

الفضاء العجائبي في المنام الكبير للوهراني

((دراسة سيميائية))

أشرف

الطالبة

أ.د. ناصر شاكر الأسدي

زينب عذافة طعمة

ملخص

تناولت الدراسة الفضاء في

المنام الكبير، عبر رصد مجموع الأماكن التي شكلت الفضاء العجائبي في أنزياحاتها التي خرجت عن المألوف والـ
طبيعي، عبر حركة الفاعل الذات الدؤوبة التي جسدت الخيال الواسع في سخرية ناقدة، وأنزياحات مكانية مشبعة
عبر الرؤيا الذاتية للأديب ...

The miraculous space in the great dream of Ahrani

((Semiotics Study))

The study dealt with space in the big dream, by observing the total number of places that formed the miraculous space in its unusual and natural displacements, through the self-perpetrator movement that embodied the broad imagination in critical irony ... and spatial shifts saturated with the writer's subjective visions

المقدمة

ان سرد أي حكاية يتم ضمن إطار تتحرك فيه العناصر السردية ، ويشكل هذا الإطار الفضاء الذي تردد مفهومه ضمن عدة مصطلحات هي : الفضاء ، المكان ، الحيز . وذلك تبعاً لتباين وجهات النظر لدى الدارسين ، وتطرق بعضهم إلى أنواع عدة للأفضية كالفضاءات المرجعية ، والفضاءات التخيلية ، والفضاءات العجائية ، وذلك في الفضاءات التي تناولها سعيد يقطين في بحثه عن البنيات الحكائية في السيرة الشعبية في كتابه قال الراوي ، والدراسة هنا تتناول (الفضاء العجائي في المنام الكبير للوهبراني (دراسة سيميائية)) ، لما إمتاز به فضاء المنام الكبير من إنزياحات، خرجت به عن المؤلف ، إذ خرجت الأمكنة الأليفة عن دلالتها النفسية في تماهي الذات وشعورها بالآلفة ؛ لتتزاح إلى دالاتٍ أخرى معادية في فضاء المنام الكبير الذي شكل رحلة عجائبية من الدنيا إلى الآخرة في أحداثٍ استباقيةٍ ليوم القيامة مكنت الراوي من العروج إلى عوالم أخرى.وقد تناولت الفضاء العجائي في تلك الدراسة انطلاقاً من تعدد الأمكنة التي أطرها المنام خلال مطلبين: المطلب الاول كانعلى محورين ، الأول : كان استقراءً لمفهوم الفضاء أما الثاني فهو من نصيب العجائي ، اما المطلب الثاني تناولت فيه أنواع الافضية في المنام الكبير وذلك من خلال ثلاثة محاور : المحور الأول اطلقت عليه فضاء الانتقال ، أما المحور الثاني أطلقت عليه فضاء الإثم . المحور الثالث كان للأماكن المحظورة في المنام . المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج السيميائيوهو أحد تلك المناهج التي غاصت في بحر النصوص ؛ لاستكناه اعماقها لنقول بان النص جسد وروح ، و شكل ومضمون ، إذ وظف الشكل لإمرار المضمونوقد أفدت من التحليل البنيوي المحايث.

المطلب الأول

الفضاء

تناولت الدراسات النقدية الفضاء وذلك ابتداء من الستينات والسبعينات من القرن العشرين وقد تصدى لهذه الدراسات الفرنسيون كجورج بولي ، وجير دوران ، ورولان بورنوف^(١) ، تطالعنا بعدها دراسة غاستون بلاشير (شعرية الفضاء) ، فقد تناول البيت والأماكن المغلقة والمفتوحة وغيرها من الأماكن وعلاقتها في الحالات النفسية الإنسانية وماتعكس هذه الأماكن منألفه وتماهي مع النفس تثير الخيال وتحفزه لدى الكاتب والقاري معاً^(٢) ، أما الرؤية الأهم كانت ليوري لوتمان الذي قسم الفضاء على وفق النقاطات المكانية فالفضاء لديه ((مجموعة من الأشياء المتجانسة التي تقوم بينها علاقات شبيهة بتلك العلاقات المكانية المعتادة))^(٣)، إذ أن مفاهيم كالأعلى / الأسفل ، القريب / البعيد ، المغلق / المفتوح ، تحدد الواقع عبر لغة العلاقات المكانية^(٤) ، وهناك من لا يستخدم مصطلح (الفضاء) كما في بعض الدراسات العربية فعبد الملك مرتاض يطلق عليه (الحيز) إذ يقول « لقد خضنا في أمر هذا المفهوم ، وأطلقنا مصطلح الحيز مقابلاً للمصطلحين الفرنسي والأمريكي (...) الحيز وليس الفضاء الذي يشيع في الكتابات النقدية العربية المعاصرة »^(٥) ، معللاً ذلك عبر رؤيته للفضاء كونه قاصراً أمام الحيز ؛ لأن «الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جارياً في الخواء والفراغ بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء ، والوزن ، والثقل ، والحجم والشكل »^(٦)، فهو يحدد ويركز على مسألة إشغال هذا الفضاء بالفراغ والخواء لا يشكلان لديه حيزاً ، والفضاء في العمل الأدبي لا يحدد بأبعاد هندسية بل يُخلق عن طريق الكلمات واللغة وهذا ما أشارت إليه سيزا قاسم على أنه « مكاناً خيالياً له مقوماته وأبعاده المميزة الذي يُخلق عن طريق الكلمات »^(٧)، فاللغة إذن تشكل الفضاء وأبعاده

ومحتواه ، فضلاً عن عامل الخيال الذي يؤدي دوراً رئيساً في بلورته ، وإن كان له مرجعية واقعية ، ويؤدي الفضاء الدور المهم في الأحداث السردية ، ويتأتى ذلك « لما يتوافر عليه من أهمية كبرى في تأطير المادة الحكاية وتنظيم الأحداث والحوافز »^(٨) ، إذ يشكل الإطار العام الذي يضم الحكاية ، وبما أن أحداث الحكاية تدور في أماكن عدة لذا تستحضر الدراسة رؤية حميد لحداني على أنه « مجموع الأمكنة والإطار الذي يحوي وقائع الأحداث »^(٩) ، فالفضاء إذاً هو المساحة التي تتحرك فيها الأحداث من شخصيات وأمكنة وأزمنة ، فهو مفهوم أوسع وأشمل من المكان .

أما أول من أدخل مصطلح الفضاء إلى المعجم العربي الحديث كما يرى أحمد شريط هو سعيد علوش في كتابه (معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة) ، إذ يرد سعيد علوش مصطلح الفضاء في معجمه استناداً إلى علاقته بالفاعل بوصفه منتجاً ومستهلكاً ومقابلاً للعالم الطبيعي^(١٠) ، لأنه يرى بأن «سيميائية الفضاء تبث عن التحولات التي تعانيها السيميائية الطبيعية بفضل تدخل الإنسان في إنتاج علاقات جديدة »^(١١) مما يعني حركة الفاعل داخل الفضاء وعلاقته بالفضاء والذي يشكل استقطاباً مهماً لوجهة النظر السيميائية واهتماماتها ، ويؤكد حسن نجمي أن الفضاء في تجليه لأبد له من دلالة ومعنى إذ «لا يمكن للفضاء كتجلٍ لتشييد معين لمتخيل أن يكون بلا معنى »^(١٢) ، فكل شيء له معنى ولكون الفضاء تشيده اللغة لذا لأبد من الغوص في ما يحتويه الفضاء لاكتشاف المعنى.

أما سعيد يقطين يقوم بتقسيم البنيات الفضائية إلى : (الفضاءات المرجعية ، الفضاءات التخيلية ، الفضاءات العجائبية) ، وذلك بعد عرضه لمفهوم الفضاء لدى الدارسين فهو يرى بأن للفضاء أهمية قصوى لا تختلف عن الفاعل المركزي^(١٣) ، إلا إنه يرى « بأن تجليات الفضاء تختلف باختلاف الأعمال الحكائية وتبعاً لرؤية الكتاب وعلاقاتهم مع الامكنة »^(١٤)

العجائبي

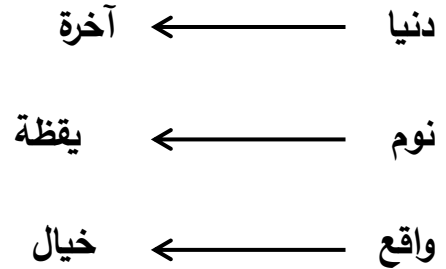
تناولت الدراسات مصطلح العجائبي ضمن مصطلحات أخرى كالعجيب والغريب والfantastik .. وغيرها ، والعجائبي يثير في أنفسنا ذلك الانبهار بما نقرأ ، فنستشعر الحيرة والتردد لأول وهلة كما يصفه تودوروف بأنه « ذلك التردد الذي يحسه كائن لايعرف غير القوانين الطبيعية فيما يواجه حدثاً فوق الطبيعي حسب الظاهر »^(١٥) ، وعلى هذا الأساس فإن هناك حدث فوق الطبيعي يُدرك لسبب ما ، وهو مخالفته للقوانين الطبيعية التي لا يُعرف غيرها ، إذن هناك بعد ميتافيزيقي ، وهذا ما يثير التساؤل كيف يُدرك هذا الميتافيزيقي أو الماورائي ؟ يجب عن هذا التساؤل كمال ابو ديب في تعريفه للعجائبي عندما يقول بأنه «مايخترق حدود المعقول والمنطق والتاريخي والواقعي ومخضعا كل مافي الوجود من الطبيعي إلى الماورائي لقوة واحدة فقط هي قوة الخيال »^(١٦) ، فقوة الخيال هي المنتج والمدرک للعجائبي كما أنها توجه المسار السردی في الفضاء العجائبي لأنه لاوجود للواقعي إلا في حدود العجائبي، وإن وجد فذلك لدمجه في العالم الذي نسجه خيال الكاتب .

أما سعيد علوش فيمجد مهرباً أنه «شكلنا شكلاً للقصر، تعترض فيها الشخصيات، بقوانين جديدة تعارض ضوابطنا الواقعية التجريبية»^(١٧) ، إذن هنا نقطة التقاء بين هذا التعريفاتحول العجائبي هو أنه حدث ما فوق الطبيعة ، وخرق لما هو مألوف وانزياح عن الواقع .

لقد كان المنام الكبير للوهراني عبارة عن فضاء عجائبي لجأت اليه الذات بوصفه معادلاً موضوعياً في تداعياتها الحلمية ، فقد شكل خرقاً لحدود المعقول والمألوف الأمر الذي أثار التعجب، فهو رحلة الذات من الواقع إلى الوهم والخيال الذي تمثل في يوم القيامة ، والذي تلقت فيه الذات شخصيات عدة ، وأحداثاً تثير الدهشة والاستغراب

لمفارقتها المؤلف والمتعارف عليه في الموروث الإسلامي ، فتلتقي بشخصيات دينية وتاريخية ضمن أحداث سردية حكائية ساخرة . ففضاء المنام كان انعكاساً للموروث الديني الذي تجلّى في أماكن متعددة في المنام : كالقبر والحشر والأعراف والحوض وغيرها من الأماكن ، إلا أن حدوث المنام لم يأن بعد فقد كان الحلم عبارة عن استباقه زمنية تداعت في داخلها الاسترجاعات ، أماكن وحكايات وشخصيات استمدت عجائبيتها من الفضاء العجائبي وهو يوم القيامة .

لقد كان المنام انزياحاً عن الواقع، وتتجسد هذه اللحظة في غلبة النوم على الخادم وانتقاله إلى الحلم «ثم غلبته عينه بعد ذلك فرأى فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت وكأن المنادي ينادي..»^(١٨) كانت هذه لحظة الانتقال من فضاء الواقع إلى الفضاء العجائبي من المؤلف إلى اللامألوف من الدنيا إلى الآخرة من اليقظة إلى الحلم في ثنائية التضاد:

وكما أن هناك لحظة انتقال من فضاء الواقع إلى الفضاء العجائبي فأن هناك إعلان العودة إلى الواقع إذ « إن الوهراني يلجأ إلى آلية الحلم ليسرد مسروداته الخارقة العجائبية عما يدور في يوم الحشر ، وفي النهاية يسقط من على فراشه ويفيق من الحلم أي انه يستخدم الآلية الثانية وهي نسبة المسرود إلى المتخيل ونفي واقعيته»^(١٩) . وهذا يعني أن فضاء الحلم كان وسيلة الوهراني في الانتقال من الواقع إلى المتخيل ، فقد كان أداة فعالة في إضفاء الشرعية على حركة الفاعل في المنام ،

فقد منحه حرية الفعل والقول دون أن يتعرض إلى أي اتهام أو عقوبة ؛ لأن المسرود بفعل الحلم كان حركة تمويهية للدلالة على عدم تدخل المؤلف بذلك . وكيفما تشكل الفضاء فهو ليس فراغا انما له دلالة معينة (٢٠) ودلالاته هذه تنطلق من حركة الفاعل ومداها في أفضية المنام التي انعكست على مسار السرد بالشكل الذي أراد له السارد ؛ كي يتمكن من البوح بأكبر قدر ممكن ، لذا فإن الذات الفاعلة شهدت تحولات عدة في المنام انطلاقاً من أماكن سيحاول البحث تسليط الضوء عليها :

المطلب الثاني ،أنواع الفضاء في المنام الكبير

فضاء الانتقال والبوح

القبر

القبر ذلك المكان الذي يوارى الجسد بفعل الموت فالجسد هنا يخضع لسلطة الموت التي تقهره ، إنه نهاية عالم المألوف وبداية اللامألوف نهاية الدنيا وبداية الآخرة إنه اللحظة الحقيقية الحاسمة للانزياح ، كما أنه مكان محصور ومغلق والأماكن المغلقة كما يرى ياسين النصير « منفتحة عبر الأفكار والتأملات » (٢١) إذ تتفتح آفاق الذات في تأملاتها وتداعياتها في ذلك المكان ، والقبر شكلاً لنقطة الفاصلة بين الواقع واللاواقع ، بين الموت والحياة بين الصمت والكلام، إذ يقول الوهراني «وكان المنادي ينادي هلموا إلى العرض على الله تعالى ، فخرجت من قبري أيمم الداعي إلى ان بلغت أرض المحشر » (٢٢) ، فقد شكل حدث الخروج العلامة الفارقة بين حدث النداء وبلوغ المحشر فحدث الخروج كان مرتبطاً بحدث النداء برابط حرف العطف الفاء (فخرجت) ؛ ليرتبط برابط آخر (إلى) الذي يصله بالهدف وهو المحشر ليتحقق بعدها الولوج إلى العالم العجائبي الذي يمثله المخطط التالي:

لقد شكل القبر قرينة ارتباط بين عالمين شكلان ثنائيات متضادية هي:

اليقظة = النوم ، الحياة = الموت

إذ شكل لحظة التردد بين عالمين مختلفين إلا أن الذات تحسم أمرها حينما تقول « خرجت من قبري أيمم الداعي »^(٢٣)، والقبر بانغلاقه دلالة على الذات الحبيسة وهي داخل القبر ، المكان المغلق الذي يعكس ضعفها وعجزها واستسلامها ، فقد كان القبر موضع التأملات مع النفس ، لتعلن بعدها الخروج ، ففعل الخروج كان اعلان التحول من حال الصمت إلى الكلام ، من الداخل إلى الخارج ، وخروج الذات من الصمت كان تلبية لنداء الداعي للعرض في المحشر؛ النداء كان من خارج القبر ، فهو يحث الذات للتحرر من انغلاقها وصمتها لتتطلق عبر المكان المفتوح كي يبدأ الكلام ، الذات هنا تقرر الكلام والاعتراف في ذلك العالم بدافع من العالم الآخر، لكن الاعتراف هنا كان محض إيهامات حلمية كي يتيح للذات الحرية الكافية من جهة والتوصل من العقاب من جهة أخرى .

أرض المحشر

من الأمكنة التي أثرت في الذات الفاعلة وحملتها على البوح هو (المحشر) ، و المحشر في التراث الإسلامي هو فضاء واسع جداً يتسع لجميع البشر فهو مفتوح على أماكن أخرى « وهو يمثل الموقع الحركي إذ تتحرك فيه الذات بحرية وتتنقل إلى بقية الأفضية »^(٢٤) ، هذا المكان مكن الذات في الكلام والانعتاق بعد تحررها من المكان المغلق (القبر) ، وذلك عندما تحدث مع استاذة الحافظ العليمي ، التي تستدل الدراسة عليها من خلال الملفوظ السردي الآتي «أما ترعوى ، أما ترى السماء تنفطر مثل فطائر المزة في الكوانين ، أما ترى الملائكة منحدره من السماء ... أما ترى الميزان

يرتعد بما فيه مثل المحموم .. أما ترى الصراط يرقص بمن عليه .. أما ترى مالك خازن جهنم خرج من النار.. في يده الاخرى السلسلة المذكورة في القرآن وهو يدور في الموقف على اللاطة والقوادين من امة محمد صلى الله عليه وسلم»^(٢٥) ، شكل فضاء المحشر فضاء الذات في حريتها الحركية من جانب، وفي يوحها المعلن من جانب آخر الذي يشكل انعكاساً نفسياً لحرية حركتها

، فقد تمكنت الذات في مواجهة الآخر مهددة ومتوعدة (أما ترعوي)
إن الذات هنا تتوثر على صمتها وتحذر العليم كي يتقيا الله وأن يكف عن غيبه، إن الذات تذكره وتستنهض ضمير هفيتها
صويره لم شاهد عدة ابتداءً من انفطار السماء وانتهاءً ببحث الملك عنهم بسبب فسادهم وغيهم

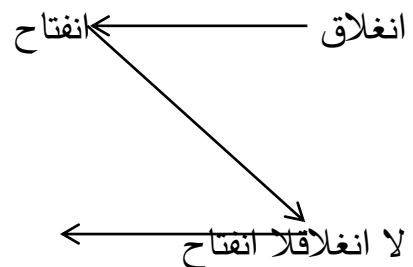
لقد كان تصوير الراوي لمشهد انفطار السماء من جانب ونزول الملائكة من جانب آخر فيه إشارة على وجود الذات الفاعلة ما بين السماء والأرض ، الأعلى / الأسفل ، فقد تمكنت بفعل حركتها في الفضاء أن تتموقع هنا . والسماء دليل على استثمار الراوي أفضية الواقع ؛ ليدمجها في عالمه العجائبي الذي يتماهى معه الآن ، ودليل الارتقاء والجانب الأخلاقي وتمركز الذات في هذا المكان إشارة على التردد الذي تعيشه الذات بين عوالم السماء والضمير الانساني وبين النفس وقيم الأرض ، فالذات هنا بين السماء وأرض المحشر الذي شكل المكان المفتوح الواسع اللامتناهي ، هي تعيش حالة الانعتاق من سلطة الأرض ، لقد شكل هذا الفضاء انعتاق الذات وتحررها من أي سلطة ، لذا فإنها انفجرت بصمتها لتواجه العليم مهددة (أما ترعوي) ، دون خوف أو وجل .

السريـر

لقد جسد السريـر المكان الانتقالي الآخر في المنام ، وهو اللحظة الأخيرة في مقابل اللحظة الأولى التي شكلت القبر ، فكما كان القبر المكان الانتقالي من السكوت إلى البوح ومن عالم الواقع إلى عالم المنام ، شكل السريـر اللحظة الحاسمة في الخروج من

الحلم والرجوع إلى الواقع فنرى الذات الوهرانية ، وهي تصور اللحظة الأخيرة «وجاءنا سرعان الخيل فيها محمد بن الحنفية (...)» صاح بنا صيحة عظيمة أخرجتني من جميع ما كنت فيه ، فوقعت من على سريري فانتبهت من نومي خائفا مذعورا ولذة ذلك الماء في فمي وطنين الصيحة في أذني ..»^(٢٦) فقد كان حدث مجيء خيل محمد بن الحنفية وهو يصرخ بالوهراني سبباً في إيصال الذات إلى مرحلة الاستيقاظ من الحلم التي شكلت الآلية الثانية بعد الحلم ، كما يراها كمال ابو ديب « وهي نسبة المسرود إلى المتخيل ونفي واقعيته وتاريخيته»^(٢٧) ، فالاستيقاظ الذريعة التي قدمها الوهراني للعلمي كي يخبره أن ما كان منه محض حلم وليس حدثاً واقعياً ، وبهذا يتصل من عمله والقاء التبعة أو اللوم ، كما تلاحظ الدراسة أن مسألة السقوط من السرير من أعلى إلى أسفل ، شكلت هبوطاً من العالم العلوي إلى العالم الأرضي ؛ والعودة الى عالم المادة و ، ليعلن عن عودته إلى الواقع بعدما كان يعيش انزياحه الذي مكنه من البوح . فقد شكلت لحظة الاستيقاظ العلامة الفارقة الأخرى بين الواقع والحلم ؛ لتعلن عن مفارقة الحلم والعودة إلى الواقع ، ولتعلن توقف القلق والتوتر الذي انتابت الذات الوهرانية طوال رحلته المنامية ، أن تراتب حالة الذات هنا ممكن ترجمتها على هذا النحو :

القبر ← المحشر ← السرير

فالذات هنا منغلقة في حقيقتها لم تتمكن من البوح إلا في عالمها الافتراضي ، وهو المنام واعلنت عودتها إلى الصمت .

فضاء الاثم

وأقصده مجموع الامكنة التي استحضرتها الذات خارج المنام إلى داخله ، واستجلتها من الواقع ؛ كي تستثمرها في عالمها العجائبي الذي تعيشه الآن؛ للاستدلال على صحة بوحها في صراعها وحركتها في المنام ؛ كي تذكر الشخصيات بها وهي :

الخربة المظلمة

يعد ياسين النصير الخربة بأنها «مزبلة التاريخ والجسد والمجتمع»^(٢٨) فهي المكان المهمل، والموضع الذي يضم كل مايزدرية الانسان ، فقد استحضر الوهراني فضاء الخربة على لسان الملك خازن النار وهو يقول للحافظ العلمي متهما « اليس أنت الذي أدخلت فلانا الأُمرد إلى الخربة المظلمة (...) تحت ضوء الروزنة ..»^(٢٩)، إنه يذكره من خلال الاستفهام الاستكاري بفعله المشين في دار الدنيا ، فقد ضمت الخربة الفعل المشين لذا فهي تمثل « البقعة الصغيرة التي تجمعت فيها مرفوضات المجتمع »^(٣٠)، فالراوي استحضر أحداث الخربة هنا وهي أحداث مرفوضة اجتماعياً وإخلاقياً ودينياً ، وعلى لسان الملك خازن جهنم وليس على لسان الراوي ، وترى الدراسة أن الراوي عمد إلى ذلك إمعاناً للتقريع الذي بدأه الراوي في الملفوظ السردى «أما ترعوي ..»^(٣١)، والخربة فضاء التناقضات إذ يجتمع فيها الأبيض والأسود والظلام والنور^(٣٢)، وهذا ما نجده في فضاء الخربة إذ تجاوزت الظلمة مع النور خلال الوصف الذي لجأ اليه الراوي من خلال الملفوظ السردى (الخربة المظلمة) (وضوء الروزنة) وينطبق على الخربة هنا ، المكان الذي تحدثت عنه جوليا كرسثيفيا قائلة « بأن هناك مكاناً واحداً يكون للفضيلة والرذيلة على السواء »^(٣٣)، في معرض حديثها عن المكان في

العصور الوسطى ، لذا شكلت الخرابة فضاءً تجاور فيه المقدس الذي تمثل بالقاضي والفقير الذي كان يرمز للقداسة في الاسلام ، فالشخصية الاسلامية في المجتمع الاسلامي تتمتع بقدسية معينة ، والمدنس الذي تمثل بفعل الشذوذ الجنسي الذي كانت تمارسه إحدى الشخصيات .

مايمثل المقدس = الشخصية الاسلامية

المدنس = فعل الشذوذ

مايمثل المقدس + فعل الشذوذ = شخصية ازدواجية

إلا أن الأمر لا يقتصر على ازدواجية الشخصية الإسلامية من حيث الفساد الأخلاقي ، إنما هو أبعد من ذلك ، فلجوء الشخصية إلى المكان المرفوض اجتماعياً واحتواءه لها من جانب ، وشعورها بالألفة والانفتاح الذي تمثل بشعورها بالأمان لتمارس فعلاً يحط من شأنها ويخدش قدسيتها ، شعور المقدس بالانفتاح والألفة في مكان يحدث فيه الدنس دليلاً على التشويه الفكري الذي حاولت الذات اسقاطه على الشخصية الإسلامية .

دار الفؤارة

ان دار الفؤارة من الأمكنة التي استجلبها الوهراني من الواقع ليدمجها في منامه ؛ كي يستدل بها على حجته فهو يقول على لسان الملك خازن النار « هل تقدر أن تحلف انك ماكنت تقود على رفيقك هذا في دار الفؤارة بجيرون في سنة ثلاثة وخمسين

وخمسمائة من الهجرة»^(٣٤)، يوظف الوهرانيها الاستفهام الاستنكاري ؛ لمواجهة الحافظ العلمي ، وقد شكلت دار الفوارة المكان الأليف للذات الوهرانية والحافظ العلمي في دار الدنيا ، فهي دار بقرية يقال لها الفوارة فيها نخل كثير وعيون للسلطان في دمشق^(٣٥) والمكان الأليف كما يرى غاستون بلاشير هو « المكان الذي نشعر بأعلى درجات الاسترخاء والدفاء ومكان استحضار أحلام يقظتنا»^(٣٦)، فقد كانت هناك ألفة بين الشخصيات والمكان في ممارسة العمل المشين في هذه الدار .

إن الراوي هنا لم يصف لنا المكان كما في الخبرة ، بل ركز على فعل الشخصية وهو القيادة التي كانت تمارسها الذات الراوية في مشاركتها للفساد الديني من جانب ، وكونها شخصية مهمشة اجتماعيا من جانب آخر ، فالذات هنا تقوم بدور المدبر والممهد لعمل العلمي ، وهذا الفعل يجعلها دوما تعمل في الخفاء وليس الظهور والعلانية فعملها هنا تهيئة الملذات للعلمي وإشباع رغباته وعملها في الخفاء يجعل منها شخصية مغمورة غير ظاهرة للعيان .

يتجاوز المقدس والمدنس في دار الفوارة كما في الخبرة ، لكن الدار هنا تختلف فالخرابة كانت مظلمة ، إلا أن هناك نور من الروزنة هذا النور من الممكن أن يجعل الذات تنتبه لعملها أو يبين لها بشاعة عملها ، أما هنا فالمسألة اختلفت ، فالدار هنا ليست مظلمة كما أشار الراوي في الخرابة ، إن الذات هنا لا تشعر بخطئها وهي معتادة عليه وتآلف به ، وفي ذلك إشارة على إشاعة الرذيلة والفساد الاخلاقي الذي كان يزخر به المجتمع الاسلامي المتمثل بفساد رموزه الدينية والتي كانت لها اليد الطولى بسبب السلطة التي تمارسها ، أو قد يكون سجن الذات وانغلاقها وصراعها النفسي بين النور .

الاماكن المحظورة في المنام

يشكل المكان المحظور لدى سعيد يقطين « المكان المغلق وتوجد أرصاده في بابه ، وتمنع من الدخول اليه »^(٣٧) ، فالمكان المحظور هنا هو ما يمنع دخول الفاعل اليه لأسباب ومقاصد معينة ، وفي الفضاء العجائبي للمنام هناك أماكن محصورة قد منعت الذات الفاعلة من الدخول اليها وهي :

الأعراف

الأعراف في التراث الإسلامي المكان الذي ينتهي اليه مصير الإنسان عندما تستوي فيه اعماله من حسنات وسيئات ، وهو مكان يستطيع فيه الانسان التطلع إلى الجنة وأهلها وإلى النار وأهلها .

وينطبق على الأعراف هنا «أماكن البين بين التي يذكرها باختين في دراسته لأعمالدستويفسكي إذ يرى بأنها أماكن مشحونة بالتوتر والقلق والانفعال وطرح الاسئلة المصيرية»^(٣٨)، لذا فهو مكان تشعر فيه الذات الفاعلة بالتوتر والقلق لأنها لا تعرف مصيرها في هذا المكان ، فهي تنظر إلى الجنة فتطمع فيها وتفرح لملاقاتها ، وتنتظر إلى النار فيداخلها الرعب والانهيال والحزن فهي ذات متقلقلة متوترة . ولهول ما لاقى الفاعل الذات من أهوال في الحشر والعرض أراد اللجوء للأعراف إذ يقول الوهراني للعلمي وهو يطلب منه اللجوء إلى جبل الأعراف « يا اخي قد طير هذا الجبار عقولنا ومرت لنا معه ساعة تشيب الولدان فأطلع بنا إلى جبل الأعراف لنشرف منه على أهل الموقف ونتفرج على بساتين الفردوس فتستريح نفوسنا (...) فقلت لي أحذر ان تفعل ذلك الله الله في نفسك (...) لان يأسنا من الجنة اكثر من رجائنا فيها ، ومتى رأينا أشجارها وفاتنا دخولها تضاعفت علينا الحسرات والاحزان »^(٣٩)، وقوف الذات في مكان بين الجنة النار جسد التوتر ، إذ تتقابل الجنة مع النار الخير مع الشر وصراع النفس الانسانية بينهما .

لذا فالأعراف مكان محذور بالنسبة للذات الفاعلة ، وقد مُنعت من قبل العامل المعارض وهو العلمي ويذكره بالسبب ، وهو تضاعف الحسرة لديهما لعدم دخولهما الجنة بعد مشاهدة نعيمها ، فالأعراف هنا يجمعه علاقة تضاد مع الذات الفاعلة والاستاذ العلمي ، مما يدل على عدم أهليتهما لذلك المكان الذي لا يحصلان منه على شيء سوى النظر .

الجنة

الجنة في التراث الإسلامي ذلك المكان الذي يشكل مصيراً للذوات الإنسانية الخيرة ، التي تطيع الله في أرضه وتراعي سماءه ، ومن المفترض هنا أن الجنة تشكل المكان الأليف بالنسبة للذات الوهرانية ؛ لأنها تشكل المتنفس الذي تسعى إليه الذات جراء تصادمها مع الواقع الذي شكل لها مكاناً غير أليف بالمرّة . كما تعد الجنة ببساتينها وأنهارها وأشجارها مكاناً مفتوحاً ، ذلك المكان المشاع للجميع ، إلا أنها شكلت للذات ذلك المكان الذي لا يُطال لعدم أهليته لذلك ، فاستحالت إلى مكان محذور غير مسموح باقتحامه .

يرى سعيد يقطين بأن بعض الأماكن المحظورة هنا « تقام للدلالة على علو الشأن »^(٤٠) فالجنة لعلو شأنها كانت مكاناً محظوراً على الذات الفاعلة وأستاذها العلمي ، ففي الثقافة الإسلامية الجنة مباحة لبعض ومحظورة على بعض ، الذي قد يكون غير مؤهل للارتقاء إلى ذلك المكان ، فهي تبين أن "ليست كل الفضاءات مفتوحة للجميع"^(٤١)، فالذات الفاعلة هنا تُمنع من رؤية الجنة ولو من بعيد فضلاً عن دخولها «أحذر ان تفعل ذلك»^(٤٢)، فوظيفة التحذير هنا هو المنع والسبب يذكره على لسان العلمي « ومتى رأينا اشجارها وانهارها وفاتنا دخولها تضاعفت علينا الحسرات ... عين لا تربو قلب لا يحزن »^(٤٣)، فهو يعتقد أن مجرد الرؤية هي محظورة كي لا تتضاعف الحسرة . ولم تكن الجنة مكاناً محظوراً على الذات الفاعلة وأستاذها العلمي حسب، فهذا

هو المذهب النقاش وهو يقول للراوي « أي شيء تعمل معي في أيشم الذهب الذي لك في ذمتي ، فقد عاقوني عن دخول الجنة لأجله »^(٤٤) ، فقد كانت أموال الذهب عامل الحظر الذي بسببه مُنع المذهب النقاش من دخول الجنة . وفي ذلك دلالة على أن الجنة ليست فضاءً مباحاً للجميع ، بل هو محظور على شخصيات شكلت رمزاً من رموز الدين والسلطة آنذاك بسبب عدم أهليتها ؛ لبيان مدى التناقض والازدواجية الشخصية التي امتازت بها المؤسسة الدينية .

الخاتمة

من خلال الدراسة التي كانت سياحة عبر فضاءات متعددة في المنام الكبير للوهرانيندرك أن الفضاء يُعد مرتعا خصبا لحركة الفاعل فيه ، فقد ألقى بعباءته السردية ليحتوي الأحداث والشخصيات وتوصلت الدراسة عبر ذلك إلى :

١- الفضاء في منام الوهراني يعد خرقا للمألوف وانزياحا عن الواقع الذي أدهشنا بكل حكاياته وأماكنه، جسدت الخيال الخلاق للوهراني ، الذي أخذنا معه في تداعياته الحلمية التي عكست معاناة حقيقية للذات في صراعها مع الواقع ،

٢- فضاء المنام شهد حركة سردية دؤوبة لا تكل منذ بدء المنام وإلى نهايته عكست قدرة عجيبة في خلق عالم حكاوي متداخل ومترابط قوله كل ما أراده في تداعي مبهر .
٣- شهد المكان انزياحات مكانية تحول فيه المباح إلى محضور والأليف إلى معادي ؛ لتعميق الدلالة في المشهد السردى شكلت مواجهة جريئة للذات مع الحقيقة .

٤- نجاعة المنهج السيميائي في استكناه النصوص القديمة، والغوص في لجتها وذلك من خلال الدراسة التي قدمناها ، ومن خلال المطالب التي ضمتها ابتداءً بالفضاء

ومفهومه مروراً بالعجائبي ، وتعريجا على أمكنة البوح والانتقال ، وأمكنة استحضار
الاثم ، والأمكنة المحظورة ، التي ضمّنها الفضاء العجائبي للمنام الكبير للوهراني .

الهوامش :

(١) ينظر (معجم السيميائيات) : ١٢٣-١٢٤ .

(٢) ينظر ، جماليات المكان : غاستون بلاشير ، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر ، بيروت _

لبنان ، ط١ ، ١٩٨ : ٦ .

(٣) جماليات المكان ، جماعة من المؤلفين ، دار قرطبة ، ط٢ ، ١٩٨٨ : ٦٩ .

(٤) ينظر المصدر نفسه : ٦٩ .

(٥) في نظرية الرواية ، عبد الملك مرتاض ، عالم المعرفة ، (د. ت) ، (د. ط) : ١٢١ .

(٦) المصدر نفسه : ١٢١ .

(٧) بناء الرواية ، سيزا قاسم : ١٠٢ .

(٨) بناء الرواية : ١٠٢

(٩) بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط١ ، ١٩٩٠ : ٢٠ .

(١٠) ينظر ، بنية النص السردى : ٦٥ .

(١١) ينظر ، معجم السيميائيات : ١٢٤ .

(١٢) معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ، سعيد علوش ، دار الكتاب اللبناني _ بيروت ، ط١ ،

١٩٨٥ _ ١٤٠٥ : ١٦٤ .

(١٣) شعرية الفضاء السردى ، حسن نجمي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت _ لبنان ، ط١ ،

٢٠٠٠ : ٨٤ .

(١٤) ينظر ، قال الراوي : ٢٤٣ .

(١٥) المصدر نفسه : ٢٤٢ .

(١٦) مدخل إلى الأدب العجائبي ، تزيفتانتودوروف ، ت الصديق بوعلام ، دار شرقيات ، القاهرة ، ١٩٩٤ : ١٨ .

(١٧) الادب العجائبي والعالم الغرائبي ، كمال ابو ديب ، دار الساقى ، ط ١ ، بيروت _ لبنان ، ٢٠٠٧ .

(١٨) المصطلحات الادبية المعاصرة : ١٥٥ .

(١٩) الادب العجائبي والعالم الغرائبي : ٢٢ .

(٢٠) شعرية الفضاء السردي ، : ٨٤

(٢١) إشكالية المكان في النص الادبي ، ياسين النصير ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٦ : ٢٢٢ .

(٢٢) منامات الوهراني : ٢٣ .

(٢٣) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٢٣ .

(٢٤) وتحدث الوقائع في المكان ، قراءة للمكان في قصص غانم الدباغ القصيرة ، د . وجدان توفيق الخشاب ، مجلة دراسات موصلية ، العدد الحادي والعشرون ، ١٤٢٩ هـ / آب ٢٠٠٨ م .

(٢٥) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٢٦ .

(٢٦) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٦٠ .

(٢٧) الادب العجائبي والعالم الغرائبي : ٢٢ .

(٢٨) ينظر ، الرواية والمكان ، ياسين النصير : ١٨٣ .

(٢٩) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٣٠ .

- (٣٠) المصدر السابق : ١٨٩
- (٣١) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٢٦ .
- (٣٢) ينظر ، المكان في الرواية : ١٨٦ .
- (٣٣) بنية النص السردى : ٥٥ .
- (٣٤) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٣١ .
- (٣٥) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٣١ .
- (٣٦) ينظر ، جماليات المكان : ٣٨ .
- (٣٧) قال الراوي ، سعيد يقطين ، المركز الثقافي العربي ، ط١ ، ١٩٩٧ : ٢٦١ .
- (٣٨) التجريب في القصة العراقية القصيرة : ٢٤٦ _ ٢٤٧ .
- (٣٩) مناما الوهراني ومقاماته ورسائله : ٣٢ .
- (٤٠) قال الراوي : ٢٦٣ .
- (٤١) المصدر نفسه : ٢٦٣ .
- (٤٢) مناما الوهراني ومقاماته ورسائله : ٣٢ .
- (٤٣) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله : ٣٢ .
- (٤٤) المصدر نفسه : ٣٨ .

المصادر والمراجع

- (١) إشكالية المكان في النص الأدبي ، ياسين النصير ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٦ .

(٢) الأدب العجائبي والعالم الغرائبي ، كمال ابو ديب ، دار الساقى ، ط١ ، بيروت _ لبنان ، ٢٠٠٧ .

(٣) بنية الشكل الروائي ، حسن بحرأوي ،المركز الثقافي العربي ، ط١ ، الدار البيضاء ، ١٩٩٠ .

(٤) بنية النص السردى من منظور النقد الادبى ، حميد لحدانى ، المركز الثقافى العربى للطباعة والنشر ، ط١ ، بيروت ، ١٩٩١ .

(٥) التجريب فى القصة العراقى القصيرة ، حسين عيال عبد على ، ط١، بغداد ، ٢٠٠٨ .

(٦) جماليات المكان : غاستون بلاشير ، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر ، ط١، بيروت _ لبنان .

(٧) الرواية والمكان ، ياسين النصير : دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٨٦ .

(٨) شعرية الفضاء السردى ، حسن نجمى ،المركز الثقافى العربى ، بيروت _ لبنان ، ط١ ، ٢٠٠٠ .

(٩) قال الراوى ، سعيد يقطين ، المركز الثقافى العربى ، ط١ ، ١٩٩٧ .

(١٠) فى نظرية الرواية ، عبد الملك مرتاض ، عالم المعرفة ، (د. ت) ، (د. ط)

(١١) معجم السيميائيات ، فيصل الاحمر ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف ، ردمك ، ط١ ، ٢٠١٠ .

(١٢) معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ، سعيد علوش ، دار الكتاب اللبناني _ بيروت ، ط١ ، ١٩٨٥ _ ١٤٠٥ .

(١٣) مدخل إلى الأدب العجائبي ، تزيفتانتودوروف ، ت الصديق بوعلام ، دار شرقيات ، القاهرة ، ١٩٩٤ .

(١٤) الادب العجائبي والعالم الغرائبي ، كمال ابو ديب ، دار الساقى ، ط١ ، بيروت _ لبنان ، ٢٠٠٧ .

(١٥) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله ، للشيخ ركن الدين محمد بن محمد بن محرز الوهراني ، ت. ابراهيم شعلان ، ومحمد نغش ، منشورات الجمل ، ١٩٩٨م ، ط١ ، كولونيا _ المانيا .

(١٦) وتحدث الوقائع في المكان ، قراءة للمكان في قصص غانم الدباغ القصيرة ، د . وجدان توفيق الخشاب ، مجلة دراسات موصلية ، العدد الحادي والعشرون ، ١٤٢٩ هـ / آب ٢٠٠٨ م .