

الميتانصية *Métatextualité* في أوب ما بعد الحراثة العربي

الأستاذ المشارك الدكتور
حبيب بوهروز
قسم اللغة العربية
كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر

الملخص

لم يعد النص الأدبي وفق النظرية التناصية الحديثة في الخطاب النقيدي الحديث والمعاصر ذلك النص العام والمجرد في الوقت ذاته حين كان يتناوله النقاد بدراسة عامة والاكتفاء بكلمة نص، وإنما تجاوز ذلك إلى حدود مقاربة النص ضمن مجموعة من الأطر المولدة للدلالات ضمن شبكة من العلاقات الثقافية والأيديولوجية التي تدخل ضمن سلسلة الكاتب والقارئ والمنتقى والسباق الاجتماعي...^١

في هذه الورقة البحثية، ستناول تحليل الآلية الثالثة التي اصطلاح عليها جيرار جينت بالميتانصية *Métatextualité* من خلال توصيف المصطلح ضمن نظرية النقد وربط المصطلح بالحضور النصي في أدب يمارس الرفض للواقع البنوي في شتى تمظهراته الثقافية والسياسية والاجتماعية، بعدما يئس نصوص الأدب الحداثي من تأسيس واقع جديد طالما سيطرت عليه فلسفات نقدية غربية تسللت بمكر إلى مستويات التفكير عند الانتيليجانسيا *Intelligentsia* التي أصبحت تتخذ في كتاباتها الابداعية مواقف مشاكسة تجاه مفاهيم وقيم العصر.

Summary

Is no longer a literary text according to the critical discourse of modern and contemporary that text public and abstract at the same time, where he was addressed by critics studying the public and only word of text, but beyond that to the extent of approach to the text within a set of frames generated for the signs within a network of cultural relations and ideological interference in a series by and the reader, recipient and the social context

In the following paper, we will analyze the third mechanism, which is termed by Gerard Gent: Metatextuality through the characterization of the term within the theory of exchange and link the term to attend script in the literature is practiced rejection of the reality of structural in the various manifestations of cultural, political, social, having given up the texts of literature modernist of the establishment of a new reality long dominated by Western philosophies have crept slyly to the levels of thinking when you take the Intelligentsia, which have become creative in her writing contentious attitudes towards the concepts and values of the age.

١- مدخل مفاهيمي اجرائي:

ركزت نظرية الأدب ونقده بعد النصف الثاني من القرن العشرين على التفعيل الاجرائي لنظرية التناص التي نادت بها الناقدة البلغارية (الفرنسية) "جوليا كريستيفا 1941-2010 *Julia Kristeva*" في مشروعها النقي؛ من خلال رصد مستويات تناصل النص الأدبي ضمن سياقات متعددة لطالما رفضها الشكلانيون الروس أيام "باخيتين 1895-1975 *Mikhail Bakhtin*" حين أصرروا على التعامل مع النص كبنية مغلقة دعت إلى الغاء بل موت المؤلف واستبداله بالنسق، فلم تصل تصوراتهم إلى مستوى النظرية الفاعلة لأنهم في تقديرهم أصرروا على التمسك باستقلالية النص الأدبي ضد كل محمول خارجي سواء كان محمولاً سيكولوجياً أو سيسيولوجياً، وهو ما جعلهم يقفون عند عتبة الشكل^(١).

ورغم هذا التقديس أقدم بعض الشكلانيون الجدد وعلى رأسهم "تزيقنان" تودوروف *Tzvetan Todorov* - الذي تبني المصطلح (التناص *Intertextualité*) في دراساته النقدية- على الاعتراف بالنظرية التناصية في قوله "... إنه من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل، إنه يظهر مندمجا داخل مجال أدبي ممتد بالأعمال السابقة... إن كل عمل فني يدخل في علاقة معقدة مع أعمال الماضي التي تكون حسب المراحل التاريخية تراتبية مختلفة "...^(٢). وكان قبله "رومان جاكوبسن ١٨٩٦-١٩٨٢ *Roman Jakobson*" قد لمح إلى ضرورة ربط البنية التاريخية للنص بالبنية الشكلانية لإدراكه أن التاريخ نظام فاعل في بنية النص " وكل نظام تزامني يتضمن ماضيه ومستقبله الذين هما عنصراه البنويان المتلازمان"^(٣).

ولقد ارتبط المشروع النقي السابق بمتطلب فلسفى متجانس مع المتطلب الشكلاني، تمثل في اصطلاح عليه بأدب ما بعد الحداثة، حيث تداخل الاجراء الفلسفى مع الرؤى المؤسسة لأنموذج جديد من الطرح ضمن المتون الأدبية، ساعد في نقد الحداثة التویرية ولم يؤسس لزوالها، ولهذا جاءت نظرية ما بعد البنوية للتعايش مع

مخلفات البنوية ولم تلغيها ابدا، الامر ذاته انسحب على الأدب الحداثي الذي استكان لقوة الطرح عند منظري أدب ما بعد الحادثة. ولتوثيق هذه الورقة البحثية بصورة منهجية أقفت باختصار عند مفهوم مصطلح ما بعد الحادثة وآدابها فيما هو آت:

- مفهوم مصطلح "ما بعد الحادثة":

سجل النقد الأدبي والفلسي الحديث والمعاصر التباسا ملموسًا في تحديد ماهية المصطلح ضمن إطار وفضاء المحمولات السوسيوثقافية الراهنة، فاختفى النقاد حول الماهية والتعریف، بل جاءت العديد من تعريفاهم متناقضة ومتدخلة فيما هو فلسي من جهة وسوسيولوجي من جهة ثانية باعتبار مصطلح "ما بعد الحادثة" من أهم المصطلحات التي: "شاعت وسادت منذ الخمسينيات الميلادية، ولم يهدأ أحد بعد إلى تحديد مصدره: فهناك من يعيد المفردة إلى المؤرخ البريطاني أرنولد تويني عام ١٩٥٤م، وهناك من يربطها بالشاعر والناقد الأمريكي تشارلس أولسون في الخمسينيات الميلادية، وهناك من يحيطها إلى ناقد الثقافة ليزلي فيدلر، ويحدد زمانها بعام ١٩٦٥م. على أن البحث عن أصول المفردة أفضى إلى اكتشاف استخدامها قبل هذه التواريخ بكثير، كما في استخدام جون واتكنز تشامبان لمصطلح "الرسم مابعد الحداثي" في عقد ١٨٧٠م، وظهور مصطلح مابعد الحادثة عند رودولف بانفتز في عام ١٩١٧م." (٤) .

لقد راجعت دراسات نقدية كثيرة خصائص ما بعد الحادثة كمصطلح اجرائي ووظيفي في الوقت ذاته، وتوصلت إلى أن المصطلح قد بنى فلسفيا على نقيس مصطلح الحادثة، ويمكن حصر أهم هاته المتناقضات فيما يلي:

✓ التقويض: تهدف نظرية ما بعد الحادثة إلى تقويض الفكر الغربي، وتحطيم أسسه المركزية.

✓ التشكيك في المعارف اليقينية، وانتقاد المؤسسات الثقافية المالكة للخطاب والقوة والمعرفة والسلطة.

- ✓ التفكك واللانسجام: حيث تعارض فكرة الكلية. وفي المقابل تدعوا إلى التعديدية والاختلاف ، وتفكيك ما هو منظم ومتعارف عليه .
- ✓ الغرابة والغموض: تتميز ما بعد الحداثة بالغرابة ، والشذوذ، وغموض الآراء والأفكار والمواقف،
- ✓ التناص: يدل التناص في معانيه القريبة والبعيدة على التعديدية، والتتنوع ، والمعرفة الخلفية، وترسبات الذاكرة. وقد ارتبط التناص نظرياً مع النقد الحواري لدى ميخائيل باختين (M.Bakhtine).^(٥)
- ✓ تحطيم الحدود بين الأجناس الأدبية: لا تعرف ما بعد الحداثة بالحدود الأجناسية، فقد حطمت كل قواعد التجنيس الأدبي، وسخرت من نظرية الأدب. ومن ثم، أصبحنا نتحدث اليوم عن أعمال أو نصوص أو آثار غير محددة وغير معينة جنسيا.

مفهوم أدب ما بعد الحداثة:

إذا كان أدب الحداثة يقارب القيم والمعاني في عالم الفوضى التشتت، حيث يعملاً لأديب الحداثي نحو تحقيق حالة من الانسجام والوحدة من خلال عملية الإبداع الأدبي والفنى لأنَّه الوحيد القادر في هذا العالم الفوضوي والمبتذل على العثور على الجمال وإعادة إنتاجه من خلال إبداعه المتميز والأصيل، فإنَّ أدب ما بعد الحداثة ينكر وجود المعنى في هذا العالم العبثي الحالي من أي عمق أو دلالة خلف السطح. ويوضح الناقد ما بعد الحداثي "برایان مکهیل" إنَّ أدب الحداثة يتميز على صعيد الرؤية بانشغالاته ذات الطبيعة المعرفية الابستمولوجية (Epistemological) ، بينما أنشغل الأدب في ما بعد الحداثة بالإشكاليات ذات الطبيعة الأنطولوجية (Ontological). وقام "مکهیل" بمقارنة الأعمال السردية المبكرة والمتاخرة لروائيين مثل صموئيل بيكت، وآلن روب غريفيه، وكارلوس فوينتس، وفلاديمير نابوكوف، وروبرت كوفر، وتوماس بنجن، ليظهر طبيعة التحولات التي طرأت على السرد في الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة^(٦).

يدرك الفنان والأديب في ما بعد الحداثة أن الفوضى والعبث وغياب المعنى عن هذا العالم لا يمكن تجاوزها ولا تذليلها، ويعتبر أن محاولة أدباء الحداثة إقناع القارئ بوهم الوحدة والانسجام والجمال موقفاً لا أخلاقياً وتلفيقياً يجب مواجهته وإقصاءه نهائياً. ومن أجل تحقيق هذه التصورات ما بعد الحداثة، لجأ الأدباء إلى السخرية السوداء، والتشتت، والتقطيع، والتناقض، والمعارضة الأدبية، وكسر الزمنية، وتضمين أنماط كتابية لم تكن معروفة ضمن السرد الروائي. وتعد روايات مثل (أكل لحوم البشر) The Cannibal (لجون هوكس الصادرة عام ١٩٤٩)، ورواية (الغذاء العاري) The Naked Lunch (لوليم بوروز الصادرة عام ١٩٥٩) من النماذج المبكرة على هذا النوع من السرد. بينما يتفق معظم نقاد ما بعد الحداثة على أنه يمكن اعتبار روائيين مبكرين مثل توماس ستيرن، ورابليه، وكافكا، وبورخيس، الآباء الحقيقيين للسرد ما بعد الحداثي.

- ٢ - مشروع المتعاليات النصية عند جيرار جينيت:

لم يعد النص الأدبي -وفق النظرية التناصية الحديثة في الخطاب النقدي الحديث والمعاصر- ذلك النص العام والمجرد في الوقت ذاته حين كان يتناوله النقاد بدراسة عامة والاكتفاء بكلمة نص *Texte*، وإنما تجاوز ذلك إلى حدود مقاربة النص ضمن مجموعة من الأطر المولدة للدلائل ضمن شبكة من المحمولات الثقافية والأيديولوجية التي تدخل ضمن سلسلة الكاتب والقارئ والمتلقي والسباق الاجتماعي، فمنذ أن أعلنت كريستيفا استبدال مصطلح حوارية *Dialogisme* الذي تأسس عند ميخائيل باختين ضمن نظريته الفنية والجمالية في مقاومة الجنس الروائي؛ والتي تقول بأن الحوارية تتخلل كل الحديث البشري وجميع العلاقات الإنسانية ومختلف مظاهر الحياة الاجتماعية، أي كل ما يمكن أن يكون له معنى وفكرة من خلال تجلي مظاهرها في التهجين *L'hybridation* وتعالق اللغات القائم على الحوار (٧)، أدركت كريستيفا أن البديل الموضوعي لتدعيم مشروعها النقدي الحداثي هو اعتماد نظرية الهدم والتأسيس اصطلاحياً، فكان مصطلح التناصية *Intertextualité* حيث عمدت

الى ربط البنية المصطلحية للنظرية التناصية بالمتغيرات الحاصلة في النظرية النقدية المعاصرة من جهة، ووفق مشروعها السيميائي ونظرتها للنص وأدبته من جهة أخرى؛ مركزة فيما سبق على خلفيات المحمولين الثقافيين الماركسي والسيكولوجي... وعليه أصبح المشروع النقي عن كريستيفا يقارب النص على أنه "مجال لإعادة تشكيل الاستيمولوجي والاجتماعي والسياسي، فهو المتعدد لسانيا وصوتيًا" ^(٨). هذا ما أكدته أنور المرتجى حين أورد أن كريستيفا قد "استبدلت مصطلح الحوارية بالتناص مستقيدة من المنطق النظري الذي وظفه باختين" ^(٩) فاسحة المجال لمن جاء بعدها لاستثمار مشروعها النقي، بل وتجاوزه عمليا وتأسيس نظرية نقدية موازية تتعلق بإقرار مشروع كريستيفا. هذا ما قام به الناقد الفرنسي جيرار جينيت *Gérard Genette* الذي اقر بأن مصطلح التناص قد استعمل لأول مرة ضمن مشروع جوليا النقي في السينييات من خلال تصورها للنظرية التناصية ^(١٠). ويدرك في كتابه "طروس" ^(١١) ، الأدب في الدرجة الثانية *Les Palimpsestes. La littérature au second degré* أن التناص هو الآلية الخاصة للقراءة الأدبية وهي وحدها في الواقع تنتاج الدلالة، في حين القراءة الخطية المشتركة مع النصوص الأدبية لا تنتج المعنى ^(١٢) وبناء على ما سبق ذهب إلى الاعتراف أن موضوع الشعرية هو المتعاليات النصية *Transtextualité* التي عرفها بدقة قائلا: "التعالي النصي أو التسامي النصي" *Transtextualité* هو سمو النص عن نفسه ليشمل كل ما يجعله في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى" ^(١٣) ، يقول جينيت *Genette* : "يبدو لي اليوم ١٣ اكتوبر من عام ١٩٨١ أنني أدركت خمسة أشكال من المتعاليات النصية والتي سأحصيها في شكل متمامي وتجريدي" ^(١٤) ثم قال بحصرها وتحليلها والاستدلال عليها كما يلي: التناص *Intertextualité*، المتنас *Métatextualité*، النص الموازي *Paratexte* ، الميتاناص *Métatextualité*، التعالي النصي *Architextualité* ، ومعمارية النص *Hypertextualité*

في هذه الورقة البحثية، سنتناول تحليل الآلية الثالثة التي اصطلاح عليها جينيت بالميتاناص *Métatextualité* من خلال توصيف المصطلح ضمن نظرية

النقد عند جينيت وربط المصطلح بالحضور المتنى في أدب يمارس الرفض للراهن البنوى في شتى تمظهراته الثقافية والسياسية والاجتماعية، بعدما يئس نصوص الأدب الحداثي من تأسيس واقع جديد طالما سيطرت عليه فلسفات نقدية غربية تسللت بمكر إلى مستويات التفكير عند الانثيلجانسيا *Intelligentsia* التي أصبحت تتخذ في كتاباتها الابداعية مواقف مشاكسة تجاه مفاهيم وقيم العصر.

٣- مقاربة اصطلاحية للميتانصية :Métatextualité

ورد مصطلح ميتانص بالصيغة الفرنسية الآتية *Métatextualité*، وهي عبارة مركبة من *Méta* وتعني ما بعد وماوراء، وكلمة *Texte* وتعني النص وأصلها مشتق من الفعل اللاتيني *Textere* وتعني نسج وحبك، أما اللاحقة *ité* فتدل على معنى الاسمية المجردة في اللغة الفرنسية؛ كون اللفظ الفرنسي مكون من ثلاثة أقسام هي: سابقة *Méta =Prefix*، والجزر أو *Texte =Radial*، واللاحقة أو *ité =Sufix*، وبمجموع المركبات الثلاثة تحصل على اللفظ المركب ميتانص *Métatextualité*.
أما جيرار جينيت فيعرف هذا اللفظ المركب في كتابه طروس الأدب في الدرجة الثانية قائلاً:

<<Le troisième type de transcendance textuelle, que je nomme métatextualité, est la relation, on dit plus couramment de « commentaire », qui unit un texte à un autre texte dont il parle, sans nécessairement le citer (le convoquer) voire, à la limite, sans le nommer.>>⁽¹⁵⁾.

وترجمة ما سبق أن الشكل الثالث من المتعاليات النصية والذي أصطلاح عليه بالميتانصية هي تلك العلاقة التي نسميها متنيا بالتعليق الذي يربط نصا ما بنص ثان يتحدث عنه دون الاضطرار إلى ذكره أو استدعائه أو عرضه أو تسميته، ويشرح الأستاذ محمد بولصفار ما سبق ترجمته بأن الميتانص هو كل " ما ي قوله قارئ ما عن نص ما فيكون بمثابة الكلام عن الكلام أو النقد على الابداع وهذا النقد لا يكون

متزامنا مع النص بل يأتي في مرحلة لاحقة لصدره مما يجعله في نقطة التلاقي..."^(١٦) . أما الباحث عبد الوهاب ترو فقد ترجم المصطلح الفرنسي ميتانص بعبارة "ماوراء النصوصية" معتمدا في ذلك على السابقة *Meta* التي تحيل إلى الما وراء في قوله: "اما ما وراء النصوصية *Métatextualité* فترتبط النص بنص آخر يتكلم عنه من دون أن يسميه أو ينقل عبارات عنه"^(١٧) . ونفهم من هذا أن الميتانص أو الميتانصية تتمثل بكونها نقدا للنص في حلقة أدبية أو ايديولوجية أو تاريخية من شأنه المساهمة في بناء النص وانتاجية الدلالة، فأدب ما بعد الحداثة لا يسعى إلى توريط المتلقي في أحداث وفعاليات الآخر الابداعي أو دعوته إلى التماهي فيه بهدف التخلص من قيود الحياة الراهنة، بل هو يبحث المتلقي القارئ دوما على أنه أمام نص أدبي ألف وشكّل حديثا من خلال تفاعل الآنا من جهة والآخر المتمثل في البطل من جهة ثانية، وأعتقد أن الميتانصية قد وجدت صداتها في النظرية النقدية والأدبية الحديثة كرد فعل على أدب مرحلة الواقعية الاشتراكية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لأن آلية الميتانص ما هي إلا ظهرا من ظواهر تعبر الفن عن الفن أو الفن عن ذاته...، إذ لا يكتفي الفن بالحديث عن الحياة بإبراز خبائها وخارجهما وإنما يتعدى ذلك إلى الحديث عن ذاته وعن الظروف التي أسهمت في انتاجه ومعاناته منتجه، وهنا نجد الميتالغة *Metalanguage* لغة اللغة، والميتانص نص عن نص، والميتارواية *Metafiction* رواية عن رواية، وهي مصطلحات مختلفة لمفهوم واحد^(١٨) . وهنا ندرك أن أدب ما بعد الحداثة أكثر احتواء لتقانة المتعاليات النصية وخاصة تقانة الميتانص لأن الكاتب يتلذذ بتفعيل مستوى الكتابة عن الكتابة التي طالما حرم منه بداع الإلزام والواقعية ، هذا ما عبر عنه الناقد والروائي الفرنسي موريس بلانشو Maurice Blanchot ١٩٠٣-٢٠٠٣ قائلا : "يجب أن نعبر بطريقة أخرى ونقول: التجربة الأدبية هي من صميم اختيار التبعثر، هي ما ينفلت عن الوحدة، هي تجربة ما يخرج عن نطاق التفاهم والاتفاق والقانون، هي الخطأ والخارج، هي ما يستعصي ادراكه هي الشاد"^(١٩) .

إن حالة التبعثر التي يعرفها أدب ما بعد الحادثة هي حالة مقصودة لذاته، مثلما النص مقصود لذاته، يقرأ لذاته وينفتح على ذاته فيحيل إلى الأنما والأخر في النص في نفس الوقت ، وهو اجراء ما كانت نظرية النقد أن تلامسه الا بتوكيد من سلسلة المتعاليات النصية "الجينيتية" وأساسها الميتانص لأن" تبعثر الأدب أمر ضروري وأن التشتيت الذي هو بصدده يعبر عن المرحلة التي يقترب الأدب فيها من نفسه، حيث فردانية الكاتب هي التي تفسر أن فعل الكتابة يتموج خارج أفق ثابت في منطقة في غاية التفكك.... ويجب أن توهمنا كلمة تجربة أن حالة التبعثر التي يbedo عليها أدب ما بعد الحادثة اليوم، هي راجعة لتلك الحرية التي تجعل منه موضوع تجارب دائمة التجدد، ولا شك أن شعورا بحرية مطلقة يbedo وكأنه يحرك اليد التي تريد الكتابة اليوم، يعتقد أنه يمكن قول كل شيء" (٢٠) .

لقد حث موريس بلانشو بتورية على ضرورة الكتابة بمنطق التبعثر ورفض التنميط والانجرار وراء السياق المتداول، انه الاعتماد الكلي على كسر الایهام الواقعي في الأثر المبدع وتحت المتنامي على التفاعل مع مادة السرد. ومجمل ما سبق شرحه أن الميتانصية" هي ادماج البعد النقي داخل العمل الابداعي ،لذا، فإنها تدفع الى اعادة النظر في التقليد الذي دأب على اقامة تمييز صارم بين عالمي النقد والابداع، ويبدو أن المصطلح الذي اختاره جينيت للتعبير عن هذا التداخل يفي بالغرض، لا سيما وأن الدلالة المتصلة بأداة التصدير- ميتا- تعبّر عن عمليتين نقيبيتين متزامنتين هما : التضمين والتجاوز" (٢١) .

إن هذا الاقتران هو الذي عجل بنحت مصطلحات كفيلة بالتعبير عن تلك المتعاليات أو المتساميات النصية في الخطاب النقي المعاصر، لذا بدأ يتداول مصطلحات مركبة من قبيل: الميتانص والميتارواية، والميتاشعر، والميتامسرح، ورغم تسجيلنا لتأخر الدراسات البنوية في مقاربة ظواهر التسامي النصي في مختلف الاجناس الأدبية حتى فترة التمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إلا أن ذلك يرجع في تقديرنا الى تفاوت المدركات الثقافية لأقطاب البنوية الجدد وعلى رأسهم جينيت ، وليونيل أبيل، الخ، "إن هذه المصطلحات تأكّد أن التداخل

والانصهار بين الابداعي والنقد ظاهرة عامة في كل الاجناس، الا أن هذا التداخل خضع عبر تاريخ الممارسة الابداعية لتجهيزين: احداهما عفو غير خاضع بالضرورة للوعي بآليات الظاهرة وابعادها، وثانيهما واع يترجم اختيارا جماليا وفكريا تحكمه خلفية نظرية^(٢٢). من هنا سنحاول في معرض هاته الورقة البحثية الاستدلال على هذا الحضور والتفاعل في العناصر الآتية:

أ- الميتارواية والميتاتخييل :Métafiction

عرفت ليندا هتشون *Linda Hutcheon* الميتارواية في كتابها *The metafiction* قائلة: الميتارواية هي الرواية عن الرواية، أي الرواية التي تدمج داخلها تعليقا حول هويتها السردية وأو هويتها اللغوية^(٢٣). وتعني هاته التقنية السردية عند عبد الله الخطيب "تدخل الرواوي خلال مجريات السرد مخاطبا القارئ مباشرة، أو محيلا على صفحات سابقة من نصه الروائي، أو محاورا احدى شخصيات روايته، وقد غدت هذه التقنية من ملامح ما بعد الحداثة في الممارسة الروائية بعد أن أعيد اكتشافها..."^(٢٤). هذا وقد وظف مصطلح الميتارواية في النقد الروائي الأوروبي والأمريكي المعاصر بقوة حيث استثرت الظواهر الميتانصية باهتمام النقاد من جهة والروائين من جهة ثانية؛ ضمن أطر ومبادئ كتابة نقد ورواية ما بعد الحداثة، خاصة عند هاري بليك في دراسته الشهيرة في مجلة *Tellquelle* في العام ١٩٧٧ والموسوم بما بعد الحداثة الأمريكية، وكذلك في تنظيرات الروائي الأمريكي جون سيمون بارت ١٩٣٠ - *John Simmons* في دراسته الموسومة بـ: الاختلاف ما بعد الحداثي، المنشورة في مجلة *Barth Poétique* عام ١٩٤١ ، ثم كتاب جان فرانسوا ليوتار الموسوم بـ: ما بعد الحداثة عام ١٩٧٧ . كما قامت مدرسة أمستردام النقدية بتأسيس الجانب النظري والاصطلاحي لأدب ما بعد الحداثة، وأمامت اللثام على جملة من المصطلحات الوظيفية التي أدخلت على النص الروائي وخاصة الميتارواية والتفكير الفلسفى، ويبيرز ذلك جليا في أبحاث وكتب كل من كييدي فارغا *Cepeda Varga* (رواية ما

بعد الحادثة) ١٩٩٠ ، وصوفي بيرتو Sophie Berto في (الانتظار ما بعد الحادثي) حول الادب المعاصر في فرنسا ١٩٩١ "٢٥" وقد حاول هؤلاء نقل المتنقي الى مساحة تلقي جديدة من خلال الدعوة الى هدم أسس البنية السردية الحديثة والتسامي الى عالم نصية تقود نحو الهدم والتأسيس والتساؤل والتجاوز.

وبناء على ما سبق، أعطت الميتانصية للقارئ المتنقي القدرة على أن يصبح شريكاً للكاتب في نسج المتخيلات السردية، فعدت تقانة سردية حاججه واحتجاجية في الوقت ذاته؛ تسهم مباشرة في الثورة على التقاليد السردية لرواية الحادثة، ومع هذا يمكن أن يستخدم الميتاقص أو الميتارواية في بعض الروايات الواقعية بوصفه "تقنية احتجاجية لا على تقاليد أدبية، وإنما على تقاليد اجتماعية لا سيما في النص الانثوي المنهمك في تمثيل خطاب الانوثة بكافة تحلياته" (٢٦) . وهذا ما ندركه في روايتي الجزائرية فضيلة الفاروق (تاء الخجل، واكتشاف الشهوة) ورواية سلوى النعيمي (٢٧) السورية (برهان العسل) ؛ حيث ذهبت كل واحدة متعمدة الى ادراك اللعبة السردية المتسمة على طقوس السرد التقليدي ، وذلك من خلال خلق حوار مباشر داخل الرواية مع القارئ الذي طالما نظر الى الانثى ككائن مكرس للواجب، هو واجب الذكورة، والجنس لا أكثر،، لقد جعلت سلوى النعيمي من شخصية "المفكر" ذلك الذكر الفحل في الرواية الذي تناجي من خلاله الذكورة في المجتمع لتأسيس طقوسها الجديدة في الفكر والجنس والثورة. والأمر ينسحب أيضاً على فضيلة الفاروق "تاء الخجل"

في تلاقائية كبيرة توظف تقنية الميتاقص وتبوح فضيلة بما يدور في أعماقها كأنثى شرقية تتوق إلى التحرر من عصر الجواري والحريم فتصور واقع المرأة الجزائرية التي تشكل جزءاً من معاناة المجتمع الجزائري تنزع إلى الانعتاق من أسر التقاليد الرثة وتتطلع إلى كسر قضبان الداخل كي تهرب من صمت الوحدة الذي تعانيه وهي امرأة مفخخة بالألم تغطي حياتها بسرية تامة وتدثرها بثار سميك تقول:".. كنت مشروع أنثى ولم أصبح أنثى تماماً بسبب الظروف، كنت مشروع كاتبة، ولم أصبح

كذلك إلا حين خسرت الإنسانية إلى الأبد. كنت مشروع حياة، ولم أحقق من ذلك المشروع سوى عشره^(٢٨). ويذكر استعمال الميتاخص أيضا في "اكتشاف الشهوة" حين تمارس "باني بسطانجي" سلطتها على غير العاقلين من ذكور القبيلة، فتأسس لحوارية داخل المتن تقول: "هل تعرفين، حين تزوجت كنت أظن أن كل مشاكلني انتهت ولكنني اكتشفت أنني دخلت سجناً فيه كل أنواع العذاب أنا "باني بسطانجي" التي منعت طيلة حياتها حتى مجرد أن تفك في ذكر، بين ليلة وضحاها أصبح المطلوب مني أن أكون عاهرة في الفراش... أن أكون امرأة منسلخة الكيان، أن أكون نسخة عنه وعن تفكيره، المشكلة تجاوزتني يا "شاهي" ولهذا تطلقت"^(٢٩). الأمر الذي حول نصها السري إلى نص ميتاخصي بامتياز يمكن تصنيفه وقراءته ضمن نصوص رواية ما بعد الحداثة، لأن انقطاع الصلة بين الرواية الأنثى وبين واقعها الاجتماعي الذي مازال يعاملها معاملة عنصرية ودونية هو الذي عجل باحتواء الروائي لذاته في اللعبة السردية حين أصبح هو نفسه موضوعاً لأدب يسعد كلما خلق حوارية مع المتنافي من جهة وكلما استطاع إشكلة الواقع دون تدميره لأن الميتارواية^{٣٠} لا تعتمد مبدأ التمثيل، وتغوض مبدأ محاكاة الانتاج بمحاكاة السيرة... ذلك أن هذه المحاكاة الأخيرة تساعد على استحضار الواقع عبر اجراءات جمالية واعية تراهن على اشراك القارئ في بنائها وتفعيلها عوض البحث عن معادل يطابقها في الواقع^(٣٠). لكن هذا لا يجب أن يقودنا إلى فهم خاطئ حين نتخيل أن الروائي لا يهدف من وراء استخدام هذا المتسامي النصي (الميتاخص أو الميتارواية) إلا إلى اختراق المتنافي وتوجيهه وابشاع غروره من خلال توجيهه القارئ إلى ماهية الكتابة وحيثياتها وأما حضور التقنية الميتاخصية في متون ما بعد الحداثة يدل على أن الكاتب قد أدرك أخيراً أنها أحدى المعايير الأساسية لرواية ما بعد الحداثة؛ حيث يسعى الروائي إلى عرض صورة التشابك مع كتاباته ويعرضها أمام المتنافي من دون رغبة في توجيهه أو تحديد مساره، وهذا ما يبرز في روايات واسيني الأعرج و الطاهر وطار ورشيد بوجدة ويسمينة خضراء(محمد مومسولي) وكلهم من الجزائر، حين يتحول الميتاخص عندهم وبالتحديد عند واسيني

وبوجريدة الى وحش يلتهم كل فضاءات الرواية، وقها يصبح السرد التقليدي وسيلة ثانوية لتفعيل الأنما وحضورها أيدنولوجيا أمام القارئ المتنقى الذي يفقد ثقته بالواقع خاصة بعدهما تعرض أمامه الميتارواية واقعاً جديداً أو متخيلات متشاكلة و مختلفة لم يألفها من قبل حين راجع السرد التقليدي. وبناء على ما سبق عرضه سأحاول تقديم مقتطفات ميتارواية أو ميتاقصية بما تسمح الورقة البحثية في نموذج الروائي الجزائري الطاهر وطار في رواية "اللaz".

قدم وطار في اللaz نموذج الروائي المتشاكل مع ذاته، الطارح للأسئلة والمفعول لمختلف مراحل التاريخ الذي سببت حفائه قبل وبعد الثورة الجزائرية الكبرى، ومراحل ما بعد الاستقلال، فاللaz كواحدة من روايات ما بعد الحادثة بالمفهوم السردي المبني على نظرية النقد المعاصر واسس المتعاليات النصية الجينيتية تخلت على معنى التطور في البنية التاريخية للماضي والراهن داخل المتن الروائي، وفسحت المجال للتساؤل لإعادة النظر في اشكال الماضي من حيث التاريخ لأنها تشعر بالريبة وعدم اليقين وهذا ما يفسر انقسام الميتاقص في اللaz الى قسمين رئيسيين هما: خطاب السلطة ونقدتها، وعتاب الاسرة الثورية ونقد المجتمع ضمن متشاكلات ايدنولوجية تأسست في الخمسينيات لدى الطاهر وطار، وتفاهم عجزها في السبعينيات جراء فشل المشروع اليساري في بناء مجتمع حداثي جزائري وفق المتطلبات التروتسكية، والميزة البارزة في الميتاقص في رواية وطار "اللaz" أن فاعالية التجسيد جاءت على لسان البطل عبد المجيد بولرواوح في شكل نقد لنص متضمن في المتن وليس لاحقاً بنص سابق ينقده". (٣١) فقد ورد في الرواية العشرات من الشواهد الميتاقصية، أستعيير منها على سبيل التمثيل ما يأتي بلغة الرواية:

(اللارص ١٣)

- قرانا العلم الشريف، وجالسنا العلماء وكافحنا مع الشيخ بن باديس تغمده الله برحمته الواسعة وتفقها في المذاهب الأربعة ولم نعثر على هذا المنكر...")
- لا... الشيء لمن يملكه والتملك وارد في القرآن.." (اللارص ١٣)
- الناس راضون بوضعياتهم قانعون بما جاء به الله عليهم من فيه وبما قسم عليهم مقسم الأرزاق، ومدخلهم هم، لو لا أنهم يجعلون قيام الساعة بالمرفق.." (اللارص ١٣).

لقد ضمن وطار نقه (الميتاخصي) للمن الروائي وخرج يخاطب الحكم الاشتراكي الجزائري في الستينيات ويعارض التعاليم الاشتراكية التي أرهقت البنية الفكرية للمجتمع الذي قاد تورثه ضد فرنسا على أساس المبادئ الاسلامية وبيان أول نوفمبر، وهو ما جعله في الثاني يجاج السلطة التي قامت بتأميم الأراضي والممتلكات ضمن فلسفة الأرض لمن يملكتها، وهو ما يتعارض مع حق الملكية في الاسلام وهو ما جعل بولرواح ينعت هذا المشروع في الصفحة ٣١ من الرواية بالمشروع الالحادي قائلا: "هناك مشروع الحادي خطير يهيا في الخفاء ،،، ينتزعن الأرض من أصحابها ،،، يؤممنها.."، ثم يعود إلى نفس القضية في الصفحة ١٣٠ حيث يقول : "تأميم الأرض مروق وخروج عن اراده الله، فيها خروج عن ناموسه.." . وتننمى الشواهد مع حركية السرد داخل البنية الروائية بحسب سيرورة الأحداث من جهة والرغبة الجامحة عند وطار في التدخل وممارسة النقد والتعليق على لسان بولرواح من جهة ثانية، فيحقق بذلك عناصر الامتعة والتشويق والسخرية، وخاصة وأن الشواهد المثال السابقة توزعت على صفحات الرواية ولم ترد في صفحة واحدة، وهو دليل على حضور الوعي النقدي السياسي المكبوت في الخطاب الروائي عند وطار حتى داخل البيت السياسي الواحد في الجزائر؛ خاصة اذا علمنا أن وطار ابن السلطة ولكن بأفكاره العروبية والقومية وليس الاشتراكية التروتسكية. (٣٢)

أما الصيغة الثانية للميتاقص عند وطار والتي تتمظهر في صيغة نص لاحق بنص سابق يراجعه أو يوجد له ملاحظات نقدية ، فيمكن تتبعها ضمن مسار ما بعد رواية اللاز ، خاصة حين تسترجع " جميلة" بطلة رواية " العشق والموت في الزمن الحراسي مقتطفات من رواية اللاز لتضعها أمام "برهما" في نفس الرواية، وهنا يحدث التعالق النصي في اطار اللاحقة الناقدة والهادفة الى تقويم موقف سابق أو تنقل القارئ الى فضاءه أو اعادة اجتراره في المتن من دون السياق. تقول في الصفحة ٢٢ من الرواية محاورة "برهما":

- سامحني يا اللاز ، سامحني فقد حاولت أن أتحداك البارحة أمام الحافلة
- أي مؤلف تتحدين يا جميلة
- آه ،، برها الملتحي، وتبسمت
- ابحاراتنا كانت قليلة، عمرها كان قصيرا ، مرات عديدة لا غير، لكن في كل مرة كنا نبحر بعيدا بعيدا ، نرسم خرائط المتأهات
- التقى باللaz ، تطوعت في قريته هذه السنة قلت له ابتسم ثم كشر:
- أي لاز؟ أية قرية؟ هل تحدثت عن قرية معينة؟ هل رسمت لكم خارطة جغرافية؟ واللaz هل هو مسجل في دفتر ميلاد معين؟... " العشق والموت. بـ ٢١

نلاحظ من النماذج السابقة أن توظيف الميتاقص أو الميتارواية عند الروائي الجزائري الظاهر وطار في معظم رواياته هو توظيف أيدิولوجي بامتياز وأن ذلك الحضور لتلك التقنية المتسامية بالنصل الى مراحل متقدمة ما هو الا حضور متصل بمختلف القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية .

أما روايات واسيني الاعرج وبحكم الملحم الأكاديمي البارز للروائي استطاع أن يعرض امام المتلقى مستوى مختلف تماما من الميتاقص الداخلي ، وذلك من خلال تعمده ادخال النص في حوارية مع ذاته لتوليد اسئلة نقدية وسياسية وجمالية، وقد أصبح الميتاقص ملحا سريا ما بعد حداثي بارز في كل أعمال واسيني. ولتمثيل موجز هنا) حيث لا تسع صفحات البحث لتفصيل أكثر) نراجع معا هذا المقتطف

من رواية طوق الياسمين (٢٠٠٦) (٣٣) أين وظف تقانة الميتاتخييل (*Metaimmaginaire*) أو (Metafiction) وهو عبارة عن تخيل واصف يعتمد التأمل الذاتي والحوارية الداخلية في النقد والتعقيب، يقول واسيني في رواية طوق الياسمين على لسان الرواية الضمني: "...أدور، أدور، كم أشتته أن تأخذني دوحة الكلمات التي ترمي خارج هذه الأرض الفلقة، تدخلني وسط الأعضاء التي تشبه حالة السكر ليتحرر لساني وجسي ونظري سنة من النوم فقط لأنمك من رؤية ما لا يرى... البصر كذلك في حاجة إلى حرية استثنائية ليتمكن من لثم روح الأشياء والا سيظل على السطح" (طوق الياسمين ص ٣٥). إن تقانة الميتاتخييل التي وظفها واسيني بحكمة من شأنها نقل المتلقى إلى مستويات الانتيليجنسيا الحالمة بعالم أفضل يبني من شططايا المتخيل داخل المتن الروائي بعيدا كل البعد عن رتابة السرد الواقعي الموجه لمتلقى، يقول الرواية بعدما دخل في حوار تخيلي مع محي الدين ابن عربي حول الحب والمرأة: " تريد أن تصير عشيقاً، أن تبعد امرأةً، هي ذي ابجدتك للعبور إذا عرفت كيف تقوم تنظمها وتجعل منها كياناً مشابهاً لمعشوقتك، عليك أن تتعلم كيف تعم بحرك يا صاحبي... . ،اصبح وراءه: ولكن يا سيدى ابن عربي، مرير ليست امرأة، أو على الأقل ليست ككل النساء، لا اسمع غير صوتي في داخلي... ليكن يا سيدى سأحلول أن أعم بحري... ثم يتحول إلى نور كما جاء وينطفئ نهائياً،" (طوق الياسمين ص ٤١). لقد نجح واسيني في تقديره وهو الأكاديمي العارف بالمتسميات النصية أن يولد متسمياته الخاصة به في النص الروائي من خلال توليد إشكالاً جديدة في المناجاة والحوال واستنطاق الذات وتوريط المتلقى المثقف في رفض أو تقاسم مقارباته الصوفية فحين تبحث عن الميتاتخييل عند واسيني ندرك مباشرة أنه وظفه ضمن تقنية أخرى هي الحكي الذاتي (*Autonarration*) حيث يحيلك إلى تقنيات متضمنة فاعلة مثل التخييل الذاتي (*Autoimmaginaire*)، والرواية بضمير الكاتب واليوميات ،،، .

بـ- الميتاشعـر / شـعـرـيـة (Metapoésie) :

اهتم الشعراء كثيراً بالحديث عن تجاربهم الشعرية والإبداعية منذ القديم، ورغبوـا في تقديم خـدمة ما بعد النـظم لـلقارئـ سـوـاء بهـدف التـوجـيه من جـهـة أو بـهـدـفـ تـثـمـينـ حـضـورـ الأـنـاـ ضـمـنـ الـخـطـابـ الشـعـريـ منـ جـهـةـ أـخـرىـ. فـفـيـ الشـعـرـ القـدـيمـ حـضـرـتـ الـظـاهـرـةـ المـيـتاـشـعـرـيـةـ عـنـ كـبـارـ الشـعـرـاءـ وـفـقـ قـرـائـتـيـنـ مـخـلـقـتـيـنـ فـيـ النـقـدـ القـدـيمـ وـالـحـدـيثـ، فـأـلـخـيرـ نـظـرـ إـلـيـهـ بـعـدـ سـيـكـولـوـجيـ ضـمـنـ زـاـوـيـةـ نـرـجـسـيـةـ خـاصـةـ بـالـشـاعـرـ، وـكـانـ المـتـنـبـيـ منـ أـهـمـ الشـعـرـاءـ الـذـيـنـ هـيـمـنـتـ هـذـهـ الـظـاهـرـةـ عـلـىـ شـعـرـهـ حـيـثـ يـمـكـنـ لـمـتـصـفـحـ دـيـوانـهـ اـدـرـاكـهـ بـسـهـولةـ رـغـمـ اـهـمـالـ النـقـدـ القـدـيمـ لـهـ، وـخـطـأـ النـقـدـ الحديثـ فـيـ تـوـصـيـفـهـاـ . (٣٤)ـ يـقـولـ المـتـنـبـيـ مـتـحـدـثـاـ عـنـ شـعـرـهـ:

- ✓ الناس مالم يروك اشباه** والدهر لفظ وأنت معناه (المتنبي)
- ✓ أنا من نظر الأعمى إلى أبي** واسمعت كلمات من به صمم (المتنبي)
- ✓ وماقلت من شعر تكاد بيته*** إذا كتبت يبيض من نورها الحبر(المتنبي)
- ✓ وما الدهر الامن رواة قصائي** إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا(المتنبي)

ومن شـعـرـاءـ الـحـدـيثـ قولـ مـفـديـ زـكـرـيـاـ شـاعـرـ الثـورـةـ الـجـزـائـرـيـةـ مـتـحـدـثـاـ عـنـ جـوـهـرـ وـمـحتـوىـ قـصـيـدـتـهـ الـيـاـذـةـ ضـمـنـ الـيـاـذـةـ ذـاـتـهـ "بـلـازـمـةـ شـعـرـيـةـ"ـ يـرـدـدـهـا

بعد كل مقطع :

- ✓ شـغـلـنـاـ الـورـىـ، وـمـلـأـنـاـ الدـنـىـ بـشـعـرـ نـرـتـلـهـ كـالـصـلـاةـ، تـسـابـحـهـ مـنـ حـنـايـاـ
الـجـزـائـرـ(ـيـاـذـةـ الـجـزـائـرـ)

وـمـنـ شـعـرـاءـ الـحـدـيثـ أـيـضاـ يـقـولـ نـزارـ قـبـانـيـ :

- ✓ وـالـشـعـرـ مـاـذـاـ سـيـبـقـىـ مـنـ أـصـالـتـهـ***ـ إـذـاـ توـلاـهـ نـصـابـ وـمـدـاحـ؟ـ
- ✓ وـكـيـفـ نـكـتبـ وـالـأـقـفـالـ فـيـ فـمـنـا~**ـ وـكـلـ ثـانـيـةـ يـأـتـيـكـ سـفـاحـ؟ـ
- ✓ حـمـلـتـ شـعـرـيـ عـلـىـ ظـهـرـيـ فـأـتـعـبـنـي~**ـ مـاـذـاـ مـنـ الشـعـرـ يـبـقـىـ حـيـنـ
يـرـتـاحـ؟ـ (ـالـقـصـيـدـةـ الـدـمـشـقـيـةـ)

وـقـولـهـ أـيـضاـ:

لأنني لا أمسح الغبار عن أحذية القياصرة
 لأنني أقاوم الطاعون في مدينتي المحاصرة
 لأن شعري كله... حرب على المغول... و التtar ... و البرابرة ...
 يشتمني الأقزام و السماسرة

ورغم المكون الميتاشعري في الكثير من النماذج الشعرية القديمة إلا أن ابعاده الجمالية والفلسفية لم تجسّد بوعي إلا في التجارب الشعرية الحديثة والمعاصرة حيث "أصبحت فيها علاقة هذا المكون بالنص جزءاً من متخيل القصيدة، وبالتالي عنصراً دالاً في البناء الدلالي والرؤوي لهذه القصيدة" (٣٥)

لقد سعى الشاعر الحديث والمعاصر وفق الرؤيا السابقة أن يؤسس لتقانة بارزة في شعره أساسها الحديث عن الشعر بالشعر، ولكن ضمن رؤيا وغموض وتعمية في أحابين كثيرة، حيث لا يقترب المتلقى من دلالاتها إلا وقت تورطه في الخطاب بعدما يوحد كل من الدال والمدلول في القصيدة، يقول روني ويليك *René Wellek*: "سيظل بعض الشعراء يحاولون التحدث في شعرهم عن الشعر والشعراء، أي يختلفوا شيئاً يسمى حديث الشعر عن الشعر *Metapoetry* مثلاًما نتكلم عن لغة الحديث عن اللغة، ويهم هؤلاء الذين يتحدثون عن الشعر بتحديد هوية الشاعر ووظيفته ورسالته، ولا بد من ربطه بالتساؤل الحديث حول مكانته كصاحب رؤيا" (٣٦). ففي الشعرية الفرنسية الحديثة اهتم النقاد المعاصرون بحضور الظاهرة الميتاشعورية في شعر نيكولا أرثر رامبو حيث عد أول من استعمل هذه التقنية في الشعر الفرنسي الحديث، فقد جسد الإبداع الذاتي تجسيداً متمرداً، مبتكراً، شاداً عن كل طقوس القيود التقليدية، ضمن "منهج الرأي"؛ المستمد من خطابه الشهير إلى صديقه "دوميني" يوم ١٥ مايو ١٨٧١م، والذي حدد خلاله آفاق الفكر الرؤوي انطلاقاً من رؤى ذاتية أرادها أن تكون موضوعية بامتياز. ارتكز هذا المنهج على ما يأتي:

✓ منهج الرؤيا، والمطالبة باشتراك المتلقى في الرؤيا والشعور الذي يشعر به الشاعر الرأي، وذلك من خلال تقانة متفردة عند نيكولا أرثر رامبو، هي تقانة

تعطيل الحواس، إنه يطالب الشاعر أن يكون رائياً، وأن يتوصّل إلى المجهول، أن يكون سارق نار - وعندما يعود من هناك - يجعلنا نحس ونلمس ونسمع اكتشافاته ✓ ترجمة هذه الرؤى في شكل شعرٍ جديداً، تعرض فيه روئي الشاعر دون التقيد أو الانشغال بالمعيقات الشكلية والأسلوبية المتوارثة التي تمنع الروح من الحديث إلى الروح. وتعتمد هذه الترجمة - التي اعتبرها النقد الفرنسي المعاصر حديث الشعر عن الشعر *Metapoiesie* - على لغة جديدة تُمنح خلالها الكلمات كل طاقتها الدلالية. هذا ما حاول نيكولا آرثر رامبو أن ينقله إلى القارئ في قصيدة المعروفة بـ "بوهيميتِي" وهي قصيدة من وحي حياة الشاعر بين السادسة عشرة والعشرين من عمره، في أثناء فترة التشرد وفورة العبرية، حين كان يعيش مثل البوهيميين أو الغجر، دأبه التنقل ومزاولة الأعمال العديدة والعيش ليومه فقط يقول:

كنت أمضي ويداي في جببي المخروقين،

وقد أضحي معطفِي أيضاً مثالياً *

كنت أمضي تحت السماء، ياربَّة إلهامي، مؤمناً بك،

آه، اطمئني، فكم عشق رائع حلمت به ...!

سرالي الوحيد كان به خرقٌ واسع،

كعقلة الإصبع الحالم، كنت أنشر أشعاري في أثناء تجوالي *

كان مثواي في الدب الأكبر، ولنجمومي في السماء حفيظ لطيف ... !

كنت أصغي إليها جالساً على حافة الطريق،

في تلك الأماسي الجميلة من سبتمبر،

وأحسّ قطرات الندى على جببني وكأنها خمرة الروح .

هناك في ظلال الوهم، كنت أنظم أشعاري

وأشد خيوط حذائي الجريح،

وكأنه قيثارة ... قدم على قلبي ... **! (٣٧)

أما الحضور الميتاشعري العربي المعاصر فقد تفاعل بقوة عند الشعراء
النقد أمثل خليل حاوي وأدونيس، وصلاح عبد الصبور وعبد الله حمادي ، حيث

أدرك هؤلاء أن للشعر سلطة صوفية تعلو بالشاعر إلى عالم برزخي لا تؤسس فيه الأنماط وإنما تتواجد بحسب التجارب الميتاشعريّة وتنكاثر كلما آمن الشاعر بضرورة الخلق والإبداع والحديث عن الشعر بالشعر. لأن "الطقس الشعري في هذا الخضم هو برزخ تتوحد فيه الكائنات وتمحى في جلاله الفواصل والحدود بين الموجودات. لهذا تهوى أمام أنظارنا حصون التقليد في الشعر والثقافة والسياسة ويسقط الأصل وتنسخ آفاق المغامرة. وما هذه الأفعال الصدامية سوى علامة من علامات اليقظة وأسلوب مخصوص من أساليب استعادة الإنسان الذي مات في الإنسان الذي يسعى".^(٣٨)

في قصيدة البرزخ والسكنين لعبد الله حمادي نقف بوضوح عند تقنية الميتاشعري حيث تكافف التجربة واتحاد الذات مع الآخر في الماضي واستشرافات رؤية للمستقبل، كل هذا في قالب سقطت خلاله الحصون اللغوية والتشكيلية التقليدية، وعمل الشاعر على تأسيس الخلق في عالم برزخي هيولي، يقول:

... كان البدء

وكان السبق ... وكانت شجره !

ما فوقه هواء !

ما تحته هواء !!

نور يراوده اللور

ومعبر للسحر وأغنية للفتون (...)

يتجلّى الساحل العاجي

ممتد

وعرشه المعمور

في غيمة من عماء !!

يرزقني من حيث لا أعلم

كنت الكلمه

وكان الغشاء ...

مسكون بنافلة الأطوار

وبرزخ ما بين عافية وعاقبة

تجاذبني شفقان :

واحدة "لِلْزَّهْرَاوِينَ" *

وأخرى خاتمة "البقرة" ... (٣٩)

وخلصة ما وقفت عنده في هاته الورقة البحثية الموجزة أن:

- اعتماد نظرية النقد والأدب الحديث والمعاصر على تفعيل نظرية المتعاليات النصية والاستدلال عليها في المادة الابداعية
- وقوف المشروع النقي لجوليا كريستيفا عند حدود نظرية التناص في حين أمد جيرار جينيت المؤسسة النقدية المعاصرة بآليات خمس لمقاربة الظاهرة الابداعية
- أعادت تركيبة المتعاليات النصية مجتمعة ومتفرقة سلطة القراءة للثانية مبدع/ قارئ وفق اسس أبستمولوجيا فلسفية مدركة عند جموع الانتيليجنسيا
- اعطت تقنية الميتانص للمبدع قدرة التوثيق والتهميش والنقد الضمني في المتن الابداعي ذاته وهو ما يجعل القارئ المتلقى أمام نص ثقافي كما هو ايضا أمام نص ابداعي .
- حضرت الميتانصية في الأدب العربي قديمه وحديثه، ورغم اهمال النقد القديم لها وتجمي الحديث عليها الا أن النقد المعاصر يحاول انصافها وتسوية حضورها في النص
- تتيح الميتانصية مقاربة النصوص الأدبية بعيدا عن الاطار المعاصر للنص الابداعي، بحيث تستطيع مراجعة نصوص قديمة وفق نظرية حديثة وبعثها وفق قراءة معاصرة.

الهوامش والحالات

- ١) راجع انور المرتجي: سيميائية النص الأدبي، افريقيا الشرق، ط١٩٨٧، ص ٤٥
- ٢) - ت . تودوروف ، نقل عن انور المرتجي ، المرجع السابق ص ٤٢
- ٣) المرجع السابق ص ٤٢
- ٤) سعد البازعي وميجان الرويلي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ، سنة ٢٠٠٠ م، ص:١٣٨.
- ٥) للتوسيع راجع جميل حمداوي : مدخل إلى مفهوم ما بعد الحداثة، ورابطه http://www.alukah.net/Literature_Language/0/38509/#ixzz1qnxqVF6C
- ٦) شانون وليلامز: "خصائص الرواية في ما بعد الحداثة"، نقل عن أمانى أبو رحمة: "جماليات ما وراء القص. دراسة في رواية ما بعد الحداثة" ، دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع، ط١، ٢٠١٠ ص ٣٩.
- ٧) ميخائيل باختين: شعرية دوستوييفסקי، تر جميل التكريتي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط١، ١٩٨٦، ص ٥٧
- 8) - J- Kristeva:Recherche pour une semanalyse.Ed Seuil.1969 .p88
- ٩) انور مرتجي : سيميائية النص الأدبي ، ص ٥٢
- 10) G-Genette: Les Palimpsestes. La literature au seconde degree .
Ed Seuil.Paris 1982. p 07
- 11) طرسُ. ويجمع على أطراس وطُرس.. والطُرس: الصحفة التي محيت ثم كتب عليها. (المجلة)
- 12) Ibid p09
- 13) ينظر جميل لحميداني: انتهاص انتاجية المعنى، مجلة علامات في النقد الأدبي، يونيو ٢٠٠١ / مج ٤٠، ج ١٠، ص ٩٧
- 14) Ibid p10

- ١٥) G-Genette: Les Palimpsestes, p11
- (١٦) محمد مصفار: التناص بين الرؤيا والاجراء في النقد الأدبي الحديث ص ٥٤
- (١٧) عبد الوهار ترو: تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب الناطق المعاصر، مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان، العددان ٦٠ و ٦١، ١٩٨٩، ص ٨٠
- (١٨) أنظر بهاء الدين محمد فريد: زمن الرواية العربية، ص ٥٩، نقلًا عن K.wales,A,Dictionary of stylistics,London.Longman, 1989
- (١٩) موريس بلانشو: أسئلة الكتابة، تر. نعيمة بن عبد السلام، دار توبيقال للنشر، ط ٢٠٠٤، ص ٣٠
- (٢٠) موريس بلانشو: أسئلة الكتابة، ص ٣٥
- (٢١) حسن يوسف: المسرح والمرآيا، شعرية الميتامسرح وانشغالها في النص المسرحي الغربي والعربي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ٢٠٠٨، ص ٢٢
- (٢٢) المرجع نفسه، ص ٢٣
- ٢٣) Linda Hutcheon - Narcissistic Narrative: The metafictional paradox - Wilfrid Laurier university press 1980 - p.12.
- (٢٤) عبد الله الخطيب: الميتارواية في "العشق والموت في الزمن الحرافي" للروائي الطاهر وطار، نقلًا عن رابط موقع رابطة أدباء الشام
<http://www.odabasham.net/show.php?sid=26342>
- (٢٥) راجع مي محمود: رواية ما بعد الحادثة، نقلًا عن الرابط:
<http://www.daralameer.com/newsdetails.php?id=196&cid=30>
- (٢٦) أنظر عبد الحكيم باقيس: نرجسية الكتابة الميتاقصية، صحيفة ٢٦ سبتمبر (اليمنية)، عدد ١٨ ديسمبر ٢٠١١، ص ٦
- (٢٧) سلوى النعيمي، شاعرة وصحفية سورية. تعيش وتعمل في فرنسا، صدر لها: (متوازيات) مجموعة شعرية (كتاب الأسرار) مجموعة قصصية (غواية (٢٤))

- (٢٨) موتى) شعر (ذهب الذين أحبهم) شعر (أجدادي القتلة) شعر (شاركت في الخديعة) مقابلات أدبية (إنا أعطيناك) شعر.
- (٢٩) فضيلة الفاروق: تاء الخجل: منشورات رياض الرئيس ، بيروت، ٢٠٠٣ (الغلاف)
فضيلة فاروق : اكتشاف الشهوة، منشورات رياض الرئيس ، بيروت
٢٠٠٥ ، ص ٦
- 30) Waugh (Patricia) - Metafiction : The theory and practice of self - conscious Fiction - Methuen - London and Newyork 1984
- (٣١) راجع حسن مزدور: التفاعل النصي في رواية الزلزال، مقاربة سوسيونصية، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عدد ٣٩١-٢٠٠٣
- (٣٢) للتوضيح راجع حسن مزدور: التفاعل النصي في رواية الزلزال، مقاربة سوسيونصية
- (٣٣) طوق الياسمين: ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، سوريا ، ط ٢٠٦ ، ٢٠٠٦
- (٣٤) راجع ناهضة ستار: النص يبتكر منهج القراءة، على الرابط الآتي:
<http://www.alnoor.se/article.asp?id=81955>
- (٣٥) حسن يوسف: شعرية الميتامسرح واحتفالها في النص ص
- (٣٦) رونيه ويليك: مفاهيم نقدية ، تر محمد عصفور ، سلسلة عالم المعرفة عدد فبراير / ١١٠ ، الكويت، ١٩٨٧ ص ٤
- (٣٧) يراجع للتوضيح : برنار، سوزان. قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن ، تر راوية صادق ، دار شرقيات ، ج ١ ، القاهرة ١٩٩٨ ص ٢٠٣ - ٢٠٥
- (٣٨) حمادي ، عبد الله . البرزخ والسكين ، وزارة الثقافة، دمشق ١٩٩٨ ص ١٩٩٨
- (٣٩) حمادي ، عبد الله . البرزخ والسكين ، ص ١٢٦-١٢٧ .

مراجع الورقة البحثية

مراجع عربية ومتدرجة

١. أنور المرتجي: سيميائية النص الأدبي، افريقيا الشرق، ط ١٩٨٧،
٢. أمانى أبو رحمة: جماليات ما وراء القص. دراسة في رواية ما بعد الحادثة، دار نينوى للدراسات و النشر والتوزيع، ط ١٠، ٢٠١٠
٣. جميل لحميداني: التناص انتاجية المعنى، مجلة علامات في النقد الأدبي، يونيو ٢٠٠١/١٠ مج ج ٤٠
٤. حسن يوسف: المسرح والمرايا، شعرية الميتامسرح وانشغالها في النص المسرحي الغربي والعربي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ٢٠٠٨،
٥. حسن مزدور: التفاعل النصي في رواية الزلزال، مقاربة سوسيونصية، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عدد ٣٩١ - نوفمبر ٢٠٠٣
٦. حمادي ، عبد الله . ديوان البرزخ والسكن ، وزارة الثقافة، دمشق ١٩٩٨
٧. فضيلة الفاروق: تاء الخجل: منشورات رياض الرئيس ، بيروت، ٢٠٠٣
٨. فضيلة فاروق : اكتشاف الشهوة، منشورات رياض الرئيس ، بيروت ٢٠٠٥
٩. ميخائيل باختين: شعرية دوستويوفسكي، تر جميل التكريتي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط ١، ١٩٨٦،
١٠. مورييس بلانشو: أسئلة الكتابة، تر نعيمة بن عبد السلام، دار توبقال للنشر، ط ٤/٢٠٠٤
١١. سعد البازعي وميجان الرويلي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ، سنة ٢٠٠٠ م
١٢. سوزان برنار. قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن ، تر راوية صادق ، دار شرقيات ، ج ١ ، القاهرة ١٩٩٨

١٣. رونيه ويليك: مفاهيم نقدية ، تر محمد عصفور ، سلسلة عالم المعرفة عدد فبراير / ١١٠ ، الكويت، ١٩٨٧
٤. محمد مصفار: التناص بين الرؤية و الإجراء في النقد الأدبي (مقاربة محاذيثة للسرقات الأدبية عند العرب)، مطبعة التسفير الفني، تونس، (د ط)، ٢٠٠٠
٥. عبد الوهار ترو: تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان
٦. عبد الحكيم باقيس: نرجسية الكتابة الميتاقصية، صحيفة ٢٦ سبتمبر (اليمينة)، عدد ١٨ ديسمبر ، ٢٠١١
٧. الطاهر وطار : رواية اللاز ، الشركة الوطنية للطبع والتوزيع، الجزائر، ١٩٨١
٨. واسني الأعرج رواية طوق الياسمين: ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، سورية ، ط ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٦

مراجع أجنبية

19. J- Kristeva: *Recherche pour une semanalyse*.Ed Seuil.1969.
20. G-Genette: *Les Palimpsestes. La literature au seconde degree*.Ed Seuil.Paris 1982.
21. Linda Hutcheon : *Narcissistic Narrative- The metafictional paradox* - Wilfrid Laurier university press 1980
22. K.wales,A: *Dictionary of stylistics*,London.Longman, 1989
23. Waugh (Patricia) : *Metafiction -The theory and practice of self - conscious Fiction* - Methuen - London and Newyork 1984

روابط الكترونية

24. <http://www.odabasham.net/show.php?sid=26342>
25. <http://www.daralameer.com/newsdetails.php?id=196&cid=30>
26. <http://www.alnoor.se/article.asp?id=81955>
27. http://www.alukah.net/Literature_Language/0/38509/#ixzz1qnxqVF6C