

تمثّلات الهجنة في رواية "سوق البامبو" لسعود السنعوسي؛ قراءة على ضوء المبدأ الحواري

شهريار نيازي (الكاتب المسؤول)

فاطمة أعرجي**

الملخص

إن السرد باعتباره متنوّجاً ثقافياً تواصلياً، هو الظاهره الحوارية بامتياز، والذى لا وجود له خارج نطاق الحوار والتواصل. جاءت رواية "سوق البامبو" لستدف في فضاء ثقافي على درجة ملحوظة من الاتساع، لتحقيق إيداعاً أدبياً مقتناً، بمقدوره التعبير بجرأة عن النقاضات والتشظي لدى الشرائح المنبودة في المجتمعات. فهذه الرواية امتلكت القدرة على طرح التعددية من منطلق توسيع الحدوديات. فإنها تتبع عن الفضاء الثقافي المتسع وما يتولد عنه من وعي روائي جديد، حيث تحمل هاجس التخلص من الصوت المسيطر الواحدى بخلق كيان نصي متعدد الأبعاد والأصوات، وهو وعي يمكن إدراكه في النهاية المفتوحة للرواية، وفي اتساع النبرات والتطلعات المختلفة في وعي طفل الرواية الذي يعبر عمّا في داخله عن "التيه" ويصف نفسه كشجرة البامبو. فقد لفتت هذه الرواية انتباها حيث افتتحت فصولها في المشهد الثقافي للتعديدي ليذانى بالتجارب النقاضات التي تشكل العالمة الأهم في مضمونها، فهي هازئة بالوحodie أي الشمولية. من هذا المنزع نهدف دراسة استطراد هذه الرواية للموضوعات الحرّمة بشكل ملحوظ، وقراءة سردها الذى وجهه سهامه نحو الأعراف والتقاليد في المجتمعات العربية ونحو كل ما لا يجوز المساس به؛ ومن نفس المدخل نرمي إلضاح تمثّلات الهجنة في الهوية باعتبارها متنوّجة ثقافياً إلى صُنعة ثقافية. ذلك من خلال هذا التموج الفني الناجح، نؤكد على قابلية السرد الروائي في إعادة قراءة القيم وقدرته على تغييرها. فتتم الدراسة بنهج وصف - تحليلي، واستناداً إلى نظرية "الحوارية"، كى تكشف عن تمثّلات الهجنة في الرواية. وما توصلنا إليه عبر هذه القراءة، هو أنَّ هذه الرواية جاء سردها على إيقاع محتج، غايته تدمير التعلّى الاستبدادي الذى يمارس طمس صوت الناس وتبييد أي فرصة للنمو بجريبة. هذا ما لاحظناه في هذه الرواية إذ قامت باختلاق فضاءً حوارياً، يقرّ بتبدلية، سواءً بدعوة القارئ في التفاعل مع النص أو بتأسيس الهجنة في حبكة الرواية. فعلى العموم، وفق ما جاء به "باختين" من المعيقات النظرية، لاحظنا تحرّر هذه الرواية من جمود الأحادية في سبيل إعادة تفسير وتقويم الهوية لدى الشخصية المركزية للرواية. وهكذا وجدنا لها انتصاراً على الصوت المركزي المفرط، حيث يستخرج القارئ منها هجنة المواقف والخيارات في صفحاتها.

الكلمات الدليلية: الهجنة، المبدأ الحواري، ميخائيل باختين، الهوية، ثقافة الاختلاف.

*. أستاذ مشارك في اللغة العربية وأدابها بجامعة طهران، طهران، إيران

**. خريجة دكتوراه، فرع اللغة العربية وأدابها بجامعة طهران، طهران، إيران

f.aaraji@gmail.com

تاریخ القبول: ١٣٩٧/١٢/١٩

تاریخ الاستلام: ٧١٣٩/٩/١٤ش

المقدمة

إنّ الهجنة الثقافية ظاهرة ناتجة عن التحالط والتآلف الثقافي بين أبناء البشر، ومقادها أن الهوية ليست كائناً طبيعياً هبط من السماء، بل الهوية تتكون على مرّ العصور وعلى مشارب فكرية متعددة. وإنّ الرواية في عصرنا الراهن قد تُبيّن أنّ العالم قام يتوجه إلى المزيد من التهّجّن. وإلى جانب الأنظمة المعرفية التي قائمة على إملاء الأيديولوجيات، يظل السرد هو الأداة التي تقدم الرؤى المتعددة بصورة غير مباشرة. فقد استطاع الإنسان من خلال السرد، خلق فضاءات منشودة، إذ يخلق عالماً ميّزاً متنوعاً من خلاها، كيف يشاء وبما يشاء.

إنّ لحظة ظهور اللغة المنطقية عند الإنسان، تُعدّ بمنزلة الخط الحاسم الفاصل بين الطبيعة والثقافة. وإنّ ظهور هذه الوظيفة الرمزية عند الإنسان، وبالتالي نشأة التواصل الاجتماعي بواسطة الرموز، يمثلان بصفة عامة تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ البشرية. «وإن كلّ ممارسة كتابية تعادل تطلع الذات للحضور، على اعتبار أن النص -أيّ نص- هو مظهر من مظاهر تجلّي الذات، ورغباتها الملحة في أداء أدوار الفاعلية والغاية بمعناها الإبداعي». (العباس، ٢٠٠٩: ٥) ومن هذا المنطلق ينبغي دراسة الروايات الصادرة عن ذوات مقهورة وبمعشرة، والتي تسعى إلى الإسهام في حركة تاريخية اجتماعية، آخذة في التشكيل داخل شروط التعديّة في العالم. ومن هنا سعت التجربة الروائية الجديدة بإحلال ثقافة الاختلاف. وقد تطلب الأمر الحفر العميق في السياقات الثقافية والحضارية الكبرى التي تشكلت فيها الأنساق الثقافية والفكرية حيث أسهمت الرواية في الأثر العميق على فتح بنيات النصوص.

أسئلة البحث

من حيث أنّ الرواية ونقدّها تعدّ إحدى وسائل بناء الهوية وتدعيم ثباتها أو مقاومتها وتجديدها، وبما أنّ الهجنة هي إحدى سمات واقعنا اليومي، نهدف من خلال هذه القراءة، دراسة تأثير الخطاب التعديّ على تشكيل الهوية الثقافية الدينامية في الرواية، وذلك من خلال رؤية "ميخائيل باختين" ونظريته التي سماها "المبدأ الحواري". ويتم ذلك

بِطْرَحْنَا السُّؤَالِ التَّالِيِّ:

ما هو تأثير الخطاب التعددى على تشكيل الهوية الثقافية الدينامية في الرواية الجديدة عامةً، وفي رواية "ساق الْبَامْبُو" على وجه التحديد؟
وما هو أثر هذه الرؤية على استخدام استراتيجيات تهجين النص الروائى وتحدى الصوت الأحادي؟

فِرْضِيَّاتُ الْبَحْثِ

إنَّ الجماعة البشرية بحاجة إلى السرد كى تؤسس وجودها وكى تعطى لهذا الوجود هويةً. فإنَّ السرد، لا يقدِّم مجرد صور بل يحمل الدلالات الكبرى. فإنه بوسعيه أن يقدِّم نموذجاً فنياً ليكشف عن قدرته في مواجهة الآخر وتقبيله. ولو كان السرد مُكْوِّن "الموارية"، فهو مُكْوِّن مرجعيات وسياقات متعددة وهجينة. فمن هذا المنظور أَسْسَنَا فرضيتنا على أنَّ ظاهرة الموارية في السرد، هي من أهم الظواهر التي تحمل القدرة على بناء هوية هجينة للشخصيات الروائية، وأنها من جملة الفنون السردية الناجحة في اختراق التعدديات الصوتية وتجسيدها رؤية منفتحة ومتسامحة تجاه العالم.

خَلْفِيَّةُ الْبَحْثِ

من الممكن أن نقول إنَّ "ميخائيل باختين" يعتبر من الأوائل في مجال دراسة التعددية والتهجين، وذلك من خلال آرائه عن التعددية الصوتية في الروايات، حيث بدأ رأيه عن روايات "داستايوفسكى" و"تولستوى" ومقارنتهما معاً، فقد اتَّخذ المظهر السردي أهمية خاصة في مشروعه النقدي. وما لفت انتباهنا في الروايات العربية الجديدة، هو تأثير هذه الرؤية على بناء "الهوية" وصياغتها عبر السرود. ووجدنا "عبدالله إبراهيم" تطرق في كتابه "السرد، والاعتراف، والهوية" إلى الهوية والتهجين وإلى استراتيجية بناء الهوية المتحولة في التجارب السردية. يؤكِّد "عبدالله إبراهيم" بأنَّ التهجين لا يحمل معنى سلبياً، إنما يقصد به التركيب الذي يستعيض من أنواع لها شرعية، وإعادة صوغها على وفق قواعد تناسب الكتابة الجديدة. وتحدُّث أيضاً في مواضع أخرى لهذا الكتاب، عن الهوية والتركيبة الوطنية، ومعالم الهوية المرتبكة، وعن علاقة الارتحال وصوغ الهوية.

على كلّ، إنّ هذا المصدر من جملة المصادر الأولى التي نشرت بالعربية وهي تدرس آليات صناعة الهوية في الروايات الجديدة في عالم يتراوح بين المحدثة وما بعدها. إضافةً إلى ما ذكرناه، وجدنا "صلاح فضل" في كتابه "سرديات القرن الجديد" أتى بقراءة موجزة لرواية "سوق البامبو" خلال حوالي سبع صفحات، درس فيها التزواج بين الواقع والتخيل في هذه الرواية. وأيضاً هناك قراءة للباحثة "سعاد العنزي" قامت جريدة "القدس العربي" بنشرها حيث طرقت الباحثة إلى الهجنة السردية لهذه الرواية وذلك من مدخل آليات الترجمة، إذ تناولت مشكلة "الترجمة" للسا رد الذي عاش في الفلبين وهو يكتب بالعربية. فتتحدث هذه القراءة عن النص الناتج عن عملية الترجمة، حيث الترجمة لهذه الرواية هي الحجر الأساس لبناء الهجنة لدى السارد.

الأسس النظرية للبحث مرتكزات المبدأ المواري

قيل: «أننا نرى في الوجه غالباً الفم»، لما في ذلك من دلالة ضمنية على أننا لانستطيع أبداً أن لا نتتاطب. فنحن غير قادرين على أن لا نتواصل نهائياً بحكم أن الإنسان - وفق المسلمة الخلدونية - كائن اجتماعي بطبيعة. وعدّ الحوار ظاهرة مقترنة بوجود الإنسان ودللت وظائفه على حالات من التقصان، ذلك أنّ صفة النسبية هي من خصائص البشر. (الجزيري، ٢٠١٢: ٩) فبناءً على هذه النسبية، وضع باختين "المبدأ المواري"، وتوصل إلى أن الرواية جنس ممزوج من عناصر ومكونات مختلفة تراكمت عبر التاريخ وتفاعلـت فيما بينها.

إنّ في السياق الذي بدأ فيه "باختين" ينشر دراساته الأولى (الماركسية وفلسفة اللغة، نضالات شعرية دوستويفسكي)، كان الطرف المقابل الموجه إليه الحوار والانتقادات، هم الشكلاطيون الروس والأسلوبيون المتأثرون بالسينية دوسوسيير. حيث كانت اللغة عند هذا الطرف الأخير، تُقدم على أنها بناء مستقل، له أنساقه ودلاليـه وقوانينه وضوابطه المكتفية بنفسها والتي يمكن أن تدرس دراسة علمية دقيقة، ولكن انطلق باختين من موقع نظرى مغاير لذلك الاتجاه. (باختين، ١٩٨٧: ١٤)

اتخذ باختين من اللغة حجر الزاوية عندما يقرأ تاريخها ويعيد تأويل ذلك التاريخ. فوراء نذجة الرواية وتطورها، يقف تاريخ صراع الإنسان من أجل تحطيم مطلقة اللغة ونزعها الوحدوي الملغى للتعدد والنسبية. فمنذ القديم، كانت هناك نصوص نثرية تعاكس مركز حياة اللغة، وتحالُف اتجاه قوى توحيد الإيديولوجيات اللغوية، وتعمل على إيجاد كثرة لسانية تترجم الوعي بضرورة تعدد اللغات والملفوظات وتدخل الخطابات، وتكشف عالماً أكثر اتساعاً وتعقيداً ليس بإمكان لغة وحيدة أن تعكسه. وهذا الوعي النسبي، هو الذي تطورت بذوره نتيجةً لأحداث وتحولات تاريخية ومعرفية، حطمَت المركبة الإيديولوجية التي سادت في العصور الوسطى (الكتوفات الجغرافية والرياضية والفلكلورية، عصر النهضة، الثورة البروتستانتية، الثورة الصناعية، الخ.). فمكانة اللغة، إذن أساسية في تنظير جنس الرواية عند باختين، ولكنها ليست اللغة، النسق ذات البنية الثابتة، وإنما اللغة هي الخطاب، المحملة بالقصدية والوعي والسايرة من المطلقة إلى النسبية، والتي تبتعد عن دلالة المعجم لتحتضن معانٍ للمتكلمين داخل الرواية، فتكشف لنا عن أنماط العلاقة القائمة بين الشخص، وعن القصدية الكامنة وراء كلامهم وأفعالهم. (المصدر نفسه: ١٦)

ما نبغيه من هذا المشروع، هو أنّ باختين جاء ليذكرنا بأنّ الرواية لا يمكن أن تستحق اسمها إذا لم تكن خليطاً من الأصوات المتعددة أو المتنافرة. فإذا نظرته إلى الرواية كانت متوجهة إلى أنّ الرواية الجنس الأدبي الامتهن أى اللامحدين، والذي تتعدد الأصوات فيه، بمقدوره أن يتتجاوز أفق التطلعات القائمة ويخلق التعدديات الصوتية عبر اللغة، وطبعاً المقصود من الصوت هنا هو المعنى.

وكما أشرنا، أنّ الإنسان كائن حواري وبعد الحوار في معناه الضيق ليس إلا واحداً من أشكال التفاعل اللغوي وهو بالتأكيد أهمها جمعياً، غير أنه يمكن فهم الحوار في معناه الواسع بأنه إصغاء بصوت مرتفع إلى الخطاب فقط، ولكن الإصغاء إلى كل تواصل لغوي أيّاً كان شكله. (باختين، ١٩٨٦: ١٦٢) وإنّ المشكلات التي يواجهها المؤلف ووعيه في الرواية المتعددة الأصوات، أكثر عمقاً وأكثر تعقيداً من تلك التي يمكن أن تجدوها في الرواية الوحيدة الصوت، فإنّ عالم أنيشتين يتكلّم وحدة أعمق وأكثر تعقيداً

من عالم نيوبتن، أنها وحدة من نسق أعلى ذات نظام مختلف. (تدوروف، ١٩٩٦م: ٤٢) من الطبيعي أن تكون كلمة "الحديث الذاتي" هي الكلمة الأولى التي سترد إلى الذهن بوصفها اصطلاحاً ماضداً لمصطلح الحوار. ولكننا رأينا باختين يستخدم مصطلحي "الحواري" و"الحوارية" بصورة موسعة إلى الدرجة التي يصير فيها "الحديث الذاتي" نفسه حوارياً. (م.ن: ١٢٦) فيقول باختين عبر دراسته لروايات دوستويفسكي أن كثرة الأصوات وأشكال الوعي المستقلة وغير المترتبة بعضها، وتعددية الأصوات الأصلية للشخصيات الكاملة، كل ذلك يعتبر بحق، الخاصة الأساسية لروايات دوستويفسكي. ليس كثرة الشخصيات داخل العالم الموضوعي، وفي ضوء موحد عند المؤلف هو ما يجري تطويره في أعمال دوستويفسكي، بل تعدد أشكال الوعي المتساوية الحقوق مع ما لها من عوالم، هو ما يجري الجمع بينه هنا بالضبط، في الوقت نفسه تحافظ فيه على عدم اندماجها مع بعضها. (باختين، ١٩٨٦م: ١٠)

وقد أكد باختين أنَّ الحوار هو تبادل للكلمات وهو أكثر أشكال اللغة وأنَّ الأقوال عن متحدث فرد مثل الخطبة أو المحاضرة التي يلقاها المدرس أو مونولوجات الممثل، والأفكار الباطنية التي تتنطق بصوت عالٍ تعد مونولوجية من خلال شكلها الخارجي، إلا أنه بالنظر إلى بنيتها السيميائية والأسلوبية فإنها تعدَّ حوارية. فالنص الحواري أساساً متعدد الأصوات. (الجزيري، ٢٠١٢م: ٣٧) وإنَّ الخطاب الذي يكونه البطل حول نفسه يتكون من الخطابات التي يكونها الآخرون حوله، إنه يتكلم ويفكر من خلال الآخر ومن هنا تتدخلُّ أصوات متناقضة وأحكام ووجهات نظر متنوعة عن فهم واحد. (جينت وآخرون، ١٩٨٦م: ١١١)

المهم هو أنَّ الرواية نقطة تقاطع فيها العديد من المركبات الدلالية التي يتبع عن تأويلها التعدد في المعانٍ اللامحدودة. (العباس، ٢٠٠٩م: ٨) فإنَّ خطاب الرواية خطاباً خليطاً متصلة بسيرورات تعدد اللغات والأصوات، وتفاعل الكلام والخطابات والنصوص، ضمن سياق المجتمعات الحديثة. (باختين، ١٩٨٧م: ٧) وإنَّ في السرد أى القص، سحر وجاذبية وسلطنة بقدرته أن يساعد الإنسان في العثور على مكمن الطاقة فيه، يدلُّه على أفق الآخر. فمع السرد هناك فرصة للعبور، للخروج من النطاق الضيق،

للاتساع وربما للهرب. فالسرد طريقة مجده لغادره محدوديتنا ونبتكر حينها صوراً مستقبلنا. (محمد رحيم، ٢٠١٤م: ٧)

إذن حسب رؤية باختين أنّ «محتوى التخييل لا يخترق أشكال التعبير فقط بل يكونها أيضاً». (مارتين، ١٩٩٨م: ٢٠١) وإنّ القارئ يتزعّ أن يشكك في الذخيرة الكلية للافتراءات التقليدية التي يبني عليها المنظور. وحين قال باختين بأنّ روایات دوستويفسکی قياساً بروایات تولستوی تتجهز بالحوارية يذكر بأنّ هذه الخصوصية «شأن استيعاب القراء الذين يتجادلون دائماً مع أبطال دوستويفسکی». (باختين، ١٩٨٦م: ١٠) إذن من هذا المنطلق دخلنا إلى ساحة المشاركة في بناء المعانى، فتوّكّد مقوله ليخائيل باختين «أنّ الفاعل الكلامي هو الواقع الأساسي في اللغة، والمعنى أنّ اللغة في استخداماتها الطبيعية تحتم التبادل، بما يعنيه ذلك تأثيراً متبدلاً ومستمراً على سلوكيات كل الأفراد المترددين في هذا التبادل الكلامي، فالكلام تبادل وهو أيضاً تبادل خلال التبادل». (دوفور، ٢٠١١م: ٤٣٤)

من هنا يمكننا القول إن النص السردي نص تعددى، وهذا لا يعني على أنه النص على معانٍ عدّة فحسب بل يعني أنه يحقق تعدد المعنى ذاته. وهذا يغدو أبرز قيمة للسرد أو القص، هو أنه يمنح الحرية الكبيرة للقارئ للتحاور وطريقة استجابته إليه، إذ في ظلّ الحوار تتسع دائرة التساؤل الحرّ وصولاً إلى المعرفة من دون الاعتماد على السلطة الفكرية المهيمنة. فقد صاغ المبدأ الحواري بعد الجموعي في تعدد المعنى في الرواية، فإنه توزيع لا مركزي للمعنى.

الرواية الجديدة وتحدى الصوت الأحادي

يرى باختين أنّ الصور البلاغية، لا تتضمّن إلى الشبكات اللامتناهية من الخطاب إلّا من خلال أخذ السامع أو القارئ في الاعتبار؛ ويوّكّد على انعدام وجود استيعاب منفعل، بل يعتقد أنّ الاستيعاب لا يتمّ إلّا من خلال تجاوز الصوت الأحادي وإجراء الحوار مع الباث والمتلقى. (انظر: باختين، ١٣٩١: ٣٧٠ و ٣٧١)

على غرار ذلك، لقد شهد عصرنا الراهن استخداماً لا مركزيّاً للغة، أو بالأحرى

رفض "التمرز الصوقي"^١، والذى قد تحقق فى الرواية بشكل خاص. فإنَّ النقد الحديث خصّص حيزاً كبيراً للتفكير فى نظرية الرواية وتحليل مكوناتها. ذلك لأنَّ الرواية بوصفها موضوعاً للمعرفة وإنها تدرج فى النظام المعرفى لكونها تؤثر على معرفة علاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين، وإنَّ السرد تجسِّيداً تعبرياً لتجربتنا مع الحياة وأنَّ شكل لفهم العالم وفهم ذاتنا.

إنَّ أهمَّ مظاهر من مظاهر التلفظ، أو على الأقل المظهر الأكثر إهمالاً، هواريته أي ذلك بعد التناصى فيه. وبعد هبوط آدم إلى هذا العالم لم تعد هناك أشياء بلا أسماء أو أي كلمات غير مستعملة. إنَّ كل خطاب عن قصد أو عن غير قصد، يقيم حواراً مع الخطابات السابقة له، الخطابات التي تشتراك معه في الموضوع نفسه، كما يقيم أيضاً حوارات مع الخطابات التي ستأتي. ومن هنا وجد باختين نفسه مدفوعاً إلى رسم مخطط لتأويل جديد للثقافة، والنوع الأدبي الذي يفضل هذه التعددية الصوتية^٢ في الرواية.

(تودوروف، ١٩٩٦م: ١٦)

وكما أشرنا آنفاً، أنَّ استيعاب مفهوم "التعددية الصوتية" رهين باستيعاب المفاهيم الأساسية الأخرى في المعجم الباختيني، منها الحوارية والهجنة، وهكذا إنَّ التعددية الصوتية خرجت من نطاقها الفنى وتسربت إلى الفروع الفلسفية والاجتماعية، وخاصة إلى الدراسات الثقافية.^٣ (نامور مطلق، ١٣٩٠ش: ٥)

على العموم، إنَّ التجديد في فن السرد، بصورة عامة، بحث عن أدوات تمكن الأديب وترىده من قدراته على التعبير عن علاقة الإنسان بواقعه، وكما يقال، إنَّ التجديد بحث عن عالم آخر. والتجارب الروائية العربية الجديدة - بالرغم من تعددتها النسبي - يغلب عليها النزعات التالية:

الرفض العنيف والتمرد الواضح على المؤلف.

إثارة إشارات الاستفهام حول القيم السائدة.

١. حسب تعبير دريدا في انتقاده الموجه إلى الشكلانيين والبنيويين.

2. Polyphony

3. cultural studeise

السعى إلى التفتيت والنفي والكسر.

الاحتجاج على أنماط السلطة بأساليب مباشرة.

هذه المؤشرات بربت وتعالى صوتها في هذه الروايات، حيث أصبح الاعتقاد بالرفض وبالاستقامة الذاتية قانوناً لفن حاضرنا المركب. فأصبح الروائي العربي الجديد في العقود الأخيرة، قد قرر الدخول في سباق لا حدّ له في ساحة تجاوز المحرمات، كما أخذ على عاته مهمة تدنيس كل مظاهر الحياة، أو القول بألا قداسة لشخص أو رمز أو مكان أو فكرة حيث تتواتي عناوين التمرد والرفض، وتتم ترجمتها داخل خطاب تغييري إصلاحي.

وكما أشرنا، من المعروف والمستقر نقدياً في منظور ما بعد الحداثة، إنّ الفكر الوحدوي أو المفرد، جرى ترحيله إلى مراحل ما قبل الحداثة. وبعد أفال مفهوم الأحادية في مفاصل الثقافة المتعددة وسيادة الموارية (بالمعنى الباختيني)، أصبحت النتيجة هي التعددية. وقد تبدو الكثير من هذه الأفكار والرؤى مسبوقة بنهاجيات ما بعد البنوية، والتي أيضاً صدمت التصور الأحادي المستنبط من النصوص.

بصورة عامة توجد في الرواية متسع لكل أنواع الكتابة ولكلام الأجيال واللهجات المختلفة. واستخدم الروائي الجديد تعدد الأصوات كونه يخلق جوًّا مفعماً بالأصوات الحية المتعددة. مع ذلك، قد يوجد هناك سرد وحيد الصوت. وأنه «سرد يتميز بوحدة المتكلم أو بصوت طاغ على سائر الأصوات. وفيه تكون أقوال الكاتب وآراؤه وأحكامه، المرجع الأخير للعالم المصور. فأطلق باختين هذا المصطلح مقابل "الموارية"، أي السرد المتعدد الأصوات.» (زيتونى، ٢٠٠٢: ١٠٧)

وهناك من يرى أنّ السرد الوحيد الصوت ينطبق على الشعر تماماً لأنّه أحادي الصوت، وكذلك ينطبق على السرد الذي يوجه المتكلم الخطاب لنفسه والذي يعرف بالمنولوج أي الحديث الذاتي. وربما يوجد في الخطاب الذي يوجهه المتكلّم إلى سواه من دون جواب. ولكن ما يراه باختين هو أنّ بإمكان السرد أن يكون مونولوجاً ولكنه متعدد الأصوات، وذلك بسبب انعدام الجزم واليقين والابتعاد عن الإلحاح على رؤية خاصة. والعكس أيضاً ممكن، حيث يحمل نص روائي شخصيات متعددة دائماً على

حوار مع بعض، لكنها تتكلم بمنطق واحد وروح واحدة هي روح الكاتب المسيطر على النص. فإذاً تعمد "المحوارية"، وقبل كل شيء، على إيديولوجية التعدد والاختلاف. وهي نزعة ترفض السائد، وتثير الاستفهامات، وتغدو إلى التفتت والاحتجاج ولا تقبل بسيطرة القوى الرمزية والواقعية، ما نجدها أكثر شيوعاً في الروايات الجديدة، حيث نرى - على نفس هذا السياق التعددي والمحواري - أصبح أبطال الروايات يواجهون الواقع المبتدأ الذي يقيم العقبات في وجوههم. وأنّ أبطال الرواية يجدون في تلك القيود والتنظيمات اعتداءً على الحرية. ومن ثم يغدو الصراع مع هذا الواقع، صراعاً بين البطل والمجتمع لتنغير العالم، أو على الأقل للحصول على زاوية من السماء فوق هذه الأرض.

مثلاً المُجنة في رواية ساق البامبو

رواية "ساق البامبو" حائزة على جائزة البوكر العربية لعام ٢٠١٣، كتبها الروائي والصحفي الكويتي الشاب " سعود السنعوسي".^١ تتناول الرواية موضوع الزواج المختلط في المجتمع الكويتي إذ تسرد الرواية زواجاً سرّياً لرجل كويتي من عاملة فلبينية تتجه مولود بلا أب، حيث يرفض المجتمع حضور هذا الطفل من أم فلبينية. فإنّ قضية الهوية هو ما يطرحه " سعود السنعوسي" في عمله السردي، وهو يفعل ذلك من خلال رصد حياة شاب ولد لأب كويتي، ينتمي لعائلة كويتية عريقة وثرية، ومن أم فلبينية فقيرة. فتوزعت الرواية بين هاتين الهويتين في علاقة ملتبسة يغلب فيها الشعور بالانتماء إلى ديانتين وثقافتين مختلفتين.

بطل الرواية اسمه "هوزيه ميندوزا" في الفلبين و"عيسي الراشد" في الكويت.

١. سعود السنعوسي كاتب صحفي وروائي كويتي عضو رابطة الأدباء في الكويت وجمعية الصحفيين الكويتيين. كتب السنعوسي في جريدة القبس الكويتية ومجلات وصحف عربية أخرى. وقد سبق أن نشر قصة البونساي والرجل العجوز التي حصلت على المركز الأول في مسابقة القصص القصيرة التي تخرّج بها مجلة العربي الكويتي بالتعاون مع بي بي سي العربية. أصدر روايته الأولى "سجين المرايا" عام ٢٠١٠ وقد فازت بجائزة ليلي العثمان لإبداع الشباب في القصة والرواية في دورتها الرابعة. كما أصدر رواية "قرآن أمي حصة" التي تتناول موضوع الطائفية في الكويت وقد مُنعت الرواية لاحقاً من قبل الجهاز الرقابي في بلد الكاتب. وقد تُرجمت بعض أعماله إلى الإنكليزية والإيطالية والفارسية والتركية والصينية والكوردية والرومانية.

ابن خادمة فلبينية اسمها "جوزافين" ساقتها حياة الفقر إلى الكويت. هناك تعمل تلك الخادمة لدى عائلة كويتية وهي من العائلات ذات الوضع الاجتماعي المرموق. نشأت علاقة حب بين ابن العائلة "راشد" وتلك الخادمة، وفي إحدى الليالي يقرر راشد الزواج من جوزافين بشكل سرى وبموجب عقد زواج شرعى، والذى كان ثرته بطل الرواية "عيسى". يظل عيسى متارحجاً بين فلبين والكويت إذ يتلقى الرفض العنيف من عائلة أبيه وفقدان الاتّمام عند والدته في فلبين حيث يصف نفسه هناك بـ"ساق البامبو" الذى لا انتماء إليه يمكن. وبالتالي يقرر خلق وعى يستوعب الاتّنين كى يتخلص من العذاب، فأكثر ما نجد في الرواية هو الحوار الدائب عن الديانات وتعايشه الثقافات وهى ميزة قد تمّ تقميلها في شخصية "عيسى" المتسامحة بالنسبة للاتّمامات.

إنّ الهوية تتبلور حين ينشأ الشعور بالانتفاء إلى جماعة ما، ويولد عنه ميل الشخص إلى التماثل مع النماذج التي تقدمها تلك الجماعات. فهكذا الفرد يستبطن القيم التي تقدمها تلك النماذج إلى حد التماثل مع تلك النماذج الأصلية المحتذى بها والتي تتجسد عادةً في الشخصيات التي لها تقدم، كمثال يحتذى به لأعضاء تلك الجماعة. فهكذا تأخذ بنا هذه الرواية بأنّ يビدو من الواجب فتح خطاب لمراجعة الثقافات التي تمّ تشكيلها، ودراسة جذورها، وإسهامها في صناعة الحاضر. هذا ما سنواجهه مصاديقه عند قراءتنا للرواية تحت مدخلين:

المُجنة وغوغاوية الاختلاف

معنى بالاختلاف تناول الأشكال المختلفة في المواقف الثقافية المختلفة، ومعنى بالمجنة ما له أكثر من إدراك واحد بالنسبة لأى شخص معين. رواية "ساق البامبو" متعددة الأصوات بجدارة. وأول ما نلمس فيها هو إيجاد فضاء متسع للاختلاف وتقديم قضايا ومواضيع، قد يزعم المرء فيها أن هناك أكثر من منظور للإدراك. لأنّعرف المجنة بأنّ شخصاً ما يزعم أن له أكثر من ذات واحدة، ولكن هناك هجنّة حيث أن الهوية تتغير باستمرار. وهذه ملاحظة أساسية أن تّمثل المُجنة في الرواية هو مهارة تتم على أساس وعى بأن العالم متنوع والمعتقدات تتغير دون أن تستقر بصورة متأصلة.

يعتمد الأمر في الرواية بشكل كبير على السياق حيث لكل رواية ذخيرة من الموضع الثقافية المختلفة، وفتح الاختلاف بين ما يعتقده المرء وما يعتقد الآخرين. فيبرز الاختلاف في هذه الرواية من مناسبة إلى مناسبة، ومن سياق إلى سياق. إنها لم تكن سيرة شخصية تنتهي إلى أبوين مختلفي الديانة والوطن واللغة بل أنها بوجه تعددية عصرنا وعدم استقراره. يطرح الروائي أزمة الهوية في مطلع الرواية حيث الروائي بدأ بقصة شخص يعاني من أزمة الهوية كنتيجة لظروف التي نشأ فيها، كما تعرضت هذه الرواية لمشكلة "البدون"، ترمي للأشخاص الذين لا تتحقق لهم الجنسية في مسقط رأسهم. وإنّ عيسى شاب تائه بين وطنين ولغتين ودينين، فأى حيرة تلك التي يتيم الإنسان فيها دون أن يعرف لأى جهة ينحاز، وهو يعرّف نفسه:

اسمي Jose. هكذا يُكتب. نطقه في الفلبين، كما في الإنكليزية، هو زيه. وفي العربية يصبح، كما في الإسبانية، خوسيه. وفي البرتغالية بالحرف ذاتها يكتب، ولكنه يُنطق جوزيه. أما هنا، في الكويت، فلا شأن لكل تلك الأسماء بأسمى حيّث هو... عيسى! كيف ولماذا؟ أنا لم أختار إسمى لأعرف السبب. لم تشاً أمي أن تناذني عندما كنت هناك باسمى الذي إختاره والدى حين ولدتُ هنا، رغم أن إسم الرب الذى تؤمن به... كل ما أعرفه أن العالم كله قد اتفق على أن يختلف عليه! هو زيه، خوسيه، جوزيه أو عيسى... ليست مشكلتي مع الأسماء أمراً ملحاً للحديث حوله، ولا أسباب التسمية، فمشكلتي ليست في الأسماء، بل بما يختفي وراءها. (الستعوسي، ٢٠١٢م: ١٧)

كان يعيش عيسى الجلوس تحت الأشجار وقضاء الساعات بالتأمل حتى تناذيه أمه منزعجة وهو يتتسائل نفسه:

لماذا كان جلوسي تحت الشجرة يزعج أمي؟ أتراءها كانت تخشى أن تنبت لي جذور تضرب في عمق الأرض، ما يجعل عودتى إلى بلاد أبي أمراً مستحيلاً؟.. ولكن حتى الجذور لا تعنى شيئاً أحياناً. لو كنت مثل شجرة الباumbo، لا انتماء لها، فنقطع جزءاً من ساقها نغرسه بلا جذور، في أى أرض، لا تلبت الساق طويلاً حتى تنبت لها جذور جديدة. تنمو بلا ماض، بلا ذكرة، لا يختلف الناس حول تسميتها. كاياوان في الفلبين، خيزران في الكويت أو بامبو في أماكن أخرى. (المصدر نفسه: ٩٤)

وبالتالي يفكرون:

لو كنت شيئاً.. أى شيء.. واضح المعالم.. لو.. لو.. أى تيه هذا الذى أنا فيه؟ (المصدر نفسه: ٦٦)

إنّ القوة السردية في رواية ساق البامبو، تكمن في حالة عدم الانتماء وهي بوصفها استراتيجية سردية تنتج جهازاً من أحاجيزة القوة الرمزية كى تصور نوعاً من الانزلاق المتواصل للاستقرار، والذى ينتهى بالاختلاف الثقافى أو تنوعه وهجننة الهوية التي أصبحت ظاهرة مرقعة. ولكن أى نوع من الحوار يمكن أن يولـد في هذا الفضاء الحدى؟ أىـنـ هذا الفضاء أـنـ يكون إيجابياً كما يزعـمـ باختـيـنـ؟

إن التماثل أو التماهى¹ عنصراً أساسياً في خلق الهوية. وإن التماثل يتعلق بالأوصاف الثقافية للأشخاص الذين نحن نندمج معهم عاطفياً والتى تحدد مدى التشابه والاختلاف الشخصى والاجتماعى. من هذا المنظور، الهوية هى البناء الثقافى وذلك لأن الموارد الثقافية والاجتماعية هى التى تشكل المادة الالازمة لتكوين الهوية ذات طابع ثقافى. فعلى وجه الخصوص، نحن نتشارك كأفراد في عملية اجتماعية شائعة والتى لا تكون بدونها أشخاصاً اجتماعيين. فحسب قول "غوشيه" لا نقوم نحن والآخرون إلا بتكرار ما علمنا إياه أجدادنا ونكون أشدّ وفاءً لهذه العادات. ومن هذا المنظور إنّ الهوية ليست بالضرورة خيار الفرد بل من الممكن أنها تكون نتيجةً للعرف والعادات والهيمنات الثقافية؛ يدرس "غوشيه" هذه الظاهرة في إطار الهوية الدينية قائلاً:

«إن المجتمعات المبنية على الإيمان تقدم أوضاع مثال ممكـنـ لهـذهـ التـحـولاتـ، سواء في ما يخص علاقـةـ الشخصـ بـانتـماءـاتهـ أمـ فيـ ماـ يـتعلـقـ بـ بصـيرـ هـذـهـ الـانتـماءـاتـ فيـ المـجالـ العامـ. لقد كان الإيمـانـ خـيـارـاـ لـمـوقـفـ حـرـ، ثمـ اـزـدـادـ تعـبـيرـهـ عنـ الـخـيـارـ الحـرـ، شيئاً فـشيـئـاً، بـقـدـارـ ماـ تـعزـزـتـ شـرـعـيـةـ وـجـودـ الفـردـ عـلـىـ حـسـابـ التـديـنـ الجـمـاعـيـ والتـقـليـدـيـ عـلـىـ الطـرـيقـةـ الـقـديـمةـ. منـ هـنـاـ أـصـبـحـ يـيلـ لـأـنـ يـكـونـ أـشـدـ صـلـابةـ وـأـشـدـ تـسـلـطاـ مـاـ كـانـ عـلـيـهـ مـنـ قـبـلـ عـنـدـمـاـ كـانـ "عـقـيـدةـ الـآـبـاءـ" وـالـتـعـبـيرـ عـمـاـ يـؤـمـنـ بـهـ الـجـمـيعـ.» (غوشيه، ٢٠٠٧: ١٢١) حين ذلك، سيكون من السهل أن يصبح النموذج الأمثل هو "اللاحوار"، كـىـ يـغـدوـ

ضرب مركبات الوعي العقلي على المأهُل وتجاهل الخطاب ومعطياته، والسعى إلى تطهير الوعي من تلوث التأويلاً والتفسير. فإنَّ وحدوية المعنى ومركزية الوعي الشامل، هو الذي وضع الأسس لتفصيف هذه الجماعات، كي يقع انقساماً حاداً بين الآنا والآخر، أى بين الذات التي تفكَّر بهذه الطريقة والأخرى التي تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى.

نجد مصاديق هذه الرؤية في ما عاشه "عيسى" متأرجحاً بين انتماين دينياً وقومياً. بعدما يعترف راشد لأمه أنَّ ما تحمله الخادمة هو ابنه، تطردها من البيت. فيخرجها معاً من البيت ليسكننا شقة منفصلة. يولد عيسى ويحمله راشد إلى أمه لكنها ترفض الطفل فيتخلَّى راشد عن جوزافين بطلب أمه كي تعود وطفلها إلى الفلبين. وهكذا تبدأ الرواية بأول إشارة هوبياتية وبأول تلميح إلى الهجنة، إذ يحمل بطل الرواية اسمين وانتمايين. تربى عيسى في الفلبين وأصبح شاباً قادرًا على السفر، فسافر إلى الكويت التي كانت أمه تقول له أنه لا بد أن يعود إليها في يوم ما ويعتنق دين أبيه ويسترد هويته. وحين كان عيسى بانتظار مجىء والده، وقع راشد في الأسر أثناء مقاومة الاحتلال العراقي وعشر على جثته في جنوب العراق. وتسرد الرواية قصة عودة عيسى إلى الكويت حيث عائلة راشد لا تتحمل تبعات هذا المولود أمام الأقربين ويتمثل الروائي موقف الصراع العائلي حول هذا الوليد باللغة العربية التي لا يعرفها، فهو يتبع الحوار ويدرك المواقف والنظارات تجاهه والنتيجة التي ليست بصالحه، وحالة الضياع التي ظلت مسيطرة عليه، فعاد إلى الفلبين تاركاً أرض والده، ثم تزوج إبنة خالته وأنجب طفلاً سماه راشد على إسم والده.

وهكذا عرض المؤلف ظاهرة الاختلاف لدى الأبناء المهجّنين وتوزعهم الأليم بين الانتماين. لكن المؤلف يوصل القارئ وبكماء بالغة إلى قبول التنوع والاختلاف من خلال عدة فقرات:

شعور لا يمكنني وصفه ذلك الذي ينتابني. أحاول قدر استطاعتي أن أصب تركيزى في هذه الورقة التي بين يديّ من دون جدوى. أنقل نظرى بين ولدى وشاشة التلفاز. ولدى الذى توقعت أن يأتي بعينين زرقاوان وبشرة بيضاء جاء بلامح مغايرة.. بُسمرة عربية

وعينين واسعتين تشبهان عينيّ عمته خولة..

انفجر راشد الصغير باكيًا مذعوراً بسبب الصراخ الذي انطلق فجأة في غرفة المجلوس لركلة سدها اللاعب الفلبيني ستيفان شروك إستقرت في مرمى وصفير في شاشة التلفاز وغرفة المجلوس.. الابتسامات على الوجوه من حولي.. الجميع يصدق إلا أنا الذي كنت أشعر بأنني ركلتُ الكرة في مرماى. (السنعوسي، ٢٠١٢م: ٣٩٦)

وعندما يسجل منتخب الكويت هدفاً جديداً يحس عيسى أن النتيجة مُرضية الآن ولم يرغب بمتابعة المباراة كي لا يفقد هذا التوازن فيحس بهذه النتيجة هو متعادل. فيترك المباراة ويترغب لمشاهدة وجه صغيره المطمئن في نومه...

لم يكن التنوع والاختلاف مادة كتاب باختين فحسب بل كان مصدرًا دائمًا للإلهام ومن هنا تجاوزت نظرية الأدب حدودها بسبب هذه الإنجازات وما تحقق عن طريقها. ذلك لأن الوجود الإنساني نفسه هو الوجود المتغير الخواص بصورة غير قابلة للاختزال، وإنه ما يوجد فقط في حالة حوار. (تودوروف، ١٩٩٦م: ١٧)

هذا ما بلوره من الناحية النظرية "فريديريك بارث" في عمل هام، حيث عدّ مفهوم الهوية بثنائية تحمل علاقتي يسمح بهم ظاهرة الهوية في إطار نظام العلاقات القائمة بين الجماعات الاجتماعية التي تستخدمه من أجل تنظيم التبادلات والتفاعلات فيما بينها. مؤكداً أن المهم في تحديد هوية معينة، ليس وضع كشف لمجموع السمات الثقافية المميزة لها، بل البحث في السمات التي يستخدمها أعضاء المجموعة لتأكيد التميز الثقافي وأدوات عملهم للمحافظة عليه. وبعبارة أخرى، يزيد القول أن اختلاف الهوية ليس نتيجة مباشرة للاختلاف الثقافي، فالثقافة الخاصة لا تنتج بحد ذاتها هوية متميزة، لأن هذه الهوية لا يمكن أن تنشأ إلا عن الأفعال المتبادلة بين الجماعات وعن طرائق التمييز التي تستخدمها في علاقتها. يخلص بارث، إلى أن أفراد المجموعة لا يمكن إدراكيهم على أنهم محددون بشكل نهائي من خلال انتماهم العرقي - الثقافي ، لأنهم هم الفاعلون الذين ينسبون الدلالة إلى هذا الانتماء تبعاً للحالة العلائقية التي يجدون أنفسهم فيها. وهذا يعني أن الهوية تتشكل ويعاد تشكيلها باستمرار من خلال التبادلات الاجتماعية. وهذا المفهوم الديناميكي للهوية يتعارض مع المفهوم الذي يجعل منها صفة

أصلية ودائمة غير قابلة للتطور وبالتالي، فإننا إزاء تغير جذري في حيث ليس مجرد "الانتماء" المفترض أنه جوهر يحدد الهوية. (عماد، ٢٠١٧ م: ١٣٤)

كما أشرنا سابقاً، إنّ الهوية تأسيساً على قاعدة التصور العلائقى لها، هي بحد ذاتها دينامية، يتم بناؤها في سيرورة تتكون كنسق ذا معنى ودلالة عند الفرد الذي يتفاعل مع الآخرين أو مع النسق الرمزي. (المصدر نفسه: ١٣٢) ويؤكد الذين يدعمون الموقف العلائقى الذى يجري على نطاق واسع داخل الدراسات الثقافية، أنّ الهوية هي عملية بناء من نقاط التشابه والاختلاف وليس هناك جوهر الهوية التي يمكن اكتشافها، بخلاف ذلك، أن تكون الهوية هي عملية تجرى باستمرار تنتج داخل ناقلات التشابه والتمييز. وهكذا الهوية ليست جوهر ولكن وصف للتحول المستمر لأنفسنا بحيث تكون على شكل فئات للهوية، تخضع لتكن موضعياً للتأجيل المستمر من خلال عمليات لا تنتهي أبداً من التكامل أو الاختلاف. (Barker, 2004: 99)

تکاد لا تخلو رواية من حضور ضاغط لفكرة أو صوت ما، ولكن جاءت هذه الرواية لتخلص الذوات من هيمنة المقدس المزيف والكافر والتأكيد على حقها في الحرية من خلال اصرار الرواية على طرح الأخرىة أو الغيرية بما هو جوهر المبدأ الحواري والتبشير بجدوى هذا المبدأ في المجتمعات. وذلك على اعتبار «إنّ كل كلمة في الرواية هي حوارية بطبعها حسب التصور الباحثي، فيما يعني الإقرار بمعنى التنوع والتعدد، مقابل الإدانة الصريحة للواحدى، بما هو المعادل للنسق الشمولي الفاهم والمعطل ل فعل التشظي والتنوع.» (العباس، ٢٠٠٩ م: ٣٢)

قد منح الروائى بُعداً عالمياً إلى سرده من خلال حبكة متقدمة البناء جعلها نامية ديناميكية متطورة عبر انعكاسها التعددية. وانعكست الهجرة في هذه الرواية عبر الفضاء المختلط والمتنافر، والذي يجب على كل فرد أن يجد فيه الفضاء للتعايش. فيشكل التسامح الفضيلة المثلى في هذه الرواية والتي يجب أن يتحلى بها الشخصيات في العمل. وإنّ غوغائية التنوع في هذه الرواية سوّغ الانفتاح من دون الحاجة إلى الاصفاح كثيراً، بل قامت الرواية بخلق جوّ حواري لتبرير موقفها. ليس بمقدور الحوار أن يستمر إلا من خلال إظهار الاحترام الواضح وقبول الانتماءات المتعددة. وإن الاعتراف بالمعتقدات

وإلغاء التمييز هو حجر زاوية بناء هذه الرواية.

الحوارية والانتماء الديني

نجد في الرواية تسخيراً ملتفاً حول الانتباه للموروث الديني بصحب ثقافة عميقة تطلّ على ثقافات الشعوب الأخرى. إن الدين في الفلسفة، هو كل ما يتجاوز حدود التجربة الممكنة والفكر الإنساني. وهو تلك العلاقة الخاصة بين الناس، وما يعتقدون أنه مقدس ومتعال؛ إنه اعتقاد في عالم علوى يوجد في استقلال تام عن العالم السفلي المادي. لكن الثقافة ذات طبيعة مختلفة، فهي بناء مركب، تشمل المادى والروحى والرمزي والواقعى، غير أن أهم ميزة تمتاز بها الثقافة المعاصرة، هي سعيها لكي تكون قريبة من الإنسان باعتبارها تتاجّ تفاعله مع الواقع. (عماد، ٢٠١٧م: ١٥٦) فإذا زاروجنا بين الدين والثقافة، تولد ظاهرة التدين، والدافع الأساسي للتدين هو ما يخلقه على وجه الأرض وما ينشئه من الهويات. لأنّه يبحث الإنسان في حياته عن الشرعية كي يتسلّك فيما قادرة على إعطاء معنى لحياته وأفعاله. إذن وفق هذا المنظور، علينا أن نفصل بين الدين والتدين تبعاً لفصل الثقافة عن الطبيعة.

إن "الطبيعة" هي المقابل لـ"الثقافة"، وإن كل أمر خرج عن الطبيعة ووقع في عجلات الصيرورة فإنه أمر ثقافي. إن الدين وانحياز الإنسان إلى أمر قدسي ومتعال، هو أمر طبيعي، ولكن مجرد تقبّله ديانة ما والاعتناق بأوامرها ونواهيهما، وممارسة طقوسها وشعائرها، فإنه أصبح متديناً بها، ولا يظهر التدين إلا في المجتمع على أرض الثقافة. إذن إن الدين هو الصورة المحسدة للدين وهو الذي قد تشكّل على صورة الثقافة، وإن المتدين من هذا المنظور، هو من يكون دوماً في عمل تواصلي فعال مع المؤسسات الدينية - الثقافية. وإذا غضينا النظر عمّا ينتجه مركب الثقافة والدين، سيكون من العسير فك العناصر المكونة لنسيج ظاهرة الهوية.

قد تبدو الصلة بين الثقافة والدين شديدة، واضحة ومتجانسة. في عدد من المجتمعات والجماعات يصبح معها الانتفاء الديني هوية جماعية مستقلة عن الاعتقاد الفردي، فيها يتتطابق الثقافى والدينى، حينها يمثل الدين ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة،

ليس في كونه مجموعة نصوص وتعاليم وقيم فحسب، بل بما هو كيان مسند اجتماعياً ومبلور بالمارسة وتعاليم وقيم وأفعال، أى من حيث صيورته نظاماً من الممارسات والمؤسسات فضلاً عن كونه نظاماً من التصورات، وعن طريقة استيعابه وطرق التعبير عنه من طرف المؤمنين به. (المصدر نفسه: ١٥٥)

قد يكون الدين في هذه الحالة ثقافة كاملة، فهو يعبر عن رؤية في العالم، للطبيعة والوجود والإنسان. لأنّه يقدم تصوراً لبناء الاجتماع الإنساني على نحو يعطي أحياناً أدق تفاصيل هذا الاجتماع إقتصاداً وسياسة، وأخلاقاً، وأحوالاً شخصية. (روا، ٢٠١٣: ١١٧) فالدين هنا هو الإيمان المعاش أو الطريقة التي يعبر بها المؤمن عن علاقته بالدين. إنه التجربة المعاشرة وهو أيضاً الطريقة التي يتموضع بها المرء كمؤمن قبال العالم الخارجي. والدين بصفته اعتقاداً ومارسة يساعد الأفراد على تطوير شعور بالاتّمام للجماعة ويدهم بالدعم المعنوي أو على العكس يصبح المحرك الأساسي للثورات. (عماد، ٢٠١٧: ٥٨)

لنعم مرة أخرى إلى روایتنا والتي تحمل طابعاً حوارياً ملفت الانتباه. قلنا أنّ عيسى ولد لأم وأب لا يتفقان لا على الدين، ولا على اللغة، ولا في الوطن ولا حتى على تسمية طفلهما. فترك عيسى يتختبط في طرق طويلة باحثاً عن هوية واضحة الملامح، لم ينجح في كشفها ولكن تاليها نجح في خلقها وبناءها.

تربيّ عيسى في القلبين من دون أن تولى أمّه اهتماماً إلى تربيته الدينية يقيناً منها بأنّ الإسلام يتنتظره في بلاد أبيه. ولكن رغم ذلك، ورغم أنّ راشد همس بنداء الصلاة في الأذن اليمنى لابنه، فإنّ ذلك لم يمنع أمّه أن تحمله إلى الكنيسة ليتم تغسيله في الماء المقدس وفق الطقوس التعميدية. فكّر عيسى:

هل يجعل مني التعميد مسيحياً، وهل قبلت بال المسيحية ديناً في طقس حضرته في حين كانت ذاكرتي لا تتسع لشيء بعد؟ أحببت المسيح حتى أصبحت أراه في أحلامي مبتسمـاً.. فهل أكون مسيحياً؟! ولكن، ماذا عن خلواتي التي أجده بها ذاتي، ورغبة الدائمة في التوحد مع الطبيعة من حولي. أتراني بوذياً من دون أن أعلم؟ وماذا عن إيماني بوجود الله واحد لا يشاركه أحد.. صمد.. لم يلد ولم يولـد؟ أـمسلم أنا من دون اختيار؟ ماذا أكون؟

إنه قدرى، أَنْ أَقْضِى عُمْرِي بِاِحْتِشَامِ اِسْمِ وَدِينِ وَوَطْنِي. (السنعوسي، ٢٠١٢: ٤)
يَفْكُّرُ عِيسَى بِاعْتِنَاقِهِ لِأَلْوَانِ مُخْتَلِفةِ الْلِّدَنِ؛ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا يَذْهَبُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ إِلَى
الْمَسْجِدِ يَسْتَمِعُ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاقِفِ خَلْفَ الْمَنْصَةِ، أَوْ بِوْذِيَا مِنْ أَصْوَالِ صِينِيَّةٍ يَحْرُقُ الْبَخْرُورَ
كُلَّ صَبَاحٍ أَمَامَ تِمثالِ بُوْذَا جَلْبَا لِلرِّزْقِ، وَلَوْ لَدَ لِأَبْوَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الْأَيْفُوْغَاٰ تَحْرِسُهُمْ
تَمَاثِيلُ الْمَنْطَقَةِ. بِالنَّظَرِ إِلَى تَرْكِيبِ الرُّوَايَةِ الْمُتَعَدِّدِ الْعَنَاصِرِ وَقَدْرَتِهَا عَلَى التَّسْأُولِ، فَإِنَّهَا
مُلْتَقِيَّ خَطَابَاتٍ مُتَعَدِّدةٍ مُتَبَايِّنَةٍ. وَكَانَ مِيَخَائِيلُ بِاخْتِينَ رَائِدًا فِي الدُّعَوَةِ إِلَى هَذَا الْإِطَّارِ
فِي دراسة الروايات، والذى جعل من الرواية في دراسته، أداة معرفية وشكلًا تعبيريا
لتحولات عميقة لدى المتلقى ورؤيته إلى العالم.

نَلْمَسُ الْأَهْمَيْةِ الَّتِي يَوْلِيهَا بِاخْتِينَ لِلْغَةِ فِي الرُّوَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ التَّالِيِّ: «إِذَا لَمْ يَعْرِفْ
الرَّوَايَى كَيْفَ يَرْتَقِي بِاللِّغَةِ إِلَى مَسْتَوِيِّ الْوَعِيِّ التَّنْسِيْبِيِّ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَى التَّنْائِيْةِ
الصَّوْتِيَّةِ الْعَفْوِيَّةِ، وَإِلَى الْحَوَارِ الدَّاخِلِيِّ لِلْكَلْمَةِ الْحَيَّةِ الْمُتَحَوَّلَةِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَفْهَمْ وَلَنْ يَحْقُّقْ
أَبْدَا، إِلَمَكَانَاتُ وَالْمَعْضَلَاتُ الْحَقِيقَيَّةُ لِلرُّوَايَةِ. الرُّوَايَةُ هِيَ الْجِنْسُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَوْجُدُ
فِي صِيرَوَرَةٍ وَمَا يَزَالُ غَيْرَ مَكْتَمِلٍ، فَأَنَّهَا تَعْكِسُ بَعْدَمِ وَجْهَرِيَّةَ وَحْسَاسِيَّةَ أَكْثَرِ، وَبِسُرْعَةِ
أَكْبَرِ، تَطْوِيرِ الْوَاقِعِ نَفْسَهُ. لَاتَسْعِي الرُّوَايَةُ إِلَى أَنْ تَتَبَاهَيْنَ بِالْوَقَائِعِ وَلَا إِلَى أَنْ تَخْمَنَ مُسْتَقْبِلِ
الْكَاتِبِ وَمُسْتَقْبِلِ الْقَرَاءِ وَتَؤْثِرُ فِيهِ، فَلَهَا مُشَكِّلَاتُهَا الْجَدِيدَةُ وَالْمُنْوَعِيَّةُ، وَالْمَلْمَحُ الْمُمِيزُ لَهَا
هُوَ إِعَادَةُ التَّاوِيلِ وَالتَّقْوِيمِ الْمُسْتَمِرِينِ». (باختين، ١٩٨٧: ١٦)

كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ «إِنَّ الْهُوَيَّاتِ تَفْهَمُ عَلَى أَنَّهَا خَطَابٌ أَوْ حَوَارٌ، وَإِنَّ الْهُوَيَّةَ يَكُنُّ أَنَّ
تَوْصِفُ عَلَى أَنَّهَا تَطْبِيقٌ لِلْحَوَارِ أَوِ الْأَدَاءِ الَّذِي يَسْنُنُ أَوْ يَنْتَجُ، وَالَّتِي تُسَمِّيُّ أَوْ تُبُنِّيُّ
مِنْ خَلَالِ التَّقْمِصِ وَالتَّكَرَارِ لِلْعَادَاتِ وَالْتَّقَالِيدِ». (Barker, 2004: 100) «وَإِنَّ الْهُوَيَّةَ
عِبَارَةٌ عَنْ سَرْدِيَّاتِ وَصُورٍ تَنْتِيلِيَّةٍ نَتَرْتَعُهَا عَنْ نَفْسِنَا وَعَنِ الْآخَرِينِ. وَبِعِبَارَةٍ بِسِيْطَةٍ إِنَّ
الْهُوَيَّةَ تَتَحَدَّثُ عَنْ مَنْ نَحْنُ وَمَنْ الْآخَرِينِ». (Ibid) فَمِنْ الْمُهِمِّ أَنْ نَعُودَ هُنَا مَرَّةً أُخْرَى
إِلَى مَبْدَأِ الْأَنَا/الْآخَرِ أَوْ مَا يَطْلُقُونَ عَلَيْهِ عِنْوَانَ "الْغَيْرِيَّةِ". مِنْ هَذَا الْمَنْظُورِ، إِنَّ الْمُجْنَةَ
لَا تَعْنِي التَّمْزِقَ وَلَا تَعْنِي الْإِلَحَادَ أَوْ عَدَمِ الْانْحِيَازِ، بَلْ هِيَ طُورٌ مِنْ أَطْوَارِ الْعَلَاقَةِ بَيْنِ
الْأَنَا وَالْآخَرِ.

وَإِنَّ رُوَايَةً "سَاقُ الْبَامْبُوِ" الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، تَقْدِمُ بِجَدَارَةِ رُؤْيَا عنِ الْمُجْنَةِ وَعَنِ التَّعْدِيَّةِ

من خلال الحوارية في سردها. وهي جاءت تساهم في توسيع افق الوعي الديني، وفي خلق التعايشات والتواافقات، وجاءت لنقدم عبر سردها الناضج منظورات متنوعة لمفهوم الهدنة، فبذلك أصبحت هذه الرواية دعوى تكرّس منطق التعايش وتدعى القارئ إلى السِّلم، في مقابل الانغلاق والظلم. فيحاول الروائي اقتناص التعدد والتنوع ومن ثم اقتناص المبدأ الحواري الذي يصالح بين المؤتلف والمختلف من الأفكار والاتجاهات والتصورات. وإن هذا الإبداع الذي تم بناءه بالحوار وعلى الحوار نفسه، جاء لينتقل من بؤرة المركز إلى أطراف الهاشم. وهذا ما يدعو إليه باختين ويفكّد بأن للسرديات القوة الكامنة لخلق هذا الفضاء الحواري.

ذكرنا أنّ "عيسي" يعود إلى الكويت حيث يشتَدُّ الصراع الانتمائي عنده. لم يتقبل أفراد عائلة راشد تواجد هذا الولد الفلبيني الشكل في بيتهما. حاول التأقلم في وطن أبيه بعيداً عن عائلته ولكن واجه أزمة الانتفاء في كل الطرق. ومن الأساليب الناجحة التي استخدمها الروائي في تمثيل الحوارية، هي خلق فضاءات متنوعة لوضع الأديان جنباً إلى جنب بصورة مستمرة. وهذا ما بلورته الرواية في المشهد التالي حين رفضت عائلة راشد أن يبقى عيسى بينهم وجاءت خولة (أخته من غير أم) أن تخبره بإخفاقة محاولاتها لذلك:

قالت وهي تنظر إلى الأرض: "ليس الأمر سهلا.. عيسى".

ووصلتْ حديثي بانفعال: "جدّتِي وعمتي عواطف تعرفان الله.. تصليان كثيرا.. هل يرفضني الله أيضا؟" كانت تلتزم الصمت. إقتربتُ من الباب حيث توقفتْ.

– الناس، كما يقول بوذا في تعاليمه، سواسية، لا فضل لأحد على أحد، إلا بالمعرفة والسيطرة على الشهوات!

هزّتْ رأسها تقول:

لسنا بذويين.

النقطُ سلسلة الصليب من الدرج القريب من سريرى:

– وفي الكتاب المقدس، يقول بولس الرسول، لا فرق الآن بين يهودي وغير يهودي، بين عبد وحر، بين رجل وامرأة، كلكم واحد في المسيح يسوع... أعرف أعرف... لستم

مسبيحين.

اتجهتُ إلى جهاز الlap-top المفتوح منذ الليلة السابقة على إحدى الصفحات الألكترونية. أدررتُ الشاشة باتجاهها:

- محمد النبي، في خطبة الوداع، يقول إن ربكم واحد وأن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على عجمى فضل إلا بالتفوى. أطبقتُ شاشة الlap-top على لوحة المفاتيح. أردفتُ:

- وأنا.. لست شريراً إلى هذا الحد. (السنعوسي، ٢٠١٢ م: ٢٧٦)

ظهرت شخصية هذه الرواية بأسلوب سلمي، ذلك القدر الكافى من الاحترام للتنوع والاختلاف، وعلى هذا الأسلوب الحوارى، كان لا بد أن يسرد سبل الحوارية بعيداً عما هو من شأنه تكدير التعايش. فإن مفهوم التعددية الدينية لهذه الرواية، يقوم على أساس الاعتراف بالآخر وعدم إقصائه تحت أي صورة من صور الإقصاء. وهذه العلاقة بين الهوية والآخر يجب ادراجها بالتحديد بين السيرورات التي تغذى الهوية السردية ايجابياً. هذه ما نجدها في الأسطر التالية للرواية، حين يتحدث بطل الرواية عن الديانات وهو الذى أحبها صدقًا وإيماناً في الصفحات الماضية والتالية. وهى من المقاطع التي تؤكد لنا بجدارة بأنّ الهجننة لا تعنى عدم الانحياز.

الأديان أعظم من معتقدها. هذا ما خلصتُ إليه. البحث عن شيء ملموس لم يعد يشكل هاجساً بالنسبة لي. لا أريد أن أ مثل أمي التي لا تستطيع الصلاة إلا أمام الصليب. لا أريد أن أكون فرداً من قبائل الـ ayoguao، لا أخطو خطوة إلا برعاية تماثيل الـ Anito، تبارك عملي وترعى محاصيل الزراعية وتحرسني من الأرواح الشريرة ليلاً! لا أريد أن أكون مثل تسانغ أرهن علاقتي مع الله بواسطة تمثال بوذا الذي أحببت. لا أريد أن استجلب البركة من مجسم يصور جسد حسان أبيض مجنب له رأس امرأة، كما يفعل بعض المسلمين في جنوب الفلبين. (المصدر نفسه: ٢٩٩)

المبدأ الحواري في نظرية باختين لا يعني الحوار¹ في الرواية، بل يعني الحوارية

فيها^١. فمن هذا المنظور إن اقسام الولاءات داخل شخصية واحدة أو صوت سردي واحد ينبع عن التفاعل الأصيل مع الأصوات الأخرى وإن هذه الكتلة المترابحة من الأصوات هي «نبض الحياة الذي منه نشتق طرق التسمية التي تجعلنا أفراداً وتكون نظرتنا إلى العالم.» (مارتين، ١٩٩٨ م: ٢٠٠)

فحسب نظرية باختين إن تعددية الأصوات يمكنه تماماً حتى في رواية ذات غط مونولوجي صرف. فإن تركيب السرد نفسه، وموافق الشخصيات فيه، يجب أن يخلق عالم الذوات^٢ المتساوية الحقوق ولا عالم الموضوعات^٣ والكلمة التي تُقصّ وتصور وتخبر، يجب أن تعامل علاقة ما جديدة (باختين، ١٩٨٦: ١٢)، تساعد في إدراك هذا العالم المتعدد الأصوات بأدواتها الفنية. وهكذا أن التأكيد على ذات فاعلة واعية كاملة الحقوق، هو الذي يعتبر مسلمة دينية أخلاقية تحدد مضمون الرواية. فنجد المشهد الآتي جاء مؤكداً للحوارية:

لماذا الصليب؟ إلتفت إلى الرجل والريبيه في عينيه. أجاب:

- لأنني مسيحيان

أشرت بنظري إلى مجسم بوذا. سأله.

- ولماذا الآخر؟ إبتسם، وقد فهم مغزى السؤال. أجاب:

جلباً للرزق..

أمام معبد سينغ - غوان توقفت سيارة الأجراة. هممت بالنزول. قال السائق:

- أراك تحمل حول رقبتك صليباً.. لماذا؟ فتحت باب السيارة. ترجلت. أجبته باسماً:

- هذا ما اختارته لي خالي.. أشار بسبابته نحو بوابة المعبد. بابتسامة عريضة سألني:

- سينغ - غوان... لماذا؟ بينما كان ينتظر إجابتي، أطبقت باب السيارة. أدرت له

ظهرى، مضيت في السير باتجاه بوابة المعبد. صاح الرجل:

هيا كن عادلاً... لماذا؟

1. dialogism

2. subjects

3. objects

توقفت عند البوابة. إستدرت مواجهها سيارة الأجرة. كان لا يزال الرجل ينتظر
إجابتي.. قلت:

جلبا.. لشيء لست أدريه ... (السنعوسي، ٢٠١٢م: ١٨٠)

إن تجديد بناء الهويات داخل عالم مصوغ من تعدد الأصوات أى عالم الرواية، هو ما أراد باختين التركيز عليه أو على تلك الفكرة الجوهرية التي متصلة بالطابع المفتوح في الرواية ، والذى يميز الرواية عن بقية الأجناس التعبيرية الأدبية. لكن باختين يخصص تعريفاته العامة للرواية من خلال تحليلاته التفصيلية لمكونات الخطاب الروائي.

ولتوسيح هذه السيرورة المعقّدة، حلّ باختين التعدد اللغوي في الرواية، طرائق استحضار خطاب الآخر، فأبرز منها، على الخصوص: اللعب الهزلّى مع اللغات، الخطاب الذي يأتي على لسان "الكاتب المفترض (لا على لسان السارد الحقيقي)، والأجناس المتخلّلة المدرجة في نص الرواية(شعر، أمثال، رسائل، حكم) فهذه الأشكال تسمح بإدخال التعدد اللغوي وتتنوع الملفوظات إلى الرواية، كما تجعل الآخر حاضرا بكمية وافرة. (باختين، ١٩٨٧م: ١٧)

تبعد متضمنات نظرية باختين واضحة في تعريفه الرواية بأنها شكل هجين، أنها نسق مرتب فنيا ليجعل لغات مختلفة تحتك بعضها. وإن التهجين هو التقاء وعيين مفصوليّن داخل ساحة واحدة. وتوافق النوايا المتعددة لدى شخصية الرواية، والتقاط طرائق عرض الإيديولوجيات، وهذا ما يجعل من الرواية مجالاً لتوليد معانٍ جديدة، والذى جعل من رواية ساق البامبو أن تسجّل النجاح في الحوارية.

أصبح المبدأ الحواري مبدأ للرؤيا الفنية الخاصة بعالم الرواية وبنائها الفنى. حيث تتولد البرات المناقضة وتدخل في كل لحظة تتوزع على عدد من الوجهات وعدد من أشكال الوعى، لا توحى ذهنية واحدة. رواية ساق البامبو ذات طابع حواري تقدم عددا من أشكال الوعى التي لم يصبح منها شكل واحد متفوق على الآخر.. فنجد نهاية الرواية، حيث قدم الروائي صورة منسجمة رائعة يوحى بسيطرته على عالم المتعدد الألوان، وبأن يجعل هذه الألوان بدرجة واحدة من دون توتر.

«فالهوية مرتبطة بالمكان الذى يعيش فيه الإنسان، فمن الطبيعي أن يعاني الإنسان

من أزمة في الهوية، حين يغادر بلاده ليسكن مكاناً آخرًا تختلف فيه الميزات الثقافية عن تلك التي عاشها.» (آقا جانى ملابرى، ١٣٩٦ش: ٤٢) وعلى العموم، إن الرواية هي التجسيد الأعلى للعبة التداخل النصي وهو النوع الذى يعطى توسيع المفهومات حيزاً واسعاً من العمل. فوجدنا هذه الرواية، جاءت على أرض الواقع لتزحزح الرؤى والأنساق المغلقة وجاءت لتناعق هذا الوعى الجديد من خلال بنائهما الحوارى الناجح وخلق "أثر مفتوح" حسب تعبير إمبرتو إيكو.

النتيجة

إن رواية "سوق البامبو" قد تحاول أن تقدم رؤية مفتوحة وهى على يقين بضرورة الحاجة إلى التجديد والتغيير. فجاءت لتأكيد أنه بإمكان الرواية أن تتوجه نحو المستقبل حين تنظر إلى الثقافة على أنها منظومة متحركة من القيود المهيمنة، فتحاول أن تعرّض هويات حية، نامية ومتغيرة، يكون أصحابها متوجهين نحو المستقبل بحرية. فالتجددية في رواية "سوق البامبو"، في الحقيقة محاولة لفهم الهويات المتعددة وفهم الآخر واحترامه. فيتعمّل هذه النزعة بأنجح صورها من خلال هذه الرواية التي أسست على المبدأ الحوارى.

قد سعت التجربة الروائية الجديدة لنقدّها بإحلال ثقافة الاختلاف. وقد تطلب الأمر، الحفر العميق في السياقات الثقافية والحضارية الكبرى التي تشكلت فيها الأنماط الثقافية والفكرية. فقد اتّخذ المظهر السردى أهمية خاصة في مشروعه النّقدي وكان محراًضاً لنا لقراءة المحاضن الثقافية وتركيزاتها التي تتغذى منها. وقد أسهمت الرواية في الأثر العميق على فتح بنيات النصوص. إذ نفهم عبر هكذا سردية، أنّ الهُجنة عبارة عن إمكانية التعايش والتجانس بين الأمم والشعوب، من الممكن أن تنبع الثقافات وتتموّل الهويات حينما لا تكون هناك هيمنة لثقافة على أخرى، ولا تبعية هوية لأخرى، ولا استغلال لواحد على الآخر.

المصادر والمراجع

آقا جانى، سميه ويد الله ملابرى. (١٣٩٦ش). «صورة الشرق والغرب في قصص "سفر أمينة"

- العظيم" لگلی ترقی و "سِجَل": أنا لست عربية" لغادة السمان؛ دراسة مقارنة». فصلية إضاءات نقدية في الأدب العربي والفارسي. السنة السابعة. العدد الثامن والعشرون. صص ٤٧ - ٣١. باختين، ميخائيل. (١٩٨٧م). الخطاب الروائي. ترجمة محمد برادة. القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع.
- (١٩٨٦م). شعرية داستايوفسکی. ترجمة جميل نصيف التكريتي. بغداد: الدار البيضاء.
- (١٣٩١). تخيل مكالمه اى. ترجمه رؤیا پورآذر. تهران: نشر نی.
- تسودروف، ترفیتان. (١٩٩٦م). میخائل باختین: المبدأ المواری. ترجمة فخری صالح. ط. ٢. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- البزیری، الطاهر. (٢٠١٢م). المواری في الخطاب: دراسة تداولية سردية في نماذج من الرواية العربية الجديدة. الكويت: مكتبة آفاق.
- جينت، جيرار واخرون. (١٩٨٦م). نظرية السرد من وجهة النظر الى التبیر: علم السرد. ترجمة ناجي مصطفی. المغرب: دار الخطاب للطباعة والنشر.
- دوفور، فيليب. (٢٠١١م). فکر اللغة الروائي. ترجمة هدى مقتضى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
- زيتونی، لطیف. (٢٠٠٢م). معجم مصطلحات نقد الرواية. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- روا، اولیفیه. (٢٠١٣م). الجهل المقدس: زمن دین بلا ثقافة. بيروت: دار الساقی.
- العباس، محمد. (٢٠٠٩م). مدينة الحياة: جدل في الفضاء الثقافي للرواية في السعودية. دمشق: دار نينوى.
- عماد، عبدالغفران. (٢٠١٧م). الهوية والمعرفة. المجتمع والدين: علم اجتماع المعرفة الاتجاهات الجديدة والمقاربات العربية. بيروت: دار الطليعة.
- غوشیه، مارسیل. (٢٠٠٧م). الدين في الديموقراطية. ترجمة شفیق محسن. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
- السنعوسي، سعود. (٢٠١٢م). ساق الباumbo. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون.
- مارتين، والاس. (١٩٩٨م). نظريات السرد الحديثة. ترجمة حیة جاسم محمد. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
- محمد رحیم، سعد. (٢٠١٤م). سحر السرد: دراسات في الفنون السردية. دمشق: دار نينوى.
- نامور مطلق، بهمن. (١٣٩٠). درآمدی بر گفتگومندی. طهران: منشورات سخن.
- Barker, Chris. (2004). The sage dictionary of cultural studies. London: Sage publication.