

اختراع التاريخ في «اختراع القفار»

L'invention de l'histoire dans "l'invention du désert"

بحث في انثروبولوجيا الأدب

محمد الطبيبي

جامعة وهران

... «هذا النظام القدسي للعلامات يفرض الأدب كمؤسسة،
ويسعى إلى تجريدها من التاريخ» لأنه ليس ثمة طوق يشيد،
إلا ومعه فكرة أزلية. إلا أنه وفي المجال الذي يفرض فيه
التاريخ، يتدخل الأدب بفعل واضح متكامل لذا، صار بوسعنا
اليوم رسم تاريخ اللغة الأدبية الذي هو لا تاريخ اللغة ولا حتى
تاريخ الأساليب، بل تاريخ العلامات الأدبية فقط. ونستطيع أن
ننحو من التاريخ الشكلي، أن يعلن وبطريقته، التي لا تقل
وضوحاً، عن علاقته بالتاريخ العميق الغابر.

... التاريخ، لن يكون، أمام الكاتب، سوى ذلك الحدث
لاختيار ضروري، بين أخلاقيات اللغة. التاريخ «يلزم الأديب»
إعطاء الأدب دلالات قد لا يتحكم فيها ...».

Roland BARTHES, "Le Degré Zéro de l'Ecriture".

إن دراسة النص الروائي، هي في آخر المطاف، دراسة فکرة، وتشريح علاقات، وفهم عناصرها ومفرداتها؛ قصد الوصول في النهاية إلى فکرة أخرى، نص آخر، خطاب آخر، ليس بالمعنى التناقضي التجاھي، بل أساساً بالمعنى التجاوزي.

من زاوية أخرى، تطرح ملامسة الظاهرة الأدبية أول ما تطرح قضية «الأدبية» فيها ولذا، فالمقاربات السوسيو-نقدية socio-critique والأنتروبولوجية لا تبحث في أدبية النص، ولا في شعريته، أي لا «فيما يجعل مؤلفاً ما أدباً» وإنما تتطلّق منه كأدب، وكنص⁽¹⁾ أدبي، خطاب أدبي، ترتيب معماريته وجنسه بفضاءات ذهنية وثقافية. ويعبر في الوقت ذاته «عن نظام الاتصال الاجتماعي الذي يسمح للمجموعات (البشرية) بتحديد اتجاهاتها ضمن سياق الواقع⁽²⁾». وضمن منطق تارخي محدد، منطق يعكس أول ما يعكس الحقيقة أو الأوهام التي تحيط (وتتتج) هذا الواقع. والغاية من بحث النصوص «ليس في تناغم دلالاتها وإنما في مؤشرات التناقضات المادية التي تنتجها⁽³⁾». إن النصوص الأدبية تعكس التنوعات المعيارية والأيديولوجية (حول تيمة أو قضية ما) التي يستحيل حلها في الواقع الاجتماعي «فالكاتب» لا يمثل الأيديولوجيا، وإنما يعرضها كاشفاً تناقضاتها⁽⁴⁾ ولذا فالنص تموّع في التناقضات التي تسعى إلى اكتساب سلطتها إلى جانب سلطتها: قصد فرض هيمنتها أو إثبات شرعيتها. واعتماداً على هذه الطروحات، نسعى إلى ملامسة رواية «اختراع القفار»، مقتتنعين أن نصنا هذا ليس إلا خطاباً تأويلاً لنص أدبي، تتعدد دلالاته ولا تنتهي أيحائياته.

في فلسفة الكتابة:

تُوحِي عملية الكتابة، عند الطاهر جاووت ميلاً إلى «التجرد من الأرض ومن الجسد»، يريد أن يتهوى، ويتجوّى ليتسنى له الطيران⁽⁵⁾ والعوم في دلالات الأماكن والأوطان. فالكتابة، رغم تحيزها، وكيف لها أن تكون غير ذلك، تتجلّى وبعنهاد، في إرادة اكتشاف واستكشاف دلالات الأماكن. هذه الإرادة الاستكشافية⁽⁶⁾، الاستنطاقية، تدشن سباقاً حاراً يحتاج النص الروائي من بدايته إلى نهايته، بين الوعي التاريخي والجمالي، ومحطات الكون، وأماكن الجغرافيا (صنعاء اليمن، هقار، الصحراء). إن سرعة هذا السباق الذي يخوضه الكاتب مع النص، مع دلالات المكان، مع حوارات الحضارات، يعطي للنص الروائي، خطاباً، وحكاية قوة تقسمية تفجيرية، تتجاوز بسلطة العلاقة التي يقيمهها خطاب عادي بين أطرافه (مرسل، رسالة، متلق) فتصبح كل الأطراف مرسلة ومتلقية، ليس لرسالة واحدة بل لرسائل متعددة متنوعة، الشيء الذي يعطي لمنطق السرد الروائي، عند الطاهر جاووت، قيمة أدبية متفردة، رغم ما تبدو عليه من بساطة وتبسيط. من ذلك أن السارد، والمسرود في آن واحد معاً، ليس لكل منها وجه واحد وصفة موحدة، بل ثمة تغيرات وتبديلات وتقسمات تطرأً عليها فتجعلهما، ومن خلال تعقد وظائفهما، وكأنهما صوتان، آتيان من زمن التاريخ الذي لا بدء له. زمن وتاريخ ليس مجردين ولا وهميين، لكنهما، الزمن والتاريخ، البربريين والشمال افريقيين: وهما الوعاء الذي يشكل المرجع الأكبر للخطاب الروائي، خطاب يدشن وينسج تلك العلاقة المحورية، بين النص والتاريخ، بين الأدب والموطن، بين الخطاب والوطن، بين الذات المبدعة والنظام الأسطوري الخافي المبدع -فتح الدال-.

لذا فالروائي، لا يتحايل، لا على نفسه ولا على نصه. من البدء يعلن بصرامة بسيطة أنه يروي روائياً التاريخ. وفي ذات الوقت فإن قصده غير المعلن هو إعادة العلاقة الرحيمية مع التاريخ، تاريخ رحمة. رحم.. تداولت عليه كروموزومات متنوعة، بعضها مسالم وبعضها عنيف، أو مسالم عنيف معا. (الاحتلال الروماني - دخول الاسلام وتدفق العرب وال المسلمين - الاستعمار الفرنسي...). من هنا تتأكد غاية الكتابة التي تسعى إلى التمفصل وإلى تقديم الذات، الكاتبة والأنا التاريخية - إلى ذوات الأخرى، فاتحة معها سجالات وحوارات ومواجهات. وكأن الذات الكاتبة تهدف إلى عرض قضيتها (الشرعية والحق التاريخيين للبربر) على أطراف مشروعيات أخرى (الرسالة الاسلامية، المسلمين - العرب...). من هنا يدشن الانجاز الروائي عند الطاهر جاودة، وبخاصة من خلال نص «اختراع القفار»، طرحاً أعمق لعلاقات الشخص الروائية.

فالزخم الدلالي لا يشع من وظائف الشخص الروائية (ابن تومرت، عبد المؤمن بن علي، بن يوسف، عزيز بن منصور) وإنما من علاقتها، من تجاهبها من تخطبها ... وهنا تكمن اللعبة الروائية التي دشنها الطاهر جاودة. هذه اللعبة الروائية، لعبة علاقات الشخص، في حلهم وترحالهم كما سنرى فيما بعد، ستدعشن لعبة القوة، لعبة قوة التاريخ، وتاريخ القوة، الشيء الذي يزج بالنص الروائي مباشرة في إشكالية السلطة والتسلط، في قضايا الحق التاريخي، ليقرع في آخر الأمر ماهية السلطة: محتة محمد بن رشيد وصولاً إلى أنواع القمع المعاصر(7)».

وهذه الجبهة التي يقارعها النص الروائي تسجّلها جبهات بخطوط أمامية وخلفية، جبهات تطوقها أيضاً أسلاك سلطاتية متماسكة أحياناً، متنافرة متصارعة

أحياناً أخرى. سلطات تبدأ من سلطة النص الروائي نفسه وتنتهي بسلطات الخطاب التي يحكيها ويسأئلها الخطاب الروائي.

والعلاقة بين سلطة النص وسلطات الخطاب المرجعية ، لا يشيدها «الوضع الأيديولوجي للنص» فحسب، وإنما، وهذه مقارنة أخرى، يكتشفها تحليل الخطاب الروائي، الذي يوضح تشكيلة الملفوظات والموضوعات، تحليل، يستخرج الجهاز الشكلي للرواية(8)...» ويعطي للنظام السردي والتنظيم الخطابي داله الأيديولوجية.

«السياسي» و«التاريخي» في رواية «اختراع القفار»:

«في القفار، لا تبحث عن معنى السراب، إنه أنت ..» حكمة! النص الروائي، الذي نسجه الطاهر جاووت، يكشف عن هوية دلالاته «السياسية» و«التاريخية» بدءاً من شخصيتيه المحوريتين: ابن تومرت الشخصية التاريخية، وعلى بن يوسف الشخصية السياسية التاريخية، وصولاً إلى جغرافيا الأحداث الروائية وبناءاتها. والزمكانية الروائية، هي الوعاء الذي يتربّى فيه النص (يصير رواية) والبوتقة التي يتأنب فيها الخطاب.

مسار عمليتي بناء الرواية، ليس سوى ذلك التجلي الجمالي لعلاقة خطابين مرجعيين، الخطاب التاريخي، وما يجر من روافد مبررة لمشروعيات ومفندة لأخرى، والخطاب السياسي وما يسوقه من شرعيات.

هذه الدراسة ووسائلها المنهجية تتقدّم قدر الإمكان التأويل المجاني للنص الروائي، لأن تأويل الخيال Fiction وتنظيم المخيال Imaginaire ليست عملية سهلة

أولاً، ثم إنها لم تحل نظرياً وفلاسفياً، لم تحل فيها بخاصة فرضية المعرفة للخيال، للجمال، للفن بعامة.

رغم هذا الدرج المنهجي-النظري، فشلة مسلمة يرتكز عليها طرحنا وأشكالنا. المسلمة، هي أن «السياسي» كتجلي عملي واقعي للسياسة، ينضم، كموضوع معرفي، لمنطق التمثيل والتقطير. نفس التحليل ينطبق على «التاريخي» الذي يندرج في نظام مفهوماتي ينتمي إلى حيز علمي وضعي موضوعي، إلى حد ما، حيز الفكر المنظم والمنظّق.

هذه المسلمة، لا تعني الملادمة من شر مراذق منهجية ونظرية، بعضها مرده ليس إلى «استحالة العثور على معادلات مفهوماتية للنتاج الأدبي» ولا إلى كون الجمال، يخاطب أول ما يخاطب المشاعر والأحداث والمخيلات التي لا تمت يصلة إلى ميدان الفكر، وإنما المراذق أساسسها السقوط، في ما يسمى دراسة المحتوى، أي استباط خطاب فكري من خطاب جمالي، ليس انطلاقاً من عناصر البناء الجمالي (الرواية)، وإنما اعتماداً على تأويل طروحات وموافق شخصوص الرواية فقط. هذا المسعى يتتّج عنه ليس خطاباً علمياً، تنظيمياً، مفهوماً، قدر المستطاع للنص الروائي، وإنما فقط، خطاب إيديولوجي قد يعكس مستوى من القراءة وقد يمثل تعسفاً في الفهم، الفصد منه افتعاذ ذات الفارثة بصحّه ما قرأت وما فهمت، فهو تحاصر عمليته الأحكام المسقبة.

النص الروائي «التاريخي»

في البدء، يتغير السؤال المرجع والمقلق: هل الأديب مؤرخ؟ هل النص الأدبي / الروائي خطاب تأريخي أم خطاب في التاريخ؟

الفصل في سؤال كهذا إن كان صعبا، فإنه يوجه البحث إلى إشكالية خصوصية الجنس الروائي، التي يحددها P. Zima بقوله: «أن الرواية تمثل وقائع اجتماعية وتجسد أفعالا تاريخية. أنها تمزج أوصاف الحياة النفسية الداخلية للفرد، ليس بتصويرها للأوساط الاجتماعية فحسب، وإنما بتحليلها السوسيولوجي لها. علماء الاجتماع مالوا، ويميلون إلى تفضيل الجنس الروائي عن غيره، كالشعر، نظرا لأبعاده التوثيقية، والايحائية(9)».

هذا الطرح يؤهل الرواية كجنس أدبي لتكون أقرب من غيرها قربا وتمثيلا للواقع الاجتماعي والأنساني. وفي اللسان العربي، يقترب الجنس الروائي أكثر ليس فقط من الواقع، بل من «التاريخي». فالراوي هو الناقل *Médium* الحاكي *Conteur للأحداث والنصوص الشفهية والحكايات*.

إذا كان الراوي هو مهندس الجنس الأدبي الروائي، ومبدع شعريته وبنائه، فإن الراوي قد يكون السارد، والسارد قد يكون الروائي أو قد تكون شخصية رواية مندمجة.

اعتبارات عامة:

- من كتب الرواية؟ كتبت تلبية لطلب ناشر أوربي، فرنسي بالتحديد، يريد اصدار سلسلة عن تاريخ الاسلام الوسيط.
- و«الناشر لم يعط أية توجيهات وارشادات، بل طلب فقط وببساطة أن يكتب (روايتها) تاريخ المرابطين.. فالناشر كونه لا يعرف سوى القليل عن الموضوع رأى من الحكم، ألا يقيدني بشيء(10) ... فالنص يتموضع في سياق تواصلية(11)

أدبية فرنسية، لغة وسوقاً وبالتالي فإن المؤشرات الجمالية ستحدد مرجعيات الثقافية الفرنسية، مرجعيات هيأت منذ زمن مكونات صورة الجزائري والعربي وبخاصة في المخيال الفرنسي ووطئات الذهنية القارئة لتاريخ المغرب العربي ...

- لماذا كتب النص الروائي:

غرض الكتابة هو حكاية تاريخ الملك المرابطي، وسرد وقائع أحداثه بخاصة من خلال الرجالات التي تكادت على هدمه. وأهمها وأعنفها محمد بن تومرت. «ولنعد إلى الأهم ونبذأ برواية وقائع الرحلة، رحلة محمد بن تومرت من مهدية إلى مراكش.. لن أغفل عن كون المرابطين - وليس الموحدين الذين انتصروا عليهم وخلفوهم - هم جوهر العلاقة (أو الهوس) التي أخوض فيها»⁽¹²⁾.

اختراع القفار، الخطاب التاريجي بين الحل والترحال

(Le discours Historique entre la "Mouvance et la Pause")

إن النص الأدبي، كلية واحدة وهوية تشيد بها علاقة عناصر البناء النصي. واستخراج الخطاب التاريجي، وبلورته خطاباً، لا يتم عن طريق الاستشهاد بالتنفّات والمقاطع، تلكم عملية بتر تعكس العجز النظري وتؤدي إلى خطاب ايديولوجي يهدف إلى اقناع صاحبه بمصداقية أفكاره المسبقة، الشيء الذي يبعده كل البعد عن النص الأدبي الموضوع. المنهج الأعمق والأدق هو استظهار الخطاب التاريجي وغيره من المساحة الاجمالية للنص، من منطق بناءه، من طبيعة نسجه ونسيجه (اللغة) من دلالات معماريته. «إن الكتابة، تشبه النحت»⁽¹³⁾ على الحجر ولذا، فمن البدء تدخل التاريخ. إن لم تكتبه، فسيكتبها. الكتابة حركة، تخترق

مؤشرات الزمن ومعطيات القياس. قدرتها فوق قدرة صاحبها. سرعتها تساوي وتفوق سرعة التاريخ. وأنها ومن خلال مسار هذه الرواية، تريد أن تستبق التاريخ، والتاريخ هل هو وحدة واحدة أم وحدات.

ينطلق الروائي، في سباقه مع الزمن، من التاريخ المراطي، فيستجد بتاريخ أخرى مقيماً بهذا صراعاً بين التواريχ -التاريخ الإسلامي - التاريخ البربري ...

صراع التواريχ، والاستراتيجيات الخطابية

(Conflits des Histoires et Stratégies Discursives)

من البداية، يرفض الروائي موقع المشاهد أو الشاهد، ويقتحم موضوعه ونصه، فيتحول هو نفسه إلى موضوع ذاته يرفض الروائي دور الحكم (على التاريخ) ويختار لنفسه موقف الطرف المعنى، فيرحل هو نفسه مع رحلة التاريخ - هذه الرحلة في التاريخ وعلى جناح الأدب، استنذمت استراتيجية خطابية هي نفسها تدل على الموقف الانحيازي للروائي، وللنطلاق مع الروائي في مغامرته مع التاريخ.

محاور رحلة الكتابة التي تشبه كتابة الرحلة

1 - المحور الأول:

يتحدد المحور الأول جغرافياً برحالة محمد بن تومرت من مهدية إلى مراكش(14) مروراً بقطرين استراتيجيين اثنين هما قسنطينة وبجاية. هذا المحور ذو الاتجاه شرق-غرب يكتسح البناء الروائي (النمذجة) والتاريخي (السيرة الذاتية لابن تومرت) ويرتكز في عملية تشييد الخطاب الروائي، الذي يلعب في هذا

المحور، دور الخطاب الخارجي *Métadiscours*، على خطاب موضوع(15) تحدد مرجعياته التمفصلات بين النصوص التاريخية، (التاريخ، الأماكن، الأحداث المؤرخة والموثقة)(16) والعناصر الأنثروبولوجية (عادات قسنيطينة وسلوكيات سكان جبایة الحمادیة(17) مثلا. هذا المحور يتحاکي فيه إذن، خطابان: خطاب موضوع، وهو خطاب مرجعي يمثل التاريخ (أحداثاً ووقائع وأخباراً ووثائق، ومعالم، وأماكن) مادته ومنبعه. وعلى أديم هذا الخطاب - الموضوع ومنه، ينبثق خطاب خارجي يرتكز على الأول مهيكلًا ذاته ومشيداً لها، وفق منطق خطابي تملئه «الغاية» الأساسية - وهي الكتابة، ويهويّها، - من هوية - الطابع التنظيمي للخطاب الشكليّة - الفنية (فلكور، ميثولوجيا، أداب) الذي يمثل السرد وتعقيداته، ميرته الأساسية.

مسار العلاقة بين الخطابين: الخطاب-الموضوع، المرجعي، والخطاب الخارجي تفرز في آخر المطاف، تموقاً للأدب في التاريخ، (نتاجاً لعملية *Fictivisation* المخيالية التي ستنتطرق إليها فيما بعد)، وإلى تربع التاريخ في الأدب (نتاجاً لعملية السرد(18)، سرد التاريخ أدبا).

2 - المحور الثاني:

يتحدد المحور الثاني، جغرافيا، باتجاه شمال جنوب، ينطلق من بسكرة نحو الهقار. يعمد الروائي، كما ذكر سالفا في المحور الأول إلى تأديب الوثائق(19) رواية الواقع (*Littérarisation*) بلجوئه إلى نظام خطابي سردي، أما في المحور الثاني، فإن الروائي لا يهدف إلى كتابة السيرة(20) الذاتية لشخصية تاريخية، وإنما «يحمل كالهنود الحمر... عظام أجداده»(21) وينطلق من بسكرة، ولبسكرة

دلائلها، كما سترى، باحثاً عن «آثار الماضي محولاً إليها إلى وثائق (أدبية) محاولاً استنطاق أثرها وبقائها»(22).

في هذه الرحلة، الشمال-جنوبية، يقترب الروائي نصه ليتسنى له اقتحام التاريخ، التاريخ المغتال والمنسي على حسب رأيه. هذا الاقتحام، يعطي للروائي امكانية استظهار معلم تاريخية، عرضها، بواسطة الاستنطاق والنطق، بواسطة اللغة. لغة الأدب، لغة الرواية. الاستنطاق هدفاً هنا، يملي ويفرض على الروائي الوسيلة الخطابية الملائمة: الوصف المفصل والمدقق للآثار التاريخية «ليصل في نهاية المطاف إلى التاريخ الشامل، تاريخ من يهدف إلى إعادة بناء الشكل العام لحضارة ما، (وترسيخ) المبدأ المادي والروحي لمجتمع معين ... أي رسم ما نسميه مزاجاً «وجه حقبة»(23) وكأنه يبحث ليس على أصل تاريخ البربر، بل تاريخ الكون: ها هو التاريخ يتدخل، وبيد خشنة صلبة يدفعك داخل حجرة ..

«مررنا قرب تحودة (و) تحودة لم تعد موجودة رغم أنه هنا، تقرر مصير تاريخ المغرب ... يبدو أن التاريخ نام هنا ..»(24) أما النص الأدبي فلم ينم بل نما، وباستراتيجية خطابية وصفية، تخلصت الكتابة من ضوابط الدقة الوثائقية، والالتزام المعرفي، أعلن الروائي «بصوت عال، عن اغتيال التاريخ ملتقياً، وموازياً تفسير فوكو (Foucault) لدلائل، وأسباب البكاء عن التاريخ:

«لا يجب أن ننخدع. إن ما نبكيه بحرارة، ليس زوال التاريخ وإنما نبكي ذلك الشكل من التاريخ الذي كان خفياً رغم ارتجاعه دوماً إلى النشاط الترتكبي للذات. إن ما نبكيه هو ذلك المصير الذي يمنح سيادة الوعي مأوى أكثر أماناً، وأقل عرضة، من الأساطير، وعلاقات القرابة واللغات والجنس واللذة... ما نبكيه هو ذلك الاستعمال الأيديولوجي للتاريخ»(25).».

ينساب الخطاب الروائي في تأملية ووصفية للآثار، لواقع التاريخ، لتأريخ الواقع، والأماكن، وكأنه شاعر جاهلي يقف على الأطلال قائلاً، منشداً:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل
قف نبك من ذكري حبيب ومنزل
ليجبيه النص الروائي:

الكتبان عاليه، وفيها الموت داهمني(26).

خطاب ينادي خطاباً، تاريخ ينادي تاريخاً، مكان ينادي مكاناً، هكذا يحبك النص الروائي في محوره الوصفي التأملي فيعطي الروائي لذاته المبدعة، حرية شعرية تتوجها من حين لآخر ردات فعل مزاجية، «فيصبح الروائي» كمحول الأحوال الذي ينعم ويتلذذ بتحولاته للحال(27) وذلك عنصر آخر، عنصر المخيلة، في اخراج النص(28) الذي يميل بالنص نحو «أدبية» Littérarité، كاد الخطاب التاريجي أن يغطيها، أو يقصيها، ويبون أن تبتعد هذه الأدبية عن وظيفتها المعرفية، بل الأدبية هنا، في هذا المحور، تجعل التاريخ (أحداثاً وواقع ومعالم) أسهل لفهم، بل أنها ترقى به إلى مستوى أعلى دلالة، وأكثر تأثيراً.

3 - المحور الثالث:

تتجه الرحلة، رحلة السارد، ومعها حركة الكتابة في اتجاه شمال جنوب في خط مواز للمحور الثاني. ينطلق من جدة وصولاً إلى عدن باليمن مروراً بصنعاء. تستكشف رحلة الكتابة، من خلال زمنين متداخلين، الزمن التاريجي الغابر، والزمن التاريجي الحاضر، زمن الرسالة، رسالة الإسلام، وزمن الواقع العصري(29) الكاتب، كالكاميرا، يتبع ويلاحق دائماً، وفي عمل شبيه بمتابعته للمحور الثاني، العناصر الأركيولوجية للتاريخ العربي.

تفرض الكتابة «التصويرية» هنا خطابا روائيا يعتمد على الوصف المدقق للجغرافيا العربية، للذات العربية، للطبيعة العربية - ليصل في آخر الأمر إلى تشييد خطاب أنثروبولوجي عن هذه الذات، ذات مغايرة، مختلفة عن الذات البربرية.

التاريخ المسرود، ليس تاريخ السارد، وإنما هذا الخطاب في التاريخ، ضروري لتشييد المشروعيات التاريخية المغاربية، مشروعيات تتنازعها، أولا خطب تاريخية، وتحاخص عليها مجموعات بشرية. هذا المحور هو مكملة ميدانية - لأن الأولى وثائقية - لعملية نمذجة الشخصية المحورية، شخصية ابن تومرت التي تتدخل وظائفها⁽³⁰⁾ التاريخية - روائيا، مع وظيفة السارد، الكاتب، وتتجلى هذه التدخلات في الوظيفة الاستكشافية لكليهما. إلا أن الكاتب / السارد، يشيد استقلاليته النسبية، التي يصونها زمن الكتابة، باستلهام شخصية غريبة، وغربية، شخصية الكاتب رامبو، الذي سلك نفس مسالك الكاتب، أولا. والشخصية الروائية والتاريخية، ابن تومرت، ثانية.

فهذا المحور، ليس فقط اكتشاف لتاريخ العرب، من وجهة نظر الكاتب، وإنما جري وراء مصدر الحقائق التي جعلت من الحجاز، منطلق الديانة التي غيرت من العالم كثيرا وأهم ما غيرت هو البناء الذهني والفكري والروحي للبقعة المغاربية.

4 - المحور الرابع:

يربط المشرق العربي بال المغرب في رحلات الحج، حيث يقصد الحاج المغاربي، رب المشرق والمغرب. يعمد، الروائي في هذا المحور إلى توظيف الأسلوب الأسطوري، ولغة المغامرة، مشيدا خطابا روائيا بناؤه الخيال والأسطورة، وأبطاله حاجاج المغرب إلى الجزيرة العربية.

هذا المحور يشيد الروائي من خلاله مجال الاتصال والتواصل العربي والأمازيغي، مجال، تشيده في آخر المطاف الوثيقة⁽³¹⁾ الروحية، وشعائرها. لهذا فهذا المحور، هو رحلة كتابية في رحلة الحج. هذه الرحلة⁽³²⁾ تتعدى في دلالاتها البعد اليماني، لتحول إلى أسطورة في الذهنيات الشعبية المغاربية، بها ويدلالاتها تربط اللحمة الروحية - اليمانية بين المجال العربي والمغاربي، بين الذات الأمازيغية والذات العربية.

5 - المحور الخامس:

هو محور صراع الحضارات ومجال المحاورات بينها. أنها العلاقة بين الشرق "L'Orient" بما فيها المغرب والغرب

في هذا المحور، تُشيد صورة الغرب في الخيال المغاربي، وترصد عناصرها الوصفية والتاريخية (المigration-الطبيعة) وتحدد صراعاتها (الروحية والاحتلالية). هذا المحور هو مجال متنافرة أطرافه، لا متناهية علاقته.

ديناميكية المحاور الخمس تحيك، من خلال عملية إنشاء النص، الشكل النهائي للمسار السردي الوصفي للرواية، وهي بهذا تحقق الغاية الخيالية لتبلور في آخر الأمر الشكل⁽³³⁾ النهائي للعمل الأدبي. إلا أنه ومن زاوية أخرى ومكملة للأولى، فإن هذه المحاور تحتاج مجالات تاريخية، مختلفة ومتباينة، نسميها هنا «المجالات الزمكانية» أو الفضاءات الثقافية.

- المجال الزمكاني الأول: الذي يوازي بُعدَ المحور الأول، يمثل مجالا سوسيوثقافيا، مغاربيا، وهو حسب الخطاب الروائي، المجال البربرى في علاقاته مع المحور الثالث.

- المجال الزمكاني الثاني: وهو البوقة الثقافية التاريخية البربرية المندثرة؛ أي
البربرية البائدة.

- المجال الزمكاني الثالث: وهو مجال التاريخ والحضارة العربية ومهد الرسالة
الإسلامية، التي ستبدأ سجالها مع المجال المغاربي البربرى في نقطة تمفصل
المحور الأول بالثاني.

- المجال الزمكاني الرابع: وهو مجال يخترق الأول والثاني، ليجتاح المجال
الروحي للعرب والبربر على حد سواء. إنه مجال شعائر الإسلام الذي يمثله
الحجّ، هنا، حجة الخطاب والتواصل العربي البربرى *Prétexte pour la Communication*.

- المجال الزمكاني الخامس: وهو مجال الثقافة الغربية التي تحمل صورة عن
الإسلام، وإسلام يحمل صورة عنها. هذا المجال، رغم التناقض الروحي
والتأريخي بين المسلمين (الشرق) والمسيحيين (الغرب) جر المجالات الأربع التي
يجمعها الإسلام فصارت تجد لها متنفساً في باريس حيث تتم عملية الكتابة⁽³⁴⁾.
وفي باريس يتم النشر والتوزيع أيضاً. البطل المحوري، ابن تومرت، «يُحج» إلى
باريس؛ ولعلها تحولت، في وعي الكاتب، إلى المكان الوحيد الذي يتحقق فيه
الممكن، ويتحقق فيه أخذ الكلمة والكلمة، هنا، تصير منفية، انتفاء اللغة.

ايحائية الأماكن:

إذا كانت المجالات الزمكانية تتقاسمها المحاور الخمسة المذكورة فإن ثمة
اماكن، ومدننا، تمفصل حركيّة المحاور، وترتبطها في نقاط استراتيجية، استراتيجية
في تاريخ صراع المحاور، واستراتيجية في مسار الخطاب وتدميجه (سرد، وصف
...) وبين النص وتكامل هويته كرواية، أي كجنس وكشكل.

فالمدن لا تهم الروائي(35)، لكن المدن، هي مفاصل الرحلة في التاريخ. المدن لا
تهم كعمران، وإنما تهم كأماكن –Lieux– ومن هنا، تأخذ بعدها الإيحائي:

- مواكش: إنها رأس الأفعى. ولعلها الأفعى التي تمتد طولاً على المغرب
البربرى. ولعلها رأس السلطة السياسية المرابطية التي تصنمت. ولعلها القوة التي
تحكم في مصير المغرب البربرى الإسلامي. إنها رمز «جاهلية» السلطان المسلم.

- تحودة: إنها المكان-التاريخ فيها يدشن الخطاب. الخطاب الإسلامي الوارد
والخطاب الأمازيغي المحلي. خطاب وضع حجره الأساسي أسماء دشت التاريخ
المغاربي، وأعطته اتجاهه. إنها «الكافنة» تلك البربرية اليهودية وزعيمة المقاومة.
كُسْيَّلة، وعقبة بن نافع، الذي أتى برسالة الإسلام إلى المغرب.

هنا في تحودة، ملتقي طرق أفعال وأحداث تاريخية جسام، أخذ التاريخ
المغاربي أبعاداً جديدة، ستعيد قولبة الكيان المغاربي، قولبة أساسها الأول انبراز
الرسالة الإسلامية، وستعيد تركيب قواه المادية، وفتح المجال لحركات وتحركات
حضارية جديدة. إنها مرحلة وحقبة جديدين. وكل حقبة من التاريخ الكوني ليست
سوى تيه وترحال(36) وتحودة ليس مكاناً أمبريقياً، إنها حجة الكتابة وحجة
الخطاب الروائي. وهي بهذا فتيل لتفجير خطب أخرى. وطروحات وقناعات،
مناقضة لها. التاريخ نفسه يتحول إلى حجة في الخطاب الروائي مثلاً يتحول
المكان (تحودة)(37) إلى نقطة اشعاعية، تضيء من خلال الكتابة(38) –التي هي
أيضاً بدورها، نبوءة وانتقال إلى حيز الحرية بالكلام– و تستكشف حقائق التاريخ
ومعه تاريخ الحقائق.

- جدة: المعلم الأول في المحور الثالث الذي يحوط السجال السوسيو تاريخي.
هي رمز انطلاق الدين الإسلامي ومكان نزول الحجيج المغاربي، أي مكان التقاء

«الأمازيغي» بالعربي، ليس مكان التقاء السيف، وإنما التقاء الفكر والإيمان بعقيدة واحدة.

- «إنما جدة لم تعد جدة، إنها مدينة الألوان والأنوال، مدينة التجارة، مدينة الحزن الموحد النموذج ... لم يعد ما يذكر ويشهد على أنها أرض النبوة ..(39)» بل صارت صحراء «... تطرد الكتاب (المقدس) خارج بطاحها. فيها، شرع الرسول، كاستراتيجي محنك، يتراجع تاركا الكلمة للأمريكي(40)...».

- صنعاء: أقدم مدينة في اليمن. بل أقدم «مدينة تاريخية لا تزال شامخة» صنعاء، الشاهد الحاضر على بداية تاريخ الحضارة الإسلامية. وهي رمز العطاء التاريخي، ورمز صفاتي لأنها لم تستعمر لا من طرف الأتراك، ولا من الغربيين، الانجليز.

ـ صنعاء، هي ذلك الوجه الصافي، لمحاور أو لمصارع «الغير». بل أنها تشبه في كثير من أوصافها ومعالمها الهقار(41). أصل وفصل الذات الأمازيغية، صنعاء مثل تحودة هي قلب التاريخ ومنبع الذاكرة ورمز الذكرى.

- باريس: مكان الكتابة، مكان الغربية والاغتراب، مدينة الآلة والبرد. إنها رمز الحضارة الغربية وقمتها. إنها أيضا، «مكة» الثقافة والأدب. إنها نقيض صنعاء برودة، وطبيعة وحضارة. باريس مكان التخلص من أشكال القمع والقهر وال الحاجة. إنها أسطورة في أذهان أهل المشرق والمغرب، مثلاً المشرق أسطورة في مخيال الغرب. باريس هي حضارة الآلة، وأالية الحضارة المعاصرة.

المجال المكاني - الجغرافي للرواية:

المحور	الاتجاه الجغرافي	المجال الزمكاني	الامتداد الجغرافي
1	شرق - غرب	المغربي	- مهدية - قسنطينة - بجاية - مليانة - تلمسان - وجدة فاس - مكناس-مراكش
2	شمال - جنوب	الأمازيغي	- بسكرة - توقورت - تحودة - ورقلة - الهرقار
3	شمال - جنوب	العربي	- جدة - صنعاء - عدن
4	المشرق والمغرب	الشرق	- المحيط - الخليج
5	الشمال	الغرب	- باريس

هذا المجال الجغرافي للرواية، يحيط بالفعل الأدبي، وتمفصله مدن-أقطاب (مراكش، تحودة، باريس، جدة وعدن) يمفصل بدوره البناء الروائي إلى أنساق خطابية وسردية نوضجها في علاقاتها في الخطاطة التالية:

- المجال الدلالي:

المحور	المجال المكاني	الخارطة السردية	الخارطة الخطابية	الخطب المرجعية
1	المغاربي	الرواية - الحكي السرد (التأويل)	تاريفي - وثائقى كرتونولوجي تأويلى	التاريخية السياسية
2	الأمازيغي	- الوصف الجيانولوجيا	أركيولوجي - تاريخي لا تأويلى	التاريخي الأركيولوجي
3	العربي	- الوصف الجيانولوجيا	وصف أنثروبولوجي تأويلى	الأسطوري التاريخي
4	الشرق	الحكي - الوصف الأسطورة	أسطوري - أنثروبولوجي	الأسطوري الأنثروبولوجي
5	الغرب	- «المفهمات» الوصف	تأويلى وصفي- حداثي	العقلاني الحضاري

إذن ثمة منطق يحكم العملية السردية أو يسمح بتصعيد الخطب الروائية المتعددة، من حيث تيماتها (مواضيعها) أو من حيث أشكالها / أجناسها (خطب سياسية...)

استراتيجية الخطب وايحائياتها الايديولوجية:

تشيد المحاور التيمية نظاما سرديا يتواافق وغاية الخطاب الروائي. وتتضح هذه العلاقة، علاقة المحاور، بالنظم السردية وخطبها في الخطاطة المرفقة للنص. المحاور الزمكانية، إن كانت، من خلال علاقتها، تشكل البنية النصية للرواية، فإنها تعلن عن بنية خطابية مطابقة للبناء العام للنص الروائي، ولكل محور، على حد السواء، فالمحور الأول، (شرق، غرب) يشيد لذاته نصا روائيا مستقلا تيميا، يخضع فقط من خلال وظيفته إلى النص الروائي العام. والغاية التاريخية لهذا المحور، تجعله ينتاج خطابا تأريخيا، بكل ما يحمل مفهوم التاريخ من معنى (التاريخ-الأحداث-المفاهيم).

المحور الثاني (شمال-جنوب) إن كان هدفه الضمني، بحث في التاريخ الآخر «فورة كل تاريخ يختفي (أو يخفى) تاريخ أثري آخر. وكل خطاب متجانس، متوازن يتلمس لغة تاريخية معقولة، إنما ينبغي الحفر في أساسيتها غير المنطقية لأن التاريخ المكتوب (أو الذي سمح بكتابته) ليس دليلا نفسه دائما بقدر ما هو دليل غياب التاريخ غيره⁽⁴²⁾».

وقصد استظهار هذا التاريخ، الغابر والمغدور، حسب النص يرتكز السرد على القرائن المادية التي هي المعلم Monument وعلى الأركيولوجيا، وصولا إلى جينالوجيا التاريخ الأمازيغي، الذي يطرحه النص وحدة شمولية Totalité اثنينا وجغرافيا وأنثروبولوجيا. ونرى في هذا الاتجاه توافقا بين الدلالة السردية ووظيفة الأركيولوجيا كما يحددها فوكو نفسه.

1 - الأركيولوجيا، لا تسعى إلى تعريف الأفكار والتمثلات والصور والمواضيع التي تختفي أو تتمظهر في الخطب -الخطب كمارسات تخضع لقواعد محددة-

إنها لا تتناول الخطاب كوثيقة، كدلاة لشيء آخر.. إنها تسائل الخطاب من خلال حجمه الخاص به، إنها تسأله كمعلم، كائز.. Monument. وترفض أن تكون تأويلاً. جمهه الخاطر (هذا الخطاب التاريخي)

1 - أنها تحليل اخلاقى لنظميات الخطاب (هذا الخطاب التاريخي)

2 - أنها لا تبحث عن تكرار ما قيل.

3 - أنها ليس أكثر ولا أقل من كتابة ثانية (43) ..

تعكس الاستراتيجية السردية، وما يتبعتها من استراتيجية خطابية، أن المحورين الأول والثاني، هما المحوران الارتراكيازيان النص الروائى، لأن فيهما وبهم، ترسى دعائم النص الذي يتقرع على محاور (الثالث والرابع) ردفقة تأتى خطبها واستراتيجية السرد فيها (الوصف-التؤير) كعناصر تكتيكية لمصداقية (أو تفنيد) الخطاب الجوهرى، الذى هو فى آخر المطاف فكرة، فكرة قوامها أن «غير المكتوب من التاريخ» طوق التاريخ كله فى كل اتجاه (44) .. وأن ثمة تاريخ بالجمع، تاريخ قبله تاريخ وبعده تاريخ أيضاً. والتاريخ القبلى هنا تاريخ الأمازيغى والتاريخ البعدي هو تاريخ البحث عن الهوية البربرية (45) .. تاريخ يسعى النص الروائى إلى تثبيته وإثباته كوجود وكمرجعية وحقيقة، حقيقة ليست بالضرورة مقصبة لتاريخ الغير .. التاريخ العربي الإسلامي، الذى لم يسبق منه إلا شبهه (المحور الثالث وواقع الجزيرة العربية ومهد الرسالة) الغير «العربي الإسلامي في الشمال الإفريقي، بل مختلفة وليست مخالفة دائماً له.

أنتربولوجية القيم والمشروعات:

النص الروائى لا يقصد أحصاء القيم المعروفة، القيم التي يحملها المجال الكاشف للذات أو للذوات التي تتوزع على المجالات الزمكانية، وإنما هدف الخطاب الروائى، المتعدد هنا، التسلل إلى الذات الأخرى، الذات المسكوت عنها والتي

تحكم، رغم دسها وتدييسها في مسار الذهنيات، في تشيد الرؤى، وإعادة انتاج عناصر المخيلات الفردية (طفولة الراوي السارد) والجماعية (المخيال الأمازيغي، المخيال المغربي، المخيال العربي، المخيال الغربي..).

ويتفجر الخطاب الأنثروبولوجي، كملجاً، لبناء الذوات التاريخية المتصارعة أحياناً، والمتناحرة أحياناً أخرى، في المحورين الأمازيغي (شمال جنوب) والعربي (شمال جنوب أيضاً). والتفجر الأنثروبولوجي هذا، قصد أولاً، ليس فقط اثبات اختلاف «الذات الأمازيغية عن الذات العربية، (خطاب تاريجي آخر يفند الخطاب التاريخي الرسمي) وإنما الهدف، هو أيضاً، اكتشاف المكونات الأنثروبولوجية للبقع الثقافية المشتركة التي تراكمت ترسباتها من جراء المسار الثقافي التاريخي والذي كان فيه «الكتاب» أصلاً والإسلام عاملاً المثقاف السلمي الإيجابي بين «العربي المسلم صاحب الرسالة، والأمازيغي، الشمال الأفريقي.

ولذا يكشف البعد الدلالي للخطاب الأنثروبولوجي وضعفين تاريخيين:

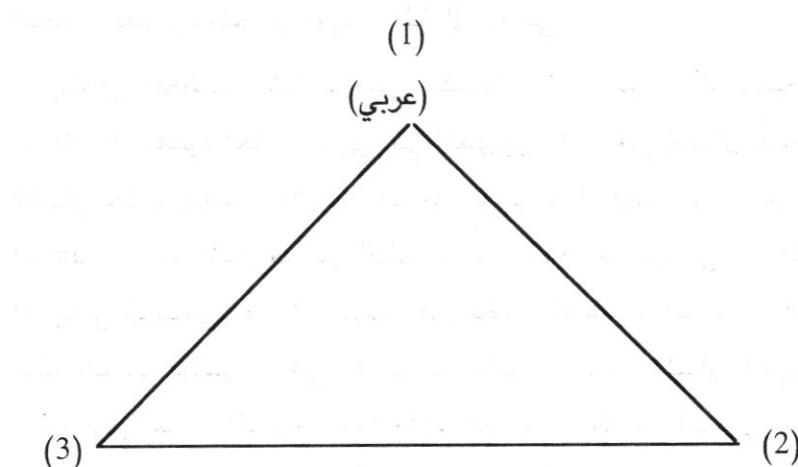
1 - وضع الفتح: عربي / مسلم —> أمازيغي = حرب (عقبة-الكافنة — تحودة).

2 - وضع الحكم الإسلامي: عربي / مسلم —> أمازيغي = مثاقفة (التغيرات القيمية للشمال الأفريقي).

وينتج من خلال هذه العلاقات ومساراتها التاريخية، تلك «الذات المغاربية» (Maghréinité) التي تختلف عن المشرق العربي الحالي، وعن الأمازيغية القديمة. لذا، يكشف المجال الروائي، من خلال علاقات محاوره ودلالاتها، عن صراع هذه «الذوات» التاريخية وتحالفها. بغية الوصول إلى أطروحة تاريخية، تحارب طروحات الاقصاء (اقصاء ذات ذات أخرى) والتدييس والهيمنة.

مراجع

ولعلنا نوجز علاقات بين هذه الذوات في الخطاطة التالية:

(أمازيغي) - عرق - أصل + وطنية + تاريخ + اسلام (مغاربي)

فعلاقة العربي بالأمازيغي، في البدء علاقة كتاب مقدس (Texte) وعلاقة فتح (Conquête). علاقة العربي بالمغاربي، هي في بعض جوانبها علاقة متعددة الأصول لكنها، تشتراك في عناصر روحية تاريخية سياسية، هي اليوم بمثابة «خمير» الكيان المغاربي. لذا فالنص الروائي لا يذكر أبداً الكيانات السياسية المغاربية الحالية وإنما يذكر المدن، ويوظف مفهوم المغرب البربرى كمقولة ارتكانية لتشييد خطاب تاريخي آخر.

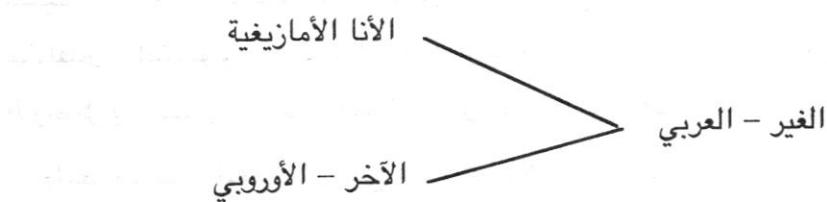
أما العلاقة المغاربية-العربية، فهي عرقية-روحية في جوهرها، منها يستمد الخطاب التاريخي المؤسساتي ثوابته.

لذا، فالنص الروائي في دلالاته، ووظيفته، الوظيفة التاريخية، لا يذهب إلى تشيد المواقف التماضية بين العربي والأمازيغي، وإنما يطرحهما كهويتين مختلفتين، أنثروبولوجيا، ومتمايزتين تاريخيا، بدون أن يقطع الطريق أمام التواصل والاتصال ليس فقط الثقافيين، بل الاتصال والتواصل المصيريين.

والغاربية بهذا المعنى، لا تبني الاختلاف ولا تنفي أيضا إشكالية المشروعيات، ليس السياسية وحسب، وإنما التاريخية. ذلك أن هذه «الغاربية» تشيد بها الرواية في العلاقة بين «الأنماط الأمازيغية» التي تأخذ الكلمة لقلب نظام المشروعيات، و«الأنماط العربية الإسلامية»⁽⁴⁶⁾ الفاتحة «صاحبة مشروعية» رسالتها «وتاريخية (التاريخ السياسي والاجتماعي والروحي لشمال افريقيا منذ الفتح الإسلامي)، رسالة يسعى الروائي إلى استنطاق أصولها ومآلاتها ليصل إلى «أسطورتها» و«أسطوريتها». اللتين تقفان في غربة واغتراب أمام الحضارة الأخرى. حضارة الآخر الذي تجسد قيمه ونمودجه أساس المراجعات السائدة. ففيها (باريس) ولها (دار النشر) تكتب الرواية، التي تروي ليس تاريخ المرابطين، وإنما تاريخ التشكيل التاريخي للشمال افريقي الحديث. ورغم تواجد الراوي في المحيط الأوروبي، فإنه يُشيد بذلك الحاجز الذي يمنعه من النزول فيه نهائيا، وإن كان هذا الآخر، قد غزا المجال المغربي والغربي على حد سواء. (تشابه حجرات الفنادق وحتى تسمياتها في اليمن)⁽⁴⁷⁾.

الخطاب الروائي لا يمشكل فقط العلاقة / عربي مسلم / أمازيغي مسلم. وإنما يمشكل العلاقة الشرق / الغرب Orient/Occident ليصل إلى نوع من الأولويات والتراطبيات في العلاقة. وهكذا يظل الغرب ذلك الآخر L'autre أما الشرق العربي فهو ذلك «الغير» l'Autrui الذي يصنفه «الآخر» الغربي مع «الأنماط الأمازيغية» في نفس السلم الحضاري ويحكم عليه نفس الحكم القيمي.

ويمكن أن نجسّد هذه العلاقات الحضارية في الخطاطة التالية:

تجليات «السياسي» في «الفضاء الروائي»

1 - السياسي:

قراءة غائية الكتابة الروائية، عند الطاهر جاودة، غائية سياسية بالمعنى التيمي وليس بالمعنى الإيديولوجي فحسب. «السياسي» يتموقع في النص الروائي كموضوع للكتابة وكدلالة لها أيضاً تموضاً «السياسي»، يصرح به النص عندما يعلن جهراً و مباشرة عن رغبته في «كتابات تاريخهم (المرابطين)». وليس انتصارهم ... بل تشتتهم (هم) الذين وحدوا بقوة القسم والسيف، بقاع المغرب الواسعة ... شيدوا ملوكهم على أسس الطهارة القبلية ثم سقطوا في ملذات العيش وترف اللذة.. كيف وصلوا إلى هذا؟ ذلك ما أريد كشفه(48)...

واكتشاف العلة يتطلب حصر أسبابها. والسبب المباشر لتشتت المرابطين لا يمكن في انزلاقاتهم الدينوية وإنما في تشكيل نمائضهم، ملكاً، ودعوة وعصبية. الموحدون «فال蒂مة السياسية» تتشكل في مجال سياسي تاريخي، يحدد زمن انهيار قوة (المرابطين) وظهور أخرى (الموحدين).

يتجلّى هذا الصراع السياسي السلطوي في النص الروائي سرداً من خلال السيرة الذاتية والممارسة السياسية والفكرية للشخصية المحورية-الاشعاعية (تشع

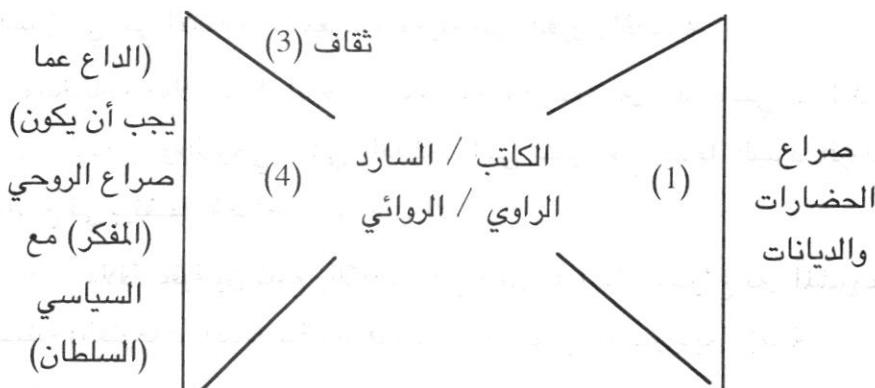
باسقطاتها الراوي / السارد) ابن تومرت، ومن خلال أيضاً، أفعال وردود أفعال الأمراء الذين قابلهم وتعامل معهم ابن تومرت.

التيمية السياسية هذه، تدعمها تيمة ثانية، أطرافها عقبة الفاتح، والكافنة البربرية المقاومة للمد الإسلامي.

التيمات السياسية، في الرواية، لا تتشكل على أرضية سلطوية بحثة وإنما تحضنها دوماً بوتقة دينية، هي بدورها، تمثل الحامل الإيديولوجي، والحملة التبريرية لمشروع سلطوي اجتماعي وسياسي. مشروع مرتبط بمنطق تاريخي محدد. وتمثل هذه التيمات السياسية في علاقتها بالمشروع السلطوي فيما يأتي:

تواصيل روحية

الدفاع عما يجب أن يكون — عقبة بن نافع — ابن تومرت

الدفاع عما هو قائم

(2)

الدفاع عما هو قائم

هذه الخطاطة تلخص جموع القوى المتصارعة في المجال الروائي، على المشروعية التاريخية، كل واحدة ترتكز على مرجعية محددة (دينية - سياسية - تاريخية).

و ضمن صراع هذه القوى، يلعب السارد، الروائي هنا، دور المفتر والمجتمع، يجمعها في ساحة التاريخ ليحشرها بإرادته، ومن خلال خطابه (المؤول) في الفضاء الروائي الذي تشيد بنائه المحاور الخمس المذكورة سابقا.

وباعتبار السلطة وبخاصة علاقتها متحركة دوما، فإن المجتمع المغاربي، عرف استراتيجيات سلطوية عديدة انتزاحت في آخر مطافاتها إلى النوبان والتتحول إلى كركوز، أهل المجتمعات الإسلامية إلى قابلية - أو قبول الاحتلال.

لكن قبل هذا المآل وهذه الانزياحات، كانت ثمة جدلية عنيفة أحيانا. ومرة أخرى بين «الديني» و«الزمي» جدلية جسدت نتائجها الأشكال التاريخية «السياسي» في الإسلام في مغربه ومشرقه طيلة القرون الماضية.

والخطاطة أعلاه، تمثل العلاقات المحورية التاريخية بين «السياسي» و«الديني» وبين «الزمي» و«الروحي» وهي العلاقات التي يشيد في كفها السرد الروائي وينسج في بوتقتها وفضاءاتها الخطاب الأدبي.

1 - علاقة عقبة بن نافع بالكافنة، هي بالدرجة الأولى صراع بين المشروعية الدينية (الفتوحات الإسلامية كظاهرة ذات بعد كوني) والمشروعية الزمنية.

2 - العلاقة بين الكافنة، كرمز للسلطة، وليس لكيان الأمازيغي، وأمراء الإسلام الزمنيين (عبد العزيز بن يوسف) هي بالأساس في جوهرها علاقة تشابه من حيث البعد الزمني، وتناقض في الجوهر الاثني أولا، ومن حيث المرجعيات المشروعاتية. فال الأولى - الكافنة، تشرع سلطتها ارتكانا على مرجعية تاريخية

اثنية، أما النساء المسلمون، في الشمال الافريقي فغيرون سلطتهم اعتمادا على البعدين الزماني والروحي للرسالة الإسلامية.

3 - العلاقة بين عقبة بن نافع وابن تومرت، علاقة تكاملية تناجمية، جوهرها وغايتها تجسيد المبادئ الاسلامية الصافية. مرجعياتها خطب روحية فكرية وغايتها «الحق» وازهاق «الباطل» لذا فهذه العلاقة ترسخها المثل التي تتجاوز الحدود الاثنية، وتعالى على صانع التاريخ وتناقضاته وماسيه.

4 - العلاقة الرابعة، تربط ابن تومرت وأمراء المغرب الاسلامي إبان الحكم المرابطي. وهي علاقة محورية لأنها تطرح أشكالاً تاريخياً «للفكري» و«السياسي». أشكالاً تجسد تاريخياً في الصراع اللامنهي بين المثقف وسلطة فكره، من جهة، والحاكم وأعرشه من جهة أخرى؛ وتبيّن «كيفيات اغتصاب المشروعات الدينية من قبل السلطات البشرية الزمنية المتعاقبة على أرض الإسلام»⁽⁴⁹⁾ ... «كما وأن مشروع ابن تومرت، الذي يمثل «المدينة الفاضلة» والذي لا يزال ينتظر «مهديّة» وأمام أمته، لا يزال يناطع «السلطات السياسية الإسلامية» أو المدعوة كذلك (سلطات) زمنية دينية محكومة باكراها المجتمع وصراع الفئات (المتناقضة) المتنافسة»⁽⁵⁰⁾ ...».

ومشروع هذه الفئات وحده هو الذي لا يزال قائماً ويتجدد بمنطقة الخاص وبقوته الدينية الذاتية التي لا تنضب. ماذا يمكن للنص (النص-البحث) أن يستنتاجه من نص (النص الموضوع) يختلف عنه من حيث الفضاء المعرفي ومن حيث النظام المنهجي. النص-البحث، نص نتاج المساعلة، أما النص الموضوع، فإنه ومهما كانت دوافعه، فإن بناء وطنيته، ينتميان إلى عالم مخيالي، وخيلي تتركز فيه السحن النفسية الشعورية لتفجر نصاً أدبياً له حدود خاصة، وأقاليم لغوية معينة.

فهل النص-البحث هو نتيجة للنص-الموضوع؟ هل الأول استخلاص - ومجرد خلاصة للثاني؟

نحن هنا أمام إشكالية الهويات النصوصية بل أمام اشكال ابسيمولوجي عطل ولا يزال يعطل الدراسات التي تتناول «الشيء الأدبي»، بل الظاهرة الفنية، في الثقافة والفكر العربين.

تتأكد الغرابة بين النصين وخاصة في ذلك الاختلاف الجوهرى بين البعد الاحساسي، الشعوري الخيالي والحدسي للظاهرة الفنية، والقيمة التنظيمية للفكر المفهوماتي أو المفهوم. وإذا كانت الاتجاهات الفلسفية والمعرفية لازالت متباعدة في مسألة العلاقة بين الفن والفكر، فإننا وعلى ضوء رحلتنا في هذه الرواية، بدأنا نشعر ونتلمس - لم نلمس بعد شفافية الحدود بينهما، ليس من حيث الهويات، فذلك أمر محسوم، وإنما من حيث الأبعاد والوظائف: فثمة تداخلات وتكاملات بينهما، مصدرها ارتكانات الفعل الابداعي التساؤلي، الفعل المؤسس لفعل القاطع والفكر الجديد والقيمة-الفنية المضافة. يقول هيجل: «... ينتهي الفكر دائماً بالتعرف ومن خلال الموضوع الجمالي، على ابداعه وخلقه، لذا فالفعال الفنية، التي ينصلح فيها الفكر ضمنياً، تنتهي إلى مجال المفهوم الفكري».

والفكر عندما يخضعها للاختبار العلمي، فإنه يعمل على اشبعها طبيعتها الذاتية. والفن الذي لا يشكل بأي حال من الأحوال قمة الفكر، فإنه لا يحقق تتوتجاته إلا في العلم⁽⁵¹⁾ .. والحالة هذه مازا نفعل أمام قناعات ادورنو Adorno، الذي يرفض أي بعد مفهومي، معرفي «للشيء الأدبي» إنما يعرف الأدب بسلبياته الموصوفة ومقاومته للايديولوجيا والفكر المفهوم...

وبفضل كنهما الایمانى، اللامفهومي، يتخذ الأدب والفن موقفاً من الواقع، يختلف من موقف الفكر المفهوم -موقعاً خالياً من كل نزعة هيمنة، غائبة عنه

الخطب المنظمة والمصنفة(51) أن التأرجح بين أطروحة هيجل وادورنو لا يؤدي إلى استنتاجات متجانسة في مفاهيمها، إنما إلى نوع من التوفيق المنهجي الذي هو بالأساس تلقيق ايديولوجي سببه غياب التموقع النظري الحازم. وتلك أيضا ظاهرة لا تزال تميز الدراسات الأدبية بخاصة في الجزائر.

هذا التشدد يدفعنا حتما إلى «مواجهة الجدران» لنطرح سؤالا: ما العمل؟ العمل هو أن التمييز بين «الأدبية» والايديولوجيا، اجراء منهجي ضروري لأنه يبعد الباحث عن اعتبار الأدب مجرد وثيقة ايديولوجية. كما وأن هذا التمييز، التجرييد لا يعني الغياب المطلق للأيديولوجيا -بالمعنى الموضوعي وليس المعياري- عن الأدب، يرى ماشرى: ... أن النص الأدبي ليس فقط تعبير عن ايديولوجيا ما (أى كتابتها نصا) وإنما هو مسرحتها، استعراضها وهذه عملية تجعل الايديولوجيا تتنكر ذاتها... النص الأدبي يكشف حدود الايديولوجيا ويسمح للقارئ بتجاوزها... إن بعد النهي للنص يكمن في كونه يقول الحقيقة بدون أن يدرى ذلك...

فأى حقيقة يقولها نص رواية «اختراع القفار» وهل الحقيقة تصرف في صيغته المفرد أم أنها مفرد جامع، ثم أى حقيقة قد يقولها النص -البحث هل تكون أحکاما على حقائق الرواية أم حقائق على حقائق؟ ثم، أليس النص الروائي نفسه قابلا لعدة تأويلات مثل الواقع الذي يخضع بدوره إلى نفس التأويلات أو أكثر.

وما يزيد الاختيار المنهجي صعوبة هو التعديلات الخطابية وما يتبعها من تعددات، وتنوعات الشيء الذي يجعل من النص الروائي كلية واحدة ومتعددة في آن واحد. واحدة، من حيث قوة التناسق والتاغم بين تيمات الرواية، المرتبطة كلها بتيمة مركزية هي كنه الرواية، ثم صلابة التكافل بين المحاور المذكورة التي تتجه

كلها بحمولاتها الايديولوجية وشحذاتها اللغوية التي تتحول إلى تاريخ، نحو ما أسميناها سابقاً بالفكرة، الفكرة الجوهر، الفكرة الأطروحة التي عملت الرواية على تشبيدها، ليس من خلال علنية نصية بل من خلال ضمنية دلالية بها تكون الرواية أو لا تكون، بها تصنف الرواية كعمل أدبي كبير وبدون فهمها قد يعد النص، مجرد ترهات انهارية في الصحراء.

إذن ما هي الفكرة؟

الفكرة، فكرة الرواية ليست بسيطة وإنما هي أطروحة معقدة، مركبة مبنية. لها عناصر تشبيدها، تشكلها. فهي ليست نتاج صياغة كتابية (Mise en mots) بل حصيلة تمثيلات (الشخص) ومتظاهرات واستظهارات حديثة ومخيالية (Mise en Scène) مما هي هذه العناصر؟

تتجلى الكتابة عند الطاهر جاودت وكأنها التحام، امتراج بين «المكتوب» والكاتب. ففي الوقت الذي تحقق فيه الرواية بنائيتها، يتشكل الكاتب كاتباً، وكانتا متكلماً خارج النص وداخله. ولذا فالنص، النص الروائي، قد يفاجئ الروائي نفسه حينما ينتقل الكاتب من موقع الكتابة إلى موقع القراءة. قراءة نصه بل ذاته بمعنى من المعاني.

فالكتابية رحلة، أو رحلات، من طراز خاص وخالص. ولذا فالغوص في مساءلاتها يؤدي حتماً إلى تأويلات قد لا يتوقعها الكاتب لأنّه لم يفكر فيها أصلاً. ولعمري هنا يمكن كفون الابداع المؤسس على الحدس وليس على الذكاء. ومن هذا الالتحام بل الالتحامات، بين تشكّلات النص بنائياً، وتكون الكاتب كاتباً روائياً، تبزغ عناصر البنية، عنصراً عنصراً إلى أن تتحقق البنية النصية بنائيتها وتتكامل في آخر المطاف الفكرية الغائية.

وهذا الحوار أو الاستحضار، وإن بدا من خلال النص، مضيباً ومتذبذباً، فإنه كان ضرورياً، ليس فقط لأن ابن تومرت هو أحد الخصوم الأساسيين للملك المرابطي، الذي يسعى الروائي إلى التاريخ له نزولاً عند رغبة الناشر الباريسى، بل الهدف الأساس هو أن ابن تومرت يمثل وعلى ضوء الطريقة التي نمذج بها روائياً حتى يصير أمازيغياً بحثاً - المرجعية التاريخية التي تشيد على أساسها المشروعية التاريخية الأمازيغية كحقيقة، (حقيقة النص والرواي) وكمشروعية، مشروعية لا تثبت إلا بإزاحة المشروعية الأخرى. المشروعية العربية أولاً، ثم مشروعية البعد العربي للخطاب الإسلامي ودعوته.

- العنصر الأول: تعوص وتغطس الكتابة في أعماق تاريخ، تشكل الهوية الأمازيغية. تضغط السيرة الذاتية لابن تومرت على الذات الكاتبة ضغطاً قوياً، يؤدي إلى فرض الحوار بين ابن تومرت (استحضاره) والرواي /الروائي.

- العنصر الثاني: تشيد خطاب تاريجي أنثربولوجي يعيد للذات الأمازيغية خاصيتها وخصوصيتها، وهذا لا يتم إلا بهدم أو نسيان البعد الأنثربولوجي للتثقاف العربي الأمازيغي، محظماً أطروحة ابن خلدون التي فصلت هذا التناقض تفصيلاً.. منتقدة طروحات عروبة البربر (أن يجعلهم جنساً واحداً مناقضاً تماماً للعرب) يقول ابن خلدون: «والبربر لم يكن لهم انتقال للمباني والصنائع المدن وبهذه الصنعة يشبهون العرب».

ويقول غوستاف لوبيون: وقد تعد روح البربر قريبة جداً من روح العرب على أن يقاس حضريو أولئك وبدويهم بحضري هؤلاء وبدويهم. ولطرق الحياة تأثير كبير في أخلاق جميع الأمم فإذا تمثلت طرق حياة الأمم تمثلت هذه الأمم في التفكير والسير في الغالب، والبربري الحضري كالعربي الحضري جلد على العمل، صبور، حازم، ماهر. والبريري البدوي كالعربي طلوق محارب قنوع طواق للمشاواق...⁽⁵²⁾.

- العنصر الثالث: رغم قناعة الروائي بالانصهار البربرى في البوتقة الاسلامية فإنه ومن خلال نمذجته لابن تومرت، يؤسس لأطروحة خصوصية «الاسلام البربرى»⁽⁵³⁾ وتفرد، من خلال ابن تومرت، عن الاسلام العربى.

- العنصر الرابع: ينسج الفعل السردي نظاماً جديداً للمفاهيم السياسية التاريخية فتقضى (عروبة) الشمال الافريقي لصالح «المغرب البربرى»⁽⁵⁴⁾ وتغفل تعددية بربرية لصالح وحدة جيو-سياسية واجتماعية تاريخية. اشكالية «عروبة» الشمال الافريقي ليست مسألة يسهل الخوض فيها..

وفي هذا السياق يقدم أحمد الزناتي⁽⁵⁵⁾ في مقال مطول، براهين سوسيو-تاريخية تطرح مسألة «عروبة الشمال الافريقي، ليس من زاوية الغزو وإنما من منطلق أنثروبولوجي ثقافي».

العنصر الخامس: النمذجة الروائية لشخصية ابن تومرت، الإمام الموحدي إن كان البعد الخيالي للعمل الروائي، يسمح بالتصرف في حقائقها وأوصافها فإن وراء الغطاء الخيالي، والحجج الأدبية، ثمة انتقائية لا تخلو من دلالة وإذا اعتمدنا ابن خلدون⁽⁵⁶⁾ مرجعاً في هذا السياق فإننا نستنتج:

- أن المهدى، «المسمى»، صاحب الدرهم المربع⁽⁵⁷⁾ «لم يكن يعمل من أجل بربرة الإسلام وإنما عمل علىأسلمة البربر، طبعاً من منظور مرجعى شيعي كما يقول ابن خلدون وأنه لم يثبت بشكل قاطع بربريته لأنه كان يرجع نسبه إلى العائلة الشريفة».

- إن البربر ليسوا عرقاً واحداً بل تشكيلاً بشرياً متنوعة وحتى اصطلاح «أمازيغي»، أي «الرجل الحر»، يوّلها بعضهم تأويلاً آخر معناه «الشيء» أو اللون الأحمر⁽⁵⁸⁾.

العنصر السادس: يشيد المسار السردي للرواية علاقة محددة بين الراوي //السارد والشخصية المحورية، ويبدو من خلال استنباطات نصية أن الروائي يسعى إلى انتقاء شخصية ابن تومرت، ليس كما تشكلت وعملت تاريخياً، وإنما وفق المنطق الفكري للروائي. فعلاقة ابن تومرت مع تربته الإسلامية العربية البربرية تظهر متزامنة⁽⁵⁹⁾ (صحيح أنها كانت متأزمة، ليس مع المرجعية وإنما مع الملاط الزمنية الدينوية للسلطة الإسلامية) إلى درجة التماثل، إلا أن المؤرخين، وكم كتب عن ابن تومرت، متفقون على قوته النقدية وببلغته العربية والأمازيغية ونبعه الفكري والفقهي. هذه الخصال كانت مجندة لقيم القرآنية أولاً. ولتحقيق «ذلك الاندماج والانصهار الكلي بين الثقافات المحلية والأخلاق القرآنية... وبفضل الإسلام، حصلنا على هوية خاصة مشابهة ومختلفة مع الشعوب الإسلامية عربية أو غير عربية⁽⁶⁰⁾...».

هذا التشابه والاختلاف لا تطرحه الرواية أصلاً. بل تطرح وتعمق وتغذى الاختلاف وحده. هذا الاختيار يدفع الروائي إلى الاحتراس من بطله ابن تومرت الذي يعجبه من حيث «بربريته» وشجاعته وإقدامه، لكنه يقلقه من حيث موقعه في العلاقة العربية-البربرية والبربرية الإسلامية...».

«ينظر ابن تومرت نحوي بنوع من الاستهزاء مخاطباً (مخاطباً السارداً / الرواياً) «فلانك صرت عقيماً فبدت عليك رغبات القتل. تrepid قتي لا لسبب، سوى أنك لا تrepid التحدث عنني⁽⁶¹⁾...»

«معجب أنا أيضاً أيّما إعجاب بحذر ابن تومرت الذي كثيراً ما يستطيع الهروب مكسرأ أفال رأسـي...».

قلق العلاقة بين الرواوي وابن تومرت، بهذه بعض الشيء لجوء الرواوي إلى رامبو، كمرجع أولاً ثم كمستكشف للمحور الثالث (الجزيرة العربية).

هذه العناصر في علاقتها، التكاملية المتركة هي التي تصب في طاحونة الفكرة الأطروحة التي تحذثنا عنها في بداية الخلاصة. الفكرة هي كتابة تاريخ الشخصية الأمازيغية، التاريخ المskوت عنه أو الساكت، من خلال استظهار عناصر مخيالاتها وشعورها وشعائرها أولاً، ثم يؤكد على مختلف القوى البشرية التي حسمت الأمور بهذا الاتجاه وليس باتجاه آخر. وتتحقق هذه الغاية الفكرية في قالب جمالي هو الأدب وهذا بيت قصيد خلاصتنا.

إن تحاليلنا لرواية «اختراع القفار» لا تسعى ولا يمكنها أبداً أن تسعى إلى حكم قيمي ايديولوجي، وإنما الغاية هي مسألة هذا النص. أولاً خطاب جمالي ثقافي جزائري ثم كبناء دلالي. ووسائل المسوأة نفسها لا تسلم ولا يسلم صاحبها، شأن صاحب النص الموضوع الرواية، من تحاليل وأحكام.

وراء كل هذا يظل الأدب أدباً، والتاريخ تاريخاً. ولذا فلا يجوز دراسة الرواية إلا كرواية. «ذلك وإن كان الابداع الخيالي ليس بربينا كما يقول ادوارد سعيد فإن الأدب وإن تغدى بالتاريخ (كما أوضحتنا) فإنه يظل أدباً ... يشكل بدوره حلم التاريخ⁽⁶²⁾ ...» وهذا الحلم هو الذي حمله الطاهر جاووت في رحلته الكتابية. فدخل به بلداناً وخرج من أخرى تشاشه أحلام الكتابة، والخيال وواقع التاريخ والسلطات. وبين هذا وذاك، أطاحت به أسطورة ذاته (Mythe Berbère) وحقيقة تاريخه. وبهما كانت الرواية «رواية اختراع القفار، التي وإن انسابت بناء وانتماء في نوع من الاستشراق المحلي Orientalisme Auto Chtone الذي يدخل في تياره بن جلون المغربي والسينمائي لحضر حمينة الجزائري فإنها قلبت صورة الصحراء ودلالة القفار. وما نعتقده قفاراً ليس في الواقع الأمر سوى وهم واحتراع، بل خرافات «اختراع القفار» ليس سوى اختراع للأسطورة»⁽⁶³⁾ وبين القفار والأسطورة يعيش الخيال... وبالخيال وفي أحضان المخيال يعيش الابداع.

هوامش وإحالات:

(1) – النص هو التمظهر الخطابي لنوع من العلاقات أو نظام من المعاني فهو حوصلة العلاقة بين

I.C. Coquet, Sémiotique: l'Ecole de Paris, Hachette Université, 1982, p. 146.

P.N. Medvedev, cité par Zima In "Manuel de Socio-critique, Ed. Picard, 1985, p. 45. – (2)

Zima, op. cit., p. 42. – (3)

Idem, p. 42. – (4)

(5) – هنا ما يسميه دولوز Territorisation ou atmospherisation عن مطاع صندي

التداولي/التوابعي، الفكر العربي المعاصر عدد 46، صيف 1987، ص. 9.

(6) – يقول كلاود ليفي ستروس: «أن العالم شرع في أن يكون دلالة قبل أن يدرك الإنسان ما هي هذه الدلالة، قبل أن يشرع الوعي في معرفة ظواهر العالم ... المرجع نفسه، ص. 9.

(7) – محمد الزايد، .. الفلسفة وماهية السلطة، الفكر العربي المعاصر، عدد 33، 34، ماي سنة 1983،

ص. 27.

Jean Decottignies, "L'écriture de Fiction PVF Post-Face. – (8)

Zima, op. cit., p. 84. – (9)

Tahar Djaout, "L'invention du Désert, Roman Seuil, p. 37. – (10)

(11) – التيارات الفلسفية والانتساب الابداعية والأجناس الأدبية وما يتمحض عنها من سلوكيات وقيم ومعايير ليست « سوى محاولات نظامية وتنظيمية لتحقيق أشكال من التواصلية: «مطاع صندي، مغامرة الاختلاف والحداثة.. الفكر العربي المعاصر، عدد 46، ص. 6.

Tahar Djaout, op. cit, p. 17. – (12)

Idem, p. 12. – (13)

Idem: "Venons maintenant à des faits en commençant par relater le voyage qu'Ibn – (14)
Toumert accomplit à pied de Mahdia à Marrakech. Roman, p. 17.

Le discours objet est ici un discours de type exégétique dont les éléments de récit de – (15)
références sont (articles aux textes spirituels et culturels) in: Introduction à l'analyse du
discours en sciences sociales. Le discours d'interprétation dans le commentaire biblique par R.
Panier, p. 252.

Tahar Djaout, (Roman), pp. 18-25. – (16)

Idem, p. 28. – (17)

"La difficulté est d'un autre ordre: en fouillant dans les rares Archives je me suis rendu – (18) compte qu'un seul personnage de cette époque est digne d'être restitué, Roman, p. 17.

Mon histoire risque selon toute apparence de se transformer en biographie... il faut bien – (19) veuiller à cela. Roman, p. 17.

Ibid, p. 26. – (20)

Michel Foucault, L'archéologie du savoir: éd. Gallimard, 1969, pp. 14-15. – (21)

Ibid, p. 18. – (22)

Roman, pp. 31-33. – (23)

Michel Faucault, op. cit., p. 24. – (24)

Roman, p. 28. – (25)

Jean Cottignies, L'écriture de la Fiction, op. cit., p. 12. – (26)

Le texte comme manifestation discursive d'un langage de connotation in sémiotique, – (27)
l'Ecole de Paris, op. cit., p. 143.

Roman, p. 81. – (28)

"En outre pour le Hidjaz, pour Aden, il convenait que j'arrive à déterminer qui – (29)
m'habitait réellement. Ibn Toumert ou Rimbaud? ils s'emmêlent comme deux ombres jumelles
quand le soleil martèle trop fort. Tous les deux voulurent changer le monde et virent dans ses
contrées où la prophétie avait tourné dans le soleil absolu ... un soleil qui mord la roche et rend
l'esprit acérien. Ont-ils découvert ici quelque chose? Roman, p. 71.

Le "Texte" Roman, pp. 97-115. – (30)

L'enfant pensant quand même au désert à traverser mais il n'avait pas peur des – (31)
épreuves, l'enfant en était convaincu.. les peines des voyages ne constituant qu'un texte auquel
tout homme de foi se devant de reprendre.. il était capable de le faire.. il était capable de
prodige.. Roman, p. 67.

"C'est une erreur de prendre la forme pour un concept purement esthétique. Pour un – (32)
ajout superficiel, une sorte d'attribut fastueux alors que rien se de dit passer à travers une forme
définie in: l'Ecriture du Fiction, op. cit., p. 13.

"... Ecrire dans les villes froides... Je trimbale mon histoire dans le parcours glacé d'une – (33)
ville que ponctuent le temps à autre les bouches tiède du métro. Je traverse derrière les vitres
du tra.. d'autres villes de plus en plus enkylosées à force du gel et d'ennui... La France n'a
comme pareil hiver depuis 1956". Roman, p. 26.

"... Les villes ne m'intéressent pas". Roman, p. – (34)

Le brut des pérégrinations d'un Ibn Toumert était la ville opulente de Marrakech (qui) – (35)

lui apparaissait comme la Mecque au temps des idolâtres il fallait qu'il y cassât des statuts, qu'il y renversât du lucre et du désir larvaire ... La tête du serpent corrupteur se trouvait là...
Roman, p. 34.

Jacques Derrida, "L'écriture et la différence", ed. Seuil, p. 215 (1967). : – (36)
(37) – ... «تحويدة إذا رجعنا إلى تاريخ المكان الذي صار بلا عنوان حتى اشارات المور كانت أن تتجاهله هو قلعة بيزنطية اسمها الأصلي Thabudeos وكانت من حيث أهميتها محورا استراتيجيا للصراع على شمال إفريقيا. ذكرها أبو عبدة البكري ووصفها بمدينة السحر وكان يفضل النزول بها

كما من» عن: Algérie Actualité no 1174 du 14-20 avril 88.
فإذا كان الصوفي قد وصفها بـ Thabudeos فإن الروائي يقدمها على أنها جبهة الأمازيغية الأولى التي واجهت الفاتحين المسلمين.

... C'est pour avoir repoussé la grâce qu'il faut employer l'écrit qui est une seconde – (38) navigation (ou une transhumance), Jacques Derrida, op. cit., p. 22.

Roman, p. 80. – (39)

Roman, p. 81. – (40)

Dans les racines telluriques qui la soude aux montagnes tout au tour dont elle tire sa – (41) substance et sa couleur. Terre érodée comme le Hoggar debout en fontome imposant. Roman, p. 83.

(42) – مطاع صفدي، «التاريخ المختلف»، الفكر العربي المعاصر، عدد 43 سنة شباط 1987، ص 12.

Michel Foucault, "L'archéologie du savoir", op. cit., p. 122-183. – (43)

(44) – مطاع الصفدي، التاريخ المختلف، الفكر العربي المعاصر، عدد 43 شباط 1987، ص 12.

M. Djender: Allocution prononcé devant le dépouille mortelle de l'écrivain Mouloud – (45)
Mameri, in Algérie Actualité no 1223 du 23 au 29 mars 89.

(46) – تظهر هذه الاختلافات في رد فعل الراوي لدى زيارته للشرق العربي وردة فعل الفاتحين للشمال الإفريقي ... L'étrangeté que j'éprouve doit être identique, Roman, p. 1.

Ma chambre est une sorte de parallélépipède dont la longueur de base est exactement – (47) égale au double de la largeur... . Roman, pp. 30-40-106.

Roman, p. 16. – (48)

(49) – هشام صالح، بين مفهوم الأرثوذكسيّة والعقليّة الدوغمائية، الفكر العربي المعاصر، عدد 43 شباط 1987، ص 90.

.92 – المرجع نفسه، ص (50)

Hegel cité par Zima, "Manuel de Sociocritique", op. cit., p. 34. – (51)

Adorno cité par Zima, op. cit., p. 40.

.7903 – الدكتور محمد بن عبد الكريم الجزائري، جريدة الشعب 29 مارس 1989، عدد "Leur Islamité toute herbère", Roman, p. 33. – (53)

- "La vaste contrée de l'Occident-Maghreb, couchant du réel berbère", Roman, p. 16. – (54)
- "Pourquoi ce qualificatif "arabe" accolé au nom du Maghreb nous interroge t-on. Alg. – (55)
- Act. no 1224.
- Ibn Khaldoun, "Discours sur l'Histoire Universelle", Beyrouth 1968, pp. 45, 50, 51, 264, – (56)
- 457, 458, 547.
- Idem, Tome 2, p. 338. – (57)
- Idem, Tome 1, p. 20. – (58)
- (59) – يبدو أن الروائي اعتمد المؤرخين الذين كانوا معادين لابن تومرت، كما يشير له ابن خلدون في المقدمة، المراجع السابق.
- M'hamed Zinati, "La berberité, la réalité et les mythes... Algér. Act. no 1224, 30 Mars – (60)
- 89.
- Roman, pp. 56-118. – (61)
- Ali El Hadj Tahar, "Comprendre la fiction", Révolution Africaine, no 1308, 31/3/89. – (62)
- Marcel Etienne, "L'invention de la Mythologie". – (63)