

اللغة ورؤية العالم في الخطاب الروائي

د. سيدي محمد بن مالك

الملحقة الجامعية - مغنية (الجزائر)

يتسم خطاب الرواية بتعدد اللغات والأساليب والأصوات وتداخل الأجناس والأنواع الأدبية سواء أكانت ذات قيمة جمالية ومعرفية (الأدب الرسمي المكتوب) أم كانت مجردة من تلك القيمة كما يزعم معظم النقاد والدارسين (الأدب الشعبي الشفهي)؛ فهو؛ أي خطاب الرواية، يستمد وجوده من لغة الواقع التي تتضح بلسان مختلفة وتعبيرات متباينة وحوارات متميزة ينهض بها متكلمون يصبون إلى التعريف بأغراضهم ومواقفهم ورواهم. ومن ثم، فإن خطاب الرواية ليس خطاباً شكلياً أجوفاً يخلو من المعنى، بل هو خطاب شكلي يمتلئ دلالة، وهي، لا شك، دلالة اجتماعية باعتبار أن "الكلمة ظاهرة إيديولوجية بامتياز" (1).

غير أن هذه الدلالة الاجتماعية لا تُقدّم عبر خطاب روائي يحتكره الكاتب بلغته وأسلوبه وصوته، بحيث تغدو لغات الشخصيات وأصواتها صدقاً لكلامه كما تغدو إيديولوجياتها انعكاساً أميناً لإيديولوجيته، بل إن التنوع اللغوي والصوتي والإيديولوجي القائم، أصلاً، في الواقع يلج إلى الكون الدلالي للرواية عبر الحوارية التي تسمح للشخصيات بالاعتناق من سلطة الكاتب اللغوية والفكرية؛ فتتطوّر بكلامها وتبين عن رؤاها للعالم بكل حرية واستقلالية. وهذا ما أدركه "دويستوفسكي" حين تمكن من أن يجمع، في رواياته، بين سيرته الذاتية المضطربة إيديولوجياً وبين الإيديولوجيات الماثلة في مجتمعه بشكل قلماً يتفق لكاتب آخر. وقد رأى "باختين"، في روايات هذا الروائي الفذ، نموذجاً رائعاً للرواية المتعددة الأصوات التي تشخص واقعا اجتماعيا تتصارع فيه الأفكار والأهواء والمصائر من خلال شخصيات مفردة من حيث الكلام الذي تتلفظ به، لكن يظل محتوى كلامها أو الملفوظ في حد ذاته اجتماعيا، لأن اللغة نسق من الدلائل يتواضع عليه مجموعة من الأفراد في نطاق ثقافة محددة.

إن "باختين" يشدد على أدبية الرواية وعلى وظيفتها الاجتماعية في الآن نفسه، لكنه لا يفصل بين الشكل والمضمون أثناء العملية النقدية مثلما يفعل الشكليون حين يحتقون بالخصائص النوعية للأدب وينصرفون عن مقارنة موضوعاته ومدلولاته الاجتماعية، وما يقوم به البنيويون التكوينيون الذين يفتشون عن تجليات المادية الجدلية والتاريخية في طبقات الكتابة الروائية رغم إقرار "غولدمان" بالطبيعة اللغوية للرواية واصطناعه لمصطلح "الفهم" كأداة إجرائية تسمح بمعرفة بنية النص بوصفها بنية جمالية صغرى تُماثل ما يحدث في المجتمع، كبنية ذهنية كبرى، من صراع طبقي. لقد أراد "باختين" التأليف بين نظريتين منفصلتين معرفياً ومتناقضتين غائياً في سبيل مقارنة أسلوبية الرواية كوحدة تندغم فيها المادة الكلامية ومحتواها الاجتماعي؛ إذ "إن الشكل والمضمون شيء واحد داخل الخطاب المُعتبر بمثابة ظاهرة اجتماعية: هو اجتماعي في مجموع مجالات وجوده وعناصره، ابتداءً من الصورة السمعية ووصولاً إلى التصنيفات الدلالية الأكثر تجريداً" (2).

1 - النص الروائي ورؤى العالم:

تعدّ الدراسة السوسيو لسانية للرواية، التي وضع باحثين منهجها وآلياتها ومصطلحاتها، الطريقة المثلى لتحليل مجموع الأصوات المتعارضة والإيديولوجيات المتصارعة في نصّ يستلهم جوّ الكرنفال الذي ينهض على التفاعل بين فئات وشرائح اجتماعية مختلفة تنزع عن نفسها رداء التصنّع اللغوي والالتزام الإيديولوجي وتُفصح عن ثقافتها ورؤيتها للعالم بلغاتها ولهجاتها الخاصة بعفوية وسخرية معاً. وبالتالي، فإنّ الهدف من هذه الدراسة ليس هو اقتطاع ملفوظات بعينها من هذه الرواية أو تلك لإثبات وجود صراع طبقيّ بين بطل إيجابي يبشّر بقيم الاشتراكية و"خصم" يتّصف بالدناءة والخسة والانتهازية ويعمل على استمرار النظام البرجوازي بتفريق النّهم وشراء الدّم، ممّا يرسّخ فكراً تصنيفياً يقابل بين نقاء البطل الإيجابي وسموّ رسالته وسماجة "المعتدي" ووضاعة رجائه.

لقد أصبحت الرواية، في كنف السوسيو لسانيات، محفلاً للحرية اللغوية والتعبيرية والفكرية، وأضحت إيجابية الشخصية تعني قدرتها على التّواصل الكلامي مع الشخصيات الأخرى من أجل الدّود عن إيديولوجيتها وإقناع "الخصوم" بجدوى رؤيتها للعالم والمغزى من الحياة في ظلّ العقيدة التي تتبناها؛ فالشخصية المتكلمة، في الرواية، تمتحن مصداقية إيديولوجيتها بالحديث والجدال والمقارنة بين وعيها وأنماط الوعي الأخرى، ويتواصل الكاتب، من جهته، مع هذه الشخصيات جميعها؛ فينأفح عن إيديولوجيته ويدأب على دحض مزاعم الكائنات الورقية التي أنشأها؛ إنّه يستخدم لغات الشخصيات ورؤاها للعالم ليختبر صحة رؤيته وقدرتها على الحجاج والتأثير.

حينئذ، نكون حيال شخصيات تنتج إيديولوجيات تزاحم إيديولوجية الكاتب الذي، عادة ما، يتخفى وراء صورة مثالية لبطل لا يعرف الملل ولا الكلال في طلب حياة "كريمة" تسودها لغة وحيدة ورؤية مركزية تشيان بانسجام البطل - الكاتب - المثقف مع المجتمع. وعلى هذا الأساس، تستأهل الشخصيات الحضور داخل العالم الروائي تَلَفُظاً (أسلوباً) وملفوظاً (فكراً)؛ فهي لم تعد شخصيات هامشية أو ثانوية أو ظرفية تدور في فلك شخصية بطلية؛ فتبارك سعيها أو تنبّط عزميتها أو تنتظر الخلاص على يدها، إنّما أصبحت فاعلة بكلامها ومؤثّرة ببلاغتها ومقنعة بدمع حجتها.

من هنا، يُمكن أن نتصوّر حضور جملة من رؤى العالم تُكسب الرواية ثراءً إيديولوجياً يحثّ المتلقّي على استنباط الفروق بين أصوات الشخصيات ووجهات نظرها تجاه المجتمع والكون؛ فقد تُنتج الشخصية إيديولوجيا سياسية تبتّ وعيا مثالياً أو نفعياً في ذهن المخاطب الذي قد يكون شخصية "مضادة" أو المتلقّي نفسه إذا ما عزم أمره على استنتاج المعنى الوحيد الذي يرومّه سلفاً، وقد تنتج إيديولوجيا هي أدنى إلى تلك الرؤية للعالم التي لا تنفي حرية الآخر في التعبير عن رأيه وإحساسه وطموحه. إنّ الإيديولوجيا السياسية تجنح إلى الشمولية والانتهازية والإقصاء، بينما تنزع رؤية العالم نحو التّواصل والمناقفة، حيث "يتّم وضع الإيديولوجيا في جانب المصالح والرؤية إلى العالم في جانب الرؤية الموضوعية، ذلك أنّه لا يُمكن لأيّ رؤية تأملية أن تضع نفسها في هذا المستوى إلاّ إذا وقفت من صراع الإيديولوجيات وهي متجرّدة من أيّ نزعة بركماتية، عندها فقط ستحوّل إلى رؤية العالم" (3). ومن صنوف رؤية العالم نذكر:

1 - 1 - الرؤية الإشكالية:

يعتقد "لوكانش" أنّ ظهور جنس الرواية قد ارتبط بصعود البرجوازية في المجتمع الغربيّ وما صاحبه من شيوع وساطة المال والاستغلال المُشين والملكية المجففة، حيث لم يعد أمام الفرد سوى البحث عن قيم أصيلة يعوّض بها قيم

السوق في عالم متدهور أصبح ينقطع عنه شيئاً فشيئاً. ويتميز بحث البطل عن القيم الأصلية بصفة الإشكالية التي تعني اضطراب الشخصية بين الرغبة في تغيير الواقع المتشوّء وعدم القدرة على تجسيد تلك الرغبة عملياً لأسباب ذاتية ترتبط بمثالية الذات وحساسيتها المفرطة وأسباب موضوعية تتعلق بقدرة الواقع على قهر محاولات الإصلاح المتدرج أو التغيير الجذري.

ولا شك أنّ هذه القيم التي ينشد البطل الإشكالي تحقيقها تختلف من نصّ لآخر؛ فقد ألقى "لوكاتش" تبايناً بين الروايات الغربية من حيث القيم الأصلية التي تؤسس منتهاها؛ فأفضى به ذلك إلى تصنيف الرواية إلى ثلاثة أنواع؛ رواية المثالية المجردة ويمثلها نصّ "دون كيشوت" لميغيل دي سرفانتس، والرواية النفسية وتمثلها رواية "التربية العاطفية" لغوستاف فلوير، والرواية التربوية ويمثلها نصّ "ويلهلم ميستر" ليوهان غوته. إنّ شخصيات هذه الروايات تشترك في رفض الواقع الجديد الذي يُشخص الأشياء ويُشيء الأشخاص" رغم اختلاف القيم الأصلية التي ترنو إليها.

1- 2 - الرؤية الثورية:

إذا كانت الروايات السابقة تمثل النوع الأدبي النموذجي للمجتمع البرجوازي (4)، فإنّ لوكاتش قد عثر في رواية "الكوميديا البشرية" لبلزك على علامات توحى بالمادية التاريخية، كما وجد غولدمان في بعض نصوص مالرو أثراً للرؤية الثورية التي يجسدها بطل يلتجئ بجماعته فكراً وممارسةً ويسعى إلى الانتقال بها من وعيٍ فعليٍّ متخّم بالزيف والحيث والوهم والأثرة إلى وعيٍ ممكنٍ يعبر عن الانسجام الاجتماعي بطريقة بطولية تذكر بالبطل الملحمي الذي يحيا في تناغم تامّ مع مجتمع يحدّد مستقبله وقدره وأفعاله.

إنّ البطل الروائي الإيجابي، الذي لم يعد يشكو انفصاما بين الرغبة والفعل، شخصية جاهزة يُحملها الكاتب توفقه إلى إعادة اللحمة مع المجتمع الذي خاصمه طويلاً، حيث يمثل هذا الصنف من الشخصيات الرؤية الثورية القادرة، في نظر دعاة الالتزام الإيديولوجي بالنظرية الماركسية، على تحطيم الطبقة الاجتماعية التي أرساها الفكر البرجوازي الغربي وتشكيل نظام جديد تسوده هيمنة الطبقة العاملة.

1- 3 - الرؤية المأساوية:

ينبني مفهوم هذه الرؤية، التي ألفها غولدمان متضمنةً في "أفكار" باسكال ومسرحيات راسين، على ثلاثية "الله والعالم والإنسان" التي تركز إليها جماعة دينية مسيحية تدعى "الجانسينية" (نسبة إلى الأسقف جانسينوس) في موقفها من الوجود الذي يفتقر، حسبها، إلى الأصالة والحقيقة والإخلاص. وهو ما دفع هذه الجماعة، التي لاذت بدير "بور رويال" بباريس، إلى تأسيس إيديولوجيا مأساوية تدعى "أنّ العالم لغز عجيب؛ فهو لا يشكل شيئاً للإنسان من جهة، بسبب الله الحاضر الذي يتعارض تماماً مع العالم، وهو يشكل كلّ شيء؛ إذ عندما يكون الله غائباً، لا يبقى للإنسان إلا حقيقة واحدة هي العالم. لذا، يترتب على الإنسان، حسب هذه الرؤية، أن يعيش في العالم دون أن يشعر فيه بلذة أو متعة أو بهجة" (5).

والى جانب هذه الرؤى للعالم، التي أوماً أو أسهب في تحليلها كلّ من لوكاتش وغولدمان في إطار ما عُرف بالمنهج البنيوي التكويني، يمكن أن نعثر على رؤى أخرى لا تقل أهميةً وحضوراً في الواقع الموضوعي والواقع الروائي على حدّ سواء، من ذلك، مثلاً، الرؤية الدينية التي تتراوح بين النصّ (النقل) والواقع (العقل)، والرؤية القومية التي ينشد مُمثلوها مجتمعاً قائماً على وحدة التاريخ واللغة والمصير، والرؤية الأسطورية التي هيمنت وما زالت تهيمن على تفكير

البشر عامة، والرؤية التقنية التي تركز على العلم في فهم العالم وإدراكه؛ إذ إن "داعية التقنية لا يحسّ بأيّ حاجة لتفسير المعنقد أو تحويله عن معناه التقليدي، بل هو يتجاهله بكلّ بساطة، بما أنّه لا يُقرّر في الواقع قوّة ولا ضعفاً" (6)،...

2 - أسلوبية النص الروائي:

إنّ الانفتاح على الطّبيعة اللغوية للرواية ووظيفتها الاجتماعية معاً من شأنه أن يسيّم القراءة السوسيو لسانية بميسم النّفي الثنائي لتجريدية الشكلية الروسية وبقينية (دغمائية) النّقد الاجتماعي، ذلك أنّ الرؤية التوفيقية التي يقوم عليها هذا الضرب من القراءة تروم تجاوز النزوع المفرط نحو أدبية الأدب الذي عُرف به الشكليون سواء في وضعهم لأسس النظرية الشكلية أو في بحوثهم التطبيقية التي كرسوها للفلكلور والشعر والقصة والرواية والسينما والخطاب السياسي؛ فالخصائص النوعية التي تجعل من الأدب أدباً، من قبيل الإيقاع والوزن والصورة الشعرية بالنسبة للقصيدة والحافز والتحفيز والعقدة بالنسبة للنص السردية، تمثّل محور اهتمام هذه المدرسة التي أضحت الشكل، في نظرها، المقوم الرئيس للأدب؛ فهو استخدام خاصّ للغة المستوحاة من الحياة، حيث لا يهتم انتقاء تلك اللغة والتحول الذي تنتجه عملية البناء الفني، إنّما يهتم بقاء وظيفة الأدب، التي أوجدها الواقع، كطريقة Procédé أدبية تحتفظ بدلالاتها بعيداً عن أيّ جدل مع الحياة (7).

كما تبتغي القراءة السوسيو لسانية، من جهة أخرى، تجاوز شطط النقاد الاجتماعيين في الاعتناء بالأثر الإيديولوجي في الفنّ والأدب الذي اتخذ منظورين مختلفين هما: نظرية الانعكاس Reflet ونظرية التماثل Analogie؛ فبينما مثّلت الرواية، لدى بوشكين وتورغينيف وغوغول ودوستوفسكي وتولستوي، "الانعكاس الحقيقي للتغيرات الجديدة في المجتمع الروسي واهتمت، على الأخصّ، بعلاقة الفرد بمجتمعه، وأبرزت الحالة الفكرية للإنسان؛ فأضحت، بذلك، مرآة حقيقية للحياة الروسية ولتطورها التاريخي. ومن هنا، ارتبطت بعلاقة وثيقة مع الواقعية وشكّلت أساساً للواقعية النقدية التي ازدهرت في ذلك الوقت، ولا سيما في فرنسا وروسيا، وكذلك طُبعت بصبغة إنسانية نظراً لاهتمامها بالإنسان وحياته وهمومه" (8)، رأى غولدمان، الذي كان متشعباً بالفكر الاشتراكي، أنّ الرواية ليست انعكاساً "غير موارد" للواقع بعد أن أصبح للوعي تأثير في الحياة الاجتماعية وفي حركة التاريخ، ومن ثمّ لم يعد الجدل من نصيب المادة أو البنية التحتية فقط، بل أصبح متبادلاً بين المادة والوعي. وهو ما حدا بغولدمان إلى اعتبار العلاقة بين النصّ الروائي والواقع علاقة تماثل بين بنية لغوية صغرى تمثّل دال العمل الأدبي وبنية ذهنية كبرى تمثّل أفكار الجماعة ومشاعرها وطموحاتها، بحيث لا يمكن تفسير رؤية العالم، التي ينقلها الكاتب بوصفه فرداً منخرطاً أو غير منخرط في تلك الجماعة، إلّا بفهم البنية اللغوية.

وعلى أساس الرؤية التوفيقية النافية لمظهري التجريد والدغمائية، شرع باختين يختبر أهمية رؤيته النقدية وجدواها عبر تحليل استقصائيّ لجملة من النصوص الروائية، نظير "دون كيشوت" لسرفانتس و"دوريت الصغيرة" لديكنز و"بعث" لتولستوي وأعمال دويستوفسكي "الاستثنائية"؛ فخلص إلى أنّ الخاصية النوعية، بتعبير الشكليين، التي يختصّ بها جنس الرواية هي الحوارية التي تعدّ مفهوماً عامّاً يحيل إلى فلسفة اللغة ويحدّد علاقة الأنا المتكلمة بالآخر؛ فالأنا لا تقوم سوى بإعادة صياغة كلام الآخرين أثناء تلفظها. ويشبه مفهوم الحوارية هذا، إلى حدّ كبير، مقولة "عدم أصالة الإنسان" التي وضعها رينيه جيرار في ضوء الدراسة الفلسفية التي تناول فيها روايات "دون كيشوت" لسرفانتس و"مدمام بوفاري" لفلوبير و"الأحمر والأسود" لستندال و"البحث عن الزمن الضائع" لبروست ونصوص دويستوفسكي؛ "فعنده أنّ

مرّد عدم أصلتنا، ككائنات إنسانية، أننا لا نخلق رغباتنا وهي، بالتالي، لا تتبع من ذواتنا، ولكنها دائماً مستعارة من الآخرين. شيء أشبه بالأصل والصورة، أو النسخة الأصلية والنسخ بالكربون؛ فكل واحد منا صورة باهتة للآخر. هذا "الآخر" هو الذي يوحى لنا برغباتنا، وهو الذي يتحكّم في أهوائنا وأمزجتنا، وما نسعى للحصول عليه. هذا "الآخر" هو ما يطلق عليه جيرار "الوسيط" Médiateur؛ فعنده أنه باستثناء حاجاتنا العضوية الخالصة، كالجوع والعطش، فكل رغباتنا، حتى منها البالغة الخصوصية، مستعارة من "الآخر". وهي رغبات مفروضة علينا من الخارج، عن طريق "الوسيط" الذي قد يكون شخصية مرئية حقاً أو خفية" (9).

وبهذا الشكل، تمثل الحوارية المظهر اللفظي الكاشف لعدم أصالة الكائن الإنساني من حيث تعبيرها عن نسخ رغبات الآخر وأهوائه وأمزجته وتطلعاته ومآربه؛ فهي أداة متميزة تؤكد حضور الآخر في الأنا بكيفية تتلاشى فيها الذات في هذا الآخر الذي ليس سوى الذات الجماعية التي تحدّد إرادة الأنا أو الذات الفردية، وإن كان جيرار لا يقصد بالآخر ذلك المدلول الذي رامه باختين وهو الجماعة. في حين، يمثل الفعل Le faire المظهر المادي الذي يجسد به الإنسان تلك التفضيلات؛ فيثبت به، من ثم، اجتماعيته. وتبقى الإيديولوجيا السياسية ورؤية العالم، بوصفهما تصوّرات ومفاهيم وجود بها العقل، مصدر التفضيلات (أو الإكراهات) إذا ما اتّصفت الرغبات والأهواء والأمزجة والتطلعات والمآرب المنتسخة بالمثالية أو النفعية) التي يباح بها الكلام ويحققها الفعل. ومثال ذلك أنّ الرأسمالية تصبو إلى توجيه رغبات الفرد وطموحاته؛ فتحصرها في تحقيق الرفاهية والحظوة الاجتماعيتين عن طريق الإشهار الذي يروج لبضائع تثير وعياً خاطئاً في الأذهان وشعوراً زائفاً في النفوس.

ولأنّ الشخصية في الرواية، في نظر باختين، شخصية متكلمة، فإنّ الحوارية التي تدمج حديثها تتجلى، خطابياً، في التعدد اللساني الذي يمثل "خطاب الآخرين داخل لغة الآخرين، وهو يفيد في تفسير التعبير عن نوايا الكاتب. وهذا الخطاب يقدم التقرّد في أن يكون ثنائي الصوت. إنّه يخدم، بتأن، متكلمين ويعبر عن نيتين مختلفتين: نية مباشرة - هي نية الشخصية التي تتكلم، ونية - مكسرة - هي نية الكاتب" (10). ومن مظاهر التعدد اللساني ما يأتي:

2 - 1 - الأسلبة:

وهي تقاطع لغتين مختلفتين وإيديولوجيتين متباينتين؛ لغة الكاتب وإيديولوجيته ولغة الشخصية وإيديولوجيتها، بحيث تكون الأسلبة إما محايدة وإيجابية عندما "يحالف" أسلوب الكاتب أسلوب الشخصية و"يباركه" أو ساخرة (أسلبة بارودية) عندما "يعارض" أسلوبه أسلوبها ويحطّمه تحطيماً عميقاً وخطافاً. ويُمكن أن تتمظهر الأسلبة في الخطابات التي يروي فيها الكاتب - الراوي أقوال الشخصيات، وهو ما يسميه جيرار جينيت "الخطاب المُسرّد أو المروي" الذي ينهض على "اتساع المسافة بين الكلام كما قالته الشخصية وما نقله الراوي عنها نقلاً ينحرف به تماماً عن أصله، حتى إنّ القول ليتحوّل إلى مجرد حدث يُسرّد؛ فما كان، في الأصل، كلاماً يصبح حدثاً يُروى" (11)، مثل قول الراوي المشارك في رواية "دمية النار" لبشير مفتي: "جلست قبالة رضا شاوش فسلم عليّ، وطلب لي قهوة، تكلم إلّا في أشياء غير مهمّة كجمال الطقس، وحلاوة العيش في هذه المدينة؛ فبدا لي الأمر غريباً أن يدعوك إنسان لكي يتحدّث إليك عن أمور بلا أهميّة، لكنّه سرعان ما سألني عن كتاباتي الأدبية؛ فرحت، كعادتي، أطنب في شرح الأشياء التي لا تشرح في الحقيقة، وأخبرته عن قراءاتي أكثر وحبّي للأدب..." (12).

2 - 2 - الخطاب المباشر:

قد يكون خطاباً داخلياً فورياً لا يقَرّ بالحدود التعبيرية التي تفصل أسلوب الشخصية عن أسلوب الراوي؛ فالشخصية لا تستأذن الراوي حين تروم التوجه إلى نفسها بالحديث والحجاج والتسويغ وربما بالعتاب أو التثمين. وقد يكون خطاباً داخلياً يمهد له الراوي بمفردات وعبارات نظير "قال" و"قال في نفسه" و"حدّث نفسه". يقول الراوي في رواية "المبأة" لمحمد عز الدين التازي: "يده على مقود السيارة وهو شارد يفكر في الرشاوى التي يتلقاها الحراس من السجناء أو ممن يزورونهم مقابل إدخال الممنوعات. وفكر في أنه لن يصلح العالم. وقال: أنا لم أختَر أن أكون مديراً لسجن، ولكن التحولات التي عرفها استقلال المغرب قد طوّقتني بهذه المهمة، وكنت أعلم أنّ السجون لن تكون إلاّ للمجرمين والقتلة وأصحاب الجنائيات. ولذلك، فحماية المجتمع من أخطارهم ومحاولة إصلاحهم هي مهمة السجون، ولم أكن أعلم أنّ السجون بعد استقلال المغرب سوف تصبح لمعتقلي الرأي من حزبيين معارضين للسلطة ومن طلبة ومثقفين" (13).

وبعدّ الحوار الخارجي أو الخطاب المنقول، لدى جينيت، الذي قد تعتوره، هو الآخر، تدخّلات الراوي، أداة لغوية تصحح، عكس الخطاب المرويّ والخطاب الداخلي الفوري أو المعروف، عن التّقاطب الإيديولوجي الذي يطبع الصّراع بين الشخصيات وبينها وبين الراوي؛ فهو "يتسم بالديمومة واللااكتمال؛ إنّه غير قابل للتفاد؛ فهو انعكاس للنزاع، للحوار اللغوي - الإيديولوجي في المجتمع" (14).

2 - 3 - التّهجين:

هو مزج، داخل ملفوظ واحد، بين أسلوبين ورؤيتين للعالم يضطلع به الكاتب عمداً أثناء إنجازه للتلفظ؛ إذ يريد به إقامة تواصل لغوي وإيديولوجي بين الشّخصيات والراوي من أجل تقديم أحكام قيمة بشأن إيديولوجية الشخصيات التي تشي بها بضع مفردات أو عبارات؛ فالراوي المشارك في رواية "دمية النار"، على سبيل المثال، يمتدح معلّمته التي بذرت فيه حب القراءة، حيث يقول: "كانت معلّمة العربية امرأة ودودة للغاية، وتتكلّم كما لو أنّها نبيّة أرسلت لإخراجنا من الظلمات إلى النور. على عكس المعلّمين الآخرين، لم تكن تستعمل العنف قط. كانت طريقتها أن تجعلنا نحب ما نقرأ، ونعجب بكلّ ما نفعله. وكانت في كلّ خميس تهدينا كتباً للقراءة، كتباً صرنا نتلذّد بها، وهي تعدنا بمغريات كثيرة إن نحن قرأناها كما يجب. كانت تبدو متحرّرة من الخارج، أنيقة وهادئة الجمال، بارعة في اللباس، ترتدي سروال الجينز وتسرح شعرها للوراء كما الأوربيات تقريباً، وتضع بعض المساحيق على وجهها. بالنسبة لي كانت بمثابة الملاك الصافي الذي يفرحني النظر إليه أطول وقت ممكن" (15).

2 - 4 - الأجناس المتخلّلة:

من النّافل القول إنّ النّص الروائي، تحديداً، هو فضاء تتداخل فيه نصوص سابقة وكتابات متقدّمة مع النّص الوليد فيما أصبح يدعى بالتناص الذي يعدّ مظهرًا من مظاهر التعدد اللساني المشخّص لظاهرة الحوارية التي تقتضي أن "تدخل إلى كيان (الرواية) جميع أنواع الأجناس التعبيرية، سواء كانت أدبية (قصص، وأشعار، وقصائد، ومقاطع كوميدية) أو خارج - أدبية (دراسات عن السلوكيات، ونصوص بلاغية وعلمية، ودينية، الخ). نظرياً، فإنّ أيّ جنس تعبيريّ يمكنه أن يدخل إلى بنية الرواية، وليس من السهل العثور على جنس تعبيريّ واحد لم يسبق له، في يوم ما، أن ألحقه كاتب أو آخر بالرواية. وتحفظ تلك الأجناس، عادة، بمرونتها واستقلالها وأصالتها اللسانية والأسلوبية. أكثر من ذلك، فإنّه توجد فئة من الأجناس التعبيرية الخاصة التي تلعب دوراً بناءً جدّ هام داخل الروايات، بل إنّها، أحياناً، تحدّد

حتى بنية المجموع خالقة، بذلك، مغايرات للجنس الروائي. تلك الأجناس هي الاعتراف، والمذكرات الخاصة، ومحكي الأسفار، والبيوغرافيا، والرسائل، الخ" (16). وتسهم هذه الأجناس التي تلج جسد النصّ الروائي في وضع صنف Taxinomie لجنس الرواية تتضمّن الأنواع الروائية جميعها من قبيل الرواية النفسية والرواية الواقعية والرواية البوليسية والرواية الذهنية (الفلسفية) ورواية الخيال العلميّ والرواية السير ذاتية ورواية الأطروحة...

ولا بأس أن نسوق هذا الملفوظ من رواية "يصحو الحرير" لأمين الزاوي نبيّن فيه توظيف الراوي لمقطع من رواية "أمريكا" لفرانز كافكا تستظهره إحدى الشخصيات: "قال كافكا يا سيداتي ويا سادة: بدا له كما لو كانت أشعة الشمس قد أضاءت فجأة تمثال الحرية، وعلى هذا فقد رآه في ضوء جديد، مع أنه كان قد تطّلع إليه قبل وقت طويل. كانت الذراع القابضة على السيف قد ارتفعت وكأنها قد انفردت لتوها مرفوعة إلى أعلى، وكانت رياح الأعالي المنطلقة تهبّ حول التمثال" (17).

خاتمة:

لقد حاولت، في هذه القراءة الوصفية لمنجزات النظرية السوسيو لسانية، التعريف بالعلاقة بين التعدد اللساني وتعدّد الإيديولوجيات ورؤى العالم في الخطاب الروائي؛ فالتعدد اللساني، الذي يشخص الحوارية عبر الكلام ذي الطبيعة الاجتماعية، يُنتج أنماطاً من الوعي؛ فقد تكون الرؤية إشكالية أو ثورية أو مأساوية أو دينية أو قومية أو أسطورية أو تقنية... ولا أزعم أنني ألممت بكلّ ما جادت به قريحة باختين من رؤى ومصطلحات ومفاهيم مؤسّسة لمنهجه التأليفي والتّوفيقي بين الشكل الجمالي والمضمون الاجتماعي؛ فحسبي أنني أشرت إلى أهمّها من أجل استمالة القارئ إلى أهمية هذه النظرية وجدواها في مقارنة النصّ الروائي.

هوامش:

- 1 – Mikhaïl Bakhtine : « Le marxisme et la philosophie du langage », Minuit, Paris, 1977, p 31.
- 2 – ميخائيل باختين: "الخطاب الروائي"، ترجمة: محمد براءة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط.1، 1987، ص 35.
- 3 – حميد لحمداني: "النقد الروائي والأيدولوجيا؛ من سوسولوجيا الرواية إلى سوسولوجيا النصّ الروائي"، المركز الثقافي العربي، بيروت، دار البيضاء، ط.1، 1990، ص 21.
- 4 – جورج لوكاتش: "الرواية كملحمة برجوازية"، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط.1، 1979، ص 9.
- 5 – جمال شحيد: "في البنيوية التركيبية؛ دراسة في منهج لوسيان غولدمان"، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بيروت، ط.1، 1982، ص 64.
- 6 – عبد الله العروي: "الأيدولوجية العربية المعاصرة"، ترجمة: محمد عيتاني، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، ط.1، 1970، ص 55.
- 7 – Collectif : « Théorie de la littérature ; Textes des formalistes russes », traduit par : Tzvetan Todorov, Seuil, Paris, 1966, p 49.
- 8 – وائل بركات: "الواقعية الاشتراكية؛ المغامرة والصدى – دراسة مقارنة"، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط.1، 1997، ص 13.
- 9 – السيد يس: "التحليل الاجتماعي للأدب"، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د.ط، 1970، ص 48.
- 10 – ميخائيل باختين: "الخطاب الروائي"، مرجع مذكور، ص 91.
- 11 – مشترك: "معجم السرديات"، إشراف: محمد القاضي، الرابطة الدولية للنّاشرين المستقلّين، (تونس، لبنان، الجزائر، مصر، المغرب)، ط.1، 2010، ص 189.
- 12 – بشير مفتي: "دمية النّار"، دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط.1، 2010، ص 12.
- 13 – محمد عز الدين التّازي: "المبّاعة"، مكتبة الأمانة للنشر والتوزيع، دار البيضاء، د.ط، 2009، ص 81.
- 14 – زياد العوف: "الأثر الأيدولوجي في النصّ الروائي؛ ثلاثية نجيب محفوظ"، مؤسسة النّوري للطباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ط.1، 1993، ص 208.
- 15 – بشير مفتي: "دمية النّار"، مصدر مذكور، ص 29 و 30.
- 16 – ميخائيل باختين: "الخطاب الروائي"، مرجع مذكور، ص 88.
- 17 – أمين الزّاوي: "يصحو الحرير"، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، وهران، ط.1، 2002، ص 98.