

تحليل الخطاب الجندري في رواية "التي تُعدُّ السلام" لهدى حمد وفقاً لنظرية سارة ميلز

رسول بلاوي (الكاتب المسؤول)*

على رضا پريزن**

الملخص

الخطاب الجندري يلعب دوراً حيوياً في تشكيل الهوية الجندرية عبر اللغة والسياق الثقافي، حيث تتشكل مفاهيم الذكورة والأنوثة داخل الإطار الخطابي الذي يعكس توزيع السلطة بين الجنسين. يبرز هذا الخطاب الاختلافات الاجتماعية والهيمنة والتمرد من خلال أنماط لغوية وسردية تعكس العلاقات الجندرية. تساهم نظرية سارة ميلز في فهم هذه الظاهرة من خلال تأكيدها أن الخطاب ليس مجرد أداة تواصل، بل وسيلة لإعادة إنتاج التراتيبات الاجتماعية والهيمنة الجندرية. يهدف هذا البحث إلى تحليل مظاهر الخطاب الجندري في رواية "التي تُعدُّ السلام" لهدى حمد وفق آراء سارة ميلز. وقد اتبع هذا البحث المنهج الوصفي - التحليلي. أظهرت النتائج أن الخطاب الجندري يتجلى على المستوى المعجمي من خلال استخدام تعبيرات تُظهر الصراع بين سلطة ذكورية مهيمنة وصوت نسائي متردد ظاهرياً لكنه يحمل مقاومة ضمنية. أما في المستوى النحوي للجميل، فهناك تباين واضح بين لغة المرأة التي تتسم بالحسم والاختزال، ولغة الرجل التي تعكس سلطة ووصماً اجتماعياً. كما يعكس الخطاب الكلي كيفية إعادة إنتاج التراتيبات الأبوية من خلال تقديم الذكور كرموز للسلطة، مقابل تهميش مستمر لصوت المرأة، وهو ما يتماشى مع تحليل سارة ميلز لآليات الكبت والصمت في الخطاب النسائي.

الكلمات الدلالية: الرواية العربية الحديثة، الخطاب الجندري، نظرية سارة ميلز، هدى حمد، رواية "التي تُعدُّ السلام".

*. أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة شهيد تشرمان أهواز، أهواز، إيران
r.balavi@scu.ac.ir

** طالب ماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة شهيد تشرمان أهواز، أهواز، إيران
تاريخ الاستلام: ١٤٤٧/٠٤/٢٣ تاريخ القبول: ١٤٤٧/٠٥/٢٧

المقدمة

تُعَدُّ دراسة الخطاب الجندري مدخلاً مهماً لفهم آليات التمثيل الثقافي والاجتماعي للمرأة والرجل في النصوص الأدبية، حيث تسهم اللغة بوصفها أداة فاعلة في إنتاج الفروقات الجندرية وترسيخها داخل البنية السردية. فالخطاب لا ينتج في فراغ، بل يتشكل داخل سياقات ثقافية واجتماعية تحكمها علاقات القوة والمعرفة، ويؤدي دوراً أساسياً في بناء التصورات حول الأدوار الجندرية. ولأن النص الأدبي يخزن أنساقاً لغوية وخطابية تعبّر عن مواقف الكاتبة أو الكاتب تجاه قضايا الجندر، فإن تحليل هذا الخطاب يمكن من تفكيك صور التحيز أو المقاومة التي تتسلل إلى اللغة السردية. ومن هنا، يصبح تحليل المستوى اللغوي للنص، وبنية الجمله، ومضامينه الخطابية، خطوة أساسية في الكشف عن الكيفية التي يعاد بها تشكيل النوع الاجتماعي داخل العمل الأدبي.

أسهمت سارة ميلز في تطوير أدوات تحليل الخطاب من منظور نسوي، من خلال مقارنة تركّز على دراسة اللغة بوصفها وسيلة لإنتاج السلطة والمعنى الجندري. وتنطلق نظريتها من أن اللغة ليست محايدة، بل تُنتج ضمن شروط اجتماعية وثقافية تؤثر على بنيتها ودلالاتها، وأن الخطاب الأدبي، بوجه خاص، يمكن أن يعيد إنتاج الأدوار النمطية أو يعمل على تفكيكها. ومن هذا المنظور، يصبح تحليل الخطاب الجندري وفقاً لميلز عملية نقدية تهدف إلى الكشف عن البنى التي تنتج الهيمنة أو تُقاومها، انطلاقاً من اللغة اليومية والعناصر السردية. وفي ضوء هذا الإطار، يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي-التحليلي. ويهدف إلى تحليل مظاهر الخطاب الجندري في رواية (التي تُعدُّ السلام) لهدى حمد، وفقاً لنظرية سارة ميلز، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة مستويات رئيسية: المستوى المعجمي، والمستوى النحوي للجمل، ومستوى الخطاب.

أُسْئَلَةُ الْبَحْث

من خلال البحث نحاول الإجابة عن السؤالين التاليين:

١. ما أهم مظاهر الخطاب الجندري في رواية (التي تُعدُّ السلام) لهدى حمد وفقاً

لآراء سارة ميلز؟

٢. كيف يعكس الخطاب الجندري تصنيف الأدوار بين الذكور والإناث في هذه الرواية وفق نظرية سارة ميلز؟

فرضيات البحث

١. تبدو مظاهر الخطاب الجندري في رواية "التي تُعدُّ السلام" قائمة على بنية لغوية تعكس صداماً مستمراً بين سلطة ذكورية تُعاد صياغتها عبر السرد، وبين صوت نسائي ينكشف من خلال اختيارات معجمية وتراكيب تُظهر هشاشة خارجية لكنها تحمل توترات ومقاومة داخلية. وتُبرز الرواية من خلال الأفعال القصيرة والانفعالية والجمل المقطّعة، طبيعة الصوت الأنثوي الذي يعمل داخل حدود ضاغطة، بينما تُرسّخ اللغة الموجهة للشخصيات الذكورية صورة القوة والهيمنة، مما يجعل الخطاب نفسه أداة لإظهار الفارق الجندري وفق منظور سارة ميلز.

٢. تصنيف الأدوار بين الذكور والإناث في الرواية يعتمد على سردٍ يظهر الشخصية الذكورية في موقع مركز القوة الاجتماعية والدينية والعائلية، ويعيد إنتاج موقعها عبر خطاب حاسم ودلالات لغوية مستقرة تُحيل إلى القرار والسلطة. في المقابل، يقدّم تمثيل المرأة ضمن فضاء مقيد تحكمه الأعراف، حيث تُحاصر تجربتها داخل التردد والصمت والضغط النفسية، ويظهر حضورها من خلال لغة تنقل الخوف والقلق والانكسار الداخلي. هذه الثنائية في تموضع الأدوار تكرّس منظومة ترابطية تتقاطع مع تحليل سارة ميلز للعلاقات الخطابية التي تمنح الرجل سلطة تحديد المعنى، بينما يتحرك الصوت النسائي في هامش محدود يعبر عن مقاومة محاصرة داخل بنية السرد.

خلفية البحث

كتبت سارة ميلز كتاباً تحت عنوان "الخطاب"، (٢٠١٦م). تُعالج المؤلفة مفهوم الخطاب

من منظورات متعددة، مع إبراز العلاقة بين اللغة والسلطة والسياقات الاجتماعية. كما تستعرض طيفاً واسعاً من المقاربات النظرية، خاصة تلك التي قدّمها ميشيل فوكو. وأظهرت نتائج تحليلها أن الخطاب لا يستخدم فقط لنقل المعنى، بل يسهم بفاعلية في تشكيل الهويات، وضبط السلوك، وإعادة إنتاج الأنظمة المعرفية. كما كشفت عن أن الخطاب يشكّل بنية تنظيمية تؤثر في طرق إدراك الواقع والتفاعل معه داخل المجتمعات.

مقالة للباحثين سعيده خجسته پور وآخرين تحت عنوان «مؤلفه های زنانه نویسی در رمان «اهل غرق» منيرو روانی پور با تکیه بر سبک شناسی فمینیستی سارا میلز»، وتم نشر هذه الدراسة في مجلة سبک شناسی نظم و نثر فارسی، (١٤٠١ش). ركزت الدراسة على تتبع المؤشرات الأسلوبية النسوية داخل رواية أهل غرق، من خلال عدسة التحليل الذي تقترحه سارة ميلز في تناول النصوص من منظور نسوي. جرى تسليط الضوء على كيفية توظيف اللغة والنمط السردى بما يخدم إبراز التجربة النسائية. وقد بينت النتائج أن الكاتبة تعتمد تقنيات خطابية تُظهر مقاومة ضمنية للسلطة الذكورية، وتُعيد صياغة موقع المرأة في النص الأدبي، بما يكسب الرواية طابعاً نقدياً للمنظومات الثقافية التقليدية.

كتبت معصومه زارع كهن وآذر دانشگر بحثاً تحت عنوان «رد پای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان "تصرف عدوانی" اثر آندرشون و رمان "ماه کامل می شود" اثر وفی»، نشرت هذا البحث مجلة فصل نامه علمی - تخصصی زبان فارسی، (١٤٠١ش). تُعالج هذه الدراسة أثر الرؤية اللغوية عند سارة ميلز في قراءة روايتين تنتميان إلى فضائين ثقافيين مختلفين. يركز التحليل على الآليات الخطابية التي تُظهر تمثيل المرأة ضمن النص، مستعيناً بمفاهيم النوع الاجتماعي والنقد النسوي. وتُفضى النتائج إلى أن الروائيتين يُعيدان ترتيب العلاقات اللغوية بما يمنح الشخصيات النسائية فاعلية سردية. كما يتّضح أن اختيار الضمائر، وبنية الحوار، وطريقة تقديم السرد تُسهم في زعزعة أنماط الهيمنة الذكورية، وتُتيح للذات النسوية مساحات تعبيرية أوسع.

دراسة للباحثة سولماز دولت آباد وآخرين بعنوان «تحليل ساختار روایی رمان

هاى فريبا وفي بر مبنای رویکرد سارا ميلز در سه سطح گفتمان، جملات و واژگان با تکیه بر پرنده من و رویای تبت»، ونشرت فى مجلة پژوهش نامه زبان ادبى، (١٤٠٣ش). فى هذا البحث، جرى تناول روايتى پرنده من وروىای تبت من خلال تطبيق مقارنة سارة ميلز، التى تُعالج اللغة على مستويات الخطاب، والبُنية النحوية، والاختيار المعجمى. وقد أُجرى التحليل للكشف عن التمثيلات الجندرية ومساحات السلطة داخل النصوص. وتُشير النتائج إلى أن الكاتبة تعتمد إلى إعادة بناء التجربة النسوية من داخل اللغة نفسها، مع توظيف أساليب سردية تُقاوم البنى الأبوية. يتجلى ذلك من خلال المفردات المغايرة، وأنماط الجُمْل التى تُبرز الصوت الأثوى بوصفه فاعلاً لا تابعاً فى السياق السردى.

مقالة للباحثين آذر دانشگر ومعصومه زارع كهن بعنوان «قراءة أدبية فى روايات "بليقيس سليمانى" على أساس نظرية سارة ميلز اللغوية»، وقد نُشرت فى مجلة إضاءات نقدية، (٢٠٢٠م). تستعرض هذه المقالة الطريقة التى تتعامل بها روايات بليقيس سليمانى مع قضايا المرأة، مستفيدة من الرؤية اللغوية التى تقترحها سارة ميلز. وتركز القراءة على الكيفية التى تُبنى بها التجربة الأثوية من خلال الأسلوب، وبنية السرد، وأنماط التعبير المختلفة. وقد كشفت النتائج أن الكاتبة تتبنى طرائق تعبير تُفكّك البنى المألوفة، وتمنح الشخصية النسائية موقعاً مركزياً، لا بوصفها موضوعاً للحديث، بل باعتبارها صانعة للمعنى. كما بينت الدراسة أن البُعد اللغوى يستخدم لإعادة تشكيل العلاقة بين القارئ والنص، بحيث تُوجّه القراءة نحو وعى نسوى غير تقليدى.

هناك مقالة للباحثة سماعة دهقانى وآخرين بعنوان «نقد فمينيستى رمان (التي تُعدُّ السلام) بر اساس نظرية الين شوالتر»، وتم نشر هذه الدراسة فى مجلة فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، (٢٠٢٤م). درست المقالة كيفية تمثّل الرواية لقضايا المرأة، وركزت على تحليل البنية النفسية والاجتماعية للشخصيات النسوية فى الرواية، كما ناقشت تجليات الهوية الأثوية، والصراع مع النظام الأبوى. وقد توصّلت الدراسة إلى أن الرواية تعبّر بوضوح عن وعى نسوى نقدى، من خلال تسليط الضوء على تجارب المرأة ومقاومتها للبنى الذكورية السائدة، كما أبرزت الكاتبة تفرّد البطلة فى مواجهة

الضغوط الاجتماعية، مما يعكس مساراً تحوُّلياً فى بناء الشخصية النسوية فى الأدب العربى المعاصر.

ورغم تعدّد الدراسات التى استفادت من نظرية سارة ميلز فى تحليل الخطاب الجندرى، كما هو ظاهر فى الأبحاث التى تناولت روايات فارسية أو عربية من خلال المستويات اللغوية المتنوعة، فإنّ هذه الدراسة تُمثّل إضافة نوعية من زاويتين: أولاً، أنها تتناول رواية التى "تُعَدُّ السلام" لهدى حمد، وهى رواية لم تُحلّل من منظور نظرية سارة ميلز من قبل، باستثناء دراسة واحدة اعتمدت فى مقاربتها على نظرية إلين شووالتر، مما يجعل مدخل هذا البحث جديداً ومختلفاً. وثانياً، فإن الدراسة الحالية تركز تركيزاً تحليلياً دقيقاً على المستويات الثلاثة التى تطرحها ميلز: المستوى المعجمى، والمستوى النحوى للجمل، ومستوى الخطاب، للكشف عن التمثيلات الجندرية وآليات السلطة داخل النص. وبهذا، فإن البحث لا يكتفى بتوصيف عام للتجربة النسوية، بل يسعى إلى تفكيك البنى اللغوية والسردية التى تشكّل هذه التجربة من الداخل.

الإطار النظرى

تحليل الخطاب الروائى

يعدُّ مصطلح الخطاب من المصطلحات الغنية بالدلالات، إذ يصعب تقييده بمعنى واحد محدد. فعند الرجوع إلى القواميس والمعاجم العربية، سواء الكلاسيكية منها أو المعاصرة، نلاحظ تنوعاً واضحاً فى تفسير هذا المصطلح وتعددًا فى معانيه. تناول ابن منظور مصطلح الخطاب موضحاً أنه «مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما يتخاطبان. وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب: الكلام المنثور المسجع ونحو التهذيب: والخطبة مثل الرسالة التى لها أول وآخر.» (ابن منظور، ١٩٨٠م: ١١٩٤-١١٩٥) أشار هاريس فى تعريفه للخطاب إلى أنه «ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر.» (يقطين، ٢٠٠٥م: ١٧) أما الخطاب عند إيميل بنفينيست فهو «كل تلفظ يفترض متحدثاً وسامعاً تكون للطرف الأول نية التأثير فى الطرف الثانى بشكل من الأشكال. ومن ثمة

فهو يفرق بين نظامين من التلفظ هما الخطاب والحكاية التاريخية.» (الباردي، ٢٠٠٠م: ٨) يتناول التعريف الأوسع للخطاب اعتباره في شكل «رسالة موجهة من المنشئ إلى المتلقى تستخدم فيها الشفرة اللغوية المشتركة بينهما، ويقتضى ذلك أن يكون كلاهما على علم بمجموع الأنماط والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي تكون نظام اللغة المشتركة، وهذا النظام يلبي متطلبات عملية الاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية، وتشكل علاقاته من خلال ممارستهم كافة ألوان النشاط الفردي والاجتماعي في حياتهم.» (السد، ١٩٧٧م: ٧٤)

الخطاب الروائي يتسم بتركيب شديد التعقيد والتداخل، إذ ينهض على عالم يصاغ فيه حضور الشخصيات ضمن بنية سردية دقيقة، تتوزع أحداثها عبر زمان ومكان يشكلان مركز الثقل في النص. ويعكس هذا الخطاب بعدين أساسيين: عالم السارد، ومرجعية الخطاب بكل من بعدها الواقعي والنصي، مما يمنح القارئ فرصة للغوص في أعماق التأويل والبحث. «تستقى هذه التشكيلة الخطابية ترتيب وتنظيم الوقائع والأحداث وتواليها حسب المنطق المختلف والمتغير ضالته، لذلك فالكاتب الذي يرغب في التفرد والتميز على المستوى العام في الساحة الإبداعية ينحت له طريقة خاصة في ترتيب وحدات النص الروائي، وتعاقب الأحداث وتفككها وتقديم بعضها على البعض الآخر.» (بوركية، ٢٠٢١م: ٦) بناءً على ذلك، يتعين على محلل الخطاب التركيز على مكوناته الأساسية مثل الأصوات، والصرف، والتركيب، والمعجم، والدلالة، من أجل دراسة وظائفه وأشكاله المختلفة.

مفهوم الجندر

يلعب الجندر دوراً محورياً في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، حيث يعكس كيفية بناء المجتمعات لأدوار الأفراد بناءً على النوع الاجتماعي. ويعتبر فهم الجندر مفتاحاً لفهم التفاوتات والسلطة والهويات داخل السياقات الثقافية المختلفة. «فهو يؤرخ لاضطراب علاقة الذكر بالأنثى في المنتجات الثقافية، وهو نص معقد جداً، يتعامل معه الكتاب بشيء من الحذر بوصفه نصاً قائماً بذاته، تعضده الكثير من النظريات

والمفاهيم والمعاجم الخاصة به، فالدراسات الثقافية والنقد الثقافي حقلان متداخلان ويعملان على تفكيك البنى الثقافية وأنساقها، والسياقات الثقافية وتحليل الخطاب المؤسستى والسلطوى وتقويضه.» (السعدى والجمالى، ٢٠٢٤م: ١٢٢) انتشرت فى الأدبيات النسوية العربية العديد من الترجمات المختلفة لمصطلح الجندر «فمنهم من يترجمه إلى النوع الاجتماعى ومنهم من يترجمه إلى الجنسية، أو الجنسية». (الغدامى، ٢٠٠٨م: ١٩)

يرى أنتونى غدنز فى كتابه علم الاجتماع أن الجندر هو «التوقعات الاجتماعية حول السلوك الذى يعتبر مناسباً للأفراد من الجنسين. ولا يشير الجندر إلى الخصائص البدنية التى يختلف بها الرجال عن النساء، بل إلى السمات التى وضعها وأسبغها المجتمع على الرجولة والأنوثة.» (غدنز، ٢٠٠٥م: ٧٤٧) والجندر «أمر يتم بناؤه ثقافياً، وبالتالي، فإن الجندر ليس النتيجة السببية للجنس ولا هو ثابت بقدر الثبات الذى يبدو عليه الجنس.» (بلتر، ٢٠٢٢م: ٧٥) يمكن تلخيص هذه المفاهيم فى أن الجندر يشكل نظاماً معقداً من السلوكيات، والصفات، والممارسات التى تُوجّه للفرد سواء كان ذكراً أو أنثى، بدءاً من مرحلة الطفولة، منفصلة عن البيولوجيا الجنسية. هذه الصفات والسلوكيات ليست فطرية، بل مكتسبة ومتوارثة عبر الثقافة، وتتسم بالمرونة والتغير، إذ يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها باستمرار من خلال تأثير المؤسسات الاجتماعية، والتفاعلات اليومية، بالإضافة إلى الأنماط الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

الخطاب النقدى لسارة ميلز

تُعَدُّ نظرية سارة ميلز من أبرز الإسهامات فى مجال تحليل الخطاب النسوى، إذ تقدم منظوراً نقدياً لكيفية تموضع المرأة داخل الخطابات الثقافية والاجتماعية. «إن النظرية النسوية مستغرقة بشدة فى تساؤلات عن مدخل الخطاب، فمن الواضح أن المرأة ليس لها فى الغالب ما للرجل من مدخل إلى الحقوق فى التعبير كما هو موثق بإسهاب فى دراسات عديدة.» (ميلز، ٢٠١٦م: ١١٠) ويتجلى من ذلك أن الخطاب لا يعدُّ وسيلة محايدة، بل يستخدم لتكريس تفاوتات جندرية، حيث تُصاغ مواقع النساء ضمن بنى

لغوية تعكس موقعهن الهامشي في المجتمع. «وميلز من خلال دراسة النصوص الأدبية وغير الأدبية والصحف وأغانى البوب والإعلانات؛ تُسلّط الضوء على قضايا مثل التمييز بين الجنسين وما إلى ذلك. وتبحث الجنس في النص وهذا أحد أهم الموضوعات الرئيسية في هذا الكتاب. وهى تحلل النصوص الأدبية على ثلاثة مستويات: الكلمة والعبارة والخطاب. كما أنها تدرك تماماً أن دراسة كل لغة على المستوى المعجمي وحده لا تكفى. لأن الكلمات لا معنى لها دون ظهورها في النص، ولهذا، فهى لا تقتصر على دراسة الكلمات على المستوى المعجمي فقط، وإنما تحلل الكلمات على نطاق أوسع من ذلك، مثل الجمل. تقول: "هل هناك عبارة جنسانية؟" وعلى مستوى الخطاب، تقوم بدراسة قضايا مثل الدور والشخصية وهيكل النصوص بشكل عام.» (دانسگر وزارع كهن، ٢٠٢٠م: ٥٠) تشير سارة ميلز إلى أن الخطاب «ليس مجموعة مجردة من الأعراف النصية، بل هو الأرضية التي تنظم عليها العلاقات الاجتماعية.» (ميلز، ٢٠١٦م: ١٠٤) وتركز هذه النظرية على التفاعل العميق بين اللغة والسلطة في بناء الخطابات الجندرية، مؤكدة كيف تُستخدم اللغة كأداة لفرض القواعد الاجتماعية التي تحدد أدوار النساء ومكانتهن داخل المجتمع.

نبذة مختصرة عن الروائية

هدى حمد روائية وصحفية عمانية، تُعرف بكتابتها التي تركز على النفس النسوية، وتحلل تفاصيل الحياة الداخلية للشخصيات بأسلوب أدبي حساس وعميق. «هدى الجمهورى حمد، كاتبة عمانية، وُلدت في سلطنة عُمان. لها أربع مجموعات قصصية تحمل العناوين: (نيمة مالحة)، (ليس بالضبط كما أريد)، (الإشارة البرتقالية)، و(أنا الوحيد الذى أكل التفاحة)، كما نشرت أربع روايات هي: (أسامينا)، (الأشياء ليست فى أماكنها)، (سندريلات مسقط)، و(التي تُعدُّ السلام). فازت بجائزة الإبداع العربى بالشارقة عن روايتها (الأشياء ليست فى أماكنها)، كما حصلت على جائزة أفضل رواية عمانية لعام ٢٠٠٩ عن الرواية نفسها.» (سيفى وآخرون، ٢٠٢٤م: ٦) وتواصل هدى حمد فى كتاباتها استكشاف التوتر بين الفرد والمجتمع، بين الداخل والخارج، بلغة تتسم

بالهدوء الظاهري والقلق العميق.

ملخص الرواية

تدور الأحداث حول شخصية زهية، سيدة عُمانية تعاني من اضطراب الوسواس القهري فيما يخص النظافة والترتيب، مما يجعل حياتها اليومية سلسلة من الطقوس القاسية والمتكررة. تعتمد زهية بشكل كلي على خادمتها السريلانكية دارشين التي تخدمها منذ تسع سنوات، لكن المفاجأة تحدث عندما تترك دارشين العمل فجأة دون سابق إنذار، تاركة زهية في حالة من الفوضى والعجز. في محاولة لاستعادة النظام في منزلها، تقوم زهية بتوظيف خادمة إثيوبية جديدة تدعى فانيش، التي تثبت كفاءتها في العمل لكنها تبدأ بإثارة القلق لدى زهية عندما تروى لها أحلاماً متكررة عن امرأة تنتحر في المنزل. هذه الأحلام تبدأ بالتسرب إلى نوم زهية نفسها، مما يزيد من توترها وقلقها. بينما تعيش زهية هذه الأزمة النفسية، يسافر زوجها عامر إلى زنجبار في مهمة للبحث عن أمه البيولوجية "بى سورا"، المرأة الأفريقية التي هجرها والده حمدان بعد أحداث الانقلاب في زنجبار عام (١٩٦٤م). خلال رحلته، يكشف عامر حقائق مؤلمة عن ماضيه وهويته المزدوجة كابن لعلاقة محرمة بين أب عُمانى وأم أفريقية. تتقاطع خطوط السرد بين حاضر زهية المضطرب في عُمان وماضى عائلة زوجها في زنجبار، حيث تكشف الرواية قصة حب محرمة بين حمدان وبى سورا، والظروف السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تفكك هذه العائلة. كما تبرز الرواية الفروق الطبقيّة والثقافية في المجتمع العُماني من خلال علاقة زهية المتوترة مع خادمتها.

الإطار التحليلي

المستوى المعجمي

في هذا المستوى، ما يؤخذ بعين الاعتبار هو استخدام المفردات من الأسماء والصفات والوحدات المعجمية التي تعبّر عن حالات النساء وعواطفهن. «يركز تحليل لغة الخطاب على بنية لغة الحديث الطبيعية كما تطالعتها في "خطابات" كالمحاورات

واللقاءات والتعليقات والخطب ويركز تحليل النص على بنية اللغة المكتوبة كما نراها في نصوص كالمقالات والرسائل ولافتات الطرق.» (ميلز، ٢٠١٦م: ١٥) ومن هذا المنطلق، ينظر إلى المفردات بوصفها عناصر لغوية تُسهم في تشكيل التجربة النسوية داخل النص، من خلال دلالاتها المباشرة والرمزية، وانعكاسها على تمثيل الوعي الذاتى للمرأة. «تشكل لغات الخطاب شعورنا بالواقع ومفهومنا عن هويتنا. وتساعدنا على إيجاد سبل تصل فيها الذوات إلى وضعية عدم تحقق الذات التى نحدد فيها السبل التى أنشئنا بها وأخضعنا بوصفنا ذوات ونرسم بها لأنفسنا مجالات جديدة يمكن لنا أن نوجد فيها سبلاً مختلفة وأكثر تحرراً لوجودنا. فالحركة النسوية تمكّن أهميتها لدى كثرة من النساء فى تحديد أدوار منطقية جديدة لكل من المرأة والرجل.» (المصدر نفسه: ٢٧)

فى إطار الفكر النسوى، تُقرأ النصوص بشكل متفاوت اعتماداً على «جنس الكاتب وأن الجنس يترك بصماته على النصوص. تعتقد الكاتبات بأن أدب الرجال يعزز الصور النمطية التقليدية ويرسم صورة ذكورية عالمية فى عملهم. وفى الأدبيات الذكورية، يتم تصوير النساء على أنهن تابعات للرجال ومجرد ضحايا بينما الرجال، هم من يتمكنون من معالجة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة وهم أصحاب المهن والوظائف والحرف.» (داننجر وزارع كهن، ٢٠٢٠م: ٥٣) عند تحليل العمل الأدبى من الناحية اللغوية، لا بد من مراعاة «الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التى نشأ فيها ذلك الأثر، إذ إن الجنس، إلى جانب عوامل مثل الطبقة الاجتماعية والمعتقدات أو القيم، يمكن أن يكون له تأثير فى إنتاج الأعمال الأدبية. ترى ميلز أن الكاتبات النساء يوظفن عناصر لغوية مختلفة فى بنية ومحتوى أعمالهن، وأن تحليل هذه الأعمال لغوياً يجب أن يتم على مستويات المفردات والجمل، وكذلك من خلال التحليل القائم على الخطاب (أى العلاقة بين الكلمات فى مستويات أعلى من النص).» (جعفرى وآخرون، ١٤٠٠ش: ص ٦٤)

يعكس هذا المقطع البنية الجندرية عبر اختيار وحدات لغوية تُكرّس صورة المرأة الخادمة بوصفها مطيعة وصامتة، مما يبرز التراتبية الجندرية فى مستوى اللغة كما تفسرها سارة ميلز:

«مرّت على رأسى ما يقرب من خمس وعشرين شغالة، من جنسيات وألوان وأشكال ولغات مختلفة، لكن "دارشين" هى الوحيدة التى تمكّنت من فهم رغباتى قبل أن أنطق بها. تمكّنت من أن تتغاضى عن حرصى الزائد. تستمرّ فى العطاء ويروق لها البقاء ضمن المربع، لم تكن تشتكى يوماً منه ولم تحاول أن تعرف شيئاً عني وعن عامر والأولاد. فهمت أنى أحب أن أراها بغطاء الرأس كى لا يقع شعرها الطويل على أرضية منزلى. فهمت أن قلبى لا يفرح إلا عندما أغادر سريرى وأجد اللوحات والأرضية والمجدران والهدايا التذكارية على المنضدة منظّمة ولا معة. فهمت كيف تلمع السجّاد وتنظّف المطبخ، لأتمكّن من أن أدوس أرضيته وأنا حافية.» (حمد، ٢٠١٤م: ٢٩)

يتجلى البعد الجندرى فى هذا النص من خلال اللغة، وفق ما توضحه نظرية سارة ميلز، حيث تُختار مفردات تُسهّم فى بناء صورة نمطية للمرأة الخادمة، بوصفها كياناً وظيفياً طبعاً منسلخاً عن الذات. تُستخدم وحدات معجمية تعبّر عن الامتثال والرضوخ، مثل: "تمكّنت من فهم رغباتى قبل أن أنطق بها"، "تتغاضى عن حرصى الزائد"، "تستمرّ فى العطاء"، "يروق لها البقاء ضمن المربع"، "لم تكن تشتكى يوماً"، "لم تحاول أن تعرف شيئاً عني". كل هذه التراكيب ترسّخ تمثيلاً أنثوياً يلغى الصوت الذاتى ويقدم المرأة الخادمة بوصفها أداة لتحقيق راحة الآخر، بلا رغبات ولا أسئلة. وتظهر السلطة السردية للراوية فى عبارات مثل: "أرضية منزلى"، "المنضدة منظّمة ولا معة"، "أدوس أرضيته وأنا حافية"، حيث تُختزل دارشين فى وظيفة التنظيف والتلميع، بينما تُمجّد الراوية من خلال سيطرتها على المكان والمعنى. ورغم كون الراوية امرأة، إلا أن خطابها يعيد إنتاج تراتبية طبقية وجندرية فى آنٍ معاً، تعكس ما أشار إليه الطرح النسوى من أن النساء أنفسهن قد يستبطنّ خطابات الهيمنة ويتحدثن من موقع السلطة. إن اللغة هنا لا تنقل فقط علاقة خادمة بمخدومة، بل تؤسس لخطاب يكرّس صورة أنثوية نمطية تتسم بالطاعة، الصمت، والتلاشى، بما يتماشى مع توقعات المجتمع من النساء فى المواقع الدنيا. وبهذا تُصبح اللغة أداة لإنتاج التراتب الجندرى وإعادة تكريسه داخل النص.

يظهر النص التالى كيف تُسهّم اللغة فى ترسيخ التمثيلات الجندرية عبر المفردات التى تُعبّر عن الهوس بالنظافة والانشغال بالمكان الداخلى، ما يعيد إنتاج الصورة

النمطية للمرأة داخل الإطار المنزلي:

«ركضتُ ناحية خزانة المطبخ المعبأة بألوان وأشكال وأحجام لا تُحصى من المنظفات، بحثُ عن منظف السجاد ٤٠٩ ذاك الذي قالت صديقتي هند إنه أنقذ سجادها من الرمي في المزابل. وجدتُ علبة الكلوركس الزرقاء التي كُتب عليها ٤٠٩ لتنظيف السجاد، وقبل أن أقرأ التعليمات ضغطتُ على مكبس السائل، ثم دفعتُ كلتا يدي على الفوطة في محاولة جادة جديدة لمحو وجود البقعة، لكن دونما فائدة؛ وما زاد من تعاسي رؤية لون السجادة البنية يبهت. لا أدري كيف خدعني مزيج اللون الأحمر الثخين من كريم الـ fabrice وسقط على السجاد بدلاً من قطعة الشيلة!» (المصدر نفسه: ١١)

تعتمد الساردة في هذا المقطع على مفردات تنتمي إلى الحقل المعجمي المرتبط بالحيز المنزلي والنظافة، مثل: "خزانة المطبخ"، "المنظفات"، "منظف السجاد"، "الكلوركس"، "الفوطة"، "البقعة"، "السجادة"، "كريم الفابريك". هذه المفردات لا تُستخدم استخداماً بريئاً، بل توّطر الشخصية الأنثوية داخل وظيفة نمطية تقليدية تُحدّد قيمتها بمدى نجاحها في أداء المهام المنزلية. تنعكس الضغوط الاجتماعية والثقافية على شخصية الراوية، حيث تُصوّر وقد دخلت في حالة انفعال مفرط بسبب بقعة على السجادة، وتستنجد بتجربة صديقتها "قالت صديقتي هند إنه أنقذ سجادها من الرمي في المزابل"، مما يدل على شبكة مرجعية نسوية مغلقة تُكرّس النظافة كقيمة وجودية للمرأة. كذلك، تُظهر الأفعال: "ركضتُ"، "بحثتُ"، "ضغطتُ"، "دفعتُ"، "محاولة جادة"، صورة أنثوية في حالة توتر وعجز داخل فضاء منزلي لا يرحم الأخطاء، وهو ما يعكس وفق سارة ميلز تماهي اللغة مع الأدوار الجندرية التقليدية، بحيث تُقدّم المرأة بوصفها المسؤولة الأولى عن النظام الداخلي ومساحة البيت.

يعبّر النص التالي عن تداخل اللغة مع التمثيل الجندري، حيث تنقل المفردات مشاعر القمع والانزعاج الداخلي لدى المرأة في علاقتها بالرجل، مما يعكس موقعها الهش داخل النسق العائلي:

«يقهرني عامر بشيء واحد، بل يدمّرني، فأحتمل وأصمت. قد يبدو شيئاً ساذجاً ولكنه قاتل. يتسلّل فوق أعصابي ليكهربني. لم أستطع يوماً أن أخبره أنني أكره حديقته

كثيراً، رغم أنها تُجمل بيتى. تزعجنى عندما تزيد عن حاجة المنزل. تُصبح مرتعاً للحشرات والأفاعى تزعجنى عندما تُبّع ملابس أنبائى ولا تتمكّن المبيضات من امتصاصها. أذكر أن أصواتنا ارتفعت كثيراً عندما تسَلّلت أفعى إلى غرفة الضيوف فى يوم حارٍّ لتتبرّد، ولكنّ غضبى لم يغير فى الأمر شيئاً، أفعى تسَلّلت ولقيت حتفها وانتهى الأمر قال عامر؛ ولم يرتدع ثلاثتهم عن تلطيخ بيتى. «المصدر نفسه: ٣٥)

فى هذا المقطع، تُستخدم اللغة لتصوير تجربة أنثوية مشحونة بالصمت والانكسار، إذ تختار الساردة وحدات معجمية تُبرز شعوراً داخلياً بالقهر والضعف مثل: "يقهرنى"، "يدمرنى"، "أحتمل وأصمت"، "كهربنى"، "لم أستطع"، "أزعجنى"، "تزعجنى"، وهى مفردات تُظهر خضوع الذات الأنثوية لضغط نفسى مستمر داخل علاقة تفتقر للمساواة. يلاحظ أن اللغة لا تعبّر عن مقاومة ظاهرة، بل عن احتراق داخلى مكتوم، وهو ما يشير إلى ما توضحه سارة ميلز حول تمثيل النساء بوصفهن كائنات منفصلة أكثر من كونهن فاعلات، حيث يتمّ تأطير صوت المرأة داخل النص بوصفه هشاً، محدود التأثير، رغم الحقن أو الغضب الذى يحركه. وتُضفى الساردة طابعاً سردياً عاطفياً على المفردات مثل: "شئ ساذج ولكنه قاتل"، "يتسلل فوق أعصابى"، "أكره حديثه"، "تزعجنى"، "تبّع ملابس أنبائى"، مما يعكس تمثيلاً لغوياً لأنثى محاصرة بهوم التفاصيل اليومية فى بيت لا تملكه، بل تُديره من موقع التوتر والمراقبة. أما فى الجملة الأخيرة: "قال عامر؛ ولم يرتدع ثلاثتهم عن تلطيخ بيتى"، فيعاد تأكيد التراتب الجندرى، حيث يختتم المشهد بسيطرة الكلمة الذكورية الحاسمة، مقابل انعدام التغيير فى وضع المرأة، ما يظهر هيمنة سردية خفية تمارسها اللغة ضدّ الصوت الأنثوى.

المستوى النحوى للجمال

فى إطار نظرية سارة ميلز، تُعتبر الجملة أداة أساسية للكشف عن الأبعاد الجندرية للنص. «فى الأعمال القصصية، إذا كنا نبحث عن الفروقات النحوية فى تركيب الجمال بين النساء والرجال، فإن نوع الجمال لا يختلف فى الأساس، بل إن الاختلاف يكمن فى مدى الاستخدام. بعض التراكيب النحوية التى تُستخدم كثيراً فى كلام النساء، مثل

الجمل البسيطة الوصفية، والجمل الخبرية القصيرة والعاطفية، الانتباه إلى التفاصيل، حذف الجمل، الجمل المقطعة، الطابع العاطفي، والجمل الاستفهامية التي تأتي بصيغة الحديث مع النفس، كلها من الأمور التي تُبحث على هذا المستوى.» (خجسته پور وآخرون، ١٣٩٩ش: ٥٢) يرى عدد من علماء اللغة أن مصطلح الخطاب يحمل دلالات متنوعة. وهو «من التيار السائد على تحول عن الجمل باعتبارها أمثلة على الاستخدام في المجرد أى أمثلة على طريقة بناء اللغة باعتبارها نسقاً إلى اهتمام باللغة المتداولة. ويدل عند غيرهم على اهتمام بتحليل النص فوق مستوى الكلام أو الجملة؛ وبالتالي فالخطاب قطعة مطولة من نص تحوى نوعاً من التنظيم الداخلى أو التماسك أو الترابط.» (ميلز، ٢٠١٦م: ٢١) إحدى السمات البارزة للنحو السردى لدى النساء «هى قصر الجمل، والذي يعود إلى النظرة الدقيقة والتفصيلية للمرأة، وكذلك إلى استخدام التراكيب المتوازية بدلاً من التراكيب المركبة والمعقدة. النساء عادةً يلاحظن التفاصيل، وهذه الدقة تجعل الجمل قصيرة، إذ إنهن يراقبن الكثير من الأشياء الصغيرة فى مساحة ضيقة وفى وقت واحد، ويقمن بالتعبير عنها مباشرة. بطبيعة الحال، فإن زمن التركيز على الشيء قصير، ونتيجة لذلك تكون الجملة قصيرة وخبرية. من ناحية أخرى، فإن ترابط الجمل فى كتابات النساء غالباً ما يتم من خلال المجاورة، بينما يكون استخدام الروابط النحوية والجمل التابعة ذات البنية الرئيسة والفرعية قليلاً.» (حيدرى، ١٤٠١ش: ٣٤)

يعكس هذا المقطع أبعاداً جندرية كامنة فى بنية الجمل، حيث تُوظف الجمل القصيرة والعاطفية والاستفهامية لتشكيل سرد أنثوى متوتر ومجزأ، يعبر عن اضطراب داخلى وهشاشة فى التعبير عن السلطة:

«أصعد السلم وأنا أفكر بمنظر خزانة الصحن بنية اللون الواقفة بين المطبخ والصالة. تصطف قطع تذكارية من كلّ الدول التى زرتها وعائلتى. يا إلهى لا أستطيع النظر إليها الآن. أتمنى تجاوز وجودها فى بيتى. لا أعرف السرّ الذى كانت تحبّه دارشين عنى لتجعل بيتى رائقاً كما أريد. فقط لو أنها لم تُصوّب ناحيتى نظرتها تلك. فقط لو أنها حنت رأسها ولم ترفعه فى وجهى فى لحظة غضبى.» (حمد، ٢٠١٤م: ٣٨)

فى هذه السطور، تهيمن الجملة القصيرة المتقطعة والعاطفية على السرد، ما يتماشى مع ما توضحه سارة ميلز حول نمط الجملة فى كتابات النساء، حيث يشيع استخدام الجملة البسيطة، الوصفية، والمشحونة بالانفعال، مثل: "يا إلهى، لا أستطيع النظر إليها الآن". "أتمنى تجاوز وجودها فى بيتى". "فقط لو أنها لم تُصوّب ناحيتى نظرتها تلك". "فقط لو أنها حنت رأسها". هذا النمط من التراكيب يبرز حالة وجدانية متوترة ومجزأة، ويكشف عن شخصية تعيش اضطراباً داخلياً بين السيطرة الظاهرية على المكان وبين القلق النفسى العميق. كما أن التكرار البنائى لعبارة "فقط لو أنها..." يشير إلى خطاب أنشئ متردّد، غير حاسم، يتمحور حول التمنى أكثر من الفعل، مما يعزّز الصورة النمطية للأنثى فى موقع الانفعال لا الفاعلية. إلى جانب ذلك، يلاحظ الاستخدام الكثيف للضمير "أنا"، ما يعكس تركيزاً على الذات الأثوية بوصفها محوراً للتوتر والتناقض. هذا التمرکز حول الذات، مع ترافقه بجملة مقطّعة، يكشف عن تشتت داخلى، وعن زمن سردى سريع وقلق، يتوافق مع طبيعة سرد النساء كما تصفه ميلز، من حيث قصر الجملة، واستخدام التراكيب النفسية التى تنطوى على استبطان ذاتى. كما أن تركيب الجملة: "لا أعرف السرّ الذى كانت تحبّه دارشين عنّى..." يحمّل الطرف الآخر (الخادمة) لغزاً مبهماً وسلطة خفية، ما ينعكس فى توتر الجملة وانكسار إيقاعها، ويسهم فى رسم التراتب الجندرى والطبقي بلغة مشحونة ومتوترة.

يبرز فى هذا المقطع توظيف الجملة القصيرة والانفعالية لرسم حالة من التوتر النفسى، على نحو يعكس خطاباً أنثوياً منفعلاً كما تصفه سارة ميلز: «أحلمُ بوقع قدمى امرأة، لا أتمكّن من رؤية وجهها ولا الجزء العلوى من جسدها. تصعد من الطابق السفلى إلى الطابق العلوى راكضة، يتداعى صدى خطواتها فى أرجاء المنزل. تتعالى أنفاسها، يتسارع نبضها. قدماها حافيتان. ينسدل ثوبها الطويل على الساقين الراكضين، فيكشف تارة عنهما ويسترهما تارة أخرى. تصل إلى الطابق العلوى. تخبّط يداها الهواء. ثم بكلّ سرعتها تندفع ناحية حاجز البلكونة. أقفز من سريري. ألتقط أنفاسى ينزّ العرق ساخناً من أنحاء جسدى. يلمس خدّى لعابى البارد على طرف المخدّة. أفرّ عالياً. أجد نفسى محاطة بالظلام المفزع. أفتح إضاءة الأجرة.

أُعوذ من الشيطان مراراً. فلا ينزاح الخوف عن قلبي!». (المصدر نفسه: ١١٨)

في هذا النص، يبرز اعتماد الساردة على الجمل القصيرة المتتابعة والمشحونة بالحركة والانفعال، ما يشكل نمطاً تعبيرياً يعكس توتراً داخلياً متصاعداً، يتوافق مع ما توضحه سارة ميلز حول بنية الجمل في خطاب النساء، حيث تميل الجمل إلى القصر، والالتكاء على الانفعال والوصف المحسّس. تتوالى الجمل في تسلسل سريع: "تصعد من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي راكضة"، "تتعالى أنفاسها"، "يتسارع نبضها"، "قدماها حافيتان"، "تصل إلى الطابق العلوي"، "تخط يداها الهواء"، "لنكون إيقاعاً سردياً متوتراً" يعكس تصعيداً درامياً نفسياً لا يستقرّ على دلالة واحدة. يلاحظ استخدام الجمل الفعلية القصيرة، ذات الإيقاع المضغوط، بما يعبر عن تجربة أنثوية حائرة بين الحلم واليقظة، ويسهم في بناء جوٍّ من القلق والارتباك. إن التقطيع المتعمد للجمل، كما في: "تصل إلى الطابق العلوي. تخط يداها الهواء. ثم بكلّ سرعتها تندفع ناحية حاجز البلكونة"، يحاكي تفكك الوعي الأنثوي في لحظة الذروة الشعورية، ويبرز هشاشة الصوت السارد. هذا الأسلوب يعكس ما تشير إليه ميلز من أن الجمل القصيرة في كتابات النساء غالباً ما تُجسّد انفعالات متداخلة وتوترات داخلية، حيث لا تُبنى الجمل لتصوغ فكرة منتهية بقدر ما تُعبر عن حالة وجدانية سريعة الانزياح. كما أن تراكم الأفعال ذات الطابع الجسدي "أقفز"، "ألتقط"، "ينز"، "يلمس"، "أفز"، "أجد"، "أفتح"، "أعوذ" يشي بسطوة الجسد كفاعل مباشر في بنية الجملة، دون أن يكون ثمة تأمل أو تحليل لما يحدث، ما يجعل النص يبدو وكأنه يتنفس بتوتر الأنثى لا بعقلها، وهي سمة تُكرّس الخطاب الجندري كما تحلّله ميلز: خطاب يعتمد على الأداء الشعوري اللحظي، لا على التفسير أو التوجيه. أيضاً، تهيمن ضمائر المتكلم "أحلم"، "أقفز"، "ألتقط أنفاسي"، "أجد نفسي"، وهو ما يشير إلى تركز الذات الأنثوية داخل لحظة شعورية مكثفة، لكنها ذاتية تماماً، لا تمتد خارج الوعي الفردي، في نوع من الانغلاق السردى، الذى غالباً ما يستخدم، كما ترى ميلز، لتجسيد التوتر الجندري والاحتباس في التجربة النسائية. أما نهاية المقطع "فلا ينزاح الخوف عن قلبي!" فهي جملة إنشائية تعجبية تُختتم بعلامة تعجب، تُبرز حالة الانفعال المطلق، والعجز عن الفعل أو المواجهة، وهو ختام يعكس

استمرارية الخطاب الأثنوي المحصور في دائرة الانفعال دون انفراج، كما تؤطره سارة ميلز.

في المقطع التالي من الرواية، تُستخدم الجمل القصيرة والمتقطعة لتجسيد حالة نفسية متوترة وانغلاق داخلي، تعكس خطاباً أثنوياً هشاً وكتماً للصوت، يتردد بين الرغبة في الإفصاح والخوف من الحكم الاجتماعي:

«لم أقل له شيئاً عن الحلم وعن تعبي. لا أريده أن يقلق. طمأنته على كل شيء. وأنهيتُ المكالمة. لم يساعدني وهن جسدي على النهوض ولم يساعدني على النوم. مرت الدقائق ببطء في الغرفة. لا أحد معي سوى شيخ امرأة تخطّط لموتها. يأكلني الملل ولكن إن اتّصلت بطرفة أو هند، ستتكرّر الحكاية وستضاف إليها الكثير من البهارات. فلمن أشكو هذا السرّ. طرفة تمتلك نصف السرّ إلى الآن. لو علمت طرفة أن الحلم يتكرر ستظن أنني امرأة مهلوسة. قد تنصّحني بمعاودة طبيب. أو قد تقول إن الله يعاقبني على لا إنسانيتي مع الشغالات. ستجد أشياء كثيرة لتقولها. من الأفضل ألا يخرج السرّ من حنجرتي.» (المصدر نفسه: ١٣٤)

في هذا النص، تتسم الجمل بالتقطيع والاختصار، حيث توزعت بين جمل قصيرة جداً وأخرى متوسطة الطول، ما يعكس حالة نفسية متوترة ومشّتة لدى الساردة. مثل: "لم أقل له شيئاً عن الحلم وعن تعبي"، "لا أريده أن يقلق"، "طمأنته على كل شيء" و"أنهيتُ المكالمة" تتبعها جمل مركبة أكثر قليلاً لكنها لا تزال تُحافظ على الإيقاع المقطّع: "لم يساعدني وهن جسدي على النهوض ولم يساعدني على النوم"، "مرت الدقائق ببطء في الغرفة". هذا التقطيع في بنية الجمل يجسد حالة من الانغلاق والانكفاء الذاتي، ويكشف عن عجز الساردة في التعبير الكامل عن أوجاعها النفسية والجسدية، ما يتماشى مع رؤية ميلز حول خطاب النساء الذي غالباً ما يتسم بالجمل القصيرة التي تعكس انفعالات مكبوتة وتجارب ذاتية حائرة بين الصمت والمواجهة. يلاحظ الاستخدام المتكرر للضمير "أنا" مضمراً في أفعال مثل "أنهيتُ"، "أشكو"، "أخرج" مما يؤكد تركز الذات الأثنوية في دائرة الانغلاق النفسي والعزلة، مع انغماسها في التوتر الداخلي والخوف من الفضيحة الاجتماعية، كما يتضح من العبارة: "فلمن أشكو هذا

السّر"، التي تعكس الإحساس بالوحدة والاحتجاز العاطفي. الجمل التي تتحدث عن "شبح امرأة تخطّط لموتها"، و"ياكلني الملل"، توحى بحالة من الاستسلام والضعف النفسى، بينما جملة "لو علمت طرفة أن الحلم يتكرر ستظن أنى امرأة مهلوسة" تبرز الخوف من الحكم الاجتماعي والوصم، مما يعكس ضغوط الهيمنة الذكورية على حرية التعبير الأنثوى. كما تنطوى جمل مثل: "قد تنصحنى بمعاودة طبيب" و"أو قد تقول إن الله يعاقبنى على لا إنسانيتى مع الشغالات" على تصور نسقى اجتماعى دينى يقيد الساردة، حيث تظهر الومضات السردية التي تُبرز الصراع بين الذات المتألّمة والهيمنة الثقافية التي تُحرّم التعبير الحر، ويتجلى فى المقطع الصمت المتعمّد والاحتباس اللفظى، كما فى الجملة الأخيرة: "من الأفضل ألا يخرج السّر من حنجرتى"، مما يرسخ مفهوم الخطاب الأنثوى كخطاب هشّ، يتجنب المواجهة المباشرة، ويعكس صراعاً داخلياً بين الرغبة فى التعبير والخوف من التداعيات الاجتماعية، وهو ما تؤكد سارة ميلز فى تحليلاتها لخطاب النساء.

مستوى الخطاب

يعدُّ الخطاب الجندري محوراً بارزاً فى النظرية؛ إذ ينظر إليه كوسيط يشكّل فهمنا للهوية الجندرية من خلال اللغة والسياق الثقافى. «الخطاب» كلام أو كتابة ينظر إليه من منظور المعتقدات والقيم والمقولات التي يجسدها؛ فهذه المعتقدات والقيم تمثل طريقة للنظر إلى الكون، تنظيم للتجربة أو عرضها - "الإيديولوجيا" - بالمعنى المحايد غير الازدراى. وأنماط الخطاب تحيل مختلف صور عرض التجربة رموزاً؛ ومصدر صور العرض هذه هو السياق الصريح الذي يرد الخطاب ضمنه. «(ميلز، ٢٠١٦م: ١٧) ولهذا، فإن الخطاب لا يعكس فقط الواقع الاجتماعى، بل يشكّل أنماطاً لغوية متكررة تتداخل فى بناء معانٍ خاصة بالهوية الجندرية، مما يجعل اللغة أداة مركزية لفهم العلاقات بين الجنسين داخل النصوص. «ومن خلال نظرية الخطاب يمكن أن نرى أن الأعراف التي تقهر المرأة غير موحدة، لأن المرأة ليست جماعة متجانسة؛ فمن النساء من تتفاوض لنفسها على وضع فى سلطة مأسسة، وتحصل غيرها على السلطة بالتفاوض على

وضع يبدو بلا سلطة أسند لها. وهناك بنى خطابية ومؤسسية تقهر المرأة والمرأة بدورها إما تنصاع لها أو تقاومها من ثم فالتحليل النسوى يركز على لغات خطاب لا على خطاب واحد باعتباره السبب أو أحد العوامل المحددة فى خضوع المرأة.» (المصدر نفسه: ١٠٧) لا تُصاغ الأنوثة والذكورة خارج الخطاب، بل تتكوّن داخله، حيث تُعاد إنتاج التراتيبات الاجتماعية عبر أنماط لغوية تُضفى على الهيمنة طابعاً مألوفاً. «فى هذا المستوى من التحليل، حيث تُفحص القصة بوصفها خطاباً، فإن حضور الكاتب ووجهة نظره يعدّان فى غاية الأهمية. ترى ميلز أن من الضرورى طرح أسئلة مثل: كيف يتم التعامل مع الرجال والنساء فى النص؟ كيف يتم تمثيل الصوت الأنثوى؟ من هم الفاعلون فى النص؟ هل استُخدم الرجال أكثر أم النساء؟ من هو الراوى؟ وما زاوية الرؤية المعتمدة؟.» (افضلى وروان شاد، ١٤٠١ش: ١٢٢)

يتجلى فى هذا النص الصراع الجندرى بين صوت أنثوى متردد لكنه مقاوم، وصوت ذكورى مسيطر وموغل فى التهديد، مما يعكس التوتر بين الهيمنة والتمرد وفق رؤية سارة ميلز:

«تردّد جدى كثيراً عندما تقدّم عامر لخطبتى. عائلته وقبيلته عريقة، ولكنه يبقى عامر ابن الإفريقية "بى سورا" والعرق دسّاس. لم يكن الأمر سهلاً، ولكنى وقفت فى وجه عائلتى وقلت: إمّا هذا الرجل وإمّا فلا. لم أكن بالنسبة لهم امرأة قابلة للكسر، فقد درست فى مصر رغم أنف البعض بعد أن حصلت على بعثة دراسية كاملة من الحكومة. كنت من أوائل الدارسات فى الخارج من قريتى الصغيرة فى الباطنة. قال أبى لجدى: هذى البنت مجنونة وموسوسة. أحسن تزوجها لا تسويلنا فضايح فى المحاكم.» (حمد، ٢٠١٤م: ١٨)

يظهر فى هذا المقطع بوضوح الصراع الجندرى والاجتماعى عبر لغة سردية تعبّر عن مقاومة الساردة للضغوط التقليدية، وهو ما يتوافق مع ما تشير إليه سارة ميلز بشأن الخطاب النسائى الذى يتسم بالتردد والضعف الظاهرى ولكنه يحمل فى طياته مقاومة ضمنية. تبدأ الساردة بتصوير حالة التردد والقلق فى بداية الخطبة: "تردّد جدى كثيراً"، ما يعكس سلطة الذكور الأكبر سناً والمجتمع القبلى التقليدى الذى يمارس ضغوطاً

على القرار الأثنوي. هذا التردد يشير إلى موقع المرأة داخل شبكة علاقات جندرية متشابكة، حيث تخضع لصراعات متعددة بين العائلة والمجتمع. ثم تتضح ملامح المقاومة والتمرد في قولها: "ولكنني وقفت في وجه عائلتي وقلت: إمّا هذا الرجل وإمّا فلا." هنا، تستخدم الساردة خطاباً حاسماً وقوياً يتحدى تقاليد المجتمع الذكوري، مما يعكس رغبة المرأة في الفاعلية والاختيار، رغم الهيمنة الذكورية المفروضة عليها. ومع ذلك، تُبرز اللغة المستخدمة من قبل الأب صورة القمع والوصم: "هذه البنت مجنونة وموسوسة"، وتهديد ضمني في "أحسن تزوجها لا تسويلنا فضايح في المحاكم"، ما يعكس خطاب الذكورة المسيطر الذي يسعى لإخضاع المرأة وإسكات صوتها. وفقاً لنظرية سارة ميلز، يظهر النص التوتر بين الخطاب النسائي المتردد والضعيف الظاهر الذي يحمل مقاومة ضمنية، والخطاب الذكوري الحاسم والسلطوي الذي يهيمن على القرار الاجتماعي. اللغة في النص تعكس هذا الصراع الجندري، حيث يصوّر صوت المرأة كصوت هش لكنه ينجح في تحدي القيود، بينما يظهر الصوت الذكوري كسلطة تفرض شروطها بالقوة والتهديد.

في هذا المقطع، تبرز هيمنة الخطاب الذكوري المتمثلة في السلطة العائلية والدينية التي تُقيد صوت المرأة وتفرض قيوداً صارمة على حريتها، مما يعكس الكبت الجندري الذي تناقشه سارة ميلز:

«لم يسامحني أبي، بالرغم من أنّه زوّجني بموافقته، خوفاً على سمعته من دخول ابنته الراشدة إلى المحاكم. أقسم أمام أمي وإخوتي أنّه لن يسامحني مدى الحياة، ولن يدخل بيتي. إخوتي وأمّي ساندوه بداية الأمر، فـ (الكبير كبير) وكلمته لا تكسر وهو الذي يؤمّ الناس في الصلاة وتأتيه الاستشارات الدينية والاجتماعية من كل صوب وحذب. رأس والدي مصبح الكيومى برأس الشيخ على الكيومى، وما رفع والدي إليه إلا علمه ودينه.» (المصدر نفسه: ٢١)

تتجلى بوضوح في هذا القسم من الرواية مظاهر السلطة الذكورية المهيمنة من خلال اللغة التي تُظهر دور الأب كرمز للسلطة العائلية والدينية والاجتماعية. يبرز النص مكانة الأب التي لا تُناقش، حيث تُعبّر الجمل عن حكمه النهائي والقاطع، مثل: "لن

يسامحني مدى الحياة"، "كلمته لا تكسر"، مما يعكس هيمنة صوت الذكورة داخل النسيج العائلي والمجتمعي. تُستخدم اللغة لتثبيت التراتب الجندري، إذ يظهر الأب كقوة تحكم وتحكم، بينما تُفرض على المرأة قيود اجتماعية صارمة، ويعاقب صوتها ويقيد حركتها، وهو ما يتوافق مع نظرية سارة ميلز التي تشير إلى أن الخطاب الذكوري يتميز بالقوة والسلطة، في حين يهمل الخطاب النسائي ويكته داخل أطر اجتماعية تقليدية. كما يبرز المقطع تماسك النظام الذكوري الاجتماعي والديني، إذ يذكر "رأس والدي مصبح الكيومي برأس الشيخ على الكيومي"، مشيراً إلى ارتباط السلطة الذكورية بالمرجعية الدينية، مما يعمق من قمع صوت المرأة ويعزز من موقع الرجل كمرجعية مطلقة. من خلال هذا، يظهر النص خطاباً جندرياً يعكس استمرار الهيمنة الذكورية، وتحكمها في مصير المرأة، ومحدودية فرصها في التعبير والاختيار، وهو ما يؤكد الرؤية التي تقدمها سارة ميلز حول آليات الكبت والصمت في الخطاب النسائي مقارنة بالهيمنة الذكورية. يتجلى في هذه السطور الخطاب الجندري الذكوري من خلال تصوير السلطة الأبوية كقوة قمعية تهمل صوت المرأة وتحدد موقعها ضمن هيمنة ذكورية صارمة، مما يعكس ما تشير إليه سارة ميلز بشأن إقصاء الصوت الأنثوي وضعفه في مواجهة النظام الأبوي:

«أمك وأبوك. تذكرى أشياء حلوة عنهم؟ سحبتُ يدي من يديه، تصاعد نبضي، سرت رجفة غاضبة في كلّ جسدي. تركته وصعدتُ الدرج وما إن وصلتُ إلى الأعلى، حتى رجعت ونزلت صعدتُ الدرج وعدت ونزلت. كرّرت ذلك مرّة ومرّتين وعشر مرّات. ها أنا أكرّر أفعالي، أكرّر عدّ السلام كأني أخشى أن تنقص واحدة، كأني أخشى أن أخطئ العدّ، كأني أركض مع السيدة المنتحرة، لكنني أنا السيدة المنتحرة! والآن ماذا عساي أن أتذكر عن والدي، لا حسنات لهما. أصد وأنزل. سيتوقف قلبي. أنفاسي تتعالي. ذاكرتي تفتح دفاترها العتيقة. لا حسنات لهما أصد وأنزل.» (المصدر نفسه: ٢٥١)

يظهر في هذا النص الخطاب الجندري بوضوح من خلال تصوير العلاقة المضطربة بين الساردة ووالديها، والتي تعكس أبعاد الهيمنة الذكورية التي تفرضها السلطة الأبوية

على المرأة. وفق رؤية سارة ميلز، الخطاب الجندري في هذا المقطع يعزز فكرة أن النظام الأبوي يحتكر السلطة والقوة داخل الأسرة، حيث يجبر النساء على مواجهة تجارب القمع والرفض من قبل الأب، الذي يمثل سلطة الذكر العليا. رفض الساردة تذكر "حسنات" والديها وتكرار فعل الصعود والنزول يعكسان حالة من الاحتقان النفسى الناتج عن قيود هذا النظام الجندري الذى يقمع المرأة ويحد من حريتها فى التعبير أو تحقيق الذات. كما أن الوصف الذاتى بأنها "السيدة المنتحرة" يؤكد فكرة المرأة كمفعول به فى خطاب الذكورة، حيث تُعرض للاضطهاد والعنف الرمزي الذى يقيد قدرتها على المقاومة أو التحرر. الخطاب الجندري هنا يظهر العلاقة غير المتكافئة بين الجنسين داخل الأسرة، ويجسد كيف تفرض السلطة الذكورية على المرأة انعدام الاعتراف والتقدير، وتقيد وجودها النفسى والاجتماعى، مما يتماشى مع تحليل ميلز الذى يبين أن الخطاب الجندري الذكورى يهشم صوت المرأة ويحد من فاعليتها داخل السرد الاجتماعى والثقافى.

النتيجة

١. تتجلى مظاهر الخطاب الجندري فى الرواية عبر ثلاثة أبعاد رئيسية، وفق رؤية سارة ميلز. فى المستوى المعجمى، تُستخدم أنماط تعبيرية تعكس التراتبيات الاجتماعية، حيث يظهر التوتر بين صوت نسائى متردد لكنه مقاوم، وخطاب ذكورى مسيطر يحاول فرض سلطته بالقوة والتهديد. من ناحية النحوى للجمل، يتضح توظيف سردى لجمل حاسمة ومباشرة تعبّر عن المقاومة النسائية، مقابل جمل تعبّر عن القمع والوصم من جانب الرجال، ما يعكس صراع القوة داخل النص. أما على صعيد الخطاب، فتُعيد الرواية إنتاج التراتب الاجتماعى الذكورى من خلال تقديم الأب وأدواره الدينية والاجتماعية كرموز للهيمنة، فى حين تُهشم المرأة وتُقيد ضمن أطر ضيقة من التقاليد والضغوط المجتمعية، مما يعكس آليات الكبت والصمت التى تشير إليها ميلز فى تحليل الخطاب النسائى مقارنة بالخطاب الذكورى.

٢. يعكس الخطاب فى الرواية تصنيفاً واضحاً للأدوار بين الذكور والإناث، حيث يبرز النظام الأبوى الرجال كرموز للسلطة والهيمنة فى الأسرة والمجتمع، بينما تُجبر النساء على الخضوع والامتثال. الرجال يتجسدون فى أدوار قوية وحاسمة كالأب والشيخ، الذين تتحكم كلمتهم فى مصير العائلة، ويفرضون رقابة صارمة على حرية المرأة ومكانتها. بالمقابل، تصنف المرأة فى مواقع ضعف ظاهر، تعاني من التردد والضغط المجتمعى، لكنها تحمل فى صمتها مقاومة ضمنية تعبر عن رغبتها فى الفاعلية والاختيار. هذا التفاوت فى الأدوار يعكس الخطاب الذكورى الذى يحتكر السلطة ويهمش الصوت النسائى، بما يتفق مع تحليل ميلز الذى يرى أن تصنيف الأدوار بين الجنسين يرتبط بتعزيز التراتب الاجتماعى الجندرى وإعادة إنتاج أنماط الهيمنة عبر اللغة والسرد.
٣. المستوى المعجمى فى النص يعكس بوضوح التوتر الجندرى بين صوت أنثوى يتسم بالتردد والضعف الظاهر لكنه يحمل مقاومة ضمنية، وصوت ذكورى مسيطر يستخدم لغة تهديد وقمع. تظهر هذه الثنائية فى تراكيب الجمل واختيار الكلمات التى تعبر عن الهيمنة الاجتماعية، مثل التعبيرات التى تصف القمع الأسرى والتحذيرات الصارمة التى تواجهها المرأة. اللغة هنا ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل أداة تعكس إعادة إنتاج التراتبيات الاجتماعية التى تفرضها الهياكل الذكورية، وتُظهر كيف يسكت الصوت النسائى ويقيد حركته عبر خطاب يتسم بالقوة والسيطرة.
٤. تكشف بنية الجمل فى الرواية عن تباين واضح بين خطابين متناقضين؛ خطاب المرأة الذى يميل إلى استخدام جمل قصيرة وحاسمة تعبر عن موقف التحدى والرفض، وخطاب الرجال الذى يتسم بجمل تقليدية محكمة تعكس السلطة والسيطرة. هذا التباين فى التركيب اللغوى يعكس الصراع الجندرى الداخلى بين الرغبة فى التحرر والقيود المفروضة من قبل النظام الأبوى. كما تعزز الجمل البسيطة والحاسمة التى تستخدمها المرأة حضور صوتها فى مواجهة الهيمنة الذكورية، رغم ما يتخللها من تردد ظاهر.

٥. تُجسّد الرواية خطاباً جندرياً تقليدياً يحتكر فيه الرجال السلطة الاجتماعية والعائلية والدينية، بينما تواجه المرأة قيوداً صارمة تحد من حرية التعبير واتخاذ القرار. تظهر الرواية كيف يعيد الخطاب إنتاج التراتب الاجتماعي الأبوي من خلال إبراز رموز السلطة الذكورية، وتهميش صوت المرأة وإقصائها في الحياة الاجتماعية. كما يعكس الخطاب الجندري حالة من الصراع المستمر بين رغبة المرأة في المقاومة والتمرد، والضغط الذكوري الذي يسعى للحفاظ على هيمنته، ما يؤكد استمرار آليات القمع والصمت ضمن البنى الاجتماعية والثقافية.

المصادر والمراجع

- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. (١٩٨٠م). لسان العرب. ج ٤. مصر: دار المعارف.
- افضلي، فرشته؛ وفاطمه روان شاد. (١٤٠١ش). «نمود مشخصه های زنانه نویسی در رمان (الأسود يليق بك) احلام مستغانمي بر پایه سبك شناسی فمينيستي سارا ميلز». ادب عربی. السنة ١٤. العدد ٢. صص ١٢٨-١٠٧.
- الباردي، محمد. (٢٠٠٠م). إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- بلتر، جوديث. (٢٠٢٢م). قلق الجندر؛ النسوية وتخريب الهوية. ترجمة فتحی المسكينی. ط ١. قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- بورکبة، مخرجة. (٢٠٢١م). «إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر (قراءة في المنجزات الغربية)». مجلة المييار. المجلد ١٢. العدد ١. صص ١٢-١٠.
- جعفری، مژگان؛ وسهلا موسوی سیرجانی؛ وعبدالحسين فرزاد. (١٤٠٠ش). «سير کاربرد انگاره های زنانه زبان در دو کتاب يکشنه آخر و دختر شينا با نگاهي به رويکرد زباني سارا ميلز». متن پژوهی ادبی. المجلد ٢٥. العدد ٨٩. صص ٨٥-٦٠.
- حمد، هدى. (٢٠١٤م). التي تُعدُّ السلام. بيروت: دار الآداب.
- حيدري، فرزانه. (١٤٠١ش). «تحليل سبك زنانه در نمايشنامه عروس نوشته فريده فرجام». مطالعات زبان و ادبيات فارسی. السنة ١٢. العدد ٤٥. صص ٤١-٢٦.
- خجسته پور، سعيده؛ ومحمد علي گذشتی؛ وعبدالحسين فرزاد. (١٣٩٩ش). «مشخصه های زنانه نویسی در ادبيات داستانی با نگاهي به رمان (سگ و زمستان بلند) شهرنوش پارسى پور بر اساس سبك شناسی فمينيستي سارا ميلز». دو فصلنامه تاريخ ادبيات. المجلد ١٣. العدد ١. صص ٧٢-٤٧.
- دانشگر، آذر؛ ومعصومه زارع کهن. (٢٠٢٠م). «قراءة أدبية في روايات "بلقيس سليمانى" على أساس نظرية سارة ميلز" اللغوية». مجلة إضاءات نقدية. السنة العاشرة. العدد ٤٠. صص ٧٦-٤٩.

سيفي، محسن؛ وسمانه دهقاني؛ وعلى نجفي ايوكي. (٢٠٢٤م). «نقد فمينيستي رمان (التي تعدّ السّلام) بر اساس نظريه الين شوالتر». فصلنامه زن در فرهنگ و هنر. السنة ١٦. العدد ١. صص ٢١-١
السّد، نورالدين. (١٩٧٧م). الأسلوبية وتحليل الخطاب: دراسة في النقد الغربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردى. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.
السعدى، عمر؛ وسناء الجمالى. (٢٠٢٤م). «تجليات الجندر فى روايات محمد الرحبى (٢٠٠١-٢٠٢٠)». مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. المجلد ٨٤. العدد ٤. صص ١٦١-١٢١
غدنز، أنتونى. (٢٠٠٥م). علم الاجتماع، ترجمة فايز الضيّاغ. ط ٤. بيروت: منظمة العربية للترجمة.
الغدامى، عبد الله. (٢٠٠٨م). النقد الثقافى؛ قراءة فى الأنساق الثقافية العربية. ط ٤. بيروت: الدار البيضاء.
ميلز، سارة. (٢٠١٦م). الخطاب. ترجمة عبد الوهاب علوب. القاهرة: المركز القومى للترجمة.
يقطين، سعيد. (٢٠٠٥م). تحليل الخطاب الروائى (الزمن - السرد - التّيسير). ط ٤. بيروت: الدار البيضاء.