الكلمات المفتاحية: الدراسات الثقافية -النقد الثقافي - نقد

النص - نقد المؤسسة - إدوار د سعيد.

Resumé :Cet article essaie de mettre en lumiére les changements dans le processus cognitif et methodologique de la critique litteraire al'ombre de l'apparition des Etudes culturelles dans la critique culturelle.

.Edward Said est l'un des nams qui ont Exercé ce genre de critique aux Etats unis.

En reverant à ses différents corpus critiques ,on trouve ce changement méthodologique dans ses differéntes Etudes qui ont porté sur la littérature la musique ,la politique, est sur plusieures d'autres domaines, en particulier la critique de l'Orientalisme et l'Etude de la relation entre la culture et le pouvoir et les Etablissements dans leurs différents contextes historiques.

Mots-clés :les études culturelles-la critique culturelle-la critique textuelle-la critique de l'établissement-Edward Said.

الدراسات الثقافية ونقد المؤسسات في الخطاب النقدي لإدوارد سعيد

د. رويدي عدلان

rouidiadlene@yahoo.fr

جامعت جيجل

الملخص:

يحاول هذا المقال إلقاء الضوء على تحولات المسار المعرفي والمنهجي للنقد الأدبي، في ظل ظهور الدراسات الثقافية والنقد الثقافي .

ومن الأسماء التي اشتغلت على ممارسة هذا النوع من النقد في أمريكا نجد إدوارد سعيد، فبالعودة إلى مختلف مدوناته النقدية، نجد هذه الطفرة المنهجية والنوعية في دراساته المختلفة، التي شملت الأدب والثقافة والموسيقى والسياسة، ومجالات أحرى عديدة، حصوصا في نقد الاستشراق، ودراسة علاقة الثقافة بالسلطة والمؤسسات في سياقالها التاريخية المختلفة.

تمهيد:

شغلت الدراسات الثقافية منذ ظهورها إلى غاية اليوم اهتمامات الباحثين والدارسين في كل أنحاء العالم، حيث شكلت حراكا نقديا وفكريا بين والنقاد والفلاسفة وعلماء الاجتماع، بحكم ما خلفته من آراء ومفاهيم، وإن بقي مفهوم هذه الدراسات غامضا عند الكثير من الدارسين، بحكم بحال احتصاصها ومنهجها وآليات عملها، والمرامي والأهداف التي تود الوصول إليها، إلا أن توغلها في شتى حقول المعرفة، وخصوصا العلوم الاجتماعية والانسانية كان شديد السرعة والفعالية، واستطاعت أن تقتحم الوسط النقدي والنظرية الأدبية بسرعة فائقة، وتستحوذ على اهتمامات النقاد، خصوصا وأن هذه الدراسات تمثل ثورة على النظرية الأدبية التقليدية، وتأسس لطرح ما بعد حداثي في التعامل مع الثقافات والخطابات الفنية والأدبية، لذلك تركت مفعولها بارزا على مستوى الساحة الاجتماعية والأدبية والنقدية، من خلال ما حكفت مستوى الساحة طروحات وأفكار تخص معالجة الظواهر الأدبية والإنسانية والاجتماعية، فكان لها مفعول كبير على مستوى الساحة النقدية العالمية، حيث أسهمت في بروز العديد من الخطابات الهامشية المضادة لخطاب المركز، ومن بين هذه الخطابات المامشية المضادة لخطاب المركز، ومن بين هذه الخطابات الهامشية النقدية، النقد الثقافية التي تعد مسن إفرازات النظرية النقدية النقدية المعاصرة.

ويعد إدوارد سعيد كقامة نقدية ضمن الساحة النقدية العربية والعالمية، من ممارسي هذا النوع من النقد، حيـــث أســس لمشروع فكري ونقدي متميز، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها، بل وزادته قوة ومناعة، ومحل إشادة من قبل كبار النقاد والمفكرين، وهو مشروع أفصح فيه صاحبه في كتبه المختلفة والمتعددة عن مختلف آرائه ومواقفه اتجاه ما يحدث في العالم من تجاوزات ومظالم في حق الشعوب المستضعفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وردود الفعل الدولية اتجاهها، وقد فتح مشروعه هذا على أكثر من صعيد، من أجل الكشف عما تخلفه مختلف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في صنع الخطابات المختلفة، التي لا يمكن أن تكون بريئة بأي حال من الأحوال، وقد حمل هذا المشروع بين دفتيه مختلف المثقفين الذين ينتمون إلى ثقافات هامشية، وعاشوا ظروفا متشابهة يجتمع فيها المنفي والألم والقهر والحقد من الاستعمار وما خلفه من تخلف وهميش للشعوب المستضعفة وثقافاتها الأصلية، والكل يعترف لإدوارد سعيد بالتأسيس لهذا الخطاب النقدي المتمرد، الذي يحاول خلخلة المركز وتفكيكه وتفتيته، وتشريح الواقع الذي تعيشه المجتمعات المتخلفة والضعيفة، وانطلاقا من دراساته التي تتعلق بالشرق، فمن خلال كتابه الاستشراق الذي نشر عام 1978، حاول إدوارد سعيد تفكيك الخطاب الاستشراقي لكشف القناع عن المرامي الحقيقية التي يعمل الغرب على تكريسها، والصورة النمطية التي أحذت على الشرق، على اعتبار أنه مجتمع متخلف وغير حضاري على عكس المجتمع الغربي الذي هو رمز للحضارة والتفوق، مما أسهم في بروز هوة كبيرة بين المحتمع الغربي والمحتمعات الأخرى، خصوصا على المستوى الثقافي، وكتـــاب إدوارد سعيد هذا هو كتاب عن الغرب وإشكالاته الفكرية، والخلخلة الجوهرية في ثقافته والمفارقات الأساسية التي تقوم فيه، حيث يعاين سعيد الآخر في إطار القوة والفوقية والسلطة وهي طريقة خاضعة لا للفكر النقدي الذي يمارسه الغرب في فهم ذاته لفكر آخر مصدره الإنشاء الاستشراقي المتشكل والمتصلب والذي تأسس في إطار معطيات ومنطلقات غيير المنطلقات الأولى، وهكذا استطاع هذا الناقد أن يكتشف ألاعيب الغرب، وتمثيلاتهم المختلفة في قهر المجتمعات والثقافات الهامشية، في مقابل تكريس ثقافة المركز، هذه المركزية جعلت مثقفي الهامش يثورون على هذا الوضع محـــاولين قلـــب

الموازين والدعوة إلى تشكيل خطاب نقدي مضاد، يكون الهدف من إعادة موازين القوى، بحثا عن أدب إنساني وثقافة إنسانية تستوي فيها جميع الشعوب.

وهذه المبادرة تعتبر حريئة وحادة من مفكر كإدوارد سعيد، الذي يعمل على تبليغ رسالة الفكر، التي تقوم أصلا على نفي الأوضاع وتطويرها نحو الأحسن، ورفض النظام السائد الذي يحكم المجتمع الدولي والثقافة الكونية، وهذ المقال يروم إلى بيان تحول مسار النقد الأدبي في ضوء الدراسات الثقافية، من نقد النص إلى نقد المؤسسات وهذا من خلال قراءة المدونات النقدية لإدوارد سعيد.

1-الدراسات الثقافية وتحول مسار النقد الأدبي:

مصطلح الدراسات الثقافية من المصطلحات التي يشوبها الغموض والتعقيد، فهو زئبقي المفهوم مراوغ ومخادع ومضلل في دلالته، لذلك يصعب على أي دارس أو ناقد فهمه، سواء من حيث منهجه أو من حيث مراميه وأهدافه المعلنة والخفية، حتى عند نقاد جماعة برمنجهام، وهو من إفرازات ما بعد الحداثة، وإن كان له جذور تعود إلى عصور سابقة تصل إلى القرن 19م، فالدراسات الثقافية «تتآلف مع ما بعد الحداثة أو تحمل سمات ما بعد الحداثة»(١)، فهي ولدت في حضن فلسفتها التي انطلقت معطياتها «من إفراز المعطى الكوبي لوصف ثقافة بعينها، وقد عدّ(بورديو) ذلك احتكارا كونيا، وخلاصة عمل ينحو للكونية (Universalisation) ويتحقق في داخل الحقل البيروقراطي، ويفرض اللغة والثقافة السائدتين بوصفهما شرعيتين واستبعاد خصوصيات الثقافات الأخرى، وهنا تتم السيطرة الرمزية للمعطى الكوبي القائمة على الاعتراف بمبادئ نقدية وثقافية تتم من خلال ممارسة فعل التسلط»(2)، لذلك خلّفت لنا عاصفة ما بعــد الحداثــة خطابات حديدة تمارس عنفا رمزيا في حق الثقافات، لتحاول إخضاعها بشكل أو بآخر والإيقاع بما في سجن الثقافة الكونية، التي هي من إنتاج المركزية الغربية، التي فرضت شبكة من العلاقات التي تحكم منظومة الثقافة، وأكسبتها شرعية دولية لتبرير استراتيجية الهيمنة والسيطرة، وهذا المآل لا مفرّ من شراكه لذلك فمغامرة وضع مفهوم جامع ودقيق وموحّد للدراسات الثقافية، تبقى محفوفة بالعديد من المخاطر الإبستمولوجية والمزالق المنهجية، التي يمكن أن تتراح بالباحث عـن جادّة الصواب، ف«ليس من السهل وضع تعريف دقيق للدراسات الثقافيةstudies) (cultural لأن مفهوم الثقافة نفسه يتميز بكثير من التعقيد والغموض كما يرى الناقد الثقافي رايموند ويليامزRaymond williams »(3)، من هذا المنطلق نقرّ بأنَّ الدراسات الثقافية يصعب تصنيفها ضمن شكل من أشكال المعرفة وحقولها المتشعبة، « فالدراسات الثقافية ليســت نظرية بما يعنيه مفهوم النظرية من تجانس في المفاهيم وانتمائها انطولوجيا إلى حقل معين في المعرفة، وإنما هي مزيج مــن النظريات والمقاربات والنماذج والأسئلة التي توظف لقراءة الممارسات الخطابية، وأنماط القوى الاجتماعيــة والثقافيــة وارتباطها بالهويات والجماعات»(4)، حيث خلقت لنفسها وجودا ضمن المنظومة العلمية لدراسة العنصر الثقافي، ومفعوله السياسي والإيديولوجي، وهذا بفضل مجموعة من الممارسات النقدية الرائدة التي استثمرت استراتيجياها، للكشف عن الإيديولوجيا المضمرة ضمن حقل الثقافة، والتي صنعتها مؤسسات فاعلة، فكان همّها الأكبر هـو إدراك العلاقـة بـين المجتمعات والثقافات الهامشية، كما أنّ « الدراسات الثقافية سواء في نظامها الداخلي أو في قواعدها النظرية تبقى حيوية في محيط الأسئلة العامة، والتي من النادر أن تتوحّد في برنامج واحد يضمّ على نحو جيّد كل اهتماماهما»(5)، ممّا يصعّب من مهمة القبض عن مسارها العلمي والبحثي، ومع ذلك نجد من النقاد والدارسين من يرى بأنَّ الدراسات الثقافية سارت

تكريس فكرة الإنسانية، المنحى الثاني: الذي نشأ عن البنيوية وما بعد البنيوية»(6)، فهي ليست دراسة علمية أو فلسفة أو جملة من الأطروحات فحسب، ولكنها انفتاح على أسئلة عميقة تخصّ الثقافة الإنسانية في إطار شامل وجامع، ضمن محيط سياسي وإيديولوجي كوني، وهي استراتيجية في قراءة مختلف الخطابات سواء إعلامية، أو تخــص الثقافــة الشــعبية أو النخبوية، ومن ثم فالأدب ينصهر مع تلك الخطابات، وتجلّي من خلال تصريح تيري إيجلتون Terry Eaglton حيـــث قال: ﴿ إنني أعتمد النظريات التي تتعامل الأنواع المتعددة للخطاب وليس النظريات التي تتعامل مع الأدب فحسب بغض النظر أن يسمّيها أحدهم ثقافة أم ممارسات دالة أو أي شيء آخر فذلك أمر غير مهمّ "(7)، حيث تقوم على تفكيك تلك الخطابات الثقافية والأدبية والنقدية والاعلامية، وعدم التمييز بين تلك الخطابات ونوعيتها يفضي إلى تراجع الأدبي، ليفسح المجال أمام ما هو إيديولوجي وسياسي، وفي هذا الصدد يضيف إيجلتونEagalton « إنّ خطابات كل أعضاء المحتمـع وليس أعضاء النخبة المثقفة فقط، يجب أن تأخذ في الحسبان، إنَّ هذه إشارة إلى أنَّ نموذج الدراسات الأدبية قد مات ومن الصعب الآن أن نجده يعيش كما كان حيّا سابقا»(8)، وهذا يوضح جيدا توجّه هذا الحقل الدراسي واهتمامه الرئيسي، وذلك من خلال التموضع في لبّ الخطابات الثقافية وتقويضها من داخلها، فتعمل على خلخلة أبنيتها وهذا يكون عــبر استراتيجية محكمة، تتوغّل إلى ما وراء الثقافات الانسانية، وعبر الأشياء التي تحــدد انتماءهـــا إلى التـــاريخ والفضـــاء الإيديولوجي، ويشاطر إستهوب A.Easthop إيغلتون رأيه، حيث اشتغل على دراسة الثقافة الشعبية، فهـــو يــرى« أنّ الأدب قد مات وأنّ نظاما جديدا حلّ مكانه»(٩)، وبهذا الشكل لن تكسب الدراسات الأدبية أهميتها في ظل الحاجة الملحة للثقافة الشعبية، التي فرضتها معطيات وظروف عديدة، منها ما هو معرفي يتعلق بالبلاغة القديمة واللسانيات التي رسمـت حدودا معينة للدوال اللغوية، وقيّدت مجال نشاطها، لذلك ف« الدراسات الثقافية يجب أن تجهّز نفسها لأن تعدّ كــل شكل من أشكال الممارسة الدالة هدفا حيويا للدراسة إذا أرادت أن تعدّ خطابا جادًا للمعرفة"(10)، وبمذا الشكل تفتح أرجاء واسعة من التأويل والقراءة، التي تمنح الخطابات أبعادا دلالية واسعة، وإلى جانب المعطيات اللغوية هناك معطيات سياسية غاية في الأهمية، لأنها ترتبط بالمسألة الديمقراطية ﴿ إذ يجب على الدراسات الثقافية أن تعمل على مبدأ ديمقراطيي كما عبّر عنه ويليامز williams»(11)، فالممارسة الثقافية تتأسس بوصفها طريقة في النظر والمعاينة تتعلـق بالخطابـات الثقافية، ولكنها استراتيجية خطيرة في التعامل مع الثقافات الإنسانية وهي تتموضع في الطرف الآخر المقابل للمقاربات التاريخية والاجتماعية والنفسية والبنيوية والسيميائية والأسلوبية، وهدفها الأساسي هو قراءة الخطابات الثقافية الإنسانية، ومنه يمكن الخروج بمجموعة من المرجعيات الفكرية والفلسفية، التي شكّلت هذا الخليط المعرفي، ف«الدراسات الثقافية أو النقد الثقافي يعني تنويعة من عدد من التيارات مثل: الماركسية الجديدة والمادية الثقافية والتاريخانية الجديدة ومـــا بعـــد الكولونيالية»(12)، التي اجتمعت مع بعضها البعض لتشكّل مجالا معرفيا ثريا، يستثمر استراتيجية محكمــة تعتمــد آليــة الكشف، والبحث عن البني الخفية، أو المطمورة داخل الثقافات، عبر فضاء فكري جديد ومغاير، ومن حالل رؤية استراتيجية تمدف إلى تفكيك بنية تلك الثقافات وأسسها الداخلية، بحثا عن أنظمتها الدلالية وأنساقها المتعالقة وصولا إلى القراءة المنتجة والفعّالة، وهكذا عرف حقل النقد في مجال الدراسات الثقافية طفرة منهجية عميقة، غيرّت مسار النقــد الأدبي، من خلال الانتقال من نقد النصوص إلى نقد المؤسسات، وهذا ما عبّر عنه صراحة تيري إيجلتون في الكثير مـن كتاباته.

إنّ هذ التفكيك هو محاولة لإنشاء استراتيجية عامة، وهذه الاستراتيجية من هذه الزاوية ليست حيادية وإنما هي مقصودة، ترمي إلى البحث والتنقيب، عمّا يحكم الثقافة في مرجعياتها المكانية والزمانية وهذا من خلال مساءلة مجموعة من النماذج والأبنية، ومن ثم تقديم قراءة معينة لتلك الثقافات، ومن هنا تبدو الدراسات الثقافية طريقة خاصة، في فهم مختلف الخطابات الإنسانية والاجتماعية، وذلك بأن تقيم في أفق مفتوح على مختلف السياقات السياسية، والتاريخية، وجعل الثقافة تحتل الصدارة من اهتماماتهم العلمية والمعرفية بشتى أنواعها، والاشتغال داخل هذا الفضاء الرحب والمتشعب، وهذه الأفكار التي جاء بها أصحاب هذا المشروع العلمي لقيت اهتماما كبيرا من قبل نقاد وفلاسفة ومفكرين ليس في إنجلترا فقط، بل في مختلف بقاع العالم، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.

2-خطاب ما بعد الكولونيالية ونقد المؤسسات:

خطاب ما بعد الكولونيالية هو تسمية لنظرية في الدراسات الثقافية والنقد الأدبي أفرزها معطيات تاريخية وسياسية خاصة، ويمثل نوعا « من التحليل ينطلق من فرضية أنَّ الاستعمار التقليدي قد انتهى وأن مرحلة من الهيمنة تسمى أحيانا المرحلة الامبريالية أو الكولونيالية كما عرّبها بعضهم قد خلت وخلقت ظروفا مختلفة تستدعي تحليلا من نوع معين»(13)، هـــذا التحليل يتجه نحو تفكيك الخطاب الاستعماري، وإعادة النظر في العلاقات الثقافية بين الشعوب، وتشكيل سرد مغاير يعيد النظر في تاريخ آداب الدول العظمي المهيمنة، ويكشف عن المآزق المعاصرة التي خلفها الاستعمار داخــل الشــعوب المستضعفة والثقافات الهامشية، ويعد نقدا لمختلف أشكال الهيمنة، لكنه « يتقاطع مع العديد من المناهج وحقول البحث الثقافية الغربية المعاصرة، وذلك بوصفه هو الآخر واقعا تحت مظلة الفكر ما بعد الحداثي وما بعد البنيوي، يتضح ذلك من التوجهات المختلفة التي قدم منها باحثون آخرون إلى حقل الخطاب الاستعماري»(¹⁴⁾، وهو يحاول إزاحة فكرة المركزية، والصراع الثقافي والفكري المضاد للمركز، ويهدف إلى تشكيل قراءة جديدة للثقافة الغربية من منظور الهوامش والأطراف لا من منظور المركز نفسه، لذلك تحتمع في كتابات المؤسّسين له مجموعة من القواسم المشتركة التي « في مجملها آداب أعادت كتابة تاريخ الحضارة الاستعمارية نفسها من وجهة نظر المستعمرين ١٤٥٥) وهذا الخطاب حسب هؤلاء الدارسين يبدو مقصودا، لأنه يحمل في طياته بذور الاستعمار والهيمنة كما أن هذا النوع من الكتابة يتبني مشروعا، يعمل على إعادة الاعتبار لحقوق شعوب الأطراف والتخوم الضعيفة وثقافاتها، في سبيل إرساء نوع من العدالة بين الهامش والمركز، مــن أجل تكريس ثقافة إنسانية، تستوي فيها مختلف الثقافات والشعوب، لذلك يشتغل هذا الأدب على تصوير حالات البؤس والشقاء والمعاناة التي تعاني منها الشعوب الضعيفة، وهذا من مخلفات الاستعمار نفسه، فشكل هذا الخطاب الجديد حطابا مضادا لخطاب المركز، ليتشكل ما يعرف بصراع الخطابات أو صراع الهامش والمركز في الخطابات النقدية، فالنص«سلاح إيديولوجي في مجتمعات سلطوية فكرية وسياسية وكل فريق يرى نفسه في النص ويسقط عليه أمنياته ويرى فيه دفاعا عن مصالح وهجوما على خصومه، وهكذا يكون النص خادما لفئة سياسية واجتماعية معينة تملك وسائل التسلط والاستبداد ما يكفي لهزيمة الآخر»(¹⁶⁾، وتحلَّى هذا في أقصى درجات بروزه مع منظري خطاب ما بعد الكولونيالية، الذين عاشـــوا الظروف نفسها، على اعتبار أن بلدالهم عانت من الاستعمار ومخلفاته وكذلك المنفى الذي يجمع مختلف هؤلاء المشقفين، لذلك شكلوا صوتا واحدا وسردا مضادا، يتبنى الدفاع عن حقوق الشعوب الضعيفة، كشعوب الشرق الأقصى والزنوج في إفريقيا، وحقوق المرأة في دول العالم الثالث، من أجل تكريس مبدأ المساواة بين الثقافات وإعادة تشكيل العلاقات بينها من منطلق التكافؤ والعدالة، وهذه الأفكار تبناها مجموعة من المفكرين والكتاب، والبداية كانت أولا مع « فرانترز فانون

الذي نشر عام 1961 كتابا بعنوان "المعذبون في الأرض" تضمن مقالته الشهيرة "حول الثقافة الوطنية" التي أرست نظرة نقدية صارمة نحو الاستعمار الأوروبي في تعاطف شديد مع الدول المستعمرة»(١٦)، ليتبعه فيما بعد مجموعة من المفكرين ينتمون إلى دول عربية وآسياوية وإفريقية، اشتغلوا على تحليل هذا الخطاب، ويمثل إدوارد سعيد أحد تلك المشاريع الفكرية والنقدية، التي أرست تحليلا دقيقا ومسحا شاملا لهذا الخطاب وذلك عبر ما يمارسه من وتمثيلات هدفها الأول الهيمنة. 3-المنهج النقدي عند إدوارد سعيد:

تجلت معالم الدرس الثقافي والنقد المؤسساتي لدى المشتغلين في حقل الدراسات الثقافية في إنجلترا وأمريكا حيث ظهر هذا النقد ضمن معطيات تاريخية، واحتماعية، وسياسية، وفكرية خاصة، هيأت له الظروف اللازمة من أجل البروز على سطح الساحة النقدية المعاصرة.

ومن النقاد الذين مارسوا هذا النوع من النقد نجد إدوارد سعيد الذي اشتغل عليه في تفكيك مجموعة من الممارسات الثقافية الغربية، واعتمده كمنهج في قراءة الخطابات الأدبية والفنية، من خلال تفكيك مختلف البنيات الداخلية للنصوص، واكتشاف ما تخفيه من أشكال الهيمنة والسيطرة على الثقافات الهامشية، لذلك راح يفكك خطاب الاستشراق ويوظفه «كخطاب سلطوي غربي تنامى حول الشرق واكتسب مؤسساته وقواعده ومتخصصيه ((18))، ليشرح تواطئ السلطة والثقافة في قميش ثقافات الأطراف، ومن ثم تفكيك المركز وجعل الهامش بديلا له وإضفاء الطابع الانساني على مختلف الثقافات، كما عمل إدوارد سعيد على تأكيد هذه الفرضية ليشرح «كيف أنّ صورة الغرب عن الشرق كوّنتها أحيال من الباحثين، تلصق أسطورة الكسل والافتراء واللاعقلانية بالمشرقيين ((19)).

وقد تشكل المشروع الفكري لإدوارد سعيد عبر جملة من الترسبات المعرفية، التي شكلت فكرا مختلفا يتميز عن باقي الخطابات الفكرية الأخرى، ويتمرد على أعرافها في النقد والقراءة، فكر يفتح النص أمام الممارسة التأويلية، والتعددية القرائية، عبر أفق لانهائي من المعاني والدلالات المتوالدة، حيث يعمل على تفكيك خطاب المركز وتفتيته وتدميره، من أجل إعادة الاعتبار إلى مختلف المعاني الهامشية، وجعلها تطفو على سطح الخطاب، يما تحمله من أنساق سياسية مضمرة، وهذا ما كان يهدف إليه إدوارد سعيد، الذي اشترط في العملية النقدية توافر ثلاث شروط مهمة وهي العالم والنص والناقد، وألف كتابا خاصا منحه هذا العنوان، يشرح فيه مشروعه في نقد الخطاب الاستعماري.

وعبر مشروعه النقدي يحاول سعيد في قرائته الثقافية أن يعيد النقد إلى العالم، وذلك من أجل اقتفاء الأثر السياسي للكتابة، وهذا يمر عبر قراءة تأويلية في مقاربة النصوص المختلفة وخصوصا الروايات والموسيقى، وربطها بمؤسساتها التي أنتجتها في سياق تاريخي محدد.

فعبر الحفر في طبقات النص وأبنيته المختلفة، وربط النص بشروطه المكانية والزمانية، يتم الكشف عن شبكة من العلاقات السياسية والاجتماعية المعقدة، لذلك « فالنص هو حادثة ثقافية لابد من ربطه بمظاهر الدنيا السياسية والاجتماعية والثقافية، فالنصية في رأي سعيد غير مقنعة بحال من الأحوال»(20)، لذلك يجب الربط بين النصوص والوقائع الوجودية للحياة البشرية والسياسية والمجتمعات والأحداث، وربط النص بسياقاته التاريخية، لأنّ « العلاقة بين النص والعالم ليست مجرد إشكالية مثيرة في النظرية النصية بل هي أو لا وأخيرا الإشكالية التي تؤسس للنظرية النصية»(21)، لذلك يفرض سعيد على الناقد العودة إلى الأبنية التاريخية للإمكانيات التي سمحت للنص أن يوجد، ويتشكل داخل معمار خاص، والأدب ليس له مهمة جمالية تقوم على الامتاع فقط، وإنما تنخرط فيه المهمة الجمالية والتاريخية والسياسية، لتشكل ما

يعرف بدنيوية النص، وبهذا الشكل يعود النقد إلى العالم ليكشف عن منهج شمولي في قراءة النصوص، وعلى هذا الأساس يقدم لنا سعيد مصطلحات خاصة يحاول التفريق بينها، ومنها مصطلح النسب، الذي يقصد به كل ما يصف مكونـات النص من الداخل من جماليات وأنساق دلالية، فهو لا يتعدى التحليل الداخلي، كما نجده يوظف مصطلح الانتساب الذي يقصد به منح النص مجال حركته أي مجموعة النصوص المحيطة به، والسياقات التاريخية التي تتعلق بـالمؤلف، واللحظـة التاريخية التي يتم فيها استعادة النص، لذلك يعيد تشكيل العلاقات بين النصوص والعالم، من أجل تخليص النص من عزلته وفتحه على أرجاء مختلفة من القراءة والتأويل، يقول سعيد« النصوص دنيوية وهي أحداث إلى حدّ ما، وهي فوق كل هذا وذاك قسط من العالم الاجتماعي والحياة البشرية، وقسط بالتأكيد من اللحظات التاريخية التي احتلت مكانها فيها وفسرتها حتى حين يبدو فيها التنكر لذلك كله»(22)، لذلك ركز سعيد على كشف العلاقة بين البنية والحدث والتضاد الحاصل بين السيطرة والامبريالية بنظمها وأنساقها الثقافية المختلفة، لذلك تحوّل النص في الخطاب النقدي السعيدي من صفة الواحدية إلى التعددية، وأصبح « وثيقة تعكس القيم الإيديولوجية والسياسية السائدة من ناحية، وتتخذ نقطة انطلاق لإعادة تصور تلك القيم، وإعادة بنائها في ظل صراع طبقي ثقافي لا يتوقف من ناحية أخرى»(23). وهكذا يصبح النص عبـــارة عـــن علامة ثقافية هي جزء من سياق ثقافي وسياسي أنتجها، وما يريد سعيد الوصول إليه هو الكشف عن الأنظمة الداخليـــة لهذه العلامة في إطار مناهج التحليل المعرفية وتأويل النصوص، وخلفياتها التاريخية والتحليل المؤسساتي، لذلك فهو يضع النص «داخل سياقه السياسي من ناحية وداخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخرى»(24)، وهذا ما يمنحــه تعدديــة وتوالدا دلاليا، فقراءة سعيد للنصوص تحاول الكشف عن مفعول المؤسسة في صنع النصوص والثقافة، لذلك يعيد مراجعة النقاش الثقافي وذلك عبر« انتقاد المركزية الأوروبية، ذلك الانتقاد الذي مكّن القراء من رؤية البأس النسبي الذي تنطوي عليه سياسات الهوية والسخف الذي ينطوي عليه إثبات نفاء الجوهر الأساسي ١٤٥٥).

3-1-كتاب الاستشراق ونقد المؤسسة الاستشراقية:

تبلورت المعالم الأولى للمشروع الثقافي لإدوارد سعيد مع كتابه الاستشراق، الذي حاول فيه الربط بين الاستشراق كملف ساخن وكواقع علمي ومعرفي من جهة، والامبريالية كأحد الأساليب التي اعتمدها الدول الغربية في قهر الشعوب المستضعفة من جهة أخرى، حيث يبرز «في دراسته التكوين المؤسسي للاستشراق وارتباطه بالمصالح السياسية الغربية، من حيث أن ازدهار الشرق جاء مواكبا للتوسع الاستعماري والامبريالي الغربي »(26)، وقد حاول من خلاله تفكيك الثقافة الغربية في علاقتها بالسلطة واتحاد الفعل الثقافي مع السياسي، الذي أدى إلى انتزاع المبادرات من الأقلية، و تحرير العلاقات بين الغرب والشرق من تلك الصورة النمطية والمختزلة والمجزئة، التي أنتجها الاستشراق عن الشرق والمسلمين، وبقيت راسخة في الاوعى الجمعى للشعوب المستعمرة.

وإدوارد سعيد من خلال قيامه بعملية مسح جينيالوجي للثقافة الغربية، بالاستناد إلى ترسانة من الأدوات النقدية المتميزة في الكتابة، يروم إلى إعادة النظر في العلاقات غير متكافئة بين الشرق والغرب وبين الخطابات، وتعرية الخطاب الغربي، من أجل كشف تحيزات العرق والجنس وآليات القمع والاستغلال، وتخييلات الإستعلاء، وتمثلات التابع في خطاب المتبوع، وهذا الأمر جاء عن طريق تواطئ القوة والمعرفة معا، لذلك راح سعيد يسائل ويفكك مختلف الكتابات والخطابات الغربية كالفيلولوجيا والأنثروبولوجيا، والمسرح والأدب، خصوصا أدب الرحلة والرواية، وكل هذه الكتابات تظهر النظرة الدونية للشرق، وتميط اللثام على الوجه الحقيقي للاستشراق، كخطاب سلطوي غير بريء، وتفكيك هذه الخطابات

حسب سعيد ليس من أجل الصراع بين الشرق والغرب، لأن« استعداد الناقد لمساءلة الخطاب النقدي ذاته مع انفتاحــه على النصوص والكتابات المهمشة وإحضارها إلى المتن الثقافي، وكسر الحدود القومية العرقية لتحقيق خطاب عالمي إنساني»(27)، و من أجل إقرار العدالة بين مختلف الآداب العالمية ومنح الفرصة للثقافات الاخرى التي لا تقل شـــأنا عـــن المركز، لذلك لابد من الاقرار « بأن عهد التفسير الواحد والنظرية الثابتة والخطاب الجامع قد ولَّي، وأن المركز لم يملــك الهيمنة الفكرية كما في السابق على الأقل من الناحية المعنوية، وأن للأطراف أيضا خطابات وتصورات حول طبيعة هذه العلاقة الاستعمارية فيها الكثير من العمق والمعرفة الدقيقة بالذات والآخر»(28)، ومن هنا اتجهت الكتابة عنده إلى تفكيك أفكار المركز وتمشيطها، وإنتاج فكر مواز يجادل في أصالته، ويحكم عليه بالتزييف، نظرا لما يحمله من ألغام أعاقت عقول الدول المستضعفة، وحرمتها من التفكير السليم، وهذه الممارسات الخطابية الغربية التي مارست أشكالا عديدة من التمثيل، والتي تولَّدت منها صورة نمطية حول الشرق، أنتجت في جوّ من القوة والسلطة والمعرفة المحتكمة إليهما، وتحاول التخلص من الممارسات المعقدة، التي أنتجها التخييل والتمثيل الذي يحتكم لمنطق السيطرة، واكتشاف مختلف تلك الأشكال التمثيلية يقدم لنا صورة واضحة حول أشكال الهيمنة، بالاستناد إلى الفكر الاستشراقي، كفكر أنتج كمشروع ضمن سياقات سياسية واجتماعية وعقائدية محددة، تعرض مركزية الغرب وتفوق العرق السامي، وهذا من خلال تصوير الهامش على أنه مقصى ومهمش « وإعادة كتابة التاريخ الثقافي الأوروبي بصورة تحقق له الوحدة والاستمرارية من جهة وتجعل منه التاريخ العام للفكر الانساني بأجمعه من جهة أخرى»⁽²⁹⁾، عبر طرق التمثيل والانشاء« إنشاء يدّعي لنفســه مقـــام الحقيقة، ويحجب بشكل مطلق حقيقة كونه تمثيلا لا أكثر، حقيقة كونه يجسد وعي الذات للآخر أكثر ممّا يجسد الآخر، إنشاء ذا طاقة مولدة للذات تفعل ضمن شروط نابعة من الذات المعاينة بالدرجة الأولى، ثم من الآخر موضوع المعرفــة بدرجة ثانية أو ثالثة ثم إنه اكتناه للطغيان الذي يمارسه الإنشاء»(³⁰⁾، وهذا يؤسس لعوالم مزيفة عن طريق استثمار المعرفة، من أجل بسط السيطرة والقوة والامبريالية، وهكذا يمكن القول أنَّ الاستشراق مؤسسة تمارس سلطتها المعرفية تأكيــــدا لمركزية الغرب وهامشية ما عداه، وتغدت هذه الرؤية الشوفينية وهذا الوضع برؤى سياسية، ممّا حلق تفاضلا بين عالمين، ومن هنا كان الاستشراق خطابا إيديولوجيا يقصى الحضارات الشرقية ويأتي لخدمة فكرة المركز، ويتحول إلى مؤسسسة إمبريالية، ويرى إدوارد سعيد ﴿ أَنَّ الاستشراق كان نتاجا لقوى نشاطات سياسية معينة، فهو مذهب سياسي مارســـه الغرب القوي على الشرق الضعيف»(31)، الذي أخذ صورة نمطية مزيفة، « والشرق الذي يتجلى في الاستشراق إذن هو نظام من التمثيلات مؤطر بطاقم من القوى التي قادت الشرق إلى مجال المعرفة الغربية والوعي الغربي»(32)، لذلك يجــب إعادة تأسيس العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب والسيادة بينهما على نحو يسمح لتلك الثقافات الهامشية بأن تبرز هي الأخرى، مادامت أنها لا تقل أهمية عن ثقافة المركز. ومجمل القول أنَّ كتاب الاستشراق يمثل مشروع إدوارد ســعيد في اكتناه المعرفة والسلطة، والطغيان الذي يمارسه الإنشاء عبر مختلف أشكال التمثيل، التي حلقت صورة نمطية حول الشرق. 2-3-كتاب تعقيبات على الاستشراق والحفر في الثقافات المهمشة في الشرق الأقصى:

نظرا لما أخذ حول كتاب الاستشراق الأول من انتقاذات ومآخذ وهنات، خصوصا في تركيز سعيد على الشرق وحصره في الشرق الإسلامية الإسلامية، مقصيا الشرق الأقصى وحضاراته، وما يحمله من ثقافات وقيم حضارية، حاول إدوارد سعيد تدارك هذا النقص في كتابه "تعقيبات على الاستشراق"، حاول من خلاله التطرق إلى الثقافات الشرقية كالحضارة الصينية واليابانية، لكنه لم يسلم كذلك من النقد خصوصا من النقاد والمستشرقين الغربيين وفي

مقدمتهم أبو المستشرقين المعاصرين برنارد لويس، وذلك من خلال إقصائه الثقافات الشرقية الأخرى كالثقافة الفارسية والتركية، لذلك كان يعمل جاهدا من أجل تدارك هذه النقائص، من أجل المساواة بين مختلف الثقافات، كما أشار كذلك إلى ثقافة الزنوج في إفريقيا، فقد تأثر بكتابات فرانس فانون خصوصا المعذبون في الأرض، ونوه لفضل هذا الرجل في كشف نوايا الدول المستعمرة في الهيمنة، كما نوه في كثير من كتبه إلى بعض الكتابات المغاربية، خصوص رواية "نجمة" لكاتب ياسن، بالإضافة إلى أعمال روائية أخرى، فقد ركز على دراسة الجنس الروائي أكثر منه على باقي الأجناس الأدبية الأحرى، بالنسبة للروايات الغربية، على اعتبار أن هذا الجنس له القدرة على استيعاب مختلف المرامي والإيديولوجيات السابقة، ويمكن أن يكشف لنا بسهولة على الأهداف المضمرة التي يبتغي الاستعمار الوصول إليها، وبالضبط في فترات زمنية محددة، لذلك فهذه الأعمال كانت مقصودة من قبل هؤلاء المبدعين، الذين يروجون لمجموعة من الأفكار تكون في خدمة الاستعمار.

3-3-كتاب الثقافة والإمبريالية/ تواطؤ المعرفة والسلطة في إقصاء ثقافة الهامش:

كتاب الثقافة والإمبريالية هو كتاب مكمّل لكتاب الاستشراق يواصل فيه إدوارد سعيد تشريح خطاب الاستشراق مفكَّكا مختلف الألغام التي يخفيها هذا الخطاب الإيديولوجي الغير بريء، الذي يحمل بين حنبيه جملــة مــن الأهـــداف الاستراتيجية التي يهدف الغرب إلى الوصول إليها، محاولا تحليل « التواطؤ بين نشأة الإمبراطورية الاستعمارية وتطورهــــا وتوسعها، ونشأة الرواية الحديثة في الغرب واكتمال خصائصها الفنية»(⁽³³⁾، وهو في عمل إدوارد سعيد يمثل ببساطة المادة التاريخية والحيز المميز من ثقافة الغرب التي يتناولها بالتحليل النقذي، وهو كتاب عن الغرب وإشكالاته الفكرية، والخلخلة الجوهرية في ثقافته، والمفارقات الضدية التي تقوم فيه، لذلك يحاول سعيد في كتابه هذا « تحليل العلاقة بين القوة والمعرفة، وأداء الخطاب الاستشراقي العام لوظيفة تعبوية وسياسية وتخييلية خدمت السياسات الاستعمارية، وشكلت جزءا لا يتجزأ من مناخات صعود الإمبريالية»(³⁴⁾، التي تمتلك آليات وأساليب عديدة يمتد نفوذها إلى مختلف المحالات الثقافية،« ذلك أن الامبريالية ليست مجرد استغلال بقوة العمل الرخيصة والمواد الخام والأسواق السهلة فحسب وإنمها احتثاث اللغات والعادات من حذورها»(35)، من أجل فرض هيمنتها هيمنتها، وهذه الهيمنة هي « توزيع مكامن القوة والتأثير بطريقـــة دقيقة فهي عملية يصعب علينا اكتشافها»(³⁶⁾، فمعاينة الآخر تتم في إطار من القوة الفوقية والسلطة، وهي طريقة خاضعة لا للفكر النقدي الذي يمارسه الغرب في فهم ذاته، بل لفكر آخر مصدره الإنشاء الاستشراقي المتشكل المصلب، والذي تأسس في إطار معطيات ومنطلقات أخرى غير المنطلقات الأولى، لذلك « ينبغي النظر إلى الاستشراق كحالة تاريخية تابعة للاستعمار»(⁽³⁷⁾، ثم يحاول سعيد دراسة ظاهرة تكريس الغربي نفسه لدراسة الشرق ودوافع ذلــك، ومــا قامــت بــه الانثروبولوجيا الثقافية، التي لم تكن تستهدف التثقيف والحوار الثقافي أو المثاقفة، بقدر ما كانت تستهدف تكريس مركزية الثقافة الغربية، وتكريس النموذج الغربي كنموذج مثال ووحيد للتقدم الحضاري، وعلى الثقافات الهامشية تقليده والسير على منواله، ﴿ فمازال مفهوم المثاقفة مفهوما أورو أمريكيا يعمل لصالح طرف واحد هو المركزية الأورو أمريكية الأدبية والفكرية»(38) ، وبقيت التخوم المنفية مجرّد تابع فقط، فهذه المثاقفة هي قهرية أو إجبارية، أي تجبر الأطراف على اختيار النموذج قصريا، ويواصل إدوارد سعيد الحفر في الرواية الغربية، على اعتبار ألها تمثل « أكثر الأشكال الأدبيــة الجمالية التي تعبر لا عن التوسعات الاستعمارية فحسب إنما ارتبطت بما»⁽³⁹⁾، محاولا تشريح الأنساق الثقافية المضمرة التي تخفيها هذه الخطابات من الداخل، وهي مقصودة في حد ذاها، فالرواية حسبه « تقدم تمثيلا يوافق الفكر الشائع للحملات

الاستطانية فيما وراء البحار حيث يتم تهديم نسق ثقافي وزرع نسق آخر محله وهذه الانساق محملة بدلالات ثقافية تفضى بالملون لأن يكون تابعا والأبيض متبوعا»(⁴⁰⁾، لذلك يستمر سعيد في تحليل مجموعة من الروايات الغربية المختلفة لروائيين غربيين كبار أمثال كبلينغ وأوستن وجوزيف كونارد وكامو وديكتر، من أجل اكتشاف ذلك التواطؤ الموجود بين الرواية والاستعمار في اختزال الأطراف، « فالرواية الغربية لم تنج من الضغوطات المعلنة أو المضمرة في إضفاء شــرعية علـــي الوجود الاستعماري في المستعمرات النائية من خلال اختزالها للإفريقي أو الآسياوي أو الأمريكي الاتيني أو العربي إلى نموذج للخمول»(41)، وهذه الصورة استمرت ومازالت حتى الآن، حيث تمكنت من خلق نوعا من الاختلاف والتمايز بين مختلف الأجناس، ومن خلال الحفر في بعض الأعمال الروائية العالمية، خصوصا الإنجليزية منها، اكتشف سعيد أن« الرواية البريطانية هي الأكثر اهتماما بحقائق الامبراطورية»(⁴²⁾، وقد أثبت هذا من خلال دراسته لأعمال الروائي المحبوب لديـــه وهو حوزيف كونارد البولوني الأصل والإنجليزي الجنسية، خصوصا روايته "قلب الظلام"، ففي تحليله لطرائق الحكـــي وأشكاله في هذه الرواية اكتشف سعيد أن « الشكل السردي يشتق من منظومتين في عالم ما بعد الاستعمار الذي تـــلا عالمه : الأولى تتيح للمشروع الامبريالي القديم المجال الكامل ليمسرح نفسه بالصورة التقليدية أي ليصوغ العالم كما رأته الامبريالية، أمّا المنظومة الثانية فهي منظومة محلية مرتبطة بزمان ومكان محددين لا هي صحيحة دونما شرط ولا هي مؤكدة دونما قيد»(⁽⁴³⁾. وفي ختام بحثه « ينتهي إدوارد سعيد إلى أن ثمة تزامنا حكم الظاهرتين الرواية والاستعمار وإنهما تبادلا المنافع»(⁴⁴⁾، فالثقافة ومن ضمنها الأعمال السردية ممثلة خاصة في الرواية تستثمر من قبل الغرب في خدمـــة الأهــــداف الامبريالية، فسارت حنبا إلى حنب مع الاستعمار وتفاعلت معه وذلك من أحل تشكيل خارطة العالم وفقا للتصور الغربي، لكن في مقابل ذلك « ولَّدت تيار المقاومة في المستعمرات السابقة التي كانت صامتة»(45)،هذه المقاومة المضادة التي جاءت كرد فعل منطقي لما فرضته الامبريالية، من أجل ردّ الاعتبار لسكان المستعمرات.

3-4-كتاب صور المثقف / الصراع بين المثقف والسلطة:

يطرح إدوارد سعيد في هذا الكتاب مفهوم المثقف والأشكال المختلفة للمثقفين، حصوصا الهامشيين ثم يثير مسألة مهمة، تتعلق بطرق مواجهة المثقف لمسألة القوة والسلطة، وفي هذا الصدد يقدم لنا العديد من النماذج من المثقفين الهامشيين، فينطلق من أفكار الفيلسوف و المفكر الماركسي والناقد الإيطالي أنطونيو غرامشي أحد الأقطاب المؤسسين لخطاب ما بعد الكولونيالية، وتقسيمه لأنماط المثقفين، وكمثقف هامشي تكبد عناء السلطة السياسية أنذاك في عصر موسيليني، لكنه يمثل نموذجا للمثقف الذي وقف في وجه السلطة رغم ما تعرض له من قمديد، وهو يعد من المثقفين المستقلين. والمثقف الذي وقف في وجه السلطة رغم ما تعرض له من قمديد، وهو يعد من المثقفين المستقلين. والمحكومة والشركات الكبيرة وفي المقابل فإن عدم الإنتماء يعد امتداد إلى هذه القوى يعني في طرق كثيرة عدم القدرة على إحداث تغيير مباشر». لذلك على المثقف أن يكون واعيا بدوره غير خاضع للشبكة العنكبوتية للسلطة، ويودي وظيفته كمفكر « ولكي يكون الانسان مهتما ومفكرا بالمجتمع عليه أن يكون مؤهلا لطرح الأسئلة الأخلاقية حسي في طرح واختيار موقفه بحرية تامة، من غير السقوط صميم النشاط الأكثر مهنية وتقنية»، وبحذه الطريقة تكون له القدرة على طرح واختيار موقفه بحرية تامة، من غير السقوط في فخ السلطة، فيمتلك ثقافة المقاومة في مواجهتها، ثم يطرح سعيد قضية المنفى في الفصل الخاص بالمنفى الفكري، أيسن يفصل في هذه المسألة، ويربطها بالمثقف، فالمنفى حسبه «هو أحد أكثر الأقدار مدعاة للكآبة وفي أزمنة ما قبل العصر الحديث» (44)، وهو لم يكن يعني فقط أعواما يعيشها الانسان تائها بدون هدف بعيدا عن الأسرة، ولكن المنفى الحقيقي المقبقية المقبقية المون هدف بعيدا عن الأسرة، ولكن المنفى الحقيقيي

حسب سعيد أن تكون منبوذا اجتماعيا وأخلاقيا، وقد تحول هذا المنفى من عقاب حاد للأفراد إلى عقاب شرس لمجموعات وشعوب بأسرها، وهذا المنفى الأخطر.

وفي الفصل الأحير من هذا الكتاب يفصّل إدوارد سعيد في دور المثقف ورسالته، حيث عنونه ب "قول الحقق في وحمه السلطة"، ويشرح فيه طرق المواجهة بين المثقف الهامشي والسلطة، وصوت المثقف في المجتمع، فعلى المثقف أن لا يكون أذاة طيعة في يد السلطة، بل من حقه أن ينتقدها ويوجهها، وتكون لديه حرية في قول ما يشاء، بعيدا عن كل الإيديولوحيات والمذهبيات، فالفكر ليس وجها للسلطة، دينية كانت أم سياسية، فسلطان الفكر يستمده الفكر من روحه بواسطة التحليل المباشر للواقع والتعاطي معه، وهو ميزة بشرية وجهد إنساني وراء كل ما صنعه الانسان، وخاص به في مجال النظر أو في مجال العمل، ويقوم على الحرية والابداع والتعدد والتنوع، فعلى المثقف أن يحمل هذا النوع من الفكر، ويقول كلمة الحق في وجه السلطة والقوة، إن صوت المثقف وحيد لكنه يسمع رنانا والسبب الوحيد للرنين هو أن هذا الصوت يربط نفسه دون قيود أو بواقع حركة ما وطموحات شعب ما، وبالسعي المشترك من أجل مثال أعلى مشترك، هكذا يكون صوت المثقف حرّا من كل القيود والأغلال التي تفرضها سلطة ما، والبحث دوما عمّا يفيد المختمع، وهذا أمر معقول ومطلب مشروع، يقول سعيد « إنّ قول الحق في وجه السلطة ليس مثالية مفرطة في التفاؤل، إنه تأمل دقيق وكسر معقول ومطلب مشروع، يقوده واستبداده بالمهمشين، وهذا هو الدور المنوط بالمثقف كصوت فاعل ومنفعل فيه.

خاتمة:

في حتام هذا المقال يمكننا الخروج بجملة من النتائج، تمثل زبدة هذا البحث، الذي تناولنا فيه تحول مسار النقد الأدبي في الدراسات الثقافية، من حلال الانتقال من نقد النص إلى نقد المؤسسات وهذا من حلال قراءة نقدية للخطاب النقدي لإدوارد سعيد، هذا النقد الذي تشكل في سياق التفاعل مع مختلف الفتوحات المعرفية الغربية المعاصرة، وحصوصا تيارات ما بعد الحداثة، وهو خطاب نقدي يحاول تفكيك وتشريح الخطابات الأدبية والثقافية عامة، من أجل الكشف عن مفعول المؤسسات في تشكيل معمارية تلك النصوص ضمن سياقات معينة، كاشفا الوجه الحقيقي للخطاب الاستشراقي والإرهاب الذي يمارسه في حق الثقافات الهامشية، التي تمثل ضحايا هذا الإرهاب الثقافي، الذي يوظف أسلحة فتاكة من أجل القضاء على الثقافات الشرقية والضعيفة وتحميشها، وعبر استراتيجيات دقيقة، وبشكل أعمق من حيث المحتوى والمنهج والنقد، انصب بحث إدوارد سعيد حول تجليات الامبريالية وأشكالها ودلالتها من حيث تمركزها حول معين القوة، وهو الآخر من النص، وإنتاج أشكال معرفية وتمثيلات تمطية عن الآخر، كما تطرق إلى مسألة الهوية والمقاومة، وهذه فقط بعض المفاهيم التي طرحها إدوارد سعيد، وحاول إثباقا من أجل إعادة الاعتبار لمختلف ثقافات الاطراف والتخوم، كثقافات لها أحادي القطبية الثقافية، التي تفرض نموذها واحدا يقتدى به كل الأطراف، وهدف الدراسة الثقافات، لا ليصبح العالم أحادي القطبية الثقافية، التي تقرض نموذها واحدا يقتدى به كل الأطراف، وهدف الدراسة ومراميها الخفية والمضمرة، وأثبتت التهم الموجهة لها عبر قرائن نصية مستفيدة من أدواتها المنهجية، لتصوير مآزق الدولة المستعمرة داخل الفضاء الجيوسياسي في ظل النظام الدولى الجديد.

-الهوامش والإحالات:

(⁽²⁵⁾إبراهيم محمود خليل: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ط1، 2007، ص139.

(⁽²⁶⁾حفناوي رشيد بعلى: قراءة في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة، .89

(27) كريم بجيت: بين الأدب والنقد والسياسة، منشورات كلية الآداب، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2007، ص53.

(28) محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1999، ص27.

(⁽²⁹⁾إدوارد سعيد: تعقيبات على الاستشراق، ترجمة وتحرير: صبحى حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1996،، ص150.

(⁽³⁰⁾إدوارد سعيد: الاستشراق المعرفة -السلطة - الانشاء، تر: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط1984.2، ص149. (31) المرجع نفسه: ص214.

(⁽³²⁾عبد الله إبراهيم: السردية العربية الحديثة-تفكيك الخطاب

الاستعماري وإعادة تفسير النشأة-، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، ط1،2003، ص68.

(33)إدوارد سعيد: تعقيبات على الاستشراق، ص26.

(34)عبد القادر الرباعي: تحوّلات النقد الثقافي، دار حرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2007، ص25.

⁽³⁵⁾عز الدين المناصرة: النقد الثقافي المقارن منظور حدلي تفكيكي، دار محدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2005، ص243. (36) المرجع نفسه: ص17.

⁽³⁷⁾المرجع نفسه: ص43.

(38) عبد الله إبراهيم: السردية العربية الحديثة - تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة-، ص.68.

(39)المرجع نفسه: ص69.

⁽⁴⁰⁾المرجع نفسه: ص71.

(41) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(⁽⁴²⁾عز الدين المناصرة: علم التناص المقارن نحو منهج عنكبوتي تقابلي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، ط2006، ص293.

(43) المرجع نفسه: ص292.

(44) ادوارد سعيد: صور المثقف، تر: محمد عناني، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2006، ص57.

(^(4b)عز الدين المناصرة: علم التناص المقارن نحو منهج عنكبوتي تقابلي، ص 292-293.

> (⁽⁴⁸⁾ادوارد سعيد: صور المثقف، ص 105. (50) المرجع نفسه: ص 106.

(1)عز الدين إسماعيل: في الإبداع والنقد والادب والشعر، آفاق معرفية، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ع129، 1424، ص 114-115. (2) محمد سالم سعد الله: سجن التفكيك الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، عالم الكتاب الحديث، إربد الأردن، ط1، 2013، ص20. (ألاريس الخضراوي: الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، دار رؤية للنشر والتوزيع، المغرب، ط1، 2012، ص46. ⁽⁴⁾المرجع نفسه: ص.ن.

(5)عبد القادر الرباعي: جماليات الخطاب في النقد الثقافي رؤية حدلية جديدة، دار جرير للطباعة والنشر، الأردن، ط1، 2015، ص17. ⁽⁶⁾عز الدين إسماعيل: في الإبداع والنقد والأدب والشعر، آفاق معرفية، ص 114-115.

⁽⁷⁾عبد القادر الرباعي: جماليات الخطاب في النقد الثقافي رؤية حدلية حديدة، ص20.

(8)المرجع نفسه: ص19-20.

⁽⁹⁾المرجع نفسه: ص19.

(10) المرجع نفسه: ص.ن.

(11) المرجع نفسه: ص.ن.

(⁽¹²⁾عبد العزيز حمودة: الخروج من التيه دراسة في سلطة النص، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص 248.

(13) ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، ط1، 2002، ص.158.

⁽¹⁴⁾المرجع نفسه: ص159.

(15) حسن حنفي: قراءة النص، مجلة اللاغة المقارنة، ع8، الجامعة الأمريكية، القاهرة، ربيع 1988، ص16-17.

(16) رزان محمود إبراهيم: المؤثر الاستعماري في الكتابة الأدبية إيقاعات متعاكسة تفكيكية، قسم اللغة العربية وآداها، جامعة البترا الخاصة، الأردن، ص14.

(17)ميجان الرويلي. سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، ص 159.

(18) المرجع نفسه: ص 156.

(19) حفناوي رشيد بعلي: قراءة في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة، دروب للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2011، ص 89.

(⁽²⁰⁾إدوارد سعيد: العالم النص والناقد، تر: عبد الكريم محفوظ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2000، ص 23.

(21) محموعة من المؤلفين: البنيوية والتفكيك مداخل نقدية، تر: حسام نايل، دار أزمنة للنشر والتوزيع، ط1، 2007، ص 118. (22) إدوارد سعيد: العالم النص والناقد، ص 23.

(23)حفناوي بعلي: مدخل إلى النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف-الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1،2008، ص47.

(24)المرجع نفسه والصفحة نفسها.