

Research article

Research in Comparative Literature (Arabic and Persian Literature)
Razi University, Vol. 11, Issue 3 (43), Autumn 2021, pp. 45-64

Literary Polyphony in the Poems of Fereydoun Moshiri and Adib Kamaluddin in the Light of Bakhtin's Theory (Comparative Study)

Hamed Poorheshmati¹

PhD Graduate in Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

Shahriar Hemati²

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

Farhad Rajabi³

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Guilan University, Guilan, Iran

Received: 10/10/2019

Accepted: 06/14/2021

Abstract

The criticism of contemporary literature has taken a big step to change the one-sided view of the events of the text and to implement the method of external dialogue in its context in order to recognizing various views and awareness. According to Bakhtin's view, polyphony is based on the multiplicity of interconnected and various sounds and languages in the structure of dialogue and its composition. The contemporary Arabic poetry is known for its narrative action between the thoughts of the characters and the exchange of common and different voices in order to explore literary polyphony, especially in the poems of Fereydoun Moshiri and Adib Kamaluddin allow them to express their concerns, desires and pains in various ways. This descriptive-analytical method seeks to address the most remarkable literary polyphonic techniques of two poets based on the American school of comparative literature. The summary of the results shows that the two poets, in addition to adopting to the traditional method of voice narration, resort to polyphonic types such as hybridization in order to developing the social views of languages in the light of ambiguity and ambiguity in their function, as well as stylistic style. In order to achieving the structural unity between the sounds, despite the difference in the type of dealing with another sound. The two poets use pure dialogue when engaging in controversy between characters or exchanging questions and answers on a particular subject, and at the end use a variety of ideologies to show how the characters deal with fundamental known values and ideas in the form of an ideology of surrender or defiance.

Keywords: Polyphony, Mikhail Bakhtin, Fereydoun Moshiri, Adib Kamaluddin, Comparative.

1. Corresponding Author's Email:

poorheshmati@gmail.com

2. Email:

sh.hemati@yahoo.com

3. Email:

farhadrajabi133@yahoo.com

بحوث في الأدب المقارن (الأدبين العربي والفارسي)

جامعة رازي، السنة الحادية عشرة، العدد ٣ (٤٣)، خريف ١٤٤٣، ص. ٤٥-٤٤

البوليفونية الأدبية في شعر فريدون مشيري وأديب كمال الدين على ضوء نظرية باختين (دراسة مقارنة)

حامد بورحشمي^١

خريج مرحلة الدكتوراه في فرع اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة رازي، كرمانشاه، إيران

شهریار همی^٢

أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة رازي، كرمانشاه، إيران

فرهاد رجبی^٣

أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة كيوان، كيوان، إيران

القبول: ١٤٤٢/١١/٣

الوصول: ١٤٤١/٢/١١

الملخص

لقد قطع النقد الأدبي المعاصر شوطاً كبيراً في تحويل النظرة أحادية الجانب إلى أحداث النص وإيراد منحى الحوارية الخارجية في نسيجه على استيعاب مختلف الرؤى وأشكال وعي الآخرين. تتمخض البوليفونية عن منحى الحوار الخارجي في نظرية باختين قائمة على تعدد الأصوات واللغات التي قد تختلط وتختلف عن بعضها اختلافاً متزامناً في بناء الحوار وتركيبه. يمتاز الشعر العربي المعاصر بالتفاعل المستمر بين الأصوات والتباس مواقفها وأفكارها على تحقيق البوليفونية الأدبية ولاسيما تعدد في قصائد فريدون مشيري وأديب كمال الدين تقنية ديمقراطية متطورة تسمح للشخصيات بالتعبير عن هواجسها وآمالها وآلامها عبر الطرق المختلفة. تحاول هذه الدراسة بتابعها النهج الوصفي - التحليلي أن تعالج أهم تقنيات البوليفونية الأدبية لدى الشاعرين معتمدة في تطبيقها على المدرسة الأمريكية للأدب المقارن. يدلّ مجمل نتائجها على أنّ الشاعرين إلى جانب انتهاجهما طريقة السرد التقليدي للأصوات يلتجئان إلى أنواع البوليفونية مثل التهجين لتوسيع المنظور الاجتماعي للغات في حنايا الوضوح أو الغموض في توظيفها، وكذلك يختفيان بأسلوبه لتحقيق التوحد الصياغي بين الصوتين على الرغم من اختلاف نهجهما في التصدي لصوت الآخر. يستخدم الشاعران الحوار الخالص في مواقف قد تنشب فيها الجدلية والنقاش بين الصوتين أو يُكتفى فيها بتبادل السؤال والإجابة حيال موضوع خاص فحسب، وفي نهاية المطاف يميلان إلى التعددية الأيديولوجية لإضاءة نوع مواجهة الأصوات للقيم والأفكار الحيوية التي تعرف بينهما على قالب أيديولوجية التسليم أو الرفض.

المفردات الرئيسية: البوليفونية، ميخائيل باختين، فريدون مشيري، أديب كمال الدين، المقارنة.

١. المقدمة

١-١. إشكالية البحث

لقد كان الخطاب السرديّ القديم ينظر إلى النصّ بزاوية أحادية جانب وكان خاضعاً للسارد الذي ترجع إليه المسؤولية عن تدرّج الأحداث والشخصيات، غير أنّ النقد المعاصر جعل السارد ضيق معرفة ومشاركة، وتكون الشخصيات هي التي تحدّد موقفها. إنّ ميخائيل باختين^(١) (١٩٧٥-١٨٩٥) لغويّ ومنظر أدبيّ روسيّ من كبار علم اللّغة وخاصة على صعيد توظيف المبدأ اللسانيّ في تقويم الخطاب السرديّ والحواريّة^١ وله دور مرموق في مجال تظهر الدراسات السوسيونصيّة^(٢) والميتانصيّة^(٣) ثمّ لصياغة نظريّة نقدية عن العلاقات الحواريّة داخل النصّ. لقد رأى باختين في الرواية مشهد الحوار وصفاته التي تحقّق الكتابة الديمقراطية بمختلف الأصوات، غير أنّ هذه النقطة في الشعر على الرغم من قلّة توظيفها، لها أن تتحوّل وتعرض ملتبسة وعميقة بأقصى كنهها. إنّ البوليفونيّة الأدبيّة تتيح بتعدد زوايا الرؤية الأدبيّة وصولاً إلى بنية النصّ التآلفيّة العميقة^(٤) الناتجة عن مستوى العلاقات الداخليّة في حبكة العمل الأدبيّ وخاصة قد تمكّنت في الشعر الفارسيّ والعربيّ المعاصر من تحقيق منحى حواريّ معقّد على التعبير عن صوتين أو أكثر في ملفوظ واحد.

يعتبر فريدون مشيري^(٥) وأديب كمال الدين^(٦) من كبار الشعراء المعاصرين بحيث ينصع حضورهما المدهش على الترتيب في سماء الشعر الفارسيّ والعربيّ المعاصر. تمتاز حوارات مشيري الشعريّة بالتعبير عن الأحاسيس والقضايا ذات الصلة بواقعه النفسيّ وأبعادها الاجتماعيّة، وحوارات أديب كمال الدين بالميزة الكشفية للذات وعلاقتها بالكون والعالم. إنّ الشعارين لتجسيد المستوى الفنيّ في القصائد علاوة على اعتمادها على سرد ذاتيّ يتحكّم به السارد وقد يطغى عليه، يلوذان على تصوير المشاهد الدراميّة والمواضيع الاجتماعيّة خاصة بالتعددية الحواريّة في عمليّة الخلق الفنيّ؛ فإنّ البطولة الفرديّة في التعامل مع الشخصيات الأخرى تعمد شيئاً فشيئاً إلى التضاؤل وتتيح المجال للمشاركة الجماعيّة ذات متعدّدة الأفكار والمواقف الصراعيّة التي تتضافر على المزيد من الموضوعيّة في إطار السرد. تمثّل البوليفونية الأدبيّة ركيزة هامة في أغلب قصائد فريدون مشيري وأديب كمال الدين كشفاً عن الخصائص الفنيّة والفكرية للشخصيات وتصوير نواياها ووجهات نظرها؛ فيعتمدان إلى تكثيفها لإضاءة تعامل الشخصيتين أو تباينهما حيال صراع مثير للعناية.

١-٢. الصّورة، الأهميّة والهدف

تمتّ ضرورة البحث وأهميته بصلّة مباشرة لدور البوليفونيّة في تحليل النصّ السرديّ المعاصر على الإطلاق بوصفها إحدى اللبّات الجوهرية في إعلان التمرد على النهج التقليديّ في السرد عبر تقليل حضور السارد ومدى تفوّق ظلاله على النصّ، فضلاً عن ذلك تزهو أهميّة التطرّق إلى البوليفونيّة في استعمالها الشعريّ الذي يقلّ الاهتمام بها بين الدراسات الحالية وأيضاً مقارنتها لدى الشعارين المعنيين تزيد إلى حدّ ما من جانب الصّورة والجدّة. تهدف هذه المقالة معتمدة على المنهج الوصفيّ - التحليليّ^١ بجانب المقارنة^٢ على وفق المدرسة الأمريكيّة^(٧) في تحليلها إلى تسليط الضوء على مظهرات بوليفونيّة باختين الأدبيّة ومناهجها في الإنتاج الشعريّ لدى الشعارين.

1. Dialogism
2. Descriptive and Analytical Approach
3. Comparison

١-٣. أسئلة البحث

- ما هي أهم المناهج الحوارية التي يعتمد عليها فريدون مشيري وأديب كمال الدين على تحقيق السرد البوليفوني؟
- كيف تساهم الوظائف المشتركة والمختلفة لأي من هذه المناهج في بناء المعاني وإنتاج دلالات التعددية الحوارية لدى الشعارين على قالب المقارنة وتطبيقها؟

١-٤. خلفية البحث

أما بالنسبة لسابقة البحث فيجب الإيقاف في منطلق الأمر على أنّ وظيفة البوليفونية البدائية تخصّ الرواية والنثر؛ فنشأت عظامها وترعرعت في كنف الرواية، من ثمّ معظم الدراسات المهمة الراهنة التي قد كتبت حول موضوعها، رأت النور في النثر. إنّ ميخائيل باختين من يُعرف برائد بوليفونية الرواية أثناء دراسة حوارية قام بها في رواية دوستوفسكي سنة ١٩٣٠ وأصدر آراء نقدية تناوّلها مباشرة أو من خلال المواضيع الأخرى مثل «شعرية دوستوفسكي» سنة ١٩٨٦، و«قضايا الفنّ الإبداعيّ عند دوستوفسكي» سنة ١٩٨٦، و«الخطاب الروائيّ» سنة ١٩٨٧، و«الكلمة في الرواية» سنة ١٩٨٨ م ثمّ تمّت العناية بها في محاولات جوليا كريستيفا^١ أثناء إشارتها إلى التنصّص الحوارية في مؤلّف «السيمبوتيقا» سنة ١٩٦٩ وأيضاً تودوروف^٢ في مؤلّف عنوانه «ميخائيل باختين والمبدأ الحوارية» سنة ١٩٨١. لقد اتّسع مدى العكوف على البوليفونية في الدراسات الأخرى نحو «بناء الرواية» لسيزا قاسم سنة ١٩٨٥، و«أسلوبية الرواية» عند حميد حمداني سنة ١٩٨٩ و«أسئلة الرواية وأسئلة النقد» لمحمّد برادة سنة ١٩٩٦، و«البوليفونية في الأدب والنقد» لجميل حمداوي سنة ٢٠١٥ و...

هذا وقد كتبت دراسات عديدة في شعر فريدون مشيري وهي تعالج أشعاره من الجوانب المختلفة التي لا ترتبط بما فعلناه كدراسة الحبّ في مقالة «بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فريدون مشيري ونزار قباني: دراسة مقارنة للمضامين الغرامية في أعمال...» لجواد دهقانين وعائشة ملاحي اللذين نشرها في العدد الثامن من مجلّة «ادبيات تطبیقی» بجامعة كرمان سنة ١٣٩٢ ش، ودراسة المجالات الرومنسية في مقالة «بنیادهای رمانتیکی شعر فريدون مشيري: الأسس الرومنسية في شعر فريدون مشيري» لمسعود لاويز الذي نشرها في العدد الرابع لمجلّة «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» في طهران سنة ١٣٩٤، ودراسة العواطف الإنسانية في مقالة «بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فريدون مشيري: صدى العواطف الإنسانية في أشعار فريدون مشيري» لسهيلا مرادقلي وأبي القاسم قوام اللذين نشرها في العدد السادس والعشرين من مجلّة «پژوهشنامه ادب غنائی» في زاهدان سنة ١٣٩٥، ودراسة الرمزية في مقالة «نماد و نمادگرایی در اشعار فريدون مشيري: الرمز والرمزية في أشعار فريدون مشيري» لشيوا أمين اسكندري وأحمد خيالي خطيبي اللذين نشرها في العدد السابع والأربعين لمجلّة «مطالعات نقد ادبی» في طهران سنة ١٣٩٧ وألخ.

تبعاً لهذه الجهود المشكورة، قد كتبت دراسات شتى في شعر أديب كمال الدين حيال مواضيع متناثرة كاستشفاف مظاهر الحبّ في كتاب «تجلیات الجمال والعشق عند أديب كمال الدين» التي نشرته أسماء غريب سنة ٢٠١٣،

واستقصاء طرق التعبير في مؤلف «آليات التعبير في شعر أديب كمال الدين» لرسول بلاوي سنة ٢٠١٥، ومتابعة الموثيف في مقالة «موتيف شخصية نوح عليه السلام في شعر أديب كمال الدين» التي كتبها نعيم عموري ونشرها في العدد الواحد والعشرين من مجلّة «آداب الكوفة» سنة ١٤٣٦، واستكشاف وظائف الحروف في مؤلف «أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفيّة في شعر أديب كمال الدين» لعبد القادر فيدوح سنة ٢٠١٦، وأيضاً في مقالة «رمزية الحروف والنقاط وإحساءاتها في شعر أديب كمال الدين» لرسول بلاوي وعبد العزيز حمادي اللّذين نشرها في العدد الرابع والثلاثين من مجلّة «كلية التربية الأساسيّة» بجامعة بابل سنة ٢٠١٧ و...

١-٥. منهجية البحث والإطار النظري

تحتسباً لما مرّ بنا من نبذة عن وفرة البحوث المنشورة حول البوليفونية وأيضاً عن المحاولات المشكورة في شعر فريدون مشيري وأديب كمال الدين، لا توجد دراسة قد ارتكزت على البوليفونية في قصائدهما، ناهيك عن المقارنة بينهما على هذا الصعيد؛ فتحاول هذه الدراسة في خطوة أعمالها تصنيف أهمّ معايير البوليفونية بين الشاعرين على وجه التحديد ثمّ التركيز على نماذج مشتركة ومتباينة تجسّد مدى استعانتها بطرق التعبير الحوارية الفنيّة في القصائد.

٢. البحث والتحليل

٢-١. البوليفونية الأدبية

لقد استند باختين في تعليقه على مستويات السرد وتشخيص اللغات إلى الماركسية وما فيها من الألسنية والأسلوبية والسيمايائية، وأعرب عن اهتمامه الخاصّ بميسم الطابع الغيريّ أو حوارية الثقافة القائمة على تعدّد الملفوظات واللغات والعلامات بحيث إنّ كلّ واحد في المجتمع يجب أن يحدّد موقعه وموقفه بين الخطابات (باختين، ١٩٨٧: ٢٢-٢٠). إنّ البوليفونية^(٨) هي التعدّدية الصوتية التي تخالف أحادية الصوت وسلطة السارد على ما يرد في النصّ لإظهار تعدّد وجهات النظر في الفكرة الواحدة (بالديك^١، ٢٠٠١: ١٩٩). لقد استعيرت البوليفونية من الموسيقى ثمّ انتقل مصطلحها إلى الأدب والنقد، وكان باختين من أهمّ الدارسين الرواد للرواية البوليفونية بحيث إنّّه يعتبر دوستوفسكي مؤسس البوليفونية أو تعدّدية الأصوات الحقيقيّة ذاهباً إلى أنّها «قد انبعثت وتحدّدت عند دوستوفسكي في شكل جديد وأصيل لا مثيل له خاصّ بالرواية المتعدّدة الأصوات» (باختين، ١٩٨٦: ٢٦٢). تعدّ البوليفونية لونها من الحوار بحريّة الأصوات وديمقراطيتها حيال العوالم الفكرية والشعورية المشتركة أو المتباينة، في الواقع ينقسم الحوار إطلاقاً إلى قسمين وهما الحوار الخارجي والداخلي^٢، فعندما جرى الحوار بين شخصين أو أكثر، يقع في نطاق البوليفونية ويوسم بالحوارية الخارجية، خلافاً للحوارية الداخلية التي تخصّ الفرد ذاته وحواره مع نفسه.

يتطرّق باختين في نظريّة السرد البوليفونيّ إلى العلاقة بين الأنا والآخر عن طريق مشاركة الرؤى المتعدّدة التي تصدر من الأصوات (الشخص)، في الواقع لا تقوم البوليفونية في اعتقاده على مجرّد تعدّد الأصوات والشخصيات بل تتعدّاهما إلى تعدّد الأحداث والمواقف والفضاءات والأساليب والرؤى أيضاً (جايلدز و فاولر^٣، ٢٠٠٦: ٥٢-٥٣). يجري في

1. Baldick
2. Monologisme
3. Childs & Fowler

البوليفونية تركيز قليل على السارد وحديثه عن الأحداث وربما عن الأصوات ثم يحضر كلام غريب بلغة غريبة تعبر عن مقاصد السارد أو تخالفه في كلمة ذات ثنائية صوتية خاصة، من ثم «في كلمة كهذه صوتان، معنيان وتعبيران، إلا أن هذين الصوتين مترابطين حوارياً، فكأنهما يعرفان أحدهما الآخر (كما يعرف الردان، السؤال والجواب، في الحوار أحدهما الآخر وبينان على أساس معرفتهما أحدهما للآخر)، كأنهما يتحدان» (بختين، ١٩٨٨: ٩٨). إنَّ السرد المتعدد الأصوات أو البوليفوني يجب أن يلتزم بثلاثة جوانب يحصرها أوسبنسكي^١ في تعدد المنظورات المستقلة داخل النص وانتماء المنظورات إلى الشخصيات المعنية في الحادث مباشرة ووضوح المستوى الإيديولوجي في تحقيق الحوار (حمداوي، ٢٠١٧: ١٣ نقلاً عن أوسبنسكي^٢، ١٩٧٢: ١٠)، أو عبارة أجلى تشتمل البوليفونية على «١- كثرة الأصوات الكاملة الحقوق والمتساوية القيمة. ٢- تعدد العوامل الروائية وتعدد المحكيات. ٣- اعتبار الأصوات وجهات نظر تجاه العالم، أي كون الأبطال حملة أيديولوجيا» (بوعزة، ١٩٩٦: ٩٧). بناء على ذلك تترتب البوليفونية على تعدد المواقف والآراء السردية التي ينقلها السارد والشخصيات وأيضاً طرق عرضها كامنة أو جهريّة وعلى اختلاف المواقف الأيديولوجية عندهم.

يمكن للنص الحوارية المتعدد أن يُدرس من عدّة مقاربات بوليفونية تنطوي على البوليفونية الأدبية عند باختين وتودوروف وجوليا كريستيفا، وبوليفونية لسانية عند أزوالد دو كرو^٣ وأنسكومر^٤ وسكابولين^٥، وبوليفونية تأويلية هيرمينوطيقية^٦ عند بول ريكور^٧ (حمداوي، ٢٠١٥: ٣٧-٣٨). يعتبر باختين البوليفونية الأدبية حوارية صريحة أو مضمرة تتجسد في الحقل الأدبي ولاسيما في النصوص السردية والروائية، ويقسمها إلى التعددية في الأساليب واللغات والتعددية في الأصوات والشخصيات والتعددية في الرؤى والمنظورات السردية والتعددية في الضمائر والتعددية في المواقف الإيديولوجية (المصدر نفسه: ٤١)؛ من ثمّ يعلو شأن البوليفونية أن تكون تناصاً بل يحاول به السارد أن يتعامل مع الأصوات أكثر من تضمين الغائب؛ إذ «ليست البوليفونية تناصاً ولا تضميناً للغائب ولكنها الأصوات المتعددة من خلال الأساليب، واللغة، وتعدد الرؤى الإيديولوجية» (عطاء الله، ٢٠١٨: موقع نصوص من خارج اللغة) بحيث يتعامل السارد مع الشخصيات عبر المناهج الحوارية التي حدّدت لها وتأتي فيما يلي.

٢-٢. تقنيات البوليفونية الأدبية لدى الشعاعين

لقد عيّنت للبوليفونية الأدبية مصطلحات شائعة كالتهجين والأسلبة والحوار الخالص والكرفال والتعددية الإيديولوجية وتعددية الضمائر التي سيأتي تطبيق معظمها في شعر فريدون مشيري وأديب كمال الدين على سبيل المشاهدات والاختلافات.

1. Uspenski
2. Uspensky
3. O. Ducrot
4. Anscombe
5. Scapoline
6. L'herméneutique
7. Paul Ricœur

٢-٢-١. التهجين

إنّ التهجين^(٩) في الكلام البوليفونيّ يعني استعمال لغتين في ملفوظ سرديّ واحد يقرب من الحوار الداخليّ. يعتبر البناء الهجين في كلام باختين «ملفوظاً ينتمي، حسب مؤشّراته النحويّة (التركيبية) والتوليفيّة، إلى متكلّم واحد، لكن يمتزج فيه عملياً ملفوظان وطريقتان في الكلام وأسلوبان ولغتان ومنظوران دلاليّان واجتماعيّان» (باختين، ١٩٨٧: ٧٦). يحمل التهجين في شعر فريدون مشيريّ وأديب كمال الدين الطابعين اللسانيّ والاجتماعيّ سوياً ويتّبع انتقاء أيّ منهما إلى وجهة نظر الشعاعين عن عالم يريدان رسمه بين وعين في ملفوظ واحد (متحدّث واحد) بحيث يتحدّث فيه السارد (الأنا) عن ذاته ويستخدم حواراً آخر يدوّي موقفه عنه. هذا الحوار يمكن أن يقوم على التقاء وعين لسائين منفصلين في حقبة زمنيّة مع فوارق اجتماعيّة أو كليهما معاً في ساحة ملفوظ واحد (حمادوي، ٢٠١٧: ٢٥)، ولكن يجب أن تكون لغة المتكلّم واضحة بيّنة ولغة الآخر المستدعي تتابعها في الوضوح على تأكيد ما يتبغى تبليغه للقارئ.

قد يلوذ فريدون مشيريّ بأسلوب التهجين عبر استخدام لغتين أو وعين يشبهان حواراً داخلياً داخل ملفوظه السرديّ؛ فيبدأ فيه بالنطق الشاعر المتكلّم الحاضر الذي يلعب دور السارد الرئيس، غير أنّه في الوقت نفسه يقف على شخص غائب أو وعي آخر يستدعيه ليحدث جدلاً خفيّاً بين الشخصيتين الحاضرة والغائبة في زاوية مشتركة من الحياة على التقريب. للتمثيل الأظهر يمكن تقديم مقطع من قصيدة «كوج: الرحلة» التي يعالج فيها فريدون مشيريّ موضوعاً نفسياً يرتبط بصراع رحلة والده المهرق من ضغوط الحياة ومشاقّها. يسرد في البداية موقف والده مع سمات شخصيّة وعاطفيّة ثمّ يفسح مده نحو الفوارق الاجتماعيّة التي قد عرضها باختين في بطون حديثه عن تقسيم الأصوات وتوزيعها كالتالي:

«پدر، به خانه بیا، با ملال خویش بساز! / اگر که چشم تو بر روی زندگی بسته است / چه غم که گوش تو و پیچ رادیو باز است: / - «هزار و ششصد و هفتاد و یک نفر امروز / به زیر آتش خمپاره ها هلاک شدند! / و چند دهکده دوست را هواپیما، / به جای خانه دشمن گلوله باران کرد!...» / گلوی خشک مرا بغض می فشارد تنگ / و کودکان مرا لقمه در گلو مانده است / که چشم آنها، با اشک مرد، بیگانه است.» (مشیری، ١٣٨٤: ١٣٧)

(التعريب: تعال أبي البيت وأطق أتعابك / وإن أظقت عينك على الحياة / لا داعي للحزن حين تفتح أذنك للاستماع وتشغل المذياع. / ألف وستّمئة وواحد وسبعون نسمة اليوم / قد هلكوا تحت نيران القذائف المدفعية! / وعدّة أرياف مجاورة قصفتها الطائرات بدلاً من منازل العدو...!) / يضغط البكاء على حنجرتي كثيراً / وقد احتجزت اللقمات في عنق أطفال / الذين لا تعرف عيونهم دمع الرجل.)

لقد استخدم هنا الشاعر التهجين بوصفه خطاباً غير حقيقيّ أو كامن جرى بينه وبين الآخر، وأسفر عن توحيد اللغتين، يعني خطاباً ثنائيّاً يجري بين الصوتين الصريحة والكامنة. إنّ بوليفونيّة التهجين في النموذج الأعلى تتّصف بالإراديّة وتبعد عن بساطة التعبير وظهورها بحيث يخفي فيها البعد الذاتيّ التقليديّ في السيرة الذاتية لأقرباء الشخصية الساردة؛ إذ يبدأ الشاعر كلامه باستدعاء والده وندائه بدلاً أن يباشر نفسه؛ فيبدأ خطابه السرديّ خلافاً لعادة التهجين التقليديّة بالآخر المرتبط بالوعي الذاتيّ (الأنا السارد) بحيث يخيّل إلى القارئ أنّ صوت الآخر سيصبح صوت

والده المتعب الذي يطلب السارد عودته إلى البيت على الرغم من كآفة الهموم والأحزان الاجتماعية، ولكن يلتقي القارئ فجأة بصوت الآخر الذي يصدر من المذيع بحيث يشاهد فاصل شاسع في العلاقات بين المتكلم الرئيسي والآخر بجانب ما يشعر بجدل خطابي نشب بينه وبين الشاعر حيال موضوع مشترك. هذا البعد والغياب للآخر وردوده الجدلية عند باختين ذات تأثير بالغ في مسار بنية السرد؛ إذ «في هذا الكلام يبدو وكأنّ ردوداً غيرية تندسّ، هذه الردود التي تعتبر من الناحية العملية غائبة في الحقيقة، إلا أنّ أثرها تتربّ عليه بنية نحوية ونبرية حادة للكلام، لا وجود للردود الغيرية، إلا أنّ ظلّها يخيّم بكثافة على الكلام» (باختين، ١٩٨٦: ٣٠٤)، وهنا يبدو تأثيرها في أنّ الشاعر يسأل الوالد أن يعود إلى البيت ويطبق تدهور الأيام، بيد أنّ صوت الآخر الذي يصدر من المذيع يمنع عن العودة عبر تذكير الموقف المساوي وتضخيمه في مجتمعه القديم.

قد يعتمد أديب كمال الدين أيضاً على أسلوب التهجين في ملفوظ واحد من بعض نصوصه ويقم شبه حوار داخلي يتحدث فيه المتكلم المشخص وفي الوقت نفسه يرد على شخص آخر يستحضره داخل ملفوظ واحد. يشترك الشاعر مع مشيري في اصطباغ تهجينه بالقصدية والإرادية، ويختلف عنه في أنّه يراعي بساطة التهجين منذ البداية إلى النهاية أي يستخدم الجانب التقليدي في التهجين بادئاً حواراً بعلاقات مباشرة ترجع إلى الشخصية الرئيسة ثم ينتقل ثانياً على خلاف خطاب مشيري من لغته إلى لغة الشخصية الأخرى بشكل واضح للعيان دون أن يستخدم المفاجأة والدهشة كما يردّ عليه في قصيدة «محاولة في السحر» السحرة الأربعة دون أن يسألهم الردّ على الخطاب:

«أنا المحروم حدّ اللّغنة، / وَعَدَّ بَنِي الْجُوعِ / وَالرَّغِيفُ هُنَا مَعْمُوسٌ بِالْدَمِ / وَأَثْقَلَنِي الْفُرَاتُ بِاللَّدَمِ. / قَالَ أَوْهُمْ: أَنَا مِنَ الْهِنْدِ / أَسْتَطِيعُ أَنْ أَلْبَسَكَ ثِيَابَ الدَّهَبِ. / وَقَالَ ثَانِيهِمْ: أَنَا مِنَ الْإِمَّاكَانَ / أَسْتَطِيعُ أَنْ أَطِيرَ بِكَ مِنْ غَيْمَةٍ إِلَى غَيْمَةٍ. / وَقَالَ ثَالِثُهُمْ: أَنَا مِنْ عَادٍ وَمُودٍ / أَنَا مَنْ يُعْطِيكَ سِرَّ اللَّذَّةِ. / وَقَالَ رَابِعُهُمْ: أَنَا مِنَ الصِّينِ / أَنَا مَنْ يَجْعَلُ الْخَلْمَ بَابَ الْبِقِينِ.؟ / قُلْتُ هُمْ عَجَلُوا عَجَلُوا / فَلَقَدْ دَفَنِي الْحِرْمَانُ / كَمَا يَدْفُنُ الزَّلْزَالُ / جَيْشاً قِوَاهُ أَلْفُ فَارِسٍ.» (كمال الدين، ٢٠١٥، ج ٢: ٢١)

تلاحظ في هذا النموذج لغة مشخصة وهي لغة السارد عن نفسه ثم يأتي الشاعر بلغات مشخصة تصدر من أربعة أصوات من السحرة. يبرز هنا موقف السارد على عكس مشيري قبل موقف الشخصيات الأخرى وبعدها، ولكن يجلو حوارها معها في نهاية الفقرة ليسمع القارئ صوته الطاعني على أصوات أخرى تتشابه معه وتباین عنه في وعيه المقصود. إنّ حضور الدلالة الذاتية الأولى في التهجين ثم تحقيق الدلالة الاجتماعية الثانية بشكل ما مرّ بنا، يعطي له تميّزاً بلاغياً فريداً وبعداً حوارياً ذات تعدّد لغويّ ينبثق عن مشاركة الدلالة الأولى ثم الدلالة الثانية الإيحائية القائمة على المرجعيّات الثقافية والاجتماعية أو الإيديولوجية (ميمون، ٢٠١٦: ٧٣)؛ فقد عرض هنا السارد موقفه الذاتي المتدهور ليحقق في البداية هجنة فردية واعية ثم يعمد إلى هجنة اجتماعية تتسع في نهاية الفقرة.

من صوب آخر، يوعز الشاعر على خلاف طريقة بوليفونية تهجين انتهجها مشيري إلى خطاب حقيقي يجري بينه وبين الآخر؛ فيظهر هذا النمط عنده في التهجين عبر أفعال حوار مباشر يستخدمها الشاعر في نصّه مراراً ليدنو من الحوارية والخطاب السافر. تتحقّق هذه الوتيرة عن طريق أفعال «قال» التي تردّدت أربع مرّات بحيث إنّ استخدام

الشاعر المتتابع لصيغها يؤدي خلافاً لطريقة التهجين عند مشيري إلى تفريق اللغتين ولا توحيدهما.

٢-٢-٢. الأسلبة

تعدّ الأسلبة^١ عند باختين صورة فنيّة لغويّة أخرى في الحواريّة الداخليّة المتبادلة بين اللغات وهي كما سبق في التهجين تنطوي على وعين لغويين وهما الوعي المؤسلب (المصوّر)، والوعي المؤسلب (المصوّر). إنّ الأسلبة ولو تعدّ في معتقد باختين شكلاً أكثر وضوحاً وتميّزاً في الإنارة الحواريّة، لا يتمّ العثور على معالمها في النصّ بوضوح تامّ؛ لأنّ «الوعي اللغويّ الثاني للمؤسلب ومعاصريه يعمل بمادّة اللّغة المؤسلبة؛ فالمؤسلب لا يتكلّم بصورة مباشرة في موضوع ما إلاّ بمذه اللّغة المؤسلبة الغريبة عنه، لكنّ هذه اللّغة المؤسلبة نفسها تُعرض على ضوء الوعي اللغويّ المعاصر للمؤسلب. واللّغة المعاصرة توفرّ إضاءة معيّنة للغة المؤسلبة» (بختين، ١٩٨٨: ١٤٩). تختلف الأسلبة عن التهجين في أنّ المتكلّم يحمل فيها لغة مباشرة لنفسه ولغة كامنة للآخر المستحضر في نصّ سرديّ واحد، بيد أنّ المتكلّم في التهجين يحمل لغة مباشرة لنفسه بجانب لغة مباشرة يتّخذها حينئذٍ للآخر (علقم، ٢٠٠٦: ٤١؛ خوفاش، ٢٠١٤: ٢٥)، أو عبارة أخرى إنّ اللّغة المصوّرة تحضر مفردتها في التهجين وتكمن في الأسلبة. إنّ الأسلبة يتّسع نطاقها المدروس في معرفة التعدّد اللغويّ للأصوات السائدة في النصّ وتنطوي على ضروب شتى كالعودة إلى الماضي باستعارة المفردات الدخيلة في النصوص الأخرى واستحضار الشخصيات وتوظيف اللغات الدارجة من اللّغة الفصحى واللغات الأجنبيةّة من الثقافات الأخرى على شريطة أن تأتي جميعها ضمنيّة كامنة.

إنّ الأسلبة مدخل آخر للتعدّد اللغويّ وإجلاء الحديث الآخر في شعر فريدون مشيري وأديب كمال الدين بحيث يتجلى دورها أعلى من استدعاء حضور الشخصيات أو استعارة أحاديثها المباشرة؛ فهما يجمعان في تحقيقها بين النظرتين وهما نظرة حديثة ونظرة تراثية تتلاحمان على التعرّف إلى طريقة السرد القصصيّ الحواريّ في القصيدة، للتمثيل يمكن الالتقاء بأسلبة قصديّة في نموذج من شعر مشيري بحيث يُسمع فيها صوت الآخر متميّزاً بقدر ما تحمله صياغته اللغويّة من استكمال التعبير بالتعددية اللغويّة ولاسيّما حين يستحضر الشاعر شخصيّة حافظ بعيداً عن العالنيّة التقليديّة في عرضه بل يطبّق التوحّد الصياغيّ مع ألفاظه في خطاب يتوازي فيه صوت المتكلّم وصوت الآخر:

«شوق، در قلب زمان موج زان،/ جان ذرات جهان در هيجان،/ ماه و خورشيد دو چشم نگران،/ ناگهان،
از دل درياى وجود/ گوهرى كز صدف كون و مكان بيرون بود»؛/ به جهان چهره نمود!/ پرتو طبع
بلندش /ز تجلى دم زد»/ هر چه معيار سخن بر هم زد/ تا «گشود از رخ انديشه نقاب»،/ هر چه جز عشق
فروشت به آب!/ شعر شيرينش، «آتش به همه عالم زد»!/ مى چكد از سخنش آب حيات،/ نه غزل،
«شاخه نبات»! (مشيري، ١٣٨٤: ٣٦٩-٣٧٠)

(التعريب: موج التوق في قلب الزمن/ تهيج روح ذرات العالم/ للقمر والشمس عينان قلقتان/ ففجأة من داخل بحر الكون/ خرج جوهر من صدف الكون والمكان/ تفتّح على العالم! وظهرت بوارق طبعه العالي على العالم/ وغسق كلّ

شيء سوى الحب! / وحرقت شعره الحلو كل العالم / يقطر من كلامه ماء الحياة / وهو ليس غزلاً بل هو فرع النبات.)
لقد استخدم هنا الشاعر التوحد الصياغي بين صوتين ينقسمان بين السارد المؤسلب والآخر المؤسلب دون أن تشاهد هيمنة مدى مشاركة صوت السارد على صوت الآخر (حافظ) من أجل اندماج تحقق بين الصوتين؛ في الواقع «تندمج الأسلبة ضمن النص، حيث يصعب اكتشافها، فهي خفية ومتضمنة داخل النص» (بلقاسم، ٢٠١٦: ١٦٣). يتوازى الصوتان في حقل الصياغة الأسلوبية لسببين، السبب الأول هو تساوي الصوتين على مستوى التعبير والموضوع؛ وذلك أنّ كليهما وعيان متعاطفان في توسيع موضوع غرامي يفعم بالخرافات والصور كحديث مشيري عن قلب الزمن وهيجان العالم وقلق القمر والشمس، وحديث حافظ عن درّ صدف الكون والمكان وحرقت العالم. أمّا السبب الثاني فهو أنّ مشيري قد أتاح فرصة كاملة للآخر كي يعبر عن نفسه، ولكن يتولّى هو بنفسه إدارة صوت الآخر وقيادته إلى غاية وجهة نظر أحادية ينويها ولو أنّ مصدر الصوت ما برح يُستتر بقناع لا يُسدل الستار عنه إلا بما يدلّ على ذبوع صيته (شاحه نبات) في نهاية الفقرة.

إنّ الشاعر يلعب دور سارد عالم بكلّ ما يصدر من أصوات ناجمة عن الكنز اللغوي للآخر؛ فيسمح صوت حافظ بالظهور عدّة مرّات يقتطفها من مواقف مختلفة نحو مقطع «كوهرى كز صدف كون و مكان بيرون بود» (حافظ، ١٣٦٢، ج ١: ٢٨٨) ومقطع «ز تجلّى دم زد» (المصدر نفسه: ٣١٢) ومقطع «كشود از رخ اندیشه نقاب» (المصدر نفسه: ٣٧٤) ومقطع «آتش به همه عالم زد» (المصدر نفسه: ٣١٢) ليصنع أسلبة قصديّة تعين القارئ على إظهار وجهة نظره وإقناعه عن طريق صوت الآخر. إنّ التقارب بين مستوى الحوارات المتبادلة لا يسمح لها بتوفير اللاتجانس الذي ينطبق على الجدل بين الصوتين المتباينين بل هنا يأتي صوت حافظ ليكمل صوت السارد ويدعمه.

حول الأسلبة في فكرة باختين يجب أن ينشغل الوعي اللغوي للمؤسلب بمادّة اللّغة المؤسلبة تماماً بحيث ينير المؤسلب اللّغة المؤسلبة ويعرض فيها اهتماماته اللغويّة الغريبة دون أن يضيفي عليها مادّته اللغويّة الغريبة المعاصرة لتكون الأسلبة منسجمة حتّى النهاية (بختين، ١٩٨٨: ١٥٠)، ها هي اللمحة المنسجمة التي يراعيها أديب كمال الدين بتعمد في نماذجه المؤسلبة مشبهاً لما سبق في شعر فريدون مشيري بحيث يصبح فيها كلام السارد في متابعة أسلوب الآخر. على سبيل المثال يلاحظ في قصيدة «الأعزل» أنّ أشكال اللّغة تتعدّد بفضل وظائفها ويقع كلام الشاعر في أتباع كلام الآخر ومع أنّ هذا الآخر يُنسب إلى عدّة شخصيّات، تمكّن الشاعر أن يحلّ شتّى لغاتها في حقل واحد ويشاركها عن طريق الاستلهام في أحداث سيرورة الصراع الاجتماعيّ كما يستهدف في التالي تجاوب صوتين يصدران من السارد والشخصيّات الدنيّة التأريخيّة على غرار نوح (ع) وإبراهيم (ع) ويوسف (ع) بطريقة خاصّة:

«إلّهي / أُعذّرني / أُعذّر لّعتي العاربيّة / ذلك أنّ كاتناً أعزّل مثلي / لا يستطيع أن يتحمّل، / كلّ يوم، / تراجيديا نوح / وغرابه وحمامته وطوفانه العظيم، / لا يستطيع أن يتحمّل نار إبراهيم / وحفلة الرّعب التي ألقاه الكفرة فيها / راقصين مُبتهجين، / ولا يستطيع، كما فعل يوسف الصّديق / أن يواجه أسطورة العذاب / لذلك الطّفّل الذي عاش في البئر، / وفي القصر، / وفي السّجن، / وفي العرش.» (كمال الدين، ٢٠١٥، ج ٢: ٣٥٧-٣٥٨)

لقد سخر هنا الشاعر عبر تقنية الأسلبة كلام الآخر لخدمة نواياه الخاصّة بحيث تتوافق فيها كطريقة مشيري دلالة

المؤسلب (تراجيديا نوح...، نار إبراهيم...، فعل يوسف) مع الدلالة القصديّة السابقة التي يتابعها السارد المؤسلب، ولكن نشب الخلاف بينهما في انفكاك الصوتين لدى كمال الدين وامتزاجهما لدى مشيري. يواجه القارئ في هذا الملفوظ وبشأن الأسلبة خلافاً لما رآه في أسلبة فريدون مشيري؛ إذ يظهر هنا انتقال السارد من لغته إلى لغة الشخصيات الأخرى أو تضمين مادّتها اللغويّة مع اعتبار استدعاء الشخصيات التي تسبق مادّتها وتجعل القارئ يستعدّ على تقبلها وإدراكها، فيتقدّم الحديث عن «تراجيديا نوح» على تفاصيل لغته نحو «وغرابه وحمامته وطوفانه العظيم» والحديث عن «نار إبراهيم» على «حفلة الرعب التي...» والحديث عن «فعل يوسف لصديق» على «الطفل الذي...».

يتّسع الخلاف في الأسلبة بين الشاعرين بضرب استخدام المؤسلب أيضاً؛ لأنّ الصوت المتحدّث في هذا الملفوظ هو صوت المؤسلب (السارد)، يعني أنّ الشاعر يتولّى المسؤولية عن سرد أحداث المؤسلب (نوح وإبراهيم ويوسف) ولو أنّ المادّة اللغويّة ليست مادّته بل تنتمي إلى وعي الآخر؛ لأنّ الكلمة السردية «إقنا أن تكون مباشرة إلى موضوعها، أو كلمة معروضة على لسان البطل / الأبطال، والكلمة المؤسلبة "Mot stylise" تُستثمر لتعكس سلوكاً ما، أو رأياً معيناً أو وضعيّة اجتماعيّة محدّدة ذلك أنّ الكلمة هي في علاقة مستمرّة بكلمة الغير لتحقيق ازدواجيّة صوتيّة» (بعيو، ٢٠١٤: ٩٤ نقلاً عن بيتارد^١، ١٩٩٥: ٦٩-٧٠)، وهذه الطريقة المؤسلبة في نموذج كمال الدين تقابل ما يأتي في كلام مشيري مبيناً مباشراً دون أن يتمّ فيه التدخّل في استعمال صوت الآخر من وجهة السارد.

٣-٣. الحوارات الخالصة

إنّ الحوار الخالص^٢ من أبرز سمات السرد البوليفونيّ بين الشخوص وبوصفه حواراً يجري بين الشخصيات داخل السرد لينكشف موقف الشخصيات من جهة وعلاقتها معاً من جهة أخرى. يحوم هذا الحوار بين الشخصيات حول موضوع واحد ولو يتحدّث الشاعر عنه بصيغ مختلفة. إنّ الحوار الخالص في معتقد باختين، هدف أو حدث لوحده كي يدنو به النصّ من السردية وليس وسيلة قابلة للتغافل وغضّ الطرف عنه؛ لذلك يجب أن يكون درامياً «يزخر بتنوّع لا منتهاه من المواجهات الحوارية العملية المتّصلة بالموضوع، التي لا تنتهي بهذا الحوار ولا يمكن أن تنتهي به إلى حلّ والتي تبدو وكأنّها توضح فقط» (بختين، ١٩٨٨: ١٥٢). يستخدم الشاعران الحوار الخالص من خلال نقل الشخوص لأقوال تدور بينهم تعبيراً عن موقفهم المحدّد ورؤيتهم الفكرية للحياة، فليس الحوار الخالص عندهما مجرد حوار اعتياديّ يجري في مشهد من المشاهد العادية بل هو حوار أفكار ووجهات نظر في ظلّ تباين الطرق الخطائية السردية.

يتمظهر دور الحوار الخالص بشكل جليّ في نماذج من شعر فريدون مشيري ليلتفت به إلى الآخر الحاضر في السرد ويكشف عن مدى فهمه بالقياس إلى آخر يواجهه أو يجيب عنه مترامناً. لقد أنشد الشاعر قصيدة غنائية توسم بـ «زيباي وحشي: الجميل الوحشي» وهي قصيدة غرامية تقوم على مبدأ الحوار بين الزوجين أو الحبيين. يُعتبر هذا الحوار حواراً تقليدياً؛ لأنّ الحوار الذي يسرد الشاعر به ما دار بين الحبيين حوار مألوف في الشعر القديم (الوتوات، ٢٠١٧:

1. Peytard
2. Exclusive dialogue

(٤٧) بحيث يفعل أحدهما بمثابة محمّز يُحدّث في وجود الآخر شوقاً ورغبة في الإجابة:

«زن: - سحر، چون می روی در کام امواج./ كند تاب مرا، هجر تو تاراج/ ماهیگیر: - منم يك مرد ماهیگیر ساده،/ خدا نان مرا در آب داده!/ زن: - تو را دریا فرو کوییده، صدبار/ از این زیبای وحشی دست بردار!/ ماهیگیر: - چو می خوانندم این امواج از دور؛/ همه عشقم، همه شوقم، همه شور.» (مشیری، ۱۳۸۹: ۳۲۴-۳۲۵)

(التعريب: المرأة: حينما تنغمس في قلب الأمواج فجرأ/ يضيق صبري بفراقك/ الصائد: أنا صيّد بسيط/ لقد جعل الله زادي في الماء! / المرأة: لقد أسقطك البحر ألف مرة/ دع هذا الجميل الهمجي/ الصائد: أنادي هذه الأمواج عن بعد/ كلّ حيّ وكلّ اشتياقي وكلّ شعفي.)

لقد بدأ الشاعر في هذا المقطع بالحوار الخالص بين الصوتين الواضحين في جوّ من الواقعية والتفصيل ثمّ ينتهي إلى الدراما المأساوية بحيث إنّ دور السارد منذ البداية إلى النهاية محذوف للغاية، ينصّ باختين على هذه الميزة الحوارية في بوليفونية السرد «من أجل ترك الأصوات المتناقضة تتصارع فيما بينها دون فوز لإحداها» (شرقي، ٢٠١٤: ٨٨). هنا ينشب نوع من الجدلية بين الشخصيتين: إحداهما امرأة تمنع زوجها الصائد للسمكة عن الذهاب إلى البحر (الجميل الوحشي) على اكتساب الرزق، لكنّ زوجها يرفض طلبها ويعدّها بجلب درة لها من البحر، فما برحت المرأة تنتظر زوجها، بيد أنّه لا يعود بتاتاً. لقد تحقّق إنتاج هذا الخطاب الحواريّ عبر التفاعل المتتابع بين المتحاورين بحيث ليس للمحاور في الحوار حدود ثابتة تحوم حول بؤرة حوارية واحدة، بل ما زال الشاعر - على الرغم من حفاظه على الحكمة البسيطة والتماسكة^(١٠) للقصيد - يقفز من موضوع إلى موضوع آخر. في مثل هذا النموذج «إذا كان الحوار يتشكّل من خلال خطابين بمثابة المحمّز ينتجه المحاور بأسئلته، وأحدهما بمثابة الفعل ينتجه المحاور بإجاباته، وليس للمحاور في الحوار دور ثابت، أو حدود دائمة، بل ينتقل من موضوع إلى آخر ومن مسألة إلى أخرى» (مليكي، ٢٠١٣: ٣٠٣-٣٠٤؛ نقلاً عن العشي، ٢٠٠٥: ٤٥ و ٤٤). في هذا الحوار تكون الزوجة بمثابة محمّز حواريّ يتولّى المسؤولية عن توجيه الحديث لتجعل الرجل يجيب عنها في مدار محدّد وهذه للمحة بينهما تؤدّي إلى التفاعل المتتابع في الحوار، إذ لا ينعم خطاب الحوار عند المحاور بحرية الحديث بل يشب كلامه من موضوع إلى آخر وفقاً لإطار كلام المحاور (الزوجة) ليقنعها كما يجب كحديثه عن موقفه كصائد سمكة بسيطة تكسب رزقه من البحر ثمّ إغرابه عن الحبّ للزوجة وما يجري بينهما في مواصلة الحوار، يأتي جميعها ردّاً على المحاور وإقناعها.

يستجير أديب كمال الدين في شعره بأسلوب الحوار أكثر من مشيري وتختلف طريقة حوار الخالص عنه في أنّ الحوار بين الصوتين عنده بمعزل عن مباشرة الخطاب. إنّ الشخصيات لديه غير بشرية، ثمّ الإجابات قصيرة غير وافية أحياناً وربما تأتي غامضة غير مقنعة جداً للقارئ. إنّ السارد يحضر في مسيرة الحوار بين الصوتين أو ينوب عن شخصية في أحد جانبي الحوار ويلعب دورها بحيث يمكن أن تشاهد آثار قدم حضوره (الأنا) في معظم حوارات القصائد دون أن يترك الصوتين يتحاوران معاً، وذلك لا يبعد عمّا يعتقد به باختين حول بوليفونية الحوار الخالص؛ إذ يتشكّل الخطاب السردّي عند باختين في بنية حيّة من العلاقة بين الأنا والآخر بحيث قد يندمج فيها صوت السارد أو الكاتب في صوت

الشخصية (بلخير، ٢٠١٦: ٧٥ و ٧٤). يستخدم الشاعر الحوار الخالص في مقطع من قصيدة «محاولة في الحروف» إبان تلاعبه بالأحرف بحيث يختلف أسلوب هذا الحوار عما أنشده مشيري في أنه لا يقوم على الجدلية بل يرافق خضوع المحاور لكلام المحاور تماماً. يبدأ الشاعر الحوار الخالص مخاطباً سكينه النور بأسلوب الاستفهام كما يقول: «قالت سكينه النور: ما للشعر والحروف؟/ قلت: حتى أُرسم ملامح وجهي وصيحات قلبي/ في كتاب جديد. / قالت: علك، إذن، بالسين/ ففيها السكينه والسكنى» (كمال الدين، ٢٠١٥، ج ٢: ٤٣)

هنا يستخدم الشاعر الحوار خلافاً لمشيري في جو من الرمزية والغموض والإجمال بحيث يتنامى الحوار في القصيدة تنامياً كاشفياً يزيد من حدة صراع قد انطلق من معرفة مكان الشعر والأحرف ثم يسفر عن التعبير عن دلالة السين بحيث يأتي دور المحاور إفصاحاً عن كلام المحاور؛ لذلك يجتري الشاعر على عكس مشيري عن الارتكاز على الأسلوب القصصي لوحده؛ فهو لا يعينه على تشييط الصراع. إن الشاعر المعاصر كي يقوم بتشيط الصراع يعتمد على حوار يتصف بالتركيز على الشخصيات والغموض في المعاني ليشر القارئ بأن هذه الفكرة لا تتشكل إلا إذا تبدأ الشخصية تتكلم وتجب عن موضوع صراعي قد عرضه عليه (فراي، ١٩٩١: ٣٨٧)، كما يمارس هنا الشاعر تشييط الصراع عبر اعتماده على كلام المحاور (صوت الآخر) في حلّ ألغاز الحوار وأحاجيه حول دلالة الشعر والأحرف وخاصة حرف السين ليساهم في تزويد الحوار بمعالم الإثارة والمفاجأة في الكشف عن الصراع والمجهول. هذا وقد استخدم هنا الشاعر الصيغ القولية المتوالية في عدة مواقف من حوار ك «قالت مرتين، قلت» وهذه الميزة تجعل الحوار بعيداً عن المباشرة والتصريح، ومن جهة أخرى تدلّ على آثار قدم السارد وذاتيته في الخطاب ولو أنّ السارد بنفسه يحضر في الجانب الثاني من الصوتين.

٢-٢-٤. التعددية الأيديولوجية

إنّ التعددية من المنظار الأيديولوجي تعني الثنائية الصوتية أو عبارة أوفى تنمّ الشخصية أو شخصيات السرد بنوع من الاستقلالية في التعبير عن أفكارها الأيديولوجية ومواقفها وأحاسيسها حول مواضيع العالم بكلّ حرية وصراحة؛ فقد تعرض هذه الأيديولوجيا مختلفة عما يذهب إليه السارد ومتباينة معه إطلاقاً. هذه التعددية الأيديولوجية في معتقد باختين تنطوي على «اللغات المدخلة والمنظورات الاجتماعية - الأيدولوجية، مع كونها مستعملة، بطبيعة الحال، لهدف تكسير نوايا الكاتب وحرفها» (بختين، ١٩٨٨: ٨١). قد يبادر فريدون مشيري وأديب كمال الدين إنهاء سيادتهما الذاتية وأجهاهما المباشرة ذات أحادية جانب في أسلوب التعبير عن السرد؛ فتصطبغ بوليفونية الخطاب عندهما بصيغة صراع التناقضات والمواقف المتباينة متمثلة في أقوال الشخصيات وأفعالها وقيمها.

يُعرف الصراع الأيديولوجي في شعر مشيري بديناميّة حضور الشخصية بحيث يسمح لها السارد أن تعبر عن رأيها بغاية حرّية ولو أنّ معالم حضور السارد لا تغيب في النصّ تماماً بل ما زالت صالحة للشعور منذ بداية النصّ حتى يرتب المجال التمهيديّ ويجعل القارئ على أهبة لحضور الشخصية الأخرى وخطابها الأيديولوجي في مقطع بوليفونيّ يجدر بإيراد كلامها الأيديولوجي قائلاً:

«كمال الملك/ به نقاش طبيعت آفرين می گفت،/ وگر با چشم دل، با گوش جان، همراه او بودی/ به

چشمش قطره اشكى، گاه می دیدی / چنین می گفت: - «اگر شمشیر بر سر / دست در زنجیر، در تبعید، / سر کردی، هنر کردی. / اگر با این همه نامردمی ها، باز دنبال هنر گردی / هنر کردی.» (مشیری، ۱۳۸۴: ۲۷۸)

(التعريب: كان كمال الملك قد يشيد برسّام الطبيعة/ إذا راقبته بعين قلبك وأذن روحك/ كنت ترى على عينيه قطرة دمع أحياناً/ تقول: «إذا أمضيت أيامك في المنفى وقد كان السيف على رأسك / والقيد على يديك / فبادرت عملاً خارقاً/ وإذا تابعت الفنّ برفقة جميع هذه الخدائع/ بادرت عملاً خارقاً.»)

هنا يتجلى الصوتان الأيديولوجيان: الصوت الأول يخصّ السارد المحايد الذي يحاول وصف مميزات شخصية كمال الملك^(١١) دون أن يقدم في النصّ أيديولوجيته الذاتية؛ لأنّ له دوراً عادياً غير استثنائيّ ينعم بميمس التساوي^(١٢) بحيث إنّ هذه الأيديولوجيا في مثل هذا النصّ السردّي تدلّ على صلة الأيديولوجيا بالشخصية السردية وعدم طغيان أيديولوجية السارد سويّاً (الخاصة، ٢٠١٦: ٦٧). والصوت الآخر صوت الشخصية الأخرى التي تعرض كلامها الأيديولوجي من وجهة نظرها جهرّاً وهي شخصية كمال الملك الذي يُرى تفضيل أيديولوجية خطابه على صوت الآخر أيضاً؛ لأنّ الفقرة تنتهي إلى كلامه وصمت السارد.

على الرغم من أنّ القصيدة قد ابتدأت بكلام السارد ويكون كلام الآخر الأيديولوجي (كمال الملك) متماشياً مع ما يقتنع به حيال النظرة إلى الفنّ ومصير الإنسان، غير أنّه ما لبث أن يغيّر أيديولوجيته على صعيد الاهتمام بالفنّ أثناء خروجه من الموقف المألوف ويصل إلى حالة رفضه. هنا تتراوح أيديولوجية كمال الملك بين أيديولوجية التسليم وأيديولوجية الرفض، تحصّ الأولى إقباله على الحياة وتقبلها كما هي؛ فيعترف السارد بثبات أيديولوجية الإعراب عن حبّ كمال الملك للفنّ وانفعاله بجمال الطبيعة ومن رسمها في موقف معتاد دون إصابته بالضغط، والثانية تضمّ تحلّيه عن الأيديولوجيا المسبقة حيال الفنّ في موقف تهديده بالسيف أو تغليله ونفيه.

أمّا الميمس الذي يحيط بأيديولوجية أديب كمال الدين فهو يشبه ما يمارسه مشيري في اختيار نوع الأيديولوجيا، ولكن يختلف عنه في عرض الشخصيات وأحاديثها ومواجهة السارد لها. تتكوّن أيديولوجية السرد البوليفوني في شعر مشيري على أساس حضور السارد في النصّ، ولكن تتباين معه في نوع المشاركة، لأنّ الأيديولوجيا «هي الأقرب إلى خصوصية «وجهة النظر»»، والتي ترتبط براوي النصّ بعد تكوينها الفنيّ» (أكبري زاده والآخرين، ٢٠١٤: ١٦). ليست الأيديولوجيا عند أديب كمال الدين حيادية للغاية بل قد تملك مشاركة نشيطة ذات وجهة نظر متباينة لكلا الجانبين من الأصوات كما أنّها تبتدأ في قصيدة توسم بـ «قاف» بتعظيم «النون» واعتبارها من بقايا حبيبته حتّى يصل إلى الفقرة التالية ويقول:

«يَقُولُ النَّحْوِيُّ: سَأَضَعُ التَّقَاطَ عَلَى الحُرُوفِ/ وَيَقُولُ الفَيْلسُوفُ: أَضَعُ التَّقَاطَ عَلَى الحُرُوفِ/ وَيَقُولُ المَغْيِيُّ: هَا أَنَذَا أَضَعُ التَّقَاطَ عَلَى الحُرُوفِ/ أَنَا الوَحِيدُ الَّذِي قُلْتُ: / سَأَمْسَحُ التَّقَاطَ عَلَى الحُرُوفِ/ لِأَضِيعَ فِي جُنُوبِ القَادِمِ/ فِي نُونِكَ الَّتِي أَضَاعَتْ نُقْطَتَهَا/ فِي الرِّحَامِ وَالتَّرْتِيزَةِ وَالحَوَفِ مِنَ الشُّورَاعِ المَظْلَمَةِ.» (كمال الدين، ٢٠١٥، ج ١: ٤٦)

إنّ النصّ الذي بين أيدينا متعدّد أصوات قد عُيّن فيها للسارد والشخصيّة الأخرى صوتان أيديولوجيّان يختلفان عن بعضها البعض. إنّ النحويّ والفيلسوف والمغنيّ لهم أصوات أيديولوجيّة مشتركة معاً والسارد له صوت مغاير معاكس لهم. تتشكّل هذه الأيديولوجيا ممّا يسمّيه باختين بالصوت الغيريّ يعني أنّ الأيديولوجيا المغايرة التي يجليها السارد تنتمي إلى تقديم أيديولوجيا الغيريّ أو الآخر الذي يجعل صوت السارد يوافقّه أو يصادّه في موقف تناصريّ (قبيلات، ٢٠١٧: ١٥١). هنا تقدّمت أيديولوجيا الغيريّ - على خلاف ما فعله مشيري في تقديم صوت السارد على أيديولوجيا الغيريّ - على صوت السارد وجعل أيديولوجيته تخالف صوت الغيريّ تماماً.

من جهة أخرى هنا تشترك طريقة الشعارين وتختلف في لونين من الأيديولوجيا؛ اللون الأوّل هو أيديولوجيا المواضيع السائدة التي قد تمّ الاتفاق عليها قاطبة وهي ترجع إلى الشخصيات الأخرى نحو النحويّ والفيلسوف والمغنيّ، والثاني هو أيديولوجيا الرفض التي تعود إلى السارد الطامح إلى الثورة والتغيير الجذريّ في القوانين اللغويّة التي لها دلالات رمزيّة لا تدنو من الواقع إلّا بالوصول إلى نهاية الفقرة، في الواقع «خطاب الرفض والتغيير في الروايات يتميّز بحضور يتراوح بين التغيير الجذريّ والكلّي، والعمل على إلغاء الخطاب المتناقض» (عباسي، ٢٠١٢: ٧٧). في هذا السرد البوليفونيّ على الرغم من أنّ كمال الدين يستخدم أيديولوجيّة الرفض في بطن القصيدة مشبهاً لما فعله مشيري، ولكن يختلف عنه في أنّ هذه الأيديولوجيا الراضية تخصّ السارد وليس للآخر، فضلاً عن ذلك لا يتناول كمال الدين الأيديولوجيا الإنسانيّة والاجتماعيّة التي قد تابعها مشيري في نموذجها مباشراً بل ينجح إلى الأيديولوجيا اللغويّة التي تفهمها الأقلّيّة في المجتمع ثمّ تنسحب من الغموض إلى ظهور الواقعيّة أثناء الحديث عن الزحام والثرثرة والخوف من الشوارع المظلمة.

٣. النتيجة

١. تدلّ البوليفونيّة الأدبيّة على تعدّد شخصيات ينقل في حناياها الشعاران صوت الإنسان والمجتمع والثقافة ويقدران على إقامة الصلة بينها معتمدين على أهمّ المناهج الحواريّة المشتركة التي تضمّ التهجين والأسلبة والحوار الخالص والتعددية الأيديولوجيّة.

٢. لقد اعتبر الشعاران التعمديّة في تحقيق التهجين، مع الفارق في أنّه تتكوّن بوليفونية التهجين في شعر كمال الدين على أساس مراعاة البساطة والوضوح والرتابة في توظيف اللغات ولاسيّما في تحديد جانبي الحوار، ولكن تختلف عنه طريقة مشيري في مراوحة استخدام الصوتين بين الوضوح والانزياحية المضلّلة؛ فيعمد مشيري في تهجينه إلى اتّخاذ الطريقة التقليديّة في استخدام المشخّص ثمّ إفادة الانزياح الأسلوبيّ في تحديد المشخّص لإغراء المتلقّي وسحبه نحو الدهشة والمباغنة.

٣. تشترك بوليفونية التهجين لدى الشعارين في اعتبار المنظورين الاجتماعيين، ولكن يصل هذا المنظور الاجتماعيّ في نموذج مشيري الشعريّ إلى صراع بين الموقفين اللذين يرفضان بعضهما بعضاً في البنية المهجينة، بينما يتحوّل عند كمال الدين إلى اشتراك الموقفين وتقارب آرائهما معاً بحيث يأتي الصوت الثاني بمنزلة تأكيد الصوت الأوّل في منظوره.

٤. يتّحد الشعاران عند استخدام تقنية الأسلبة في تقدّم كلام السارد على استعارة حضور الآخر وأيضاً يعتمدان على ظهور كلام المؤسلب واختفاء صوت المؤسلب ولكن تتكوّن شدّة هذا الاختفاء عند كمال الدين في غاية لبس

واحتكاك يبعد عن الأسلوب المباشر.

٥. تتحقق عملية نقل الكلام في شعر مشيري من وعي إلى وعي آخر عن طريق استعارة تعبير المؤسلب المباشر، ولكن تظهر في شعر كمال الدين في استدعاء الشخصيات واستعارة المفردات التي تعرف بها؛ فما يهّمه ويحتاج إليه في الجانب الثاني هو الأخذ بمستوى حدث المؤسلب وتصويره أكثر من المحاكاة التعبيرية أو الاهتمام بمستوى شكله التعبيري.

٦. تتميز أسئلة مشيري بالتوحد الصياغي بين الوعيين دون الشعور بغلبة وعي على وعي آخر ولو يتحدد في شعره دور أي صوت في مكانه المعني؛ فيتيح الشاعر للآخر أن يعبر عن كلامه عبر ملفوظاته ويحمل وظيفة اكتمال السطر الآخر في شعره بالتساوي معه في مستوى التعبير دون أن يجري تبادل السؤال والإجابة بينهما، في حين تتسم أسئلة الخطاب في شعر أديب كمال الدين بتعدد الأصوات في الجانب المقابل بحيث يتدخل المؤسلب في كلام المؤسلب ويتولى وظيفة تجاوب الآخر مع كلامه.

٧. قد تشمل أنماط التعددية اللغوية عند الشعارين على حوار خالص يتألف في شعر مشيري في مناخ من الواقعية السردية الاجتماعية ويرافق الجدلية بين الصوتين اللذين يحاول أي منهما أن يقنع الآخر، ولكن يتشكل الحوار الخالص عند كمال الدين في مناخ لغوي مفعم بالغموض الدلالي ويختلف عنه في أنّ حواراً لا يقوم على جدلية الخطاب بين الجانبين أو مباشرة التركيز على موضوع الحوار أو وضوحه الشامل.

٨. لا تشاهد آثار قدم السارد (مشيري) في مسيرة الحوار بتاتاً بل ينتهج طريقة الحكيم والقصة بوضع أي من الصوتين المتحاورين في موضعهما المحدد بحيث يكون بينهما للمحاور دور توجيهي وتحييدي على كلام المحاور وتشتيت مواضيع الإجابة عنه، ولكن يشغل السارد في شعر كمال الدين أحد جانبي الحوار ويأتي عنده كلام المحاور إفصاحاً عن كلام المحاور ولا إقناعه.

٩. يشترك الشعاران في اتخاذ الأيديولوجيا الاجتماعية، ولكن تقوم طريقة مشيري على ثنائية أيديولوجية التسليم والرفض التي تصدر كليهما من جانب الآخر وحسب بحيث يلعب السارد دوراً محايداً يفسح المجال لإيراد أيديولوجية الآخر دون أن يخالفه في ضرب الفكرة أو الموقف. تتضح التعددية الأيديولوجية في شعر كمال الدين في انفصال أيديولوجية النواميس المتفق عليها من قبل أصوات الآخر وأيديولوجية الرفض التي يتخذها السارد وتكون على نمط مغايرة الفكرة بين موقفين مختلفين بنطلقان من تعبير الآخر عن صراع لغوي رمزي ينزع شيئاً فشيئاً إلى الوضوح حول الصراع الاجتماعي.

٤. الهوامش

(١) يحتل ميخائيل باختين^١ مكانة عالية في الفكر الإنساني المعاصر وهو يشتهر بدراسته المطولة عن الخطاب الروائي وإثارة التشديد على نسبة الماركسية وفلسفة اللغة، فيُنظر إليه بوصفه ناقداً أدبياً ومفكراً اجتماعياً أو فيلسوفاً أحياناً بسبب انشغالاته المبكرة بالفلسفة الألمانية وتناوله للمواضيع الفلسفية التي شغلته طيلة حياته، ولكن ما يحقّ الذكر عن تقييم عمله يرتبط بجواره مع نفسه وتجسيد فكرة التعددية بهذا الصدد (تودوروف، ١٩٦٦: ٨-٥).

(٢) ما عُرف بسوسولوجيا النصّ الروائي.

(٣) ما وراء النصّية^١ تدلّ على علاقة نصّ بأخر يتحدّث عنه من دون أن ينقل ألفاظه، في الواقع هي صورة متكاملة من مصطلح الحوارية الذي قد أسّسه باختين بحيث يمكن لهذه الحوارية أن تشمل في مقاربة النصّ جميع العلاقات الإنسانية ومختلف مظاهر الحياة الاجتماعيّة (بوهورر، ٢٠١٢: ٦).

(٤) بنية النصّ التآليّميّة العميقة تقابل بنيته السطحيّة التي يمكن اتّباعها في النصّ عبر المناهج النقديّة السائدة التي لا تخرج من إطار المستوى النفسيّ أو المستوى الزمنيّ والمستوى المكانيّ والمستوى التعبيريّ.

(٥) بعدّ فريديون مشيري شاعراً إيرانيّاً فحلاً قد وُلد سنة ١٩٢٦ م في مدينة طهران وعاش هناك إلى السابعة من عمره ثمّ انتقل من جزاء مهنة والده إلى مشهد حتّى الفصل العاشر من الثانويّة، ولكن لم يلبث أنّه من أجل قصفها من قبل الروس عادت أسرته إلى طهران مواصلاً دراسته هناك ثمّ نَجح في فرع الآداب بجامعة طهران (شهبوساري، ١٣٨٠: ٩٤). لقد أظهر الشاعر كفاءة زاهرة في تقبّل الشعر منذ الطفولة إلى كبره بحيث استطاع أن يصدر اثني عشرة مجموعة شعريّة وعدّة مقتطفات جمعها الآخرون من هنا وهناك. من جهة التعبير له لغة شعريّة بسيطة تدنو من معايير اللغة الفارسيّة السائدة وتنوّع في الأوزان العروضيّة مع استخدام الإنجاز والإطناب، ومن جهة الدلالة يلجأ إلى توظيف مضامين متناثرة في الأصعدة المختلفة، ولكن معظمها غنائيّة ذات ملامح اجتماعيّة وغمريّة تتمتّع برحب الخيال والصورة (مرادقلبي وقوام، ١٣٩٥: ١٦٤).

(٦) أديب كمال الدين من مواليد ١٩٥٣ م في بابل الواقعة في العراق، وقد أحرز بكالوريوس في مجال الاقتصاد والأدب الإنكليزي بجامعة بغداد وأيضاً دبلوم الترجمة الفوريّة في المعهد التقنيّ لولاية جنوب أستراليا وله مجاميع شعريّة أصدرها أكثر من خمس عشرة مجموعة (غريب، ٢٠١٣: ٢٥٠ و ٢٤٩). إنّه شاعر حدائثي يوظّف الآليات التعبيريّة المبدعة التي تتناسق مع روح العصر وطموحاته على صعيد الشكل والمضمون مثل تجربته الحرفيّة والتقنيّات الخطيّة والرمز والإيقاع والإيجاز والوسائل التي تعدل عن المباشرة والتصريح إلى الدلالات الكامنة وراء كواليس النصّ (بلاوي، ٢٠١٥: ٩ و ٨).

(٧) إنّ المدرسة الأمريكيّة في حقل الأدب المقارن تقابل المدرسة الفرنسيّة والسلافيّة والعربيّة، وتبني على انفتاح الأدب المقارن على العالم بأجمعه والاحتفاظ بالقيم الجماليّة والإنسانيّة للأدب دون التركيز على الحدود الجغرافيّة والقوميّة واللغويّة، وكذلك تتمّ فيها المزاوجة بين الأدب والفنون المختلفة (علوش، ١٩٨٧: ٩٤ و ٩٣). فضلاً عن ذلك لا تنصّب المدرسة الأمريكيّة على جوانب التأثيرات والتأثرات بين الآداب وتفاعلها، والتي تخصّ المدرسة الفرنسيّة وتتّصف بتضييق مجال المقارنة في دراسة الآداب (طحّان، ١٩٧٢: ٥٣).

(٨) لقد تكوّنت البوليفونيّة^٢ من لفظي «بوليس: متعدّد» و«فون: صوت» وعيّنت لها مصطلحات أخرى كالأصواتية، المتعدّدة الأصوات. (٩) التهجين^٣ مصدر من مادة هُجِنَة وهجّانة ومَن في كلامه هجّنة أي يختلط تعبيره بعبء ولُبْس أو بكلام غير فصيح (ابن منظور، لا تا: ٤٦٢٦ و ٤٢٢٥).

(١٠) إنّ الحبكة السردية تدلّ على خيط دلاليّ ترتبط به كلّ وقائع السرد من الحدث البدائيّ إلى الحدث النهائيّ وهذا الخيط يحول النصّ دون أن يكون سرداً إخباريّاً فارغاً من الدعائم العضويّة التي يمكن تقسيمها من جهة الموضوع إلى الحبكة البسيطة والمركبة، ومن جهة التركيب إلى الحبكة المتناسكة والمفككة (همي وبورحشمي، ٢٠١٨: ٢١٦).

(١١) رسّام إيرانيّ شهير (١٩٤٠-١٨٤٧) في الفترة المعاصرة وله آثار كثيرة في قصور ملك إيران ومراكزها الثقافيّة الكبرى. (١٢) نظريّة التساوي على وفق تعبير برنس^٤ تفيد بأنّ السارد لا ينظر إلى الشخصيات الأخرى من جهة عليا ولا يتملّ أحكامه ومعرفته فحسب بل يتساوى معها في الخطاب السرديّ (برنس، ٢٠٠٣: ٤٤).

1. Metatextualite
2. Polyphonie, Heteroglossia
3. Hybridation
4. Gerald Prince

المصادر والمراجع

- ابن منظور (لا. تا). لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.
- اسكندري، شيوا؛ احمد خيالي خطيبى (١٣٩٧). نماد و نماد گرایى در اشعار فريدون مشيرى. مجلّة مطالعات نقد ادبى، تهران، (٤٧)، ١٣٦-١١٣.
- أكبري زاده، فاطمة؛ كبرى روشنفكر؛ خليل پرويني؛ حسينعلي قبادي (٢٠١٤). دراسة سوسيونصية في رواية «ذاكرة الجسد» لـ «أحلام مستغنامي». مجلّة دراسات في اللغة العربية وآدابها، جامعة سمنان الإيرانية بالتعاون مع جامعة تشرين السورية، (١٩)، ١-٢٥.
- باختين، ميكائيل (١٩٨٦). قضايا الفنّ الإبداعيّ عند دوستوفسكي. ترجمة جميل نصيف التكريتي، الطبعة الأولى، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.
- (١٩٨٧). الخطاب الروائي. ترجمة محمد برادة. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع.
- بختين، ميكائيل (١٩٨٨). الكلمة في الرواية. ترجمة يوسف حلاق. الطبعة الأولى. دمشق: وزارة الثقافة.
- برنس، جيرالد (٢٠٠٣). قاموس السرديات. ترجمة السيد إمام. الطبعة الأولى. القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات.
- بعيوى، نورة (٢٠١٤). التشخيص الفنيّ للغة في الرواية/ واسيني الأعرج وبنسالم حميش أنموذجاً. مجلّة الممارسات اللغوية، (٢٥)، ٨٩-١١٢.
- بلاوي، رسول (٢٠١٥). آليات التعبير في شعر أديب كمال الدين. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات ضفاف.
- ؛ عبد العزيز حمادي (٢٠١٧). رمزية الحروف والنقاط وإجاءاتها في شعر أديب كمال الدين. مجلّة كتيبة التربية الأساسية، جامعة بابل، (٣٤)، ٢٣٢-٢٤٢.
- بلخير، ليلي (٢٠١٦). المبدأ اللساني وتحليل الخطاب الروائي دراسة في أسلوبية الرواية عند ميخائيل باختين. مجلّة حوليات الآداب واللغات، جامعة المسيلة، الجزائر، (٦)، ٦٣-٨٤.
- بلقاسم، محمد (٢٠١٦). لغة الرواية العربية المعاصرة ودورها في استمرار جمالية اللغة العربية؛ عبد الملك مرتاض والأعرج واسيني أنموذجاً. المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، دبي، ١٦٠-١٧٠.
- بوعزة، محمد (١٩٩٦). البوليفونية الروائية. مجلّة الفكر العربي، بيروت، (٨٣)، ٨٦-٩٧.
- بوهور، حبيب (٢٠١٢). الميتانصية Metatextualite في أدب ما بعد الحداثة العربي. مجلّة آداب البصرة، (٦٢)، ١-٢٨.
- تودوروف، توفيتان (١٩٦٦). ميخائيل باختين: المبدأ الحوارية. ترجمة فخري صالح. الطبعة الثانية. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- الخاصة، وردية (٢٠١٦). شعرية البوليفونية: قراءة في رواية إرهابيس لعز الدين ميهوبي. إشراف: فتيحة كحلوش، الجزائر: جامعة محمد لمين دباغين.
- حافظ، خواجه شمس الدين محمد (١٣٦٢). ديوان غزليات حافظ. تصحيح پرويز ناتل خانلري. جلد اول. چاپ دوم. تهران: چاپخانه نيل.
- حمداوي، جميل (٢٠١٥). البوليفونية في الأدب والنقد. لا مكان: لا نشر.
- (٢٠١٧). المقاربة الكرونوتوبية بين النظرية والتطبيق؛ رواية (جبل العلم) لأحمد المخلوفي أنموذجاً. لا مكان: لا نشر.

خوفاش، نجمة؛ أمال إفيس (٢٠١٤). حوارية اللغة في رواية «الأسود يليق بك» لأحلام مستغامي. رسالة ماجستير. إشراف: موسى عالم، الجزائر: جامعة بجاية.

دهقانيان، جواد؛ عايشه ملاحى (١٣٩٢). بررسى تطبيقى مضامين عاشقانه در آثار فريدون مشيرى و نزار قباني. مجلة ادبيات تطبيقى، (٨)، ٨٩-١١٨.

شرقي، منيرة (٢٠١٤). المبدأ الحوارى عند ميخائيل باختين. مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، بيروت، (٣)، ٨١-٩٤. شهبوارى، تقى (١٣٨٠). گفتگو با فريدون مشيرى (زندگى نامه شعر و شاعرى). مجله گنجينه اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، تهران، (٤٢ و ٤١)، ٩٤-٩٩.

طخان، يعون (١٩٧٢). الأدب المقارن والأدب العام. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتاب اللبناني. عباسى، صالحه (٢٠١٢). سوسيولوجيا النص الأدبى وتطبيقاتها في النقد العربى المعاصر. رسالة ماجستير. إشراف: صالح خديش، الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي.

العشي، عبد الله (٢٠٠٥). زحام الخطابات (مدخل تصنيفى لأشكال الخطابات الواصفة). الجزائر: دار الأمل. علقم، صبحه أحمد (٢٠٠٦). تداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية: الرواية الدرامية نموذجاً. الطبعة الأولى. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

علوش، سعيد (١٩٨٧). مدارس الأدب المقارن. الطبعة الأولى. بيروت: المركز الثقافى العربى. عموري، نعيم (١٤٣٦). موتيف شخصية نوح عليه السلام في شعر أديب كمال الدين. مجلة آداب الكوفة، العراق، (٢١)، ١١٩-١٣٨.

غريب، أسماء (٢٠١٣). تجليات الجمال والعشق عند أديب كمال الدين. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات ضفاف. فراي، نورثرب (١٩٩١). تشريح النقد: محاولات أربع. ترجمة: محمد عصفور. عمان: منشورات الجامعة الأردنية. فيدوح، عبد القادر (٢٠١٦). أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوقية في شعر أديب كمال الدين. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات ضفاف.

قبيلات، نزار مسند (٢٠١٧). تمثلات سردية: دراسات في السرد والقصة القصيرة جداً والشعر. الطبعة الأولى. الأردن: دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع.

كمال الدين، أديب (٢٠١٥). الأعمال الشعرية الكاملة. المجلد ١ و ٢. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات ضفاف. لاويز، مسعود (١٣٩٤). بنيادهاى رمانتيكى شعر فريدون مشيرى. مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسى، (٤)، ٤٠-٤١.

مرادقلی، سهیلا؛ ابوالقاسم قوام (١٣٩٥). بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فريدون مشيرى. پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ١٤ (٢٦)، ١٦٣-١٨٢.

مشيرى، فريدون (١٣٨٤). ريشه در خاک (گزينه اشعار). چاپ چهارم. تهران: مرواريد.

----- (١٣٨٩). دلاویزترین «گزينه اشعار». چاپ شانزدهم. تهران: چشمه.

مليكي، إيمان (٢٠١٣). الحوارية في الرواية الجزائرية. رسالة ماجستير. إشراف: عبد الله العشي. الجزائر، باتنة: جامعة العقيد

الحاج لخضر.

ميمون، زوينة (٢٠١٦). البنية الحوارية في رواية دمية النار لبشير مفتي. رسالة ماجستير. إشراف: زاوي سارة. الجزائر: جامعة

محمد بوضياف - المسيلة.

الوتوات، عبد الله أحمد عبد الله (٢٠١٧). أساليب الحوار في شعر ابن الوردى. المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراتة، ليبيا،

٢ (٨)، ٤٦-٤١.

همتي، شهريار وحامد بورحشمي (٢٠١٨). مظاهر الحكمة السردية في شعر محمد عفيفي مطر؛ قصيدة «خطوات مقتلعة»

نموذجاً. مجلة اللغة العربية وآدابها، قم، ١٥ (٢)، ٢٠٧-٢٣٠.

References

Baldick, Ch. (2001). *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*. oxford univer sity press.

Childs, P. & R. Fowler (2006). *The Routledge Dictionary of Literary Terms*. published in the USA and Canada, Taylor & Francis e-Library.

Peytard, J. (1995). *Mikhail Bakhtine, dialogisme et analyse du discours*. Paris, Bertrand-Lacoste.

Uspensky, B. (1972). *Poetics of composition*, traduction. CL. Kahn, Poétique 9.

المواقع الإلكترونية

عطاء الله، ليلي (٢٠١٨). السرد في قصيدة النشر البوليفونية وتعدد الأصوات فتحى النصري الذي لم يفوت موعداً، موقع

نصوص من خارج اللغة، مجلّة فصلية محكمة تصدرها شبكة أطياف الثقافية،

<https://nousos.com/?p=2848>

کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی)
دانشگاه رازی، دوره یازدهم، شماره ۳ (پیاپی ۴۳)، پاییز ۱۴۰۰، صص. ۴۵-۶۴

چندصدایی ادبی در شعر فریدون مشیری و ادیب کمال الدین در پرتو نظریه باختین (بررسی تطبیقی)

حامد پورحشمتی^۱

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

شهریار همتی^۲

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

فرهاد رجبی^۳

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

پذیرش: ۱۴۰۰/۳/۲۴

دریافت: ۱۳۹۸/۷/۱۸

چکیده

نقد ادب معاصر برای تغییر نگرش یک‌جانبه به رخداد‌های متن و پیاده‌سازی روش گفت‌وگوی بیرونی در بافت آن به منظور شناخت دیدگاه‌ها و آگاهی‌های مختلف گام بلندی برداشته است. چندصدایی طبق شیوه گفت‌وگوی خارجی در دیدگاه باختین، مبتنی بر چندگانگی صداها و زبان‌های بهم‌گرفته خورده است و در ساختار گفت‌وگو و ترکیب آن متفاوت است. شعر معاصر عرب با کنش روایی میان اندیشه‌های شخصیت‌ها و تبادل صداها، مشترک و متفاوت به منظور تحقق چندصدایی ادبی شناخته می‌شود، به‌ویژه در قصاید فریدون مشیری و ادیب کمال‌الدین نوعی تکنیک بیانی تکامل یافته‌ای است که به شخصیت‌ها این اجازه را می‌دهد تا دغدغه‌ها، آرزوها و دردهای خود را به روش‌های مختلف بیان کنند. پژوهش حاضر با درپیش گرفتن روش توصیفی - تحلیلی در پی پرداختن به مهم‌ترین تکنیک‌های چندصدایی ادبی نزد دو شاعر با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی است. خلاصه نتایج نشان می‌دهد که دو شاعر در کنار درپیش گرفتن روش روایت‌گری سنتی صداها، به انواع چندصدایی مانند دورگه‌سازی به منظور توسعه دیدگاه‌های اجتماعی زبان‌ها در لابه‌لای روشنی و ابهام در کارکرد آن‌ها پناه می‌برند و همین‌طور به سبک‌بخشی برای تحقق وحدت ساختاری میان صداها با وجود تفاوت در نوع پرداختن به صدای دیگری توجه دارند. دو شاعر، گفت‌وگوی خالص را در مواقع درگرفتن جدال و مناقشه میان شخصیت‌ها یا تبادل پرسش و پاسخ درباره موضوعی خاص، به کار می‌گیرند و در پایان به تعدد ایدئولوژی برای نشان دادن نوع برخورد شخصیت‌ها با ارزش‌ها و اندیشه‌های بنیادی شناخته‌شده در قالب ایدئولوژی تسلیم‌پذیری یا سرپیچی روی می‌آورند.

واژگان کلیدی: چندصدایی، میخائیل باختین، فریدون مشیری، ادیب کمال‌الدین، تطبیق.