

فيصل دراج وشكل المدونة السردية النهضوية

- تفسير النشأة وسؤال المرجع -

فایزة لولو

جامعة - سوق اهراس

المُلْكُوكُ:

نشأت المدونة السردية النهضوية من منظور فيصل دراج؛ في مجتمع تتغنى فيه شروط الكتابة الروائية كالحرية وال الحوارية، والاستقلالية والفردية، والتعدد والاختلاف...، فكانت بذلك نصاً هامشياً معاقاً، الأمر الذي دفع بها إلى أن تكتئي على النص التنويري النهضوي؛ تعيد قوله بصورة اجترارية متلعلمة.

إن إشكالية الصراع بين الأنماط والمياكل التقليدية من جهة، وأشكال الحداثة والتحديث من جهة أخرى بوصفها السمة الجوهرية التي طبعت الثقافة العربية منذ فجر النهضة؛ قد أفرزت نوعاً أدبياً هجينياً، يعبر عن حداثات اجتماعية مشوّهة، تستلهم القيم التنويرية الغربية بصورة إسقاطية تطابقية.

RÉSUMÉ:

L'œuvre narrative de la renaissance, du point de vue de « Faisal Darraj », est née dans une société où les conditions d'écriture romanesque (liberté, dialogue, pluralisme, indépendance, individualisme et différence) ne sont pas réunies. Etant marginale, cette œuvre penchait d'une manière non créative, sur le texte des lumières à l'époque de la renaissance.

Le problème du conflit entre les modèles et les structures traditionnels d'une part, et les formes de modernité et de modernisation d'autre part, qui a marqué la culture arabe depuis l'aube de la renaissance, a produit un genre littéraire hybride exprimant des modernités sociales déformées qui reflétaient machinalement les valeurs occidentales.

مقدمة:

لقد شكل سؤال نشأة المدونة السردية النهضوية محوراً مهماً في النقد العربي الحديث والمعاصر، هذا؛ وإن كانت مسألة الريادة والسبق؛ قد طغت على أغلب المحاولات النقدية، فضلاً عن سؤال التأصيل والتغريب، حيث تباينت الآراء بخصوص هذا السؤال؛ بين من يؤصل للسرد العربي الحديث بعض النصوص السردية العربية القديمة كالمقامة مثلاً؛ وبين من ينفي ذلك ويرى أن الرواية جنس أدبي دخيل على الأدب العربي.

وبعيداً عن مثل هذه المحاولات النقدية المختزلة ذات الطابع السجالي مرّة؛ والتوفيقي مرّة أخرى، نجد إسهامات نقدية متميزة تتسم بالعمق والتنقيب والكشف، ولعلّ أهم هذه المحاولات؛ مقاربة عبد الله إبراهيم الحادة والمميزة؛ حيث أعاد قراءة السردية العربية الحديثة من وجهة نظر مغايرة، تتسم بخلخلة المحاضن الثقافية، وربطها بالسياقات التاريخية، وذلك من خلال كتابه: "السردية العربية الحديثة—تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة" الذي يعد مرجعاً مهماً له وزنه الثقيل في النقد العربي الحديث والمعاصر.

وأيضاً المحاولة الحادة لصبري حافظ من خلال كتابه: "تكوين الخطاب السردي العربي — دراسة في سوسيولوجيا الأدب العربي"، إضافة إلى مقاربة جابر عصفور من خلال مقالاته الكثيرة؛ وكذا كتابه الشهير والمتميز: "الرواية والاستنارة" وكتاب "زمن السرد"؛ وكتاب "زمن الرواية".

وقد خصّصنا بحثنا هذا؛ للوقوف عند إسهامات الناقد الفلسطيني فيصل دراج بخصوص هذه المسألة؛ حيث صاغ أطروحته النقدية بشيء من التميّز والخلق والإثارة، كاشفاً عن المحاضن السوسيوثقافية التي تشكّلت فيها المدونة السردية النهضوية، وذلك من خلال كتاباته الكثيرة والمميزة؛ خاصة كتابه: "نظريّة الرواية والرواية العربيّة". مستفيداً في ذلك من تشبّعه من المرجعية النقدية لنظرية الرواية كما أسس لها رواد النقد الغربي من أمثال لوكانش G.Lukas وغولدمان M.Bakhtine وباختين L.Goldman.

وعليه سننطلق في هذه الورقة البحثية من عدّة إشكاليات أهمّها:

- فيمَ تتجلى المرجعية النقدية العربية والغربية في الفكر النقدي لفيصل دراج؟
 - كيف فسّر فيصل دراج نشوء وتشكّل المدونة السردية في عصر النهضة؟
 - ما مدى استقلالية النص السردي النهضوي بنفسه وما مدى قربه من الجنس الروائي؟
 - إلى ما أرجع فيصل دراج القصور الفني والروائي لرواية النهضة؟
 - لماذا وصف فيصل دراج رواية النهضة بالنص المعوق؟ وما مدى إصابته في ذلك؟
- سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات؛ منطلقين أساساً من كتابه "نظرية الرواية والرواية العربية"، وكذا بعض كتاباتهم الأخرى، مستفيدين في ذلك من وجهة نظر بعض النقاد والدارسين ذات الاهتمام المشترك.

10- المرجعية العربية لنقد دراج:

تترواح المرجعية النقدية لفيصل دراج بين الأصول المعرفية العربية من جهة؛ والغربية من جهة أخرى، فبخصوص الأولى لاحظ الناقد سعيد يقطين إثر محاوراته لدراج أن هذا الأخير ينظر إلى العملية النقدية -باعتبارها عملية معرفية بالدرجة الأولى- "في ضوء مشروع تحديث المجتمع العربي الحديث الذي لم يتأسس على القطعية مع البنيات التقليدية وعلى كافة المستويات، بل على العكس تعايشت تلك البنيات مع نظيرتها ونقضتها البنيات الحديثة والمستحدثة في ظل هيمنة الأولى؛ فكانت النتيجة أن ظلت تلك البنيات التقليدية تختلس العمق، بينما اكتفت الحديثة بالطفو على السطح".¹ وهو ما عرقل تحقق النهضة العربية بصورتها الصحيحة.

يكشف هذا التعقيب عن المنطلق المرجعي الذي يحاور من خلاله دراج الثقافة العربية بشكل عام، والظاهرة الأدبية بشكل خاص، " فهو ينطلق من خصوصيات البنية الاجتماعية وتفاعلاتها المختلفة، مرتكزاً على إشكالية الصراع بين الأنماط والهيكل التقليدية من جهة، وأشكال الحداثة والتحديث من جهة أخرى، بوصفها السمة الجوهرية التي طبعت الثقافة العربية منذ فجر النهضة".² والتي تحرّكت -انطلاقاً منها- أغلب المحاولات النقدية والفكرية.

وبخصوص المطلق النقدي والمعرفي العربي لدراج، فإننا لا نستطيع أن نخصي المقول المعرفية والنماذج الفكرية، وأيضا الكتابات النقدية التي تغذي منها الوعي الفكري والنقدi له، إلا أننا يمكن أن نتبين ذلك من خلال تصريحه لإحدى محاوريه بخصوص ذلك: "أمام هذه الثقافة الواسعة، ما هي أهم مراجعك الثقافية العربية التي أسهمت في تكوين كل هذه المعرفة —النقدية والفكرية— لديك؟"

- اعتقد أن ثقافي العربية تبدأ بشكل أساسi من كتاب الطهطاوي "خلص الإبريز"، وتصل تاليًا إلى كتاب "الساق على الساق" لأحمد فارس الشدياق، مرورا بالفلسطيني روحي الخالدي، فتوقفi الطويل أمام كل ما كتبه طه حسين الذي أضفت إليه لاحقا كتابات قسطنطين زريق النيرة عن العلاقة بين القومية والديمقراطية، مرورا باللبياني المتسبق فؤاد زكريا، وكتابات الماركسي اللبناني مهدي عامل عما دعا بخط الإنتاج الكولينيالي، ومنذ عشرين عاما أصبحت قارئا مواطبا لنصر حامد أبي زيد، وسمير أمين وعبد الله العروي، وطه حسين، وصولا إلى أنور عبد الملك، ثم أخيرا ماهر الشريف.³

لقد تكون فيصل دراج نقديا ومعرفيا وفكريا على أيدٍ ثلة بارزة من الكتاب والنقاد والمفكريين العرب، الذين كان لهم باع طويلا وزون ثقيل في الفكر العربي نقدا وفلسفه وتحليلا وتفسيرها، لذلك جاء خطابه النقدي على درجة عالية من النضج والعمق، وإن كان في بعض الأحيان ين الصاع للرؤيا الغربية في تحليل الظاهرة الأدبية —كما سرني—.

02- المرجعية الغربية لنقد دراج:

ينطلق الخطاب النقدي لدى فيصل دراج بخصوص سؤال نشأة الرواية العربية من مسألة السياق الثقافي والحضاري للمجتمع الغربي، والذي أسهم في تكوين وخلق الرواية الغربية، وعمل على نموّها وتطورها؛ فقد ربط ظهور الرواية الغربية بعاملين أساسيين: أولهما ظهور علم التاريخ في القرن التاسع عشر؛ وثانيهما تحرّر الثقافة الغربية من فكرة المقدس والواحد والماضوية بكل أشكالها، يقول: "يفصح القول الروائي عن عنصرين لا يتكون خارجهما؛ أوهما تحول اجتماعي تاريخي

يهدم أحادية المراجع في ألوانها المختلفة، وثانيهما القدرة على توليد وتطوير المتعدد في مجالات مختلفة، وفي الحالتين يحدث الزمن الروائي عن زمن تاريني قطع من زمن سابق عليه.⁴

يؤكّد خطاب فيصل دراج عن "الرافد النقدي الباحثي في تحديد ميلاد الرواية الغربية" بانعاتق علم التاريخ مما هو جامد ومنجز، بحثا في كل ما هو دنيوي ومت Hollow، فضلا عن توفر سياق نقدي جديد ينفر مما هو مكرس وكلياني ويختفي بالتنوع والاختلاف.⁵ وهو ما ميز المجتمع الغربي في العصر الحديث. يقول بخصوص هذه الفكرة: "الاكتأب الرواية الأوروبية في زمن صعودها على أطروحتين أساسيتين: لا تاريخ دون حاضر تحرّر من ماضيه، ولا رواية دون فردية دنيوية تضع المستقبل في الحاضر"⁶ وهنا تتجلى المرجعية الباحثينية ظاهرة لدى التفكير النقدي لفيصل دراج من خلال ربطه بين الرواية مجتمع يتميّز ثقافيا وحضاريا بالبعد والنسيجي والحربي والفردية والاستقلالية، مقابل التحرّر من الماضوية والفكر اللاهوتي القديم، والتطلع نحو المستقبل بروح تحرّرية مستقلة تطمح لتحقيق الرؤيا الفردية، والنزعة الإنسانية...

وقد أكّد في سياق آخر ذلك؛ حيث يفسّر نجاح الرواية الغربية بـ"اكتأبها على مجتمع حديث بر جوازي ثائر عن الماضي بكل أشكاله، تحكمه جملة من التصورات والمبادئ أهمها" المفرد الذي أصله فيه، الحاضر الذي هيأ له ذاته مرجعا للأزمنة، المجتمع الحواري الذي استولده، المساواة الدول، المدينة القومية التي توحد المجتمع لغة وثقافة، تعددية المعارف المتعددة المتباورة، الاحتفاء بالواقع المتحرّر وأسئلته الدنيوية، التخييل الذي يخالص المفرد ويخلق مجتمعا بصيغة الجمع، الشعور بالزمن والتعامل مع العارض والمتغير وسريع الزوال، العقل الطليق الذي فارقه اليقين، الاحتفال بالنسيجي والبعد والمحروم....⁷ تلك هي الشروط الموضوعية التي أفرزت الخطاب الروائي الغربي بصورته الصحيحة، وهويته المكتملة والمستقلة.

فضلا عن المرجعية الباحثينية لدى رؤية دراج النقدية؛ بحده قبل ذلك قد تبني الموقف الماركسي من خلال نظرية الانعكاس التقليدية، إذ "يقرأ الآثار الأدبية في ضوء تفاعلاها الاجتماعية والتاريخية والطبقية، معتبرا أنها الوعاء الأمثل لفهم خصوصيات الخطاب؛ بعيدا عن المثالية ولعبة

اللغة، التي روّجت لها المناهج النصية والشكلانية.⁸ حيث يفهم دراج الظاهرة الأدبية فيما ماركسيًا وفق الصراع الطبقي الواقع بين طبقات المجتمع. يقول: "كل محاولة لدراسة الأدب العربي الحاضر وأشكال النقد المرتبطة به تظل مستحيلة أو كاملة المنشاشة، إن لم تنطلق من مفهوم واضح للعلاقات الاجتماعية القائمة —نمط الإنتاج، شكل الدولة ، تمایز الطبقات الاجتماعية أمام هذه الأطروحة ينكمي النقד ويترافق ويدرك خشونة الأرض التي يزحف فوقها ..."⁹

إلا أن هذه النظرة الماركسيّة سرعان ما تراجع، وتقلّ حدّتها شيئاً فشيئاً بعد تطلعه على المناهج الغربية المعاصرة خاصة في كتابه "نظريّة الرواية والرواية العربية"، حيث استفاد من التنظير الروائي الغربي كما تجلّى عند الرواد من أمثال لو كاتش من خلال مفهوم "الرواية ملحمة برجوازية" ، وكذا لوسيان غولدمان خاصة فيما تعلّق بمبدأ التناطر؛ حيث يقيم تنااظراً بين بنية الرواية كخطاب أدبي؛ وبين البنية الاجتماعية كحضن ثقافي لها، وإلى حدّ بعيد ميخائيل باختين من خلال فكرة الحوارية والتعدد والاختلاف والتنوع والتهجين...

آتكاء على هذه المرجعية الغربية؟ - ونقصد بها نظرية الرواية كما أسس لها نقاد الغرب أمثال باختين ولو كاتش وغولدمان- تشكّل الخطاب النقدي الروائي لدى فيصل دراج، وبه قارب إشكاليات تأسيس السرد العربي الحديث، محاولاً إسقاط هذه النظريات وهذه المرجعيات الغربية على السياق العربي لنشأة الرواية العربية، وتوكّها في عصر النهضة. ورغم عدم فعالية القراءة الإسقاطية -بحسب تعبير عبد الوهاب شعلان - التي تقتضي قراءة ثقافة ما في ضوء تحولات وإشكاليات ثقافة أخرى، تغدو مرجعاً وأساساً ومنطلقاً لها؛ فإن الإشكاليات التي طرحتها فيصل دراج بخصوص تفسير نشأة المدونة السردية النهضوية؛ تبدو جوهرية وملحة وأكثر منطقية.

03- وضع الرواية العربية في حقل ثقافي غير روائي:

تلك هي النتيجة التي خلص إليها فيصل دراج إثر قراءته لوضع الرواية العربية في عصر النهضة، حيث انطلق في قراءته منطلقاً نظرياً مستفيداً من التنظير الغربي -كما بينا- ليحاول بعدها إسقاط ذلك على الوضع الروائي العربي، مؤكّداً -بداية- أن الرواية كجنس أدبي لا ينشأ من

فراغ، أو بشكل طارئ، وإنما لابد له من أرضية اجتماعية صلبة تهيئ له النشوء والتكون، فالرواية لابد أن تستند ثقافيا واجتماعيا وحضاريا إلى مجتمع حداهني برجوازي قوامه التعدد والاختلاف، والفردية والإنسانية والاستقلالية، والتنوع والاختلاف – كما أشرنا آنفا – وما إلى ذلك، وهو ما كان يتمتع به المجتمع الغربي، مما جعل منه أرضية خصبة وثرية ثقافيا وفكريا، فكان مجتمعا يتميز بالحداثة الاجتماعية أو ما يسمى بالمجتمع البرجوازي؛ الذي من سماته التعدد والاختلاف بدل المطابقة، الحوار والفردية والحرية والعقل والإبداع، والتخلص من سطوة الماضي والتطلع نحو المستقبل، النزعة الإنسانية، التحليل بدل التأويل والفحص والشك بدل اليقين ونحو ذلك من السمات الحداثية التي ميّزت الإنسان الغربي آنذاك.

تلك هي الشروط الاجتماعية التي احتضنت الجنس الروائي الغربي، والتي تشرّب منها جماليات وفكريّا، الأمر الذي مكّنه من الاستقلالية والكمال، وأفرزته بصورته الصحيحة.

يؤكّد فيصل دراج غياب هذه الشروط في البيئة العربية في عصر النهضة، فالمجتمع العربي لحظتها لم يلتقط بعد بزمن حداثته الاجتماعية إلا بشكل بدائي ومحظوظ، ذلك "أن الحداثة تعني الانتقال من الوحدة إلى المتعدد، من زمن العلم الوحد إلى علوم متعددة مستقلة بذاتها؛ تنتج مواضيعها وأدواتها وغاياتها الخاصة بها".¹⁰ هذه الأحادية الفكرية حالت دون قبول العلوم والمعارف الأخرى، وأسهمت بشكل كبير في إقصائها وإبعادها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لكن يبدو أنّ دراج قد استغفل المرحلة التاريخية الحرجة التي مرّ بها المجتمع العربي، ونعني بها حقبة الانحطاط التي دامت ما يقارب الثمانية قرون، حيث خلّفت ركوداً على مستويات عده في المجتمع العربي.

من جهة أخرى؛ يشير الناقد إلى أن السلطات السائدة حرست على استنبات الوضع الثقافي التراثي؛ الذي تميز بالطابع التقليدي "قوامه سلطة النص الديني المؤول ملحميا بلغة باختين، وسلطة البلاحة المؤولة دينيا تعين النص الديني مرجعها شموليا للعالم يحكم بلا حوار الإيديولوجيات النظرية العلمية في آن، وينظر إلى المعارف ويقف فوقها فاصلة بين المعرفة النبيلة والمعرفة الدينية،

وواضعوا الفرق بين الحلال والحرام، والمقبول والمكرور، وشكل الفكر هو شكل اللغة التي يتجلّى فيها، فقد احتضن النص الديني بلاغة لغوية خاصة به، واعتبر ما عدتها هرطقات لغوية تعبر عن العوام.¹¹ الهاشميين من فئات المجتمع.

لقد كان الوعي العربي إلى غاية مطلع عصر النهضة؛ قائما على فكرة التراتبية العلمية والمعرفية، احتل الدين قاعدة المعرفة ومركزها، فأصبحت قيمة المعرفة الأخرى تقاس بمدى قربها أو بعدها عن هذا المركز (الدين)، فكلّما كانت هذه العلوم وهذه المعرفة قريبة من الدين؛ كلّما احتلت الأولوية والتبيحيل وكلّما ابتعدت عنه قربت من الهامش واللامعترف به، لذا كان العلم الأول هو علم التفسير، ثم بعد ذلك تأتي العلوم الأخرى التي كان ينظر إليها على أنها علوم وضيعة من وضع الإنسان تخدم حياته الدينية فقط، لهذا الأمر "نجد أكثر التأليف عندها وأوسعها تأليف العلوم الدينية، ثم تأتي بعدها الصرف والنحو لأنهما يتعلّقان بعلوم الدين ، ثم اللغة لأنها أيضاً تتعلّق بالدين".¹² أمّا ما سوى ذلك؛ فلا يجوز قبوله إلا ما كان منه معززاً للقول الديني وخدمه لأغراضه الشرعية، وهادفاً لما يهدف إليه، نقصد بتلك العلوم مثلاً الرياضيات والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها، أو ما أسماه محمد عبده في عصره بالعلوم البرانية التي ارتات الشیخ الوقور في قبولها؛ إلا بعد التماس فتوى شرعية في حقّها، فقد كتب محمد عبده إلى الشیخ التونسي الفاضل محمد بيرم قائلاً: "ما قولکم -رضی الله عنکم : هل یجوز تعليم المسلمين للعلوم الرياضية مثل الهندسة والحساب والهندسة والطبيعيات وتركيب الأجزاء المعبر عنها بالكيمياء وغيرها من المعرفة لاسيما ما ينبغي عليه من زيادة القوة في الأمة، أفيدوا الجواب لازلتكم مقصدًا لأولي الألباب".¹³ ذلك أن الشیخ -على قناعته بضرورة هذه العلوم وهذه المعرفة في حياة الإنسان فقد جاهد كثيراً لأجل إدخال هذه الحقول المعرفية إلى المجتمع المصري آنذاك- إلّا أنه كان مرتاباً من حساسية الثقافة السائدة التي ر بما لن تتقبّل مثل هذه العلوم؛ إلا بفتوة شرعية تجيزها.

في ظل هذا الاستبداد الديني والسياسي والفكري، وهذا الخضوع لسلطة الماضوية التي كبّلت ثقافة الحاضر، وحالت دون التطلع إلى المستقبل؛ نشأت الرواية العربية نشأة مبتورة وولدت

ولادة معوقة —حسب قوله— فكانت خلقاً مشوّهاً، لأنها ولدت ولادة غير طبيعية، ذلك أنها استنبتت في أرض غير أرضها، ووُجدت في مجتمع غير مجتمعها، إذ لم يكن الوعي العربي آنذاك قد تهيأ بشكل كامل ليحتضن الجنس الروائي، فمن الأحادية الفكرية إلى سلطة المرجع الديني، إلى التقليل بدل العقل، إلى سلطة البلاغة والإعجاز اللغوي، إلى التراتبية العلمية والمعرفية، إلى الاستبداد السياسي والفكري، إلى سلطة الماضي وضبابية الحاضر والتلخوّف من المستقبل، إلى اللقاء الحضاري مع الغرب وما صاحبه من ريبة وتنزق فكري وحضاري، إلى غير ذلك من البليبة والارتياح الذي ميز المجتمع العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كل ذلك حال دون خلق حضن ثقافي مناسب لترعرع الجنس الروائي العربي بشكل طبيعي.

لا نختلف مع الناقد فيما يخص الوضع المربك للمجتمع العربي في تلك الفترة المشار إليها، إلا أننا نرى أنه بالغ كثيراً فيما يخص موقفه تجاه الحركة الفكرية والثقافية للمجتمع العربي في عصر النهضة، حيث قصف بكل الجهود الفكرية والحركات التحريرية التي سعت جاهدة لصنع نهضة عربية ترتكز عليها كل المشاريع التقدمية فيما بعد، ولا يمكن أبداً أن ننكر لتلك الجهود.

إن التшибّع النقدي من المرجعية الغربية لدى فيصل دراج بخصوص *تشكل الجنس الروائي*؛ جعله يسقط ذلك جزافاً على الوعي الروائي العربي في عصر النهضة؛ مما جعله يصفها —الرواية— وصفاً ممحضاً وقاسياً، إنّها رواية معوقة إعاقة مزدوجة —على حدّ تعبيره— فهي جنس أدبي مستورد من الغرب لا أصول له في التاريخ الأدبي العربي؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ وجودها فجأة في مجتمع مسيّح اجتماعياً وثقافياً وسياسياً وأدبياً أيضاً، فهي —الرواية العربية— "جنس حديثي وافت يفتقر إلى فضاء ثقافي أدبي ملائم له، ونخبة ثقافية أيقظتها التغيير فانفتحت على جديد ملتبس وحاورته مثقلة بالفتنة والاضطراب."¹⁴ الناتج عن الصدمة الحضارية التي أصابت الوعي العربي في تلك الفترة، نتيجة اللقاء الطارئ مع الوعي الأوروبي.

لعلّنا نتفق مع فيصل دراج فيما أشار إليه من غياب شرط الحرية، وسيادة القمع والتسلط الثقافي والسياسي، ولا أدلّ على ذلك من آنه لما أصدر محمد المولى لحي حلقات من حديث عيسى

بن هشام في الصحافة، حذر بعض الوجهاء والده من خطورة المسلك الذي سلكه ابنه؛ في تدييجه نصوصاً تجري مجرى حديث العوام.¹⁵ كما أنَّ أغلب الكتاب كانوا يتحرّجون من تسمية كتاباته باسم "رواية" لعلمهم مدى حساسية الثقافة الأدبية السائدة من هذا الجنس الأدبي، مما دفع بعضهم إلى أن يحتال على الوعي القائم؛ مرة بتحويل عنوانين أعمالهم السردية؛ مثلما فعل المولى حي الذي أردد الحديث بعنوان فرعي ر بما هو المقصود "أو فترة من الزمن"، ومرة بأسماء مستعارة تلصق على روایاتهم، مثلما فعل محمد حسين هيكل مع "زينب"، التي أصدرها تحت توقيع فلاح مصري؛ رغم مجئها متأخرة جداً عن النصوص الأولى.

ينتقد فيصل دراج الكتابة الروائية العربية من زاوية افتقارها إلى نخب البرجوازية متسلحة بالوعي الفردي والتزعة التحرّرية، لذلك حاولت النخبة العربية "أن تتحقق شكل البرجوازية النقل المشبوه لشكل البرجوازية الأوروبية ولكنها لم تحمل محتوى البرجوازية لأنها كانت فاقدة للقاعدة الإنتاجية ولأنها-استهلاكيًا- كانت تابعة للبرجوازية الأوروبية ومن هنا كان التقليد مشوهاً".¹⁶ نتيجة المهوّة بين الشكل والمحتوى في تلك النصوص. وهو بذلك يكون قد أقصى إرثاً كتايياً سردياً حوى إشكاليات تلك المرحلة كـ"الساق على الساق" للشدياق و"المدن الثلاث" لفرح أنطون و"غابة الحق" لفرنسيس المراش وغيرها من النصوص التي عدّها الكثير من النقاد نصوصاً تأسيسية للجنس الروائي العربي، فيما نفى عنها الناقد دراج صفة الروائية تمامياً.

في قراءته لنصوص النهضة؛ يرى فيصل دراج أن الروائيين العرب في منتصف القرن التاسع عشر عملوا- في كتاباتهم السردية - على استدعاء الغرب بكل منجزاته الحضارية والثقافية، فقد أحיוوا قيمه التنموية بغية خلق نهضة عربية مماثلة، ولعلّ من تحليلات التأثير القوي للغرب في المنجز الروائي النهضوي؛ هو كون تلك النصوص تنهل من الخطابات الفلسفية والفكريّة الأوروبية معتمدة عليها في تشخيص وفهم الواقع العربي، وتعريّة عيوبه وكشف سلبياته بشيء من المقايسة والمماثلة، وهو ما يلوح من منظوره بدءاً من سرديةات "الساق على الساق" فيما هو الفاريقي؟؛ حيث ظل صاحبها فارس الشدياق ينتقد الواقع العربي بكل ما يحکمه من تخلّف وتعصّب واضطهاد

دين، وغياب لأواصر التسامح والتعايش والاختلاف، ومقارنة هذه الصورة القاتمة بما حققه
الحضارة الغربية من تجاوز للماضوية واللاهوتية، والفكر القروسطي المتحجر، وما أنجزته من تحضير
وتمدن وحرية وديمقراطية، يقول : " لا غرابة أن يحيى التفاؤل كتاب الشدياق معلنا عن ذاته في
بعدين مشخصين وبعد ثالث ينصر المستقبل، وتنصره قدرة الإنسان على التعلم، يتحدد بعد الأول
بحضارة المجتمع الإنجليزي، ويتجلى بعد الثاني في رواية " التعلم " التي أفصحت عنها رجل وزوجته -
الفارياق والفارياقية - افتتحا على مجتمع جديد تأملاً منحزاته، ويتألمون بعد الثالث في المجتمع
العربي الذي يتنتظر رحلة محتملة تقلل من زمن الجهل والتخلف والتعصب؛ إلى زمن المعرفة والتقدم
والتسامح.¹⁷ وهي قراءة أكد فيها الناقد ذلك بعد التحرري لدى الشدياق في كتابه "السوق
على السوق" ، فهو كتاب حرية بامتياز ، الحرية التي هي شرط أساسى لتحقيق السياق الروائى ، وهو
ما كان غائباً في الوسط العربي لعصر النهضة ، حيث كانت المؤسسة التقليدية تترفع على العرش ، مما
صعب على هؤلاء الكتاب مواجهتها ، أو إزاحتها من عليائها .

من ناحية أخرى؛ توقف دراج عند رواية " غابة الحق " لفرنسيس المراش حيث رأى فيها احترارا لأفكار الثورة الفرنسية، وما سطّره جان جاك روسو في كتابه " العقد الاجتماعي " من قيم الحرية والمساواة والتعدّن والعدالة الاجتماعية. يقول: " نسج المراش أفكار روسو بشكل حكائي، ووضع فيها تصوّرا يؤمن بانتصار التقدّم إيمانا حاسما... عبر الشائر الخلبي عن إيمانه على مستوى المضمون، حيث أظهر بشكل تربوي انتقال إلإنسان النافع عن مملكة العبودية إلى مملكة الحرية التي أخذ بها العالم الجديد. " ¹⁸ يقصد أمريكا بالتحديد، والغرب بشكل عام.

تجاوز الناقد خلال قراءته للنصوص المشار إليها كل الخصوصيات الفنية التي تزخر بها تلك الكتابات؛ فقد جعل كل اهتماماته مقايساتها بنظيراته من المانع الفلسفية والفكرية الغربية؛ متغاضيا بذلك عمّا أحدثته من تجاوز لنمط الكتابة التقليدية التي تعج بالسجع والزخرف اللغطي والصنعة البلاغية، كما استطاعت تلك المتون أن تصنع التحولاً بكل صوره وعلى مستويات عديدة.

إنّ غياب شرط الحرية الذي أكدّ عليه الناقد فيصل دراج؛ هو علة هذه الإعاقة لتلك النصوص، التي حاولت ترميم إعاقتها بمحاولة زعزعة النمط التقليدي فكريًا وأدبيًا، من خلال الدعوة إلى الحرية والتحرر، وتجاوز الأحادية والفكر الجماعي، والصوت التقليدي التقليدية، وهو ما حفلت به نصوص فرح أنطون، وفارس الشدياق، وفرنسيس المراش وغيرهم. وهنا تكمن الإضافة السردية والفكريّة لتلك النصوص، وهو ما تغاضى عنه الناقد وتجاوزه.

هذا، وإن كان "حديث عيسى بن هشام للموبلحي" أقرب تلك النصوص من الجنس الروائي، ذلك أن الموبلحي كان على وعي أكبر بحساسية اللحظة التاريخية، وفهم عميق بالبنية الاجتماعية للمجتمع المصري، فكان ذلك متجلياً في "حديثه" الذي بدا صوتاً نثرياً أكثر منه صوتاً بلاغياً مجلجاً، " فمن ينظر في مقالاته الفكرية يقف أمام نشر حديث تخفف من الصناعة البلاغية"¹⁹ إلى حدّ بعيد، وأما عن جوئه إلى نمط الكتابة التقليدية فهو مخاللة منه للمؤسسة الأدبية السائدة وتطبّيعها لها، لأنّها لازالت ذات ذوقٍ تقليديٍّ بلاغيٍّ ، ولا يمكن أن تتقبل الجنس الروائي سهولة ويسراً.

لقد توسلَ الموبلحي بجنس المقاومة واتخذه منطلقاً أدبياً له؛ لكن بشيء من المهدِّم والبناء ، والإحياء والتجاوز، فقد جعل من "استعمال المقاومة اختباراً لها، وجعل من اختبارها إعلاناً نهائياً عن موتها، فالمقاومة في شكلها وهو بسيط غالباً تعكس معنى الأدب في الزمن الذي عاشت فيه ، فإن قامت بوظيفة اجتماعية تفككت، لأن الوظيفة الاجتماعية في زمن محمد تفرض الشكل وتقرره".²⁰ ذلك أن القضايا الجديدة؛ تستوجب أشكالاً جديداً تحويها وتكون أوعية لها، لذلك فإن استدعاء الموبلحي للمقاومة لم يكن عن وعيٍ إحيائيٍّ، بقدر ما كان اختباراً وامتحاناً لنسق كتابي لم يعد له ما يبرره في تلك الفترة، فقد أرهقتها بالأسئلة والمحاورة للكشف عن عجزها عن تحمل إكراهات العصر وانشغالاته الطارئة.

لكن؛ وبسبب الإعاقة الاجتماعية التي تحدث عنها الناقد، لم يستطع الموبلحي أن يفصّح بشكل صريح عن وعيه الروائي، وإنما ظل يتحرك في بنية لغوية وسردية مزدوجة مرّة يلتقي إلى

الوراء ومرة إلى الأمام، مرتّة يعتمد لغة المقامة المسجوعة والمنمقة، ومرة يسترسل في الأسلوب بشكل يومي إلى لغة الرواية، من خلال استعمال اللهجة العامية المصرية وبعض الكلمات الأجنبية، وإن تولد عن ذلك تعدد لسانيا واجتماعيا بما يشبه الحوارية التي أسس لها ميخائيل باختين، إلا أن ذلك يكشف -من ناحية أخرى- ذلك المأزق الذي عرق تشكيل المدونة السردية النهضوية بشكل عام، ونعني بهذه الأزمة؛ الانتماء -أدبيا وفكريا- إلى وعيين متناقضين ونسقيين مختلفين من الكتابة والتفكير أحدهم تقليدي محافظ، والآخر حداثي عصري، فهي كما يشير عبد الله إبراهيم " تتصل بالمدونات والروايات السردية في كل ذلك، وتتفصل في الوقت نفسه عنها، تتصل بها لأنها ورثت مكوناتها العامة، واستوحت عوالمها التخييلية، و موضوعاتها، وصيغها التعبيرية، وتتفصل عنها لأنها انشقت بوضوح عن القوالب الأسلوبية والأدبية السردية المقلدة والثنائية الضدية للقيم الشائعة في الموروث السردي".²¹

وفي ظل هذا التذبذب الخطابي؛ تشكّلت المدونة السردية النهضوية بصورة متلعممة، وصنعت هويتها بصورة متأزمة، تعتمد على الروايات السردية التراثية مرتّة، وتستنجد بالأشكال الروائية الغربية مرتّة أخرى، كاشفة بذلك عن تلك الفجوة الكبيرة بين الشكل والمحتوى، أو بين الواقع ونمط الكتابة، وهو ما أسماه فيصل دراج "وضع الرواية العربية في حقل ثقافي غير روائي".

4-المدونة السردية النهضوية امتداد للنص الترويري الإصلاحي:

إنّ إعاقة الرواية العربية في عصر النهضة؛ لم تكن ناتجة عن غياب الأرضية الثقافية وهشاشة الحضن الاجتماعي فحسب؛ وإنما هي -فضلا عن ذلك- ولدت من رحم النص الترويري، ذلك أنها كانت ذيلا له وامتدادا لخطاباته الإصلاحية وأفكاره التحرّرية، فقد سلكت سبله، وأخذت بما يؤخذ به، فاختارت من ذاتها قناعا مرسلة بوجهها الحقيقي إلى مكان آخر، حدوده الحرية والاستبداد.²² وهكذا نشأت الرواية العربية في مجتمع لا يزال يتارجح بين الماضي والحاضر، الأنّا والآخر، الحرية الاستبداد، الأصالة والمعاصرة، " فكانت النتيجة ما يشبه القطيعة بين الرواية؛ وجمهور التلقّي الذي لم يفارق بعد ذوقه التقليدي الموروث".²³ الذي ظل يجذبه إليه إبداعا وقراءة.

لقد بدا النص السردي النهضوي نصا هجينا – في نظر فيصل دراج – ذلك أنه كان قناعا للنص التنموي الإصلاحي، يتبنى أفكاره الإصلاحية، ويطرح قضيائاه وأفكاره عن الحرية والعدالة، والنزعة الإنسانية والفردية والاستقلالية وغيرها من أطروحات الفكر النهضوي التنموي.

ولعل العودة إلى نصوص السرد النهضوي تؤكّد ذلك، فقد نزعت رواية النهضة نزعة تعليمية تربوية إصلاحية ففرح أنطون مثلا يقول في مقدمة كتابه "المدن الثلاث" " وهذا الكتاب معروف من عنوانه، وقد سُمِّيَناه رواية على سبيل التسهيل، لأنَّه عبارة عن بحث فلسفِي اجتماعي في علاقَقِ المال والعلم والدين، وهو ما يسمونه في أوروبا بالمسألة الاجتماعية، وهي عندَهم في المنزلة الأولى من الأهمية، لأنَّ مدنَّيتَهم متوقفةٍ عليها".²⁴ فالكتاب ليس رواية؛ بقدر ما هو بحث في التركيبة الفكرية والاجتماعية للمجتمع الذي يكون مناسباً لاحتضان الجنس الروائي.

في المقابل؛ كتب فرنسيس المراش روايته " غابة الحق " لكنه يردد العنوان الكبير بعنوان فرعوي بعثابة توضيح وشرح له: "كتاب سياسي اجتماعي فلسفِي" بحث فيه عن أسباب ارتقاء المالك وتطورها، وأسباب انهدامها وتخلّفها، فهو "لا يقدم رواية وإنما يقدم إنساناً جديداً شعاره الحرية والتمدن والارتقاء وتجاوز التخلف والبهيمية".²⁵ والتلوّحُشُ واللا إنسانية. أما كتاب "السوق على السوق" فهو "أولاً وأخيراً وبين بين، كتاب في الحرية، بل هو كتاب حرية؛ حرية المعتقد ، حرية المزبل حرية الملاحظة، حرية اللغة حرية الرفض".²⁶ الحرية شرط أساسى للكتاب الروائية.

لم يكن هؤلاء يكتبون رواية؛ بقدر ما كانوا يؤمّنون بشروط الكتابة الروائية، لذلك طغت النزعة التعليمية والنبرة الإصلاحية على كتاباتهم، كما شكّلت مشاغل التدوير هاجساً حال دون التمكّن من الأداة السردية لديهم، لذلك اعتمدوا الشكل الروائي قناة التمرير أفكارهم التحرّرية، يؤكّد فيصل دراج ذلك في معرض قراءته لروايات فرح أنطون "المدن الثلاث"، "الوحش الوحوش الوحش"، و"أورشليم الجديدة" حيث ينتهي إلى ما يأتي:

– إنَّ الشكل الروائي هو مجرد إباء خارجي لتتمرير أفكار إصلاحية.

- تعلن هذه الروايات عن منظومة إيديولوجية يمكن وصفها بالإيديولوجيا الأخلاقية، على الرغم من تأكيد صاحبها على النزعة التعليمية والاشراكية.
- تندرج هذه النصوص في سياق فكر طبواوي، ينشد مدينة فاضلة بعيداً عن تناقضات التاريخ والحرية الاجتماعية الموضوعية.²⁷

إن فرح أنطون رغم عقلانيته وحداثة فكره؛ لم يستطع أن يلامس الجنس الروائي في أيّ من أعماله السردية المذكورة أعلاه، ولا أن يحقق أيّاً من خصوصياته الجمالية؛ وذلك بسبب النزعة الأخلاقية التي طفت عليه، والنظرة النمطية للتاريخ، ذلك أن الوعي التاريخي أساس جوهريّ في تحقق النسق الروائي، حيث يتساءل دراج في معرض حديثه عن هذا الأمر: "كيف يستطيع وعي لا يرى الفروق بين أزمنة اجتماعية مختلفة؛ أن يكتب رواية مستتبّة؟ أم كيف يمكن كتابة رواية عربية بتصور للعالم مستعار من زمن تاريخي مختلف، تجاوز الزمن العربي وقيد حركته في آن؟؟"²⁸ لقد تناهى فرح أنطون الفارق التاريخي، ومن ثم الفارق الحضاري بين المجتمع العربي والمجتمع الغربي، ذلك أنه كان مهوساً بخلخلة بنية المجتمع العربي مستعيناً بذلك آلياتحداثة الغربية.

إن الإيديولوجيا الإصلاحية لا تكتب رواية -بحدّ تعبير ميلان كونديرا- لذلك تختلف هذه النصوص روائياً، فضلاً عن كونها ظلت حبيسة الثنائيات التي ظلت تورّق الفكر النهضوي منذ نشوئه، الشرق/الغرب، الدين/العلم، الإسلام/المدينة، الماضي/الحاضر، التراث/الحدث، الأصالة/المعاصرة....وذلك بصورة اجتارية عقيمة تنتهي في أفضل الأحوال إلى الموقف التوفيقى غير المبرر. لكن لا يمكن أن نغالي في الموقف الإقصائي لهذه النصوص كما تبدّى لنا في قراءة الناقد لها، ذلك أنه كان لها دور مهم في التأسيس الروائي العربي، وتشكيل أرضيته الصلبة من خلال خلق شروطه بدءاً بالحرية والاستقلالية والتعدد والاختلاف.

٥٥- نقد واستخلاص:

تبعد مقاربة فيصل دراج -من المنظور السوسيولوجي- مقاربة محفزة ومؤسسة في قراءة التجربة الروائية عند العرب في مطلع عصر النهضة، تلك المرحلة التاريخية الحساسة والمرجة

في تاريخ الوعي العربي الأدبي والإبداعي والفكري على حد سواء، وتكمّن أهمية هذه القراءة؛ في كونها استطاعت – إلى حد كبير – إنزال الظاهرة الأدبية في سياقها التاريخية؛ وأوّلعتها الاجتماعية التي لا يمكن لأي دراسة مثمرة وجادة أن تتجاوزها، أو أن تتجاهلها، إلا أن الآراء والتائج التي توصل إليها الناقد وأقرّها؛ تحتاج إلى إعادة نظر ومعاودة تفسير.

إن الانطلاق من المرجعية الغربية في رؤيته النقدية في تفسير نشأة المدونة السردية النهضوية؛ على منطقتها وقاعدتها بما، تبقى مثيرة للجدل والمساءلة، ذلك أنه جعل من نموذج المجتمع البرجوازي الأوروبي مرجعية مطلقة لظهور وتطور الجنس الروائي؛ إذ لا يمكن التسلّيم بهذا الموقف إلا بقدر نسيبي ومحدود، ذلك أن " التجربة الأوروبية – على أهميتها – لا يمكن أن تكون مرجعية مطلقة للنماذج الأدبية بل الصحيح ، هو توافر حدود معينة من الحرية والتعدد وليس بالضرورة أن تتماهى مع تجربة تاريخية خاصة".²⁹ فكل مجتمع له خصوصياته التاريخية، وملابساته الاجتماعية، وحاجاته الإبداعية والفكرية الخاصة به، كما أن الأعمال الإبداعية والفنية هي استجابات طبيعية للمجتمع الذي يفرزها، ولا يمكن تعميم تشکّل الظاهرة الأدبية على كل المجتمعات وكل الثقافات، بل إن كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع الواحد- فضلا عن المجتمعات المختلفة – "بحسّ علاقتها الجمالية بالعالم في أشكال فنية بعينها تلائم طبيعة النظام الاجتماعي والسياسي والفكري، وبالتالي فإن إنتاج واستهلاك القيم الفنية، يعد خاصية نسبية لكل مجتمع على حدة".³⁰ وعليه؛ علينا ألا نغالي في تعميم العلل التاريخية أو توحيد الأسباب الاجتماعية في ظهور وتشكل الأعمال الفنية، والأنواع الإبداعية على جميع الشعوب وكل الثقافات، فكل مجتمع له نموذجه الإبداعي ومعاييره الجمالية وتحولاته التاريخية، والقول بخلاف ذلك أو الاعتقاد به؛ هو نفي لصفة الحرية والتعدد، والاستقلالية والخصوصية والاختلاف ...

وبخصوص ربطه النخبة العربية المتحرّرة بالنخبة البرجوازية الأوروبية؛ ينتقد عبد الوهاب شعلان الناقد فيصل دراج بخصوص هذه النقطة، حيث يرى أنه ليس من الممكن ولا من الموصّغ أن نعد هذه الطبقة التي ترعرعت في سياق الثقافة الغربية، وفي ظلّ ملابسات خاصة؛ مرجعية

مطلقة نقيس بها مدى تحدّر الوعي الروائي العربي في أي مكان، لأن ذلك قد ينتهي بنا إلى مأزق العقل السجالي الذي يقيس مرحلة على أخرى، دون إدراك جوهر الفروق، وطبيعة الصيغة

³¹ التاريجية، ومنطق التحول الحضاري للشعوب والثقافات المختلفة.

من جهة أخرى؛ فإن القول بأن عشر ولادة الرواية العربية؛ راجع إلى عدم توفر وسط اجتماعي برجوازي قادر على احتضان هذا الفن الإبداعي الطارئ؛ ومن ثم جاءت الرواية النهضوية نصاً مبتوراً ومعاقاً على حدّ وصفه، هو قول محقق في حق نصوص كان لها الفضل في التأسيس الروائي العربي، كما أن الشروط الاجتماعية الغائبة كما يشير الناقد؛ هي ذاك الشروط التي حاولت تلك النصوص خلقها وإيجادها في تلك الفترة، فالتعدد والحرية والاستقلالية والفردية والعقلانية... وغير ذلك كانت تيمة أساسية بنيت عليها المدونة السردية النهضوية وانشغلت بها. فقد سعت تلك النصوص جاهدة إلى أفق الممنوع تحاوره مخترقة بذلك سياج الهيمنة والاستبداد والكبح، متنهكة كل قداسة فكرية أو دينية أو بلاغية أو أدبية، كما سعت إلى إعادة النظر في المورثات الماضوية التي أعاقت حركتها الحضارية والثقافية، وقد تعاضدت -لأجل ذلك- مع الفكر التنويري النهضوي بغية خلق حركة ديمقراطي تحرري، قادر على تحاوز الماضوية بكل سلياتها، والتطلع نحو مستقبل أكثر حرية، وأكثر استقلالية. "فقد شكل الخطابان الفكري والروائي سلاحاً واحداً في وجه مؤسسة القمع بأشكالها وأنماطها، لذا انطوى النص الروائي النهضوي على مقولات الحرية وتحديث".³² وعليه؛ فإن تلك النصوص التي رأى فيها فيصل دراج نصاً هامشياً مرذولاً، قد وصفها جابر عصفور بأنها "أليجوريات إيجائية" سعت إلى محاورة المجموع، وواحثت بكل حرأة المؤسسة الدينية والسياسية المتسلطة، وقارعت أشكال الهيمنة والاستبداد بكل أشكاله في الواقع العربي آنذاك، وهنا مكمن جماليتها وأهميتها و المناسبتها للمرحلة التاريجية.

ففي تقديمه لرواية فرنسيس المراش "غاية الحق" تحدث جابر عصفور عن "وعي المراش الذي كان يحلم بعالم جديد؛ تتحقق فيه شعارات الحرية والعدالة والمساوة، ويتنازل فيه السلطان العثماني عن رؤى العالم القديمة، ليفسح السبيل إلى عالم واحد تتحقق مملكة التمدن".³³ ورأى في إسهام

فرح أنطون من خلال كتابه: المدن الثلاث عملاً فكريًا حاول من خلاله "إشاعة مناخ جديد لأفكار النهضة، ومعنى الدولة المدينة".³⁴ وهو الانشغال ذاته في أغلب نصوص النهضة بدءاً من نص تخليص الإبريز للطهطاوي، إلى الساق على الساق لفارس الشدياق إلى حديث عيسى بن هشام للموilyحي

إن هذه النصوص على تفاوت مستواها الفكري والجمالي استطاعت - إلى حدّ بعيد - تهيئة الجو العامّ لقبول الجنس الروائي في الساحة العربية، لذلك راهنت على الموقف الفكري، وإن كان ذلك على حساب الجانب الفني والجمالي الذي بدا غائباً في أغلب تلك النصوص، وحاضرها بدرجة محدودة في نصوص أخرى.

لقد نفى فيصل دراج صفة الروائية عن أغلب نصوص النهضة - إن لم نقل حل تلك النصوص - ورأى فيها امتداداً للنص التنمويري النهضوي وذيلاً له، فهي تعيد قوله بصورة احترارية مشوّهة، ولم يستثن واحداً من تلك النصوص عدا نص "حديث عيسى بن هشام للموilyحي، الذي تشمّم منه "رائحة الرواية" - بحد قوله - فهو النص الوحيد الذي لامس الجنس الروائي، وروائيته " لا تكتسي طابعها من قدرته على توظيف العناصر الجمالية فحسب وإنما من خلال مساءلة الأوضاع الاجتماعية والثقافية وإعادة النظر في المياكل والأمّاط التقليدية التي تحول دون تحقيق التحول، ومن ثم تقف في وجه الكتابة الروائية نفسها".³⁵ يحيل هذا الموقف إلى اعتماد المعايير النقدية والجمالية المستعارة من الآخر؛ لتقييم الظاهرة الأدبية العربية، وإسقاطها جزافاً على النصوص العربية، ومن ثم إجحاف حقّها الفني والجمالي، وما في ذلك من تجاوز للذوق الأدبي من جهة، وال الحاجة الاجتماعية من جهة أخرى.

نرى بخصوص هذا الأمر؛ أنه لم يكن للرواية النهضوية من سبيل إلا أن تتناقض مع النص النهضوي التنمويري، ذلك أنه النص المسروع في تلك الفترة من جهة، كما أن أصحاب هذه النصوص لم يكونوا يراهنون على اللعبة الروائية؛ بقدر ما كان راهنهم على الصوت الفكري، وذلك لإلحاح الوضع العربي على ذلك ، فهاجس التنموير الذي صاحب المدونة السردية النهضوية

لم يكن عبثا، أو هو ناتج سوء تحكم في الأداة السردية والروائية؛ بقدر ما كان إسهاما منهم" في إشاعة ثقافة التحرر والتعدد والاختلاف؛ التي تعدّ الوعاء الطبيعي الذي يمكن أن يحتضن الكتابة الروائية بصورة طبيعية وملائمة.³⁶ لذلك فإذا نرى أنه بدل من أن نتهم هذه النصوص بالإعاقة والتهميشه؛ علينا أن نبحث عن مدى استطاعتها صياغة الفكر روائيا، وإلى أي مدى استطاعت التعبير عن المرحلة التاريخية التي أنتجتها؟ وألا نغالي في اعتماد المعايير الجمالية ذات المرجعية الغربية في تقييم تلك النصوص، والحكم عليها من زاوية واحدة.

لقد استطاعت المدونة السردية النهضوية – إلى حد كبير – أن تستجيب للمرحلة التاريخية لفترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وذلك لقدرتها على صياغة البلبلة الفكرية والقلق الاجتماعي الذي ميز المجتمع العربي آنذاك، وإذا كان الناقد يصل دراج يرى في قصور الجانب الفني في تلك النصوص إعاقة وتعثرا، فإننا نرى أن جمالية الرواية؛ لا تقاس فقط بمدى قدرتها على الاستجابة لخصوصياتها الفنية والجمالية فحسب – وإن كنا نعتقد أن ذلك ضروريًا جداً لرواية النص – وإنما تقاس أيضًا ب مدى قدرتها على الاستجابة للوعي التاريخي والاجتماعي الذي أوجدها، ذلك أن معايير جمالية الرواية ليست ثابتة، فرواية البدایات لها جماليتها التي تختلف طبعاً عن جمالية الرواية الجديدة أو تيار الوعي، كما أن جمالية الرواية الواقعية مثلاً تختلف عن جمالية الرواية الذهنية وتختلف عن جماليات روايات الحرب، وروايات الخيال العلمي... وهكذا. ذلك أن الرواية نوع أدبي دائم التحول ولا يستقر على حال. وخاصية المرونة والسلسة هذه؛ هي التي دفعت أحد المنظرين إلى القول بأنها نوع لا يقبل التعريف أو التحديد، بسبب قدرتها على التغيير والتحول والاختلاف.

نخلص في الأخير ؛ إلى القول بأنه يتوجب على من يقارب الرواية العربية في منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ أن يراعي شروطها الاجتماعية التي نشأت فيها، والتي لم تسعمها لتنشأ نشأة صحيحة، وألا ينساق وراء المرجعية الغربية ليسقطها جزافاً على الرواية العربية، ومن ثم يُحتاج على عدم اكتتمالها الفتني، وبالرغم من اشتراك الروايتين – العربية والغربية – في

انتيمائهم إلى نوع أدبي واحد؛ إلا" أن هذا الانتماء المشترك؛ لا يفرض تنازلا في السياقات الأدبية والتاريخية والاجتماعية التي احتضنت كلاً منهما، ولا يفترض أيضاً تماثلاً كاملاً بين الطريق التي نسجت بها العناصر السردية والأسلوبية فيها، فالاتصال العام بدائرة النوع لا يلغى الانفصال الخاصّ في السمات الفنية، فالنوع له من التطور والثراء بحيث أنه لا يتلزم التطابق بين النصوص المتنمية إليه."³⁷ أو المندجحة فيه، ذلك أن وضع شروط صارمة، وحدود واضحة، وأسس مضبوطة للنوع الأدبي هو قتل له وتقييد حريته ومرونته، وكبح لثرائه وتطوره.

خاتمة

تبقى مقاربة فيصل دراج على درجة عالية من الأهمية؛ لما تميّزت به من صلابة معرفية، وعمق نقدي ثريّ، وتأسيس منهجي محكم، وإن بدا مغالياً في بعض أحکامه النقدية من جهة، ومبالغاً في بعض تفسيراته السوسيولوجية من جهة أخرى؛ إلا أنه استطاع- إلى حد بعيد- أن يتجاوز التفسيرات الباهتة الدائرة حول إشكالية الريادة والسبق، الأمر الذي مكّنه من إثراء النقد العربي المعاصر بخصوص دراسة الظاهرة الأدبية -الرواية- وتحليلها من جذورها السوسيوثقافية. كما تكمن مزيّنه في تلك الإشارة البالغة الأهمية؛ وهي أنه ربط المدونة السردية النهضوية بالنص التنويري، مما أثار في وعي القراء إشكالية: هل يمكن صياغة الفكر روائياً؟ وهو بذلك يكون قد فتح باباً للبحث أكثر في هذه النصوص الروائية الأولى.

الهَوَامِشُ

- (1) سعيد يقطين وفيصل دراج : آفاق نقد عربي، دار الفكر المعاصر، ط1، بيروت لبنان ، 2003، ص 156.
- (2) عبد الوهاب شعلان: من البنية إلى السياق- دراسات في سوسيولوجيا النص الروائي - مكتبة الآداب ط 1، القاهرة، مصر، 2007، ص.70.
- (3) جريدة الزمان عربية دولية مستقلة الناقد الفلسطيني وفيصل دراج ل الزمان قراءة النصوص من داخلها فقط نوع من التضليل حاوره هشام عودة يوم 2012/08/08 ع azzaman.com4272
- (4) - فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط1، المغرب، 1999، ص147.
- (5) -أحمد الجرطي: أسئلة نشأة الرواية العربية الحديثة بين سوسيولوجيا الأدب وخطاب ما بعد كولونيالية، فضاءات للنشر والتوزيع، ط 1، عمانالأردن، 2016.ص 145.
- (6) - فيصل دراج: الرواية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط1، المغرب، 2004، ص35.
- (7) -المصدر نفسه، ص 39.
- (8) - عبد الوهاب شعلان: من البنية إلى السياق، ص .71.
- (9) - فيصل دراج: الواقع والمثال -مساهمة في علاقات الأدب والسياسة- دار الفكر الجديد، ط1،بيروت، لبنان 1989، ص .204
- (10)-فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية، ص 150.
- (11)-المصدر نفسه، ص 148.
- (12) - قسطاكي الحمصي: منهل الرواد في علم الانتقاد تحرير أحمد إبراهيم الموارى، المجلس الأعلى للثقافة، د ط، القاهرة، 1999، ص.99.
- (13) - أنطون رحلان : العلم والسياسة العالمية في الوطن العربي، د ط، بيروت لبنان 1981، ص56.
- (14) - فيصل دراج نظرية الرواية والرواية العربية، ص 150
- (15) - أحمد البيوري في الرواية العربية : التكوّن والاشغال شركة النشر والتوزيع ، المدارس رمذك ، ط1، 2000، ص .45/44
- (16) - سيد البحراوي : محتوى الشكل في الرواية العربية النصوص المصرية الأولى، الهيئة المصرية العامة، د ط للكتاب، القاهرة، 1996، ص .105.
- (17) (فيصل دراج رواية التقدّم واغتراب المستقبل - تحولات الرؤيا في الرواية العربية- دار الآداب ط1، بيروت، لبنان، 2010، ص .89
- (18) -المصدر نفسه، ص .97.

- (19) فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية، ص 175.
- (20) - المرجع نفسه، ص 175.
- (21) عيد الله إبراهيم: السردية العربية ، تفكير الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة ، المركز الثقافي العربي، ط 1، بيروت، لبنان، 2003، ص 218.
- (22) - فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية، ص 151.
- (23) عبد الوهاب شعلان: النقد السوسيو نصي في النقد المعاصر - مقاربة نظرية ودراسة تطبيقية في حديث عيسى بن هشام للمواليحي- رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه -مخطوطة- جامعة باجي مختار-عنابة، الجزائر 2005/2006، ص 110.
- (24) - فرح أنطون: المدن الثلاث - الدين والعلم والمال-مكتبة الأسرة، د ت، ص 45.
- (25) - مقدمة جابر عصفور لكتاب: فرنسيس المراش غابة الحق، مكتبة الأسرة، د ط، القاهرة، 2007 ، ص 35.
- (26) أحمد فارس الشدياق: الساق على الساق فيما هو الفاريقا، المؤسسة الوطنية للفنون المطبوعية، د ط، الجزائر، 1993 ، ص 122.
- (27) - فيصل دراج: الواقع والمثال مساعدة في علاقات الأدب والسياسة، ص 142 وما بعدها.
- (28) - فيصل دراج: الرواية وتأويل التاريخ، ص 52.
- (29) - عبد الوهاب شعلان : الروية التأسيسية وأطرها الفكرية -مساهمة في سوسيولوجيا الوعي الروائي النهضوي- جابر عصفور، فيصل دراج، صبري حافظ، عبد الله إبراهيم، مجلة كتابات معاصرة، ع 76 ، نيسان -أيار، 2010، ص 11.
- (30) - الطاهر رواينية شعرية الاستهلال في السرد العربي القديم -كتاب السيميائية والنص الأدبي -أعمال ملتقي معهد اللغة العربية وآدابها منشورات جامعة عنابة -الجزائر 15-17 ماي 1995 ، ص 137.
- (31) - عبد الوهاب شعلان: من البنية إلى السياق، ص 80.
- (32) - المرجع نفسه، ص 08.
- (33) - مقدمة جابر عصفور لكتاب: فرنسيس المراش: غابة الحق، ص 84.
- (34) - فرح أنطون: المدن الثلاث، ص 08.
- (35) - عبد الوهاب شعلان: الرواية التأسيسية، ص 10.
- (36) - المرجع نفسه، ص 10.
- (37) - عبد الله إبراهيم: السردية العربية، ص 51.