 2010، أي بعد أكثر من ثلاثة عَام من ظهورها بمجلة آمال الجزائرية التابعة آنذاك لوزارة الإعلام والثقافة، تحت عنوان: «جغرافية الأجساد المحروقة»، وهي أول محاولة رواية للكاتب بعد سنوات عديدة من كتابة القصبة القصيرة.