

تحليل الخطاب الجندرى فى رواية "التي تُعدُّ السلام" هدى حمد وفقاً لنظرية سارة ميلز

رسول بلاوى (الكاتب المسؤول)*

على رضا پريزن**

الملخص

الخطاب الجندرى يلعب دوراً حيوياً فى تشكيل الهوية الجندرية عبر اللغة والسياق الثقافى، حيث تتشكل مفاهيم الذكورة والأنوثة داخل الإطار الخطابي الذى يعكس توزيع السلطة بين الجنسين. يبرز هذا الخطاب الاختلافات الاجتماعية والهيمنة والتمرد من خلال أنماط لغوية وسردية تعكس العلاقات الجندرية. تساهم نظرية سارة ميلز فى فهم هذه الظاهرة من خلال تأكيدها أن الخطاب ليس مجرد أداة تواصل، بل وسيلة لإعادة إنتاج التراتبيات الاجتماعية والهيمنة الجندرية. يهدف هذا البحث إلى تحليل مظاهر الخطاب الجندرى فى رواية "التي تُعدُّ السلام" هدى حمد وفق آراء سارة ميلز. وقد اتبع هذا البحث المنهج الوصفى - التحليلي. أظهرت النتائج أن الخطاب الجندرى يتجلى على المستوى المعامى من خلال استخدام تعبيرات تُظهر الصراع بين سلطة ذكرية مهيمنة وصوت نسائي متعدد ظاهرياً لكنه يحمل مقاومة ضمنية. أما فى المستوى النحوى للجمل، فهناك تباين واضح بين لغة المرأة التى تتسم بالحسن والاختزال، ولغة الرجل الذى تعكس سلطة ووصماً اجتماعياً. كما يعكس الخطاب الكلى كيفية إعادة إنتاج التراتبيات الأبوية من خلال تقديم الذكور كرموز للسلطة، مقابل تهميش مستمر لصوت المرأة، وهو ما يتماشى مع تحليل سارة ميلز لآليات الكبت والصمت فى الخطاب النسائى.

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

---

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

**. طالب ماجستير فى قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة شهيد تشرمان أهواز، أهواز، إيران
تاریخ القبول: ٢٧/٥/١٤٤٧ هـ تاریخ الاستلام: ٢٣/٤/١٤٤٧ هـ

المقدمة

تُعدُّ دراسة الخطاب الجندرى مدخلاً مهماً لفهم آليات التمثيل الثقافى والاجتماعى للمرأة والرجل فى النصوص الأدبية، حيث تسهم اللغة بوصفها أداة فاعلة فى إنتاج الفروقات الجندرية وترسيخها داخل البنية السردية. فالخطاب لا ينتج فى فراغ، بل يتشكل داخل سياقات ثقافية واجتماعية تحكمها علاقات القوة والمعرفة، ويؤدى دوراً أساسياً في بناء التصورات حول الأدوار الجندرية. ولأن النص الأدبي يخزن أنساقاً لغوية وخطابية تعبر 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 اللغوى للنص، وبنية الجملة، ومضمونه الخطابية، خطوة أساسية في الكشف عن الكيفية التي يعاد بها تشكيل النوع الاجتماعى داخل العمل الأدبي.

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

أسئلة البحث

من خلال البحث نحاول الإجابة عن السؤالين التاليين:

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

لآراء سارة ميلز؟

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

فرضيات البحث

١. تبدو مظاهر الخطاب الجندرى فى 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 وتراتيكيب تُظهر هشاشة خارجية لكنها تحمل توتركات ومقاومة داخلية. وتُبرز الرواية من خلال الأفعال القصيرة والانفعالية والجمل المقطعة، طبيعة الصوت الأنثوي الذى يعمل داخل حدود ضاغطة، بينما تُرسيخ اللغة الموجّهة للشخصيات الذكورية صورة القوة والهيمنة، مما يجعل الخطاب نفسه أداة لإظهار الفارق الجندرى وفق منظور سارة ميلز.

٢. تصنیف الأدوار بين الذكور والإناث في الرواية يعتمد على سرد 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، يقدم تمثيل المرأة ضمن فضاء مقيد تحكمه الأعراف، حيث تُحاصر تجربتها داخل التردد والصمت والضغوط النفسية، ويظهر حضورها من خلال لغة تنقل الحوف والقلق والانكسار الداخلي. هذه الثنائية في تمويع الأدوار تكرّس منظومة تراتبية تتقاطع مع تحليل سارة ميلز للعلاقات الخطابية التي تمنح الرجل سلطة تحديد المعنى، بينما يتحرّك 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 والسياسات الاجتماعية. كما تستعرض طيفاً واسعاً من المقاربات النظرية، خاصة تلك التي قدّمها ميشيل فوكو. وأظهرت نتائج تحليلها أن الخطاب لا يستخدم فقط نقل 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 سعیده خجسته پور وآخرين تحت عنوان «مؤلفه های زنانه نویسی در رمان «أهل غرق» منیرو روانی پور با تکیه بر سبک شناسی فمینیستی سارا میلز»، وتم نشر هذه الدراسة في مجلة سبک شناسی نظم و نثر فارسی، (١٤٠١). رکزت الدراسة على تتبع المؤشرات الأسلوبية النسوية داخل رواية أهل غرق، من خلال عدسة التحليل الذي تقرّحه سارة ميلز في تناول النصوص من منظور نسوي. جرى تسلیط الضوء على كيفية توظیف اللغة والنمط السردي بما يخدم إبراز التجربة النسائية. وقد بینت النتائج أن الكاتبة تعتمد تقنيات خطابية تُظهر مقاومة ضمنية للسلطة الذکوریة، وتعید صياغة موقع المرأة في النص الأدبي، بما يکسب الروایة طابعاً نقدیاً للمنظومات الثقافية التقليدية.

كتبت معصومة زارع کهن 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، (١٤٠١). تعالج هذه الدراسة أثر الرؤية اللغوية عند سارة ميلز في قراءة روایتین تنتهيان إلى فضائين ثقافيين مختلفين. يركز التحليل على الآليات الخطابية التي تُظهر تغتيل المرأة ضمن النص، مستعيناً بفاهیم النوع الاجتماعي والقد النسوی. وتفصیل النتائج إلى أن الروایتین تُعیدان ترتیب العلاقات اللغوية بما یینح الشخصیات النسائية فاعلیة سردیة. كما یتّضح أن اختيار الضمائر، وبنية الحوار، وطريقة تقديم السرد تُسهم في زعزعة أنماط الهيمنة الذکوریة، وتُتيح للذات النسوية مساحات تعبیریة أوسع.

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

های فریبا و فی بر مبنای رویکرد سارا میلز در سه سطح گفتمان، جملات و واژگان با تکیه بر پرندہ من و روایای بتت»، ونشرت فی مجلة پژوهش نامه زبان ادبی، (۱۴۰۳ش). فی هذا البحث، جرى تناول روایتی پرندہ من و روایای بتت من خلال تطبيق مقاربة سارة میلز، التي تعالج اللغة على مستويات الخطاب، والبنية التحوية، والاختیار المعجمی. وقد أجرى التحلیل للكشف عن التمثیلات الجندریة ومساحات السلطة داخل النصوص. وتشیر النتائج إلى أن الكاتبة تعمد إلى إعادة بناء التجربة النسویة من داخل اللغة نفسها، مع توظیف أسالیب سردیة تقاوم البنیة الأبویة. يتجلی ذلک من خلال المفردات المعایرة، وأنماط الجمل التي تُبرز الصوت الأشوی بوصفه فاعلاً لا تابعاً في السیاق السردی.

مقالة للباحثین آذر دانشگر و مقصومه زارع کهن بعنوان «قراءة أدبية في روايات بلقيس سليمانی» على أساس نظرية سارة میلز اللغوية»، وقد نشرت فی مجلة إضاءات نقدية، (٢٠٢٠م). تستعرض هذه المقالة الطريقة التي تتعامل بها روايات بلقيس سليمانی مع قضایا المرأة، مستفيدة من الرؤیة اللغوية التي تفترحها سارة میلز. وتركز القراءة على الكیفیة التي تُبني بها التجربة الأنثویة من خلال الأسلوب، وبنیة السرد، وأنماط التعبیر المختلفة. وقد كشفت النتائج أن الكاتبة تتبّنى طرائق تعبير تُفكّک البنیة المألوفة، وتُقْنح الشخصية النسائية موقعاً مركزاً، لا بوصفها موضوعاً للحدث، بل باعتبارها صانعة للمعنى. كما بینت الدراسة أن البُعد اللغوي يستخدم لإعادة تشكیل العلاقة بين القارئ والنص، بحيث تُوجّه القراءة نحو وعی نسوی غير تقليدي.

هناک مقالة للباحثة سمانة دهقانی وآخرين بعنوان «نقد فمینیستی رمان (التي تعدّ السلام) بر اساس نظریة الین شوالتر»، وتم نشر هذه الدراسة فی مجلة فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، (٢٠٢٤م). درست المقالة كيفية تمثیل الروایة لقضایا المرأة، وركّزت على تحلیل البنیة النفیسیة والاجتماعیة للشخصيات النسویة فی الروایة، كما ناقشت تجليات الهویة الأنثویة، والصراع مع النظام الأبوی. وقد توصلت الدراسة إلى أنّ الروایة تعبّر بوضوح عن وعی نسوی نقدی، من خلال تسلیط الضوء على تجارب المرأة و مقاومتها للبنیة الذکوریة السائدة، كما أبّرّزت الكاتبة تفرد البطلة فی مواجهة

الضغوط الاجتماعية، مما يعكس مساراً تحوّلياً في بناء الشخصية النسوية في الأدب العربي المعاصر.

ورغم تعدد الدراسات التي استفادت من نظرية سارة ميلز في تحليل الخطاب الجندرى، كما هو ظاهر في الأبحاث التي تناولت روايات فارسية أو عربية من خلال المستويات اللغوية المتنوعة، فإنّ هذه الدراسة تمثّل إضافة نوعية من زاويتين: أولاً، أنها تتناول رواية التي "تُعدُّ السلام" لهدى حمد، وهي رواية لم تخلّ من منظور نظرية سارة ميلز من قبل، باستثناء دراسة واحدة اعتمدت في مقاربتها على نظرية إلين شوروالتر، مما يجعل مدخل هذا البحث جديداً و مختلفاً. ثانياً، فإن الدراسة الحالية تركز تركيزاً تحليلياً دقيقاً على المستويات الثلاثة التي تطرحها ميلز: المستوى المعجمي، والمستوى النحوي للجمل، ومستوى الخطاب، للكشف عن التمثيلات الجندرية وآليات السلطة داخل النص. وبهذا، فإن البحث لا يكتفى بتوسيف عام للتجربة النسوية، بل يسعى إلى تفكك البنية اللغوية والسردية التي تشكّل هذه التجربة من الداخل.

الإطار النظري تحليل الخطاب الروائي

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 في تفسير هذا المصطلح وتعددًا في معانيه. تناول ابن منظور مصطلح الخطاب موضحاً أنه «مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما ينطجان. وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب: الكلام المنثور المسجع ونحوه التهذيب: والخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر.» (ابن منظور، ١٩٨٠م: ١١٩٤-١١٩٥) أشار هاريس في تعريفه للخطاب إلى أنه «ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة مغلقة 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 في الطرف الثاني بشكل من الأشكال. ومن ثمة

فهو يفرق بين نظامين من التلفظ هما الخطاب والحكاية التاريخية.» (الباردي، ٢٠٠٠م: ٨) يتناول التعريف الأوسع للخطاب اعتباره فى شكل «رسالة موجهة من المنشئ إلى المتلقي تستعمل فيها الشفرة اللغوية المشتركة بينهما، ويقتضى ذلك أن يكون كلاهما على علم بجمع المفهومات وال العلاقات الصوتية والصرفية وال نحوية 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 والتدخل، إذ ينهض على عالم يصاغ فيه حضور الشخصيات ضمن بنية سردية دقيقة، تتوزع أحاديثها عبر زمان ومكان يشكلان مركز الثقل في النص. ويعكس هذا الخطاب بعدين أساسين: عالم السارد، ومرجعية الخطاب بكل من بعدها الواقعى والنصى، مما يمنح القارئ فرصة للغوص فى أعماق التأويل والبحث. «تستقى هذه التشكيلة الخطابية ترتيب وتنظيم الواقع والأحداث وتواليها حسب المنطق المختلف والمتغير ضالته، لذلك فالكاتب الذى يرغب فى التفرد والتميز على المستوى العام فى الساحة الإبداعية ينحت له طريقة خاصة فى ترتيب وحدات النص الروائى، وتعاقب الأحداث وتفككها وتقديم بعضها على البعض الآخر.» (بوركبة، 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 يؤرّخ لاضطهاد علاقه 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 والفقد الثقافي حقلاً متداخلاً ويعملان على تفكيك البنى الثقافية وأنساقها، والسياقات الثقافية وتحليل الخطاب المؤسسي والسلطوي وتفويضه.» (السعدي والجمالي، ٢٠٢٤م: ١٢٢) انتشرت في الأدبيات النسوية العربية العديد من الترجمات المختلفة لمصطلح الجندر «فمنهم من يترجمه إلى النوع الاجتماعي ومنهم من يترجمه إلى الجنسية، أو الجنسنة.» (الغذامي، ٢٠٠٨م: ١٩)

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

الخطاب النcdi لسارة ميلز

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

لغوية تعكس موقعهن الهامشى فى المجتمع. «وميلز من خلال دراسة النصوص الأدبية وغير الأدبية والصحف وأغانى البوب والإعلانات؛ تُسلط الضوء على قضايا مثل التمييز بين الجنسين وما إلى ذلك. وتبحث الجنس فى النص وهذا أحد أهم الموضوعات الرئيسية فى هذا الكتاب. وهى تحلل النصوص الأدبية على ثلاثة مستويات: الكلمة والعبارة والخطاب. كما أنها تدرك تماماً أن دراسة كل لغة على المستوى المعجمى وحده لا يكفى. لأن الكلمات لا معنى لها دون ظهورها فى النص، وهذا، فهى لا تقتصر على دراسة الكلمات على المستوى المعجمى 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.» (دانشغر وزارع ٢٠٢٠م: ٥٠) تشير سارة ميلز إلى أن الخطاب «ليس مجموعة مجردة من الأعراف النصية، بل هو الأرضية التى تنظم عليها العلاقات الاجتماعية.» (ميلز، ٢٠١٦م: ١٠٤) وترکز هذه النظرية على التفاعل العميق بين اللغة والسلطة فى بناء الخطابات الجندرية، مؤكدة كيف تُستخدم اللغة كأدلة لفرض القواعد الاجتماعية التى تحدد أدوار النساء ومكانتهن داخل المجتمع.

نبذة مختصرة عن الروائية

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

بالمهدوء 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 والمتركرة. تعتمد زهية بشكل كلٍ 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 منزلاً، تقوم زهية بتوظيف خادمة إثيوبية جديدة تدعى فانيش، التي تثبت كفاءتها في العمل لكنها تبدأ بإثارة القلق لدى زهية عندما تروي لها أحلاًًاً 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 "بِي سُورَا"، المرأة الأفريقية التي هجرها والده حمدان بعد أحداث الانقلاب في زنجبار عام (١٩٦٤م). خلال رحلته، يكتشف عامر حقائق مؤلمة عن ماضيه وهوبيته المزدوجة كابن لعلاقة حمرمة بين أب عُمانى وأم أفريقية. تتقاطع خطوط السرد بين حاضر زهية المضطرب في عُمان و الماضي عائلة زوجها في زنجبار، حيث تكشف الرواية قصة حب حمرمة بين حمدان وبِي سُورَا، والظروف السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تفكك هذه العائلة. كما تبرز الرواية الفروق الطبقية والثقافية في المجتمع العُماني من خلال علاقة زهية المتوترة مع خادماتها.

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 طالعنا في "خطابات" كالحوارات

واللقاءات والتعليقات والخطب ويركز تحليل النص على بنية اللغة المكتوبة كما نراها فى نصوص المقالات والرسائل ولافتات الطرق.» (ميلز، ٢٠١٦: 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 الواقع الذاتي للمرأة. «تشكل لغات الخطاب شعورنا بالواقع ومفهومنا عن هويتنا. وتساعدنا على إيجاد سبل تصل فيها الذوات إلى وضعية عدم تحقق الذات التي نحدد فيها السبل التي أنشتنا بها وأخضتنا بوصفنا ذوات ونرسم بها لأنفسنا مجالات جديدة يمكن لنا أن نوجد فيها سبلاً مختلفة وأكثر تحرراً لوجودنا. فالحركة النسوية تمكن أهميتها لدى كثرة من النساء في تحديد أدوار منطقية جديدة لكل من المرأة والرجل.» (المصدر نفسه: ٢٧) في 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 في عملهم. وفي الأديبيات الذكورية، يتم تصوير النساء على أنهن تابعات للرجال و مجرد ضحايا بينما الرجال، هم من يتمكنون من معالجة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة وهم أصحاب المهن والوظائف والحرف.» (دانشـگر وزارع كهن، ٢٠٢٠: ٥٣) عند تحليل العمل الأدبي من الناحية اللغوية، لا بد من مراعاة «الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي نشأ فيها ذلك الأمر، إذ إن الجنس، إلى جانب عوامل مثل الطبقة الاجتماعية والمعتقدات أو القيم، يمكن أن يكون له تأثير في إنتاج الأعمال الأدبية. ترى ميلز أن الكاتبات النساء يوظفن عناصر لغوية مختلفة في بنية ومحنتوى أعمالهن، وأن تحليل هذه الأعمال لغويًا يجب أن يتم على مستويات المفردات والجمل، وكذلك من خلال التحليل القائم على الخطاب (أى العلاقة بين الكلمات في مستويات أعلى من النص).» (جعفرى وآخرون، ٢٠١٤: ٦٤)

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

«مرّت على رأسى ما يقرب من خمس وعشرين شّغالة، من جنسيات وألوان وأشكال ولغات مختلفة، لكن "دارشين" هي الوحيدة التي تُمكّن من فهم رغباتي قبل أن أنطق بها. تُمكّن من أن تتغاضى عن حرصي الزائد. تستمر في العطاء ويروق لها البقاء ضمن المربع، لم تكن تشتكي يوماً منه ولم تحاول أن تعرف شيئاً عنّي وعن عامر والأولاد. فهمت أنى أحب أن أراها بخطاء الرأس كى لا يقع شعرها الطويل على أرضية منزلى. فهمت أن قلبي لا يفرح إلا عندما أغادر سريرى وأجد اللوحات والأرضية والجدران والهدايا التذكارية على المنضدة منظمة ولا معة. فهمت كيف تلمع السجاد وتتنفس المطبخ، لأنّتَكَنْ من أن أدوس أرضيته وأنا حافية.» (حمد، ٢٠١٤: ٢٩)

يتجلّى البُعد الجندرى في هذا النص من خلال اللغة، وفق ما توضّحه نظرية سارة ميلز، حيث تُختار مفردات تُسهم في بناء صورة نمطية للمرأة الخادمة، بوصفها كياناً وظيفياً طيباً منسلاً عن الذات. تُستخدم وحدات معجمية تعبر عن الامتثال والرضوخ، مثل: "تُمكّن من فهم رغباتي قبل أن أنطق بها"، "تتغاضى عن حرصي الزائد"، "تستمر في العطاء"، "يروق لها البقاء ضمن المربع"، "لم تكن تشتكي يوماً"، "لم تحاول أن تعرف شيئاً عنّي". كل هذه التراكيب ترسّخ تمثيلاً أنثوياً يلغى الصوت الذاتي ويقدم المرأة الخادمة بوصفها أداة لتحقيق راحة الآخر، بلا رغبات ولا أسئلة. وتظهر السلطة السردية للراوية في عبارات مثل: "أرضية منزلى"، "المنضدة منظمة ولا معة"، "أدوس أرضيته وأنا حافية"، حيث تُخترى دارشين في وظيفة التنظيف والتلميع، بينما تُتجه الراوية من خلال سيطرتها على المكان والمعنى. ورغم كون الراوية امرأة، إلا أن خطابها يعيد إنتاج تراتبية طبقية وجenderية في آنٍ معاً، تعكس ما أشار إليه الطرح النسوى من أن النساء أنفسهن قد يستبطن خطابات الهيمنة ويتحدثن من موقع السلطة. إن اللغة هنا لا تنقل فقط علاقة خادمة بخدمه، بل تؤسس لخطاب يكرّس صورة أنثوية نمطية تتسم بالطاعة، الصمت، والتلاشي، بما يتماشى مع توقعات المجتمع من النساء في الواقع الدنيا. وبهذا تُصبح اللغة أداة لإنتاج التراتب الجندرى وإعادة تكريسه داخل النص.

يظهر النص التالي كيف تُسهم اللغة في ترسّيخ التمثيلات الجندرية عبر المفردات التي تُعبّر عن الهموس بالنظافة والانشغال بالمكان الداخلى، ما يعيد إنتاج الصورة

النمطية للمرأة داخل الإطار المنزلى:

«ركضت ناحية خزانة المطبخ المعبأ بألوان وأشكال وأحجام لا تُنحصى من المنظفات، بحثت عن منظف السجاد ٤٠٩ ذاك الذى قالت صديقتي هند إنه أنقذ سجادها من الرمى فى المزابل. وجدت علبة الكلوركس الزرقاء التى كُتب عليها ٤٠٩ لتنظيف السجاد، وقبل أن أقرأ التعليمات ضغطت على مكبس السائل، ثم دفعت كلتا يدى على الفوطة فى محاولة جادة جديدة لحو وجود البقعة، لكن دونا فائدة؛ وما زاد من تعاستى رؤية لون السجادة البنية يبهرت. لا أدرى كيف خدعني مزيج اللون الأحمر الثخين من كريم الـ fabrice وسقط على السجاد بدلاً من قطعة الشيلة!». (المصدر نفسه: ١١)

تعتمد الساردة فى هذا المقطع على مفردات تنتمى إلى الحقل المعجمى المرتبط بالحىز المنزلى والنظافة، مثل: "خزانة المطبخ"، "المنظفات"، "منظف السجاد"، "الكلوركس"، "الفوطة"، "البقعة"، "السجادة"، "كريم الفابريك". هذه المفردات لا تُستخدم استخداماً بريئاً، بل تؤطر الشخصية الأنثوية داخل وظيفة نمطية تقليدية تُحدّد قيمتها بمدى نجاحها فى أداء المهام المنزليّة. تتعكس الضغوط الاجتماعية والثقافية على شخصية الرواية، حيث تُصوّر وقد دخلت فى حالة انفعال مفرط بسبب بقعة على السجادة، وتستنجد بتجربة صديقتها "قالت صديقتي هند إنه أنقذ سجادها من الرمى فى المزابل"، مما يدل على شبكة مرجعية نسوية مغلقة تُكرّس النظافة كقيمة وجودية للمرأة. كذلك، تُظهر الأفعال: "ركضت"، "بحثت"، "ضغطت"، "دفعت"، "محاولة جادة"، صورة أنثوية فى حالة توتر وعجز داخل فضاء منزلى لا يرحم الأخطاء، وهو ما يعكس وفق سارة ميلز تماهىى لللغة مع الأدوار الجندرية التقليدية، بحيث تُقدم المرأة بوصفها المسؤولة الأولى عن النظام الداخلى ومساحة البيت.

يعبر النص التالى عن تداخل اللغة مع التمثيل الجندرى، حيث تنقل المفردات مشاعر القمع والانزعاج الداخلى لدى المرأة فى علاقتها بالرجل، مما يعكس موقعها الهش داخل النسق العائلى:

«يُهُرُنِى عَامِر بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، بِلْ يَدْمِرُنِى، فَأَحْتَمِلُ وَأَصْمِتُ. قَدْ يَبْدُو شَيْئاً سَاذِجاًً ولَكِنَّهُ قاتِلٌ. يَتَسَلَّلُ فَوْقَ أَعْصَابِي لِيُكَهْرِبَنِى. لَمْ أَسْتَطِعْ يَوْمًاً أَنْ أَخْبُرَهُ أَنِّي أَكْرَهُ حَدِيقَتِهِ»

كثيراً، رغم أنها تُحمل بيته. تزعجني عندما تزيد عن حاجة المنزل. تُصبح مرتعة للحشرات والأفاعي تزعجني عندما تُبقي ملابس أبنائي ولا تتمكن المبيضات من امتصاصها. أذكر أن أصواتنا ارتفعت كثيراً عندما تسللت أفعى إلى غرفة الضيوف في يوم حار لتبعد، ولكن غضبي لم يغير في الأمر شيئاً، أفعى تسللت ولقيت حتفها وانتهت الأمر قال عامر؛ ولم يرتد عن تلطيخ بيته.» (المصدر نفسه: ٣٥)

في هذا المقطع، تُستخدم اللغة لتصوير تجربة أنثوية مشحونة بالصمت والانكسار، إذ تختار الساردة وحدات معجمية تُبرز شعوراً داخلياً بالقهقهة والضعف مثل: «يُقهقني»، «يُدمرني»، «أحتمل وأصمت»، «كُهربني»، «لم أُستطع»، «أزعجني»، «تزعجني»، وهي مفردات تُظهر خضوع الذات الأنثوية لضغط نفسى مستمر داخل علاقة تفتقر للمساواة. يلاحظ أن اللغة لا تُعبر عن مقاومة ظاهرة، بل عن احتراق داخلي مكتوم، وهو ما يشير إلى ما توضّحه سارة ميلز حول قتيل النساء بوصفهن كائنات منفعة أكثر من كونهن فاعلات، حيث يتم تأطير صوت المرأة داخل النص بوصفه هشاً، محدود التأثير، رغم الحنق أو الغضب الذي يحركه. وتُضفي الساردة طابعاً سريدياً عاطفياً على المفردات مثل: «شئ ساذج ولكنه قاتل»، «يتسلل فوق أعصابي»، «أكره حديقته»، «تزعجني»، «تُبقي ملابس أبنائي»، مما يعكس تفجلاً لغويًّا لأنثى محاصرة بهموم التفاصيل اليومية في بيته لا تملكه، بل تُديره من موقع التوتّر والمراقبة. أما في الجملة الأخيرة: «قال عامر؛ ولم يرتد عن تلطيخ بيته»، فيعاد تأكيد التراتب الجندرى، حيث يختتم المشهد بسيطرة الكلمة الذكورية الحاسمة، مقابل انعدام التغيير في وضع المرأة، ما يظهر هيمنة سردية خفية تمارسها اللغة ضدّ الصوت الأنثوي.

المستوى النحوى للجمل

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

الجمل البسيطة الوصفية، والجمل الخبرية القصيرة والعاطفية، الانتباه إلى التفاصيل، حذف الجمل، الجمل المقطعة، الطابع العاطفى، والجمل الاستفهامية التى تأتى بصيغة الحديث مع النفس، كلها من الأمور التى تبحث 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 فى المفرد أو أمثلة على طريقة بناء اللغة باعتبارها نسقاً إلى اهتمام باللغة المتدولة. ويدل عند غيرهم على اهتمام بتحليل النص فوق مستوى الكلام أو الجملة؛ وبالتالي فالخطاب قطعة مطولة من نص تحوى نوعاً من التنظيم الداخلى أو التماسک أو الترابط.» (ميلز، ٢٠١٦م: ٢١) إحدى السمات البارزة للنحو السردى لدى النساء «هي قصر الجمل، والذى 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 وفي وقت واحد، ويقمن بالتعبير عنها مباشرةً. 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 الرئيسية والفرعية قليلاً.» (حيدري، ١٤٠١ش: ٣٤)

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

«أصعد السلم وأنا أفكّر بعنصر خزانة الصحون بنية اللون الواقفة بين المطبخ والصالحة. تصطف قطع تذكارية من كل الدول التى زرتها وعائالتى. يا إلهى لا أستطيع النظر إليها الآن. أتمنى تجاوز وجودها فى بي资料. لا أعرف السر الذى كانت تخبيه دارشين عنّى لتجعل بي资料 رائقاً كما أريد. فقط لو أنها لم تصوّب ناحيتي نظرتها تلك. فقط لو أنها حنت رأسها ولم ترفعه فى وجهى فى لحظة غضبى.» (حمد، ٢٠١٤م: ٣٨)

في هذه السطور، تهيمن الجمل القصيرة المتقطعة والعاطفية على السرد، ما يتماشى مع ما توضحه سارة ميلز حول نمط الجمل في كتابات النساء، حيث يشيع استخدام الجمل البسيطة، الوصفية، والمشحونة بالانفعال، مثل: "يا إلهي، لا أستطيع النظر إليها الآن". "أتنى تجاوز وجودها في بيتي". "فقط لو أنها لم تصوّب ناحيتي نظرتها تلك". "فقط لو أنها حنت رأسها". هذا النمط من التراكيب يبرز حالة وجданية متواترة ومجذأة، ويكشف عن شخصية تعيش اضطراباً داخلياً بين السيطرة الظاهرة على المكان وبين القلق النفسي العميق. كما أن التكرار البنائي لعبارة "فقط لو أنها..." يشير إلى خطاب أنثوي متعدد، غير حاسم، يتمحور حول التمثي أكثر من الفعل، مما يعزّز الصورة النمطية للأثني في موقع الانفعال لا الفاعلية. إلى جانب ذلك، يلاحظ الاستخدام الكثيف للضمير "أنا"، ما يعكس تركيزاً على الذات الأنثوية بوصفها محوراً للتوتر والتناقض. هذا التمركز حول الذات، مع تراوّفه بجمل مقطعة، يكشف عن تشتّت داخلي، وعن زمن سردي سريع وقلق، يتوافق مع طبيعة سرد النساء كما تصفه ميلز، من حيث قصر الجمل، واستخدام التراكيب النفسية التي تنتطوي على استبطان ذاتي. كما أن تركيب الجملة: "لا أعرف السرّ الذي كانت تخبيه دارسين عنّي..." يحمل الطرف الآخر (المُخدّمة) لغزاً مبيهاً وسلطة خفية، ما يعكس في توتر الجمل وانكسار إيقاعها، ويسيّهم في رسم التراتب الجندرى والطبقى بلغة مشحونة ومتواترة.

يُبرّز في هذا المقطع توظيف الجمل القصيرة والانفعالية لرسم حالة من التوتر النفسي، على نحو يعكس خطاباً أنثويّاً منفلعاً كما تصفه سارة ميلز: «أحلّم بوقع قدمي امرأة، لا أتمكن من رؤية وجهها ولا الجزء العلوي من جسدها. تصعد من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي راكضة، يتداعى صدى خطواتها في أرجاء المنزل. تتعالى أنفاسها، يتسارع نبضها. قدماها حافيتان. ينسدل ثوبها الطويل على الساقين الراكضين، فيكشف تارة عنهما ويسترهما تارة أخرى. تصل إلى الطابق العلوي. تخطي يداها الهواء. ثم بكل سرعة تندفع ناحية حاجز البلكونة. أقفز من سريري. أ نقط أنفاسي ينّ العرق ساخناً من أنحاء جسدي. يلمس خدي لعابي البارد على طرف المخدّة. أفرّ عالياً. أجد نفسي محاطة بالظلم المفزع. أفتح إضاءة الأنجوره.

أَتَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ مَرَارًاً. فَلَا يَنْزَاحُ الْخَوْفُ عَنْ قَلْبِيِّ!» (المصدر نفسه: ١١٨)

في هذا النص، يبرز اعتماد الساردة على الجمل القصيرة المتتابعة والمشحونة بالحركة والانفعال، ما يشكل نمطًاً تعبيرياً يعكس توترًا داخليًا متضادًا، يتوافق مع ما توضحه سارة ميلز حول بنية الجمل في خطاب النساء، حيث تمثل الجمل إلى القصر، والاتكاء على الانفعال والوصف الحسنى. تتوالى الجمل في تسلسل سريع: "تصعد من الطابق السفلى إلى الطابق العلوى راكضة"، "تتعالى أنفاسها"، "يتسارع نبضها"، "قدماها حافيتان"، "تصل إلى الطابق العلوى"، "تختلط يداها الهواء"، لتكون إيقاعاً سريدياً متوتراً يعكس تصعيدياً درامياً نفسياً لا يستقر على دلالة واحدة. يلاحظ استخدام الجمل الفعلية القصيرة، ذات الإيقاع المضغوط، بما يعبر عن تجربة أنوثية حائرية بين الحلم واليقظة، ويسهم في بناء جوًّ من القلق والارتباط. إن التقطيع المتعتمد للجمل، كما في: "تصل إلى الطابق العلوى. تختلط يداها الهواء. ثم بكل سرعتها تندفع ناحية حاجز البلكونة"، يحاكي تفكك الوعى الأنثوي في لحظة الذروة الشعرية، ويبزد هشاشة الصوت السارى. هذا الأسلوب يعكس ما تشير إليه ميلز من أن الجمل القصيرة في كتابات النساء غالباً ما تجسّد افعالات 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 "أَقْفَرْ" ، "أَنْفَطْ" ، "يَنْزَّ" ، "يَلْمِسْ" ، "أَفْزْ" ، "أَجَدْ" ، "أَفْحَجْ" ، "أَتَعُوذُ" يشى 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 الجندرى كما تحلّله ميلز: خطاب يعتمد على الأداء الشعورى اللحظى، لا على التفسير أو التوجيه. أيضاً، تهيمن ضمائر المتكلم "أَحَلْمْ" ، "أَقْفَرْ" ، "أَنْفَطْ" ، "أَنْفَاسِيْ" ، وهو ما يشير إلى تمرّك الذات الأنثوية داخل لحظة شعورية مكثفة، لكنها ذاتية تماماً، لا تمتّد خارج الوعى الفردى، في نوع من الانغلاق السردى، الذى غالباً ما يستخدم، كما ترى ميلز، لتجسيد التوتر الجندرى والاحتباس فى التجربة النسائية. أما نهاية المقطع "فَلَا يَنْزَاحُ الْخَوْفُ عَنْ قَلْبِيِّ!" فهى جملة إنسانية تعججية تُختتم بعلامة تعجب، تُبرّز حالة الانفعال المطلق، والعجز عن الفعل أو المواجهة، وهو ختام يعكس

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

في المقطع التالي من الرواية، تُستخدم الجمل القصيرة والمقطعة لتجسيد حالة نفسية متواترة وانغلاق داخلي، تعكس خطاباً أنثوياً هشاً وكتماً للصوت، يتعدد بين الرغبة في الإفصاح والخوف من الحكم الاجتماعي:

«لم أقل له شيئاً عن الحلم وعن تعبي. لا أريده أن يقلق. طمأنته على كل شيء. وأنهيت المكالمة. لم يساعدني وهن جسدي على النهوض ولم يساعدني على النوم. مرت الدقائق ببطء في الغرفة. لا أحد معى سوى شبح امرأة تختلط ملوتها . يأكلني الملل ولكن إن اتصلت بطرفة أو هند، ستكبر الحكاية وستضاف إليها الكثير من البهارات. فلمن أشكو هذا السر. طرفة تمتلك نصف السر إلى الآن. لو علمت طرفة أن الحلم يتكرر ستظن أنى امرأة مهلوسة. قد تناصحني بمعاودة طبيب. أو قد تقول إن الله يعاقبني على لا إنسانيتي مع الشغالات. ستجد أشياء كثيرة لتقوها. من الأفضل ألا يخرج السر من حنجرتى.» (المصدر نفسه: ١٣٤)

في هذا النص، تتسم الجمل بالقطيع والاختصار، حيث توزّعت بين جمل قصيرة جداً وأخرى متوسطة الطول، ما يعكس حالة نفسية متواترة ومشتّتة لدى الساردة. مثل: "لم أقل له شيئاً عن الحلم وعن تعبي" ، "لا أريده أن يقلق" ، "طمأنته على كل شيء" و"أنهيت المكالمة" تتبعها جمل مركبة أكثر قليلاً لكنها لا تزال تحافظ 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 "أنهيت" ، "أشكو" ، "أخرج" مما يؤكّد تمرّك الذات الأنثوية في دائرة الانغلاق النفسي والعزلة، مع انغماطها في التوتر الداخلي والخوف من الفضيحة الاجتماعية، كما يتضح من العبارة: "فلمن أشكو هذا

السرّ، التي تعكس الإحساس بالوحدة والاحتجاز العاطفى. الجمل التي تتحدث عن "شبح امرأة تخطّط لموتها"، و"يأكلنى الملل"، توحى بحالة من الاستسلام والضعف النفسي، بينما جملة "لو علمت طرفة أنّ الحلم يتكرر ستظنّ أني امرأة مهلوسة" تبرز الخوف من الحكم الاجتماعي والوصم، مما يعكس ضغوط الهيمنة الذكورية على حرية التعبير الأنثوي. كما تتطوّى جمل مثل: "قد تتصحنى بعاصدة طبيب" وأو قد تقول إن الله يعاقبنى على لا إنسانيتى مع الشغالات" على تصور نسقى اجتماعى دينى يقيد الساردة، حيث تظهر الومضات السردية التي تُبرّز الصراع بين الذات المتألّمة والهيمنة الثقافية التي تُحرّم التعبير الحر، ويتجلّى في المقطع الصمت المتعمّد والاحتباس اللفظي، كما في الجملة الأخيرة: "من الأفضل ألا يخرج السرّ من حنجرتى"، مما يرسّخ مفهوم الخطاب الأنثوي كخطاب هشّ، يتّجنب المواجهة المباشرة، ويعكس صراعاً داخلياً بين الرغبة في التعبير والخوف من التداعيات الاجتماعية، وهو ما تؤكده سارة ميلز في تحليلاتها لخطاب النساء.

مستوى الخطاب

يُعدُّ الخطاب الجندرى محوراً بارزاً في 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 الازدائي. وأنماط الخطاب تحيل مختلف صور عرض التجربة رمزاً؛ ومصدر صور العرض هذه هو السياق الصريح الذي يرد الخطاب ضمنه.» (ميلز، ٢٠١٦: ١٧) وهذا، فإن الخطاب لا يعكس فقط الواقع الاجتماعي، بل يشكّل أنماطاً لغوية متكررة تتدخل في بناء معانٍ خاصة بالهوية الجندرية، مما يجعل اللغة أداة مركبة لفهم العلاقات بين الجنسين داخل النصوص. «ومن خلال نظرية الخطاب يمكن أن نرى أن الأعراف التي تقدّر المرأة غير موحدة، لأن المرأة ليست جماعة متجانسة؛ فمن النساء من تتفاوض لفسيها على وضع في سلطة مماسّة، وتحصل غيرها على السلطة بالتفاوض على

وضع يبدو بلا سلطة أسد لها. وهناك بنى خطابية ومؤسسة تقهـر المرأة والمرأة بدورها إما تتصـاعـها أو تقاومـها من ثم فالتحليل النسوـي يركـز على لغـات خطـاب لا على خطـاب واحد باعتبارـه السـبـب أو أحد العـوامـل المـحدـدة في خـضـوعـ المرأة.» (المـصـدر نفسه: ١٠٧) لا تـصـاغـ الأنـوثـةـ والـذـكـورـةـ خـارـجـ الخطـابـ، بل تـتـكـوـنـ دـاخـلـهـ، حيث تـعـادـ إـنـتـاجـ التـرـاتـبـيـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ عـبـرـ أـنـماـطـ لـغـوـيـةـ تـضـفـيـ علىـ الـهـيمـيـنـةـ طـابـعـاـ مـأـلـوفـاـ. «فيـ هـذـاـ المـسـتـوـيـ منـ التـحـلـيلـ، حيث تـفـحـصـ القـصـةـ بـوـصـفـهاـ خـطـابـاـ، فإنـ حـضـورـ الكـاتـبـ وـوـجـهـهـ نـظـرـهـ يـعـدـانـ فيـ غـاـيـةـ الـأـهـمـيـةـ. تـرـىـ مـيـلـزـ أـنـ منـ الـضـرـورـىـ طـرـحـ أـسـئـلـةـ مـثـلـ: كـيـفـ يـتـمـ التـعـاـمـلـ معـ الرـجـالـ وـالـنـسـاءـ فـيـ النـصـ؟ كـيـفـ يـتـمـ قـنـيـلـ الصـوـتـ الـأـنـثـويـ؟ مـنـ هـمـ الـفـاعـلـونـ فـيـ النـصـ؟ هـلـ اـسـتـخـدـمـ الرـجـالـ أـكـثـرـ أـمـ النـسـاءـ؟ مـنـ هـوـ الرـاوـيـ؟ وـمـاـ زـاوـيـةـ الـرـؤـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ؟ـ» (أـفـضـلـيـ وـرـوـانـ شـادـ، ١٤٠١ـشـ: ١٢٢)

يتجلّى في هذا النص الصراع الجندي بين صوت أنثوي متعدد لكنه مقاوم، وصوت ذكورى مسيطر وموغل في التهديد، مما يعكس التوتر بين الهمينة والتمرد وفق رؤية سارة ميلز:

«تردد جدى كثيراً عندما تقدم عامر لخطبتي. عائلته وقبيلته عريقة، ولكنه يبقى عامر ابن الإفريقية "بى سورا" والعرق دسّاس. لم يكن الأمر سهلاً، ولكنني وقفت فى وجه عائلتى وقلت: إما هذا الرجل وإما 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 الدراسات فى الخارج من قريتى الصغيرة فى الباطننة. قال أبي لجدى: هذى البنت مجنونة وموسعة. أحسن تزوجها لا تسويلنا فضائح فى المحاكم.» (حمد، ١٤٢٠١٨ م: ١٨)

يظهر في هذا المقطع بوضوح الصراع الجندرى والاجتماعى عبر لغة سردية تعبر 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: "تردد جدى كثيراً، ما يعكس سلطة الذكور الأكبر سناً والمجتمع القبلى التقليدى الذى يمارس ضغوطاً

على القرار الأنثوى. هذا التردد يشير إلى موقع المرأة داخل شبكة علاقات جندرية متشابكة، حيث تخضع لصراعات متعددة بين العائلة والمجتمع. ثم تتضح ملامح المقاومة والتمرد في قوله: "ولكنى وقفت في وجه عائلتى وقلت: إما هذا الرجل وإما 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 مجونة وموسومة"، وتهديد ضمني في "أحسن تزوجها لا تسولنا فضائح في المحاكم"، ما يعكس خطاب الذكورة المسيطر الذي يسعى لإخضاع المرأة وإسكات صوتها. وفقاً لنظرية سارة ميلز، يظهر النص التوتر بين الخطاب النسائي المتردد والضعف الظاهر الذي يحمل مقاومة ضمنية، والخطاب الذكوري الحاسم والسلطوي الذي يهيمن على القرار الاجتماعي. اللغة في النص تعكس هذا الصراع الجندرى، 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 الجندرى الذي تناقشه سارة ميلز:

«لم يسامحني أبي، بالرغم من أنه زوجني بموافقته، خوفاً على سمعته من دخول ابنته الراشدة إلى المحاكم. أقسم أمام أمي وإخوتي أنه لن يسامحني مدى الحياة، ولن يدخل بيتي. إخوتي وأمي ساندوه بداية الأمر، فـ (الكبير كبير) وكلمته لا تكسر وهو الذي يؤمن الناس في الصلاة وتأتيه الاستشارات الدينية والاجتماعية من كل صوب وحصب. رأس والدى مصبح الكيومى برأس الشيخ على الكيومى، وما رفع والدى 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 تُعبر الجمل عن حكمه النهائي والقاطع، مثل: "لن

يساهمي مدى الحياة، ”كلمته لا تكسر“، مما يعكس هيمنة صوت الذكورة داخل النسيج العائلي والمجتمعي. تُستخدم اللغة لتبني التراتب الجندرى، إذ يظهر الأب كقوة تحكم وتحكم، بينما تُعرض على المرأة قيود اجتماعية صارمة، ويعاقب صوتها ويقيدها، وهو ما يتوافق مع نظرية سارة ميلز التي تشير إلى أن الخطاب الذكوري يتميز بالقوة والسلطة، في حين يهمش الخطاب النسائي ويكتبه داخل إطار اجتماعية تقليدية. كما يبرز المقطع تماسك النظام الذكوري الاجتماعي والديني، إذ يذكر ”رأس والدى“ مصبح الكيومى برأس الشيخ على الكيومى“، 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 فى مصير المرأة، وحدودية فرصها فى التعبير والاختيار، وهو ما يؤكّد الرؤية التي تقدمها سارة ميلز حول آليات الكبت والصمت فى الخطاب النسائى مقارنةً باهيمنة الذكورية. يتجلّى فى هذه السطور الخطاب الجندرى الذكوري من خلال تصوير السلطة الأبوية كقوة قمعية تهمش صوت المرأة وتحدد موقعها ضمن هيمنة ذكورية صارمة، مما يعكس ما تشير إليه سارة ميلز بشأن إقصاء الصوت الأنثوى وضعفه فى مواجهة النظام الأبوى:

«أمك وأبوك. تذكرى أشياء حلوة عنهم؟ سحبت يدى من يديه، تصاعد نبضى، سرت رجفة غاضبة فى كلّ جسدى. تركته وصعدت الدرج وما إن وصلت إلى الأعلى، حتى رجعت ونزلت صعدت الدرج وعدت ونزلت. كررت ذلك مرّة ومرّتين وعشرين مرّات. ها أنا أكرر أفعالى، أكرر عدّ السلام كأنى أخشى أن تنقص واحدة، كأنى أخشى أن أخطئ العدّ، كأنى أركض مع السيدة المنتحرة، لكنى أنا السيدة المنتحرة! والآن ماذا عسّى أن أتذكر عن والدى، لا حسّنات لهما. أصعد وأنزل. سيتوقف قلبي. أنفاسى تتعالى. ذاكرتى تفتح دفاترها العتيبة. لا حسّنات لهما أصعد وأنزل.» (المصدر نفسه: ٢٥١)

يُظهر فى هذا النص الخطاب الجندرى بوضوح من خلال تصوير العلاقة المضطربة بين الساردة ووالديها، والتى تعكس أبعاد الهيمنة الذكورية التى تفرضها السلطة الأبوية

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

النتيجة

١. تتجلّى مظاهر الخطاب الجندرى فى الرواية عبر ثلاثة أبعاد رئيسية، وفق رؤية سارة ميلز. فى المستوى المعجمى، تُستخدم أنماط تعبيرية تعكس التراتيبات الاجتماعية، حيث يظهر التوتر بين صوت نسائي متّرد لكنه مقاوم، وخطاب ذكوري مسيطّر يحاول فرض سلطته بالقوة والتهديد. من ناحية النحوى للجمل، يتضح توظيف سردى لجمل حاسمة و مباشرة تعبّر عن المقاومة النسائية، مقابل جمل تعبّر عن القمع والوصم من جانب الرجال، ما يعكس صراع القوة داخل النص. أما على صعيد الخطاب، فتعيد الرواية إنتاج التراتب الاجتماعى الذكوري من خلال تقديم الأب وأدواره الدينية والاجتماعية كرموز للهيمنة، فى حين تُهمّش المرأة وتقيد ضمن أطر ضيقة من التقليد والضغوط المجتمعية، مما يعكس آليات الكبت والصمت التى تشير إليها ميلز فى تحليل الخطاب النسائى مقارنة بالخطاب الذكوري.

٢. يعكس الخطاب في الرواية تصنيفاً واضحاً للأدوار بين الذكور والإناث، حيث يبرز النظام الأبوى الرجال كرموز للسلطة والهيمنة في الأسرة والمجتمع، بينما تُعبر النساء على الخضوع والامتثال. الرجال يتجسدون في أدوار قوية وحاسمة كالأب والشيخ، الذين تحكم كلمتهم في مصير العائلة، ويفرضون رقابة صارمة على حرية المرأة ومكانتها. بالمقابل، تصنف المرأة في موقع ضعف ظاهر، تعانى من التردد والضغط المجتمعي، لكنها تحمل في صمتها مقاومة ضمنية تعبّر عن رغبتها في الفاعلية والاختيار. هذا التفاوت في 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 في 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 في تراكيب الجمل واختيار الكلمات التي تعبّر عن الهيمنة الاجتماعية، مثل التعبيرات التي تصف القمع الأسرى والتحذيرات الصارمة التي تواجهها المرأة. اللغة هنا ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل أداة تعكس إعادة إنتاج التراتبات الاجتماعية التي تفرضها الهياكل الذكورية، وتُظهر كيف يُسكت الصوت النسائى ويقيّد حركته عبر خطاب يتسم بالقوة والسيطرة.

٤. تكشف بنية الجمل في 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 في التركيب اللغوى يعكس الصراع الجندرى الداخلى بين الرغبة في التحرر والقيود المفروضة من قبل النظام الأبوى. كما تعزز الجمل البسيطة والمحاسمة التي تستخدماها المرأة حضور صوتها في 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 والتخاذل. تظهر الرواية كيف يعيد الخطاب إنتاج التراتب الاجتماعي الأبوى من القرار. إبراز رموز السلطة الذكورية، وتهميشه صوت المرأة وإقصائها فى الحياة الاجتماعية. كما يعكس الخطاب الجندرى حالة من الصراع المستمر بين رغبة المرأة فى المقاومة والتمرد، والضغط الذكوري الذى يسعى للحفاظ على هيمنته، ما يؤكّد استمرار آليات القمع والصمت ضمن البنى الاجتماعية والثقافية.

المصادر والمراجع

- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. (١٩٨٠م). لسان العرب. ج ٤. مصر: دار المعرفة.
أفضلی، فرشته؛ وفاطمه روان شاد. (١٤٠١ش). «غُود مشخصه های زنانه نویسی در رمان (الأسود یلیق بک) احلام مستغافنی بر پایه سبک شناسی فمینیستی سارا میلز». 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 فتحى المسكيني. ط ١. قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- بوركبة، بختة. (٢٠٢١م). «إستراتيجية تحليل الخطاب الروائي في الواقع الغربي المعاصر (قراءة في المنجزات الغربية)». مجلة المعيار. المجلد ١٢. العدد ١. صص ١٢-١.
- جعفری، مژگان؛ وسهیلا موسوی سیرجانی؛ وعبدالحسین فرزاد. (١٤٠٠ش). «سیر کاربرد انگاره های زنانه زبان در دو کتاب یکشنبه آخر و دختر شینا با نگاهی به رویکرد زبانی سارا میلز». متن پژوهی ادبی. المجلد ٢٥. العدد ٨٩. صص ٨٥-٦٠.
- حمد، هدى. (٢٠١٤م). التي تُعدُّ السلام. بيروت: دار الآداب.
- حیدری، فرزانه. (١٤٠١ش). «تحليل سبک زنانه در نمایشنامه عروس نوشته فریده فرجام». مطالعات زبان و ادبیات فارسی. السنة ١٢. العدد ٤٥. صص ٤١-٢٦.
- خجسته پور، سعیده؛ ومحمد على گذشتی؛ وعبدالحسین فرزاد. (١٣٩٩ش). «مشخصه های زنانه نویسی در ادبیات داستانی با نگاهی به رمان (سگ و زمستان بلند) شهرنوش پارسی پور بر اساس سبک شناسی فمینیستی سارا میلز». دو فصلنامه تاریخ ادبیات. المجلد ١٣. العدد ١. صص ٧٢-٤٧.
- دانشگر، آذر؛ ومعصومه زارع کهن. (٢٠٢٠م). «قراءة أدبية في روايات "بلقيس سليماني" على أساس نظرية سارة ميلز" اللغوية». مجلة إضاءات نقدية. السنة العاشرة. العدد ٤٠. صص ٧٦-٤٩.

- سيفي، محسن؛ وسمانه دهقاني؛ وعلى نجفي ايوكى. (٢٠٢٤م). «نقد فميسيتي رمان (الّتي تعدّ السلام) بر اساس نظريه الين شوالتر». فصلنامه زن در فرهنگ و هنر. السنة ١٦. العدد ١. صص ١-٢١
- السد، نورالدين. (١٩٧٧م). الأسلوبية وتحليل الخطاب: دراسة في النقد الغربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.
- السعدي، عمر؛ وسنان الجمالى. (٢٠٢٤م). «تحليلات الجندر في روايات محمد الرحبي (٢٠٠١-٢٠٢٠)». مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. المجلد ٨٤. العدد ٤. صص ١٦١-١٢١
- غدنز، أنتونى. (٢٠٠٥م). علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ. ط ٤. بيروت: منظمة العربية للترجمة.
- الغذامى، عبد الله. (٢٠٠٨م). النقد الثقافى؛ قراءة في الأنماط 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- التأثير). ط ٤. بيروت: الدار البيضاء.