

أدب وآدلة

ت. سودزوف

الأدب والدلالة

ترجمة

د. محمد نديم خشبة

مقدمة :

يراد لهذا العمل الذي نقدمه أن يأخذ مكانته ضمن علم الأدب، أو - بمعنى أقرب - ضمن الشعرية. وينبغي لتلك الملاحظات الأولية حول الطابع العام للشعرية، أن تتيح لنا إزالة الالتباس الذي يسهل تأويله.

لقد كثر التساؤل عما إذا كانت الدراسات الأدبية - سواء كانت تاريخاً أو نقداً - يمكنها أن تغدو علمًا. إن محاولات بعض الباحثين لتحويل هذه الدراسات إلى علم قد أخفقت، كما أخفقت محاولات خصومهم لتفسيير أسباب هذا الإخفاق. والسبب الرئيسي لهذا الفشل المزدوج يكمن في خصوصية الموضوع المفترض أنه من علم الأدب: يبدو هذا الموضوع مؤلفاً من الأعمال الأدبية الموجودة حالياً. وكل عمل علمي مضطر إلى تحديد الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الأدبية، لا أن يصفها في وضعها الحالي. لكن هذه الأعمال قائمة، فإذا كانت لا تستجيب إلى الخطاطات «العلمية»، فما

والشعرية ككل علم آخر، مفاهير، لوصف الأعمال الأدبية. يكون الوصف انطلاقاً من بعض الافتراضات النظرية، لمحاولة الحصول على تمثيل مُعقلٍ لوضع الدراسة. أما البحث العلمي فهو مناقشة وتحويم الافتراضات النظرية ذاتها بعد أن تمر عبر معرفة موضوع ما. الوصف في الأدب هو التلخيص المنطقي، مؤلف بحيث لا يهمل الملامح الرئيسية للموضوع الموصوف، بل يبرزها بوضوح شديد. الوصف هو شرح، لكنه شرح مُبِين، شرح يعرض المبدأ المنطقي لنظامه الخاص بدل أن يخفيه. انطلاقاً من هذا المعنى، فكل عمل أدبي هو أفضل وصف ممكن حول ذاته: الوصف المحايث تماماً والشامل. وإذا لم يرضنا هذا فذلك لأن مبادئه الوصفية - في تلك الحالة - مختلفة كثيراً. لقد عاصرنا تطور التقنيات الساعية شيئاً فشيئاً نحو الكمال. وهي تستخدم لوصف العمل الأدبي. فكل العناصر المؤلفة والملائمة للشعر، مثلاً، سوف يتم تحديدها، ثم توصف مواقعها الخاصة، للوصول إلى عرض جديد للشعر ذاته، ويتتيح لنا هذا الافتراض النفاذ إلى عمق معناه، لكن وصف العمل الأدبي لا ينتهي بنا أبداً إلى تحويل افتراضاتنا، وكل ما يفعله هو البرهنة عليها.

تجري الأمور بطريقة مختلفة بالنسبة للمشتغل بالشعرية. فتحليله للشعر ليس هدفه البرهنة على افتراضاته (وقد يفعل هذا مرة واحدة لأهداف تعليمية)، بل هدفه الاستخلاص من هذا التحليل النتائج التي يستكمل بها أو يحرّر افتراضاته الأولية. وبعبارة أخرى: أن يثير مشكلة نظرية. فليست مهمة الشعرية إذن، الوصف أو التفسير الصائب للأعمال الأدبية الماضية، لكن مهمتها دراسة الشروط التي جعلت وجود هذه المؤلفات ممكناً. وبعبارة أخرى: ليس موضوع الشعرية الأعمال الأدبية، بل الخطاب الأدبي، وبذلك تنضم الشعرية إلى علوم الخطاب الأخرى التي يجب عليها أن تكون ذاتها انطلاقاً من كل نمط من أنماط الخطاب.

وإذا تعاملت الشعرية مع عمل أدبي، فليس هذا العمل بدورة سوى لغة تستخدمها الشعرية للحديث عن ذاتها. فإذا سلمنا بأن موضوع الشعرية

مكون من الاحتمالات وليس من الواقع ، وأن خطابها لا يكون إلا نظرياً، فيصبح موضوعها الحقيقى هو خطابها الذاتي ، أكثر من خطابها حول الأدب: موضوع الشعرية هو هذا الخطاب الذى يفترض ، ويحدد ، ويقطع ، وينظم موضوعه الواضح ، أما الأدب فهو مجرد مرحلة وسيطة . إن علاقة جدلية تقوم بين الاثنين: كل واحد منها لغة تتعامل مع الآخر ، وكل واحد منها لا يتعامل - في الوقت نفسه - إلا مع ذاته.

سنرى أن الموضوع الأساسي لهذه الدراسة هو رواية «العلاقات الخطرة» ، لكن موضوعها الأعمق هو الشعرية ذاتها ، بمفاهيمها ، ومتاهجها ، وأمكاناتها . إن غاية الوصف التالي الذي نقدمه حول «العلاقات الخطرة» هو أنه يتتيح لنا مناقشة المشاكل النظرية للشعرية ، فلا غنى للشعرية عن الأدب لكي تناقش خطابها الذاتي ، ولكنها - في الوقت نفسه - لا تحصل على مطلوبها إلا إذا تجاوزت هذا العمل الأدبي الملموس⁽⁺⁾ .

(+) : قدم هذا العمل ، على شكل مختلف ، كرسالة دكتوراه من السلك الثالث سنة 1966 ، واتي لأنتقدم بخالص الشكر للمشرف على رسالتي الأستاذ رولان بارت ، لما قدمه من اقتراحات تقديرية وودية .

I

معنى الرسائل

ما هي العوامل التي تحدد الدلالة الشاملة للمنطق اللغوي؟ إن صياغة السؤال بهذا الشكل تعني أن «الدلالة الشاملة» لا يمكن اختصارها إلى ما يعرف عامة، باسم «معنى» الرسالة، أي مضمونها الإبلاغي. وبتدقيق أكثر، المظهر المرجعي للمنطق اللغوي، ونلتفت الانتباه إلى أن هذا لا يعني معرفة الوظائف التي تؤديها هذه الارسالية (وهذا سؤال يجيئ عليه النموذج المعروف لجاكسون)، ولكن بواسطة أي مظهر من مظاهرها تكون ذات الدلالة؟ وللاجابة عن هذا السؤال سنتفحص - في هذه الرواية - كل المعاني التي يتخذها شيء والكلمة التي تشير إليه، ألا وهي: «الرسالة».

ها هنا يمكن افتراض مقاريبتين متكاملتين. فاما أن ندرس الرسالة كواقعة من الحياة الاجتماعية - مستخدمين هذه المادة البالغة الغنى التي تقدمها لنا «العلاقات الخطرة»، على اعتبارها مجموعة رسائل (وإن كانت متخيلة)، أو أن ندرس «العلاقات الخطرة» كعمل أدبي، معتمدين على فهم أوفي للرسائل، كعنصر أساسي في بنيتها.

I. تأويل الشخصيات :

لكي نتمكن من الحديث عن دلالة الرسائل عامة، وليس كسيرورة روائية فحسب، علينا في البداية أن نتخذ وجهة نظر الشخصيات، لا وجهة نظرنا كقرار للرواية، والنقاش الذي يدور بين الشخصيات حول موضوع «الرسالة» سيبرز مختلف مظاهر الرسالة، وكذلك صفات العملية التي يكتسي هذا الموضوع معناه أثناءها.

هذا الرأي الأول المسبق الذي يجعل التحليل أبسط وأوضح، يحتاج إلى صياغة دقيقة. فليس وارداً إذن، الحديث عن هذه الرسائل الحقيقة أو الوهمية التي تؤلف «العلاقات الخطيرة» ولا إدراكتنا لها نحن القراء. سنتفحص مقاطع الرواية التي يدور النقاش فيها فقط حول الرسائل.

هذا التحديد ناجم عن حرصنا منذ البداية، على ألا يختلط المعنى الحقيقي للرسالة عامة، أو في مجتمع معين، مع معناها على اعتبارها احدى مقومات الرواية. فالوظيفة المرجعية لعبارات الرواية ستكون وحدتها ملائمة بالنسبة لهذا التحليل، ولن يكون للعبارات من معنى لدينا إلا بعلاقتها مع الواقع الذي تصفه، ولن نتساءل عن مظاهرها الأخرى. ونستيق تطور البحث لنشير إلى أن هذه الوظيفة المرجعية ليست بالطبع، العنصر الوحيد الذي يعتمد عليه فهمنا - نحن القراء - لهذه الرسائل. لدينا مثال بسيط تقدمه الرسالة 153، إذ تختتم هكذا: «جواب المركبة دي مورتوى مكتوب في أسفل الرسالة ذاتها: «إنها الحرب إذن». فبمجرد أن تكتب المركبة جوابها في أسفل الرسالة التي وصلتها وليس على ورقة منفصلة، أمر له دلالته، ويجب أخذها بالحسبان. لكن لكي نتجنب كل اختلاط في مستويات التحليل، سنعمد إلى الفصل بين ادراك الشخصيات للرسائل وتعليقهم عليها، وبين ادراكتنا وتعليقنا. وإن وجدنا أحياناً تطابقاً بين هذين النوعين من الادراك.

1. النموذج الشكلي للتواصل :

إن البحث عن مظاهر الدلالة الأخرى غير المرجعية لا يعني أن نتجاهل هذه الأخيرة. فالواضح أن قسماً كبيراً من دلالة المنطوق اللغوي يؤدي إلى هذا المظهر المرجعي تحديداً. ويفضل المظهر المرجعي يرتبط المنطوق بالواقع الذي هو خارجي عنه. فالرسائل في «العلاقات الخطيرة» تناقش غالباً هذا المظهر، وحوله تدور التساؤلات. وسيكون مملاً تقديم قائمة بمختلف الحالات، ولا جدوى منه، لأن هذه الأمثلة لا تثير قضائياً نظرية هامة (ستنحضر بعض الحالات الخاصة في الفصول التالية)، لكن إليك مثلاً يصور هذا المظهر ويشير إلى غيره كذلك. وهو منزع من رسائل مدام دي روزموند «إنك لم تطلعني على شيء، أو على شيء قليل برسالتك. ولو اقتصرت في معلوماتي عليها لبقيت جاهلة لتكلك التي أحببتها» (الرسالة 103). لا تشير كذلك إلى الرسالة ذاتها، وعلى التحديد.. إلى غياب الاسم، هذا الغياب مفهومها هنا «حرفيًا» لأنه غير متضمن في المرجع ، والمتقابلان تعرفان تماماً عما يدور الحديث.

هذه ظاهرة خاصة يثيرها حضور ما ندعوه «الكلام غير المطابق» أي الكلام الذي لا يشير بصدق إلى مرجعه: كالأكاذيب، والرياء، والأغلاط، الخ.. يكتسي هذا الكلام المخادع أهمية نظرية غير متوقعة، لأنه يتتجاوز الواقع المقصود إلى المنطوق اللغوي ذاته. فلا يتمكن التلقي من التوقف عند حدود فهم المرجع من خلال المنطوق، لأن جزءاً من اهتمامه ينصرف حتماً إلى المنطوق ذاته. وهنا تبرز الدرجة الأولى من الكثافة.

هذا إذن، أول مظاهر الدلالة المختلفة عن المظهر المرجعي، ولنسمه مظهراً الحرفي. ويتجلى عندما يكون المنطوق ذاته هو المقصود وليس مرجعه. مثل هذه الحالات نادرة في «العلاقات الخطيرة»، والغالب أنه عندما يثار قسم من المنطوق، تقام علاقة غير إرادية مع الواقع المقصود. فشخصيات الرواية لا تتحدث إلا نادراً عن الإرسالية، لا لعدم اهتمامها بها، بل لأن اثارة المنطوق على اعتباره معنى يثير بسهولة المرجع المختفي وراءه. ولا يعتبر هذا المنطوق

تراكمًا غير مفهوم من الأصوات أو الحروف، بل يعتبر وحده معنى، حيث الكلمات مفهومة على اعتبارها كلمات وليس أشياء أو سلسلة من الصوات (PHONEMES).

توجد بعد الحالات التي تتيح لنا مراقبة المظهر الحرفى للمنطوق عن كثب. ونجدتها جمیعاً في رسائل مدام دی مورتوی: فهي تهتم كثيراً بالظاهر الحرفی ذاته. في احدى رسائلها الى دانسني تبين له مدى الظروف المنطقية لبعض عباراته، مثل: «علمینی أن أحیا حيث لا تكونين أنت» (د.121). وتكتب مرة أخرى إلى فالمون: «القد لمحت لطفك الذي دفعك إلى اجتناب كل الكلمات التي حسبت أنها تؤذيني. لكنني وجدتك احتفظت — غير عاًمد — بالأفكار ذاتها. الواقع أن الحديث لم يعد عن مدام دی تورفیل المعبودة، القدسية، بل عن امرأة باهرة، امرأة رقيقة، حساسة. وهي — خلافاً لغيرها — المرأة النادرة. أو كقولك: المرأة لا شبيه لها. وكذلك حديثك عن هذا السحر المجهول الذي هو أقل صفاتها» (ر. 184 وكذلك ر. 141). كيف حدث أن المظهر الحرفی للرسالية هنا، قد تم التركيز عليه جيداً، على حين أنه في مناسبة أخرى تتعامل الشخصيات مباشرة مع الواقع المقصود؟ في كل هذه العبارات الواردة أو المفتوحة لا تستخدم الكلمات في وظيفتها المرجعية: نجد في الحالة الأولى صيغة الأمر، وهو كلام مرکز على التلقى خاصة. ونجد في الحالة الثانية (الرسالة 9 أو الرسالة 33) الكلام التقريري الذي يبلغ عن مرسله أكثر مما يبلغ عن موضوعه (ما هو مرجع الكلمات الآتية: باهرة، رقيقة وحساسة، نادرة.. بالنسبة لخلوق بشري؟..). تعبير هذه الكلمات عن مشاعر فالمون من خلال خطابه، أكثر من تعبيّرها عن صفات مدام دی تورفیل. وخاصية الخطاب تلك تمكن الشخصيات من التوقف أمام المنطوق ذاته، أو، بمعنى أدق، أمام مظهره الحرفی: لدينا إذن عدة أنماط من الخطاب، وبعضها أكثر قابلية للادرارك من الآخر.

إن الملاحظات التي قدمتها مدام دی مورتوی عن المظهر الحرفی للمنطوق تشير إلى العبارات داخل الجملة. ويتوسع المجال كثيراً إذا انتقنا إلى

منظوقات أكبر حجماً، مؤلفة من جمل عديدة. إن بنية الجملة متصلبة لأنها من معطيات اللغة، ولا يدخل عليها المستخدم الفردي سوى تعديلات طفيفة. وتكون بنية المنطق - بال مقابل - أكثر ليونة، وتسمح بعدة تنويهات. فنرى أن المنطق - وهو تتبع منطقي لعدة جمل - أقل شفافية من الجملة. فالجملة بالنسبة إلى شعور المتكلمين بدبيهية، أن صفة طبيعية تجعلها غير مدركة. وبال مقابل، نرى أن المنطق يفترض دوماً قراراً من جانب المتكلم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيمه الشامل.

هذه التنوية المتفرعة عن المظهر الحرفي للمنظوق، هي كذلك ثيمة theme شائعة في رسائل مدام دي مورتوى. وإليك الخاصية التي تضفيها عليها من خلال احدى الرسائل إلى فالمون: «... لا شيء أصعب في الحب من أن نكتب ما لا نشعر به. أعني الكتابة بطريقة المحاكاة: ليس لأننا لا نستخدم نفس الكلمات، بل لأننا لا نرتيبها بنفس الطريقة، وبالأخر لأننا نرتيبها. وهذا يكفي. أعد قراءة رسالتك: فيها يسيطر نظام يدل عليك في كل جملة» (ر. 33).

لقد أنيطت مهمة خاصة بـ«الأسلوب» وهي أن تجعل المحاكاة ممكنة بين منظوقين «لهمما نفس الكلمات»، لكنها مرتبة ترتيباً مختلفاً. ويبدو أن فالمون قد استجاب لفكرة مدام دي مورتوى، لأنه كتب بعدها: «لقد اعتنقت رسالتي كثيراً، وحاولت أن أوزع عليها تلك الفوضى القادرة وحدها على تصوير العاطفة» (ر. 70).

إن العناية بالمظهر الحرفي للمنظوق يعني تزويد المنطق بكثافة معينة، لأن دلالته لا تتركب في هذه الحالة مما يشيره فحسب، بل مما هو عليه كذلك. وهذا المظهر شديد الارتباط بمعنى الكلمات. ويوجب في مواجهته، مظهر آخر يمثل درجة أعلى من كثافة المنطق: هنا لا يعتبر المنطق ترتيباً متماسكاً من الكلمات، بل يعتبر كموضوع أو شيء. ويمكن أن ندعوا مظهر المنطق هذا مظهراً المادي، وباستطاعته كذلك تحويل دلالته الشاملة.

في حالة الرسالة يتخذ هذا المظهر المادي شكل صفحة ورق تكتب عليها الرسالة بواسطة الحبر وبالكتابة. وعندما ندرس الدلالة نتسائل إلى أي مدى نأخذ بحسابنا الملامح العارضة مثل الورق والحبير. الواضح – في الحالة المعاكسة – أن جزءاً من معنى الرسائل سيبقى خافياً.

لنأخذ حالة شائعة في الرواية، حالة الرسالة المبللة بالدم (ر. 44، 97، 124) يمكن لهذا الدليل أن يحور الإرسالية، ويمكّنه كذلك أن ينوب عنها. هكذا الأمر بالنسبة إلى فالمون: «القد رتبت الرسائل بمرح، ولكن يدي تحسست مِرْقَ رسالة دييجون المرتبة بعنایة. ولحسن الحظ خطري لي أن أطالعها. وتصور فرحتي عندما لمحت الآثار الواضحة لدموع محبوبتي ديفوتوت. واعترف أني مثل فتى صغير، فقبلت تلك الرسالة بعاطفة لم أكن أحسبني قادرًا عليها» (ر. 44). لو لا أن تلك الرسالة كانت مبللة بالدم لكان لها معنى آخر، أو لم يكن لها أي معنى إطلاقاً. وتحتوي الرسالة نفسها صفة أخرى من المظهر المادي يحدد معناها: «الذي أثار في نفسي بالغ المتعة أن أجد أولى الرسائل جميعاً، تلك التي حسبت أن كاتبتها ناكرة للجميل – قد نسختها بخط مضطرب، مرتجف يشهد على خفقان فؤادها أثناء الكتابة» (ر. 44).

تسترعى هذه الأمثلة مثلاً آخر مقتبساً من التاريخ وليس من الأدب: فاندلاع التمرد في القرن التاسع عشر قد أعلن عنه برسالة لم تكتب بالحبر بل حررت بالدم. إن إرسالية تلك الرسالة المدعوة «الرسالة الدامية» قد تأكّدت بواسطة مظهرها المادي. هذا المظهر المادي (الشكل الخارجي للمنطق) يخفي عن أنظار بعض الباحثين، على الرغم من أن له آثاراً عديدة في التواصل اليومي. فنجد الأستاذ يتتأثر بالظاهر المقصود أو غير المقصود للنص المعروض عليه، ونحن لا نقلقى نفس الإرسالية عندما يكون النص على ورقة نقية أو وسخة، أو يكون معروضاً بطريقة مختلفة عن الأخرى. والظاهرة الشائعة عن عجز الكاتب عن الانفصال عن نصه قبل كتابته على الآلة الكاتبة أو قبل نشره، دليل على المظهر المادي للمنطق.

ويلاحظ أكثر من ذلك، أن مادية الرسالة تميزها عن كثير غيرها من الاشارات (أو الارساليات)، وخاصة عن اللغة المحكية التي تملك دعامة صوتية وليس مادية. ولكن إذا قبلنا هذا الاصطلاح بأوسع معانيه، لوجب علينا الأخذ بعين الاعتبار تقلبات معنى المنطق العائد إلى الصوت المرتجف أو الصوت الرزين، وحركات اليدين السريعة (في لغة الحركات)... الخ. إن مظهر المنطق هذا، المبعد بحق من حقل اللسانيات الكلاسيكية، قد أصبح ملائماً للبحث السيميويطيقي.

عندما نأخذ بالحسبان هذه النواحي المادية للمنطقات، نستطيع أن نعيّن بدقة العلاقة بين المكتوب والمحكي. فالنص المكتوب يمكن الاحتفاظ به (مخالفاً بذلك آنية الكلام)، ولذلك يمكن تكراره دون أن يناله زيف كثير. هذا دانستي ينسخ بعض رسائل مدام دي مورتوبي. والفارق الدلالي الوحيد كانت في الأيحاء (Connotation)، كما ستراه لاحقاً: فليس للفسخة قيمة الأصالة التي تملّكها الرسالة الأولية.

إن التعارض القائم بين المكتوب والمحكي يستحق التنويه: فغالباً ما ننسى أن العمل الأدبي — في عصرنا على الأقل — يمثل خطاباً مكتوباً لا محكياً. وهذا النسيان له قاعدة نظرية، على الرغم من أن النظرية المشار إليها (غلوسيماتية) لم يكن موضوعها الأدب. فالتعارض بين اللغة المحكية والمكتوبة — طبقاً للغلوسيماتيين — قائم في المادّة، بينما تكون هيئة فن القول — شكلاً بحثاً. وسواء تجلّى هذا الشكل بواسطة الرسائل أو بواسطة الأصوات — كما تقول هذه النظرية — فإن الشكل اللساني وبالتالي فن القول ذاته، لا يتأثران. إنهما شيء واحد، من وجهة النظر اللسانية.

لكننا قد رأينا أن أحد العوامل المحددة لدلالة المنطق هو المظهر المادي فيستحيل إذن، فهم الفارق بين المكتوب والمحكي على اعتباره قضية غير لسانية.

يعود المظهر المادي للمنطق إلى جملة من العناصر ندعوها «عملية النطق» (ولا نخلط بينها وبين عمل البت الذي هو أحد أجزائها)، كل العناصر

المؤلفة لعملية النطق يمكنها أن تساهم في تغيير دلالة المفهوم، وللعملية – في الوقت نفسه – معنى شامل بسبب وجودها ذاته. لنأخذ مثلاً على ذلك: المخاطبين، المرسل والمتلقي. العنصرين الأساسيين لهذه العملية: إن وجود مرسل واحد لكل مفهوم أمر له دلاته، ولبرهنة على هذا يكفي تأمل المفهوم الذي لا مرسل له. كما هو الحال في الرسالة 167 التي يجد كاتبها لزاماً عليه أن يبرر عمله لأنّه يفهم معنى الرسالة بدون إمضاء: «إن عدداً من الأسباب الخاصة منعنتي من إمضاء هذه الرسالة، لكنني واثق أنك ستحكمين بعدل على العاطفة التي أملتها، دون معرفتك بمصدرها».

فالمتلقي ذاته يجد نفسه في علاقة تصيقية مع المفهوم. وليس الأمر كذلك دائمًا بالنسبة إلى المرسل كما هو بالنسبة إلى المتلقي، لأن اسمه مكتوب على رأس كل رسالة، وحضوره ضروري بحيث لا يُلتفت إليه. لدينا حالات يكون فيها لحضور هذا المتلقي بالذات وليس غيره، أهمية خاصة، كما هو الأمر في رسالة مدام دي روزموند إلى مدام دي تورفييل في الرسالة 103: «إنني لا أواسيك في آلامك بل أشاركك فيها، وبهذا الاعتبار استمعتُ راغبة إلى أسرارك.. إنها مواساة ضئيلة لآلامك، لكنك لن تبكي وحدك على الأقل. وعندما يتحكم فيك هذا الحب الشقي ويضطرك إلى الحديث عنه، فالأفضل أن يكون ذلك معي وليس معه». في الكلمات الأخيرة من هذا المقطع تظهر اشارة محددة إلى تحول الدلالة بسبب تغيير المتلقي (وليس مضمون المفهوم)، وربما كان هذا التغيير أكثر وضوحاً لو لم يكن للرسالة متلق، وعندئذ يتبدل معناها تماماً. وهذا بالضبط حالة الرسالة 161 (من الرئيسة دي تورفييل إلى...)، فهي ليست رسالة موجهة إلى عدة أشخاص فحسب، كما لا حظت ذلك مدام دي فولانج بحق، «بل إن عمومية توجهها جعلتها لا تتوجه إلى أحد إطلاقاً» (ر. 160). ونشير إلى أن الرواية تحتوي بشكل متناظر (سيمترى) رسالة بلا مرسل، ثم رسالة أخرى بلا متلق.

علينا ألا نتجاوز بعض الحدود عندما نصف المتلقي على اعتباره جزءاً من عملية النطق. فسلوك المتلقي التالي على عمل المتلقي ليس جزءاً من هذه

العملية (إن التحديد غير الدقيق للوظيفة اللفظية أو الندائية أو الاقناعية تجعلنا ننسى ذلك). لدينا مثال جيد على هذا السلوك الذي يشيره المنطوق، لكنه يظل أجنبياً عن عملية النطق. وقد ناقشته الرسالة 33: «ما جدوى استدرار عطفك بهذه الرسائل، إن لم تكن حاضراً للاستفادة منه؟ عندما تمنحك عباراتك الممقة نشوة الحب يزهيك أن تكون مسهبة بحيث لا يبقى للتفكير وقت لمنع الاعتراف».. الخ، مهما يكن سلوك المتكلمي فإنه لا يستطيع تبديل المعنى الذاتي للمنطوق فيبقى مستقلاً عنه.

لدينا عنصران آخران من عملية النطق هما عمل البث وعمل استقبال المنطوق. ونجد معنى عمل البث واضحاً أشد الوضوح في «العلاقات الخطيرة». يكتب فالمون إلى مدام دي تورفييل: «من السرير وبين ذراعي فتاة أكتب رسالة لا تقطعها حتى الخيانة التامة» (ر. 47). إن معرفة هذه الواقعة تؤثر بشدة على ادراك قاريء الرسالة (كذلك على مدام دي مورتوبي التي تلقتها مع التعليق عليها في آن واحد)، هذه الشروط الخاصة لعمل البث تعطي معنى محدداً مثل هذه العبارات: «وأتوقع ألا أكمل هذه الرسالة دون أن اضطر إلى التوقف فيها»، «في حياتي لمأشعر بمثل هذه اللذة وأنا أكتب إليك» (ر. 148).

تبين لنا أولى النتائج المستخلصة من هذا التحليل خطأ الرأي القائل بأن المتكلم يملك معنى جاهزاً، فيعبر عنه بالأشكال اللسانية، إن التعبير اللغوي هو العملية التي تكون فيها كل العناصر وكل المظاهر ذات دلالة، وإن تكن على درجات متفاوتة. ولا وجود للمعنى قبل أن نتلقظه وندركه، وهو يولد في تلك اللحظة بالذات، ولا يختصر إلى معلومة ينقلها المظهر المرجعي للمنطوق، ولا وجود لنطقين يتطابق معناهما تماماً عندما تختلف طريقة لفظهما. ومن الخطير استعمال كلمة *code*، لأنها تدعونا إلى الاعتقاد بأسطورة الدلالة الجاهزة سلفاً. يتضح من هذا المنظور، أن ليست مهمة علوم الدلالة قتل الدلالة عدواً وأحصاءً، وإنما اطلاعنا على شروط تشكلها ووجودها، والكشف

عن مختلف المظاهر التي ساهمت في ذلك، ووصف العلاقات الرابطة بينها..
الخ.

كيف حدث أن النظريات اللسانية الشائعة لم تلتفت أثناء بحثها عن المنطق، إلى مظاهر الدلالة التي تحملها عملية النطق؟ لا ريب أن أحد الأسباب هو أن تلك النظريات جعلت مرجعها - سواء أعلنته أم لا - الكلام المحكي وليس الخطاب المكتوب، أي حالة خاصة من الانتاج اللغوي الذي يتميز بحضور أقصى لمجمل عناصر عملية النطق (ويدعوها جاكبسون: «مرسل»، «متلق»، «سياق»، «اتصال»)، على حين أن أي عنصر من هذه العناصر لا يظهر في حالة النص المكتوب بنفس الطريقة التي يظهر فيها في الكلام المحكي. فالنص المكتوب - وخاصة المطبوع - لا يعطينا أية معلومات عن كاتبه الغائب أصلاً في فترة التلقي. إن متلقي الارسالية عرضة للعديد من الاحتمالات: فكيف نعرف من قارئ النص؟ وهل سيقرأه أصلاً؟ فليس للنص المكتوب سياق في غالب الأحيان، أي ليس له مقام محدد حاضر معه في وقت واحد بالنسبة إلى المتلقي. وأخيراً، يصعب الحديث عن الاتصال عندما تفصل بين عمل البث وعمل التلقي قرون من الزمان.

هذه الاعتراضات ذات أهمية كبيرة. فاللغة تعوض عن نقائصها: فنرى أنه في حالة الكلام المحكي توجد كل هذه العوامل خارج المنطق، مما يؤدي إلى غيابها داخله، أما في حالة النص المكتوب فإن الحضور الخاص المموس لهذه العوامل يشير إلى غيابها «ال حقيقي ». لذلك لا نستطيع في حالة الرسائل، اجتناب عناصر عملية النطق. إن أي كلام كان، لا يتغير صورة مرسله (أو حتى متلقيه) بنفس التراء الذي يتغير النص المكتوب. وذلك - تحديداً - لأنه يفترض في مرسله ومتلقيه أن يكونا غائبين أو مجهولين. لكننا نعرف منذ زمان بعيد هذه الخاصية القوية للأدب، خاصية التوليف بين الرسائل، وإعادة الخلق والتشييد لحقيقة ليس لها أي وجود آخر. الغياب والحضور يشير كل منهما إلى الآخر، وسبق لآرتو أن تحدث عن «الصمت المطبق للأفكار الموجودة بين عناصر الجملة المكتوبة».

2 . بعض الحالات الخاصة :

1 – الاستشهاد.

تسافر الرسائل بين الشخصيات بطول الكتاب وعرضه، لكن قد يتضمن المظروف غالباً أكثر من إرسالية : لأنّ عدة رسائل أخرى ترافق الرسائل المتبادلة مباشرةً بين شخص وأخر. حيناً يكون هدفها اعطاء معلومة بسيطة، وحياناً آخر التدليل على فعل تم حدوثه. فعلاقة هذه الإرساليات «من الدرجة الثانية» مع الرسائل العادية. مثل علاقة الاستشهاد - وهو كلام من الدرجة الثانية - مع الخطاب الذي يحتويه. فكيف نحدد الاستشهاد في إطار التموزج الشكلي المقترح آنفاً ؟ سلّم لهذا الغرض أن المرسل رقم 1 والمتلقي رقم 1 هما المخاطبان في الرسالة الأساسية، وأن المرسل رقم 2 والمتلقي رقم 2 هما المعنيان بالرسالة المستشهد بها. فالحالة الأكثر شيوعاً هي حالة الرسالة (أو الكلام) المستشهد بها التي يجب أن يكون لها مرسل آخر. ويُعبر عنها بالصيغة التالية: مرسل 1 ≠ مرسل 2 ، ومتلق 1 ≠ متلق 2 ، ومثاله: مدام دي مورتوبي ترافق برسالتها إلى فالمون الرسائل الموجهة إليه من مدام دي تورفيل. والحالة العكسية ممكنة أيضاً، ويُعبر عنها بالصيغة التالية:

مرسل 1 = مرسل 2 ، متلق 1 ≠ متلق 2.

والغالب كذلك لا يلتزم بهاتين العادتين. لكن علاقة ما تنشأ بين المخاطبين. فنرى فالمون يبعث إلى مدام دي مورتوبي الرسائل التي وصلته من تورفيل، فتندو العلاقات كالتالي: مرسل 1 = متلق 2 ، ومرسل 2 ≠ متلق 1. ونجد الحالة العكسية مرسومة في الرسالة 162 ، حيث يكتب دانسني إلى فالمون مستشهاداً برسالة من فالمون إلى مدام دي مورتوبي ، إذن: مرسل 2 = متلق 1 ، ومرسل 1 ≠ متلق 2. ونجد أخيراً أقصى حالتين يمكن حدوثهما: عندما يكون مرسل 1 = متلق 2 ، ومرسل 2 = متلق 1 ، وبعبارة أخرى: عندما يعيد المتلقي الرسالة التي وصلته إلى كاتبها (هذا ما فعلته مدام دي فولانج طبقاً للرسالة 154). من جهة أخرى، يتحمل كذلك ألا تقوم أية

علاقة بين المخاطبين بالرسالة الأولى والرسالة الثانية: فنجد دانستي يبعث إلى مدام دي روزموند بالرسائل المتبادلة بين فالمون ومدام دي مورتوى.

إن الصفة العامة لكل هذه الحالات هي تبدل أحد المخاطبين. ولكن هل هذا شرط ضروري للاستشهاد؟ في الرسالة 82 طلب سيسيل من دانستي أن يعيد إليها، ذات يوم، رسائله التي وصلتها سابقاً لأن أمها ضبطتها وأعادتها إلى دانستي). لئن بعث دانستي إلى سيسيل الرسائل التي كان قد بعثها إليها في المرة الأولى، فيكون مرسل 1 = مرسل 2، ومتلق 1 = متلق 2، إلا أنه سيكون للرسالة المبوعة صفات الاستشهاد.

أما في حالة الكلام فيمكننا تصور الموقف التالي: أ يكلم ب: «لقد قلت لك منذ عام: طلقها!». في هذه الحالة يستشهد أ بكلامه الخاص أمام ب، ولا تبديل حينئذ، لا من حيث المرسل ولا من حيث المتلق. فما الذي اختلف؟ إنها عملية النطق بأكملها. يصبح تعريف الاستشهاد حينئذ أنه منطوق يملك عملية نطق مزدوجة، وهذا المنطوق ليس نطقه الحالي أصلياً.

إن بعض الأمثلة الخاصة تساعدننا على تدقيق هذا التعريف: المثال الأول هو موقف فالمون تجاه مراسلات مدام دي تورفيل، في الرسالة 44 يروي كيف استولى على رسائل خصمه المجهول (بمساعدة خادمة تورفيل) وبعد مدة، ياحتجز رسائل تورفيل إلى مدام دي روزموند (ر. 110، 115، 125). هل يمكن الحديث هنا عن الاستشهاد؟ لا، بالطبع. والسبب - في هذه الحالة - أنه لا وجود للمرسل رقم 1. فليس لدينا سوى رسالة موجهة إلى شخص ما. ويستولى عليها شخص آخر. لكن هذه الرسالة لم يبعثها أحد إليه أبداً. إنه الاحتجاز الذي يشتمل على ازدواجية المتلق، فلا وجود لخطاب مندمج في خطاب، ولا وجود - وبالتالي - للاستشهاد.

لدينا حالة خاصة أخرى عن الاستشهاد وصفتها الرسالة 141. وعني بها الرسالة المعروفة التي بعثتها مدام دي مورتوى إلى فالمون، فأعاد هو إرسالها، باسمه، إلى تورفيل. هل هذا حقاً، استشهاد؟ نقول في البداية، إن هذا المثال يضم ظاهرتين مختلفتين:

الأولى أنه لا وجود لمنطق رقم 1، والثانية أن المتلقي رقم 1 (تورفيلي) يجهل أنها استشهاد. فالشرط الأول لا يكفي وحده ليمنع امكانية وجود الاستشهاد: فمن السهل أن تتصور شخصاً يستشهد بجملة ما، دون أن يبدأها بصيغة: «كما قال فلان..». لكن لكي تفهم هذه الجملة على اعتبارها استشهاداً فلابد من تحقق أحد الشرطين التاليين: إما أن المتلقي رقم 1 لا يجهل وجود المرسل رقم 2 والمتلقي رقم 2، أي: يعرف أنه كلام منقولٍ (مستشهد به)، أو أن المرسل رقم 1 يدل باشارة اصطلاحية - ليست منطقاً في ذاتها - إلى أن كلامه منقول، وأن يستخدم تنفيئاً خاصاً، أو يحصره بين قوسين إذا كان لغة مكتوبة. ولم يتتوفر أحد هذين الشرطين في الحالة السابقة، لذلك لم تفهم تورفيلي هذه الرسالة على أنها استشهاد، بل إرسالية أصلية، بينما تحفظ الرسالة بقيمتها كاستشهاد بالنسبة إلى فلمون فلا وجود للاستشهاد إذن، إلا بالنسبة إلى أحد المخاطبين.

وكل الحالات واردة هنا: فالمتلقي يعرف أنه استشهاد ويجهله المرسل. وقد يجهله الاثنان معاً. في نهاية الأمر، لكي يعتبر المنطق استشهاداً فلابد أن يدركه ولو شخص واحد على أنه استشهاد (دون رأي فلوفي مسبق).

لديناأخيراً، حالة ثالثة محددة عن الاستشهاد. حيث تتوجه الإرسالية إلى جمهور واسع، وقد كانت موجهة أصلاً، إلى شخص واحد. هذه حالة تعددية المتلقين. الواضح أن هذه الحالة تبقى في حدود الاستشهاد، لكنها طريقة لأنها تزودنا بالبنية الشكلية لعمل «التشهير» الذي يلعب دوراً هاماً في بنية الرواية كما سنراه لاحقاً. الواقع أنه كلما أريد التشهير بشخص ما، فيكون ذلك عن طريق نشر احدى الرسائل، كما هو حال الفيكونته في الرسالة 71، ومركizza دي مورتسي في الرسائل 168 – 175 ويعرض علينا فلمون مبادىء هذه العملية كالتالي: «.. يمكن لهذه الرسائل أن تكون مفيدة.. عندما تختار بعضها وتتجزئ منها، فتبعد فولانج الصبية وكأنها قامت بالإجراءات الأولية، وسقطت نكساً على رأسها.. وبعض تلك الرسائل قد

يدين الأم كذلك» الخ. (ر. 66)، وهكذا يكون للاستشهاد استعمال غير متوقع.

2 . المنطق الانعكاسي والمنطق الانجاري :

الاستشهاد هو المنطق الذي لا تكون عملية نطقه أصلية. وليس هذا المظهر الوحيد لتلك العملية، لأن مظهراً آخر يتحقق في المنطق الانعكاسي، ويعني به المنطوقات التي تتعامل مع ذاتها. هكذا يمكن لفالمون أن يكتب: «أجدني أكثر هدوءاً منذ بدأت أكتب إليك» (ر. 100). إنه يتحدث إذن، من داخل المنطق، عن أحد عناصر عملية النطق في هذا المنطق بالذات، وعن عمل الإرسال.

ونجد في «العلاقات الخطيرة» عدداً من الرسائل التي تتعامل مع هذه الرسائل ذاتها، وتتيح لنا معرفة صفات المنطق الإنعكاسي. يمكن في البداية، مناقشة كل مظاهر المنطق (ما عدا مظهره المرجعي)، وكذلك عملية النطق (كما في الاستشهاد السابق) ومظهره الحرفي الذي تشيره الرسالة 64: «لئن افتقرت هذه الرسالة إلى النظام والترتيب فلكي تدلّك على ما أعاديه من الآلام».

لا تقدم لنا هذه المقتطفات - من وجهة نظر شكلية - شيئاً خاصاً بالنسبة لما تعالجه الرسائل الأخرى. ينبغي الاشارة طبعاً إلى امكانية أن ينطوي الخطاب على ذاته وهذا ما يفعله غالباً، لكن ليس للمنطق الانعكاسي بنية مختلفة عن غيره من المنطوقات، وهو يملك - مثل المنطق العادي - مرجعاً، لكن مرجعه يتتصادف مع المنطق ذاته، فيجب البحث عن أهم ملامحه في مكان آخر.

إن قابلية المنطق للتعامل مع ذاته تتولد عنها امكانيات لا نهاية لها لتدخل المنطوقات، وتتولد في نهاية الأمر، معان جديدة. ولكون الجزء الانعكاسي أكثر انتشاراً مما نظنه عادة، فإننا نجد هنا تفسيراً اضافياً لاستحالة نضوب المعنى. إن قدرة المنطق على التعامل مع ذاته تفتح أمامنا

مجالاً هائلاً لإبداع معانٍ جديدة، ومهما حرصنا على تحديد أوصافها المتواولة، فإن جزءاً من هذا المعنى سيبقى بعيداً عن متناولنا، فالحل الوحيد الممكن طبعاً، هو التخلّي عن وصف وعرض معنى العمل الأدبي، والاقتصار على التعامل مع شروط نشوئه.

يتشبه المنطق الإنجازي تشابهاً ظاهرياً مع الانعكاسي. وبما أن هذا المصطلح الذي ابتكره الفيلسوف الانكليزي جون أوستين لم يتواتد تماماً، فيجب البدء بتحديده يرى أوستين أن المنطق الإنجازي «يستخدم لإنجاز عمل» (على عكس التقريري) وإن التلفظ بمثل هذا المنطق يعني إنجاز العمل» (in: *Laphilosophie analytique*«Performatif - constatif»، Paris، 1962، p. 270)، لكن المفهوم الذي يعتبر المنطق التعبيري غياباً للعمل، يهتم بفاعل المنطق فقط وليس بفاعل النطق. مع أن الضروري الاهتمام منذ البداية بفاعل النطق لأنّه هو منفذ العمل في حالة النطق الإنجازي. إن دلالة كل منطق تتألف جزئياً من معنى عملية نطقه. فإذا اتخذنا وجهة نظر فاعل النطق لرأينا أن كل جملة وكل منطق هما عمل في الوقت نفسه، ونعني به عمل التلفظ بهذا المنطق. فلا وجود لمنطق لا يكون إنجازياً، بالمعنى الذي يعطيه أوستين لهذه الكلمة. ويدور الأمر - في الواقع - حول بصمة عملية النطق على المنطق.

إن عملية النطق تترك بصمتها على كل منطق. لكن الحالات التي عرضها أوستين لها ميزة إضافية لا يوفيها الوصف المقترن حقها. فيجب إضافة فارق جديد لنتمكن من مقابلة الإنجازي بالتقريري. يتعلق الإنجازي بالحالات التي تكون فيها العملية المرجعية للمنطق قائمة داخل عملية النطق في هذه الجملة بالذات. أما التأملي فيبرز في الجمل التي تبدو عليها بصمة عملية النطق داخل المنطق، فيشير المنطق إلى عملية مختلفة عن عملية نطقه الخاص به. فجملة: «أنت غبي» تثير التساؤل حول عملية النطق الخاصة بهذه الجملة. إنها عمل، وإهانة، ولكنها تحتفظ في الوقت نفسه بمظهر مرجعي إذ تحيل إلى حقيقة خارجية عنها، ولذلك تظل تأمليّة.

ونجد بالمقابل جملة : «أعلن التعبئة العامة» (إنجاري) لا تشير إلى أي ظاهرة خارجية.

تكون العناصر اللسانية الضرورية لهذه الجملة مقتصرة — غالباً — على عنصرين: ضمير المفرد المتكلم و فعل Present - Jussif deefaratif في المضارع de l'indicatif إن تابع هذا الفعل أو الظرف الذي يعوضه لا يحده عائق، فالظرف (أو، التابع) قد يكتسب قيمة تقريرية لا تخفي بعد احتواها داخل الجملة. فإذا قلت: «أقسم أني كنت البارحة في داري الساعة العاشرة مساء». فالواضح أنه إنجاري. ولكن الواضح كذلك أن لهذه الجملة جانب تقريرياً. إنها تدل بواسطة الظرف على حضوري في مكان ما. البارحة، الساعة العاشرة. وقد يكون محتوى الظرف صادقاً أو كاذباً. على حين أنه لا مجال لمسألة الصدق والكذب بالنسبة للإنجاري. فلأنفسين هذا الجانب من الظاهرة إذا أردنا تفسير القيمة التقريرية للمنطقـات الانجارية.

فلنكن حذرين إذن. فلا الخلط بين المنطقـات الانجارية والمنطقـات الانعكاسية، وقد يساعد على هذا الخلط انتفاء هذين النوعين من المنطقـات إلى ما يمكن تسميتـه «المنطقـات ذات الإرجاعية التجانسة Sui-séfentielـs» إن نص «العلاقات الخطـرة» يقدم إلينا مثلاً معقداً. نظن للنظرـة الأولى، وكأنه على الحافة بين هذين النمطـين من المنطقـات. فالرسالة رقم 4 تنتهي بالجملـة التالية: «وبذلك أختـم هذه الرسالة المسـهبة». هذا المنطقـ على الرغم مما يبدو هو منطقـ انعكاسي وليس إنـجاريـاً. إنه أحد أفراد عائلة الجملـ ذات النـمـطـ الآـتي: «أكتبـ في هذه اللـحظـة... الخـ. وعملـ الوصفـ سيحدثـ (ويـمـكـنـ إـدـراكـهـ) حتى لوـ كانـ فيـ جـملـةـ مـغـاـيـرـةـ. إنـ العملـ المـوصـوفـ ليسـ قـائـماـ فيـ عملـ النـطقـ. يـلـ يـتصـادـفـ معـهـ.

3 . المعنى الإيحائي للرسائل :

أشـرـناـ فيـ الصـفحـاتـ السـابـقـةـ إـلـىـ أهمـيـةـ عمـلـيـةـ النـطقـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ دـلـالـةـ المـنـطـوقـ،ـ وـلـكـنـ دونـ تـعمـقـ فـحـواـهـاـ الـخـاصـ فيـ «ـالـعـلـاقـاتـ الـخـطـرـةـ».ـ يـبـدوـ هـذـاـ

الوصف ضرورياً ولاسيما أن عملية النطق قادرة على تحمل هذين النمطين من الدلالة. فيظهر النمط الأول مع كل الشخصيات وكل الرسائل، أما الثاني فيظهر مع رسالة بعينها أو شخصية مفردة. سندو النمط الأول من الدلالة: الإيحاء (Connotation)، وندعو الثاني: التعالقات الفردية، إن مصطلح الإيحاء، كغيره من المصطلحات المستخدمة في هذا النص، قد أصبح مألوفاً في الاستخدام السميويطيقي المعاصر، لذلك نرى ضرورياً تحديد استخدامه حتى أيامنا هذه، وكذلك كيفية استخدامنا له.

كان لهذا المصطلح - في التراث اللساني والمنطقي - استخدامان أساسيان. الأول منقول عن جيمس ميل ويساوي تقريراً كلمة «الدلالة». يدل «الإيحاء» على الخصائص التي يعبر عنها الاسم، في مقابل كلمة (Denotation) التي تشير إلى العلاقة بين الاسم وسماه. هذا التقابل معروف لدى المناطق على اختلافهم في تسمياته: الفهم والتوضيع، والقصد والتوصع، والمعنى والإحالات.

أما الاستخدام الثاني للمصطلح فمنقول إلينا كذلك عن جيمس ميل. لكن علماء اللسانيات يعرفونه خاصة من خلال مؤلفات لـ. بلومفيلد. فالإيحاء هنا يعني: التعالق الثابت لدلالة مشتقة وهي ثانوية بالنسبة إلى الدلالة الأساس. فكلمة Flingue لها إيحاء من اللغة العامية (لا وجود له في الكلمة Fusil الفصحى). كما أن الكلمة Crin - Crin إيحاء تحقيرياً (بمقارنتها مع الكلمة violon).(*). وبما أن ظواهر الدلالة المشتقة هذه لها صفات متميزة قد وصفها علماء اللسانيات تحت أسماء مختلفة، فإن مصطلح connotation قد أهمل.

لقد أعاد هيبلسلف مؤخراً استخدام هذا المصطلح مع تحميشه معنى جديداً. فالنظام الدلالي يدعى إيحائياً إذا كان العبر عنده (دالة) أحد فنون القول Langage. فقد تعتبر اللغة الدنماركية - مثلاً - مكونة لخطبة التعبير في نظام دلالي يكون مضمونه الثقافة أو الفكر الدنماركي. فلا تحمل الكلمات

(*) : كلتا Flingue و Fusil معناهما : بندقية ، وكلتا crin - crin و violon معناهما :

كنجة.

الدنماركية حينئذ مضمونها الأولى (معناها) فحسب، بل تحمل كذلك مضموناً ثانياً يدعى المohl بـ (Connote).

سيكون استخدامنا لمصطلح «الإيحاء» قريباً من استخدام هيلمسلف له، ولكن بتوسيع أكثر في الوقت نفسه. وسيرد الحديث عن الإيحاء كلما أُسندت إلى الشيء وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية. فكما أن الفكر الدنماركي هو إيحاء كلمات اللغة الدنماركية، وكذلك الفكر الفرنسي هو إيحاء شريحة اللحم مع البطاطا المقليّة^(٠). فالدلالة الإيحائية تطبق على الأشياء، فتخرج بذلك من حقل اللسانيات، على الرغم من أن واجب اللسانيات الاهتمام بها من ناحية أخرى، ليست هذه الدلالة الثانوية اعتباطية ولا تقوم على إرادة فرد من الناس. فهي كل مجتمع - متخيلاً كان أو حقيقياً - تألف الأشياء نظاماً دالياً ولغة، ويتجلى الإيحاء داخل هذا المجتمع؛ لذلك يستطيع الأفراد الإحالات إليه دون حاجتهم إلى توضيح تصرفهم.

نرجع بعد هذا الاستطراد، إلى إيحاءات الرسالة داخل المجتمع الذي تمثله «العلاقات الخطيرة». يلعب أول هذه الإيحاءات دوراً صغيراً في الحكاية. لكن انتشاره يدفعنا إلى الاهتمام به أولاً. في هذه الحالة تساوي الرسالة كلمة الخبر Nouvelle^(١) أي تغييراً للموقف السابق، أو بالأحرى، إمكانية هذا التغيير. نرى هذا الإيحاء في الرسائلتين 42 و43: «اطلعت مدام دي روزموند على خطتي لقضاء جزء من الخريف لديها، وتمنت لو أنني انتظرت على الأقل رسالة تعطيني ذريعة شغل يضطرني إلى السفر» كما كتب فالمون. أما مراسلته مدام دي تورفيل فلم تدهش اطلاقاً لاستخدام الرسالة بهذه الطريقة (هي مطلعه على الإيحاء) وتستغل أول سانحة لذكر فالمون: «اسمح لي بتوجيه ملاحظة إليك حول هذا الموضوع. لأنك تلقيت رسالة هذا الصباح ولم تنتهّ لها لإعلان سفرك لمدام دي روزموند،

(٠) : طبق شائع في المطاعم الفرنسية . (م)

(١) : كلمة Nouvelle تعني الخبر الجديد أو الحديث وهذا المعنى المشترك هو المقصود (م).

كما وعدتني». فالأيحاء المشار إليه إذن هو الخبر المحتمل، والتعارض الدائر حول الرسالة / غياب الرسالة. فنرى بوضوح أن هذه الوظيفة تختلف هنا عن الوظيفة الأصلية للرسائل وهي كونها واسطة لنقل الإرسالية.

لدينا إيحاء آخر يكثر استغلاله في الرواية، ونجده واضحًا لأول مرة في الرسائل: 16، 17، 18، 19 وهي تتعلق ببداية المكاتبنة بين دانسني وسيسييل. وتعلّي من شأن «الحميمية» الموجي بها في كل المكاتبات، وسوف تكون مكافأة كافية لدانسني بحسب اعترافه، كما أن سيسييل تتردد طويلاً قبل الإقدام على عمل يكشف عن عواطفها. وسوف يُعلّى من قيمة الإيحاء ذاته في المكاتبنة بين فالمون وتورفيل. لا تتحذّز الحميمية بالضرورة أشكال الحب. فإذا لم تفهم المكاتبات على أنها وسيلة لإقامة علاقات جنسية، فإنها تعتبر نوعاً من الصدقة: «لقد اكتشفت أن المرأة التقلبة قد بدلّت المؤمنة على سرها. وتأكدت أنها منذ غادرت القصر لم تصل أي رسالة منها إلى مدام دي فولانج، بينما وصلت رسالتان إلى روزموند العجوز» (ر. 110)، وفي مكان آخر: «إذا لم يعد مسموحاً ليرؤتك ثانية فأجيبي على هذه الرسالة بالأقل، لكي أعرف أنك باقية على حبي» (ر. 161، حيث مدام دي تورفيل تخاطب مدام دي فولانج ومدام دي روزموند).

لا يجب الاستهانة بأهمية المعنى الإيحائي في الدلالة الشاملة للمنطوق. أحياناً يكون الإيحاء وحده هاماً، حتى لو تناقض مع المظهر المرجعي للرسالة. لنأخذ مثلاً من التكاثب بين فالمون وتورفيل. يدرك فالمون تماماً أن وجود الرسالة أهم من مضمونها. («أنا متأكد، أنه في اللحظة التي تعتمز فيها حبيبتي على مكاتبتي، لا أخشى من زوجها شيئاً، لأنها تجد نفسها مجبرة على خيانته» بقية الرسالة 40). وتبداً رسائل تورفيل إلى فالمون بانتظام بمثل هذه الجمل: «لن أجيبك في المستقبل، يا سيد...» الخ (ر. 67). فهي تقدم مثلاً لتناقض صارخ يسهل تفسيره. فمدام دي تورفيل لا تكتب إذن إلا لكي تتوقف عن هذه المكاتبنة! واللحظة الطريفة أن لاكلو يؤكّد بهذه الطريقة وجود تراسل بين مظاهر الإرسالية وبين طبقات الشعور. إن مستوى اللاشعور

من شخصية مدام دي تورفيل تترجمه عملية النطق لهذه الرسائل، على حين أن المضمون المرجعي يتطابق مع أفكارها الشعورية.

اللماح هنا أنه بغض النظر عن مضمون الإيحاء فهو يملك قيمة تحدها الفوارق الطبقية اللاحقة في ذلك المجتمع المعين. فالرسالة تعني الصداقة بالنسبة لدانسي وسيسيل، لكن الإيحاء يجعل الرسالة شيئاً مطلوباً بالنسبة إلى دانسي، ويتحول الرسالة إلى مصدر تهديد بالنسبة إلى سيسيل. ويظهر التقابل ذاته في علاقة فالمون - تورفيل: فالرسالة بالنسبة إليه، أولى خطاه نحو المجد، وبالنسبة إليها أولى خطاه نحو العار، يؤكّد الكتاب هذا المعنى الثانوي للإيحاء: ترفض مدام دي فولانج الاعتقاد بوجود علاقة خطيرة لا بنتها إلى أن تثير مورتوي قضية الرسائل: «يذهب بي الظن إلى أنني رأيت رسالة تصل وأخرى تمضي.. هل تعرفين من يكتبها دائمًا؟ هنا تبدلت ملامح مدام دي فولانج، ورأيت الدمع يتترقرق في عينيها..» (ر. 63)، يضاف هنا إيحاء آخر. هذا التفسير المتعارض يعكس بالطبع، الموقع الأخلاقي الخاص الذي تشغله في المجتمع، الفتيات والصبايا والمتزوجات. ونشير إلى أن كل النقاش الدائر بين سيسيل ودانسي قائم على تلك الفوارق في التأويل أي على سوء الفهم. إنها لا يناقشان الأعمال بل التأويل الذي يقدمانه حولها. ونرى أن كلا التأويليين جائز، ولكن بالنسبة إلى فتتيين مختلفتين من المجتمع. يقدم لنا هذا النزاع مثلاً وأوضحاً عن العديد من النزاعات الاجتماعية.

الواضح أن هذا التمييز لا يطال الإيحاء ذاته، ولكنه يتعلق بإيحاء إضافي يخص فئات محددة تماماً في المجتمع. فالتعارض الذي يتحقق حوله هذا الإيحاء راجع إلى الاتصال (=الرسالة) / غياب كل اتصال، ومع ذلك، كلما اكتسبت الرسالة هذا الإيحاء لا نجده يقوم على نفس التعارض، كما تشهد عليه الرسالة 33 حيث تعتب مورتوي على فالمون قبوله التكاثب مع تورفيل بدل الاحتفاظ باتصال شخصي مباشر. ويقبل فالمون هذا العتاب في جوابه: «للإسراع في مراحل الحب، الكلام خير من الكتابة.. نعم! إنها أبسط عناصر فن الإغراء» (ر. 34). هنا تتعارض الرسالة وهي وسيلة الحميمية العتيدة،

مع الكلام وهو وسيلة الحميمية القامة، وتكرر عدة رسائل تالية هذه التيمة (ر. 42، 51، 83، 118، 150)، وجود هذه التيمة يؤكد أن إيحاء الرسالة بالغ التعقيد: إنه الحد الوسط بين الصمت وعدم الاتصال، وبين الكلام والحضور المباشر. على هذه الرابطة المزدوجة تقوم الكمية الموجودة في كل حالة خاصة، وهي التي تحدد دينامية هذا الإيحاء. ويتبين ذلك تماماً في إحدى الرسائل: «سيتكلف هو بنقل المكاتبات فيما بيننا. ويؤكد كذلك أنك إذا طاوعته فسوف يجد الوسيلة للقائنا معاً، دون المجازفة بشيء» (ر. 65). فالرسالة إذن وسيلة إلى اللقاء.

إن الحدود المستخدمة في هذا الوصف ذات دلالات معقدة يمكن تمثيلها إجمالاً في اللوحة الآتية:

كلام	كتابة	صمت	بعد دلالي
+	+	-	اتصال / عدم اتصال
+	-	0	اتصال مباشر / غير مباشر

(+ تشير إلى حضور الحد الأول، - تشير إلى الثاني، 0 تشير إلى عدم ملاءمة البعد الدلالي لهذا الحد).

يجد هذا الإيحاء في الرواية بعض تحققاته الخاصة: إن بعض مظاهر الرسالة وعمل التواصل محملاً بالإيحاء التام، وهو يتلقى فيها تحديداً لاحقة. التعارض الأول – مثلاً – يمثله طول الرسالة (مظهرها المادي)، فال أحجام الكبيرة تعني طبعاً، الصداقة العميقـة: «لاحظت أن الساعة الثالثة صباحاً، وأنـي أكتب مجلداً، وقد عزمـت على كتابة بضع كلمـات. هذه هي جاذبية الصداقة الوثيقـة» (ر. 10). يدور الأمر هنا حول تحويل عن طريق التماـثل (أو التـطابق) الذي يـُـسقط عـلـاقـة وليس مجرد عـبـارـة (تفـاضـلـ الرـسـالـةـ يــغـدوـ تــفـضـيـلاـ لــصـدـاقـةـ:ـ وـهـذـهـ العـبـارـاتـ الأـرـبعـ كـلـهاـ ضـرـورـيـةـ لــكـيـ يــتـحـقـقـ الإـسـقـاطـ).

لدينا مثال آخر يتعلّق بالقيمة السابقة للتعارض ذاته، إنه يصور في الوقت نفسه، كيفية استخدام الإيحاء لأغراض شخصية: ويكفي لذلك معرفة الإيحاء ووجود الرغبة في استخدامه طبعاً. هكذا ترشح مورتوي خدمها لنقل الرسائل بين سيسيل ودانسني: «لن يغضبني أن يضطرا إلى إشراك بعض الخدم في هذه المغامرة، لأنها إذا انتهت على خير كما أمل، فعليها أن تُعرف بعد الزواج مباشرة، ولا توجد وسيلة أجدى من ذلك لنشرها..» (ر. 63).

يحدث انقلاب مثير عندما يُطلب من شخص ما أن يعيد رسائله إلى مُكاتبته: إن فالمون (ر. 35) كما دانسني (ر. 64) يجدان الوسيلة إلى إخفاء القيمة السالبة للإيحاء: يُشهر دانسني مروءته للدفاع عن حق الكتمان، أما فالمون - الأكثر مهارة - فإنها يصر على المعارضة الثانية: فإتلاف الرسائل بواسطة تورفيل يعني اعترافها بحبها له. فبدلأ من أن يواجهه الرسالة بالصمت، فإنه يقارنها بالكلام.

يمكن الإشارة إلى إيحاء ثالث وهو الأصلية. الواقع في العديد من الرسائل تعرّض الرسالة على شكل دليل أكيد لا يدحض - فنجده أن العقد الوثيق المبرم بين مورتوي وفالمون لا ينقضه سوى دليل مكتوب: «لا يغيّب عن بالك أنه في القضايا الهامة لا تقبل إلا الأدلة المكتوبة» كما تصر مورتوي منذ البداية (ر. 20)، وعندما يقترب موعد الإنجاز تذكره من جديد (ر. 131). وهكذا يتوصّل دانسني إلى الاعتقاد بإفشاء مورتوي للأسرار: «لقد وجدت الدليل على خيانتك بخط يدك» كما كتب إلى فالمون (ر. 162). كذلك اقتنعت مدام دي روزموند بتورط دانسني في المبارزة: «إن بطاقة السيد دانسني التي أرسلتها إلى هي الدليل القاطع بأنه هو..» (ر. 164). كما أن مورتوي هي أكثر شعوراً بهذا الأمر وقلقاً من أجله: «هذا يؤكّد أهمية لا نترك لديه شيئاً يديننا، ورجائي إليك أن تأخذ حذرك» (ر. 106) لكن تلك هي نقطة ضعفها الوحيدة التي تؤدي بها إلى الدمار.

إن التعارض الملائم الذي يتتيح لهذا الإيحاء أن يتحقق هو طبعاً التعارض بين «الكتابة / الكلام» ويقترب «الكلام» بذلك من فقدان التام للدليل.

هذا الإبدال الأخير يتتيح لنا رؤية إجمالية للإيحاءات القائمة. فلا وجود بينها لأية علاقة حتمية. وكل واحد منها مستقل عن الآخرين. لم يتوقف مجتمع الشخصيات الساكنة في عالم «العلاقات» عند هذه الإيحاءات الثلاثة. هذه المظاهر الثلاثة للرسالة وليس عند غيرها؟ إنه تساؤل يتجاوز معرفتنا. ولكن إذا كانت النوعيات الموجة مختلفة، فإن التعارضات الناتجة عنها متناسقة جداً، ويمكن تلخيصها في اللوحة التالية:

«أصالة»	«حميمية»	«خبر»	بعد دلالي
0	+	+	كتابة / غياب الاتصال
+	-	0	كتابة / كلام

هذه الآن بعض حالات التعالقات الفردية التي تتيح لنا فهماً أوفرى لاختلافها عن الإيحاءات. نتذكرة على سبيل المثال - المعنى الخاص الذي يكتسيه بالنسبة إلى فالمون، فعل كتابة إحدى الرسائل «بين ذراعي فتاة» (ر. 47 - 48) ، لكنه معنى لا يحظى به سوى فالمون ومورتوري. فهو غير اجتماعي، ولا وجود له لو لم يتم الحديث عن أصله وحكايته.

هذه دلالة أخرى خاصة جداً، تظهر في الرسالة الأخيرة من الرواية، وهي المتبادلية بين مدام دي فولانج ومدام دي روزموند. وقد رتببت مدام دي فولانج في هذه الحالة، شفرة محددة وخاصة:

«أخيراً، توقفت أمام جزء يترك لي بعض الأمل، وأتوقع من صداقتك لا ترفض لي هذه الرغبة: وهي أن تجبيني فيما إذا كنت قد فهمتُ على التقرير، ما تستطيع قوله لي.. أما إذا كان شقائي قد تجاوز هذا الحد فإني عازمة على جعلك تعبر عن نفسك بصمتك». وقد أدركت أهمية هذا العمل

فأضافت: «أنت الشاهد على رغبتي في أن ترد علي، وأي طعنة قاتلة يوجهها إلى صمتك» (ر. 173). حينئذ، لا يكتفي المؤلف بمجرد غياب الرسالة - الجواب، بل يدفع المحرر إلى توجيهه ملاحظة حول النقطة فيقول: «بقيت هذه الرسالة بلا جواب». وتعلق مدام دي فولانج بعدها: «أمل يا صديقتي العزيزة، ألا تنسي أن دافعي إلى هذه التضحية التي كان واجبي تقديمها، إنما هو صمتك تجاهي» (ر. 75). الواضح أن الدلالة المفهومة هنا من حضور الرسائل أو غيابها - ليست بديهية، بل يشار إليها مباشرة في إطار التواطئ.

لقد أسلفنا القول بأن هذين النمطين الضروريين والفرديين يتعلكان بعملية النطق. ويجب التأكيد على ذلك لئلا نخلط بين الإيحاء وبين التأويل العام لظاهرة «الرسالة» من خلال الرواية، في هذه الحالة الأخيرة، لا يتعلق الأمر بدلالة عمل كتابة الرسائل أو تلقّيها، بل يتعلق بنقاش شبه فلسفى للرسالة. ونجد في الرواية رسالتين اثنتين مقتصرتين على هذه القضية تقريباً (ر. 105، الحاشية، والرسالة 150). تعرض هاتان الرسائلتان فكرتين متعارضتين عن الرسالة وعن الإرسالية عموماً. يدافع دانسني (ر. 150) عن المفهوم الرومانستيكي لمعنى الرسالة. فهي، قبل كل شيء، تعبير عن كاتبها وصورة مؤلفها: «ما الرسالة سوى صورة الروح. ولا تشبه الصورة الباردة، الجامدة، البعيدة عن حرارة الحب. إنها قابلة لكل حركاتنا، فهي تضج وتفرج وتستكين...». ويتعارض هذا المفهوم الرومانستيكي مع المفهوم النفعي (البراهماتي) لورتو: إن مضمون الرسالة - برأيها - لا يتحدد بمرسلها بل بمتلقّيها: «عندما تكتب إلى شخص ما، فأنت تفعل هذا من أجله لا من أجلك. فلا ينبغي لك أن تصرح له بما يدور في ذهنك، بل بما يزيد في ابتهاجه» (ر. 105). يكشف هذا الوصف بجلاء، الملائم المميزة لرسائل المركزية عن رسائل الشخصيات الأخرى. فهي الوحيدة التي تراعي في كل رسائلها استجابة مخاطبها، وليس التعبير عن عواطفها. حتى فاللون نفسه لا يتقييد بأفكار دي مورتو في معظم رسائله إليها.

II

تأويل القارئ

1 - الرسالة كسيرونة :

بعد أن عالجنا دلالة الرسالة كما تراها الشخصيات، ينبغي لنا العودة الآن إلى مكانة القارئ، لنتساءل مجدداً: لماذا الرسائل؟ وما حاجة الرواية لأن تكتب بواسطة الرسائل، وما وظيفتها؟

أولاً، إن كل رسالة تمثل منطوقاً فردياً لأحدى الشخصيات، والتعارض القائم بين الوجود *etre* والظهور *paraitre* اللذين سنعود اليهما – لا يمكن تبريره إذا لم تكن بعض أجزاء السرد محكية مباشرة بواسطة أحدى الشخصيات. الواقع أن الشخصية وحدها، قادرة على أن تنقل بشكل

«طبيعي» رؤيتها الفردية للأحداث المروية، سواء كانت تلك الرؤية صادقة أو زائفة، عميقه أو سطحية. وإذا قام مؤلف الرواية بذلك لشعرنا بالطابع السطحي لهذه السيرورة. إن الرؤى المتعددة لحدث واحد – وهي عمل أساسي في بنية «العلاقات» – قد تجسدت في كلام احدى الشخصيات التي تتخذ هنا شكل الرسائل.

إن ميزة استخدام هذه الرسائل هي إطلاعنا على كافة وجوه الشخصيات من خلال رسائلها الخاصة. كما في الرسائل 104 ، 105 ، 106 التي كتبتها مورتوي دفاعاً عن وجهات نظر متناقضة تماماً. هذا الاجراء الذي تقوم به الشخصية يترك في نفس القارئ، أثراً أعمق من الوصف الذي يقدمه فرد آخر. للرسالة إذن استخدامان متكاملان: الاول أن الرسائل التي تكتبها عدة شخصيات حول حدث واحد (أو شخصية واحدة) تعطينا رؤية «متعددة» – مجسمة». والثاني ان تعدد الرسائل المكتوبة بيد فرد واحد، يطعننا على تعدد هذا الفرد او مكره، وقدرته على ارتداء مختلف الاقنعة. وتبيّن الرسالة كذلك طريقة الشخصيات في إدراك الاحداث المروية. وبما أنه ليس للرسائل سوى مقلق واحد عموماً، فالشخصيات أقل اطلاعاً من القارئ. يعرف القارئ – مثلاً – من هو منافس فالمون الرئيسية. لكن فالمون يبذل جهداً شاقاً ليعرفه. فالقارئ هنا متتفوق على الشخصيات، وما يملك وحده المعرفة الشاملة، وما الشخصيات سوى بيادق على رقعة شطرنج الحبكة. وقد نجد للسيرورة ذاتها استخداماً عكسيّاً: فيظل القارئ أحياناً جاهلاً بالاحداث، على حين تكون الشخصيات مطلعة عليها. وما ذلك إلا لأنه لا يعرف شيئاً بعيداً عما تقوله الشخصيات في رسائلها. كما هو الامر في تشابك الحبكة ما بين دانسني وسيسيل التي تبقى مجهمولة لدى القارئ، وكذلك بالنسبة الى حل الحبكة ما بين فالمون وتورفيل (خاتمة الجزء الثالث).

لكنه لا ينبغي المبالغة في خاصية الرسالة في هذه السيرورة: لأن للرسالة هنا وظائف الاسلوب المباشر نفسها فنجد المؤثرات ذاتها في كل رواية تستخدم الاسلوب المباشر. ويمكن لكلام الشخصيات المختلفة ان يصف بالدقة

ذاتها الحدث من كافة جوانبه، و تستطيع النبرات المتنوعة التي تصط霓عها الشخصية ان تميزها كذلك عن غيرها. فالاسلوب المباشر إذن، و سيلة تجعل القارئ في الوقت نفسه، إما أكثر أو أقل اطلاعاً من الشخصيات على تطور الحبكة. وليست الرسائل سوى تجسيد خاص لهذه الامكانية العامة التي يتتيحها الاسلوب المباشر. وبذلك تقترب «العلاقات الخطرة» من الدراما، كما لاحظنا سابقاً.

إن استخدامات الرسائل كما عدّناها، لا تجعل منها الوظيفة الوحيدة لشكل المكابيات لدينا استخدام آخر واضح كسابقه، وهو ان خاصية الرسالة كوحدة منفلقةٍ تُنتج انقطاعاً في استمرارية السرد. وتتجدد هذه الانقطاعات في الرسائل تبريراً كافياً. وأما الاهداف التي ترمي اليها هذه السيرورة فعديدة. أحدها هو تساوق عدد من خيوط الحبكة في آن واحد. وتألف «العلاقات» كما سرناه، من السرد المتزامن لثلاث حكايات على الأقل. عن ثلات صور نسائية مركبة في الكتاب: تورفيل، ومورتوي، وسيسيل. ومنذ مطلع الكتاب تسير هذه الحكايات جنباً إلى جنب، وخاصة حكاية سيسيل وتورفيل. ويقدم هذا التساوق عدة إمكانيات: احدها التوازي، وثانيهما الانقطاعات في السرد. هذه الانقطاعات العائدة إلى تقنية رواية المغامرات، تستخدم لإشارة فضول القارئ. إن القارئ الذي ينتظر شرحاً لتقلب سيسيل غير المتوقع (ر. 49) عليه أن يقرأ أولاً، رسالة من مدام دي تورفيل (ر. 50) لاتأتيه بجديد، حتى يصل بعدها إلى الرسالة الشارحة.

لدينا استخدام آخر لهذه السيرورة، مختلف عن الاستخدام الاول للرسائل: فالرسائل المتعاقبة لا تستخدم لتأخير الحدث فحسب. بل لاقامة نوع من التقابل أيضاً. فنجد معظم رسائل فالمون الى الرئيسة متبوعة أو مسبوقة برسالة منه الى مورتوي، تعبر عن عواطف مناقضة لما صرّح به في الرسالة الاولى.

إن كون الرواية محكية بواسطة الرسائل تتيح للسرد إمكانية «التفتيت» Deformation المؤقت للأحداث. ويعمد التفتيت الى زحزحة التطابق بين

النظام التتابعي للأحداث الموصوفة، وبين نظام تواليهما في الرواية (يجد الشكليون الروس في هذه الخاصية التفرقة الأساسية بين العامل *Sujet* وهو مفهوم النص، وبين الخرافية *Fable* وهو مفهوم العالم الممثل) إن حالات التقديم والتأخير المؤقتة هذه – على ندرتها – تلعب دوراً أكيداً في بناء الحكاية، وتتجدد هذه السিروورة تبريرها في شكل المكاتبات. فالرسالة 21 (من فالمون) و 22 (من تورفيلي) تصفان الحدث ذاته وهما مرسلتان في اليوم نفسه. ومع ذلك، فإن الرسالة 22 قد كتبت أبكر ببعض ساعات من الرسالة 21: إن نظامهما يمثل إذن، تفتيتاً مؤقتاً. لقد احتاج المؤلف إلى أن يضع الرسالة 21 قبل الرسالة 22 لأنه فضل ألا تخفي على القارئ مرامي فالمون الحقيقية. هذا التغيير المصطنع أمكن إخفاؤه بفضل القطع القائم على الطابع غير المستمر للرسائل: رسالة فالمون (21) تنتقطع تماماً لحظة انتهاءه من نقل الأحداث التي ستصفعها رسالة تورفيلي (22) وذلك بذريعة واهية: «أعلنوا أن العشاء جاهز. وإذا لم أتوقف الان عن الكتابة فسوف أتأخر عن ارسالها»، وبقية هذه الرسالة الناقصة هي الرسالة 23 التي تصف ماحدث أثناء الوقت المنقضي بين كتابة الرسالة 22 والرسالة 21. وبواسطة لعبة معقدة من التغييرات والانقطاعات يعلن الكاتب مرة أخرى عن خضوعه لمبادئ المحاكاة.

نستطيع القول إن الطابع العام لهذه الوظيفة الثانية (الترتيب المسبق للرسائل) يعكس مداخلة الكاتب في مسيرة السرد. وينتمي استخدام الرسائل هذا إلى الدور الأشمل الذي يمكن للراوي أن يلعبه في الحكاية التي يرويها، دون أن يضطر إلى الظهور على مشهد الأحداث.

تشكل هاتان الوظيفتان الكبيرتان للرسائل الصفتين اللتين تميزان كل صنوف السرد. وتقع كل رواية بين قطبين متعارضين. يتمثل الأول في السرد الذي ليس فيه سوى الحكي، أي السرد غير الشخصي. المروي بواسطة ضمير المفرد الغائب حول أحداث (التتابع) ويتمثل الثاني في الدراما حيث لا حضور للكاتب، وحيث تحيا الشخصيات بالاحاديث المتبادلة فيما بينها.

والواقع - ورغمًا عن المظاهر. إنه لا يمكن لأي واحد من هذين القطبين لضروب السرد أن يتحقق (وهل يمكن تحقيقه؟) وإن «العلاقات الخطرة» التي تبدو رواية - نمطية من القطب الثاني، لاتخلو - كما رأينا ، من مداخلات الكاتب - الرواية.

لایجب أن نخلط بين الرواية وبين الوظيفة الحكائية داخل السرد. في «العلاقات الخطرة» نجد الحكي حاضراً، على الرغم من انه لاحضور مباشرًا للكاتب. ونجدـه في الرسائل التي تركز على المظهر المرجعي وليس على الأدبية أو على عملية النطق. في معظم أجزاء الرواية وحتى حل الحبكة يلعب فالمون دور الرواية في رسائله الى مورتوى. وكذلك تفعل مورتوى - ولو جزئياً - في رسائلها الجوابية. لكنه عندما تتأزم الامور بين هاتين الشخصيتين، ويحل الطمع والضغينة محل الائتمان على السر ولايبقى أحد ليروي لنا الحكائية وتصبح ممثلة فحسب. وتعود قيمة الرسائل هنا الى عملية نطقها وليس الى مرجعها، وفي تلك اللحظة بالذات تتکفل مدام دي فولانج بمهمة الحكي. بعد الرسالة الحكائية الاولى من مدام دي فولانج الى مدام دي روزموند، لأنجد ولو رسالة واحدة للائتمان على السر بين فالمون ومورتوى: ولا يحتاج السرد إلا الى راو واحد. إن استبدال الرواية يبرره تشابك الحبكة: فقط رسائل الائتمان على السر بين فالمون ومورتوى يشكل المرحلة الخامسة في تطور علاقتها وتنفتح هذه المرحلة الخامسة على تضخيـة فالمون بتورفـيل للحصول على رضا المركـبة. على حين أن مصائب مدام دي تورفـيل تدفع مدام دي فولانج الى مدام دي روزـموند. هذا التتابع المتكافـف دليل اضافـي على وجود حقيقي لطبقة حـكائية في السـرد.

يفتن لاكلـو في إظهـار براعته عندما يستخدم السـيرورة الواحدة (السرد بواسطة الرسائل) استجابة الى حاجـتين متعارضـتين. فالرواـي والـشخصيات يكتسبـون واقعـيتـهم بـمسـاعدة الرـسائل ، وـتنـدمـج الرـسائل كـذلك في الروـاـية أـكـمل اندـماـج وـتـبرـر حـضـورـها فـيـها. إن صـورـة المـحرـر وـتـعلـيقـه عـلـى الرـسائل يـمـثلـان - بـشـكـلـ ما - رـمـزاـ لـغـمـوضـ السـيرـورة. إن المـحرـر - في الواقع - يـمـثلـ «ـرـسـميـاـ»

المؤلف في الكتاب. وهو التكفل - ظاهرياً - بترتيب الرسائل، وبما أنه حاضر بشكل مباشر، تنتفي عنه صفة المؤلف الموضوعي لكي يتحول إلى شخصية لا تقل ذاتية عن غيرها من الشخصيات. فلا تصدر ملاحظاته عن مؤلف محايد بل عن شخصية معنية بالحكاية. وفي ملاحظاته التي تطلعنا على أكاذيب الشخصيات يلعب الدورين معاً: دور المؤلف الذي يتخصص الرسائل تفصياً موضوعياً، ودور القارئ اللصيق بالشخصيات الذي يشاركنا دهشتنا منها أو سخطنا على أعمالها. إن مقدمته للرسائل لها وظيفة معلنة هي نفس الوظيفة المضمرة في الاشارة إلى الرسائل: انه يحاول إقناعنا بوجود حقيقى لهذه الرسائل. قد تبدو هذه التفاصيل لأول وهلة وكأنها سيرورات يصطنعها كاتب غر، ولكنها - على العكس - قد اندمجت في عمق البناء الروائي.

2 - الرسالة كأحد عناصر الحبكة:

إن الإشارة إلى الرسائل ضمن الرسائل لها هدف يتجاوز التصميم «الواقعي» للعمل الأدبي: فهي تستخد لتدليل على أنها رسائل «حقيقية» وليس رسائل متخيلة. ولن كانت القراءة الوعية تبين صحة هذه الملاحظة بالنسبة إلى بعض المقاطع، فإن القاريء يفهم بعضها الآخر بطريقة مغایرة مع بقاء المعنى المقصود. لتأخذ - مثلاً - الرسالة 61، وفيها تحكي سيسيل لصديقتها صوفى كيف اكتشفت أنها رسائل دانستى في مكتبه، ثم تعدد تبعات هذا الحدث. والظاهر أن الأمور لا تختلف عن غيرها: نناقش عملية نطق الرسالة (وهو أن الرسائل التي كتبها دانستى موجودة) والايحاء الحاضر معروف لدينا: إنها الحميمية مع لمحه خاصة بالصبايا: تعطى قيمة أخلاقية سالبة لمثل هذا العمل. إن مظاهر الرسالة هذه تتكرر غالباً، مع شعورنا بوجود أمر مختلف هنا ، فهذا العمل يحمل معنى إضافياً. وأبسط جواب يمكن إعطاؤه حول أصل هذا المعنى هو: أن هذا الحدث جزء من الحبكة.

الواقع ، أن الرسائل تتدخل في الحدث في لحظات معينة. ويمكن معرفتها حدسياً. في الجزء الأول من الرواية تحدث هذه المداخلة ثلاث

مرات: عندما يتقارب دانسني وسيسيل لأول مرة، وطريقة مغازلة فالمون لتورفيل(بإجبارها على قبول رسائله)، وعندما ينجح فالمون في معرفة منافسيه على تورفيل. وفي الجزء الثاني من الرواية نجد - بالإضافة إلى تشابك الحبكة حول سيسيل المذكورة آنفًا - نجد كذلك أن تورفيل تفضح حبها المتنامي بكتابتها للرسائل. كذلك تدبيره لوسيلة اتصال بتورفيل (بحجة أن يعيد إليها رسائلها) .. وهكذا إلى آخره. ما الصفات المشتركة لهذه الحالات؟ وبعبارات أخرى : ماقومات الحبكة؟ وكيف تقرر أن علامًا، أو حدثًا، يشكل أو لا يشكل جزءاً من الحبكة؟

المفروض - للنظرية الأولى - أن يكون للحدث أهمية خاصة حتى يندمج في الحبكة لكن هذه الأهمية ليست راجعة إلى «مادة» الحدث، بل هي ترابطية خالصة. وكل رسالة (أو كل مشهد من رواية ما) تصنف عدداً محدوداً من الأعمال. وكل هذه الأعمال هي على مستوى واحد بالنسبة إلى شخصيات الرواية، أما إذا ظهر فيها تباين فيكون ذلك بحسب أهميتها في حياة الشخصيات. إن بضعة أعمال فقط تندمج فيما تدعوه الحبكة. وليس بالضرورة تلك الأعمال التي تبدو هامة بالنسبة إلى الشخصيات فليست الحبكة إذن، مقوله سابقة على العالم الممثل، ولا تلمحها الشخصيات التي تدرك كتلة من أحداث الحياة. وبالمقابل، يدرك القارئ الحبكة لأنّه يعلم أن بعض الأحداث المعروضة هامة لفهمها، على حين أن ليس، لبعضها الآخر سوى وظائف ثانوية (بالنسبة للحكاية)، وأنها تستخدم لتحديد ملامح هذه الشخصية، أو ذلك الموقف. فلا وجود للحبكة إلا داخل إدراكتنا للعالم الممثل. وإذا توصلت إحدى الشخصيات إلى إدراك الحبكة في لحظة من زمن العمل، فذلك لأنها تتماهي في تلك اللحظة مع القارئ، وتراقب الحكاية من خارجها، لاكمشارك فيها بل كشاهد عليها. فيتحدد إذن، مفهوم الحبكة بأنه طريقة إدراك الحدث، وليس الحدث نفسه. الحياة لا حبكة فيها علينا نحن أن نسبغها عليها.

كيف تقرر في هذه الحالة - أن عملاً ما ينتمي أو لا ينتمي إلى الحبكة؟ الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدينا هي أن نقارن المشهد الذي يكون العمل جزءاً منه، بالشاهد السابقة واللاحقة عليه. ونكتشف العناصر التي يكون تابعاً لها، أو - على العكس - معلناً عنها. غلاً مجال للحديث عن الحبكة إلا في حالة تتبع المشاهد، وليس بالنسبة إلى مشهد واحد. ولا وجود للحبكة إلا داخل مجموعة كبيرة من السرد. إن كل جزء من الحبكة يتحدد بطريقة ترابطية خالصة، والصفة الازمة لها هي ترابطها مع غيرها من الأحداث المروية. وقد تختصر هذه العلاقات غالباً، إلى علاقة علة بمعلول. ولا أهمية للمضامون على الإطلاق: لأن بعض الأحداث المتطابقة قد تكون أو لا تكون جزءاً من العقدة بحسب الاقتضاء.

إن العقدة - إذن - هي مجموع أجزائها. لكن هذه الأجزاء لا تتحدد إلا بتفكيك العقدة الدور واضح في هذه القضية المنطقية ولكنه ليس دوراً مغلقاً تماماً. فالحبكة وأجزاؤها يحدد بعضها بعضاً، ولأن درك الحبكة إلا عبر أجزائها. إنها «شكل» لا وجود له بعيداً عن هذا الضرب من الإدراك. هذا التشابه مع الشكل، كما وصفه علم النفس، يتخذ عدة اتجاهات: الأول أنه انطلاقاً من الكيان المنتظم نتوصل إلى تحديد عناصره. والثاني أن هذا الكيان ذاته يدرك وهو قائم على أساس من كتلة غير متشكلة من الواقع المؤلفة من كل الأحداث المروية في السرد. فالتشابه بين الحبكة والتناغم *Melodie* واضح أشد الوضوح.

إن التمييز بين الأعمال التي تكون جزءاً من الحبكة والتي لا تكون جزءاً منها، يتقاطع مع تمييز آخر هو التعالقات الفردية والإيحاءات. ولا تتولد هذه التعالقات - كما نراها الآن - إلا من المدخلات الخاصة للرسائل في الحبكة. فعندما لا تلعب الرسائل أي دور في الحكاية لا يمكنها أن تغدو مصدراً لأي معنى إضافي. لئن وجدنا - في خاتمة الرواية - أن استلام رسالة يصبح عملاً يشبه القتل بالنسبة إلى تورفيل، فذلك لأن الرسائل قد تدخلت مباشرة في الحبكة: يبنّئها فالمون بعزمها على هجرانها بواسطة رسالة.

3 - حكاية الرواية، والحكاية داخل الرواية :

إن رسائل «العلاقات الخطرة» هي الرواية ذاتها، ولا وجود لها خارج الرسائل. لكن هذه الرسائل لاتروي الحكاية الموجودة داخل الرواية فحسب، بل حكاية الرواية ذاتها. وذلك هو دور الرسائل الأخير، ومعناها الأقصى.

هذه الظاهرة الخاصة - والرمزية - تتجسد على طريقتين مختلفتين : الأولى شديدة البساطة فالملاحظة التي يكتبها المحرر في الجزء الأخير من الرواية ، يشرح لنا ظروف نشر هذه الرسائل ودوافعها. ويببدأ تاريخ هذا النشر من لحظة حل الحبكة. فعندما يسقط فالمون مضرجاً بدمائه أثناء مبارزته مع دانسي. يعطيه حزمة كبيرة من الرسائل : تلك الرسائل التي وصلته من المركizza. ويجد دانسي من واجبه أن يثار لفالمون (ولنفسه كذلك). وذلك .. بنشره هذه الرسائل. أي هذا الكتاب. لقد كان نشرها في البداية، جزئياً بـأن تداولها المجتمع الباريسـي. ثم تكفلت مدام دي روزموند بـمسئلة النشر، فاستردى رسائل المركizza، ورسائل مدام دي فولانج إلى تورفـيل، وطلبت من دانسي مكتباته مع سيسـيل فأرسلـها حالـا. وبذلك تألفت المجموعة التي نقرأها تحت عنوان : العلاقات الخطرة. يمكن القول إن هذه النشرة الثانية الموسعة تعتبر استمراـرا للعقاب النازل بمورـتوـي، بـفضح كل صفاتـها الأخـلاـقـية الشائنة، فتضـافـ إلى الضـربـاتـ الأخرىـ التي وجـهـهاـ الـقـدرـ إـلـيـهاـ.

إن عمل الكتابة يتلقـىـ هنا - وبرـجـعةـ غيرـ متـوقـعةـ - معـنىـ جـديـداـ. ولـعـلـناـ نـذـكـرـ أنـ كـتابـةـ الرـسـالـةـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـحـمـيمـيـةـ، لـكـنـ عـمـلـ «ـتـحـرـيرـ كـتـابـ وـنـشـرـ»ـ لـهـ كـذـلـكـ إـيـحـاءـ هوـ العـكـسـ تـامـاـ مـنـ إـيـحـاءـ الرـسـالـهـ:ـ فـهـوـ يـساـوـيـ عـمـلاـ عـدـوـانـيـاـ يـمـكـنـ تـسـمـيـتـهـ -ـ كـمـاـ سـنـرـاهـ -ـ «ـالـتـشـهـيرـ»ـ،ـ أوـ «ـإـشـاعـتـهـ بـيـنـ النـاسـ»ـ.ـ وـهـكـذـاـ يـبـرهـنـ لـاـكـلوـ عـلـىـ حـسـهـ الـأـدـبـيـ الـرـهـفـ:ـ بـأـنـ يـدـمـجـ دـلـالـةـ الـوـجـودـ الـكـامـلـ لـكـتابـ فيـ شـبـكـةـ الـمـحاـوـرـ الدـلـالـيـةـ الـكـامـنـةـ تـحـتـ الـحـكاـيـةـ الـتـيـ تـرـوـيـهـاـ «ـالـعـلـاقـاتـ الـخـطـرـةـ»ـ.ـ فـتـتـطـابـقـ صـورـةـ الـراـويـ تـامـاـ مـعـ الـبـنـيـةـ الدـلـالـيـةـ لـكـتابـ.

وبما أن وجود الكتاب يعني إدانة عالمه بتلك المعاناة التي تطال حتى الشخصيات الثانوية، فإن القارئ لا يتعاطف كثيراً مع هذه الشخصيات «الضعيفة».

إن لوت فالمون تبعتين: الأولى حزن روزموند وانقلاب حياة دانستي وسيسييل .. إلخ. والثانية تكون رواية «العلاقات الخطيرة». ويظهر تداخل جديد للإرساليات على مستوى أعلى ، وهذا التداخل تحديداً هو أن حكاية الرواية وحكاية تأليفها يندمجان داخل السرد الروائي. إن اللحظة الجوهرية للحبكة أي حلها ، تتخذ أهمية خاصة في تشابك الحكايتين: حكاية الرواية والحكاية داخل الرواية. وتتيح هذه اللحظة تضاعف الحبكة وبروز حكاية التأليف حيث يصبح السرد كله جزءاً من هذه الحكاية. كما في التشبيه البليغ.

والطريقة الثانية التي يتضاعف فيها السرد هي أكثر خصوصية وأقل ظهوراً. إنها حاضرة طوال الرواية وتتجلى في أن فالمون ومورتسوي «الماكرين» يأتمن أحدهما الآخر على أسراره ، ويتبادلان الرسائل. تحدد هذه الواقعة بطريقة أكثر عمقاً ، نشوء الرواية وتفسر تأليفها. أولاً: إن قضية كتابتهما للرسائل ضرورية لوجود الرسائل وبالتالي ، لوجود الرواية ذاتها. وثانياً: وهذا الأهم لكي توجد الرواية كان لابد من فضح هذين الماكرين طبقاً لأحداث الحكاية. لكن الطريقة الوحيدة لفضحهما هي استغلال نقطة الضعف لديهما وتعني بها: كتابتهما للرسائل. الواقع أن الحاجة إلى الائتمان على السر هي نقطة الضعف الوحيدة لدى الماكرين كليهما. وتنتهي الرواية بانتحار مزدوج ، فكل منهما ينشر على الناس رسائل خصمه ، مسبباً بذلك دماره العنوي والفيزيقي. ولا ينبغي للماكر الكامل أن يأتمن أحداً على أسراره ، ولا أن يقع تحت رحمة ماكر آخر نظيره في القوة. ان النقصان في هذه الشخصيات القوة كامن - حرفيًا - في أنهم ساعدوا على امكانية تأليف الرواية. لا أحد قادر على مصارعة الشر الكامل ولو لا أن فالمون كتب الرسائل لما انفضح سره.

ان انتصار الكاتب - بواسطة الكتاب طبعاً. يعود الى أنه استطاع تأليف هذا الكتاب، ووجود الكتاب دليل على هزيمته لخصومه.

ان عملية النطق في الرواية كلها تحتمل هنا معنى مغايراً. فبالإضافة الى دلالتها السالبة للإدانة، إن لها معنى موجياً: اذ تشير الى انتصار الكاتب، انتصاره على الشخصيات. ان اطلاقات حكاية الرواية قد وضحت صورة الراوي شيئاً فشيئاً، وجعلتها تأخذ شكلها النهائي، وتندمج نهائياً في بنية الدلالات التي شكلها العمل الأدبي.

ان الحكاية الضمنية للرواية هي بالضبط حكاية تأليفها. وهذه الحكاية مروية عبر الآخر، وبهذا الاعتبار يمكن ادراك موقع الكاتب. هذه العلاقة بين حكاية الرواية والحكاية داخل الرواية تبدو كأنها معاكسة ومكملة للعلاقة الأولى التي تكلمنا عنها. انها - هذه المرقـ حكاية داخل الرواية، أو الحبكة، التي اندمجت في حكاية تأليفها، فتشغل حكاية التأليف من هذا المنظور المكانة الأولى.

يرمز لاكلو بذلك الى احدى الصفات العميقـ للأدب: فالمعنى النهائي لـ «العلاقات الخطرة»، هو أنه حديث عن الأدب. فكل عمل أدبي وكل رواية تحكي من خلال مسيرة أحداثها حكاية تأليفها الخاص، وحكايتها الخاصة. إن الأعمال الأدبية مثل أعمال لاكلو أو بروست لاتفعل شيئاً سوى أن تكشف عن الحقيقة الكامنة وراء كل تأليف أدبي. وبذلك يظهر بطلان البحث عن المعنى النهائي لهذه الرواية أو تلك الدراما، لأن معنى العمل الأدبي قائم في الحديث عن نفسه، وفي حديثه لنا عن وجوده الذاتي، وهدف الرواية هو أن تستدرجنا الى ذاتها. ويمكن القول إنها تبدأ حيث تنتهي، لأن وجود الرواية نفسه هو الحلقة الأخيرة في حبكتها. وحيث تنتهي الحكاية المروية، حكاية الحياة، هنالك تماماً تبدأ حكاية تاريخ الأدب.

II

تحليل السرد

إنطلاقاً من كل الإشارات المترفرقة في رواية «العلاقات الخطيرة»، انصرف بحثنا إلى التمفصل المنطقي، فوجدنا أن دلالة النطق تبدو متمنفصلة على خطبٍ ثلاثة: على مظهرها المرجعي أي ماتثيره الإرسالية، وعلى مظهرها الحرفِي أي ماهية الإرسالية في ذاتها، وعلى عملية النطق أي جانبها الحدثي.

وقد التزمنا بهذا التوزيع في الفصل التالي. فإذا نظرنا إلى الرسالة على اعتبارها سيرورة فسوف نبحث في فاعل النطق وبالتالي في عملية النطق كلها. وإذا نظرنا إلى الرسالة على أنها جزء من الحبكة فسوف نثير مظهرها الحرفِي. أما عندما تعالج الرسائل قضية تأليف الرواية ذاتها، فيتعلق الأمر طبعاً، بالظاهر المرجعي: فهذه قيمة خاصة نظنها واردة في كل صنوف الأدب.

هذا التقاطع لدلالة المنطوق ليس أمراً مبتكرأً. والواضح أن التعارض بين المظهر الدلالي والمظهر الحرفى للمنطوق شبيه بما فعله فريغ بالتعارض بين sinn , bedeutung وبغض النظر عن طريقة فريغ في تحديد هذه المفاهيم يمكن إيراد الجمل الآتية لتصوير درجة التطابق بين هذه المفاهيم (ترجمنا الكلمة: دلالة، و sinn بكلمة: معنى): «عندما تكون الكلمات bedeutung مستخدمة بطريقة عادية، فنحن نتحدث عن دلالتها. وقد يحدث كذلك أن نتحدث عن الكلمات ذاتها أو عن معانيها».

(G.frege, funktion, begriff, bedeutung gottingen, vaneenhoeck, 1962, P.43)

لقد فضلنا مصطلحي «المظهر المرجعي» و«الحروف» للأسباب الآتية: إن كلمتي معنى ودلالة (أو مرجع) هما جزء من الاستخدام الشائع . ويصعب وبالتالي استخدامهما بالمعنى المقصود هنا فقط. يضاف إلى ذلك أن باحثين آخرين يستخدمونهما بمعنى مختلف. ومن ناحية أخرى: تميل نحن إلى مماهاة كلمة «reference» مع كلمة «referent» أي مماهاتها مع العالم الخارجي عن الخطاب. على حين أن كلمة reference ذات تعريف لساني خالص. كذلك نخشى أن تختلط كلمة «معنى» بالوظيفة التواصلية للخطاب، مع أن البحث يدور حول «الكلمات ذاتها» في الحالة الأولى، وحول موت هذه الكلمات في الحالة الثانية: لأنه لكي يقام التواصل فلا بد أن تختفي الكلمات ولا يبقى سوى المعنى المتتجاوز للفاظ الجملة.

هذه الدراسة «في العمق»، وهذا التعداد للشراحت الدلالية في العمل الأدبي، ينبغي استكمالهما بدراسة «في الامتداد»: فيجب أن تؤخذ واحدة من هذه الشراحت . وتدرس كل عناصرها، وتوصف بنيتها. لذلك سنكتفي بالمظهر الأدبي البحث للعمل. وهو الذي كان موضوع الماقطع السابقة. لكننا، بدل الاكتفاء بسيرورة «الرسالة» فسوف نتفحص كل تنوييعات السيرورة الملوحة في الرواية على هذا المستوى. وبدلاً من التعامل فقط مع أجزاء الحبكة المتميزة بمداخلة الرسالة فيها. يمكننا دراسة قضية الحبكة بمجملها. ولن نكتفي

بابتسار المرجع الى واقعة واحدة هي نشر الكتاب، بل سنحاول تقديم وصف شامل له. وبعبارة أخرى، ستكون مهمة المقاطع التالية مناقشة شروط تحليل السرد.

إن مصطلح *recit* سيستخدم هنا بمعنى عام جداً. فيشمل المظاهر الثلاثة المذكورة عن المنطوق الروائي. ولن نتعرض للوسائل اللسانية التي تتحقق بواسطتها هذه السيرونة، أو تلك الصيغة البلااغية في السرد. إن معنى كلمة *recit* سوف يختلط جزئياً بكلمة تخيل *fiction*.

I

نظريه

العالم الممثل.

يمكن التمييز هنا بين مستويين (طبقاً للعرف السائد).

1 - منطق الأعمال:

سنحاول أولاً تقديم وصف الأعمال منفصلة عن غيرها من عناصر السرد .

لقد شهدنا سابقاً محاولة لوصف منطق الأعمال ، وهي دراسة الحكاية الشعبية ودراسة الأسطورة. وإن استخدام هذا التحليل في دراسة السرد الأدبي أكثر ملاءمة مما نظن في العادة.

إن الدراسة البنوية للفولكلور حديثة جداً، ولا يمكن القول إنه قد تم الإجماع حالياً على طريقة تحليل السرد. وسوف تثبت الأبحاث القادمة قيمة هذه النماذج الحالية. سنتصر للدليل على رأينا هنا، بتطبيق نموذجين مختلفين على الحكاية المركزية في «العلاقات الخطرة» لمناقشة إمكانيات هذا المنهاج.

المنهاج الأول هو تبسيط لمفهوم كلود بريمون.

(le message narratif communications, 4, 1964)

فالسرد كله مؤلف من تسلسل أو تداخل وحدات سردية صغرى، وتحتوي كل منها على ثلاثة عناصر (وأحياناً عنصرين) لاغنى عنها. هكذا تكون كل سردية العالم مركبة من توليفات مختلفة لعدد من السردات الصغرى ذات البنية الثابتة، يقابلها عدد محدود من المواقف الأساسية في الحياة. ويمكن أن نشير إليها بكلمات مثل: «خداع»، «قد»، «حماية»، ... الخ.

هكذا يمكن عرض حكاية العلاقات بين فالمون وتورقيل كالتالي:

رغبة فالمون في الإرضاء = تظاهرات فالمون

اعتراضات مورتوي

اعتراضات مرفوضة

سلوك الإغراء

تورفيل تمنحه مودتها = تظاهرات تورفيل

اعتراضات فولانج

اعتراضات مرفوضة

رغبة الحب من فالمون

سلوك الإغراء

حب مرفوض من تورفيل

رغبة حب من فالمون

↓
سلوك الإغراء

↓
حب مقبول من تورفيل

= دمار تورفيل
↓
ضياع الحب

رغبة حب من فالون = انصال العاشقين
↓
خديعة من جانبه
↓
حـ متحقق = عقد اتفاق، الخ...

إن الأعمال التي تشكل كل ثلاثة متناسقةً نسبياً، ويمكن عزلها بسهولة. ويلاحظ ثلاثة أنماط من الثلاثيات: الأولى تتعلق بالمحاولة (الفاشلة أو الناجحة) لتحقيق مشروع (ثلاثيات اليمين)، والثانية هي، «الظهور» والثالثة هي الدمار.

لقد استخدم النموذج الإنسجمي كذلك في تحليل الفولكلور، وخاصة في تحليل الأساطير. وليس عدلاً أن ننسب هذا النموذج إلى كلوود ليفي - ستراوس، لأننا حاولنا إعطاء صورة أولية عن هذا النموذج ، ولا نستطيع أن، نجعل هذا الكاتب مسؤولاً عن الصياغة المبسطة التي نعرضها هنا. وطبقاً لهذه الصياغة نفترض أن السرد يمثل الارتسام التراكبي syntagmatique الدولي paradigmatic . فنكتشف حينئذ، تساندا ما بين العناصر في مجموع السرد، ونجد في التوالي المؤقت (التراكبي). هذا التساند هو غالباً نوع من «الانسجام» أي أنه علاقة تناسبية ذات أربعة حدود (أ: ب: : أ: ب) ، ويمكن كذلك اتباع النظام

العكسِيِّ: أن نحاول ترتيب الأحداث المتواالية بطريقة مختلفة، لنكتشف بنية العالم المُمثَل انطلاقاً من العلاقات الناتجة. هذه هي الطريقة التي تتبعها هنا، ونظراً لعدم وجود مبدأ معتمد سابقاً، فإننا نكتفي بالتالي المباشر البسيط.

إن القضايا المسجلة في اللوحة التالية تلخص خيط الحبكة نفسها، وعلاقات فالمون - تورفيل ، حتى سقوط تورفيل. ولتابعة هذا الخيط تجب قراءة السطور الأفقية التي تمثل المظهر التراكبي للسرد، ثم مقارنة القضايا المرتبة واحدة تحت الأخرى (في نفس العمود=المفترض أنه جدول)، والبحث عن الجامع المشترك بينها :

فالمون يرفض نصائح مورتوى	مورتوى تحاول أن تضر العقبات أمام الرغبة الأولى	تورفيل تعرض نفسه للإعجاب	فالمون يرغب في الإرباء
تورفيل ترفض نصائح فولانج	فولانج تحاول أن تضر العقبات أمام المؤدة	تورفيل تمنحه مودتها	فالمون يحاول الإغراء
تورفيل ترفض الحب	فالمون يلاحقها بإصرار	تورفيل تقاوم فالمون يصرح بحبه	فالمون يصرح بحبه
فالمون يرفض الحب ظاهرياً	تورفيل تهرب من الحب	تورفيل تمنحه حبها	فالمون يحاول الإغراء مجدداً
الحب يتحقق			

لنبحث الآن عن الجامع المشترك لكل عمود. كل القضايا في العمود الأول (من اليمين إلى اليسار) تتعلق بتصرف فالمون تورفيل، وعلى العكس، يتعلّق العمود الثاني حسراً بتورفيل وسلوكها اتجاه فالمون، وليس للعمود الثالث جامع مشترك لنفس العامل، لكن القضايا كلها تصف أعمالاً بالمعنى الدقيق للكلمة. أما العمود الرابع ففيه محمول مشترك هو التخلص أو الرفض (في السطر الأخير رفض متكلف)، ويوجد الطرفان من كل زوج في علاقة شبه تناقضية، كما في القضية الآتية:

فالمون: تورفيل: :الأعمال: رفض الأعمال

إن هذا العرض أقرب إلى الصواب مما يشير إليه نمط العلاقات بين فالمون وتورفيل، أو الحركة الوحيدة المباغطة لتورفيل، الخ:

يقتضي هذا التحليل الملاحظات التالية:

1 . من الواضح أن قتالي الأعمال داخل السرد ليس اعتباطياً، بل يخضع لنوع من المنطق. ظهور المشروع يثير ظهور العقبة، والدمار يثير المقاومة أو الهرب، الخ. من المحتمل أن تكون هذه الخطاطات القاعدية محدودة العدد ، ومن الممكن أن نمثل حبكة السرد كلها على اعتبارها ناتجة عن توليفاتها. وليس أكيداً أن أجده هذه الإقطاعات أفضل من غيره. فلا نستطيع – انطلاقاً من مثال واحد – أن نتخذ قرارنا النهائي. والأبحاث التي قام بها المختصون في الفلكلور بينت أيها أكثر ملاءمة لتحليل أشكال السرد البسيط.

إن معرفة هذه التقنيات والنتائج المترتبة عنها، ، ضرورية لفهم العمل الأدبي . فعندما نعرف المنطق الذي يخضع له تتبع أحداث معينة، فإننا لأنبحث له عن تبرير آخر في العمل الأدبي. ولو أن الكاتب لم يخضع لهذا المنطق فيجب معرفة ذلك لأن مخالفته تتّخذ معناها بالضبط ، من علاقتها مع العيار الذي يفرضه هذا المنطق.

2 . إن ما يثير القلق أولاً، هو كون الإقطاع من السرد نفسه مختلفاً بحسب النموذج المختار. ومعنى ذلك أنه قد يكون لهذا السرد بنيات عديدة. وأن التقنيات المستخدمة لا تحدد مقاييساً لاختيار إحداها. ومن جهة ثانية: إن بعض أجزاء السرد تعرضها - في كلا النماذجين - قضايا مختلفة، مع أنها تميل كلها إلى الإخلاص للحكاية. ومرونة الحكاية هذه تنذر بالخطر: لأن بقاء الحكاية على حالها مهما تبدلت أجزاؤها يعني أن هذه الأجزاء ليست منها. وعندما تظهر في الموقع ذاته من السلسلة «ادعاءات فالون» و«وتورفيل تعرض نفسها للإعجاب» ، فهذا إشارة إلى هامش خطير من الإعتباطية ودليل على فقدان الثقة في قيمة النتائج الحاصلة .

3 . إن الخطأ الذي نجده في البرهنة راجع إلى نوعية المثال المختار. ويعتبر هذا النوع من الدراسة ، الأعمال وكأنها عناصر مستقلة عن العمل الأدبي ، بعيدة عن كل صلة مع الشخصيات. على حين أن «العلاقات الخطيرة» تنتهي إلى نمط من السرد يمكن تسميته النفسي الذي يضم هذين العنصرين معاً. وليس الحال كذلك في الحكاية الشعبية أو حكايات بوكاتشو حيث لا تكون الشخصية ، غالباً، سوى اسم يجمع شتات الأعمال المختلفة. لذلك هو المجال الملائم لتطبيق المناهج الموجهة إلى دراسة منطق الأعمال.

2 - الشخصيات وعلاقتها :

«ليس البطل ضروريًا بالنسبة إلى الحكاية. فالحكاية كمنظومة من الحوافز يمكنها الاستغناء عن البطل وعن ملامحه المميزة» كما كتب توماشفسكي في :

(sewil ، paris ، theorie de la litterature) 1965 ، 296 ، p. هذا التأكيد ينطبق بالأحرى ، على قصص النواير ، أو قصص عصر النهضة ، أكثر من انطباقيه على أدب الغرب الكلاسيكي منذ دون كيشوت حتى أوليس. في

هذا الأدب تلعب الشخصية الدور الرئيسي ، وانطلاقاً منها تنتظم عناصر السرد الأخرى. لكننا نرى بعض الإتجاهات الأدبية الحديثة تعطي للشخصية مجدداً ، دوراً ثانوياً.

تطرح دراسة الشخصية مسائل عديدة لم نجد لها حلّاً بعد. ولن نعالج سوى نمط واحد فقط، هو النمط المميز إجمالاً بعلاقاته مع الشخصيات الأخرى. وهذه حالة نمط معين من الأدب والدراما خاصة. وقد استخلص سوريو من الدراما النموذج الأول للعلاقات بين الشخصيات، في (*les deux, larousse, cent mille situations dramatiques. paris 1966*) . إن «العلاقات الخطرة» وهي رواية بواسطة الرسائل، تقارب الدراما في العديد من وجهات النظر، ويبقى ذلك النموذج صالحأً لها.

تبعد هذه الروابط لأول وهلة، متباعدة أشد التباين بكثرة شخصياتها. ولكن سرعان ما نرى سهولة اختصارها إلى ثلاثة فقط: الرغبة، والتواصل، والمشاركة. فلنبدأ بالرغبة التي تظهر لدى كل الشخصيات تقريباً. ونجد أنها على أوسع أشكالها انتشاراً ولندعه «الحب». ونراه لدى فالمون (تجاه تورفيل، وسيسيل، ومورتوي، والفيكونته، وإميلي)، ولدى مورتوي (تجاه بلووش، وبريفان، ودانسني)، ولدى تورفيل وسيسيل ودانسني. والممحور الآخر الأقلوضوهاً، ولكنه ليس الأقل أهمية عن الأول، هو التواصل. ويتحقق عن طريق «الائتمان على السر». إن وجود هذه العلاقة يبرر الرسائل الصريحة، المفتوحة، الغنية بالمعلومات كما يليق بالمؤمنين على الأسرار. لذلك نجد في معظم الكتاب علاقة ائتمان على السر بين فالمون ومورتوي. كما تأمين تورفيل على سرها مدام دي روزموند، وتؤمن سيسيل في البداية صوفي، ثم مورتوي. أما دانسني فيأتمن مورتوي وفالمون. وتؤمن فولانج مورتوي... الخ. والنمط الثالث من الروابط هو ماند فهو المشاركة التي تتحقق بعمل «الممساعدة». مثاله: فالمون يساعد مورتوي على إنجاز مشاريعها، ومورتوي تساعده أولاً الزوجين سيسيل - دانسني، وبعدئذ تساعده فالمون على إقامة علاقة مع سيسيل. كذلك يساعد دانسني في الإتجاه

نفسه ، ولكن بطريقة غير مقصودة . هذه الرابطة أقل حضوراً ، وتبعد كمحور قابع لرابطة الرغبة.

تتصف هذه الروابط الثلاثة بأنها عامة جداً لحضورها المسبق في صياغة هذا النموذج ، كما عرضه غريماس. ولكن لا يجوز اختصار كل العلاقات البشرية في كل أنواع السرد، إلى هذه الثلاثة . لأنه سيكون اختصاراً مخلاً، يمنعنا من تحديد خاصية نمط السرد بواسطة هذه الروابط الثلاثة حسراً. وبالمقابل، إن العلاقات بين الشخصيات، في كل أنواع السرد يمكنها أن تقتصر على عدد محدود، ويكون لشبكة العلاقات هذه دور رئيسي في بنية العمل الأدبي ، وهذا الذي يبرر إجرائيتنا .

هذه ثلاثة محمولات تحدد العلاقات القاعدية. وكل العلاقات الأخرى يمكن أن تشتق منها طبقاً لقاعدتي: الاشتقاد. إن مثل تلك القاعدة تصوغ العلاقة بين محظوظ قاعدي وبين محظوظ مشتق. هذه الطريقة في عرض العلاقات بين المحمولات أفضل من التعداد البسيط، لأنها أبسط منطقياً، ولأنها تعرف اهتمامها كذلك، إلى تحويل العواطف الحاصل خلال السرد.

ندعى القاعدة الأولى التي ناتجها أكثر انتشاراً : قاعدة التعارض . كل واحد من هذه المحمولات الثلاثة يملك محظوظاً معارضأ له (وهو مفهوم أصيق من مفهوم النفي). هذه المحمولات المتعارضة أقل حضوراً من تعالياتها الموجبة. وسبب ذلك طبعاً ، هو أن حضور الرسالة إشارة إلى علاقة صداقة. فنجد أن نقىض الحب هو الكراهة، وتلك ذريعة، أو عنصر تمهدى، أكثر من كونها علاقة مباشرة. ويمكن ملاحظتها لدى المركيزة تجاه جيريكو، لدى فالمون تجاه مدام دي فولانج، لدى دانستي تجاه فالمون. ويدور الأمر دوماً حول دافع وليس حول عمل حاصل.

أما العلاقة المتعارضة مع الائتمان على السر فهي أكثر ترداداً، على الرغم من بقائها كامنة، كذلك. وتعني بها نشر السر والتشهير به. فالسرد حول بريفان، مثلاً، قائم كله على الحق في أسبقية رواية الحدث. كذلك يكون حل الحبكة العامة بتصرف مماثل: فالمون ومن بعده دانستي ينشران

رسائل المركبة، وتلك أقسى عقوبة نزلت بها. الواقع أن هذا المحمول أكثر حضوراً مما نظن، على الرغم من أنه يبقى كامناً: فالخطر الناجم عن الافتراض يحدد جزءاً كبيراً من أعمال الشخصيات. وخوفاً من هذا الخطر تستجيب سيسيل، مثلاً، لغازلات فالمون. وهو الدافع وراء تهذيب مدام مورتوي. وهو الهدف الذي يسعى وراءه فالمون ومورتوي دوماً للإستيلاء على الرسائل المسيرة إلى سمعة سيسيل، وتلك خير وسيلة لإيذاء جيركوا. يجد هذا المحمول لدى مدام دي تورفيلي تحويلاً فردياً: إن خوفها من كلام الناس مستطبٌ، ويتجلى في الأهمية التي توليه لشعورها الفردي. فنجدتها في خاتمة الكتاب ، وهي في النزع الأخير، لاتندم على الحب الضائع بل على مخالفتها لقوانين شعورها الفردي الذي يساوي لديها الرأي العام أو كلام الناس : «كانت تحدثني عن الطريقة القاسية التي تمت تضحيتها بها، فأضافت: إني واثقة من الموت وأواجهه بشجاعة، ولكن محال «عليّ أن أعيش لأواجه بؤسي وعاري» (ر.149) إن عمل المساعدة يجد نقشه في عمل الإعاقة أو المعارضة ، فنرى فالمون يعيق العلاقات بين مورتوي وبريفان ، والعلاقات بين دانستي وسيسيل ، وكذلك تفعل مدام دي فولانج بهم. إن النتائج الحاصلة عن الاشتراق الثاني للمحمولات القاعدية الثلاثة هي أقل شيوعاً، وتساوي الانتقال من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول، ونستطيع أن ندعو هذه القاعدة: قاعدة المجهول. فنجد فالمون يرغب في تورفيلي ، ولكنه مرغوب منها كذلك ، وهو يكره فولانج ولكنه مكروه من طرف دانستي ، وهو يفضح علاقته مع الفيكونته ، ولكن فولانج تشهر بأعماله ، إنه يساعد دانستي ، لكنه في الوقت نفسه يُساعد منه لاستقالة سيسيل. إنه يعارض بعض أعمال مورتوي ولكنه يواجهه معارضته فولانج أو مورتوي. وبعبارة أخرى: إن لكل فعل فاعلاً وفعولاً ، ولكننا لانبدل مرتبة المفردات ، على عكس التحويل اللساني من العلوم إلى المجهول ، بل أن الفعل وحده يبني للمجهول ، وكل المحمولات لدينا هي إذن ، أفعال متعددة.

يحصل معنا إذن ، إثنتا عشرة علاقة مختلفة تظهر أثناء السرد ، وتصفيها باستخدام ثلاثة محمولات قاعدية وقادعتي اشتراق. وليس لهاتين

القاعدتين الوظائف نفسها: فقاعدة التعارض تستخدم لتوليد قضية لا يُعبر عنها بشكل آخر (مثلاً: مورتوي تعيق «فالمون»، إنطلاقاً من «مورتوي تساعد فالمون») أما قاعدة البناء للمجهول فتستخدم لإظهار القرابة بين قضيتيين موجودتين سابقاً (مثلاً: فالمون يحب تورفيل وتورفيل تحب فالمون: هذه القضية الأخيرة تعتبر طبقاً لقاعدتنا، مشتقة عن الأولى على الشكل التالي: فالمون محبوب من طرف تورفيل).

إنَّ وصفنا لهذه العلاقات يتغاضى عن كل تجسيد لها في شخصية ما. يبرز من وجهة النظر هذه، تمييز آخر بين كل تلك العلاقات التي عدناها. فكل عمل يبدو أولاً كأنه حب، أو ائتمان على السر... الخ. ولكنه قد يظهر بعده كأنه كراهية، أو معارضة.. إلى آخره فمظهر العلاقة لا يتصادف بالضرورة مع جوهرها، على الرغم من أن الأمر يدور حول الشخص نفسه واللحظة ذاتها. يمكننا الافتراض إذن، بوجود مستويين أثنين من العلاقات: مستوى الوجود ومستوى الظهور . تتعلق هذه المصطلحات بإدراك الشخصيات وليس بإدراك القاريء. إن مورتوي وفالمون على وعي بوجود هذين المستويين وهو يمكran للوصول إلى أغراضهما. تبدو مورتوي ظاهرياً المؤمنة على أسرار مدام دي فولانج وسيسييل، ولكنها تستغلهما في الواقع لتنفيذ خطة ثأرها. وكذلك يتصرف فالمون دانسني. إن الشخصيات الأخرى تتصرف بالرياء ذاته، لكنه لا يُنسب هذه المرة إلى المكر بل إلى سوء النية أو السذاجة. وهكذا نرى تورفيل تشعر بالحب نحو فالمون ولكنها لاتصرح نفسها به وتخفيه وراء مظهر من الإئتمان على السر. كذلك سيسييل، وكذلك دانسني، (في علاقته مع مورتوي). ينبغي الإفتراض بوجود محمول جديد لا يتجلّى إلا خلال هذه المجموعة من الضحايا ، ويتركز المحمول على مستوى ثانوي بالنسبة إلى المحمولات الأخرى إنه: الوعي، أو الإدراك. فهو يشير إلى ما يجري عندما تدرك إحدى الشخصيات أن العلاقة التي تربطها مع الشخصيات الأخرى ليست كما كانت تظنها سابقاً.

إن الإسم ذاته - لنفرض أنه «الحب» أو الائتمان على السر « - يشير إلى عواطف تحسها الشخصيات المختلفة، ولكن فحوى هذه العواطف يختلف غالباً. وللوصول إلى تدرجات المعنى يمكن إدخال مفهوم التحويل الفردي» للعلاقة. وقد أشرنا سابقاً إلى التحويل الذي يتلقاه الخوف من التشهير لدى مدام دي تورفييل، ولدينا مثال آخر يقدمه لنا تحقق الحب لدى فالمون ومورتوي. يمكننا القول إن هذه الشخصيات قد حللت مسبقاً عاطفة الحب فوجدت فيها الرغبة في التملك وخضوعاً للمحبيوب بآن واحد، فلم تحتفظ إلا بالشطر الأول وهو الرغبة في التملك. فإذا أشبعـت هذه الرغبة تركـت وراءـها اللامبالاة. هكـذا كان سلوك فالمون مع كل عشيقاته، وكذلك كان سلوك مورتـوي.

لنقم الآن بتقويم عام: لدينا ثلاثة مفاهيم ضرورية لوصف عالم الشخصيات. يوجد أولاً «المحمولات» وهذا مفهوم وظيفي مثل «الحب» أو «الائتمان على السر»... الخ. وثانياً: الشخصيات فالمون، مورتـوي. الخ.. ويمكن أن يشغل هؤلاء وظيفتين: إما أن يكونـوا الفاعلين، أو يكونـوا مفعولات الأفعال الموصوفة بواسطة المحمولات. وسوف نستخدم مصطلحاً شاملاً وهو العامل agent للإشارة إلى فاعل الفعل ومفعولـه. تكون العوامل والمحمولات وحدات ثابتة داخل العمل الأدبي . أما الذي يتبدل فهو توليفـات هاتين المجموعتين. لدينا أخيراً المفهـوم الثالث. مفهـوم «قواعد الاشتـقاق» : وهي تصف العلاقات بين المحمولات. لكن الوصف المؤسـس على هذه المفاهـيم يبقى سكونـياً (استاتـيك) حالـسا. ولكـي يمكن وصف حركة هذه العلاقات وبالتالي حركة السـرد، يجب إدخـال سلسلـة جديدة من القوـاعد ندعـوها «قواعد العمل» تمـيـيزـاً لها عن قوـاعد الاشتـقاق.

إن المعطـيات الأولى لهذه القوـاعد هي العـوامل والمـحمولات المـكونـة لـقضـية مـعيـنة. وهي تـحدد، كـنتـيـجة نـهـائـية، العـلـاقـات الجـديـدة التي يـجـب أن تـنـشـأ بـيـنـ العـوـافـلـ. ولـلـتـدـلـيل عـلـى هـذـا المـفـهـوم الجـديـد، نـصـوـغ بعضـ القـوـاعـد التي تـتـحـكم في «الـعـلـاقـاتـ الخـطـرةـ» .

تتعلق أولى القواعد بمحور الرغبة.

ق 1 - ليكن «أ» و«ب» عاملان، وأن «أ» يحب «ب». عندئذ يتصرف «أ» بحيث يكون التمويل لبناء المجهول من هذا المحمول (أي القضية «أ» محبوب من طرف ب») متحققاً كذلك.

تهدف هذه القاعدة الأولى إلى أن تعكس refleter أعمال الشخصيات العاشقة أو المظاهرة بالعشق. فنجد فالمون العاشق للتورفيل، يبذل جهده لكي تحبه هي كذلك. ودانسي العاشق لسيسل يتصرف بنفس الطريقة، وكذلك تفعل مورتوي وسيسيل

ونحن نذكر التمييز الذي أقمناه بين العاطفة الظاهرة والعاطفة الحقيقية التي تمثلاً الشخصيات بعضها نحو بعض، بينما ظهرت والوجود. وهذا التمييز ضروري للقاعدة التالية:

ق 2 - ليكن «أ» و «ب» عاملان، وأن «أ» يحب «ب» على مستوى الوجود وليس على مستوى الظهور. فإذا وعي مستوى الوجود، فسوف يتصرف ضد هذا الحب.

المثال التطبيقي على هذه القاعدة نجده في تصرف مدام دي تورفيل، فعندما تأكّدت أنها عاشقة لفالمون غادرت القصر فجأة، وبدأت تقيم العقبات أمام تحقيق هذه العاطفة. كذلك الأمر بالنسبة إلى دانسي عندما ظن أن علاقته بمورتوي علاقة اثنمان على السر فقط، مبيناً لها أن حبه مطابق لما يجده نحو سيسيل، ويدفعه فالمون إلى التخلي عن هذه العلاقة الجديدة. إن «إفشاء السر» المفترض في هذه القاعدة هو الميزة في هذه المجموعة من الشخصيات التي يمكن تسميتها «الضعيفة». أما فالمون ومورتوي اللذان لا ينتهيان إلى هذه المجموعة فلا يمكن إمكانية «الوعي».

لنأت الآن إلى علاقات المشاركة.

ق 3 - ليكن «أ» و «ب» و «ج» ثلاثة عوامل. وأن «أ» و «ب» لها علاقة بـ «ج». إذا أدرك «أ» أن العلاقة بين «ب - ج» مطابقة لعلاقة «أ - ج»، فسوف يتصرف ضد «ب».

لتعكس هذه القاعدة عملاً بديهياً: «أ» كان يمكنه أن يتصرف ضد «ج». وهذه بعض الأمثلة عليها. دانسني يحب سيسيل ويظن أن فالمون هو المؤمن على سرها، فعندما يعلم أنه يحبها يتصرف ضد فالمون، ويستدرجه إلى المبارزة. كذلك الأمر بالنسبة إلى فالمون الذي يظن أنه المؤمن على سر مورتوى ولا يخطر بباله أن يكون دانسني نفس العلاقة، وعندما يتتأكد وجودها يتصرف ضد دانسني (بمساعدة سيسيل). أما مورتوى التي تعرف هذه القاعدة فإنها تستخدمها للعمل ضد فالمون: ولذلك تكتب إليه تبين فيها أن بلوش استولى على بعض الممتلكات التي يظن فالمون أنه مالكها الوحيد. وتكون الاستجابة مباشرة.

إن عدداً من أعمال المعارضة أو المساعدة يمكن تفسيرها بواسطة هذه القاعدة . ولكن إذا تأملناها عن قرب وجدنا أنها نتاج لعمل آخر تابع لمجموعة العلاقات الأولى التي تدور حول الرغبة. لئن ساعدت مورتوى دانسني على إغراء سيسيل فذلك لأنها تكره جيريكو، وهذه وسيلة إليها إلى الثأر. وللأسباب ذاتها تساعد فالمون في تصرفه تجاه سيسيل. لئن منع فالمون دانسني من مغازلة مدام دي مورتوى فما ذلك إلا لأنه يرغبتها لنفسه. وأخيراً، لئن ساعد دانسنس فالمون على الاتصال بسيسل فما ذلك إلا لأنه يرغبتها لنفسه. وأخيراً، لئن ساعد دانسني فالمون على الاتصال بسيسل فما ذلك إلا لأن هذا العمل يقربه من سيسيل التي يعشقاها. وهكذا إلى آخريه. نلاحظ كذلك أن أعمال المشاركة هذه واعية لدى الشخصيات «القوية» (فالمون ومورتوى)، ولكنها تبقى غير واعية (وغير ارادية) لدى الشخصيات «الضعيفة»

آخر مجموعة العلاقات هي التواصل. وهذه هي القاعدة الرابعة.

ق 4 - ليكن «أ» و «ب» عاملان، وأن «ب» هو المؤمن على سر «أ». إذا أصبح «أ» عامل قضية ومتولدة بواسطة القاعدة 1 ، فإنه يبدل المؤمن على سره (إن غياب المؤمن على السر حالة محددة في مسألة الائتمان على السر).

للتدليل على ق 4 نذكر بأن سيسيل تبدل المؤمن على سرها (مدام دي مورتوي بدلاً من صوفي) عندما تبدأ علاقتها مع فالون، كذلك بالنسبة إلى تورفيل عاشقة فالون، تجعل مدام دي روزموند المؤمنة على سرها. وللسبب نفسه، ولكن بدرجة أنقص - توقفت عن ائتمان مدام دي فولانج على سرها. أما دانستني فإن حبه لسيسييل يدفعه إلى ائتمان فالون على سره، ويقطع هذا الائتمان علاقته مع مورتوي. تفرض هذه القاعدة قيوداً أقسى على فالون ومورتوي لأن هاتين الشخصيتين لا يمكننها إلا أن يأتمن أحدهما الآخر على سره. والنتيجة أن كل تبديل للمؤمن على السر يعني توقف كل نوع من الائتمان على السر. فنجد مورتوي تتوقف عن الائتمان عندما يغدو فالون كثير الالحاح في رغبة الحب. كذلك يتوقف فالون عندما تبدأ مورتوي في الإعلان عن رغباتها المخالفة لرغباته. إن العاطفة التي تحرك مورتوي، في الجزء الأخير ، هي الرغبة في التملك.

هذه بعض الملاحظات التي تفرض نفسها. انطلاقاً من تلك القواعد.

1 - أولاً مرامي قواعد العمل هذه. إنها تعكس القوانين المتحكمـة في حـيـاة مجـتمعـ ما، مجـتمعـ شخصـياتـ هـذـهـ الروـايـةـ. وكـونـ هـؤـلـاءـ الاـشـخـاصـ مـتـخيـلـيـنـ وـلـيـسـواـ حـقـيقـيـيـنـ لـاـيـظـهـرـ فـيـ صـيـاغـةـ القـاعـدـةـ: فـيمـكـنـ بـمسـاعـدـةـ قـوـاعـدـ مشـابـهـةـ أـنـ نـصـفـ العـادـاتـ وـالـقـوـانـيـنـ الـخـفـيـةـ لـأـيـ مـجـمـوعـةـ مـتـمـاسـكـةـ مـنـ الأـشـخـاصـ. وـقـدـ تـكـوـنـ الشـخـصـيـاتـ ذـاتـهـاـ وـاعـيـةـ بـهـذـهـ القـوـاعـدـ. وـلـاتـخـلـفـ هـذـهـ القـوـاعـدـ كـثـيـراـ فـيـ مـضـمـونـهـاـ عـنـ الـمـلـاـحـظـاتـ الـتـيـ قـدـمـتـ حـولـ «ـالـعـلـاقـاتـ»ـ. يـؤـديـ هـذـاـ بـنـاـ إـلـىـ مـنـاقـشـةـ مـسـالـةـ الـقيـمةـ التـوضـيـحـيـةـ لـهـذـاـ العـرـضـ. فـالـأـوـصـافـ لـاـتـحـقـقـ غـایـاتـهـاـ عـنـدـمـاـ لـاـتـنـفـتـحـ فـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ عـلـىـ الـتـفـسـيرـاتـ الـحـدـسـيـةـ الـتـيـ يـقـدـمـهـاـ الـقـرـاءـ حـولـ السـرـ.

ويكفي ان نترجم هذه القواعد الى لغة مشتركة لنرى قربها من الأحكام التي أطلقت على أخلاقيات «العلاقات الخطرة». لنأخذ مثلاً، القاعدة الأولى المتعلقة بالرغبة في فرض الإرادة على الآخر، فإن معظم النقاد قد أشاروا إليها ودعوها باسم «إرادة القوة» أو «أسطورية الذكاء». يضاف إلى ذلك أن، كون هذه العبارات المستخدمة في تلك القواعد مرتبطة بأخلاقيات محددة أمرٌ ذو دلالة فيمكننا تصور سرد تكون فيه هذه العبارات من نسق اجتماعي ، أو شكري... الخ.

2 - إن الشكل المعطى لهذه القواعد يستدعي توضيحاً خاصاً ، فمن السهل انتقاد الصياغة العلمية الزائفة لقضايا بديهية : فلماذا نقول «إنه يتصرف بحيث يتحقق تحويل البناء للمجهول لهذا المحمول كذلك» بدلاً من قولنا: «فالمون يفرض إرادته على تورفيل»؟ إن تاريخ النقد الأدبي يقدم لنا أمثلة عن نتائج أكيدة لكنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب عدم دقة مصطلحاتها. إن شكل «القواعد» المطبقة على النتائج يتتيح لنا اختبارها في «والدها» المتتابع للتحولات الطارئة على السرد. كما أن الدقة القصوى في صياغة القواعد هي وحدها التي تتيح لنا المقارنة القيمة بين القوانين السائدة في عالم الكتب المختلفة. لنأخذ مثلاً على ذلك: إن شكلوفסקי في أبحاثه حول السرد (therorie dela litterature p 171) يصوغ لنا القاعدة التي تتيح لنا في رأيه ، فهم حركة العلاقات البشرية لدى بوياردو (رولان عاشقا) أو لدى بوشكين (أوجين أونجيين) : إذا «أ» يحب «ب» – فإن «ب» لا يحب «أ». وعندما يبدأ «ب» بحب «أ» ، فإن «أ» يتوقف عن حب «ب». إن وجود صياغة لهذه القاعدة مشابهة للقواعد المقترحة لدينا، ينتج لنا المقارنة الفورية بين عالمي هذين العملين الأدبيين.

3 - يتبعي لنا أن نطرح سؤالين اثنين لاختبار القواعد في صياغتها الحالية: هل يمكن توليد كل الأعمال في الرواية بواسطة هذه القواعد؟ وهل كل الأعمال المتولدة بواسطة هذه القواعد موجودة في الرواية؟ جوابنا على

السؤال الأول هو: أن القواعد المصاغة هنا ذات قيمة تمثيلية فقط، وليس وصفاً شاملاً. وسوف نطلع بعد قليل على دوافع بعض الأعمال الأخرى. أما السؤال الثاني فلا ينبغي لجوابه السالب أن يشكك في قيمة النموذج المقترن. فلدي قراءتنا لرواية ما نلاحظ - حدسياً - أن الأعمال الموصوفة خاضعة لمنطق ما . وقد نقول إن بعض الأعمال المنفصلة عن الأول، تخضع أو لا تخضع لهذا المنطق. وبعبارة أخرى إننا نحس عبر كل عمل أدبي - وهو ليس سوى كلام - نحس بوجود لغة كذلك، وهي إحدى منجزاته. ومهمتنا دراسة هذه اللغة حسراً. ومن هذا المنظور فحسب يمكننا أن تعالج مسألة اختيار الكاتب لهذه التحولات الطارئة على شخصياته دون غيرها من التحولات ، مع أنها تخضع كلها لمنطق نفسه.

II

المظمر الحرفي للسرد

عندما نتفحص المظهر الحرفي للسرد فنحن نكثر من التساؤل عن معنى عناصر السرد، ولكن لا وجود لهذا المعنى إلا على مستوى الكتابة وليس على مستوى المرجع. ولا ينصرف هذا التساؤل من جهة أخرى — إلى شروط ظهور السرد، أي إلى الطرق التي تطغى فيها خصائص عملية نطقه على الدلالة العامة. يقرر هذان الحدان حقل المظهر الحرفي للسرد، وهو حقل مجهمول تقريباً، ولا نستطيع أن نقدم حوله هنا سوى بعض الملاحظات الموجزة.

إن إحدى ظواهر اللغة تستطيع أن تدلنا على طيفية التعامل مع هذا المظهر من السرد وهي «الصور البلاغية». لقد أهملنا طويلاً، المبدأ التأليفي للصورة، وأردنا أن نجد لها معايير من أنماط مختلفة، على حين أن بعض الصور يتمدد على كل معيار، إن المعيار موجود، لكن عموميته تجعله صعب الفهم: فالصورة البلاغية هي العبارة اللغوية التي تدركها في ذاتها، وليس فقط كوسيط عن الدلالة. وهذا هو سبب الاختلاف في عدد الصور البلاغية من كتاب إلى آخر. ولايمكن للحصيلة الإجمالية أن تكون ثابتة أبداً: فالصور لانهائية العدد. ولكي نكتشف صورة ما يكفي أن نصف الترتيب الخاص لكلمات. في القرن الثامن عشر كانوا يعتبرون التراكيب صوراً بلاغية في صف واحد (وليس طبقة واحدة) مع الاستعارات والمباغات: ونرى في الحالتين توليفاً خاصاً لكلمات. لذلك تتعارض الصور مع مفهوم «غير القابل للإجراء البلاغي» أو غير الإجرائي (أو مالا يستأهل الإجراء) وهو الطبيعي: وهكذا نجد أن النظم «المعتاد» للمفردات، والترتيب «المألوف» للكلمات، لا يصنعان صوراً بلاغية لأنهما بدائيان. فالصورة إذن هي كثافة المعنى، وغياب الصورة هو انفتاح على الدلالة المرجعية المجردة^(٢).

إن كثافة المعنى التي تميز المظهر الحرفي للمنطق تتعلق بالسرد كما تتعلق بالصور البلاغية. فالسرد تملك صورها كذلك. وصور السرد هي السرد الذي تدركه بما هو كذلك. ولكنها غير ملزمين بمتابعة بلاغيي القرن الثامن عشر إلى النهاية، لمعتقد بوجود «تعبير طبيعي» مقابل التعبير المجازي. كل أنواع السرد مجازية وليس السرد بدائياناً أبداً. وأي فقرة مهما كانت محaida تحتوي على صورة ما، وإن كانت من أفتر الصور. إن مسألة «تشكل الصورة» في السرد تنتظر دراسة أوفى. ونكتفي هنا برسم أكثر ملامحها أهمية مستخدمين لذلك ملاحظات الشعرية الكلاسيكية حول التأليف. إن الصورة

(٢) : يجد في حادة الكتاب ملحقاً مفصلاً، خصصاً لدراسة هذه المسألة المأمة المتعلقة بالصورة البلاغية.

التي وقف عندها علماء الشعرية طويلا هي «التوازي». وتكتب صيغة التوازي كالتالي: أ ج ... أ د . حيث أ عنصر ثابت، دائم الرجعة، على حين أن «ج» و «د» متغيران يرافقانه، ولذلك فهما متقابلان. ونستطيع التمييز بين نمطين اثنين من التوازي، توازي الحبكة المتمثل بوحدات السرد الكبرى، وتوازي الصيغة اللغوية (التفاصيل) . وهذه بعض الأمثلة عن النمط الأول: إحدى أشكال التوازي هي المواجهة بين الزوجين فالمون - تورفيل، ودانسني - سيسيل. يغازل دانسني سيسيل طالبا منها الأذن بمكانتها، تماماً مثلما تفعل تورفيل بالنسبة إلى فالمون. وتتوضح خصائص كل فرد من المشاركين بفضل هذه المقارنة: فعواطف تورفيل تقابل عواطف سيسيل، وكذلك بالنسبة إلى فالمون ودانسني.

يتعلق الشكل الآخر للتوازي بالزوجين: فالمون - سيسيل، ومورتوى - دانسني، ويستخدم التوازي كذریعة لتأليف الكتاب أكثر مما يستخدم لتوضيح خصائص الشخصيات، ولو لاه لبقيت مورتوى دون أي علاقة هامة بالشخصيات الأخرى. إن هذا الإدماج الضعيف لمدام مورتوى داخل شبكة الشخصيات هو أحد الأخطاء الفادحة في تأليف الرواية. لذلك لا يملك القارئ المؤشرات الكافية حول جاذبيتها الأنثوية التي تلعب دوراً كبيراً في حل الحبكة (فلا نجد بلووش أو بريغان حاضرتين مباشرة في الرواية).

- يقوم النمط الثاني من التوازي على التشابه بين الصيغ اللفظية المتشكّلة في ظروف متماثلة. إليك مثلاً طريقة سيسيل في إنهاء إحدى رسائلها: ويجب أن أنتهي لأن الساعة تقارب الواحدة، كما أن مسيودي فالمون لن يتأخر في المجيء « (ر. 109). وتحتم مدام دي تورفيل رسالتها بطريقة مشابهة» تمنيت - دون جدو - لو كتبت لمدة أطول. وقد حانت الساعة التي وعد فالمون بالحضور فيها. وقد هجرتني كل فكرة غيرها» (ر. 132). هنا نجد الصيغ والمواقف المشابهة (إماراتان تنتظران العشيق نفسه). وهي تبرز الاختلاف في عواطف عشيقتي فالمون، وتمثل اتهاماً غير مباشر نحوه.

قد يعترض علينا بأن مثل هذا التشابه قد يمر خفياً لأنه قد يفصل بين المقطعين أحياناً عشرات أو مئات الصفحات. لكن مثل هذا الاعتراض لا يتوجه إلا إلى دراسة قائمة على مستوى الإدراك، لا على مستوى العمل الأدبي، ومن الخطورة أن يتماهى العمل الأدبي مع إدراك فرد واحد. فالقراءة الجيدة ليست قراءة «قارئٌ متوسط» بل هي القراءة المثلثيّة. يمكن اعتبار بعض الصور البلاغية الأخرى تفريعات عن التوازي. فإذا اعتمدنا على العلاقة ما بين «ج» و «د»، أمكن تمييز الحالات التالية: ج = د. إنها «النقيضة» أو تقابل العبارات عندما توضع داخل علاقة. في «العلاقات الخطيرة»، نجد أن تتابع الرسائل هو الذي يستجيب للتقابل: التناوب بين مختلف الحكايات، أو الرسائل المتتابعة. لا تتعلق بالشخصية نفسها. وإذا كتبها الشخص نفسه فإن فيها تعارضًا في المضمون أو اللهجة. أـج ... أـد ... أـه . أو ج > د > ه . أو ج < د < ه .

ويتعلق الأمر طبعاً «بالتدريج». عندما تظل العلاقة بين الشخصيات متماثلة خلال عدة صفحات، فإن خطر الرتابة يحيط برسائلها. كما هي حالة مدام تورفيل مثلاً. فرسائلهما تعبّر عن العاطفة نفسها طوال الجزء الثاني. وقد تخلص الكاتب من الرتابة بواسطة التدريج. فكل رسالة تقدم مؤشراً إضافياً على حب تورفيل لفالمون، بحيث إن الاعتراف بهذا الحب (ر. 90) يصبح نتيجة منطقية لما سبقه.

ج = د. إنها حالة «التكرار» التام. والتكرار طبعاً لا يكون تماماً أبداً. لأن المقطع المكرر محاطة بسياق مختلف، واطلاعنا على الحكاية يكون كل مرة مختلفاً.. إلخ.

إن المجموعة الآتية من الصور البلاغية تقترب أكثر من تلك البنية على التركيب اللغوي. وهي متعلقة بالعلاقات القائمة بين مختلف خيوط الحبكة داخل الحكاية . في حالة «العلاقات الخطيرة» يمكن الإقرار بوجود ثلاثة منها تروي مغامرات فالمون مع مدام دي تورفيل، ومع سيسيل، ومع مدام دي مورتوى. ويمكن للحكايات أن تترابط بطرق مختلفة. وتعرف الحكاية

الشعبية اثنتين منها: التسلسل والترصيع. ويكون التسلسل بتجاوز حكايات مختلفة: ما إن تنتهي الأولى حتى تبدأ الثانية. ويتم الحفاظ على وحدتها بواسطة التشابه في بناء كل منها. مثاله: ينطلق ثلاثة أخوة على التوالي بحثا عن شيء ثمين. وكل رحلة من الرحلات تكون قاعدة لإحدى الحكايات. أما الترصيع فهو إدماج حكاية داخل حكاية أخرى. وهكذا نجد أن كل الحكايات «ألف ليلة وليلة» ترصف حكاية شهرزاد. بمثل هذان النمطان من التأليف ارتساماً دقيقاً لعلاقاتين تركيبيتين اساسيتين هما: العطف والتعليق.

لدينا نمط ثالث من التأليف هو: التناوب. ويقوم على رواية حكايتين في وقت واحد، فتقطع الأولى حيناً، وتقطع الثانية حيناً آخر، وقسطأنف الحكاية الأولى عن انقطاع الثانية. ويميز هذا الشكل طبعاً الأنواع الأدبية التي فقدت كل رابطة لها مع الأدب الشفاهي الذي لا يمكنه استخدام التناوب. ونقدم مثلاً شهير للتناوب هو رواية هوفمان (*القط مور le chat murr*)، حيث نجد حكاية القط تتناوب مع حكاية الموسيقى. كذلك «سرد الآلام» *le recit de souffrances* لكير كيغارد. ونجد النمطين اثنين في «العلاقات الخطرة». الأول: تتناوب حكايتها تورفيل وسيسييل طوال السرد. والثاني: أن هاتين الحكايتين ترصنان حكاية الزوجين: مورتوي - فالمون. لكون هذه الرواية جيدة البناء فإنها لاقليم حدوداً واضحة بين الحكايات. فالخلص من حكاية إلى أخرى شديد الخفاء، وحل الحبكة في الأولى يستخدم لتطوير الحكاية التالية لها. أسف إلى ذلك، إن هذه الحكايات متماسكة بواسطة صورة فالمون الذي تربطه علاقات قوية مع كل واحدة من البطلات الثلاث. كما نجد علاقات أخرى بين الحكايات هي تلك الشخصيات الثانوية التي تؤدي عدداً من الوظائف في الحكايات المختلفة. نجد أن مدام دي فولانج، أم سيسييل، هي صديقة مدام دي مورتوي و قريبتها، وهي في الوقت نفسه مستشاره مدام دي تورفيل. كما أن دانسني يرتبط على التوالي مع سيسييل، ومع مدام دي مورتوي. ونجد مدام دي روزموند تستضيف مدام تورفيل كما تستضيف سيسييل وأمهما. وهكذا جيركو

العشيق السابق لدام دي مورتوٰي، يرغب في الزواج من سيسيل.. الخ. فكل شخصية تستطيع أن تراكم عدداً من الوظائف المختلفة.

تظهر إلى جانب الحكايات الرئيسية حكايات ثانوية تستخدم عادةً في إبراز صفات شخصية ما. هذه الحكايات (مغامرات فالمون في قصر الكونتيسية، أو مع إميلي، ومغامرات بريفان مع «المترابطات» ومغامرات المركبزة مع بريفان أو بلووش) هي أقل اندماجاً في مجلل السرد من الحكايات الرئيسية، ويشعر بها القارئ وكأنها «مرصعة».

إن حبكة الرواية بأكملها تشكل هي كذلك صورة (وإن خالفت مفهوم الصورة في كتب البلاغة). ويمكن تسميتها «مخالفة النظام». ونحس بهذه المخالفة في كل الجزء الأخير من الكتاب، وخاصة بين الرسائل 142، 162، أي في الفترة الواقعة بين قطيعة فالمون مع تورفيل وموت فالمون. إنها تتعلق أولاً بصورة فالمون نفسه، الشخصية الرئيسية في الرواية. ويبداً الجزء الرابع بسقوط تورفيل. وزعم فالمون في الرسالة 125 أن هذه المغامرة لا تتميز عن غيرها في شيء. لكن القارئ يلمح بسهولة - خاصة بعد أن تساعده مدام دي مورتوٰي - أن اللهجة تكشف عن رابطة أخرى غير التي أعلنت عنها: إن الأمر يتعلق هذه المرة بالحب، أي العاطفة ذاتها التي تحرك كل «الضحايا». عندما يستبدل فالمون رغبته في التملك ، واللامبالاة التابعة لها بالحب ، فإنه يغادر عندئذ مجموعة الأقوياء ويكون قد هدم التصنيف الأول. صحيح أنه يضحي بعد ذلك بهذا الحب ليبعد عن نفسه اتهامات مدام دي مورتوٰي، لكن هذه التضحية لتزييل غموض موقفه الأول. يقوم فالمون بعد مدة ، بإجراءات أخرى المفروض فيها أن تقربه من تورفيل (فيراسلها ويراسل كذلك فولانج آخر مؤمنة على أسراره)، كما أن رغبته في الثأر تعني أنه نادم على تصرفه الأول. لكن الشك لا يزول حوله، هذا ما يقوله المحرر صراحة في إحدى ملاحظاته (ر.154) على رسالة من فالمون إلى مدام دي فولانج لكي تسلم إلى مدام دي تورفيل. والرسالة غير موجودة في الكتاب:

«لأننا لم نجد بقية تلك المكاتبات التي يمكنها أن تبدد هذا الشك، فقد وجدنا ضرورياً أن نلغي رسالة مسيودي فالمون».

إن تصرف فالمون تجاه مدام دي مورتوبي هو غريب كذلك، إذارأينا من منظور المنطق المقرر سابقاً. تضم هذه العلاقة كما يبدو أشد العناصر اختلافاً وهي متنافرة فيما بينها: فالرغبة في التملك تختلط بعمل «التعويق» وتختلط في الوقت نفسه بالائتمان على السر. هذا الفعل (المخالف للقاعدة الرابعة) يبدو حاسماً بالنسبة إلى مصير فالمون: فهو يستمر في ائتمان المركizza حتى بعد إعلان «الحرب» بينهما. وهذه المخالفة للقانون عقوبتها الموت. ينسى فالمون أنه يستطيع التحرك على مستوىين لتحقيق رغباته، وهذا ما فعله سابقاً بمهارة: فيعترف بسذاجة في رسائله إلى المركizza دون أن يحاول الإلتزام بتكتيكي أكثر مرونة (وهذا ما كان يجب أن يفعله بسبب موقف مورتوبي). فالقاريء يستطيع أن يعرف - حتى لو أنه لم يرجع إلى رسائل المركizza لدانسي - أنها قد أنهت علاقتها الودية مع فالمون.

هل نستطيع أن تخيل للرواية جزءاً رابعاً مختلفاً، بحيث لا ينتهك فيه النظام السابق؟ كان ينبغي لفالمون دون ريب أن يجد وسيلة أكثر مرونة ليقطع صلته بتورفيل. فإذا طرأ نزاع بينه وبين مورتوبي ، كان لزاماً عليه أن يعرف كيف يحله بكثير من البراعة، ودون أن يعرض نفسه إلى كل هذه المخاطر. وكان ينبغي على «الماكرين» أن يجدا حلاً يتيح لهما تجنب هجمات ضحاياهما. في نهاية الكتاب يبقى العسكريان متبعدين كما كانوا في بدايته، ويظل المتآمرون على موافقهما السابقة. حتى لو أن مبارزة فالمون مع دانسي قد حدثت، لكنه واجباً على فالمون ألا يعرض نفسه للخطر القاتل.

لامجال للإطالة، لأننا حتى لو لم نقم بتفسيرات نفسانية لعرفنا أن الرواية لو ألغت على حسب اقتراحتنا لما بقيت على حالها، بل لما تبقى منها شيء على الإطلاق. وسوف تعود ببساطة، حكاية مغامرة غرامية، أو إغراء امرأة «تتصنع العفة»، وذات نهاية «هزلية». يبين لنا هذا أن الأمر لا يتعلّق هنا بخاصية تافهة من بناء الرواية، بل يتعلق بمركز البناء ذاته. ولدينا

انطباع بأن السرد كله مؤلف بحيث يساعد على الوصول إلى حل الحبكة بهذه الطريقة على التحديد. وكون السرد كله يفقد زخمه الجمالي والأخلاقي لو لم يكن له هذا الحل، نجده مرموزاً له في الرواية ذاتها. الواقع أن الحكاية معروضة بحيث تدين بوجودها ذاته إلى مخالفة القانون. لو أن فالمون لم يخالف قوانين أخلاقه الخاصة به (وكان ذلك قوانين بنية الرواية) لما نشرت مكتاباته مع مورتوي أبداً؛ وهذا النشر هو إحدى تبعات القطيعة بينهما ويشكل أعم، تبعات مخالفة القوانين. هذه التفاصيل ليست محض مصادفة كما قد يتبدّل إلى الذهن: فالحكاية كلها لا يمبرر لها في الواقع سوى أن أجزاء الشر مرسوم في الرواية. ولو أن فالمون لم يخن صورته الأولى لما كان لهذا الكتاب حق في الوجود.

لقد وصفت مخالفة النظام حتى الآن بطريقة سلبية، مثل حال السلب في النظام السابق. فلنلتفت الآن حول المضمون الإيجابي لهذه الأعمال، نحو النسق الكامن تحتها. ولنبداً بعناصرها: فالمون «المآخر» يهيم بحب امرأة بسيطة. فالمون ينسى دهائه مع مدام دي مورتوي. سيسهل تدخل الديبر تكفيراً عن خططياتها. مدام دي فولانج تلعب دور الرزينة. كل هذه الأعمال يضمها رابط مشترك هو خصوصها للأخلاق المتعارف عليها، كما كانت عليه أيام لاكلو (وحتى بعده). فالنظام الذي يحدد أعمال الشخصيات إذن، أثناء وبعد حل الحبكة، هو بكل بساطة النظام المتعارف عليه، أي النظام الخارجي عن عالم الكتاب. كما أن التأكيد لهذه الفرضية جاء من تشابك قضية بريفان. نجد بريفان في خاتمة الكتاب وقد رجع إليه سابق عزه. ولعل القارئ يذكر خصومته مع المركيزة عندما كان لكل منها نفس الرغبات الخفية والظاهرة. لقد نجحت مورتوي في أن تكون الأسرع وإن لم تكن الأكثر ذنوبياً. فليس العدل المطلق ولا النظام الأسمى هو الذي يسود في نهاية الكتاب. إنها بكل تأكيد الأخلاق المتعارف عليها في المجتمع المعاصر، أخلاق العفة المصطنعة والرياء، وهي مختلفة عن أخلاق فالمون ومورتوي في بقية الكتاب. وهكذا تغدو «الحياة» جزءاً عضوياً من العمل الأدبي: ووجودها عنصر أساسي يجب معرفته لفهم بنية السرد. في هذه المرحلة من التحليل

يمكن تبرير مداخلة المظهر الاجتماعي، بل لنقل إنه ضرورة لاغنى عنها. ويستطيع الكاتب أن يختتم الآن لأنه قد أقر النظام القائم في الواقع اليومي.

من هذا المنظور نستطيع أن نرى أن عناصر هذا النظام المتعارف عليه موجودة سابقاً. وهي تفسر هذه الأحداث والأعمال التي لا يمكن فهمها في النسق الموصوف آنفاً. وإلى هذا المنظور ينتمي مثلاً عمل مدام دي فولانج تجاه تورفيل وفالمون العمل... المعارض الذي لم تكن له نفس الدواعي المتعكسة في القاعدة رقم 3. فمدام دي فولانج تكره فالمون لأنها من ضمن النساء اللواتي هجرهن بل لأن ذلك يوافق مبادئها الأخلاقية. كذلك الأمر تماماً بالنسبة إلى القس الذي تعرف له سيسيل وقد أصبح هو أيضاً معارضًا تقوده خطاه الأخلاق المتعارف عليها خارج عالم الرواية. إن هذه الأعمال لا توجد حواجزها أو دواعيها داخل الرواية بل خارجها، ويكون التصرف كذلك اتباعاً للواجب، إنه الموقف الطبيعي الذي لا يحتاج تبريراً. أخيراً، نستطيع أن نجد هنا تفسيراً لوقف تورفيل: إنها تعارض بعناد عواطفها الشخصية باسم المفهوم الأخلاقي الذي يقضي بـألا تخون المرأة زوجها. وهكذا يتوضّح السرد تحت الإضاءة الجدية: إنه ليس عرضاً بسيطاً لعمل ما، لكنه حكاية التنازع بين نظامين، نظام الكتاب ونظام سياقه الاجتماعي. فـ«العلاقات الخطيرة» تقيم من بدايتها حتى حل حبكتها، نظاماً جديداً مختلفاً عن نظام الوسط الخارجي. ولا وجود للنظام الخارجي إلا على اعتباره دافعاً إلى بعض الأفعال. وحل الحبكة يخالف نظام الكتاب هذا. ويؤدي بنا بقية الأحداث إلى النظام الخارجي نفسه، وإلى تشييد ما هدمته أحداث السرد السابقة. إن الأسلوب الذي يُروى به هذا الجزء من حبكة الرواية يقدم لنا معلومات هامة جداً، لأن الراوي يتتجنب أن يتخذ موقفاً من هذا التشييد. لتن كان السرد السابق مكتوباً على مستوى الوجود، إن السرد كله في الخاتمة، مكتوب على مستوى الظهور. ولا يدرى القاريء ما الحقيقة، ولا يدرك سوى المظاهر، ولا يعرف ما هو موقف الكاتب تماماً. والحكم الأخلاقي الوحيد يصدر عن مدام دي فولانج، وقد وصفت عمداً من خلال رسائلها الأخيرة، بأنها امرأة سطحية، لا اصالة لآرائها، نمامـة... إلخ. وكأنما أراد الكاتب أن يحذرنا من

الوثق كثيراً بما تصدره من أحكام . إن أخلاقيات خاتمة الكتاب تعيد لبيريفان حقوقه كلها ، فهل هذه هي أخلاقيات لاكلو؟ هذا الفموض الدامس ، وهذا الإنفتاح على عدد من التأويلات المتعارضة ، يميزان رواية لاكلو عن غيرها من الروايات العديدة «جيدة البناء» ونضعها في مصاف الروائع الأدبية.

تجسد «العلاقات الخطيرة» إحدى الروابط الممكنة بين نظامين . ويمكن الإفتراض بأن الإمكانيّة العكسية موجودة كذلك : إنها السرد الذي يعرض في تطوره النظام القائم خارجياً، ويُدخل عليه حل الحبكة نظاماً جديداً هو نظام العالم الروائي تحديداً. لنتأمل روايات ديكتنر مثلاً، فهي تعرض في معظمها هذه البنية العكسية : يسيطر طوال الكتاب النظام الخارجي ، نظام الحياة على أعمال الشخصيات ، وأنثناء حل الحبكة تحدث العجزة ، فالشخصية الفلانية الثرية تصبح كريمة فجأة . وهكذا يصبح ممكناً تشييد نظام جديد . هذا النظام الجديد - سلطة الفضيلة - لا وجود له طبعاً إلا في الكتاب ، ولكنه هو الذي ينتصر في النهاية . ليس أبداً وجود مثل هذه المخالفة في كل سرد روائي . في بعض الروايات الحديثة لا يتم عرضها على اعتبارها نزاعاً بين نظامين ، بل كسلسلة من التنويّعات المتدرجة للموضوع ذاته . كما هي بنية روايات Kafka وبيكيريت .. الخ . ومهما يكن الأمر ، إن مفهوم المخالفة ، مثل غيره من المفاهيم المتعلقة ببنية العمل الأدبي ، يمكنه أن يستخدم كمعيار تصنفي ومستقبلي للنصوص الأدبية .

III

السرد عملية نطق

لدينا إمكانية ثالثة لتفحص السرد، وهي باعتباره عملية نطق أساساً. وسوف نناقش هنا صفتين من صفاته ندعوهما «الرؤى» و «سجلات الكلام».

1 . رؤى السرد :

عندما يطالع القارئ عملاً تخيليًا فلا يكون لديه إدراك مباشر للأحداث الموصوفة. وهو يلاحظ الأحداث ، كما يلاحظ رؤية روایة لها ، وإن كانت ملاحظته الثانية مختلفة. إن مختلف أنماط الإدراك المموجة خلال السرد ندعوها «الرؤى» ، وبتحديد أدق: إن الرؤية تعكس العلاقة بين «هو» (فاعل المنطق) وبين «أنا» (فاعل النطق) بين الشخصية والراوي.

لقد اقترح بويون (Temps et roman . Paris , Gallimard , 1946) تصنيفًا لرؤى السرد، سوف نستخدمه هنا مع بعض التعديلات الطفيفة. هذا الإدراك الداخلي له ثلاثة أنماط رئيسية :

١ - الراوي > الشخصية (الرؤية الخلفية). يستخدم السرد الكلاسيكي هذه الصيغة غالباً. في هذه الحالة يعرف الراوي أكثر من الشخصية. ولا يهمه أن يفسر كيفية حصوله على هذه المعرفة: فهو يرى عبر جدران البيت كما يرى عبر جمجمة بطله. ولا تخفي عليه أسرار شخصياته. لهذا الشكل طبعاً عدد من التدرجات. إن تفوق الراوي يبدو على شكل معرفة أخفى رغباته الشخصية (التي تجهلها هي نفسها)، أو على شكل المعرفة المتزامنة لأفكار عدد من الشخصيات (وهذا لا تستطيعه أي واحدة فيهن)، أو على شكل بسيط هو رواية الأحداث التي لم ترها شخصية واحدة فقط. كما فعل تولستوي في قصته ثلاثة أموات»، فروى على التوالي حكاية موت الأرستقراطية وموت الفلاح وموت الشجرة. إن أي واحدة من الشخصيات لم تبصر الأحداث مجتمعة: هذه القصة إذن تنويعة من الرواية «الخلفية».

٢ - الراوي = الشخصية (الرؤية المحايثة). هذا الشكل الثاني واسع الانتشار في الأدب. وخاصة في العصر الحديث. تتطابق في هذه الحالة معرفة الراوي مع معرفة الشخصيات. ولا يمكنه أن يقدم إلينا تفسيراً للأحداث قبل أن تجده الشخصيات ذاتها. هنا كذلك يمكن إقامة عدد من الفوارق. من جهة أولى: يمكن اجراء السرد على ضمير المتكلم (وهو ما يبرر هذه السيرورة) أو على ضمير الغائب، ولكن طبقاً للرؤية التي تنظر بها الشخصية نفسها الى الأحداث: والنتيجة ليست واحدة طبعاً. نحن نعلم أن Kafka قد بدأ رواية «القلعة» بضمير المفرد المتكلم، ولم يحور هذه الرؤية إلا بعد أن قطع شوطاً مستخدماً ضمير الغائب، ولكنه ظل ضمن الرؤية: «الراوي=الشخصية». ومن جهة ثانية: يمكن للراوي أن يتبع حدثاً واحداً أو عدة أحداث معاً (قد يتبع التبديل منهجاً مرسوماً وقد لا يتبعه). وأخيراً: قد يكون السرد مُدركاً من طرف إحدى الشخصيات، أو يكون «استبطاناً» لدماغها، كما هو شائع لدى فوكنر، ويسعد لاحقاً إلى هذه الحالة.

3 - الراوي < الشخصية (الرؤى الخارجية). في هذه الحالة يعرف الراوي أقل من أي واحدة من الشخصيات. ولا يستطيع أن يصف سوى ما يراه أو يسمعه... إلخ. لكنه يطعن على ضمير أي واحدة من الشخصيات. إن هذه «الحسية» المجردة هي افتراض لأن ذلك النوع من السرد غير مفهوم، وإن وجدنا نموذجا له في بعض الكتابات. والسرد من هذا النوع أشد من غيرها، ولم تستخدم بشكل منظم إلا في القرن العشرين. وهذا المقطع النموذجي مثال عليها: «نيد بومون عبر أيام مادفيغ، وهرس عقب سيكارا في نفاثة من النحاس باصابع مرتجفة. وظلت عيناً مادفيغ ثابتتين على ظهر الشاب حتى استقام والتفت. وأبدى الرجل الأشقر حينئذ تكشيرة حانية ساخطة» (D.Hammelt, *La cle'deverre*)

لا يمكننا أن نعرف - طبعا للوصف السابق - فيما إذا كانت الشخصيات صديقتين أو عدوتين، راضيتين أو غاضبتين، وأقل من ذلك: بم تفكران وهما تؤديان هذه الحركات. ولأنكاد نعرف اسميهما، ويكتفى بعبارة «الرجل الأشقر» و«الشاب» فالراوي إذن شاهد لا يعرف شيئاً. بل أكثر من هذا، شاهد لا يريد أن يعرف شيئاً. ونلاحظ أن الموضوعية ليست مطلقة كما أريد. لها لوجود مفردات مثل («حانة» ، «ساخطة»).

لنرجع الآن إلى النمط الثاني حيث تتساوى معرفة الراوي والشخصيات. لقد أسلفنا القول إن الراوي قد ينتقل من شخصية إلى أخرى. ولكن يجب التحديد فيما إذا كانت هذه الشخصيات المختلفة تروي (أو ترى) الحادث نفسه، أم ترى أحداثاً مختلفة. في الحالة الأولى نحصل على أثر معين سبقاً «الرؤى التعددية - المجمعة». الواقع أن تعددية الإدراك تعطى للظاهرة الموصوفة رؤية أكثر تعقيداً. ومن جهة ثانية، نرى أن تعدد الأوصاف لحادثة واحدة يسمح للقارئ بتركيز انتباذه على الشخصية التي تراها لأنه يعرف الحكاية سابقاً.

فلنتأمل «العلاقات الخطرة» مجدداً. إن الروايات المكتوبة بواسطة الرسائل في القرن الثامن عشر يشيع فيها استخدام هذه التقنية المحببة إلى

فوكنر، التي تروي الحكاية نفسها عدة مرات، ولكن من وجهة نظر شخصيات مختلفة. وقد رأينا كيف أن حكاية «العلاقات» قد رميت مرتين، أو ثلاثة مرات أحياناً. لكن لو تفحصنا هذه النصوص عن قرب لوجدنا أنها لا تقدم رؤية تعددية للأحداث فقط، بل إن الأحداث نفسها مختلفة نوعياً كذلك . ونستعيد الآن هذا التتابع باختصار.

منذ البداية تعرض الحكاياتان المتناوبتان تحت إضاءات مختلفة : تروي سيسيل، بسذاجة تجاربها الصوفية ، على حين أن مورتوي تفسرها في رسائلها إلى فالمون. من ناحية ثانية ، يطلع فالمون المركبة على تجربته مع تورفيلي التي تكتب هي نفسها إلى فولانج. ومنذ البداية يمكن ملاحظة الثنائية على مستوى العلاقة بين الشخصيات : إن الأسرار التي كشفها فالمون تطلعنا على سوء نية تورفيلي التي تضمها أوصافها، وكذلك على سذاجة سيسيل. لدى وصول فالمون إلى باريس نطلع على حقيقة دانسي وأفعاله. وفي ختام الجزء الثاني تطلعنا مورتوي نفسها على روایتين قضية بريفان : الأولى عن حقيقة القضية، والثانية عن القضية كما تبدو أمام أنظار الناس. ويبين مجدداً التعارض بين المستوى الظاهر والمستوى الواقعي أو الحقيقى.

إن نظام ظهور هذه الروايات ليس حتمياً ، ولكنه يستخدم لغايات مختلفة. فعندما يتقدم سرد فالمون أو مورتوي على سرد الشخصيات الأخرى نعتبر هذه السرود معلومات إضافية عن كاتب الرسالة. وفي الحالة المعاكسة ، إن السرد حول المظاهر يثير فضولنا ، ونتوقع تأويلاً أكثر عمقاً. إن رؤية السرد المتعلقة بـ «الوجود» تقترب إذن من «الرؤية الخلفية» (حالة الراوي > الشخصية). ويمكن للسرد أن ترويه بعض الشخصيات التي يلعب بعضها دوراً شبيهاً بدور الكاتب فتكشف لنا عما يفكر فيه الآخرون أو يحسون به ..

إن قيمة الرؤى في السرد قد تبدلت سريعاً منذ عصر لاكلو. وسوف يرى القرن التاسع عشر تقدم الذريعة المصطنعة في عرض الحكاية من خلال ارتسامها على شعور الشخصية ، وبعد أن مَنهجها هنري جيمس غدت قاعدة الأزمة في القرن العشرين. كما أن وجود مستويين نوعيين مختلفين هو تقليد

موروث من عصور أكثر تقدماً: إن عصر الأنوار يقضي أن تقال الحقيقة. والرواية التالية على هذا العصر اكتفت بعدة رؤى من «الظهور» دون الادعاء بأن واحدة منها تملك الحقيقة. ينبغي القول إن «العلاقات الخطيرة» تمتاز عن كثير من الروايات الأخرى المعاصرة لها، بخفاء مستوى الوجود هذا: كما في حالة فالمون في خاتمة الكتاب، التي ترك القارئ حائراً. وفي هذا الاتجاه يمضي قسم كبير من أدب القرن التاسع عشر.

2 - سجلات الكلام:

إن الرؤى السردية تتعلق بالطريقة التي يدرك بها الراوي الحكاية. أما سجلات الكلام فتتعلق بطريقة هذا الراوي في عرض الحكاية وتقديمه. ونحن نحيل إلى هذه السجلات عندما نقول إن الكاتب «يرى» الأشياء، على حين أن كاتبا آخر «يقول» الأشياء. ولدينا سجلان رئيسيان: التمثيل والحكى. وقد استخدم هذان المصطلحان في الشعرية الكلاسيكية.

وهما يتعلكان بنمط المنطق الذي يستخدمه الكاتب. إن المظاهر الرئيسية للمنطق المذكورة آنفاً، تتجسد هنا في منطق واحد كل مرة، بحسب كيفية النطق التي تتركز على المظهر المرجعي، أو الحرف، أو على عملية النطق. ونرى بذلك ما هي الحقيقة اللسانية التي تشملها كلمتا «الحكى» و«التمثيل».

لتأخذ بعض الأمثلة من الرواية للتدليل على سجلات الكلام المختلفة: «لقد قوبل فريساك إذن، بالأعراض لدى عودته. وأراد أن يسأل عن السبب فزجر، وحاول أن يبرر عمله، لكن حضور الزوج كان ذريعة لقطع المحادثة». (ر. 71). الواضح أن هذا المقطع يستخدم أسلوب الحكى. وبما أنه قد روي فهو لا يحدث أمام أعيننا، ولا نعرف الكلمات التي تبادلتها الشخصيات فيما بينها. لقد أريد لهذا السرد أن يكون شفافاً، ولا يفترض أن نتلقاء ذاته. فالواقع المنشورة تعبّر عن نفسها، كما يقال. والمظهر المرجعي هو الحاضر وحده في هذا المنطق. لكن لو تعمقنا القراءة لوجدنا في هذا المقطع المقتبس للتدليل على الحكى، أن بعض عناصره لاتتنتمي إليه. من ذلك

إختيار التفاصيل، ولجهة الراوي، وكلمة «إذن» ، وتركيب الجمل. كذلك يفترض انتقاء المفردات المعجمية مخاطباً معيناً ، ويحيلون هذا كله إلى عملية النطق. كما أن الجمل تستعرض نفسها وليس مجرد معلومات عن شيء آخر: فالمظهر الحرفى للمنطق حاضر هو أيضاً.

هذا هو دافعنا إلى الحديث عن كيفية النطق التي تركز على هذا المظهر أو ذلك من المنطق، بدلاً من الحديث عن منطوقات تنتمي إلى هذه الطريقة أو تلك من طرق السرد.

فالحكى خاصة (أى حضور المظهر المرجعى وحده) ليس سوى نموذج من الكتابة لا يمكن تحقيقه أبداً في حالته المجردة. فالكتابة الشفافة، الثابتة عند درجة الصفر، لا وجود لها. وليس الحكى إلا أحد القطبين اللذين يترجح بينهما أسلوب المنطق الروائي.

في مواجهة الحكى يبدو التمثيل ظاهرة أكثر تعقيداً. ويعتبر تمثيلاً كل خطاب ليس جزءاً من الحكى. «تمنيت كثيراً لو أتحدث عنه مع مدام دي مورتوى التي تحبني كثيراً، وتمنيت كثيراً أن أواسيه، ولكن دون أن أؤدي أحداً. لقد نصحتنا بأن نملك قلباً مخلصاً، ثم يمنعوننا أن نعمل بوحشه عندما يتعلق الأمر بالرجل، وهذا ليس عدلاً. أليس الرجل قريباً منا مثل المرأة بل أكثر؟ ألا يتساوى لدينا الأب والأم والأخ والأخت؟ أما الزوج فلا يفضله أحد» (ر.16). في هذه القطعة من رسالة سيسيل نلاحظ اختلاف سجلات الكلام المتداخلة. لذاخذ أولاً جملة «اليس الرجل قريباً منا مثل المرأة، بل أكثر؟» فهي لاتحيلنا إلى حقيقة خارجية بل إلى معناها الذاتي فقط. وذلك يسبب وضعيتها التأملية وليس المحكية. لقد تركزت كيفية النطق هنا على المظهر الحرفى للمنطق.

ونلاحظ المظهر ذاته في الصور البلاغية . ونشير إلى التوازي هنا «ألا يتساوى لدينا الأب والأم . والأخ والأخت؟» والاستفهام البلاغي (كما في الجملة السابقة)، والتعجب.. الخ.

يبدو المظهر الحرفى من جديد فيما ندعوه «الخطاب الایحائى» الذى يثير سياقا من الكلمات مختلفا عن سياقها فيما هي عليه الآن. على حسب ما تكون هذا السياق لسانيا أو «فوق - لساني»، فإنها تبدو ظواهر المعارضة أو (التقليد) ومؤثرات المحيط. هذا النمط الأخير من الخطاب الایحائى يبدو في القطعة المذكورة آنفا، وذلك في الاستخدام الشائع مثل هذه العبارات: «هذا ليس عدلا»، «التي تحبني كثيرا»، «تمنيت أن أواسيه»... الخ. ويظهر في الأسلوب الركيك تكرار كلمة، «كثيرا ثلث مرات».

إن هذه الظواهر اللسانية كلها تقدم المعلومات حول الخطاب ذاته، وتفتح وعيينا على المنطق بما هو منطوق، وليس على مظهره الخارجي، ولا على عملية نطقه. لأن عملية النطق مقررة بوسائل أخرى، كما هو الحال في الخطاب المنقول، أي الخطاب الذي يدلنا سياقه على أنه قد نطق به في مكان آخر (ويماثل الاستشهاد). كما هو شأن الجملة التالية: «لقد نصحونا بأن نملك قلبا مخلصا»... الخ، حيث الفعل «نصحونا» يدل على الأسلوب غير المباشر، وهو بالتالي شاهد على عملية النطق للكلام الآتي بعده.

لدينا ظاهرة أخرى تفتح وعي القارئ على عملية النطق، إنها الخطاب «الفردي» أي الخطاب المحظوي على أدوات الوصل («أنا، هنا، الآن»). إن حضور ضمير المفرد المتكلم («إني اشتوي كثيرا»، «أريد»... الخ) يقيم علاقة بين فاعل المنطق وبين فاعل النطق، ويشهد على وجود هذا الأخير داخل الخطاب.

وأخيراً، إن كل الملامح اللسانية التي تميل إلى مرسل أو متلقى الإرسالية (أي إلى وظائفها الإنفعالية والإفهمامية) تشير كذلك إلى عملية النطق. نجد في المقطع السابق عددا من تعجبات سيسيل وتعابيرها مثل «تمنيت كثيرا»، و«أردت كثيرا»، إلخ، إنها كذلك مؤشرات حول علاقتها بالمنطق وبالتالي حول حضور عنصر من عناصر عملية النطق داخل المنطق.

إن ما أسميه التمثيل يعطي عدة مظاهر شديدة الإختلاف فيما بينها. وهي تتصل على التتابع بالظهور الحرفى للمنطق، وبعملية النطق. والصفة المشتركة بينها أنها تعارض الحكى.

إن الرؤى وسجلات الكلام في السرد، مقولتان تجمعهما روابط متينة، وتتصلان كلاهما بصورة الرواوى. وهذا ما جعل فقد الأدب يميلون إلى الخلط بينهما. فوجدنا هنرى جيمس وعلى أثره بيرسى لوبيوك، يميزان بين أسلوبين أساسيين في السرد: الأسلوب «البانورامي»، والأسلوب «المشهدى». ويشغل كل واحد من هذين المصطلحين مفهومين اثنين: المشهدى وهو في نفس الوقت التمثيل والرؤى المحايثة (الرواوى = الشخصية)، والبانورامي وهو الحكى أو الرؤى الخلفية (الرواوى > الشخصية). ولكن هذا التمييز ليس حتمياً. في «العلاقات الخطرة» يكون الحكى حتى حل الحبكة موكولاً إلى فالمون الذي تقترب روئته من «الرؤى الخلفية». وفي المقابل، يوكل الحكى – بعد حل الحبكة – إلى مدام دي فولانج التي لا تفهم شيئاً من الأحداث اللاحقة، ويكون سردها كله من نوع «الرؤى المحايثة» (وأحياناً الرؤى الخارجية). ينبغي إذن التمييز جيداً بين هاتين المقولتين لكي ندرك بعدها علاقتهما المتبادلة.

يبدو هذا الخلط أكثر خطورة إذا تذكرنا أن وراء كل هذه السيرورات ترسم صورة الرواوى، هذه الصورة التي تفهم أحياناً على أنها صورة الكاتب نفسه. ليس الرواوى في «العلاقات الخطرة» فالمون طبعاً، مما هو سوى شخصية أوكلت إليها مهمة الحكى مؤقتاً.

نستطيع الآن ملاحظة المخالفة التي تكلمنا عنها سابقاً. فلا يمكن اختصار المخالفة كذلك بالطريقة التي يتتبّع القارىء إليها. طوال السرد كان القارىء واثقاً من صواب أو زيف الأعمال والعواطف المروية، وكان التعليق الدائب لورتوى أو فالمون يزود القارىء بمعلومات حول جوهر كل عمل، أي أنه يطلعه على «الوجود» ذاته، وليس على «الظهور» فقط. لكن حل الحبكة قائم تحديداً على إلغاء الائتمان على السر بين هاتين الشخصيتين

المتضارعين. فهما تتوقفان على الائتمان لأي كان، ويحرم القارئ بذلك فجأة من المعرفة الأكيدة. لقد حرم من معرفة «الوجود» وينبغي عليه وحده أن يستخلصه من خلال «الظهور» لهذا السبب نفسه لا نعرف فيما إذا فالمون يحب الرئيسة أم لا يحبها حقاً. وللسبب ذاته لا نتأكد من الدوافع الحقيقة وراء تصرف مورتوي (وقد كانت كل عناصر السرد حتى الآن ذات تأويل أكيد) : هل سعت فعلاً إلى قتل فالمون غير خائفة مما يفضحه من أسرار؟ أم أن دانستي قد مضى به غضبه بعيداً ولم يعد مجرد سلاح في يد مورتوي؟ هذا لن نعرفه أبداً.

لقد أوكل الحكي كما رأينا، إلى رسائل فالمون ومورتوي قبل لحظة المخالفة هذه. ثم أوكل بعدها إلى رسائل مدام دي فولانج. هذا التبديل ليس مجرد استخلاف، بل هو اختيار لرؤيه جديدة: فبينما كان الحكي في الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب، على مستوى الوجود، إذا هو يتخذ في الجزء الأخير مستوى الظهور. ولم تدرك مدام دي فولانج سوى مظاهر الأحداث (إن مدام دي روزموند أوسع اطلاعاً منها، لكنها لا تروي شيئاً). إن هذا التبديل في منظور الحكي حساس جداً بالنسبة إلى سيسيل: فلا نجد لها أية رسالة، كما هو الحال في الجزء الرابع من الكتاب، (والرسالة الوحيدة التي أمضتها أملأها عليها فالمون)، ولم يعد لدى القارئ أي وسيلة ليعرف ما هي حقيقة «وجود» سيسيل في هذه اللحظة. وكان المحرر على صواب عندما وعد – من خلال ملاحظته الختامية – بـ«مغامرات جديدة لسيسييل»: فنحن لا نعرف الدوافع الحقيقة لسلوكها، كما أن مصيرها غير واضح ومستقبلها لغز محير.

الراوي هو فاعل هذا المنطق الذي يمثل كتاباً. وكل المسيرورات التي بحثناها هنا، تؤدي إلى هذا الفاعل. إنه هو الذي يرينا الأعمال من خلال عيني هذه الشخصية أو تلك، أو من خلال عينيه هو، دون أن يكون ظهوره في المشهد ضرورياً. وهو الذي يختار أن ينقل إلينا تحولاً ما من خلال الحوار بين شخصيتين أو الوصف «الموضوعي». لدينا إذن كمية من المعلومات حوله،

وكان مفترضاً أن تتيح لنا فهمه وتحديد موقعه بدقة، لكن هذه الصورة الشاردة لا تسمح بالاقتراب منها، وترتدي دائماً أقنعة متناقضة، تتراوح بين الكاتب الحقيقي من لحم ودم، وبين شخصية من الشخصيات.

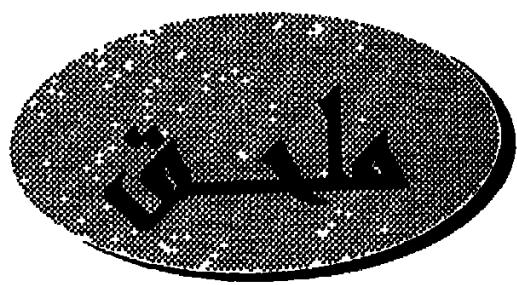
يوجد - رغم ذلك - مجال للاقتراب من هذه الصورة، وندعوه المستوى التقويمي. إن وصف كل جزء من الحكاية يحمل تقويمه الأخلاقي، كما أن غياب التقويم يعني التزاماً له دالله. ولا نتردد في القول إن هذا التقويم ليس جزءاً من تجربتنا الفردية كقراء، ولا من تجربة الكاتب الحقيقي، وهو ملازم ولا يمكن الاحاطة التامة ببنية الكاتب دون الأخذ باعتبارنا لهذا التقويم. ونتتفق مع ستاندال في أن مدام دي تورفيل هي الشخصية الأكثر تجرداً عن الأخلاق في «العلاقات الخطرة»، ويمكن التأكيد مع سيمون دي بوفوار بأن مدام دي مورتوى هي أقرب الشخصيات إلى النفس. لكن هذه التأوييلات خارجية عن معنى الكتاب. فإذا لم ندن مدام دي مورتوى، ولم ننحرز إلى جانب الرئيسة، فإن بنية العمل الأدبي تنهار كلها. ينبغي أن نأخذ بحسابنا منذ البداية، وجود تأويلين أخلاقيين مختلفين تمام الاختلاف: التأويل الأول نجده داخل الكتاب (وداخل كل عمل فني يعمد إلى التقليد)، والتأويل الثاني يقدمه القراء دون التفات إلى منطق العمل الأدبي ذاته. وهو يختلف بشكل ملموس على اختلاف العصور واختلاف شخصية القارئ. إن التقويم الذي قناله مدام دي مورتوى داخل الكتاب تقويم سلبي، أما مدام دي تورفيل فتبعد كالقديسة.. الخ. وكل عمل يجد في الكتاب تقويمًا خاصاً به، على الرغم من اختلافه مع تقويم الكاتب أو تقويمنا نحن له (وهذا أحد المعايير التي نملكتها للحكم على نجاح الكاتب).

إن هذا المستوى التقويمي يفسح المجال لرؤية صورة الراوى. وليس ضرورياً أن يتوجه إلينا الراوى «مباشرة» بالكلام. في هذه الحالة تتيح له قوة العرف الأدبي أن يتوحد مع الشخصيات. ولكي نحرز المستوى التقويمي، نلجأ إلى قانون من المبادىء والاستجابات السينكولوجية التي يفترض الراوى أنها مشتركة، وبينه وبين القارئ (هذا القانون لم يعد مقبولاً لدينا اليوم، وما

نفعله هو التوزيع المختلف لدرجات التقويم). وقد يتلخص هذا القانون هنا في عدد من الحكم المبتدلة: لا تفعلوا الشر، كونوا مخلصين، قاوموا عواطفكم.. إلخ. يعتمد الرواية - في الوقت نفسه - سلماً تقييمياً للصفات السيكولوجية، وهي التي تدفعنا إلى الاحترام أو الحذر من فالمون ومورتسي (القوة ذكائهما، وموهبتها في الاستبصار)، أو يدفعنا إلى تفضيل تورفيل على سيسيل دي فولانج.

إن صورة الرواية ليست صورة معزولة، فمنذ ظهورها في الصفحة الأولى تكون مصحوبة بما ندعوه «صورة القارئ». إن علاقة هذه الصورة مع قارئ معين علاقة واهية، مثلما هي علاقة صورة الرواية مع الكاتب الحقيقي. لكن كل واحدة منها تستند إلى الأخرى استناداً تاماً، فما أن تبدأ صورة الرواية بالظهور واضحة أشد الوضوح، حتى ترتسم صورة القارئ، المتخيّل بكثير من التحديد. وهاتان الصورتان تميزان كل عمل تخيلي. إن عيناً بأننا نقرأ رواية ولا نقرأ وثيقة، يدفعنا إلى أن نلعب دور القارئ، المتخيّل. ويظهر في الوقت نفسه الرواية الذي ينقل إلينا السرد، لأن السرد نفسه متخيّل كذلك. هذا التساند يؤكد القانون السيميوطيقي القائل إن «أنا» و«أنت»، أي مرسل المتنطق ومتلقيه، يظهران معاً دائماً.

تأخذ هذه الصورة شكلها فوق قاعدة من المواقف التي تحول الحكاية إلى خطاب ومجرد كوننا نقرأ الكتاب من البداية إلى النهاية (أي كما أراد الرواية) يلزمـنا بأن نلعب دور القارئ. إن الرواية المكتوبة بواسطة الرسائل تنقص هذه المواقف - نظرياً - إلى أدنى حد: لنتصور أننا نقرأ مجموعة رسائل حقيقية حيث لا يتكلم فيها الكاتب أبداً، ويغطي الأسلوب المباشر مجلـل العمل الأدبي. لكن عندما كتب لاكلو «تنبيه من الناشر» يكون قد هدم هذا الإيحام. كما أن وجود عدد من الرؤى المختلفة هو تذكير آخر بحقيقة الكتاب. وهكذا يعي القارئ دوره من لحظة شعوره بأنه يعرف أقل أو أكثر من الشخصيات، لأن هذا الوضع يتناقض مع حالة المحاكاة في الواقع العيش.

المجازات والصور المولاذية

I. البلاغة في حالتها الحاضرة :

تعلمنا منذ زمن قريب، أن اللسانيات علم مستحدث، ولد في بداية القرن التاسع عشر على يد الأخوة شليغل، وخاصة على يد رائد اللسانيات الهندي - أوروبية بوب وراسك. وكان تطوره واضحًا: خطأً مستقيماً يصل النهاية الجدد. ثم جاءت الثورة السوسورية التي شقت الطريق أمام اللسانيات «الحقيقية» اللسانيات البنوية. إن بضعة أسماء قليلة الأهمية عبرت ظلام الدهور السابقة، وندرة من الأسلاف لم يتعمقوا الأمور.

من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الصورة كانت لكل لغوي على حدة، لكن المؤكد أنها كانت، بشكل أو باخر، واسعة الانتشار، وما تزال آثارها بادية حتى أيامنا هذه. لكننا نلاحظ تبدلات مفاجئة قد حدثت في التطور الحالي لهذا العلم، واستطاعت بعض الأذهان الثاقبة أن تغير هذه الصورة بجهودها الدائبة. وأدركنااليوم أن تاريخ التفكير حول اللغة قد بدأ في نفس الوقت مع تاريخ كل ثقافة إنسانية، ويرتسم أمام أعيننا تراث عريق، تراث غني لكنه مجهول، ويجب علينا إعادة تأويله وتقويمه. إنها لمحـة جذابة لكنها عسيرة. فهي تقتضي الجمع بين عدة معارف تنتهي إلى مختلف العلوم الممتدة من الفلسفة إلى النحو.

وتشغل البلاغة مكاناً رفيعاً في هذا التراث. لئن كانت البلاغة أو إشارة إلى وعي الإنسان بلقته، فقد عرفت عدداً من النهضات والمسقطات، ثم انهارت بخقاء، ولكن بشكل نهائي - كما يبدو - خلال القرن التاسع عشر. يمتد حقل البلاغة على مساحة أوسع من حقل اللسانيات المعاصرة. ولكنها لا يغطيها تماماً. وما يزال الاجراء البلاغي إلى أيامنا، الوسيلة الوحيدة التي نملّكها للتعرّيف بمظاهر اللغة الأساسية، والمؤكد أنه ينبغي للسانيات أن تهتم بالسائل التي أثارها النقاش الحاد بين البلاغيين.

هكذا الحال مع الظاهرة التي ندعوها باسم «المجازات» أو «الصور» البلاغية. وقد أصبح شائعاً - مع موت البلاغة - الاستهزاء بكل محاولة للتصنيف، بهذا الفكر الدق الحرير على إلصاق بطاقة على أدق لمحـة من تفاصيل المعاني. والظاهر أن هذه هي العقيدة المنسوبة إلى فيكتور هيغو:

«التعليق والمجاز والتقليل ترتعش خوفاً

صعدت فوق نصب أرسطو، وأعلنتُ

أن الكلمات متساوية، حرـة، راشـدة».

إننا ننسى أن هذه الصور البلاغية تساوي « شيئاً ما» فعلاً، ومنذ أن اتخذت أبحاث اللغة شكل العلم وجب علينا أن نجد لهذه الصور تفسيراً

جديداً، فقد أصبح التفسير القديم بلا جدوى. ولكننا عندما رفضنا الطريقة في معالجة المشكلة، لم نلحظ أننا رميـنا المشكلة ذاتها أيضاً. وهكذا بدأت المرحلة الدلالية في اللسانيات، التي لا نكاد ندرك عوائقها في أيامنا هذه. إن تأملات البلاغيين حول المجازات والصور كانت من ضمن علم المعاني فعلاً. وعندما أبى أوائل اللسانيين المحدثين أن يكونوا خلفاء البلاغيين، فإنهم حكموا على علمهم بالعمى أمام أجزاء كبيرة من مواضيع هذا العلم، أكان هذا لأن منشئي الدراسات - الهندو - أوروبية قد غاصوا في التاريخ، على حين كان البلاغيون أساساً تزامنيـين *synchronistes*.

لكي ندرس المفهوم البلاغي للمجازات والصورة فقد اخترنا شريحة واحدة من التاريخ هي: القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر في فرنسا. إن ما يبرر هذا التحديد هو كون موضوعنا مقتصرـاً على قسم معين من البلاغة: فنحن نعلم أنه منذ العصر الكلاسيكي بدأت البلاغة تتناسـى كل الأجزاء. ما عدا *locutio* الصياغة. هذا الجزء الذي زاد غناه في الامتداد والعمق. لقد وجه البلاغيون الفرنسيـيون أبحاثهم حول لغة المجاز في دروب جديدة، دون أن يكونوا أتباعـاً مقلديـن للقدماء، يدفعـهم إلى ذلك تطور الفلسفة والنحو.

تمتاز من مجـمـوعـ بلـاغـيـنـ هـمـاـ: دـيمـارـسيـهـ وـفـونـتـانـيـ. وـيمـكـنـ اعتـبارـ دـيمـارـسيـهـ أـكـبـرـ عـالـمـ لـغـةـ فـرـنـسـيـ فيـ الـقـرـنـ الثـامـنـ عـشـرـ. وـقـدـ تـرـكـ لـنـاـ بـالـاضـافـةـ إـلـىـ مـؤـلـفـاتـهـ النـحـوـيـةـ - كـتـابـاـ قـيـمـاـ «ـعـنـ المـجاـزـاتـ»ـ. اـعـتـبـرـ لـزـمـنـ طـوـبـيلـ، أـحـدـ روـائـعـ هـذـاـ الـعـلـمـ. وـقـدـ أـعـادـ فـونـقـانـيـ فيـ مـطـلـعـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ نـشـرـ كـتـابـ دـيمـارـسيـهـ مـعـ حـاشـيـةـ بـحـجمـ الـمـتنـ الأـصـلـيـ. وـبـعـدـ سـنـوـاتـ نـشـرـ دـرـوـسـ الـبـلـاغـيـةـ الـخـاصـةـ بـهـ، فيـ مـجـلـدـيـنـ. وـهـيـ تـعـتـبـرـ مـوسـوعـةـ حـقـيقـيـةـ عـنـ الصـورـ وـالـمـجاـزـاتـ.

(ستكون الإشارة إلى هذه المؤلفات باستخدام الاختصارات التالية:

دـت = دـيمـارـسيـهـ: «ـالمـجاـزـاتـ»ـ، أوـ تـعـدـدـ الـمـعـانـيـ لـلـكـلـمـةـ الـواـحـدـةـ فيـ الـلـغـةـ ذاتـهاـ»ـ، بـارـيسـ، 1730ـ.

س ر = طبعة فونتاني عام 1818: «مجازات ديمارسيه مع حاشية عليها».

م س = فونتاني، «كتيب كلاسيكي لدراسة المجازات، أو مبادئ علم معاني المفردات»، باريس، 1821، ومرجعنا هو الطبعة الرابعة، 1830.

ف د = فونتاني، «صور الخطاب ما عدا المجازات» باريس، 1827.

لقد اكتفيينا في دراستنا الحالية، بهذه المؤلفات المذكورة، لأن البلاغيين الآخرين في زمانها، كانوا عيالاً عليها (برأي معاصرיהם)، وخاصة على مؤلفات ديمارسيه.

تراءى من وراء صفحات هذه الكتب شخصيتان مختلفتان تماماً. فنصول ديمارسيه غنية باللاحظات النابهة غير المتوقعة. لكنها معروضة على غير نظام، لأن كاتبها يعلن عن كراهيته لكل ضروب التصنيف. وتدعو سعة موضوعاته إلى الدهشة: فنجد في هذا الكتيب مثلاً، لاحظات عن المظاهر اللسانية تدور حول: المثل واللغز. ويبدو فونتاني بالنسبة إليه على صورة العتقد للمذهب الآي: Mecaniste. فهو أستاذ واع لعمله، هدفه الأول توضيح مبادئ التصنيف التي يطبقها حرفياً دون الاهتمام كثيراً بالقيمة الداخلية للظواهر. إن فكره الصنافي البحث أدى به إلى التفرقة الأساسية بين ضربين من المجاز: الصور المكونة من كلمة واحدة، والصور الجامعة لعدة كلمات. فالتشخيص مثلاً يوجد في الصور المكونة من عدة كلمات ((الفضيلة تقنع وتحيا على القليل من النفقه)) بينما توجد الاستعارة في الصور المكونة من كلمة واحدة ((الزمان هو أكبر مواس)) هذا الخطأ يطبع التفكير الشكلي لكتابات فونتاني. ولكن لا نظنن أن هذا العالم الصنافي يجهل كل دينامية اللغة (**) .

(**) : يورد المؤلف هنا أمثلة على تفكيره التحويلي من النحو الفرنسي لا نجد ما يقابلها في النحو

العربي (م) .

إن حاشية فونتاني هي اقرار بفضل ديمارسيه وانتقاد لاضطراب مصطلحه. وقد يطال الانتقاد أحياناً موضوع البحث ذاته. ينظر ديمارسيه إلى حقل البلاغة بنفس الطريقة التي ينظر بها «علماء الألفاظ» المعاصرون، إلى موضوعهم: «أي أنها معرفة الفوارق المعنوية للكلمة الواحدة المستعملة في اللغة ذاتها» (دت، ص ٣). فيصبح تعدد معانٍ الألفاظ وترادفها بحثه الرئيسي، أما المعنى الوُحِيد الذي لا يلتفت إليه فهو «المعنى الحقيقى» أي المعنى الاشتقاقي. تصنف دراسة المجازات تلك - بحق - إلى جانب العلوم اللسانية الأخرى: كالتركيب، و«مقدمات التركيب» (= علم التشكيل)، و(القطريز = علم الأصوات).. الخ. يعتبر ديمارسيه هذه الدراسة جزءاً من النحو: «أن مهمة النحو تحديد الدلالة الحقيقة للألفاظ، والإشارة على معنى استخدامها في الخطاب» (دت، ص ٢٢).

اعتقد فونتاني أنه قد وقع في هذا البرنامج على تناقض منطقي لأن «الكلمة الواحدة لا يمكن أن يكون لها «معنى حقيقي» سوى معناها البدائي» (س ر، ص ٤٤). ويدور موضوع البلاغة - كما يراه - حول المعاني المجازية. لكن هذه المعاني أقل من تلك التي يدرسها ديمارسيه على اعتبارها غير - اشتقاقيّة. وهكذا تنسخ البلاغة المجال لعلم الألفاظ الذي يشتغل بالمعاني الحقيقة. وبذلك يطرح فونتاني سؤاله ما تزال معاصرة لعلماء المعاني وهي: كيف نتعرف على وجود معنيين خاصين بسبب تأثير السياق على المعنى نفسه؟ وإليك معايير فونتاني: «يكون معنى الكلمة حقيقياً، إذا لم تدل

يمكن تلخيص النقاش حول حدود موضوع البلاغة بالطريقة الآتية:

ديمارسيه	معان منحرفة	معنى اشتقaci
فونتاني	معان مجازية	معان حقيقة

(يشير القسم الأيسر إلى موضوع البلاغة).

المدهش أن جزءاً من المعنى (القسم الأيمن من اللوحة) لم يهتم به أحد منها فنصل بذلك إلى المبادئ الرئيسية لعلم البلاغة.

II - اللغة المجازية

لكي توجد لغة مجازية لابد من وجود لغة طبيعية تقابلها. وإن أسطورة اللغة الطبيعية تجعلنا نفهم أسس البلاغة، وفي الوقت نفسه، أسباب موتها. يعتقد البلاغيون كما يعتقدون النحاة من العصر الكلاسيكي بوجود طريقة بسيطة وطبيعية للكلام غير محتاجة إلى الإجراء لأنها بدائية. أما موضوع البلاغة فهو ما ينزع عن هذه الطريقة البسيطة في الكلام. لكن أحداً لم ينصرف إلى مناقشة هذه الطريقة البسيطة. فالمعرفة التي يقدمها إلينا البلاغيون معرفة نسبية عن شيء مجهول.

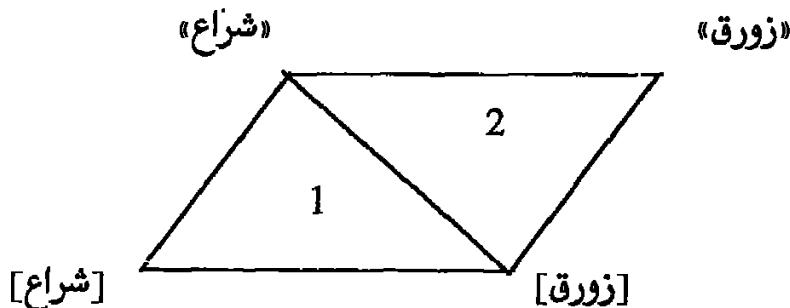
كانت هذه المسألة تدور في أذهان البلاغيين، وسوف نرى أن ديمارسيه يوغل في محاولته لتحديد جوهر اللغة المجازية، لكن المفهوم الشائع هو أن اللغة المجازية تضاد اللغة الطبيعية، وكان فونتاني المعبر عنه: «تبعد الصور المجازية عن الطريقة البسيطة، الطريقة المألوفة والمشتركة للكلام، بحيث يمكن استبدالها بعبارة أكثر إفالاً وشيوعاً» (س. ر. ص. 3 - 4).

تلك هي الأسباب العميقة لانحطاط البلاغة. فمع مجيء الرومانтикаية ومن بعدها الثقافة الحديثة، توقف الاعتقاد بوجود ثنائية «ال الطبيعي - الاصطناعي» داخل الخطاب. إن كل شيء طبيعي، أو كل شيء اصطناعي، لكن لا وجود لكتابية في درجة الصفر. ولا وجود لكتابية بريئة. واللغة الأكثر

حياداً تحمل من المعاني ما تحمله التعابير الإطنابية. وهكذا تزعزعت قواعد البلاغة فأصبح انها نتاجة منطقية.

لقد أخذ على فونتاني معاصره إعلانه أن كل أساليب الكلام تتميز عن الطريقة «البسيطة والمشتركة» غير الواضحة، ويتساءلون عن صفات هذا الخطاب المعياري «الطبيعي» الذي لا لون له ولا حياة فيه. (نستطيع أن نكون فكرة عنه عندما نقرأ «ترجمة» الصور إلى لغة «بسيطة» في كتبيات البلاغة). لكن فهم البلاغيين هذا يقابل بالترحاب اليوم، ونحن نغفر لهم إيمانهم بـ«الطبيعي»، لأنه خلف لنا وصفاً لعدد هائل من الظواهر اللسانية. ولحسن الحظ أن هذا النهم كبير بحيث نتساءل أحياناً هل المسألة تتصلق بطريقة بسيطة للكلام أم بطريقة بسطية للفكير أيضاً. «ما يمكن أن تقوله أيقلي في مسرحية ايفجيوني لراسين، بكلمتين قد وسعته في عشرة أبيات» (سر، ص. 221) تصور — الإيجاز هو كذلك جزء من الطريقة البسيطة في الكلام.

قبل النظر في معايير البلاغيين لتحديد التعارض بين الطبيعي — المجازي، نود أن نفحص التقنية المستخدمة لاكتشاف الصور وتحديدها. هذه التقنية معروفة لدى اللسانيين المعاصرين تحت اسم: «الاستبدال». الواقع أن سيرورة الإجراء البلاغي قائمة على استبدال أحد أجزاء الجملة بعبارة مغايرة، بحيث لا يتبدل معنى هذه الجملة. ولكن بما أن الثابت غير محدد تماماً فيمكن الحديث عن استبداليين مختلفين: الأول قائم على المعنى، والثاني على الشكل. مثاله: الصورة المؤلفة من «شارع» عوضاً عن «زورق»:

لدينا إذن إمكانية للاستبدال. إما أن نحتفظ بكلمة «شَرَاع» كثابت، ثم نقيس المسافة بين معنييها – معنى «شَرَاع» ومعنى «زُورق» (المثل 1)، أو نحتفظ بالمعنى (الشيء) «زُورق» كثابت، ثم نقارن بين كلمتي «شَرَاع» و«زُورق» اللتين تشيران إليه (المثل 2).

هذا الاختلاف ليس له صياغة واضحة لدى البلاغيين، ونراهم يستخدمون كلا الاحتمالين على التناوب: بالنسبة إلى الاستعارات يقارنون بين مختلف معاني الكلمة الواحدة (دراسة لعدديّة المعنى). أما بالنسبة إلى المجازات Metonymies المجازات المرسلة (وعلاقتها المحليّة) و synecdoques المجازات المرسلة (وعلاقتها الجزئية)، فيقيّمون العلاقات بين المصطلحين (دراسة الترافق). فالدراسة الأولى ليس لها سوى حقل واحد أقل اتساعاً لأنها لا تتصل إلا بالصور التي تتضمن تغييرًا في الدلالة (المجازات). على حين أن الدراسة الثانية تبقى صالحة للجميع.

إن استخدام هذه التقنية وحدها في إجراء الصور البلاغية يوضح صفة هامة من صفات التفكير اللساني لتلك الفترة: إن للبلاغيين وعيًا استبداليًا للخطاب. ففي كل لحظة من لحظات الخطاب توجد إمكانية اختيار بين متبدلين على الأقل: بين العبارة المجازية (المعينة) والعبارة الطبيعية (غير المعينة). إن فكرة النظام في التجاوز غائبة. هنا يتتجاوز ديمارسيه أيضًا الفكر البلاغي المألوف فيصرح مراراً أن الصورة تتولد من توليف جديد للكلمات، وليس فقط من اختيار معين لها: «لا تكتسب الكلمات معناها المجازي إلا بتوليف جديد بين العبارات» (دت، ص. 162). لكن هذه الفكرة لم تجد صداقها في التحليلات التطبيقية التي قام بها.

لذلك الآن إلى مقالات البلاغيين في تفسير التعارض بين اللغة الطبيعية / واللغة المجازية. فقد قدمت عدة تأويلات:

1. المنطقي / غير المنطقي: طبقاً لفهم كثير الذيوع فإن اللغة الطبيعية تتميز ببنيتها المنطقية. على حين أن اللغة المجازية هي انحراف باتجاه غير المنطقي. لكننا

إذا استطعنا أن نعرض الصور البلاغية على اعتبارها تعبير غير منطقية، فإنه يصعب علينا كثيرا تحديد الطابع المنطقي للخطاب المشترك.

وشيء آخر: «هذا النوع من التضخيم الذي يفصل أو يراكم في الجملة الواحدة عدداً من الأفكار الثانوية المستخلصة من نفس المضمون» (س. ر. ص. 221). هذا هو خطأ مفهوم «المنطقي». يجب أن نفترض عدداً كبيراً من الاستجابات بأنها منطقية لكي نتمكن من تقديم كل الصور على اعتبارها انتزاعات. ولماذا يكون الإيجاز في تقديم التفاصيل أدنى إلى المنطق ولا يكون الاسهام في تقديمها كذلك منطقياً؟ إننا نخاطر كذلك بتجاوز حدود المجال اللغوي للدخول في الحقل العام للسلوك.

يختفي هذا الخطأ عندما تكون الصورة المذكورة مؤلفة من بناء تركيببي. في هذه الحالة يقترب الشكل المنطقي المطلوب مما ندعوه اليوم «القضايا الذرية» أو «النووية». لذلك يرى فونتاني صورة بلاغية في الحوار التالي:

«ماذا تريده أن يفعل ضد ثلاثة؟

- أن يموت».

فعبارة «أن يموت» ليست طريقة منطقية في الكلام. والشكل الأساس بالنسبة إلى فونتاني هو: «إن ما أريده هو أن يموت». هذا الشعور الدينامي باللغة قد أفسده نقص في التمحيق اللغوي الذي خضعت له الصور المقاربة. فنجد ديمارسيه يصرّح أن الصورة «عاش من عمله» منقولة عن الصورة الأساس: عن الصورة الأساس: «عاش بواسطة عمله».

إن علاقات البلاغيين مع المنطق لا تقتصر على هذا التقارب الفائم أصلاً. وليس غاية الإجراء البلاغي تصنيف الأمثلة فحسب، بل تقديم تفسير لها. وبمعنى أدق: الارتقاء بكل صنف من الأمثلة إلى مرتبة النموذج. إن التمييز مثلاً بين: الشكل المضمون، البعض، الكلي.. الخ داخل Metonymie، لا يستخدم لتجميع الصور الموجودة سابقاً فحسب، بل

يستخدم كذلك لتحديد الوسائل المساعدة على إبداع صور جديدة. ويدرك البلاغيون - مع ذلك - أن تلك الصيغ لا تؤدي بالضرورة إلى إبداع هذه الصور البلاغية أو تلك، وأن كل شيء يعتمد - في نهاية الأمر - على تلك القوة البديهية المتفلقة عن السيطرة التي يدعونها: الاستعمال. ويشف التصريح التالي لديمارسيه عن الإحساس بالصيرورة المأساوي لعاليه البلاغة الحائز بين الإجراء البلاغي وبين «عقبالية اللغة» المتمردة على الفهم: «لا يذهبن بكل الظن إلى أنه يمكن استخدام اسم في مكان آخر، سواء عن طريق Metonymie أو synedoche، بل يلزمك أمر هو أن تكون العبارات المجازية مقبولة في الاستعمال... فإذا قلت: إن الأسطول يتكون من مئة صار أو مئة مجذاف بدلاً من قولك: مئة شراع مجازاً عن مئة سفينة، فقد يُستهزأ بك. فلا ينوب أي جزء كان عن الكل، ولا ينوب كل اسم عام عن نوع خاص، ولا كل اسم فصيلة عن صنفها. إن الاستعمال وحده يمنح هذا الفضل لأي كلمة يشاء دون غيرها» (دت، ص. 127).

2 - الشائع / والنادر: لن ندھش، إذا وجدنا لدى البلاغيين تفسيراً ثانياً نراه لدى الأسلوبيين المعاصرین. في هذه الحالة نصف عبارات اللغة. «الطبعية» بأنها كثيرة الشيوع على حين أن الصور البلاغية أقل شيوعاً. وبذلك يمكننا تأويل «الطريقة المشتركة» (المألوفة) لفونتاني الذي يعلن كذلك: نستطيع أن نقدم ألف مثال على أن الصور الأكثر شروداً تزول عنها صفة الصورة عندما تبتذل بالاستعمال» (س. ر. ص. 5 - 6).

لكن تھافت هذا المعيار لم يغب عن انتباھ البلاغيين: فليست كل تعابير النادرة صوراً بلاغية، ولليست كل الصورة البلاغية تعابير نادرة دوماً. إنه ديمارسيه الذي يهاجم بعنف هذا المفهوم الشائع: «ليس صحيحاً أن الصورة تبتعد عن اللغة العادية للناس، والصحيح أن طريقة الكلام بدون

صورة هي البعيدة. هذا إذا أمكننا أن نصنع خطاباً خالية تعابيره من الصور» (دت، ص. 3).

من أجل الاحتفاظ بمبدأ الشيوع استبدل فونتاني بعده، الشيوع المطلق بالشيوع النسبي: ليس شرطاً أن لا تكون الصورة البلاغية عبارة عامة، لكن يجب أن تكون أقل عمومية من عبارة أخرى تحمل نفس المعنى «لأن جعلت كثرة الاستعمال الصور مشتركة أو مألوفة، فإنها لا تستأهل الاحتفاظ باسم الصور إلا إذا كان استعمالها حراً، لا يفرضه الاستخدام اللغوي» (م س، ص. 56).

ولا جدوى من التذكير بأن هذا هو النقاش الدائر اليوم في الدراسات الأسلوبية والدلالية.

3 . غير القابل للإجراء/ القابل للإجراء : اذا كان الزوجان السابقان من المفاهيم غير ملائمين للإجراء البلاغي ، فكيف نتوصل الى اكتشاف الصور البلاغية؟ هاهنا يقدملينا ديمارسيه إجابة جديرة بالاهتمام لم يقبلها غيره من البلاغيين. لقد لاحظنا أن الصور بالنسبة إليه هي مشتركة مثل غيرها من العبارات ، وهي «طبيعية» مثلها. لكن ما يميزها عن بقية ضروب الخطاب أنها قابلة للإجراء البلاغي ، على حين أن الخطاب الطبيعي يظل غير قابل لهذا الإجراء ، واليك توضيحه : «إن أساليب الكلام التي لم يلاحظ فيها النحاة والبلاغيون صفة أخرى غير صفة الإعراب عن الفكر ، تدعى ببساطة : جملأ أو عبارات أو فقرات. لكن التي لا تعبر عن الأفكار فحسب ، بل عن أفكار منطقية بطريقة خاصة ، تضفي عليها طابعاً معيناً ، هذه أدعوها صوراً بلاغية» (د ت، ص 9).

إن الخطاب الذي يطعننا على الفكر فحسب هو خطاب غير مرئي، ويستحيل لذلك إجراؤه بلاغياً. ولا تنفي أن الفكر ينتمي إلى «الطبيعي»، وهو بالتالي بديهي، ولا يجد البلاغي شيئاً يقوله عنه. فالخطاب الخالي من الصور هو خطاب تام الشفافية، ولذلك هو غير موجود. هنالك تبرز الصورة البلاغية وكأنها رسم منقوش على هذه الشفافية، ويتتيح لنا هذا الرسم - لأول مرة - فهم الخطاب بذاته، وليس باعتباره وسيط الدلالة فقط. إن «الطبع الذاتي» للخطاب - وهو ما ندعوه اليوم الوظيفة الشعرية - يجعله كثيفاً كالثياب فوق جسم غير مرئي. وبذلك نستطيع مشاهدته للمرة الأولى. فوجود الصور يساوي وجود الخطاب، وهذا ما يميزها ويبذر وجودها.

نستنتج، انطلاقاً من هذه الملاحظات، أنه يوجد قطبان في الوعي الإنساني للغة: الخطاب الشفاف والخطاب الكثيف. فالخطاب الشفاف هو الذي يشف عن دلالته ولكنه غير مدرك بذاته: فهو لغة فائدتها الوحيدة «التفاهم». وفي مقابله نجد الخطاب الكثيف المغطى بعدد كبير من «الرسوم» و«الصور» التي لا تكشف عما وراءها. فهو لغة لاتحيل إلى أية حقيقة، وهي مكتفية بذاتها. وكل المنطوقات اللسانية تسحب في الفضاء الفاصل بين هذين القطبين، وقد تدنو من أحدهما أو تبتعد عن الآخر.

تظهر هنا وظيفة جديدة للبلاغة هي: خلق الوعي لدينا بوجود الخطاب. واللغة التي لا تستخدم إلا للتبيّغ شيء ما، لا وجود لها لأنها مطموسة في وظيفة الاتصال. وليس محسن مصادفة أن نرى السوفساتائيين اليونان يكتشفون وجود الخطاب والبلاغة بآن واحد: فوظيفة البلاغة هي وصف المظهر المدرك للخطاب الإنساني. ونستطيع أن نفهم الآن النبرة الخاصة التي يصطنعها ديمارسيه عندما يحدثنا عن الصور: «توجد المجازات في لغة الكلدان ولغة المصريين ولغة اليونان ولغة اللاتين. وما تزال شائعة بين أكثر الشعوب تخلقاً. لأن كل هذه الشعوب تجمعها صفة البشرية» (دت.ص 582) فاستخدام الصور البلاغية يرقى إلى مرتبة الصفات المميزة للإنسانية، لأنه يساوي وعي الإنسان بوجود خطابه.

4 . المحايد/النفيس/الفاسد: إن معيار «الإجرائية» البلاغية الذي ناقشناه ينطبق على كل الصور البلاغية دون تحديد لعددها: فالصورة هي ماتم تأسيسها على أنها صورة لكن هذه الخاصية لاعطينا وصفاً واضحاً لجوهر الصور البلاغية، ويدفعنا إلى مناقشة معيار آخر مقترن. إن إحدى الملامح الشائعة للتفكير البلاغي أنه يخلط غالباً بين *Descriptif* الوصفي والـ *Prescriptif* التعليمي. وإنطلاقاً من هذا الخلط تعتبر صورة كل مايفيد أو يقدم صفات إيجابية إلى الخطاب. كما أن لدينا صوراً تحدد بأنها الطرق التي تجعل الأشياء مرئية، ملموسة (وصف مؤثر: *Hypotypose*)، أو أنها تطابق بين العبارة والفكرة (الإنسجام: *Harmonisme*) (ف د، ص . 185) دون أن يقدموا لنا وصفاً للقاعدة اللسانية للصورة.

ما كان ينبغي لنا التوقف عند هذا المعيار لو لا أنْ تولد عنه معيار آخر جذب إليه أنظار اللسانيين في وقتنا الحاضر. في كل كتاب عن البلاغة، وبعد المقاطع التي تمدح مزايا اللغة المجازية، يأتي مقطع مخصص للإفراط في المجازات. فيشار هنا إلى الخطورة الناجمة عن سوء استخدام المجازات، لأنها تفسد الخطاب ولا تحسنه. لماذا تكون الصور سلاحاً ذا حدين يستعمل في الشر اذا لم يستخدم في الخير؟ فالصورة والخطأ هما أحد طرفي الثنائية، ويقابلهما التعبير الصائب، المعياري. وإن سهولة انزلاق الصورة إلى الخطأ قد عبر عنها فونتاني بقوله: «من السهل أن تجد في كل هذه الأمثلة الحالة التي يغدو فيها «التقديم والتأخير» صورة بلاغية. وذلك عندما يؤدي إلى الزيادة في قدرة العبارة وجمالها وسحرها. ولكن هل يكون أحياناً نوعاً من الخطأ؟ نعم. عندما لا يؤدي إلى الزيادة في المؤثرات المذكورة». (س ف، ص. 26). فالصورة

هي المخالفة لمقاييس اللغة، ولكنها لا تعتبر مخالفة الا اذا فقدت الميرات الجمالية. وتوجد لنا صورة خاصة وظيفتها تحديد الخطأ الحادث في الصور الأخرى: إنه التصحيح *Correctif*، أي العبارات مثل: «اذا افترضنا، أو ، اذا صح قولنا هذا...» الخ (د ت، ص 149).

يمكننا أن نصنف كل صورة – في هذه الحالة – بأنها المخالفة لقاعدة خاصة من قواعد اللغة. وإن هذه القاعدة لم تسجلها كتب اللغة في أغلب الأحيان. هاهنا ينفتح أمامنا باب غير متوقع لدراسة اللغة، وهو الذي ولجه جان كوهن في تفسيره للصور البلاغية في كتابه: (*Structure du langage poetique* - Paris 1966). إن حقل هذه المخالفات يقع بين ما هو «غير نحو» وبين «غير المقبول» في اللغة. وقد حدده فونتاني كالتالي: «إن عبرية اللغة كامنة في أنها تسمح أحياناً بالابتعاد عن الاستعمال المألوف أو بشكلٍ أصح تسمح وتقر استعمالاً غير شائع أو مألوف. وإذا كانت لا تقبل أبداً بالفوضى الحقيقية فإنها تقبل بعض التغيير في النظام. وهذا نظام، وترتيب جديد وخاص جداً» (ف د، ص 19).

لدينا إذن معيار أكثر صلابة وتحديداً من سابقيه، وبفضلـه نستطيع الاقتراب من المثل الأعلى الذي يحلم به البلاغيون الساعون الى أن يجعلوا من كل صورة بلاغية مثلاً نموذجياً وندرك مع ذلك أننا لانستطيع استخدامه دائمـاً لأن بعض مظاهر الخطاب لا تعتبر قواعد ثابتة.

سؤالنا الأخير عن وضعية *Statut* اللغة المجازية هو: ما الأثر الدلالي للصورة؟ إن هذا السؤال هام فيما يتعلق بالصور المجازية، أي تلك التي تثير في الذهن معنى آخر للكلمـة غير معناها الوارد في الجملـة. فإذا قلت «شـرـاع» بدلاً من «زورـق» فـما العلاقة القائمة بين المعنيين الإثـنـيـن لـكـلمـة «شـرـاع»؟ يميل البلاغيون الى اعتبارها علاقة تعويض بسيطة وتمامة (فيختفي تماماً المعنى الأول لـكـلمـة شـرـاع). ولكنـهم عندـما يـناقـشـون المـجازـات الفـاسـدة يـطـالـبون

بالتناسق على مستوى المعاني المجازية، وكذلك على مستوى المعاني الحقيقة.

«مَدِي يَدُ الأَمْلِ إِلَى هَذَا الْقَلْبِ الْمَهْجُورِ».»

ويتعجب فونتاني قائلاً: «أي شيء أكثر إستحالة من اليد الممدودة إلى القلب؟» (م س.ص. 240).

لكن الإستحالة قائمة على مستوى المعنى الحقيقي، على حين أن الكلمات واردة هنا على المجاز. لذلك يقدم فونتاني صيغة أكثر حذراً: «إن الكلمة المستخدمة في المجاز، ذات دلالة حقيقة سابقاً، ولا مانع يحول دون احتفاظها بها إلى جانب المعنى الجديد» (س ر، ص. 40).

يجب الإقرار بأن علم المعاني الحالي لا يملك بعد وسيلة محددة لوصف هذه الظاهرة الأقرب إلى تشاكل المعاني منها إلى التعويض (ونترك الحديث عن الإيحاء «الأدب» الذي يبرز في الوقت نفسه).

III. محاولة تصنيف.

إن كل عالم بلاغة محدث يجد نفسه مضطراً إلى اقتراح تصنيف جديد للصور البلاغية. وإن هاجس البلاغيين هو الحاجة إلى التصنيف و إعادة التصنيف. وقد تركوا لنا محاولات عديدة نستذكرها اليوم لأن مبادئها التصنيفية غير مقتنة أبداً: فهذه الظواهر قد تم الحكم عليها، غالباً، انطلاقاً من مبادئ غير لسانية.

إن التصنيفات القديمة سيئة. وربما يكون التصنيف عديم الجدوى؟ هذا يعتمد على الدور الذي نعطيه للتصنيف. لئن كان التصنيف يرمي إلى اظهار الملائم الملائمة للظاهرة بمقارنتها مع غيرها أو بمعارضتها لها، فلا داعي إلى الانتقاد من التصنيف. ولئن كان التصنيف يقصد إلى فرض صورة ساكنة (ستاتيك) على الظاهر واعتبارها واضحة أشد الوضوح، انطلاقاً من توزيعها

هذا الى طبقات، فإننا نخشى عواقب الفكر الصنافي. فلا نحرمن أنفسنا من تصنيف جديد للصور البلاغية، شريطة أن يكون لكلمة «تصنيف» معنى قريب من الكلمة معرفة.

لقد أشرنا في الفصل السابق الى معيارين يمكننا من تعريف الصور البلاغية. كان الأول معيار «الإجرائية» البلاغية: فالعبارة تغدو صورة عندما نتمكن من إجرائها. الواضح أن هذه الصور تؤلف طبقة مفتوحة لاستقبال كل شيء لساني منذ لحظة قبوله للإجراء البلاغي. ويقتصر بحثنا هنا على الصور التي استخلصها البلاغيون الكلاسيكيون.

يشمل هذا المعيار كل الصور البلاغية الموجودة، ونستطيع تسميتها المعيار الضعيف. وقد رأينا من ناحية أخرى أن عدداً كبيراً من الصور يمكن إجراؤه باعتباره منحرفاً عن قاعدة من قواعد اللغة، ملغوطة كانت أم ملحوظة. وهذا المعيار لا ينطبق إلا على قسم من الصور وسوف ندعوه من الآن فصاعداً: المعيار القوي.

لدينا إذن مجموعتان من المجاز: هذه التي تحتوي على قصور لغويٍّ، وتلك التي لا تحتوي عليه. فندعو المجموعة الأولى هي فرع عن الثانية طبعاً.

لننظر أولاً في القصورات. لقد سبق لنا القول إننا لانقابل كل قصور مع «العبارة الحقيقة» ولكن نقاوله مع القاعدة اللغوية المنتهكة. وطبقاً لطبيعة هذه القاعدة فإننا نميز بين أربع مجموعات من أوجه القصور تنتهي الى الميادين التالية: صلة الصوت - المعنى، والتركيب، والدلالة، وصلة الإشارة المرجع.

1 – الصوت – المعنى: يمكننا التمييز هنا بين صنفين فرعيين: فرع المخالفات لقواعد الانحراف (الشكل الصوتي) الخاص بلغة ما، أي (الصور البلاغية الملغوطة)، وفرع المخالفات لمبدأ التوازي بين الصوت والمعنى. ويمكن صياغة هذا المبدأ كالتالي: اختلاف الأصوات يساوي اختلاف

المعاني ، والأصوات المتشابهة تؤدي المعاني المتشابهة .
فالجنسان بأنواعه والسبع (وكذلك القافية) هي
مخالفات لهذا المبدأ . لأننا نجد تقاربًا في الأصوات دون
وجود تقارب في المعاني .

الواضح أن هذه المبادئ أو القواعد التي نريد إقامتها ليست موجودة
حتماً في أي نظرية لسانية . إن الناطقين بلغة من اللغات يحسنون بهذه الصور
المذكورة على اعتبارها تحتوي قصوراً .

2 - التركيب : لقد احتفظت النظرية التركيبية بأسماء بعض الصور البلاغية
لتدل على بعض صيغها الخاصة مثل الإيجاز بالحذف ،
Ellipse (حذف جزء من الجملة) و Reticence (الجملة غير
المكتملة) . وكذلك التقديم والتأخير الذي حاول فونتاني نفسه
إقامة قواعده المخالفة [شاهد مأخذ من النحو الفرنسي] .

وكذلك الفموض الذي أثار الانتباه في السنوات الأخيرة ودعا البلاغيون
« المعنى المبهم » (مثاله : ينتزع عالم الفيزياء كل أسراره من الكون)⁽⁺⁾ ومعنى
كلمة « غموض » وحده يشير إلى قاعدة المخالفة : كل جملة أو جزء من الجملة
يجب أن يكون له معنى واحد .

ولدينا مجموعة أخرى من القصور التركيبية تتكون من عدة حالات
كانقطاع التعليق أو التعليق المضطرب . وأشهر الصور البلاغية المعروفة هي :
Les anomalies (Zeugma التي نقاشناها في مقالة بعنوان : « langage , syllèpse , semantiques ») وكذلك الإشتراك ،
وتكون في رأي فونتاني : « بأن تفهم الكلمة ذاتها على معنيين مختلفين في
وقت واحد » (م س. صن. 107) ، وينتج عنه تعلق غير صحيح مثاله :

(+) : عودة الضمير في أسراره هل هي على العالم أم على الكون ؟ والجملة الفرنسية هي :
« Le physicien arrache tous ses secrets à la nature »

«je soufre.. brûle de plus de feux que je n'en allumai.»

3 - الدلالة : يمكن التمييز هنا بين عدد من المجموعات: تتشكل الأولى مما دعوناه «الصور التأليفي» (انظر المقالة المذكورة). وهو يشمل قسماً كبيراً من الاستعارات والمجازات المرسلة المعروفة. القاعدة المخالفة هنا هي الآتية: لكي تتألف كلمتان في عبارة ما، يجب أن تحتوي كل منهما على جزء من المعنى. وتعد محاولات البلاغيين لتصنيف هذه «الأجزاء من المعنى» أولى التحليلات المقطوعية على نطاق واسع. فقد أقيمت معارضات ازدواجية بين السيمات semes (القومات) مثل: مجرد/ملموس، متحرك/ثابت، بشري/حيواني، مادة/منتوج، موضوع معنوي/فيزيائي، موضوع طبيعي/اصطفائي.. الخ. وإلى هذه التعارضات تنتمي الصور البلاغية مثل: التشخيص أو التجسيد (القائم على إنقاوص سيمات البشري والموجود) أو ابداع الخرافات fabulation، وهي جميعاً استعارات تمثيلية. وكذلك المجاز المرسل hypallage الذي يضم مخالفتين اضافيتين داخل الجملة الواحدة.

لدينا مجموعة ثانية تتكون بواسطة الفموض. وقد أعلن فونتاني عن قاعدتها: «لاتكون دلالة الكلمات، مبدئياً، إلا كلمة واحدة لشيء واحد» (س ر، ص. 382). فنجد هنا المعنى المشترك الذي هو غموض صريح، والجنسان القائم الذي يوجد عندما تفهم الكلمة الواحدة على معنيين مختلفين داخل النطق. وقد صاغ فونتاني القاعدة المخالفة:

«ينبغي في المسألة الاستدلالية، استخدام الكلمة في معناها المقرر في البداية، وإنما كان الاستدلال باطلًا» (ب ت، ص. 282). وينتسب إلى المجموعة ذاتها: الإيهام (التنويه إلى معنى آخر للكلمات)، والتقليد (التنويه

إلى أسلوب عمل أدبي آخر، والكتائي وهو غموض على مستوى المفهوم الذي يحتمل التأويلين معاً.

تتألف المجموعة الثالثة من الصور البلاغية القريبة من تحصيل الحاصل. والقاعدة المخالفة هي: «الالتزام بعدم استخدام الحشو». ونذكر هنا التكرار الذي هو تحصيل حاصل لفائدة منه. مثل اللغو pleonasm، وترابع المترادفات Epilhetes و metabole (الذي بين كوهين أنه حشو دائماً).

وتأتي أخيراً، مجموعة القصور الدلالي التي تدنو من طبقة المتناقضات، والقاعدة موجودة داخل تسمية المخالفة ذاتها: إنها الالتزام بعدم التناقض. والصورة البلاغية المساوية لها هي: Paradoxisme المفارقة. ومثالها: «الإصلاح سنوات لا يمكن إصلاحها من الإهانة...». ويلاحظ هنا أن المتناقضات تقتضي التطابق في زمن الفعل للعبارات المتناقضتين. إن عبارة «العمي يبصرون» ليست متناقضة في رأي فونتاني لأن فيها حذفاً، وأصل العبارة: «الذين كانوا عمياً يبصرون»^(*) ويضاف إليها كذلك «القياس الإضماري» وهو القياس الذي يفقد إحدى مقدماته.

4 - الإشارة - المرجع: بالنظر إلى هذه المجموعة من الصور أمكن اتصاف اللغة المجازية بأنها لغة مصطنعة. زائفة. ينقصها الصدق: الواقع أنها تتحاشى تسمية الأشياء بأسمائها على الرغم من وجود اسم دال عليها. وتبعاً للعلاقة بين الأسمين، يمكن ترتيب تفريعات جديدة. فالاسم البديل قد يكون نقيراً للإسم الأصلي، كما في التهكم على اختلاف أشكاله. وكذلك في concession (الظهور بإضفاء صفة على الخصم) والتردد (الظهور بالتوقف في اتخاذ القرارات). ولدينا صورة بلاغية خاصة جداً، نذكرها

(*) : يرجع إلى قضية « الاحتراز من العبث » في البلاغة العربية (م).

هُنَا وهي «التعريض» Preterition، ويتم بواسطتها التعريض بأنك لاتفعل الأمر مع أنك تفعله حقاً، مثالها:

«ولن أصف لك ضوضاء الأصوات
ولا الدم المتذبذب في كل نواحي باريس
ولا الولد القتيل فوق جثة أبيه.. الخ.

تظهر هذه الصورة في الجمل الإنجازية فقط: إنها نفي للجزء الإنجازي، أو استفهام حوله، على حين يبقى الجزء التقريري على حاله. وبعبارة أخرى: إنها تناقض ما بين معنى عمل المنسوب المتصحّب به، وبين عمل النطق المضرر.

تتألف مجموعة ثانية حاصلة عن الكلمات التي تختلف اختلافاً كمياً عن العبارة الملائمة. إنها المبالغة والتقليل. ونشير إلى أن التقليل يوضح في الوقت نفسه الإختلاف بين النفي النحواني والنفي المعجمي الذي هو التعارض. ويمكن صياغة هذه الصورة بالطريقة الآتية: إذا كان أ و ب متضادان (كلمتان تؤلفان تعارضاً). فــعوض أ بشيء غير ب. مثاله: «فيثاغورث ليس كاتباً مكروهاً» بدلاً من «إنه كاتب محترم».

لدينا مجموعة ثالثة تضم حالات النقص في التوافق بين الشكل النحواني المستخدم، وبين الشكل الذي يقتضيه المرجع: كما الحال في «الالتفات» (استخدام الفعل المضارع بدل غيره من الأفعال)^(٤٠) وكذلك «التجريد» (استخدام الضمير مع فعل لا يناسبه) مثاله: أن يسأل الاستاذ تلاميذه: «ماذا أنجزنا اليوم؟» [استخدام ضمير المتكلم بدلاً من ضمير المخاطب على

---

(٤٠) : الالتفات والتجريد في البلاغة العربية أوسع مما ذكر المؤلف (م).

التجريد - م]. هذه الصورة تجد لها استخدامات طريقة في الأدب، كما أشار إليه ميشيل بيتور.

وينضم إليها كذلك الاستفهام الذي يغدو صورة بلاغية عندما يستخدم في غير ما وضع له. كما أشار إلى ذلك فونتاني: «الإثبات بواسطة النفي.. والإنكار بغير نفي» (ف د، ص.157). ومثاله:

هل يستطيع كل ملوك الأرض شيئاً ضد مشيئة الله؟

المجموعة الأخيرة من صنف هذه الصور البلاغية تتميز بانعدام أي رابطة بين العبارة الملحوظة (أو الغائبة) والعبارة الملفوظة. ويكون هذا غالباً باستخدام إحدى خصائص الشيء ولوازمه بدلاً من الشيء ذاته. فينضم إليها «التلويح» و«الاستعارة المجردة» pronomiseation وكذلك قسم من المجازات المرسلة والاستعارات.

ننتقل الآن إلى النمط الثاني الواسع من العبارات المجازية، إلى الصور بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح. في هذه الحالة لا تتعارض الصورة مع إحدى القواعد، لكنها تتعارض مع خطاب ما لا نعرف إجراءه البلاغي. وتكرر هنا الأربعة الأصناف ذاتها التي استخدمناها في تقسيم القصورات:

1. الصوت. المعنى: نرى هنا مجدداً التقارب بين الكلمات المتشابهة صوتيًا مع تجاور في المعنى يرافقها. على العكس من الجناسات التامة والجناسات الناقصة. فنجد «التكرار» المفيد لمعنى، و«المقابلة» («لا يجب أن نعيش لنأكل»، بل يجب أن نأكل لعيش)، ونجد polyptote (استخدام عدة صيغ للمفردة الواحدة) مثاله: «يا باطل الأباطيل وكل شيء باطل»! والاشتقاق وهو أن «تستخدم في الجملة ذاتها أو في الفقرة ذاتها عدداً من المفردات المشتقة من جذر واحد» (ف د).

ص. 130)، مثاله: «أن المتعة مضاعفة في خداع
الخادع».

2. التركيب : يضم التركيب معظم البنية الممكنة. لذلك نجد فيه ما يعتبره القدماء صوراً بلاغية مثل: الإبدال ، والمناجاة incidence بكافة أشكاله: (الاعتراض، الخاتمة الحكمية، القطع ، التعلق) الخ. وكذلك التعجب ، والوصل، والفصل، والإضافة ، وهذه كلها أشكال متنوعة من التعليق، فلاحظ كذلك التجاور ، وهو الأسلوب المباشر الذي يعتبره فونتاني مشتقاً عن الأسلوب غير المباشر. والاستفهام الشرطي: «أتريد أن يميل إليك الجمهور؟ نوع أسلوبك دائماً...» وهب مأخوذة عن: «إذا كنت تريدين...» الخ.

3. الدلالة : إن الدلالة - بالمقابل - لا تتضمن مختلف أنماط المنطوقات. لذلك نستطيع الوقوف طويلاً أمام الافتراضات الوافدة من البلاغة ، ونرى من ضمنها:

«الاستطراد» وهو: مناقشة موضوع سبقت مناقشته. و«التدريج» وهو تقديم جملة من الأفكار أو المشاعر في ترتيب يجعل ما يتبعها يضيف شيئاً قليلاً أو كثيراً إلى ما يسبقها» (ف د، ص. 101). و«الإضراب» ومثاله (تجراً الوارث على التصفيق، بل تجراً على دعم الخطأ) [ومثاله العربي: إن الذين يفلتون بل يتلفون الوثائق - م -]. و«المقارنة» وهي التجاور بين ظاهرتين مختلفتين و«النقيضة» وهي: وضعية التوازي بين الأضداد. و«الإسهاب» وهو: الترافق المتطاول. و«الاشغال» - «ويكون بالتنبيه أو بالرفض المسبق لحججة قد يُعرض بها عليه» (ف د، ص. 220). ونجد هنا كذلك صورة بلاغية أشار باختين إلى أهميتها في مؤلفات ديستويفسكي ، وهي عبارة عن حوار متداخل مونولوج. و«التشويق» ويعتبره فونتاني: «صورة بلاغية تجعل القارئ أو المستمع في حالة ترقب طويل، ثم تفاجئه بعدها بأمر لم يكن

يتوقه إطلاقاً» (ف د، ص. 230). وهي الصورة التي انتقلت إلى الرواية البوليسية الكلاسيكية. إن دراستنا التالية للصور البلاغية وما سبقها من تعداد لها، قد تصلح تمهيداً لتحليل المنطوق تحليلاً لسانياً.

4. الإشارة - المرجع. إن الصورة البلاغية الوحيدة التي أحصاها فونتاني لهذا النوع هي «الوصف» مع تفريعاته المختلفة Chronographie وصف المكان. Topographie وصف الزمان. prosopographie وصف المظهر الخارجي أو الهيئة. ethiopee وصف الأخلاق والسلوك، portrait الصورة الشخصية وهي تجمع بين الوصفين السابقين. parallelle المقارنة على مستوى المنطوق. Tableau اللوحة وهي وصف الأحداث والظواهر. ولا نجد هنا أي مخالفة لأي قاعدة. بل هو الإجراء البلاغي الصريح لإحدى العلاقات الممكنة بين الإشارة والمرجع. على حين تبقى العلاقات الأخرى غير قابلة للإجراء البلاغي.

نصل بذلك إلى ختام هذا التصنيف المقتضب للصور البلاغية. أما الصور التي لم نشر إليها فقد تجد مكانها بسهولة في إحدى التفريعات المذكورة. والحق أن بعض هذه الصور قد ينتمي تمام الانتفاء إلى عدد من التفريعات. ويُفسّر هذا بتدخل الظواهر اللغوية وتمازجها.

الصوت - المعنى	التركيب	الدلالة	الإشارة - المرجع
صور للفظ	الحذف	الاستعارة	التهمم
(انحراف قاسد)	الجملة غير المكتملة	المجاز المرسل (المحلية)	قلب المعنى
الجنسان الناقص	الصياغة التناهية	المجاز المرسل (الجزئية)	الظهور
الجنسان	(الحدائق)	المجاز المرسل	التردد التعريض
السجع	المعنى المبهم	التشخيص	(الأصداد)
(تشابه صوتي)	(الغموض)	التجسيد	التقليل
	التقديم والتأخير	الترحيف	المبالغة
	Zeugma	(التوليفات)	(الأكثر - الأقصى)
	الاشتراك	المجاز القائم	الاستفهام
	(نقص التعلق)	المعنى المشترك	التجريد
		الثنائي	الالتفات
		الايهام	(التركيب)
		التقليد	الاستعارة المجردة
		(الغموضات)	التلويح
	اللغو		Pronomination
	تراكم الترادفات		المجاز المرسل (المحلية)
	التكرار		المجاز المرسل (الجزئية)
	التحصين	الاستعارة	
		(تحصين)	
		الحاصل	

حالات أخرى	المفارقة القياس الاصماري (التناقضات)			
الوصف	الاستطراد	الابدال		التكرار
وصف المكان	التدريج	المناجاة		المقابلة
وصف الزمان	التصحيح	Incidence	عدة صيغ للكلمة الواحدة	
وصف الهيئة	المقابلة	الحوارية		الاتحراف
وصف الأخلاق والسلوك	النقيضة	التعلق		
الصورة الشخصية	الاسهاب	التعجب		
التوازي	التشويق	الربط		
اللوحة	الانسغال	الاضافة		
		الفصل		

IV. اللغة المجازية واللغة الشعرية

هل تطابق اللغة المجازية اللغة الشعرية؟ وإنما.. فما الروابط بينهما؟
يمكن القول عموماً، إن البلاغيين قد أجابوا بالنفي عن السؤال الأول.
ويدفعهم إلى ذلك أمران،

الأول: أن التجربة قد أثبتت لهم وجود شعر بلا صور مجازية، وكذلك
وجود لغة مجازية خارج مجال الشعر. وقد رأينا اصرار ديمارسيه على
الانتشار الواسع للصور البلاغية في اللغة الشعبية وكذلك تأكيده على
جمالية الشعر بلا صور.

والثاني: أنه يوجد اختلاف في تراتبية هذين المفهومين فاللغة المجازية هي
ضرب من المخزون الكامن داخل اللغة، على حين أن اللغة الشعرية
هي بناء، واستخدام لهذه المادة الخام. ويرفع فونتاني صوته قائلاً:
«لا تنتمي صور الخطاب إلى كل أنواع الكتابة؟ لا تنتمي إلى الشعر
انتماءها إلى الفصاحة، كما تنتمي إلى الأسلوب المبتذل انتماءها إلى
أرقى الأساليب؟ وسواء انصرفت البلاغة أو الشعرية إلى الاشتغال
بهذا النوع من الصور، فلا يجب أن يكون هذا إلا بعلاقة واحدة،
هي علاقتها بالاستعمال» (دت، ص 14 - 15).

أما السؤال الثاني فلم يجد في العصر الكلاسيكي جواباً شافياً. فقد
صرف البلاغيون اهتمامهم إلى الروابط بين المجازات وغيرها من مظاهر النص
الأدبي، ثم انغلقوا عليها. إن كثيراً من الاقتراحات تستحق الاهتمام. فالقس
رودونفيلي، وهو نحوي من ذلك العصر، اقترح تقسيماً قاعدياً بين
المجازات المبتذلة أو مجازات اللغة وبين المجازات المبتكرة أو مجازات
الكتاب. فال الأولى هي جزء من الكلام المشترك، والثانية وحدتها ابتكار فردي.
لقد رأى فونتاني كذلك هذا الفارق روبياً واضحة، ولم ينصح بالغالاة في
استخدام المجازات المبتكرة: ولأنها تبقى يوماً نوعاً من الملكية الخاصة،
الملكية الخاصة بمبدعها: فلا يمكننا استخدامها كأنها ملكيتنا الخاصة، أو

على أنها ملكية مشاع بين جميع الناس» (م س، ص. 237). والواضح أنه لا مجال للحديث هنا عن لغتين مجازيتين منفصلتين، الأولى شعرية والثانية عامة أو مشاع.

إن المجازات المبتكرة أو المقبيسة عن اللغة المشاع، يتم إدماجها في العمل الأدبي الذي هو تأليف ذو خصوصية قصوى. وبعبارة أخرى: بما أن العديد من مظاهر اللغة الأدبية تكون مشفرة code's، فلا يجوز الاستخدام العشوائي لصورة من الصور في أي نص كان، وينبغي الخضوع لعدد من التفريعات لدينا. أولاً الأساليب: الأسلوب الرديء، الوسط، والراقي. ولكل منها انجذاب إلى بعض الصور ونفور من بعضها الآخر. وتأتي بعدها الأنواع: النثر والشعر («الا يقال نثراً: إن القيثارة تولد الأصوات. وهذه الملاحظة واردة بالنسبة إلى المجازات الأخرى» (كما ينبهنا ديماريسيه، دت، ص. 172)، ثم تأتي الأنواع الكبرى للعصر الكلاسيكي (يقترح فونتناني تدرجًا تصاعدياً بالنسبة إلى الأنواع الآتية: كوميديا، تراجيديا، ملحمة، نشيد)، ويأتي أخيراً التحديدات الصغرى لكل نوع من الأنواع بحسب اقتضاء الموضوع: «فالصور التي تطرب في الأعراس لا تصلح للمآتم» (دت، ص. 152). فنصل بذلك إلى قضية التطابق بين الموضوع والوسائل المعجمية المعبرة عنه. وهي مشفرة تماماً بواسطة البلاغة: «لا يكون إهمال المجازات لدى التعبير عن أرقى الأفكار. فنحن نهملها أيضاً لدى التعبير عن الآلام التي ترزع تحتهما الروح وتخنقها بأثقالها» (م س، ص. 220 - 221).

هذا الجواب، على فائدته في دراسة النصوص الأدبية لذلك العصر، لا يفسر السبب في كون لغة المجاز أكثر ظهوراً في الشعر خاصة. وفي الأدب عامه. ولا يفسر التشابه والاختلاف بين اللغة الأدبية واللغة المجازية. فلنحاول أن نختتم بمناقشة هذه المسألة عن قرب.

إن الميزة العامة لكل الصورة البلاغية - كما بينها التحليل السابق - هي كثافتها. أي: ميلها إلى أن تجعلنا ندرك الخطاب ذاته وليس دلالته فحسب. فاللغة المجازية هي لغة تميل نحو الكثافة أو باختصار: هي لغة

كثيفة. ونلمح هنا شيئاً من التناقض: فمن جهة نجد أن وظيفة اللغة المجازية هي أن تجعل الخطاب ذاته حاضراً، ومن جهة أخرى نحن نعلم أن مهمة اللغة الأدبية هي جعل الأشياء الموصوفة حاضرة أمامنا، وليس الخطاب ذاته، فكيف حدث إذن، أن كانت اللغة المجازية هي المادة المفضلة في الشعر؟

ينبغي علينا لكي نتجاوز هذا التناقض، أن نقدم توضيحاً أوسع لفاهيم: الخطاب الشفاف، والخطاب الكثيف، واللغة الشعرية. لثن وجـد الخطاب الشفاف المثالي، فإنه لا يقتضي الحضور الأقصى للأشياء التي يتحدث عنها، بل على العكس، يقتضي غيابها التام. فالكلمة لا تستخدم لإنقاذ الأشياء بل تستخدم لتدميرها: فعندما تتلفظ بكلمة ما، فإنـنا نعرض الحضور الحقيقي للشيء بمفهوم مجرد. أما الخطاب الكثيف فإنه يقاوم المعنىـ المـجرد ليفرض الحضور شـبه الفـيزيـقي للـكلـمات.

ما هي وضعية اللغة الأدبية؟ صفتـها الأـكـثـر وـضـوـحاً أـنـ لا وجود لـ«الـأـشـيـاء» فـيـها، وأنـ ليس لـالـكـاـهـات مـرـجـع تـقـرـيـري Denctatam وهي مـتـخـيـلـةـ. فـيـ اللـغـةـ الـمـشـتـرـكـةـ نـجـدـ إـحـالـةـ وـحـيـدةـ، وـهـيـ نـفـسـهـاـ عـمـلـ النـطـقـ وـعـمـلـ الـمـنـطـوـقـ مـعـاـ. أـمـاـ فـيـ اللـغـةـ الـشـعـرـيـةـ فـإـنـ هـاتـيـنـ الإـحـالـتـيـنـ مـعـزـولـتـانـ، وـالـقـارـيـءـ مـطـالـبـ بـأنـ يـكـمـلـ بـنـفـسـهـ عـمـلـ الـمـنـطـوـقـ. فـكـيـفـ يـتـصـرـفـ القـارـيـءـ فـيـ هـذـاـ المـوـقـعـ؟ـ لـقـدـ أـجـادـ مـورـيسـ بـلـانـشـوـ وـصـفـ هـذـهـ الـاسـتـجـابـةـ فـيـ مـقـالـتـهـ:ـ «ـالـغـةـ التـخـيـلـ»ـ مـنـ كـتـابـ،ـ (ـLa~part~du~feu~، Paris~1949~)ـ «ـيـشـكـوـ مـعـنـيـ الـكـلـمـاتـ مـنـ نـقـصـ جـوـهـرـيـ،ـ وـبـدـلاـ مـنـ أـنـ يـرـفـضـ كـلـ إـحـالـةـ مـلـمـوـسـةـ إـلـىـ الشـيـءـ الـذـيـ يـحدـدـهــ كـمـاـ فـيـ الـعـلـاقـاتـ الـعـادـيـةــ فـإـنـ يـمـيلـ إـلـىـ الـمـطـالـبـ بـالـتـدـقـيقـ،ـ وـإـلـىـ إـثـارـةـ مـوـضـوعـ،ـ أـوـ مـعـرـفـةـ مـحـدـدـةـ تـؤـكـدـ الضـمـونـ»ـ (ـصـ.ـ 82ـ).

وـهـذـاـ «ـالـنـقـصـ الـجـوـهـرـيـ»ـ هـوـ غـيـابـ الـمـرـجـعـ،ـ وـتـكـوـنـ الـاسـتـجـابـةـ فـيـ إـثـارـةـ أـقـوىـ لـلـاحـالـةـ الـمـتـخـيـلـةـ،ـ وـعـلـىـ حـسـابـ الـمـعـنـىـ الـمـجـرـدـ لـلـكـلـمـاتـ:ـ هـذـاـ الـمـعـنـىـ الـمـجـرـدـ هـوـ الـمـسـيـطـرـ فـيـ الـلـغـةـ الـمـشـتـرـكـةـ حـيـثـ يـعـفـيـنـاـ حـضـورـ الـمـرـجـعـ مـنـ كـلـ جـهـدـ لـجـعـلـهـ حـاضـراـ أـمـامـنـاـ.

والخلاصة : إن اللغة المجازية تتعارض مع اللغة الشفافة لكي تفرض حضور الكلمات ، وإن اللغة الأدبية تتعارض مع اللغة المشتركة لكي تفرض حضور الأشياء. فوجود خصم مشترك يفسر صلة القرابة بينهما . ويفسر في الوقت نفسه ، الإمكانيّة المتاحة لهما لكي تستغني إحداهما عن الأخرى . يستخدم الأدب الصورة البلاغية كسلاح في صراعه مع المعنى الممحض ومع الدلالة المجردة اللذين استوليا على الكلمات في الحديث اليومي . ويتحقق هذا التعاون بشكل مختلف في النثر عنه في الشعر . ولكن اللغة الأدبية عموماً لا تختلط باللغة المجازية . وقد تكونان - في أقصى الحالات - متعارضتين : فلا يُعد انتصاراً للأدب عندما ندرك الوصف ولا ندرك الشيء الموصوف . هذه العلاقة الجدلية تنتهي إلى مجمل العلاقات التي يقيمها الأدب مع اللغة .

مسود المصطلحات

A	B
Adjonction	الإضافة
Affichaage	التشهير
Alliteration	جناس ناقص
Allégorie	الكتائي
Allusion	الإيهام
Antanaclase	المجاز التام
Antonomase	الاستعارة
	المجردة
Anthithse	النقيضة
Appellative	الندائي
	تقويمي
	Chronographie
	Comparasion
	Componentiells
	Concession
	Conjonction
	Cossection
	Cosslas
	Conative
	Connotation
	وصف الزمان
	المقارنة
	مقطعي
	الظاهر (بإضفاء
	صفة على
	الخصم)
	الوصل
	الإضراب
	تعالقات
	إفهامي
	إيحاء
	تقريري

Enthymmisme	القى ماس	Hyperbole	المبالغة
	الإضماري	Hypotypos	وصف مؤثر
Enallage	الالتفات		
Entrelacer	تساوق		
Enfseiut	مخالف		
Emprunt	مقتبس		
Epistolaire	فن التكاثب (التراسل)		
Epithéte			
<i>I</i>		<i>M</i>	
Impressive	إقناعي	Me'tonymie	المجاز المرسل
Indice	دليل - مؤشر		(علاقة محلية)
Informatif	إبلاغي	Metabole	تراكم المترادفات
Interruption	القطع	Massage	إرسالية
Intonation	التنغيم	Mimesi	التقليد
Instamtaneit' e	الآنية التقدير	Morphophonem ique	التقليد الصوتي
Inversion	والتأخير	Norme	معيار
	التهكم	Fabulation	ابداع الخرافية (تخييف)
Ironie	التكلف	Gradation	التدريج
Litote			
<i>O</i>			
Omnicient	الاشتغال	Paradig matique	جدولى / استبدالى

Opaque	العففة الشاملة	Pr'riphrase	التلويح
Opacit	كثيف	Personnification	التشخيص
Opposition	كتافة	Paraphrase	الإسهاب
Opposition	تعارض	Pasatre (# être)	الظهور
		Performatif	إنجازي
		Pleonasme	اللغو
P			
Paradoxisme	المفارقة	Polyptote	عدة صيغ الكلمة
Parallisme	التوازي		الواحدة
Pareulhe'se	الاعتراض	Preterition	التعريف
Pronomination		Prosopographie	وصف الهيئة
Predicat	المحمول	Prosopop'ee	التجسيد
Projection	إرتسام	Procecus	سيرورة
Propositions	قضايا	Proce's	عملية
	تناسبي		
Proportionnelle			
R		S	
Rebondissement	تشابك	Simultan	متزامن
Reflexif	إنعكاسي	Strates	شرائح
Refernce	إحالة	Stratification	التفريغ إلى
Referent	مرجع		شرائح ، أو
Rou	ماكر		(التصنيف
Rticence	الجملة غير المكتملة		الطبقى)
		Ste're'oscopique	تعددية مجسمة
Retroaction	استطراد	Synecdoque	المجازات المرسل
Reversion	المقابلة		(علاقته الجزئية)
		Subjection	الاستفهام

Typologie	تصنيفي	Suspencion	الشرطى
Taxinonique	صناف	Setentation	التعلق
Verbalisation	تحرير / إنشاء	Syllepse	التشويق
Vraisemblance	المحاكاة	Syntagmatique	الاشتراك التراكبى

الفهرس

5	.....	مقدمة
9	.....	I. معنى الرسائل
10	.....	I. تأويل الشخصيات
11	.....	1 - النموذج الشكلي للتواصل
19	.....	2 - بعض الحالات الخاصة
19	.....	1 - الاستشهاد
22	.....	2 - المنطوق الانعكاسي والمنطوق الانجاري
24	.....	3 - المعنى الايحائي للرسائل
33	.....	II. تأويل الفاربي

33	..... 1 - الرسائل كسيرونة
38	..... 2 - الرسائل كأحد عناصر الحبكة
41	..... 3 - حكاية الرواية، والحكاية داخل الرواية .....
45	..... II. تطليل السرد .....
49	..... I. تنظيم العالم المثل .....
49	..... 1 - منطق الأعمال .....
55	..... 2 - الشخصيات وعلاقاتها .....
67	..... II. المظاهر المعرفية للسرد .....
77	..... III. السرد كعملية نطق .....
77	..... 1 - رؤى السرد .....
81	..... 2 - سجلات الكلام .....
89	..... ملحق: المجازاته والصور البلاغية .....

89	..... I. البلاغة في حالتها الحاضرة .....
94	..... II. اللغة المجازية .....
103	..... III. محاولة تصنيف .....
114	..... IV. اللغة المجازية ولغة الشعرية .....
117	..... مفرد المصطلحاته .....

الادب والحالة

حقوق النشر محفوظة

الناشر : مركز الإفاء الحضاري - حلب

المطبعة الأولى : 1996

التضييد: دار الشجرة للخدمات الطباعية
دمشق - خيم اليرموك - هاتف 6320775

تصميم الغلاف:

جمال الأبطع

الأعمال الكاملة

رولان بارت

ترجمة: د. محمد خير البقاعي

• لذة النص

ط 2 1996 قطع متوسط / ص 112

ترجمة: د. منذر عياشي

• مدخل إلى التحليل البنوي للقصص

ط 1 1993 قطع متوسط / ص 93

ترجمة: د. منذر عياشي

• نقد وحقيقة

ط 1 1994 قطع متوسط / ص 119

ترجمة: د. قاسم المداد

• أسطوريات «أساطير الحياة اليومية»

ط 1 1996 قطع متوسط / ص 297

ترجمة: د. محمد خير البقاعي

• همس اللغة

الهيئة الاستشارية

د. عبد الله الغذامي
د. صلاح فضل
د. منذر عياشى
د. عبد الملك مرتابض
د. عبد النبي اصطفيف
د. قاسم مقداد

المدير المسؤول:

ناصر السباعي

■ حلب / المحافظة - شارع القاهرة - بناية السباعي (ط1)
ص.ب 6333 - سوريا * B.P: 6333 - Alep - SYRIE ■

■ 00963 21 - 247756 * 664742 - 679531 ■

المكتبة الفكرية

• **الحداثة** «مالكوم براون بري» ترجمة: مؤيد فوزي حسن

ط 2 1995 قطع متوسط / ص 325

• **أطياف ماركس** «جاك ديريدا» ترجمة: د. منذر عياشي

ط 1 1995 قطع متوسط / ص 324

• **نشأة الحين** تأليف: د. علي سامي النشار

ط 1 1995 قطع متوسط / ص 194

• **طه حسين** «العقل والدين» تأليف: د. عبد الرزاق عيد

ط 1 1995 قطع متوسط / ص 173

• **الحمراء** تأليف: واشنطن أيرفينغ

«أثر الحضارة العربية الثقافية والاجتماعي على الأدلة واسبابها»

ترجمة:

عبد الكريم ناصيف - د. هاني يحيى نصري

ط 1 1996 قطع متوسط / ص 380

Tzvetetan. Todorov

*Littérature
et
signification*

LIBRAIRIE LAROUSSE

ع-1996/1/77

الأدب والدلالة = litteratuse et signification

/ ت. تودوروف؛ ترجمة محمد نديم خشقة. - حلب:

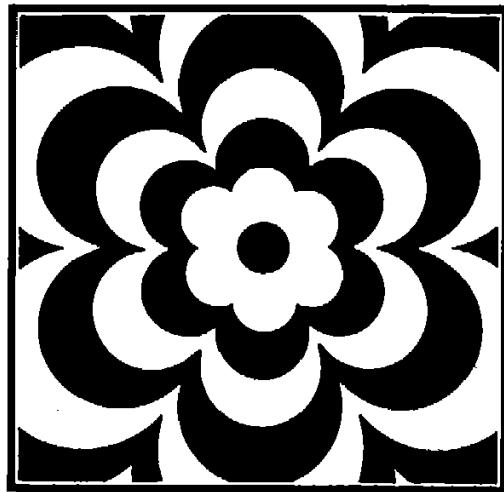
مركز الإنماء الحضاري، 1996. - 124 ص ؛ 24 سم.

بآخره فهرس مصطلحات.

1- ت و د 843.009 - 2- العنوان   3- العنوان الموازي

4- تودوروف   5- خشقة

مكتبة الأسد

وإذا تعاملت الشعرية مع عمل أدبي ،
فلييس هذا العمل بدوره سوى لغة تستخدمنا
الشعرية للحديث عن ذاتها ، فإذا سلمنا بأن
موضوع الشعرية مكون من الاحتمالات وليس من
الواقع ، وأن خطابها لا يكون إلا نظرياً ،
فيصبح موضوعها الحقيقي هو خطابها الذاتي ،
أكثر من خطابها حول الأدب : موضوع الشعرية
هو هذا الخطاب الذي يفترض ، ويحدد ،
ويقطع ، وينظم موضوعه الواضح ، أما الأدب
فهو مجرد مرحلة وسيطة .

د. محمد نديم خشبة

To: www.al-mostafa.com