

من سوسولوجيا الأدب إلى سوسولوجيا النص قراءة في تجربة حميد لحميداني

د. عبد الوهاب شعلان

المركز الجامعي سوق أهراس

توطئة:

نسعى من خلال هذه الورقة إلى تقديم الأطر الكبرى التي تحكم المقاربة السوسيونقدية Sociocritique بوصفها اتجاهًا نقديًا، ينحو إلى قراءة النصوص الأدبية من زاوية سوسولوجية، تعيد النظر في المقولات النقدية الكلاسيكية مثل الانعكاس، والالتزام الإيديولوجي، والمضمون الثوري... التي راجحت لدى النقاد الماركسيين والسوسولوجيين، وتطمح إلى استثمار الأدوات الإجرائية التي توفرها المناهج النصية الجديدة.

انطلاقًا من هذه الرؤيا، نحاول الاقتراب من الخطاب النقدي عند حميد لحميداني، من زاوية مقارنته للرواية المغربية، وفق رؤيا بنيوية تكوينية. ونراهن- في هذه الدراسة- على مدى استحضاره الأسس المنهجية في قراءته النصوص الروائية، في سياق خصوصيات الإطار النقدي الذي يتحرك ضمنه.

النقد العربي ورهان الممارسة السوسيونقدية:

من بين أهم ملامح الخطاب النقدي العربي المعاصر تلك النقلة التي حدثت في مسار النقد السوسولوجي منذ السبعينيات من القرن العشرين، فقد ظهر جيل جديد من النقاد والباحثين سعوا إلى مراجعة الممارسة النقدية السوسولوجية، وتخليصها من سلطة المفاهيم الأيديولوجية، وذلك من خلال تطعيم هذه الرؤيا بمقولات المناهج النصية المعاصرة وآلياتها الإجرائية.

لقد نزع هذا الجيل إلى إعادة المكانة لبنية النص الأدبي، وجعلها المرجعية الأساس في القراءة دون القطيعة مع المرجعيات الخارجية مثل: المجتمع، والواقع، والإيديولوجيا.

لقد كان السؤال المركزي لدى هذا الجيل هو: كيف نحرر النص من هيمنة الإيديولوجيا وسلطة المضامين الاجتماعية، وفي الوقت نفسه كيف نبرز طابعه الوظيفي في سياق النسق الاجتماعي العام؟

إن هذا الهاجس النقدي هو الذي دفع عددا هاما من النقاد العرب المعاصرين إلى العودة إلى إنجازات النقد السوسيونقدي الغربي كما تجلّى لدى رواده أمثال لوسيان غولدمان L. Goldman، الذي طرح مفهوم البنيوية التكوينية STRUCTURALISME GENETIQUE وميخائيل باختين M. Bakhtine في أطروحاته المتميزة عن الكرنفال Carnival، والحوارية

DIALOGISME، وبيارزما V.Zima الذي بلور نسقا منهجيا سماه: سوسولوجيا النص الأدبي Sociologie du texte litteraire، إضافة إلى جوليا كرسستيفا J.Kreistiva، وبيارماشري P.Machery الذي عرف مفهوم النقد الاجتماعي Sociocritique عنده أبعادا منهجية أكثر إجرائية وعلمية.

وفي سياق هذه الرؤيا الجديدة ظهرت منذ السبعينيات والثمانينيات عدة محاولات نقدية تتفاوت -لا محالة- من حيث القيمة المعرفية، و الجرأة المنهجية، والقدرة على خلخلة نسق المقاربة العربية التقليدية. والأهم من كل ذلك من ناحية تقديم قراءة سوسيونصية تحظى بشيء من الإبداع والأصالة في تقريب المفاهيم والأدوات المنهجية، وتطويعها لخصوصيات النص العربي.

وقد تجلّت هذه المحاولات عند ثلة من النقاد العرب المعاصرين، أمثال يحيى العيد في لبنان، والطاهر لبيب في تونس، وسعيد يقطين ومحمد برادة وحفيد حميداني في المغرب، وفاضل ثامر في العراق، وسيد البحراري في مصر، وغيرها من المحاولات النقدية التي سعت إلى تجاوز الطرح السوسولوجي الكلاسيكي، وتبنت أطروحات جديدة تقوم على الاستفادة من مناهج النقد النصي المعاصر.

وقد حظيت البنيوية التكوينية باهتمام مميز لدى النقاد العرب المعاصرين، لما يوفره هذا المنهج من إمكانات إجرائية تسمح بتقصي الجوانب المختلفة للنص، وتسهم في تأسيس ممارسة نقدية تجمع بين الصرامة العلمية من جهة، والإصغاء إلى أسئلة النص الفكرية والاجتماعية والايديولوجية من جهة أخرى.

ضمن هذا السياق، جاءت محاولات محمد رشيد ثابت في دراسته: البنية السردية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام، والطاهر لبيب في: سوسولوجيا الغزل العذري، وسعيد علوش في: الرواية والايديولوجيا، ومحمد برادة في أطروحته عن محمد مندور وتنظير النقد العربي، ومحمد بنيس في دراسته عن: الشعر المعاصر في المغرب: مقارنة بنيوية تكوينية... وغيرها من الدراسات التي انتهجت التحليل الغولدماني خاصة والبنيوي التكويني بشكل عام.

وقد لاقى هذا الاتجاه رواجاً كبيراً عند النقاد العرب المعاصرين. ونظراً لصعوبة الإلمام بكافة المحاولات النقدية التي تصب في هذا الإطار، فإننا سنقدم تجربة واحدة، هي تجربة الناقد المغربي حميد حميداني، الذي نعتقد أنه أبرز من جسّد هذا المنحى، ليس في النقد المغربي فحسب، وإنما في النقد العربي عامة.

حميد لحميداني: إشكاليات المنهج

تندرج كتابات حميد لحميداني النقدية المتعددة ضمن سياق عام، أساسه الرغبة في استحضار المناهج المعاصرة، والعمل على تبيئتها في الفضاء الثقافي والإبداعي العربي.

لقد كانت محاولته النقدية: " بنية النص السردى من منظور النقد الأدبي " تسعى إلى الكشف عن الطاقات المنهجية والإجرائية لمنهج وصفي صنع الحدث الفكري والفلسفي في أوروبا في فترة ما، أعني بذلك البنيوية. وإذ يلح الناقد على أهمية الصرامة المنهجية والدقة العلمية لهذه الممارسة، فإنه يرى أن محاولة « تطبيق

معطيات المنهج البنائي على النص العربي لم يكن أبدا يخلو من خصوصية. لذلك يصبح من مهام هذه الدراسة أن ترصد التغيرات الحاصلة في المقاربة البنائية للسرد سواء من جانبها النظري أو من جانبها التطبيقي «(1).

لقد نما الناقد في هذه المحاولة إلى تقريب الأسس المنهجية لتحليل النص السردية، متنقلا بين الشكلايين الروس، و تودوروف Todorov، وغيرهم A.G.Greimas، وكلود بريمون C.Bremond، وجيرار جينيت G.Ginette، وبارت R.Barthes وغيرهم من النقاد الذين ثاروا على المقاربات الانطباعية والتاريخية في قراءة النص السردية.

تنحو هذه الدراسة منحى بنيويا محايثا، ولكنها تفتح - في بعض الأحيان - على رؤى نقدية أخرى، مما أحدث شيئا من الإرباك المنهجي⁽²⁾. وهو أمر يبدو حاضرا في أكثر من مقام، ففي معرض تحليله رواية "العشاء السفلي" لمحمد شكري، يصرح حميداني بأنه «ينبغي توجيه القراءة إلى الاهتمام في المقام الأول بالبنية النصية التركيبية والدلالية من اجل تقديم قراءة تأويلية تقريبية لعالمها الخاص»⁽³⁾. ولكن مسار التحليل يكشف عن قراءة تتوخى آليات التحليل النفسي، أكثر مما تراهن على جمالية الكلمة وبنية النص اللغوية.

وقد انفتح حميداني على النقد السوسيونصي، كما يبدو ذلك في كتابه "النقد الروائي والإيديولوجيا: من سوسولوجيا الرواية إلى سوسولوجيا النص الروائي"، على الرغم من أن هذه المحاولة ظلت تتراوح بين المفاهيم الإيديولوجية اليسارية التي شكلت إطارا هاما في النقد العربي الحديث، وبين المقاربات السوسيونصية التي انحصرت - هنا - في مجال تقديم أعلامه الكبار (لوكاتش، باختين، غولدمان، زيمبا، كريستيفا...).

والملاحظ أن الناقد بقدر ما كان يشدد على أن «ما ينبغي التأكيد عليه بالنسبة لهذا الموضوع - يقصد موضوع الإيديولوجيا - الشائك هو أن الإيديولوجيات تدخل إلى عالم الرواية التخيلي كماكون جمالي»⁽⁴⁾، فإنه ظل وفياء - في كثير من الأحيان - للطرح السوسولوجي، الذي يقارب الإيديولوجيا بصورة إسقاطية فجة، ويغفل أن اللغة هي مدار الأمر في ذلك، أو بعبارة أخرى «الإيديولوجيا تنتج الكلام، والكلام يبني الإيديولوجيا»⁽⁵⁾.

وفي بحثه "القصير أسلوبية الرواية: مدخل نظري"، كان باختين حاضرا من خلال تقديم نظرية في الرواية وما تعلق بها من مفاهيم كالحوارية Dialogisme والمونولوجية monologisme، والتهجين hybridation، والكرنفالية carnavalisme...

وحاول في دراسته: القراءة وتوليد الدلالة أن يقدم الإشكاليات النظرية المتعلقة بفعل القراءة والتأويل ومستويات التلقي، مستثمرا ما قدمته الحداثة النقدية الغربية في هذا الشأن، ومعرجا - في بعض المحطات - على الموروث النقدي العربي، بغية استنطاق مقولاته، كما فعل مع مفهوم المقصدية أو الغرض عند عبد القاهر الجرجاني، ومسألة تأويل الأحلام في التراث العربي... والمهم في كل ذلك هو محاورته نصوصا شعرية وسردية، استنادا إلى هذا المخزون النظري الذي بلوره.

وهكذا يبقى سؤال المنهج سؤالاً مربكاً وإشكالياً في الممارسة النقدية عند حميداني كما هو الشأن عند غيره من النقاد العرب المعاصرين، فمن التحليل البنيوي الشكلي، إلى البنيوية التكوينية، إلى نظرية القراءة والتلقي... ولكن على الرغم من هذه التحولات المنهجية - التي لا تخلو أحياناً من اللبس والتشويش - فإن الإطار المحوري الذي تقوم عليه هذه الممارسة يتأسس في عمومها على المزاوجة المنهجية الواعية بين التحليل النصي المحيث من جهة، وقراءة الفضاء السوسيوثقافي العام من جهة أخرى.

حميد لحميداني: النص الروائي المغربي وامتحان المنهج:

شكلت المقاربة البنيوية التكوينية الإطار المرجعي الأساس لكتاب "الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي"، من منطلق أن هذا المنهج أكثر انفتاحاً على الدراسات الجمالية التي تهتم ببنى العمل الأدبي الداخلية، و« يعتبر أن الوصول إلى المضمون الإيديولوجي للأعمال الإبداعية لا يتحقق إلا مروراً بعملية تحليل البناء الشكلي في الإنتاج الإبداعي، ومع ذلك فإنه لا يقف عند هذا الحد، وإنما ينتقل إلى مستوى الفهم الإيديولوجي والاجتماعي»⁽⁶⁾. لقد كان الرهان منصبا على الطاقة التحريرية للنص التي أكدت عليها البنيوية التكوينية، حيث « يدخل النص في القراءة، فيتحرر من صفات تغلقه على ذاته، وتحرم النقد عليه»⁽⁷⁾ كما تقول معنى العيد. سارت هذه الدراسة في إطارين متكاملين:

أ- التحليل الذي يسعى إلى الكشف عن البنى الفنية وما تحمله من مضامين بعيداً - قدر الإمكان - عن معطيات النص الخارجية.

ب- التفسير: وهو محاولة موقعه النص ضمن بنية أشمل، تشكل أساس الرؤية الاجتماعية للعمل الإبداعي وذلك من خلال آلية التناظر. Homologie.

وقبل الشروع في امتحان آليات المنهج الإجرائية على محك النصوص، قدم الباحث نظرة تاريخية عن علاقة الفن الروائي بالمجتمع، منطلقاً من البدايات الأولى حيث شكلت الملحمة نواة الفن الروائي كما ذهب إلى ذلك هيغل ولوكاتش. وفي العصر الوسيط سادت رواية الفروسية، روايات رابليه F.Rabelais المعبرة عن سيادة الطبقة الإقطاعية في بداية عصر النهضة، في وقت بدأت فيه بوادر الفكر البورجوازي المناوئ للأفكار العتيقة.

وإذا كان القرن السابع عشر عرف أشكالاً روائية مختلفة مثل رواية "الباروك" ورواية "البيكارسك" والرواية "الرسائية" فإن التاريخ الحقيقي للفن الروائي لا يعلن عن نفسه سوى في القرن الثامن عشر مع ظهور البورجوازية كطبقة مهيمنة، ومؤذنة بعلاقات جديدة، وفكر ثوري مناهض للعلاقات الإقطاعية القديمة، ويظهر ذلك في أعمال ديدرو Diderot، وبلزاك Balzac، و تولستوي Tolstoi، وفلوبير Flaubert... وامتداداتهم الروائية اللاحقة كما تجلت في الواقعية الاشتراكية، ورواد الحدائث الروائية في الغرب الذين انطلقوا من تصورات سوداوية للواقع أمثال كافكا F.Kafka، وجويس J.

Joyce، وبروست M.Proust، وفولكنر W.Faulkner... وما نتج عن هذا التحول من بروز تيار الرواية الجديدة في فرنسا عند آلان روب غريية وناتالي ساروت.

كيف قارب لحميداني النص الروائي المغربي من منظور بنيوي تكويني؟

ربط لحميداني النص الروائي المغربي بإشكالية الموقف والرؤيا، وعليه تم الربط بين رواية متصالحة مع الواقع، وأخرى منتقدة له، وثالثة مسكونة بهاجس الغرب، رواية تقف على حدود الانخيار والطريق المسدود، فيما تنزع أخرى إلى تعميق هاجس الصراع.

ولعل الملاحظة الأساس على هذا التقسيم أنه تقسيم قبلي، أعني أنه بموقع الرواية ضمن إطار فكري معين ثم يلجأ بعد ذلك إلى مقارنتها إجرائيا، مما يؤثر على الممارسة المنهجية والإجرائية، ويضخم من الطابع المفهومي والسوسولوجي، وهو ما وقع فيه الباحث في هذه المحاولة.

في سياق تحليله روايات عبد الكريم غلاب، يتساءل لحميداني عن الرؤيا التي شكلتها نصوصه عن الواقع الاجتماعي، ودلالة هذه النصوص بالنسبة إلى الفترة التي كتبت فيها. ولذلك نحا إلى « تحليل البنيات الداخلية لهذه الأعمال الروائية، محاولة منا- كما يقول- للوصول إلى رموزها الجوهرية التي تكون أكثر في الدلالة على الرؤية الخاصة للكاتب»⁽⁸⁾. وهو ما يعني سعيه إلى الكشف عن الميكانيزمات الداخلية، ودراسة الطبيعة السردية، بغية الوصول إلى تحديد " البنية الدالة " التي تعبر عن موقف الكاتب من الواقع.

إن الروائي هو حامل إيديولوجيا - لا محالة - ولكن يتعين البحث عنها في نصوصه الروائية التخيلية وليس في مقالاته أو تصريحاته السياسية أو كتاباته الصحفية.

تكشف رواية "الأبواب السبعة"- في نظر لحميداني- عن بنية أقرب إلى " بنية السيرة الذاتية"، يتحكم فيها امتدادان: هما داخلي يظهر في خروج الراوي من السجن، وثانيهما خارجي يبدو في فعل الاستقلال، تعتريهما تقطعات تتمثل في سرد بعض الأفاصيص ليست ذات علاقة عضوية بسيرة الكاتب مما أحدث بعض التفكك. إن الامتداد الداخلي (حضور الراوي)، والامتداد الخارجي (الأمة) هو ما يحكم تفاصيل البنية السردية.

وانطلاقا من تيمة النضال ضد المستعمر -وهي تيمة جوهرية في الرواية- يحدد ما يراه الخيط الأساس في النسيج البنيوي. ويصل عبر تحليل بنيوي لعناصر العمل السردية، واستعانة بمعادلات رياضية إلى أن المعادلة:

س [ك، أ، ب، ج] = ق، تمثل بنية عميقة دالة Structure profonde signifiante « تتحكم في المسار السردية وتشكل نسيجه عبر الفصول »⁽⁹⁾.

وعلى غرار " الأبواب السبعة " حلل لحميداني روايتي " دفنا الماضي " و " المعلم علي " ليخلص إلى أن روايات غلاب ركزت في رؤيتها على الصراع بين الأجيال بدل الصراع الطبقي، وانتهت كلها إلى تكريس رؤيا طوباوية متصالحة مع الواقع، بدا فيها الروائي مجرد ملاحظ للواقع، لا يسهم في تأسيسه، بل إن المراهنة على

المضمون الاجتماعي جعله يلجأ إلى تقنيات لم ترق إلى مستوى الآليات الفعالة التي تكشف عن ديناميكية الواقع، بل أكثر من ذلك فقد أحدثت تصدعات في المسار الروائي؛ لقد لجأ الراوي إلى القصص الهامشية، واللوحات التسجيلية، والوصف الأثنوغرافي والفولكلوري، أغرقت النص في هوة الضبابية والتعميم أكثر من كونها أضواء الجوانب المعتمدة، وكشفت عن المستور والمكبوت في الواقع.

وبمضي لحميداني في مساءلة النصوص الروائية، مركزا على الأفق الفكري والأيدولوجي، فرواية "جيل الظمأ" لمحمد عزيز الحبابي تؤسس لنظرة تجزيئية شأن روايات غلاب، و"إكسير الحياة" لم تلج الأسباب الموضوعية للصراع الطبقي، واكتفت بالنظرة الطوباوية، بينما تترد رواية "المغتربون" لمحمد الأحساني إلى وعي ساذج بالظاهرة الاجتماعية وتنتهي إلى موقف متصلح مع الواقع.

ويلج الباحث على العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون، «فحيث يكون هناك شكل متدهور، فلا ينبغي أن ندعى أنه مع ذلك يتمخض عن مضمون إنساني وأساسي»⁽¹⁰⁾، ولذلك فإن الفوضى الروائية التي بدت في نصوص غلاب، ومحمد عزيز الحبابي، والأحساني هي «تسطيح للواقع الاجتماعي، ووصف له من الخارج، وتوظيف الدعاية والحكايا الهامشية، والتعليقات المباشرة، واللوحات الوصفية، كل هذه الأشياء تمخضت عن رؤية اجتماعية عاجزة في معظمها عن استيعاب الواقع الاجتماعي والكشف عن الإمكانيات الموجودة فيه»⁽¹¹⁾.

لكن الذي يؤخذ على هذه الملاحظة الهامة هو أنها لم تتأسس منهجيا وإجرائيا في البحث النقدي، ولم تتحول إلى بنية قارة تحكم العملية التحليلية، ففي كثير من الأحيان يلجأ لحميداني إلى الأحكام الجاهزة والنهائية، وهي أحكام إيديولوجية قبلية عادة، دون المرور بالأفق الجمالي، مما يشكل تجاوزا واضحا للإطار المنهجي الذي يدعى استلهامه.

لقد تجلّى الترابط الوثيق بين الشكل والمضمون - بصورة واضحة - في تحليله للنصوص الروائية التي تنزع إلى انتقاد الواقع وتمحس بالغرب مثل نصوص عبد المجيد بن جلون، ومحمد زفزاف، وعبد الله العروي.

تعد رواية "الغربة" للعروي تحولا ملحوظا على مستوى اللغة والبناء السردي، فلغتها مهموسة، وبنائها السردي يشتغل على آلية تكسير التسلسل الزمني والوضوح المكاني، وتوظيف الأسطورة والمونولوج الداخلي. و"الغربة" نص روائي يؤكد مقولة أن «المضامين الجديدة تفجر الأشكال القديمة لتخلق تقنيات تعبيرية ملائمة لها»⁽¹²⁾. إن القلق المعرفي والتأمل الفكري يتحولان بالضرورة إلى قلق تجاه اللغة "بيت الوجود" كما يقول هيدغير. و الكاتب عند رولان بارت هو ذلك الكائن الذي يغدو الكلام لديه مشكلة: *Est écrivain celui pour qui le langage fait problème*، هكذا يصرح بارت⁽¹³⁾.

لقد راهن عبد الله العروي في رواية "الغربة" على اللغة المتفجرة المتماهية مع موقف جديد ورؤيا مخالفة للسائد، قائمة على الابتعاد عن الاستعراض الحرفي للواقع، وتجاوز الرؤيا الأثنوغرافية إلى الرؤيا الشمولية التركيبية.

ومن منطلق الوضع الهامشي للمثقف البورجوازي الذي يقوده إلى الارتقاء في أحضان المغامرة خاصة في بلاد الغرب، تبدو رواية " المرأة والوردة " لمحمد زفزاف - في تحليل حميداني - فضاء روائيا ينسج تفاصيله عبر اختراق الغرب للمستوى اللغوي عند الروائي، مما أفرز أنماطا تعبيرية جديدة تقوم على « التوليد والاشتقاق والتفكيك اللغوي »⁽¹⁴⁾ بصورة غدت الرواية أشبه بلعب بالكلمات أتاح استغلال الإمكانات التعبيرية استغلالا واعيا، يظهر الطاقات اللاهائية للتعبير اللغوي، وقدرته على إحصاب الدلالات.

تقيم نصوص زفزاف علاقة حميمة بين اللغة والواقع، « يصبح الواقع متشظيا ومتنافرا على غرار اللغة التي يتحلى في حروفها وكلماتها، ويتحلى بنسيجها وصورتها »⁽¹⁵⁾.

يسود عالم " كافكاوي "، ويغدو العداء للعالم هو التيمة الأساسية في النص، ومن ثم يتأسس العبث واللاجدوى على شاكلة فضاءات كافكا، وسارتر J.P.Sartre، وكامو A.Camus...

في هذه الرواية يتوقف الزمن، وتتنفي الحبكة القصصية، يسود الهديان، وتنحو اللغة إلى التشويش. وعلى هذه الصورة تبني النصوص الأخرى؛ فرواية " حاجز الثلج " لسعيد علوش تتقاطع مع الرواية الجديدة من حيث الحضور القوي للشخصية الفردية ساجحة في عالمها الكابوسي، وتوظف المحاكمات العبيثة على طريقة كافكا، والاستفادة من الرمز والأسطورة.

وتغيب البنية التقليدية في رواية " زمن الولادة والحلم " لأحمد المديني، ولكنها لا تسقط في " درجة الصفر في الكتابة ". إن غياب الوحدة والتماسك سببه تعامل جديد وطريف مع اللغة، وبداية التحريب في مجال الكتابة الروائية. لقد لجأ المديني إلى إرباك البنية الروائية المغربية وخلخله أنماطها التقليدية فيما يشبه " فوضى الكتابة ".

الرواية ومسألة الحوارية:

تحدث حميداني في أكثر من سياق عن المقاربة الباختينية للرواية وأسهب في الحديث عن الآليات المنهجية والإجرائية لها مثل الحوارية، والكرنفال، والمونولوجية، والتهجين، وحضور الآخر في كلام الذات، والتناص. ولكن يبدو أن الهاجس النظري كان أقوى وأكثر حضورا من الطموح إلى تحويل هذه الإجراءات إلى أدوات لقراءة النص الروائي العربي .

ولنا أن نتساءل: هل أن المرجعية الروائية التي عاد إليها باختين لا تجد لها مثيلا في النص العربي، أم أن ذلك يندرج في سياق الأزمة المزمنة المتمثلة في تلقي إنجازات الآخر، والعجز عن تحويلها وامتصاصها، وادراجها في إطار عملي وبرغماتي، يأخذ المفاهيم والإجراءات بصورة واعية؟

وفي هذا السياق، يمكن أن نستحضر الدراسة المقتضية حول رواية " الوطن في العينين " لحميدة نعنغ، التي انتهت فيها حميداني إلى أنها لا تمت بصلة إلى الرواية الحوارية بالمفهوم الباختيني، وذلك لهيمنة صوت واحد هو صوت الراوي-البطل (نادية)، ومن ثم هيمنة سلطة إيديولوجية وأسلوبية محورية تفرض نفسها على الإيديولوجيات الأخرى ذات الكينونة المحدودة.

ثمة صوت واحد يقوم بدور التصنيف والشرح والحكم على الظواهر والأصوات الإيديولوجية الأخرى. ليس هناك حوارية في هذا النص، وإنما هناك حوار، ومع ذلك فالرواية تتغذى من طاقات جمالية خصبة مثل اللغة الشعرية، واللوحات الوصفية، والمفارقات السردية...

إن رواية " الوطن في العينين " رواية مونولوجية ولكنها تنسج بعض العلاقات مع التعددي والحواري، ذلك أن البطل في مثل هذه النصوص - وإن تمحور حول ذاته - فإنه في آخر المطاف لا يعدو أن يكون شخصية « غير قادرة أبداً على الانفراد بفضاء العالم الروائي، فلا بد أن يدرج الكاتب في محيطها عدداً من الشخصيات الأخرى النقيضة أو المماثلة أو المخالفة، مما يؤدي إلى نوع من الامتداد لذاتها في مرابا هذه الشخصيات»⁽¹⁶⁾، فلا تنتهي الذات إلى الأحادية، وإنما تشتت في ما يقال عنها، وما يتصور بشأنها، وما يؤول من أقوالها وأفعالها.

وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نتساءل: هل كل نص روائي ينتهي حتماً إلى طابع حوارى؟ وعليه فما جدوى تميز الخطاب الحوارى عند باحثين؟

إننا نرى أن شكلاً من اللعبة الحوارية لا بد أن يتواجد في النص الروائي بحكم طبيعة هذا الجنس الأدبي أولاً، ولكن الرهان يكمن في تحويل هذه البذور الحوارية إلى كينونة تخيلية متعددة ومتناقضة في نسق واحد، بحيث يغدو النص متاهة جمالية، تشتت فيها الأصوات والرؤى والإيديولوجيات، دون أن يعي المتلقي أن ثمة سلطة ما توجه الموقف وتؤطر الرؤيا، بل يجد القارئ نفسه أمام فضاء حوارى تتلاقى فيه «التأويلات الممكنة للقضايا المطروحة في حلبة صراع واحدة، وتختفي لذلك سلطة الكاتب أو الراوي الواحد»⁽¹⁷⁾ كما يقول حميداني.

نكاد نقول إن النص الحوارى عند باحثين هو الدال التفكيكي عند جاك دريدا، الدال الموزع والممزق، المعنى الغائب واللائهائي. ولقد أفاض باحثين كثيراً في إشكاليات الرواية متعددة الأصوات، بل أسس مواقفهم النقدية - في عمومها - على شعرية الكتابة الروائية الحوارية التي أسهم في تأسيسها ديستوفسكي: «نعتقد أن ديستوفسكي وحده ينفرد بإمكانية اعتباره مؤسساً حقيقياً لتعدد الأصوات»⁽¹⁸⁾، كما يقول في كتابه الهام شعرية ديستوفسكي.

خاتمة:

تجسد التجربة النقدية عند حميد حميداني مثالا واضحا على قدرة الخطاب النقدي العربي على إثراء مقولاته المنهجية، وتحديد مفاهيمه وأدواته الإجرائية، من خلال معانقة الإنجازات المعرفية والنقدية للثقافة الغربية المعاصرة، والاستفادة الواعية والأصيلة منها.

لقد استطاع حميداني أن يوائم بين الأطروحات النقدية التقليدية في المنهج السوسولوجي من ناحية، وإجراءات النقد السوسيونصي القائم على المراهنة على اللغة بوصفها الأداة الأساسية في العملية الإبداعية من ناحية أخرى.

إن هذه الممارسة تكشف عن قابلية المنهج السوسولوجي للإغناء بواسطة الأدوات الإجرائية النصية، كما تكشف أيضا عن إمكانية تطويع المناهج النصية لتتخلى قليلا عن طابعها النسقي الصارم الذي يوشك أن يحولها إلى أنظمة مغلقة، أو إلى فلسفة لموت الإنسان كما يقول غارودي.

لقد تجاوز حميداني - في كثير من الأحيان - الأطر المنهجية التي يزعم ممارستها، ولم يلتزم بشكل واضح بالأفق النظري، لاسيما في سياق تحليله الخطاب الروائي المغربي، حيث ظل النسق السوسولوجي - المضموني أكثر حضورا من المقاربة النصية. وعلى هذا الأساس فإننا نتفق مع رأي الباحث أحمد سالم ولد أباه الذي بين أن دعوة حميداني إلى الانفتاح على المناهج النصية، انتهت إلى ضرب «من الردة نحو المنظور الاجتماعي للأدب الذي يعتمد جدلية البنية الفوقية والبنية السفلية، ومفهوم الانعكاس، وذلك ما جعله يطيل في جانب المعالجة التفسيرية على حساب مرحلة الفهم»⁽¹⁹⁾، مما يعد إرباكا واضحا في الرؤيا المنهجية.

وفي اعتقادنا أن مرجع هذا الاضطراب المنهجي هو نزوع حميداني إلى تقويم العمل الروائي، من منطلق اعتقاده بدوره الحاسم في الواقع الاجتماعي. ويرى أن هذا الدور يأخذ وجهين: «الأول يهدف في الغالب إلى الحفاظ على القيم السائدة في الواقع والثاني..... يهدف إلى تغيير القيم اللاإنسانية السائدة»⁽²⁰⁾. وهو ما نراه أقرب إلى التصريح الإيديولوجي من إلى الطرح النقدي.

ويبدو أن هذا التشوش المنهجي ينسحب على أغلب الممارسات النقدية العربية المعاصرة، بالنظر إلى أزمة المنهج المزمنا في خطابنا النقدي.

الهوامش:

1- حميداني بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 1993، ط2، ص 05.

2- أشار حميداني إلى هذه المفارقة المنهجية في معرض حديثه عن الفضاء الروائي لقوله " « في هذا المبحث توسعنا قليلا في دراسة القضايا المطروحة إلى الحد الذي تجاوزنا فيه التصور البنائي أحيانا وغايتنا من ذلك هو طرح المشاكل التي يفرضها موضوع الفضاء، فكثيرا ما يقف التحليل البنائي في مفترق طرق متشعبة، تقتضي مثل هذه الإطلالة على تصورات مغايرة » (راجع بنية النص السردي ص 67).

3- حميداني، القراءة وتوليد الدلالة: تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2003، ص 181

4- حميداني النقد الروائي والإيديولوجيا: من سوسولوجيا الرواية إلى سوسولوجيا النص الروائي، ط1، 1990، ص 40

5- AMOR Seoud, pour une introduction a la sociologie de la littérature ;école normale supérieure ;Sousse; maison tunisienne de l'édition, Tunis p 193

- 6- حميد حميداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي: دراسة بنيوية تكوينية، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1985، ط1، ص 14.
- 7- يحيى العيد، الراوي: الموقع والشكل: دراسة في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1986، ص 16.
- 8- حميد حميداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، ص 109
- 9- المرجع نفسه، ص 125
- الرموز: س = الأمة، ك = شعب البادية، أ = شعب المدن، ب = الزمرة الصغيرة، ج = الراوي، د = المستعمر (هذه الرموز من وضع حميداني ص 124-125)
- 10- المرجع نفسه، ص 239.
- 11- المرجع نفسه، ص 239.
- 12- المرجع نفسه، ص 273.
- 13- Roland Barthes, Critique et Vérité, Seuil, Paris, 1966, p 50.
- 14- أنظر نماذج من هذه الأنماط في الصفحة 312-313 من " الرواية المغربية و رؤية الواقع الاجتماعي " .
- 15- محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات: أصول في الفكر الغربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 2002، ط1، ص 206.
- 16- حميد حميداني، التناص وإنتاجية المعاني، مجلة "علامات في النقد" ج 40 م 10 يونيو 2001، ص 87.
- 17- حميد حميداني، أسلوبية الرواية: مدخل نظري، منشورات دراسات سمائية أدبية لسانية، الدار البيضاء، ط1، 1989، ص 45.
- 18- ميخائيل باخтин، شعرية ديستوفسكي، ترجمة جميل ناصف التكريتي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 1986، ص 50.
- 19- أحمد سالم ولد أباه، البنيوية التكوينية والنقد العربي الحديث: دراسة لفاعلية التهجين، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2005، ص 167
- 20- حميد حميداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، ص 17.