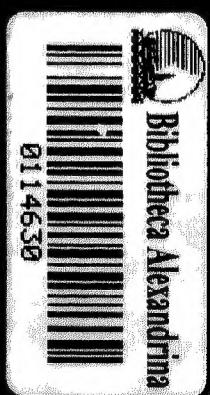
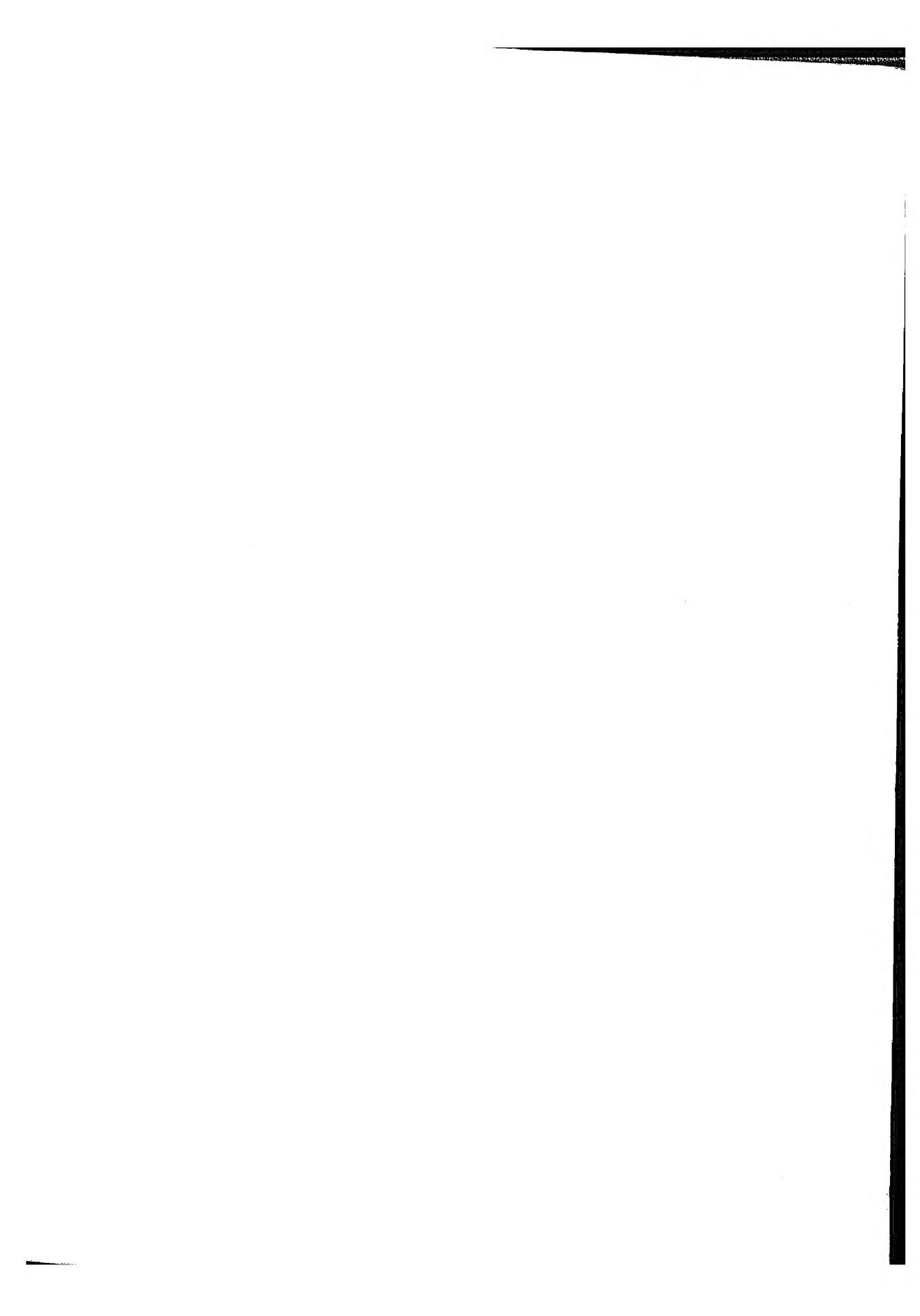

دراسات أدبية

مفهوم الإبداع الفنى
في
النقد العربى القديم

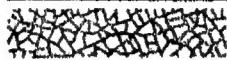
سجدى أحمد توفيق

دراست
دبیت

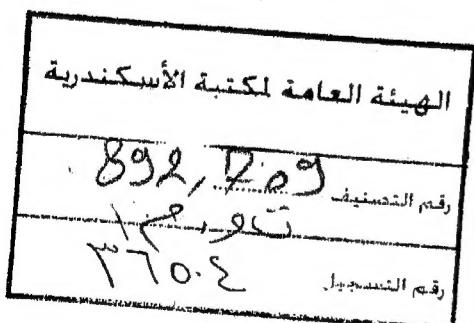

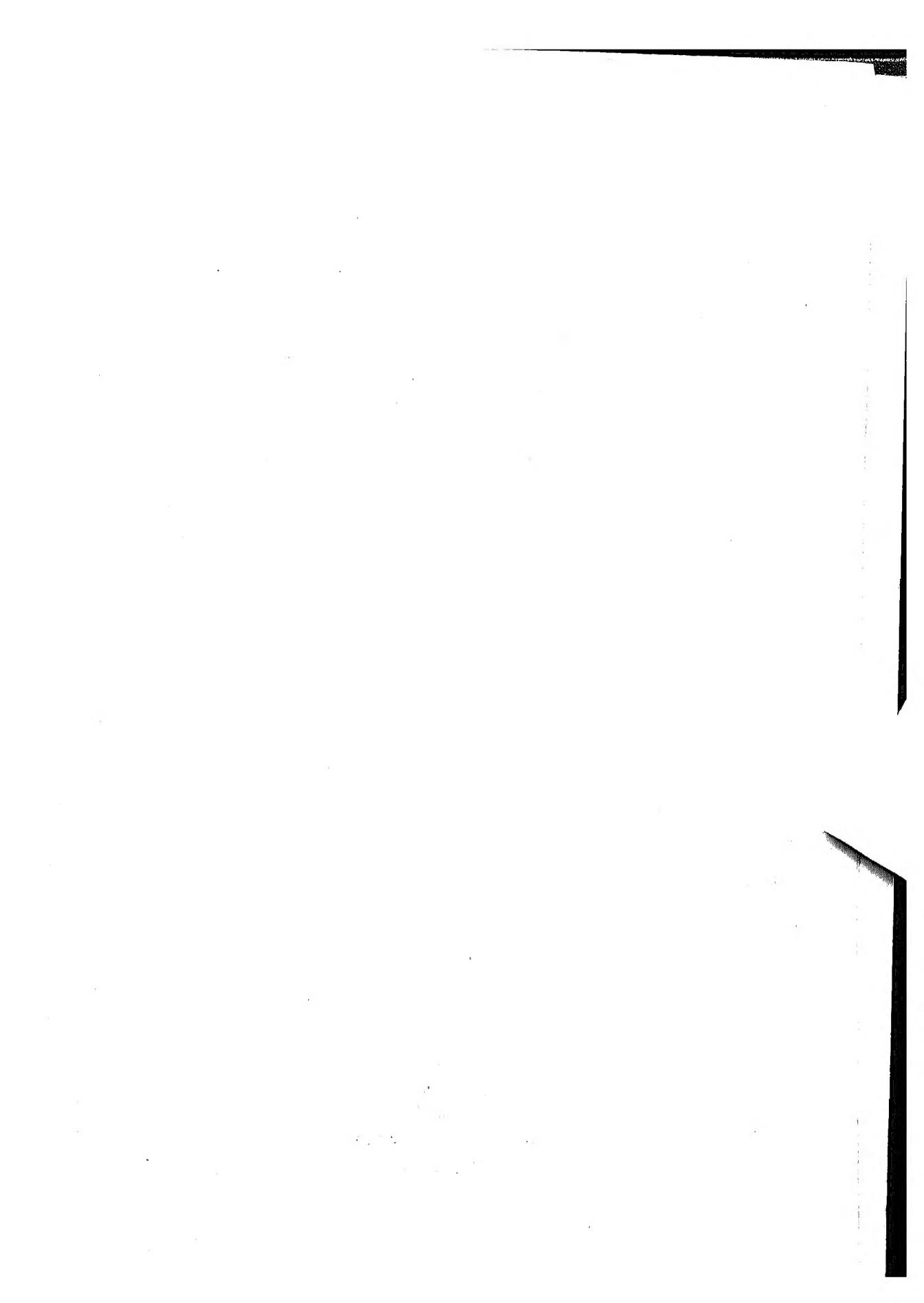
● الاخراج الفني :

ماجدة البناء

مَفْهُومُ الْإِبْدَاعِ الْفَنِيُّ
فِي
النَّقْدِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيمِ

مُجَدِّى أَحْمَدْ تَوْفِيقْ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإِهْدَاء

إِلَى الَّذِينَ يُؤْرِقُهُمُ الْخَوْفُ «عَلَى» مُسْتَقْبِلِ الْعُقْلِ النَّقْدِيِّ
فِي بَلَادِنَا •
وَإِلَى الَّذِينَ يُؤْرِقُهُمُ الْخَوْفُ «مِنْ» أَنْ يَكُونَ لِلْعُقْلِ
النَّقْدِيِّ مُسْتَقْبِلٌ فِي بَلَادِنَا •

المقدمة

(١) في وضع العلم :

حظى النقد القديم بمعناية الرواد ، فنشرت أعماله الكبرى نشراً حسناً ، واتضحت معالجه لمن يطّلبون معرفته ، وأصبح الطريق إليه معبداً ، يشعر السائر فيه بالطمأنينة والوضوح .

وأخذ الباحثون يحاولون أن يشرحوه . ولجأوا لأجل هذه الغاية إلى المنهج التاريخي . وكان هذا المنهج في أغلب الأحيان قرنياً ، يتبع تاريخ النقد القديم قرناً فقرناً . وقاد الباحثون حياة النقد على حياة الإنسان ، فاستخدموا ألفاظ الطفولة ، والنضج ، والشيخوخة ، ووصفوا مراحل النقد بها . وطابق الباحثون بين النقد والذوق ، فمضوا يرسمون صورة للنقد القديم ينتقل فيها من الذوق الخالص ، إلى الذوق المعلل ، إلى التعليل الخالص . وأطلق الباحثون على هذه الانتقالات مصطلحات مختلفة ، فقيل أنه ينتقل من النقد غير المنهجي ، إلى النقد المنهجي ، إلى البلاغة المجردة من النقد ، وقيل أنه ينتقل من الذوق الساذج أو المهدب ، إلى النقد المنظم ، إلى المنطق الشكلي . ولم يخرج الباحثون من جميع هذه الأسماء التي سموها عن ثلاثة : الطفولة ، والنضج ، والشيخوخة .

ومع أنهم بما بذلوه من جهد قربوا إلينا ، وحببوا إلينا ، النقد القديم ، إلا أنهم قد اطمئنوا إلى كثير من الأفكار ، وسلموا بها ، حتى أصبحت في حاجة إلى أن تمحى بالشك فيها . من هذه الأفكار قياسهم حياة النقد على حياة الإنسان . هذا قياس غريب لا يضعون له مبرراً

واضحاً أو غير واضح . ومع ما في هذا القياس من اتفاق مع ما نراه من أن النقد الأدبي ظاهرة إنسانية من ظواهر الوجود الإنساني ، يحاول فيها الإنسان أن يرى فيما هو مائل أمامه صورة المستقبل الذي يسعى إليه ، إلا أن تأكيد إنسانية النقد شيء شديد الاختلاف عن قياسه على حياة الإنسان . وأخطر ما في هذا القياس أنه يفتت صورة النقد إلى ثلاث صور تتوالى بتوالي مراحل الحياة ، وبين هذه الصور اختلافات نوعية تفقد صورة النقد وحدتها . كذلك فإن هذا القياس لا يستطيع أن يعلل بقاء الطفولة كاملة في مراحل النضج أو الشيخوخة .

هذا التجاوز بين المراحل ممكناً في حياة النقد ، غير معروف في حياة الإنسان . كما أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يحتاج إلى تفسير علمي مما يخرج بنا في الواقع عن هذا التقسيم الشكلي إلى أمور خارجه . ولقد ربط المؤرخون حياة النقد بما يسمى بالحياة الأدبية ، ولنا أن نتساءل : إذا كانت الحياة الأدبية مزدهرة في الجاهلية فلم لم تكن حياة النقد ناضجة حينئذ وكانت في طور الطفولة ؟ هذه المراحل العمرية لا تتطابق مع ربط حياة النقد بحياة الأدب ، ولا تتطابق مع التتبع القرني الذي حرص عليه مؤرخو النقد القديم .

ويبدو أن الدكتور احسان عباس قد أحسن على نحو ما بشيء من عدم الثقة في هذه الأفكار ، فمضى في مقدمة كتابه « تاريخ النقد الأدبي عند العرب » يربط النقد بشيء غير عمر الإنسان وحاسة الذوق ، فربطه بشيء أكثر صلة بالنقد هو الإحساس بالتغيير . (١) لكنه بعد المقدمة أقام كتابه على نفس الأساس من التتبع القرني مع شيء من الامتداد الجغرافي داخل كل قرن من أقصى المشرق إلى الأندلس ، فظللت مقدمة الكتاب أخطر من متنه .

ومع هذا فإن الإحساس بالتغير يوصفه احساساً بانتقال من قيمة إلى أخرى لا يبعد كثيراً عن الذوق مadam الذوق شعوراً بالقيمة . وما زال المنهج التاريخي واحداً لم يتغير في الحالين . وما زال هذا المنهج يرسم صورة للنقد القديم قوامها الانتقال من مرحلة إلى أخرى . وتحتل العوامل التباينة إلى الانتقال مكاناً هاماً من هذه الصورة . فإذا أردنا أن نلتمس هذه العوامل وجدنا المنهج التاريخي يتحول بنا إلى موضوعات تشغله مشغلاً كبيرة . هذه الموضوعات هي : تأثير القرآن على النقد ، وتأثير الثقافة

(١) د. احسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - بيروت - دار الثقافة - ١٩٨١ م - ص ١٤ .

اليونانية على النقد ، والخصوصيات الأدبية ، والتمييز بين البيئات النقدية التي نبت النقد فيها . ومن الواضح أنها موضوعات متفاوتة من النظرة المقارنة الباحثة عن التأثير والتأثير . وبين هذه الموضوعات تتفتت صورة النقد ، ويتم الإجهاز على فكرة المراحل وتحجيمها جانباً ، وتمزيق الصورة جذاذاً .

فالمنهج التاريخي – كما استخدمه الباحثون – يقع في عيوبين كبيرين : الأول تفتت صورة النقد القديم ، والثاني اسقاط مفاهيم حديثة عن التطور وحياة الإنسان عليها . وفي ظل هذين العيوب أصبح النقد القديم وقائع مجردة من سياقها لا تغزو منها التحليل بوضوح بناءها الداخلي ، أو نظامها في التفاعل مع المجتمع .

ويبدو أن الباحثين قد شعروا بالحاجة إلى التحليل فمضوا يمزجون التاريخ بالتحليل . لكنه جاء تحليلاً تاريخياً في أغلب الأحيان – جاء تحليلاً لواقع جزئية وليس تحليلاً للنقد القديم في كليته .

وشعر الدكتور محمد العشماوى بهذا المأزق فمضى ينبعى على النقاش أنهم يقفون عند الجزئيات ، ويحاولون تفسيرها بتحميمها دلالات عامة يخلصون بها من صعوبات التفسير ، وطالب بدراسة ما أسماه بالمنحي العام للناقد (٢) . لكن ما أراده بالمنحي العام هو موقف الناقد القديم مما يسمى بالمنطق الشكلى ، فالجزئية يمكن تفسيرها على أنها من قبيل الواقع في المنطق الشكلى ، أو الخروج عنه . ومن الواضح أن فكرة المنطق الشكلى متصلة بموضوعات تاريخية كالتأثير باليونان ، والتتحول من النضيج إلى الشيء خوفخة .

والتأمل في محصول تحليل الباحثين للنقد القديم يجد أنه يقع في العيوب الكبيرتين اللذين وجدناهما في المحاولات التاريخية ، وهما : تفتت صورة النقد القديم ، واسقاط مفاهيم حديثة على المفاهيم القديمة والمتلط بينهما . فلقد قسموا النقد القديم إلى طائفة من القضايا : كالطبع والصنعة ، والبديع وعمود الشعر ، واللغط والمعنى ، والسرقات والضرائر ، وما إلى ذلك . وعولج النقد القديم في ضوء مفاهيم معاصرة ، ففيما كان الطبع والصنعة هي قضية الخلق والابتکار ، وإن اللغط والمعنى هي مسألة الشكل والمضمون ، وإن كلام عبد القاهر الجرجانى عن المعنى ومعنى المعنى يعنى

(٢) د. محمد زكي العشماوى : قضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث – بيروت
دار النهضة العربية – ١٩٧٩ م – ص ٢٩١ .

كلام تشومسكي عن البنية السطحية والبنية العميقة . و تعرض النقد القديم لكتير من التمزق والخلط .

ومع الاعتراف والامتنان للجهود الباحثين التي أضاءت السبيل ، وكشفت كثيرا من العميات المحيرة ، وأشاعت نوعا من الشعور بما في النقد القديم من قيمة انسانية ، إلا أن تصحيح ما وقعت فيه هذه الجهود من تفتيت الصورة ، ومن اسقاط الحديث على القديم ، واجب محظوم على كل محب للنقد القديم ، راغب في قراءته قراءة صحيحة .

بيه أن هذين العيدين لم يقعوا لضعف في القدرة ، أو التهاون في العمل ، ولكنهما نتيجة لغياب منهج يرى في النقد القديم خطابا اجتماعيا ، يكتسب وحدته من وحدة الجدل الاجتماعي ، وله طبيعته الخاصة المتميزة من الخطاب النقدي المعاصر . وبناء هذا المنهج هو بداية الطريق الذي علينا أن نتقدم فيه .

(ب) في المنهج وأجراءاته :

النقد الأدبي خطاب اجتماعي . والخطاب ليس نقل « لرسالة » فحسب ، ولكنه تفكير فردي ومشترك ، وجود فردي ومشترك ، وتفاعل ، وجدل ، واحتدام للحياة . ويمارس مفهوم الخطاب تعديلا جوهريا في مفهوم النقد ، فالنقد ليس كلمات استحسان أو استهجان تكتب أو تقال من فرد واحد ، عن نص واحد ، في لحظة واحدة ، وربما في حجرة مغلقة . النقد هو الموقف من النص ، فموقف المبدع من نصه فيه نقد ، وموقف المتلقى من النص فيه نقد ، وموقف الناقد من النص جوهره النقد . ويظل النقد في الموقف المتنوعة ، وبفضل تنوعها ، تخاطبا اجتماعيا . ويكسب الخطاب وحدته من وحدة هذا التخاطب في المجتمع .

والمعرفة بهذا فاك شفرة ، لكن الشفرة - في الواقع - تفاعل ، وجدل ، وجود مشترك . والمعرفة كذلك كشف نظام ، لكنه نظام لغوي ، كلامي ، حواري ، تفاعلي ، جدل ، في نفس الوقت .

هذه المسلمات تحتاج إلى تحديد الاجراءات التي تحول هذا المتعلق الرمزي إلى نتائج معرفية محددة . وقد يتسع المنهج للعديد من الاجراءات ، وعليها أن نحدد تلك التي يحتاج إليها موضوع « البحث » ، والتي تكفي لرسم صورة واضحة للخطاب النقدي القديم . ويجب أن نذكر أن موضوع « البحث » ليس التحليل الشامل للخطاب القديم ، لكنه تحليل لأحد مفاهيمه . ويمكن تحديد الاجراءات على النحو التالي :

أولاً : التحليل الرأسي والأفقي :

١ - التحليل الرأسي :

هذا تحليل يركز على البدائل النقدية ، وهي لا تكتشف بإجراء تباديل وتوافق على المشكّل النقدي لخارج جميع ما ينطوي عليه من احتمالات ، ولكنها البدائل التي كانت مفاهيم حية في الخطاب ، ويحاول كل منها أن يكون بدليلاً لغيره . وهنا تظهر ثلاثة أنواع من البدائل :

أ - البدليل الأولى :

ويتمثل في المفاهيم والتصورات والمقولات التي تشيع في جماعة المتكلمين ، وتحكم مواقفهم من الفن ، ومثله العليا ، وطبيعته الخاصة ، وتشكل الاستجابة للعمل الفني ، التي تؤثر وبالتالي في المبدع ، وفي الوضع الفني كله ، ومن الواضح أن العوامل الاجتماعية مسؤولة عن هذه المفاهيم والمقولات والمواقف ، وأنها تخلو من المنهج العلمي ، وإن كانت تحاول أن توحى بأن لها صدقاً وصحة علميين ، وهي - آخر الأمر - كافية عن علاقة الإنسان بالعالم بكل تعقيداتها .

ب - البدليل المنهجي :

ويتمثل في المفاهيم والقضايا والمقولات التي تشيع بين النقاد الذين يتسلّعون بالمنهج العلمي ، الذي يتعالى على التحييزات ، والأحكام المسبقة ، والانخراط في صراعات المذاهب الفنية ، والنظر إلى الموضوع بمعزل عن أهواء الذات واسقطاتها . هذه المفاهيم تشتهر في الجدل الاجتماعي مشاركةً فعالة ، وتحمل في داخلها مؤشرات واضحة من البدلين : الأول والثالث ، وإن كان في جوهره لا يتبنى شيئاً من هذين البدلين ، بقدر ما يحاول تصحيح مفاهيمهما .

ج - البدليل المذهبى :

ويتمثل في المفاهيم والمقولات التي تنشأ في الصراع حول أنماط الابداع الفني ، مثل الفاظ الكلاسيكية ، والرومانسية ، والواقعية ، والسريرالية ، والمادية ، وما إلى ذلك . وفي جدل المدعين حول أنماط الابداع ، الذي يشارك فيه أنصارهم وخصومهم ، وربما يكون بعض النقاد المنهجيين صاحب نبوءة به . تشيع هذه المفاهيم التي تنطوي على تفاعلات مردودة إلى علاقات الإنسان بالعالم .

وإذا قلبتنا النظر في هذا التحليل الثالثي نجد أنه يرجع إلى مفهوم واسع للنقد يؤول فيه إلى خطاب اجتماعي يدور حول الموقف من الآخر الفنى . وإذا أرجعنا النظر كرة ثانية نجد أن هذا التقسيم الذى يميز بين ما هو غير علمى ، وما هو علمى ، وما هو تارىخى ، يرجع إلى تمایز مصادر هذه المذايئ من المتلقين ، إلى النقاد ، إلى المبدعين ، مما يتسمى معه التمييز بين ثلاثة أنواع من الخطاب ، أو ثلاثة أنواع من النقد . ولعل هذا التمييز يصلح مقدمة بشيئية الإيجاز لما نسميه نظرية الأنواع النقدية ، وهى نظرية مفتقدة ، قادرة على حل كثير من مشكلات النقد ، كما تجيز نظرية الأنواع الأدبية على بعض المشكلات . ولعل النقد القديم مجال صالح لدراسة ميدانية تجريبية تختبر امكانية هذه النظرية ، ومدى صلاحيتها . وإذا أرجعنا النظر كرة أخرى، نجد أن كل نوع من هذين الأنواع يقتضى - وهذه طبيعة فعل التخاطب - مع الأنواع الأخرى ، بحيث تصبح هذه الأنواع مستويات للخطاب النقدي ، فنظرية الأنواع النقدية هي نظرية المستويات النقدية ، فى نفيق الوقت .

٢ - التحليل الأفقى :

وهو التحليل الذى يركز على ما فى الخطاب النقدى من مفاهيم ، وما ينشأ عن العلاقات بين المفاهيم من قضايا ، وما فى الخطاب من آليات وديناميات ، من مثل عمليات التحويل الدلائلى التى تفتح المفهوم على المفاهيم الأخرى ، وما فى الخطاب من علامات ذهنية كالمصطلحات ، أو رمزية كتائية أو استعارية ، أو عرفية . كاستخدام الفاصل مالوفة فى اللغة ممثلة بالإياء .

ثانياً : تحليل المفهوم :

أما التحليل الرأسى والأفقى فوظيفته أن يعطى صورة عامة عن الخطاب النقدى القديم . وأما تحليل المفهوم فهو أقرب من موضوع « البحث » . ويقوم هذا التحليل على تحديد المفهوم ، أو تعريفه تعريفا علميا يقوم على تحديده علام يصدق ؟ وما العلامات التى تشير إليه ؟ وما فئات النصوص التى تشتمل عليه ؟ ومع التعريف تأتى دراسة التطور لتحفظ للنظرية التاريخية بقائها فى المنهج ، ولتوسيع تشكيلات المفهوم فى الخطاب . ثم تأتى محاولة تفسيره تؤكد على طابعه الخاص كمفهوم من مفاهيم الخطاب ، فيه ما فى كل خطاب من تفاعل بين الإنسان والعالم ، وبين وجوده الخاص والوجود الاجتماعى المشارك له .

ثالثاً : اجراءات أخرى :

وهي اجراءات تقتضيها مشكلات البحث ، ومشكلات الموضوع ، مثل اجراء اختيار المبنية ، واجراء وضع تعاريفات اجرائية ، واصطلاحات اجرائية ، لا تصدق الا في سياق البحث ، مما يصطلاح البحث - مثلاً - على تسميتها بالمفهوم البلاغي ليس تعريفاً للبلاغة ، لكنه لا يصدق الا على ما يطلق عليه هذا المصطلح داخل البحث .

ج - في الموضوع :

موضوع « البحث » هو : « مفهوم الابداع الفنى فى النقد العربى القديم » ، فيما المراد من هذه الكلمات ؟

اما كلمة « المفهوم » فتعنى التصور الحاصل من اللفظ فى العقل (٣) ، كان العرب يفهمونها هكذا ، ولا يختلف مراد القوم عن مرادنا الا أن المفهوم يزيد على هذا المعنى أنه قائم حاضر فى الخطاب ، وأنه نوعان : فمه حاضر لفظاً كمفهوم الطبع ، أو الصنعة ، أو اللفظ ، أو المعنى ، أو السرقة ، أو ما إليه . ومنه حاضر بغير لفظ واحد كحال « الابداع الفنى » .

وكلمة « الابداع » تشير الى كل ما يتعلق بانتاج العمل الفنى ، من بواعث ، ومهيئات ، وعملية خلق ، وتوليد ، وعلاقة بالنص ، وما الى ذلك . والمشكلة التى تواجه دراسة « الابداع الفنى » ، أن الخطاب النقدى القديم لم يبلور له لفظاً محدداً ، فكان الابداع يعني الخلق من عدم بالنسبة للله عزوجل ، وكان يعني طلب البديع من محسنات ووجوه بلاغية بالنسبة للشاعر . وكانت الكلمة فى الفقه تعنى « ابتداع » أو « بدعة » ، أو استحداث شىء غير مقبول دينياً . ومع هذا فالامادة اللغوية كانت تستعمل منها « يبتدع » ، فى بعض الاحيان ، بمعنى يبتكر ، أى كان لها خصوصى عرقى لا اصطلاحى . وكان للمفهوم عموماً حضور من النوع الثانى الذى ي تكون فيه حاضراً واضحاً بغير مصطلح واحد يلتصق به . وسوف يتناول البحث هذا كله فى سياقه ، ويجب أن نتذكر الآن مسلمة مقبولة ، ذلك أنه لا يمكن قيام خطاب نقدى بغير تصور ما للابداع الفنى . مثل هذا التصور موجود فى كل خطاب ، وإن لم يعلن ، أو يدرك ، وجوده .

_____

(٣) الشريف عل بن محمد البرجاني : كتاب التعريفات - بيروت - دار الكتب العلمية - ط ١ - ١٩٨٣ م - ص ٢٢٠ - مادة « المقالى » .

أما كلمة « الفنى » فتحاول زعزعة الثقة بتصور شائع ، يوحى لنا بأن النقد العربي لم يكن الا نقدا للشعر ، ولم يحمل الا تصورا - ناضجا أو غير ناضج - للشعر ، ولا شك أن الكشف عن مفهوم الابداع يتعلق بالفن عموما سواء كان فنا ادبيا ، شعرا ، أو نثرا ، أو فنا غير أدبي ، موسيقى ، أو عمارة ، أو زخرفة ، أو ما الى ذلك من الفنون الجميلة والفنون التعبيرية ، يبرهن على أن الناقد القديم لم يكن في تصوره أسر الشاعر ، وكان يحمل تصورا عاما لفنون حياته .

أما « النقد » ، فهو الموقف من العمل الفنى ، وهو بهذا خطاب اجتماعي كما تقدم .

واما كلمة « القديم »، فتشير مشكلة ذلك أن النقد القديم ممتد عبر قرون طويلة ، وله مصادر من الكثرة والضخامة، بحيث لا يمكن استيعابها . و « البحث » يواجه هذه المشكلة باجراءين : الأول تحديد هذا الامتداد الزمني الضخم ، وقبول اتبساطه الزمني من أعماق الجاهلية الى زمان ابن الأثير ، وابن خلدون ، وحوارم القرطاجي ، مع التشازل عن محاولة الاستقصاء التاريخي ، والتتبع لجميع التفاصيل ، والاكتفاء بما يطلبه منهج التحليل عموما ، وتحليل الخطاب خصوصا ، من طرح المعالم الكبرى لهذا التراث النبدي الكبير - والثاني اختيار عينة من المؤلفات النقدية تمثل أهم النصوص النقدية التي أنتجها النقاد ، والتي اختلف بها الباحثون ، وأثبتت الرواد أنها تمثل أعمال المؤلفات النقدية القديمة .

(د) في الخطبة :

ما كان البحث يهدفه منهاجيأ الى طرح منهج جديد للتحليل الخطاب النبدي القديم ، يمكن به رسم صورة جليّة للنقد القديم تخلو من تفتیت الملامح ، وتخلو من الخلط بين القديم والحديث ، اما يسمى بناء بجديدا للعلم في حقل دراسة النقد القديم ، ويهدف كذلك موضوعيا الى الكشف عن مفهوم الابداع الفنى وتجلياته المختلفة ، في الخطاب القديم ، فان الخطبة تأتي تتبعا للمنهج والموضوع ، محاولة أن تصف مراحل تطبيق المنهج على الموضوع .

بين هنا تبدأ الرسالة بتمهيد في مفهوم الابداع الفنى في الدراسات الحديثة، يستهدفه تمييز الحديث من القديم ، وتجنب الخلط بينهما في الرسالة كلها .

يتقدموها يقتربون التمهيد القييم الاول في المفهوم الاول للابداع الفنى فيعرفه ، ويدرس تطوره ، ويعمل على تفسيره .

ثم يأتي القسم الثاني في المفهوم المنهجي للأبداع الفني فيزيل صعوبات الوصول إلى هذا المفهوم بالكشف عن معنى وملامح المنهج القديم، ثم يعرف المفهوم تفريعاً عن المنهج، ثم يدرس تطوره، ثم يعمد إلى محاولة التفسير.

أما القسم الثالث في المفهوم المذهبى للأبداع الفني فيبدأ بتمهينه، يشتمل على إجراء، يتمثل في التحول عن دراسة المفهوم في مذاهب الشعراء، إلى دراسته في الخطاب النقدي عند ثلاثة من كبار النقاد: ابن طباطبأ، وعبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجي. وفي هذا الإجراء فائدة منهجية بالجتمع بين بحث الخطاب على مستوى جماعي، وببحثه على مستوى فردي (monographic)، فيصبح لدينا نموذج من دراسة فعالية مفهوم الابداع الفني في بناء نصوص نقدية كاملة غير مقطعة من سياقاتها. كما أنه يساعد على اكتشاف المثل الجمالية التي اشتغل عليها الخطاب النقدي، والتدخل بين مستوياته.

ثم يأتي القسم الرابع في مفهوم الابداع الفني في قضايا النقد القديم، فيبدأ بالتعريف بمفهوم القضية، وبقضايا الخطاب النقدي القديم، ثم تأخذ الدراسة من قضايا الطبع والصنعة، واللفظ والمعنى، والسرقات، مدخلًا، ونماذج لسائر القضايا، على أساس أن استيفاء بحث هذه القضايا جميعاً يحتاج إلى دراسة خاصة.

هـ - في المصادر والمراجع :

يندرج هذا البحث فيما يعرف بأنه ما وراء النقد Metacritism وهو ذلك الفرع من البحث الذي يتحدث فيه النقد عن نفسه، وكما أن دراسة اللغة باللغة هي ما وراء اللغة، فإن دراسة النقد للنقد هي ما وراء النقد. وفي هذا الفرع من البحث تكتسب المصادر النقدية الصدارة في الأهمية، وفيها ذخيرة من النصوص النقدية التي هي موضوع التحليل.

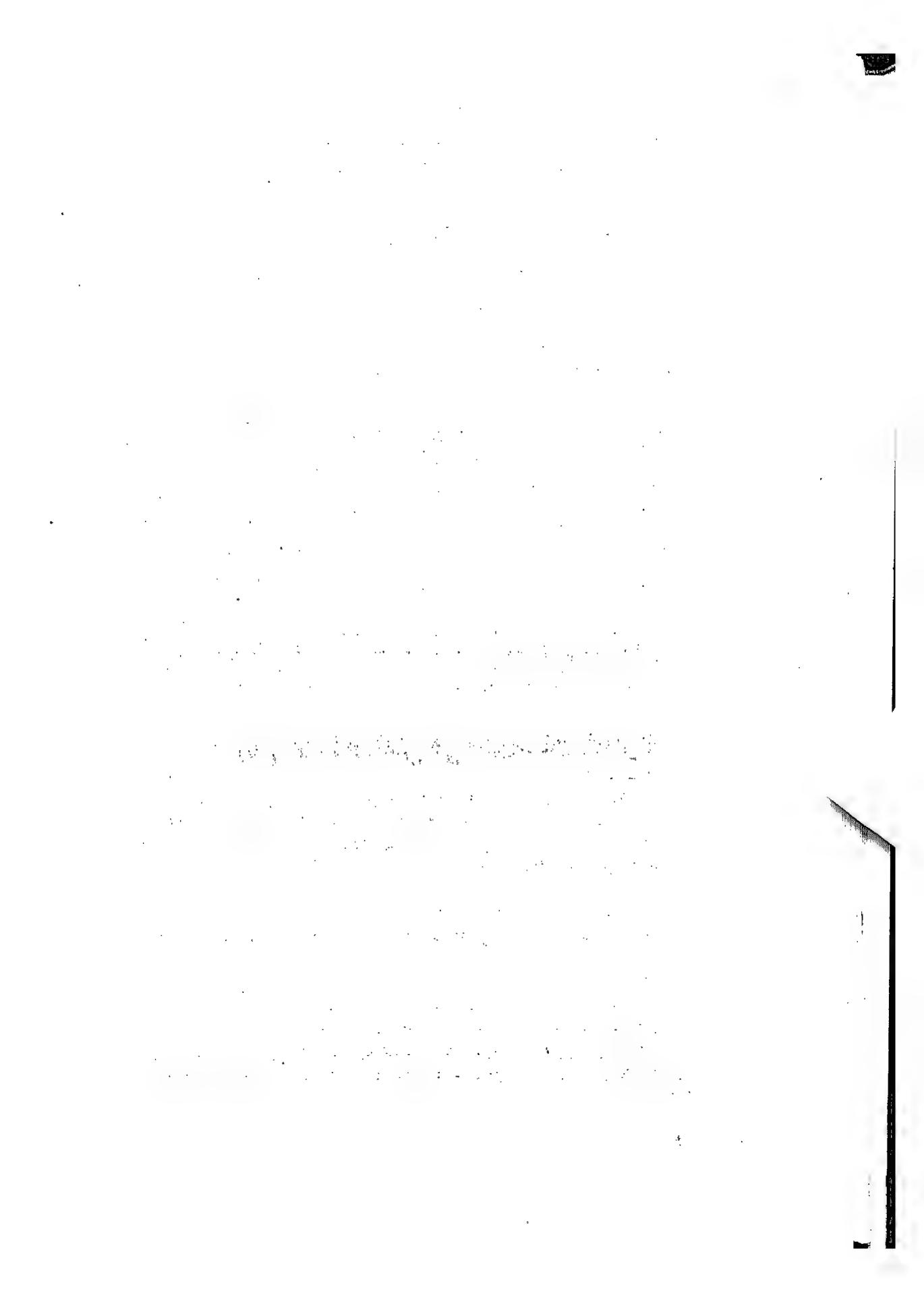
وفي هذا الصدد تبرز أهمية النصوص النقدية التي أطال الباحثون المكوث عندها، وتعاملوا معها بوصفها الأعمال الأعلام في النقد القديم. من هذه الأعمال قواعد ثعلب، وفحولة الأصمعي، ونقد قدامة، وعيار ابن طباطبأ، وبيان وحيوان الجاحظ، والشعر والشعراء لابن قتيبة، وأدب الكاتب له، واعجاز الباقلاني، والخطابي، والرماني، وعمدة ابن الأدمى، ووساطة الجرجاني، ودلائل وأسرار عبد القاهر، وعمدة ابن رشيق، ومثل ابن الأثير، ومنهاج حازم القرطاجي. هذا الميراث الخصب، وهذه الأعمال، أو الأطروحات، الكبيرة، هي موضوع التحليل.

ومن جهة ثانية ، هناك انتقاد ، وحوار ، بين البحث وأعمال الباحثين
الرواد ، بداية من الههياوى ، وطه حسين ، وأحمد أمين ، ومروراً بـ
أحمد إبراهيم ، وال حاجرى ، وبذوى طباعة ، وزغلول سلام ، ومندور ،
والغنىمى هلال ، ومحمد زكى العشماوى ، وعبد القادر القط ، ومصطفى
ناصف ، وغيرهم من الباحثين المصرىين وغير المصرىين ، بما قدموه من جهود
تأصيات السبيل ، وجعلت لغير النصوص النقدية القديمة يلمع ببريق
هاد .

والت الموفق إلى سواء السبيل ٠٠٠٠

مفهوم الابداع الفنى في الدراسات العدبية

مفهوم الابداع الفنى في الدراسات العدبية

الاتجاهات الأساسية في دراسات الابداع الحديثة

يحتاج مفهوم الابداع في الدراسات الحديثة الى اهتمام كبير يضيق عنده المقام ، لذا فاننا مضطرون الى الايجاز في عرضه . وليس المدف من وراء مثل هذا العرض الا أن نرسم صورة للمفاهيم الحديثة للابداع الفنى ، اذا وضعت بجانب المفاهيم القديمة ظهرت الموارق الدقيقة التي يؤدى التغافل عنها عادة الى الواقع فى عيب كبير ، وهو أن تسقط على المفاهيم القديمة ملامح المفاهيم الحديثة التي ليست منها .

ويقتضى اهنا التعريف بمفهوم الابداع في الدراسات الحديثة ان تعالجه على مستويين : الأول مستوى الاتجاه العام ، أو السنة الأساسية التي تتنظم الدراسات الحديثة ، والثانى هو الاتجاهات الأساسية والفرق العامة بين مفاهيم الابداع الفنى المختلفة التي طرحتها الدراسات الحديثة .

ونستطيع - فيما يتعلق بالمستوى الأول - أن نقرر في ثقة واطمئنان أن الفكر الحديث كله يميل الى وسم موضوعاته بسمات المروكة والتطور والتعدد والصراع ، لا يstem فهم أى موضوع إلا فى ضوئها .

لفى الوقت الذى اتجهت فيه العلوم التجريبية الى ادخال موضوعاتها المعامل حيث تصبح النتائج متعلقة بالحواس المباشرة والأدراك العيانى ، اذا بهذا الاتجاه الذى ييسّر الأمور يفضى الى عنانة متزايدة بـالملاهي الحسابية ، والى توظيف متنام للأجهزة الحديثة Computers التي بلغت درجات عالية من التعقيد .

وتوكّد النظريات العلمية الحديثة على اطابع التركة . يظلّ بها الأمر الى درجة أنها لا تسمح بالمرور بحالة بعضهما مرتين نظراً لتناقضها

الطاقة باستمرار كما في علم القوة الحرارية ، أو ذلك لأن الأشياء تتقدم تقدماً مستمراً نحو غاية معلومة لا تملك أن تبلغها أبداً كما في مذهب التطور (٤) .

والتحول المعاصر في علم الفيزياء ليس إلا إعادة بناء فعالة للعلم على أساس من فكرة الحركة والتطور والتغير (٥) . والحال كذلك في علم النفس حيث نجد عالماً مثل فرويد يعول على فكرة الصراع النفسي تعويلاً تماماً ، حتى ليعد حيلة دفاعية كالكتلة استجابة هروبية من الصراع (٦) ، تزداد تعقداً باختصارها إلى كبت أولى ، وكبت ثانوى ، ونظرية خاصة بعودة المكبوت (٧) .

وفي الفلسفة نجد برجمون مع انكاره لفكرة الآلة (٨) ، يعول تماماً على فكرة الصيرورة في جميع فلسفته ، خاصة كتابه « التطور الخالق » ، حتى ليعرف الصورة بأنها « لحظة تلتقط من التناقل مستمرة » (٩) . كذلك نجد في منهج الجدل الهيجلي بانتقاله من النضالية إلى التقىض فالمركب (١٠) ، مظهراً من الأخذ بفكرة الحركة ، هو ذات المظهر الذي نجده عند ماركس الذي يخالف هيجل داعياً إلى ما يسمى بالجدل المقلوب .

وإنعكس هذا كله على حقل النقد الأدبي فنجد ناقداً « ماركسياً » مثل لوکاتش يزاوج بين فهم عميق للصادية الجدلية ومصادرها عند هيجل ، ومعرفة حقيقة بالأدب الألماني » (١١) . وإذا تركنا ناقداً تقدمياً مثل لوکاتش إلى آخر يعلن رجعيته بملء الفم ، هو ت . اس . اليوت نجده يؤسس نظريته النقدية - التي شاع بيننا اختصارها إلى مصطلح « المعادل

(٤) د . عبد الرحمن بدوى : الزمان الوجودى - القاهرة - الهيئة المصرية - ١٩٥٥ م - ط ٢ - من ٨٢ ، ٨٣ .

(٥) المصدر السابق من ص ١٩٤ - ١٩٧ . د . روجيه جارودى : واقعية بلا ضياف - ت : حليم طوسون - مراجعة فؤاد حداد - القاهرة - ١٩٦٨ م - دار الكاتب العربي - من ٩٨ .

(٦) د . ملتمت منصور وآخرون : أساس علم النفس العام - القاهرة - ١٩٨١ - الأنجلو المصرية - من ٤٨٢ .

(٧) د . عبد المنعم العلنى : موسوعة علم النفس والتحليل النفسي - القاهرة - ١٩٧٨ م - مكتبة مدبوى - ط ١ - ٢٣٠/٢ .

(٨) د . يوسف كرم : تأريخ الفلسفة الحديثة - القاهرة - دار المعارف - ط ٦ - من ٤٣٨ .

(٩) برجمون : التطور الخالق - ت . د . محمود محمد قاسم - مراجعة د . لجیب بلدى - القاهرة - ١٩٨٤ م - الهيئة المصرية العامة للكتاب - من ٢٦٨ .

(١٠) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة - من ٢٧٥ .

(١١) دينيه ويليه : الجامات . النقد الرئيسية في القرن العشرين - ضمن (مقالات في النقد الأدبي) - ت . د . ابراهيم جمادة - القاهرة - ١٩٨٢ - دار المعارف - من ١٥٨ .

الموضوعي » مضيفين كثيراً من قضائياها النظرية - على فكرة ترى أنه يوجد « هناك شيء خارج ذات الفنان ، يدين له الفنان بالولاه ، والفنانى الذى يجب أن يرضخ له ، ويضحى لأجله بنفسه كى يكتسب مركزه الفريـه ٠٠٠ » (١٢) . هذه العبارة تعنى صراحة أن الفنان لا يخضع لأوامر اللاشعور الذاتى الذى يعكس حاجات ذاتية خاصة ، لكنه يمارس كذلك - كما يقول ولتر جاكسون بيت : « هروباً من العاطفة » و « هروباً من الذات » (١٣) .

لنقرأ اليوت :

« تشكل الآثار الفنية العالية فيما بينها نظاماً مثالياً ، يتغير عند اضافة عمل فني جديد (جديـد بحق) اليـها . والنظام القائم يكون كاملاً قبـل أن يصل العمل الجديد . وحتى يستهـر هذا النـظام بعد اضـافة العـجـيدـ، فـإن « كل » النـظام القـائم يـجب أن يتـغيـر ولو تـغيـراً طـفـيفـاً . وهـكـذا تكون عـلـاقـاتـ ، وـنـسـبـ ، وـقـيـمـ كلـ عملـ بـالـنـسـبـةـ « لـلـكـلـ » مـتـغـيرـةـ ، وهـذـا هو التـكـيـفـ بـيـنـ الـقـدـيمـ وـالـعـجـيدـ . وأـيـمـ اـمـرـىـ يـوـافـقـ عـلـىـ فـكـرـةـ النـظـامـ هـذـهـ ، وـعـلـىـ شـكـلـ الـأـدـبـ الـأـوـدـبـ وـالـأـدـبـ الـأـنـجـلـيـزـىـ ، لـنـ يـجـدـ مـنـ الـمـحـالـ الـقـوـلـ بـأـنـ الـحـاضـرـ يـنـبـغـىـ أـنـ يـغـيـرـ مـنـ الـمـاضـىـ ، بـقـدرـ مـاـ يـوـجـهـ الـمـاضـىـ الـحـاضـرـ » (١٤) .

انـا نـرجـعـ إـلـىـ الـيـوـتـ لـأـنـهـ يـمـثـلـ - كـماـ أـشـرـنـاـ - أـكـثـرـ الـمـوـاـقـفـ تـقـليـدـيـةـ وـكـلـاسـيـكـيـةـ . مـعـ هـذـاـ فـانـ النـصـ الـذـىـ أـورـدـنـاهـ يـكـشـفـ بـجـلـاءـ عـنـ أـنـهـ يـخـالـفـ النـظـريـاتـ الـكـلـاسـيـكـيـةـ التـىـ تـحـصـرـ الـأـدـبـ فـيـ مـحاـكـاـتـ النـمـوذـجـ الـقـدـيمـ ، مـنـ حـيـثـ هـوـ يـفـتـحـ الـبـابـ أـمـاـمـ التـطـورـ وـالـحـرـكـةـ وـالـتـجـدـيدـ . الـعـمـلـ الـفـنـيـ الـجـدـيدـ يـحـقـ يـغـيـرـ النـظـامـ الـفـنـيـ كـلـهـ . الـحـاضـرـ « يـنـبـغـىـ » أـنـ « يـغـيـرـ » مـنـ الـمـاضـىـ . يـعـنـىـ هـذـاـ أـنـ الـفـنـانـ يـسـعـىـ إـلـىـ الـحـرـكـةـ وـالـتـطـورـ لـاـ جـمـودـ أـوـ التـكـرارـ . وـيـعـنـىـ أـيـضاـ أـنـ فـكـرـةـ الـمـضـوعـ لـاـ هـوـ « فـيـ الـخـارـجـ » ، أـوـ مـاـ أـسـمـاهـ بـيـتـ « هـروـبـاـ مـنـ الذـاتـ » لـيـسـ جـمـودـاـ أـوـ سـكـونـاـ ، لـكـنـهـ سـعـىـ إـلـىـ التـطـورـ . كـلـمـاـ يـعـنـىـ الـفـنـانـ فـيـ الـهـرـوبـ مـنـ الذـاتـ إـلـىـ « الشـىـءـ الـخـارـجـىـ الـمـسيـطـرـ عـلـيـهـ » ، يـصـبـحـ قـادـرـاـ عـلـىـ الـابـداـعـ وـالـتـطـورـ وـالـتـجـدـيدـ . هـكـذاـ نـوـاجـهـ فـكـرـةـ الـتـطـورـ وـالـحـرـكـةـ وـالـصـرـاعـ فـىـ آكـثـرـ الـاتـجـاهـاتـ الـنـقـدـيـةـ الـمـعاـصـرـةـ مـحـافظـةـ عـلـىـ التـرـاثـ .

(١٢) الـيـوـتـ : (وـطـيـلـةـ الـنـقـدـ) . - خـسـنـ الـكـتـابـ السـابـقـ - صـ ١٣ .

(١٣) ولـتر جـاـكـسـونـ بـيـتـ : (تـعـبـيـنـاتـ بـاتـجـاهـاتـ الـنـقـدـيـةـ) . - خـسـنـ الـكـتـابـ السـابـقـ - صـ ٩٨ .

(١٤) الـيـوـتـ (وـطـيـلـةـ الـنـقـدـ) . - خـسـنـ الـكـتـابـ السـابـقـ . - صـ ١٣ .

نستطيع أن نؤمن إذا إلى أن الدراسات الحديثة تقسم بتوظيفها مفهوم الجرعة وما إليه من التطور والصراع والجدل والتعقد^(١٥) في تفسير الظواهر المختلفة وعلى رأسها ظاهرة الابداع الفني . لكن فكرة الحركة فكرة مرنة تستوعب كثيراً من الاتجاهات المتنافضة . علينا أن تحدد طريقاً لرسم معالم هذه الاتجاهات .

وإذا أخذنا علم النفس نموذجاً لتحديد الاتجاهات الأساسية للدراسات الحديثة فإننا نجد الباحثين قد اختلفوا في عرض هذه الاتجاهات^(١٦) ، لكن المقارنة بين عروض الباحثين تبلور أمامنا ثلاثة اتجاهات نستطيع أن نؤمن إليها كمدخل لتحديد مفهوم الابداع الفني في الدراسات الحديثة . هذه الاتجاهات هي : الاتجاه التجريبى ، والاتجاه التحليلي ، والاتجاه الانساني ، على أن نضع لهذه المصطلحات تعريفات اجرائية مناسبة تحديدها . ولعل هذا التقسيم الثلاثي يتضح تجريبياً في العرض التالي .

مع التجربة

تشتغل التجربة Experement عن التجريبية Empircism

فالأولى قد تكون مجرد أداة علمية محايدة متميزة من شخص الباحث ، أما الثانية ف موقف فلسفى يرى أن تصوراتنا ومعرفتنا تتأسس ، كلها وجزئيا ، على الخبرة Experience من خلال الحواس ، واللاحظة الذاتية ، أو الاستبطان Introspection ، وترتبط المعرفة بمداد الحس Sense Data ، مع انكار أي قضايا قلبية أو تركيبية تستند إلى الخبرة الإنسانية (١٧) .

ولما كان التجربيون المحدثون ينظرون إلى الإنسان بوصفه حسدا من القدرات السلوكية التي نمتها البيئة ، فإن الابداع عندهم ثوسيف سلوكى غير مألف لبعض القدرات النفسية البيئية . ومن الممكن للخالق أن يصيير مبدعا بتنمية قدراته ، فالاختلاف بين المبدع والعادى « إنما هو اختلاف في الدرجة لا في النوع » (١٨) . ومن جهة ثانية فإن الابداع مختلف عن المرض النفسي أو العقلى وكل متها استجابة غير مألفة . إن الابداع من علامات النبواء والصحة النفسية ، لأنـه يتطلب « تنظيمـا عقليـا أو تركـيبـا أو تقـيـيـما أو تـبـعـا » (١٩) ، أو لأنـه يحقق الاعـلامـ (٢٠) ، أو لأنـه « من ظـاهـرـ تـحـقـيقـ وجودـ الفـردـ أو تـحـقـيقـ انسـانـتهـ » (٢١) .

A. R. Lacey, A Dictionary of Philosophy, London & Boston (١٧) & Henley, Routledge & Kegan Paul, 1979, p. 55.

(١٨) د. مصطفى سويف : العبرية في الفن - القاهرة - المكتبة الثقافية - ١٩٦٠ م - ٩ - ولقد سبق ورد ذكره إلى هذه العبارة مما يؤذن بوجود تقدـم أدبي يستمد مقولاته من التجربـة . انظر في ورد ذكره د. مصطفى ناصـف : دراسـة الأدب العـربـي - بيـروـت - دار الأندلس - ١٩٨١ م - طـ٢ - صـ١٤٩ .

(١٩) د. صفت فرج : الابداع والمرض العقلى - القاهرة - دار المعارف - طـ١ - ١٩٨٣ م - صـ٥٤ .

(٢٠) المرجع السابق - صـ٣٦ .

(٢١) د. عبد السلام عبد الغفار : مقدمة في الصحة النفسية - صـ٣٣٤ .

لقد اختزلت السلوكية الانسان الى عمليات فسيولوجيكيمائية حتمية بيئية . ويفضل بالغوف ميزنا بين الاستجابة المنعكسة الطبيعية وهي الفريزة والاستجابة الاشتراطية . ومع واطسون يرى دور البيئة الاجتماعية في تكوين ونمو الشخصية . وأصبحت السلوكية نظرية تعلم ، هو تعلم اشتراطي تقليدي عند بالغوف وواطسون ، وتعلم وسيط تكون فيه الاستجابة وسيلة الى معزز او اثابة او هدف يدعها عند ثورنديك وسكنر وهل (٢٢) . وفي ضوء هذه المبادىء أصبح الابداع نشاطا لقدرات تكوينت بعمليات فسيولوجيكيمائية حتمية ، نتيجة لتعلم شرطى ، او لتعزيز يبنى لتعلم وسيط .

هذا ما نجده في المدارس التجريبية المختلفة . يعرف بذلك (مدرسة التبادعي) العمليات الابداعية بأنها « تشكيل للعناصر المتداعية في تكوينات جديدة لتقابل بعض الاحتياجات المعينة » (٢٣) . ويعرف تورانس (نظريه السمات) الابداع بأنه « عملية ادراك Process of sensing للتغيرات وللاختلال والعناصر الناقصة ، وتكون الأفكار والفرض حولها ، واختبار هذه الفرض وربط المتتالج ، واجراء ما يتطلبه الموقف من تعديلات واعادة اختبار الفرض » (٢٤) . وتهيب السلوكية بفكرة « التفاعل » لتفسير دور البيئة التي تقوم - كما يقول سكنر - بدور الاختبار والاصطفاء الطبيعي مع المحيط والبيئة (٢٥) . وفي هذا الاطار يعرف روجرز الابداع بأنه ظهور انتاج جديد ناتج عن تفاعل بين الفرد ومادة الغيرة (٢٦) .

ولقد اهتم الدارسون بالعاملية التي ترى الابداع فرعا من بناء العقل البشري كما شرحه جيلفورد . ويهتموا نموذج العقل الذي جيلفورد على ثلاثة ابعاد :

١ - عمليات عقلية : وهي تتضمن خمس عمليات : المعرفة ، الذاكرة ، التفكير التغييري ، التفكير التقريري ، التقويم . وكلها عمليات عقلية يقوم بها الأفراد عند استخدامهم مادة التفكير .

(٢٢) المصدر السابق والصلحة .

(٢٣) د. صفت فرج : الابداع والمرض . العقل . من ٢٩ .

(٢٤) نفس المصدر - من ٢٤ .

(٢٥) بـ . فـ . سكينر : تكنولوجيا السلوك الانساني - تـ . دـ . عبد القادر يوسف - الكويت - عالم المعرفة - ١٩٨٠ م - من ٢٠ .

(٢٦) دـ . فرج : الابداع والمرض . العقل . من ٢٢ .

٢ - مضمون القدرة : ويتضمنه مضموننا شكلياً ، ومضموننا رمزياً ،
ومضموننا لغويًا ، ومضموننا سلوكياً .

٣ - ناتج القدرة : ويتضمن : وحدات ، وفئات ، وعلاقات ، وتحولات ،
وتضييقات ، وأنساقاً (٣٧) .

والابداع في هذا النموذج للعقل هو القدرات المميزة للأفراد المبدعين ،
التي تميزهم في نوع من العمليات العقلية هو « التفكير التغييري » Divergent Thinking
وهي العملية العقلية ، عوامل كثيرة ، تداول منها الباحثون أربعة :
١ - الطلاقة الفكرية Ideational Fluncy : وهي القدرة على انتاج أكبر
عدد من الأفكار ذات الدلالة .

٢ - الأصالة Originality : وتسنمى في الدراسات الأحدث المرونة
الشكيفية ، وهي القدرة على احداث تغيير في المعانى ، وذلك طبقاً
لأحداث تكيف جديده .

٣ - المرونة Flexibility : وهي القدرة على الانتقال من فئة إلى
أخرى من فئات الأفكار .

٤ - الحساسية للمشكلات Seeing Problems : وهي القدرة
على رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الواحد (٢٨) . ولقد وضع
فروم شروطه للأبداع أهمها : امكانية البهجة ، القدرة على التركيز ،
القدرة على قبول الصراع والتوتر بدلاً من تجنبه والهروب منه (٢٩) .
والشرط الأخير يذكر بالفرض الذي طرحته الدكتورة مصطفى سويف
وأسماه « فرض نحن » (٣٠) ، وهو يقضي بأن المبدع يشكل مع

(٢٧) استناد الكثيرون من جيلفورد . انظر : د. سويف : الأسس النفسية للأبداع
التي في الشعر خاصة - القاهرة - دار المعارف - ١٩٨١ م - ط ٤ - ص ٣٤٩ -
٣٧٦ ، د. مصرى عبد الحميد حورة : الأسس النفسية للأبداع الفنى فى المسرحية -
البيت المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٩ م - ص ٢٢ - ٢٧ ، د. عن الدين اسماعيل :
التفسير النفسي للأدب - مكتبة غريب - ١٩٨٤ م - ط ٤ - ص ٣٢ ، ٣٣ - معين
الدين أحمد حسين : القيم الخاصة لدى المبدعين - دار المعارف - ١٩٨١ م - ص ٨٣ -
٨٥ . وقد سقط من عرضه النوع السادس من الانتاج : الأنساق ، بينما ذكره
د. صلوات فرج : الأبداع والمرض العقلى - وأضاف رسماً لكتب العقل لدى جيلفورد .
وانظر كذلك لديه من ٤٠ - ٤٣ - ١١٩ - ١٢١ - ١٢٤ - ١٣١ - ١٣٧ .

(٢٨) د. فرج : الأبداع والمرض العقلى - ص ٣٤ - ٣٥ .

(٢٩) المصدر السابق ص ٢٢ - ٢٣ .

(٣٠) د. سويف : الأسس النفسية للأبداع الفنى - ص ١٢٢ وما يليها .

البيئة « نحن » ، فإذا تصلح التحن يقع التوتّر ، فيتم استعادة التكيف أو التكامل من طريق فعل الابداع .

وإذا التفتنا إلى فلسفية التجربة فاننا نجد وليم جيمس يرى الابتكار خصيصة الادراك الانساني . وعلى أساس من ايمانه بوجودانية العالم ، وبفكر الغائية بدلاً من العالية يضع وصفاً « لفعل الخلق » ممثلاً في تجربة الكتابة ، يرى فيه تجربة حسية نموذجية للمغائية ، مرتكزاً على القول إن « مجالاً ببابقاً » ل النوعي « يجمل (في وسط تعقد) فكرة النتيجة ، ينمو تدريجياً في مجال آخر ، أما أن تظهر فيه هذه النتيجة على أنها منجزة ، أو تمنع بواسطة عوائق تشعر أنها تقواها » (٣١) . بهذا يكون الابداع انتقالاً لنوعي من مجال إلى آخر سعياً وراء نتيجة ، وهو يؤخذ بنزعة حسية وظيفية واضحة . وعلى الرغم من ايمان جون ديوى بالتجددية لا الواحدية ، فإنه مثل وليم جيمس وهافيلوكليس يتصور التجربة ذاتها بوصفها ذها أو ابتكاراً ، ويتصور - مع اليس ، فيما يقول اروين ادمان - ان الفن مجرد اسم عام يطلق على الذكاء (٣٢) ، خلافاً للدراسات النفسية التجريبية التي لا ترى في الابداع مرادفاً للذكاء (٣٣) . لكن الأساس التجريبي يظل واحداً يظلل الجميع . وفي نزعة ظاهراتية واضحة يتمسك ديوى بالفكرة Experience في وصف الفن . وهي عنده أداة من أربع أدوات للبحث والسلوك : التفكير ، الخبرة ، السياق ، الاتصال (٣٤) . والخبرة عنده - كما يقول الدكتور الأهوانى - « تفاعل الفرد مع البيئة الاجتماعية ، فيكتسب من هذه التفاعل العادات والتقاليد وأساليب التفكير والمثل العليا والمطامح وغير ذلك » (٣٥) . ومن الواضح أن الابتكار ههنا انسعال لا تفاعل ، أو تأثر لا تبادل للتباين . والمراد بالتفاعل interaction ينتهي إلى علاقة المثير والاستجابة الشهيرة . لكن ديوى يضيف إليها عمماً اذ يرى فيها علاقة باطنية محكومة بفكرة القصدية

(٣١) وليم جيمس : بعض « مسلسلات الفلسفة » - ت : د. محمد فتحى الشحيطى - مراجعة د. زكي نجيب محمود - القاهرة - ١٩٦٢ م - وزارة الثقافة - من ١٧٧ . وكلمة التجربة في السياق الفلسفى يراد بها التجربة الإنسانية المباشرة لا العملية .

(٣٢) اروين ادمان : الفنون والانسان - ت : مصطفى جمبي - القاهرة - ١٩٦٦ م - مكتبة مصر - ط ١ - ص ١٥١ .

(٣٣) د. فرج زه الابداع والفن العقلى - ص ٢٧ .

(٣٤) د. احمد فؤاد الأهوانى : أجون لاينى لـ القاهرة - ١٩٦٨ م - مدار، المغارف - ط ٢ - ص ١٠٣ .

(٣٥) د. الأهوانى : جون ديوى - ص ٤٣ .

د. زكي نجيب محمود : د. زكي نجيب محمود - الفن - مختصر - ت : د. إبراهيم مراجعة وتقديم : د. زكي نجيب محمود - القاهرة - ١٩٦٣ م - دار النهضة العربية - ص ٣٦ .

المستعارة من الظاهراتية ، مما يحدهو به إلى وصف الفن بأنه عمل شعوري واع في مستوى المعنى يحقق أسباب الاتحاد بين الحسن والدافع والفعل (٣٦) . وبادخال فكرة الاتصال الانساني الذي يسعى إلى تحقيق التكامل أو الاتحاد يؤول الإبداع إلى تعديل الخبرة لانتاج خبرة جديدة تتحدد فيها مكونات الكائن الحى معاً ، وتتعدد فيها علاقته الباطنية بالبيئة ليتحدد بها ، من خلال وسائل الاتصال التي يستخدمها .

وعلى نفس النحو التجربى يعمل ادمان فيرى فى الفن كشفاً لسر الوجود (٣٧) ، لكن الوجود عنده هو التجربة المباشرة ، وهى بدورها ليست سوى مؤثر واستجابة للكائن الحى ، وتمثل فى « خمس حواس صغيرة تتفضل بالبهجة والسرور » (٣٨) ، فالفن اسم يطلق على الادراكات التى بها تعمى الحياة ما يكتف بها من ظروف خاصة ثم تحيل هذه الظروف إلى شيء غاية فى الطرافة والإبداع » (٣٩) .

كذلك ينتهى هربرت ريد إلى نفس المفاهيم الوظيفية الحسية ، إذ يؤسس تعريف الفن على مبدأين : مبدأ الشكل وهو مشتق من العالم العضوى ووظيفة من وظائف الادراك ، ومبدأ الإبداع وهو وظيفة من وظائف التخيل ، (٤٠) وفيجد نفسه فى النهاية يرجع إلى تيودور فختر ، وليس ، وشبرانجر من التجربيين (٤١) أما حديثه المطول فى كتابه « الفن والمجتمع » عن السحر والتصرف والديانة ، والعقل اللاواعى فليس الا توظيفاً لآراء فرويد (٤٢) ، فى سياق المفاهيم التجربية .

معنى هذا أن الإبداع عند ريد هو جدل التخيل والأدراك . هذا الجدل يقابل جدل ثان بين الفرد والمجموع ، فمن جهة هناك جمع معقد هو المجتمع ، مطلب الطبيعة أو الواقعية أو الصورة ، وهناك من جهة أخرى الفنان المفرد ، مطلبه التعبير عن ذاته ، وثمة توتر أو تناقض قائم بين الفنان والمجتمع (٤٣) . هذا التناقض أو التوتر يذكرنا بفكرة « تصدع

(٣٦) ديوى : الفن خيره : ص ٤٦ .

(٣٧) ادمان : الفنون والاسنان - ص ١٥٧ .

(٣٨) السابق - ص ١٠ .

(٣٩) نفسه - ص ١٥ .

(٤٠) هربرت ريد : تعريف الفن - ت ٠٥٠ ابراهيم امام ، ومصطفى رفيق الازقونى - القاهرة - ١٩٦٢ م - دار النهضة العربية - ص ٥٤ .

(٤١) السابق - ص ٣٠ ، ٣١ .

(٤٢) ريد : الفن والمجتمع - ت . فارس متري ضاهر - بيروت - دار القلم - ص ١٢٠ .

واما بعديما .

(٤٣) المصدر السابق ص ١٠٣ .

النون » لدى الدكتور سويف ، ومطلب الاتصال لدى ديوى . وحل ديوى لهذا الاشكال تمثل في فكرة التفاعل التي يجعل الفرد متاثراً بالبيئة مستجيبة لها . أما عند ريد فإنه يلتمس العمل عند فرويد ، لا في فكرة العامل الجنسي الذي يختزل إليه جميع مكونات الشخصية ، ويجعله محور صراعاتها ، لكنه يأخذ فكرة عامة هي « الحياة الغريزية الخاصة بأعمق مراتب العقل » (٤٤) .

وبيرغم أن الناقد الشهير أى . آيه . ريتشاردز قد نقد المنهج التجربى (٤٥) إلا أنه كان يقصد به الالتزام بالتجربة العملية كما هو الحال عند فخر ، وهو بيرغم هذا مسلوك فى عقده الاتجاه التجربى الذى حددناه . يقرر ريتشاردز أن أية نظرية فى النقد يجب أن تستقر على دعامتين : دراسة القيم ، ودراسة الاتصال (٤٦) . فالفنون عنده هى الشكل الأسنى للنشاط الاتصالي (٤٧) . وهى كذلك خزانتنا للقيم (٤٨) . لكن القيم عنده لا يمكن فهمها فى ظل الأخلاق المثالىة ، أو فى غياب ما يسميه « علم النفس النافع » (٤٩) . كذلك ترددنا مشكلة الاتصال الذى هو نقل لخبرات النفس - إلى البحث النفسى . هنا يطرح ريتشاردز نظرية نفسية لمشكلة القيمة . تقوم نظريته النفسية على تعريف القيمة بأنها « القدرة على اشباع الشعور أو الرغبة بطرق متنوعة معقدة » (٥٠) . ثم يتتحول عن القاء الشعور والرغبة إلى مصطلح الدوافع impulses التي تقسم عنده إلى ميل appetencies ونفور aversions (٥١) .

ريتشاردز مشهور فى نظرية الدافعية التقليدية .

(٤٤) نلس من ١٣٥ .

Richards, principles of literary criticism, London, Routledge (٤٥)
and Kegan Paul, 1967, p. 3-8.

Ibid, p. 17.

(٤٦)

Ibid, p. 17.

(٤٧)

Ibid.

(٤٨)

Ibid, p. 22.

(٤٩)

Ibid, p. 35

(٥٠)

Ibid, p. 35.

(٥١)

فلننظر في المخطط النفسي الذي يقدمه ريتشاردز فنجد أنه يعتمد على أفكار الدافعية بأصولها العضوية . يقول :

« إن الجهاز العصبي هو وسيلة تسبب عن خلالها مؤثر من مؤثرات البيئة ، أو من الجسم ، سلوكاً قريباً . وكل الأحداث العقلية تحدث في سلسلة عمليات التلاقي - في مكان ما - بين مؤثر واستجابة . وهكذا فإن كل حدث عقل له أصله في التأثير - خاصية أو نتيجة - على الفعل ، أو الأعداد لل فعل . أحياناً تكون خاصيته من السهل استبطانها . وما يحس به (الجهاز العصبي) - في هذه الحالات التي فيها يحس أو يكون قد أحس على كل حال - هو الوعي ، ولكن في حالات عديدة لا يحس بشيء ، حينئذ يكون المحدث العقل لاوعيا » (٥٣) .

من الجلي أن ريتشاردز لا يختلف كثيراً هنا عن ادمان . يؤول ادمان بالابداع الى الحواس الخمس ، أما ريتشاردز فيتسعد ليشمل الجهاز المصبعي *The nervous system* . ويقرر ادمان ، كما يقرر ريتشاردز إن النشاط النفسي ، أو الأحداث العقلية هي علاقة مؤثر واستجابة . أما عن التمييز بين الوعي واللاوعي فلا حاجة الى فرويد لاجله مادام الفكر الدافعى يعرف الأفعال الالارادية التي لا تكاد تشعر بها . في هذا السياق يرفض ريتشاردز الانحراف في مشكلة العقل - الجسد ، أو المثالية - المادية ، ويعد هذا كله محاولة غير مجدية لوصف الشيء في ذاته بدلاً من وصفه كما « يسلك » (٥٤) والدافع في هذا الاطار هو العملية التي تبدأ بمؤثر *stimuli* وتنتهي بفعل *act* ، أو استجابة *response* لا فارق في ذلك بين الحاجات الاجتماعية والفردية (٥٥) ، فالمؤثر - كما يقول النص المتقدم - قد يكون من مؤثرات البيئة ، أو من الجسم نفسه . ويتوقف قبول المؤثر على مدى خدمته للمحاجات المضوية ، وهذه الحاجة العضوية تعنى « حالة التعادل بين النشاطات العضوية المتعددة » (٥٦) .

وفي ضوء هذه الأفكار يبدو الابداع الفني عند ريتشاردز استجابة للمؤثرات البيئية على النحو الذي يتفق مع التصور التجربى العام .

Ibid.

(٥٢)

Ibid, 63.

(٥٣)

Ibid, 64.

(٥٤)

Ibid, 66.

(٥٥)

Ibid.

(٥٦)

ولقد اعترض الباحثون على المنهج التجاربي في بعض الأحيان . فاعترض أحدهم - من وجهة نظر ظاهراتية - على الاختبارات والاستبيانات التجريبية ، لأن شخص المفحوص يتسلخ فيها على نحو لا يسمح بالتعيم خاصة إذا كانت الغيبة من غير المبعدين (٥٧) . وذكر أحد الباحثين أن بعض كبار التجاربيين قد زيف نتائجه كما فعل سيرل بيرت ليثبت أن الذكاء وراثي ، وكما فعل العنصريون ليثبتوا تفوق البيض على السود في مقاييس الذكاء (٥٨) . وذهب باحث ثالث إلى أن القياس النفسي نسبي بلا نقطة صفر معروفة (٥٩) . ومن البنائيين هاجم ليفي شتراوس التجريبية مؤكداً الطبيعة المستقلة للذهن البشري ، وأكمل معه التوسيع أن المعرفة معيار لذاتها دون حاجة إلى تحقيق تجربى (٦٠) .

وأنكرت الوجودية على التجريبية المعاية بالعالم الخارجي الحسي دون العالم الداخلي الجوهري (٦١) .

وما تناصره الوجودية هو مناط أهمية التجريبية ، فالظاهرة الإنسانية معتقدة ، ويغير الدراسة الدقيقة الشاملة لا تكشف ، ولا يمكن حل شفريتها ، والأداة التجريبية أحادي وسائل تحقيق هذه الغاية المعرفية . التبليلة .

(٥٧) الدروبي : غلم النفس والأدب - القاهرة : دار المعارف ١٩٨١ م - خ ٢١٣ .

(٥٨) د . عبد السندر ابراهيم : الإنسان وعلم النفس - الكويت - عالم المعرفة -

١٩٨٥ م - ط ١ - ص من ٢٧٢ - ٢٧٤ - ٢٧٨ - ٢٧٩ .

(٥٩) د . عبد السلام عبد المقار : مقدمة في الصحة النفسية - ص ٦٠ .

(٦٠) د . فؤاد زغريا : الجذور الفلسفية للبنائية - الكويت - حوليات كلية أداب

الكونية ١ - ١٩٨٠ م - ص ١٢ .

(٦١) جون ماكورى : الوجودية - ت . امام عبد الفتاح امام - الكويت - عالم المعرفة - ١٩٨٢ م - ص ٣٠ ، ٣١ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

مع التحليليين

يستخدم مصطلح التحليل في النقد الأدبي للدلالة على التفاصيل ، واختبار العمل الأدبي ، أو الترassa الفاحصة لعناصره ، وهو عنداليون الأداة الثانية للنقد بعد المقارنة^(٦٢) . وله في الفلسفة معان كثيرة . في الوضعية الإنجليزية هناك التحليل المفهومي conceptual ، أما التحليل الفلسفـي المختزل reductive ، أو تحليل المستوى الجديـد ، فهو يستبدل وحدات المستوى الأعمق بالمستوى الظاهـر كما يختزل التحلـيل الظاهـراتـى تقريرـات الموضـوعـات المادـية إلى تقريرـات حول قـابلـياتـ الشـعـورـ . ويـيـنـ التـحلـيلـ المنـطقـىـ ، أو تـحلـيلـ المستوىـ الظـاهرـ ، الشـكـلـ المنـطـقـىـ للـعـبـارـةـ العـادـيـةـ . وبعدـ الـحـربـ الـعـالـيـةـ الـثـانـيـةـ ظـهـرـتـ الفلـسـفـةـ الـلـغـوـيـةـ ، فـلـسـفـةـ الـلـغـةـ الـعـادـيـةـ ordinary language which is used to serve the second function which is to analyze the language in terms of its meaning and its use in communication^(٦٣) . التـحلـيلـ الـمـغـوـيـ وـتـفـاـدـيـ القـولـ بـسـاعـىـ قـاطـعـةـ أوـ آرـاءـ مـبـرـهـةـ خـاصـةـ substantive claims^(٦٤) . وفيـ المـنـطـقـ تـجـدـتـ كـانـتـ عنـ الـقضـيـةـ التـحلـيلـيـةـ كـقولـكـ «ـ الـوـرـودـ زـهـورـ »^(٦٥) . وـفـيـ عـلـمـ النـفـسـ أـطـلـقـ البـاحـثـونـ عـلـىـ مـدـرـسـةـ فـرـويـدـ اـسـمـ التـحلـيلـ النـفـسـىـ . والـتـحلـيلـيـوـنـ فـيـ السـيـاقـ التـالـيـ هـمـ منـ يـقـومـونـ عـلـىـ استـخـرـاجـ عـناـصـرـ الـظـاهـرـةـ ، وـبـيـانـ عـلـاقـاتـهاـ ، عـلـىـ الـمـسـطـوـىـ الـعـمـيقـ ، مـفـتـرـضـيـنـ خـلـافـاـ لـلـشـجـرـيـيـنـ – أـنـ الـظـاهـرـةـ لـاـ تـفـهـمـ إـلـاـ بـالـكـشـفـ عـنـ عـناـصـرـهـاـ الـغـامـضـةـ . وـالـابـدـاعـ فـيـ هـذـاـ السـيـاقـ ظـاهـرـةـ الـإـنسـانـيـةـ تـخـلـفـ عـمـاـ هـوـ غـيرـ اـبـدـاعـ فـيـ النـوـعـ لـاـ الـدـرـجـةـ .

والنموذج الأساسي لهذا الضرب من الفهم هو فرويد . لقد اعتمد في فهم المبدع على نموذج الهستيري^(٦٦) لا السوي ، مفترضاً أن الإبداع

Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, London, Penguin, (٦٢) 1984, p. 39.

Lacey, A Dictionary of Philosophy, p. 159, 160. (٦٣)

Ibid, p. 5. (٦٤)

Meredith Anne Skura, The Literary Use of the Psychoanalytic Process, New Haven & London, 1984. (٦٥)

وأنظر : فرويد الطوطم والتباو - ت . بو على ياسين - سوريا - دار الحوار .

١٩٨٣ - ط ١ - من ٩٦ .

له معايير يدائية أو أولية (٦٦) وأننا جمِيعاً - كما يقول موبوس ويوافق فرويد - هستيريون إلى حد ما (٦٧) . ومع تحذير فرويد من أن التحليل النفسي لا يكشف طبيعة الموهبة الفنية ، أو الأسلوب الفني (٦٨) ، إلا أنه أثر على الباحثين طويلاً باراً عن الابداع الفني . وإذا حللنا أعمال فرويد وأشاراته عن الابداع الفني فاننا نجد أن الابداع الفني عملية نفسية ثانوية Secondary ، دفاعية ، ينقل فيها المبدع شحنته النفسية عن موضوعه المحرر ، كاغتصاب الأم وقتل الأب في Cathexes عقدة أوديب ، إلى موضوع أسمى ، يبلو بعيد الصلة عن الموضوع الأصلي ، وعن صراع أجهزته النفسية : الآنا Ego ، والهو Id ، والأعلى Super Ego بسبب ما طرأ على الموضوع من تعريف وتمويل . يتم هنا كلُّه في اللاشعور الذي هو فردي ، و « ملكية عامة للبشر » (٦٩) هي نفس الوقت . ويسمى فرويد هذه العملية الدفاعية التسامي Sublimation (٧٠) ، وسماها في موضع آخر باسم التعويض Compensation (٧١) . وهي عنده نوع من أحلام اليقظة (٧٢) ، لأن كلِّيَّاً اشباع لرغبة مكبوتة (٧٣) . ويعد الموقف الجنسي للطفل بين أمه وأبيه مصدراً دينامياً حياً للأبداع الفني ، لأن هذا الموقف المتأزم العسير لا يمكن حلُّه . وتعمل ظاهرة اجبار التكرار على استعادة ألم هذا الموقف (٧٤) . وتعمل ظاهرة ضيق النفس بحاضرها وببحثها في ماضيها عن حلم بعض ذهبي ، والتي هي « دافع عظيم للفنان » (٧٥) على احيائها .

Skura, p. 274.

(٦٦)

(٦٧) فرويد : ثلاث مقالات في نظرية الجنسية - ت . سامي محمود علي - دار المعارف - ١٩٨٠ م - ص ٥٨ .

(٦٨) فرويد حياتي والتحليل النفسي - ت . د . مصطفى ذيور وأخر - دار المعارف - ١٩٨١ م - ط ٣ - ص ٩٧ ، ٩٨ ، فرويد : الحرب والحضارة والحب والموت - ت . د . عبد المنعم العفني - القاهرة - مكتبة مدبولى - ١٩٧٧ - ط ٣ - ص ٧٠ .

(٦٩) فرويد : موسى والتوجيه - ت . د . عبد المنعم العفني - القاهرة - المدار مصرية للطباعة والنشر - ١٩٧٨ - ط ٣ - ص ٢٥٤ .

(٧٠) فرويد : ثلاث مقالات - ص ٤٧ ، ٤٨ ، ١١١ .

(٧١) فرويد : الحرب والحضارة - ص ٢٨ ، ٢٩ ، ٧٥ .

(٧٢) فرويد : المحاضرات التمهيدية في علم النفس التحليلي - ت . د . عزت راجع - القاهرة - ١٩٥٣ م - ص ٤١٦ .

(٧٣) فرويد : حياتي والتحليل النفسي - ص ٦٧ ، المحاضرات التمهيدية - ص ٤١٢ ، والفصل الثالث من فرويد : تفسير الأحلام - ت . د . مصطفى رضوان - دار المعارف ، ١٩٨١ - ص ١٢٩ وما يليها .

(٧٤) فرويد : ما فوق مبدأ اللذة - ت . د . مصطفى رمزي - دار المعارف - ١٩٨٠ - جن . ٢٨ - ٣٩ .

(٧٥) فرويد : موسى والتوجيه - ص ١٥٠ .

ومن هنا تستمد فكرة الاشباع الخيالي قوتها ، فيما يعرف بطبعيـان الأفكار (٧٦) .

ولقد أثرت هذه التصورات على الباحثين تأثيراً طاغياً ، حتى أصبح لدينا — كما تقول مرديث آن سكيورا — أكثر من فرويد واحد (٧٧) . هناك فرويد المتحرر liberal عند ليونيل تريلنج ، والأخلاقي عند فيليب رايف ، ودارس الانما عند علماء نفس الآنا الأميركيـين . وتلتقط المدرسة الانجليـزية بعض اشارات فرويد لتأسيس فهـما جديداً يؤكد على الخبرة السابقة على المرحلة الأوديـبية ، وعلى « علاقات الموضوع » لا على الغرائز . وفي فرنسا يبرز بول ريكور فرويد الـديـني ، وجاك لاـكان فرويد اللغوـي عالم السيمـولوجـي — من خلال التميـز بين الدـال والمـدلـول — ، وجاك دريدـا فرويد الفـيلـسوف من بنـائـه النـظرـي الغـنـى . والـسلـوكـيون أنـفسـهم برغم انـكارـهم للـآلـلـيات الدـافـاعـية تـأثـرـوا بـفـروـيد فـي صـيـاغـة ما أـسـمـوه « أسـالـيبـ الـهـرـوبـ الـجـزـئـيـ » التـيـ مـنـها « الـكـبـتـ » (٧٨) . ورأـيـ المحلـلوـن السـوـيـسـريـوـنـ في آراء بيـاجـيهـ فـي سـيـكـوـلـوـجـيـة الطـفـلـ مـلـامـحـ من التـحلـيلـ الـنـفـسـيـ (٧٩) .

ويبدو أن الفـروـيدـيـة العـدـيـدة لم تـخـرـج عن المـبـدـأـ الذي صـاغـه فـروـيدـ وهو « فـهـمـ الـحـيـاةـ السـوـيـةـ لـلـعـقـلـ عن طـرـيقـ درـاسـةـ ما يـصـبـبـ العـقـلـ من اـضـطـرـابـاتـ » (٨٠) . ومن هـنـا يـتـمـسـكـ درـاكـوليـسـ بـمـقـوـلةـ تـأـثـيرـ الجنسـيـةـ الطـفـلـيـةـ ، حتـىـ يـقـوـلـ أنـ غـلـبةـ العـنـصـرـ النـرجـسـيـ تـؤـدـيـ إـلـىـ الشـعـرـ ، وـغـلـبةـ العـصـرـ السـادـيـ الشـرجـيـ تـؤـدـيـ إـلـىـ الـفـنـونـ التـشـكـلـيـةـ ، وـحـبـ عـرـضـ الـأـعـضـاءـ التـنـاسـلـيـةـ إـلـىـ الـمـسـرـحـ ، وـالـجـنـسـيـةـ الـمـشـلـيـ إـلـىـ الرـقـصـ ، وـذـهـبـ اـرـنـسـتـ جـونـسـ إـلـىـ أـنـ التـصـوـيرـ تـعـرـيفـيـنـ تصـعـيـدـيـ عنـ مـيـلـ الطـفـلـ إـلـىـ الـعـبـثـ بالـعـائـطـ (٨١) .

ويذهب يونج إلى مذهب مختلف عن فـروـيدـ يـرـىـ معـهـ الـابـداعـ عمـلـيـةـ نفسـيـةـ تـعـوـيـضـيـةـ ، تـنـشـأـ عـمـاـ يـسـمـيهـ «ـ العـقـدـةـ ذاتـيـةـ الـحرـكةـ » autonomous Complex ، وهـىـ انـقـسـامـ لـلـنـفـسـ يـخـرـجـ الـحـيـاةـ عنـ تـدـرـجـ hierarchy ، الـوعـيـ ، وـذـلـكـ حـينـ يـعـانـيـ الـعـصـرـ نـقـصـاـ وـتـحـيـزاـ يـحـرـكـانـ الطـافـةـ (ـالـنـفـسـيـةـ)ـ لـلـمـبـدـعـ نـحـوـ أـعـماـقـ الـلـاوـعـيـ حيثـ صـورـ دـوـزـيـةـ نـوـطـيـةـ أولـيـةـ

(٧٦) فـروـيدـ : الطـوطـمـ وـالتـابـوـ — صـ ١١٣ .

Skura, The Literary Use, p. 14, 15.

(٧٧)

(٧٨) دـ. عبدـ السـلامـ عبدـ الغـفارـ — مـقـدـمةـ فـيـ الصـحةـ النـفـسـيـةـ — صـ ١٤٢ـ ١٤٤ـ .

(٧٩) يوسفـ مرـادـ وـالـمـذـهـبـ التـكـامـلـيـ — صـ ١٣٤ .

(٨٠) فـروـيدـ : مـعـالـمـ التـحلـيلـ النـفـسـيـ — تـ دـ. مجـيدـ عـشـانـ نـجـاتـيـ — دـارـ الشـروـنـيـ —

١٩٨٣ـ مـ — طـ ٥ـ — صـ ١٢١ .

(٨١) دـ. الدـروـبـيـ : عـلـمـ النـفـسـ وـالـأـدـبـ — صـ ٨٩ .

archetypal images ، شكلتها خبرات الحياة الاقتباسية دشّن فجرها تمسها الطاقة فتتحرّك وتنشط ، وتنبعث صور رمزية ينقيها المبدع ويصوغها صياغة يسمّيها التعبير ، وهو تطوير الصورة النمطية لما يقبّله أهل العصر ، بحيث تُشبع نقصاً ملماً ملماً في روح العصر (٨٢) .

أما أدлер فيرى في الابداع الفنى عملية تعويضية عما يسميه عقدة النقص ، تصيّب الشخص جسمانياً ، أو تصيّب أسلوب حياته على أي نحو ، فتضرر بمسائل الحياة الرئيسية : المسألة الاجتماعية ، مسألة العمل ، مسألة الحب ، وتُصبح دافعاً للابداع ، كما كان جستاف فريتاج مصاباً بعاهة في عينيه وشاعراً عظيماً في نفس الوقت (٨٣) .

ونستطيع أن نضيف إلى نموذج المستيرى عند فرويد ، والنموذج الأنثروبولوجي عند يونج ، ونموذج النقص عند أدлер ، نموذج البنية عند البنائيين . ولما كان منهج البنائية تحليلياً وصفياً لغويًا يغلب عليه التزعة الآنية *Synchronic* ، فإن نموذج الابداع عندهم لغوى أيضاً ، فمنهم من يرى أنه لا يوجد بناء إلا ما هو لغوى (٨٤) والابداع عندهم ليس محاكاة لعالم ، إنما هو صنع عالم آخر يشبهه (٨٥) ، عالم لغوى . ذلك أن ملكة الأدب نفسها طاقة لكلمات ومجموعة من القواعد التي تراكب خارج المبدع ، وتشكل منطق الرمز ، أو الأشكال الكبرى المفرغة للأدب (٨٦) . ويستمد هذا التراكب على نظرية الانشاق التي تجعل الفن خاصها فحسب لقوانينه الداخلية (٨٧) . وليس الابداع بهذا الا صنع بنية لغوية لها كليتها ، وتحولاتها ، وتنظيمها الذاتي ، ومنطقها الرمزي . وهو رمزي لأنّه « يخضع لقوانين الرمز السيميولوجي التي لا تعرف سوى نوعين : رمز شخصي ، وآخر لا شخصي ، والفن عندهم رمز لا شخصي أي عمل موضوعى بحث » (٨٨) . وتحتل فكرة الابداع القلب من نظرية النحو

Jung, The Spirit in Man, Art & Literature, trans, by R.F.C. (٨٢)
Hull, London, 1984, p. 82-3.

وانظر د. نبيلة ابراهيم : الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق - مكتبة الشباب -
ص ٢٣٨ .

Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, p. 55.

وانظر (٨٣) الفرد أدлер : الحياة النفسية : تحليل علمي - : محمد بدران وآخرون - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٤ م - ص ٤٤ .

(٨٤) د. فؤاد ذكريّا : الجذور الفلسفية للبنائية - ص ٨ .

(٨٥) د. صلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي - الأنجلو ١٩٨٠ م - ط -
ص ٢٠٦ .

(٨٦) نفسه - ص ٣١٨ .

(٨٧) نفسه - ص ٣٣١ ، ٣٣٢ .

(٨٨) نفسه - ص ٤٣٢ - ٤٣٣ .

التوليدى Generative grammar . والنحو التوليدى منظومة العناصر والقواعد التى يولدها الانسان جمال لغوية عديدة من خلال قدرة مستبطة على التوليد (٨٩) ، يجعل الانسان يتذكر لغته فى كل لحظة (٩٠) . وهناك ثلاثة أنماط من النحو التوليدى : نحو الجملة المحدودة finite phrase — structure grammar ، نحو بنية العبارة state grammar والنحو التحويلي transformation (٩١) .

ولقد حاول جاك لاكان ربط الفرويدية بالبنائية . كما حاول ذلك سيلفانو أريتى عالم النفس الامريكي ، مطوراً بنائته النفسية عن بنائية لييفي شتراوس الانثروبولوجية من ناحية ، والبنائية التوليدية لتشومسكي من ناحية أخرى . وذهب أريتى الى أن الابداع يعتمد على ما يسميه العملية الثالثة Tertiary Process ، وهى عملية مختلفة عن العمليات الأولية Primary Secondarى التي تمثل نشاط الغرائز ، أو العمليات الثانوية Secondary التي تمثل العمليات الدافعية التي تقاوم النوع الأول من العمليات فيما ذكر فرويد . أما العملية الثالثة عند أريتى فهي خاصة بالابداع تربط بين العمليتين الأولية والثانوية بربطا بنائياً أو تركيبياً Constructive (٩٢)

ومكونات الابداع النفسية أربعة :

١ - الخيال Imagery

٢ - المعرفة غير المتعينة Amorphous cognition ، وتحت أريتى لها لفظاً هو Endocept ، يتكون من مقطعين : Endo بمعنى داخلى ، و cept وهو مقطع اذا أضفنا اليه السابقة per تحصل على الكلمة بمعنى الادراك ، فيها معنى حسى ، واذا أضفنا السابقة con تحصل على الكلمة أخرى بمعنى المفهوم ، اي تصبيع عقلية غير حسية . فكان أريتى يقصد من هذا النحت أن الابداع ينطوى على نوع شفيف دقيق من المعرفة او من الادراك الداخلى ، لم يتبلور ، او يتعين ، في اى شكل حسى او عقلى .

٣ - المعرفة البدائية Primitive cognition

٤ - المعرفة المفهومية conceptual cognition . (٩٣)

(٩٩) د. يوسف نور عوض : الطيب صالح فى منظور النقد البنجرى - جدة - مكتبة

العلم - ١٩٨٣ م - ص ٣١ .

(٩٠) د. ذكريا ابراهيم : مشكلة البنية - مكتبة مصر - بلا تاريخ - ص ٧٦ .

Lacey, A. Dictionary of Philosophy, p. 79. (٩١)

Arieti, Silvano, Creativity, The Magic Synthesis, New York, 1976, p. 34. (٩٢)

Ibid, pp. 35-98. (٩٣)

مع الانسانيين

يستخدم مصطلح المذهب الانساني Humanism في الفلسفة يمعترين : الأول أن الإنسان غاية في ذاته ، والثاني - وهو خاص بالوجوديين - أنه خارج نفسه دائما (٩٤) . ويشير المصطلح في علم النفس إلى تيار نشأ بين السلوكية والتحليل النفسي ، يتوجه نحو كلية أو وحدة النفس مع احترام القيمة الذاتية للأشخاص ، والاختلافات في اتجاهاتهم ، والاهتمام بمواضيعان الإنسان كالحب ، والابتكار ، والذات والنمو ، الخ (٩٥) . ويشير في تاريخ الأدب إلى اتجاه في عصر النهضة كان رد فعل لمذهب الشك Scepticism ، مناصرا للبيقين ، ويتمثل في تيار محاكاة الآداب اللاتينية والرومانية الذي نما مدريسيو العصور الوسطى في تأثيرهم خطى النماذج الكلاسيكية . ويعتقد البعض أن النزعنة الإنسانية ظاهرة أوروبية (٩٦) ، تسعى إلى تأكيد فلسفة عالمية دينوية تمجيد الإنسان ، ويمثلها فيسينيو ، وبيكو ديللا ميراندولا ، وارازموس ، وجیوم بودي ، وسيد توماس مور ، وجوان لويس فيفز . ويشير المصطلح في حقل الشعر إلى حركة لم تعيش طويلا ، بدأت بفرناند جريج عام ١٩٠٢ م ، ونشرت أعلانها الأساسي في الفيجارو ، ممثلة في رد فعل ضد الرمزية والبرناسية . وفي القرن العشرين ظهرت الحركة الإنسانية الجديدة Neo-Humanist ، تعد الأدب نقدا للحياة ، وترجع إلى تحليل إنسان عصر النهضة لتهذيب ميول الإنسان الحبوبية بامتلاكه المعايير الأخلاقية . ولقد ظهرت في كتابات بول المرمور ، وارفننج بابت ، ثم انضم إليها فريق كبير أمثال : نورمان فروستر ، هاري هايدن كلارك ، ج . و . اليوت ، روبرت شافر ، فرانك جويت ماذر ، جورهام منسون (٩٧) .

(٩٤) سارتر : الوجودية مذهب إنساني - ت . د . عبد المنعم الحفني - القاهرة - ط ٤ - ١٩٧٧ م - ص ٦٤ ، ٦٥ .

(٩٥) فرانك . ت . سيفرين : علم النفس الإنساني - اعداد - ت . د . طلعت منصور وآخرون - الأنجلو المصرية - ١٩٧٨ م - ص ٧ .

(٩٦) Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, p. 312.

(٩٧) ولترسكوت : تعريفات بمدخل النقد الأدبي الخمسة - ضمن : مقالات في النقد الأدبي - ت . د . ابراهيم حمادة - دار المعارف - ١٩٨٢ م - ص ٥٣ ، ٥٤ .

أما الإنسانية في السياق التالي فهي كل دراسة تصدر عن رؤية علاقة الإنسان بالعالم على نحو شامل لا يقتصر على الجانب المخارجي، التجربى أو الداخلى التحليلي . ومثل هذه الرؤية تتحقق من طريقين : أولهما دمج الإنسان والعالم معاً في كل ، أو نمط يشملهما ويفسرهما وثانيهما ايجاد وحدة بينهما على أساس من تفسير العالم بالانسان ، والانسان بالعالم . ونسعى الطريق الأول طريق الشمول ، ونسعى الثاني الاحالة . والابداع الفنى في الطريقين علاقة خصبة يتفاعل بها الانسان مع العالم تفاعلاً يحقق الوحدة الشاملة في الطريق الأول ، أو يقوم على التردد المستمر بين الطرفين في الطريق الثاني .

ويعد هيجل نموذجاً قوياً على السلوك في طريق الشمول . والمطلق أو الروح هو الكل الشامل – عند هيجل – وهو يعلن عن نفسه في ثلاثة أشكال : الفن ، والدين ، والفلسفة ، عبر دائرة ينبع الفن في بدايتها من خلال تشتت المضمن الجوهري لروح في العالم ، متشكلاً في صور أو تجسيدات figures ذات اكتفاء ذاتي (٩٨) . وهذا التشتت للروح هو ما يمكن أن يعبر عنه في ألفاظ الاغتراب والتشرُّف (٩٩) . وبمنطق الجدل يتتحقق الابداع ، فالشاعر يحمل في جنباته شيئاً : الوعي الشعري ، والعمل الشعري ، وعندهما تتولد مراحل الابداع ، وهي : الشعر الأولى first حيث الوعي الشعري تصويري figurative . لغوى غير كامل ، ثم الوعي النثري حيث تبرز الطبيعة العقلية غير المادية للوعي ، ثم الشعر الثاني second poetry حيث يتم تكوين القصيدة . تركيباً من المرحلتين السابقتين (١٠٠) . هذا معناه أن الابداع الفنى هو التتحقق الجدلى للوعي الجمالى .

ولقد أثر المنهج الهيجلي على الكثيرين ، أمثال : جوشيل ، وهينريش ، وأولريش ، مما أدى إلى الاسراف في التحليل العقلى للعمل الفنى ، وأغفال مشكلات البناء ، فتحول البعض عن الهيجليمة لهذا السبب . كما فعل روزنكرانز ، وفردرريك تيودور فيشر (١٠١) .

Steffen Stelzer : A Last Attempt to Grasp Poetry : Notes (٩٨) on Hegel's Lectures on the Philosophy of Art.

مجلة الف - القاهرة - الجامعة الأمريكية - ١٩٨١ م - ١٤ - ص ٤١

وانظر كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة - من ٢٨٣ .

(٩٩) مجاهد عبد المنعم : علم الجمال في الفلسفة المعاصرة - الأنجلو المصرية - ط ٢ - ١٩٨٠ م - ص ٢١٦ .

Stelzer, A. Last Attempt : p. 44.

(١٠٠)

(١٠١) د. رمسيس عوض : موقف ماركس وانجلز من الآداب الإسلامية - الأنجلو المصرية - ١٩٨٤ م - ص ١٤ ، ١٥ .

أما الفيلسوف الإيطالي بندتو كروتشه فظل متأثراً بهيجل برغم أنه رفض «ديالكتيك المتناقضات» الهيجل ، وأنشأ «ديالكتيك المتمايزات» حيث يقع الجدل بين متمايزات لاتناقض كالحق والخير ، لا يقضى كل منهما على الآخر ، بل يقبلان الانسجام (١٠٢) . ومن هنا يذهب كروتشه إلى أن الفن رويا أو حدس (١٠٣) ، وليس واقعة مادية ، أو فعلًا أخلاقيا، أو نفنيا ، أو معرفة تصورية . هذا الحدس يتصف بالكلية ب رغم فرديته ، وبالعاطفية الغنائية أو التعبيرية ، وبالانتاجية ، وباللامارادية (١٠٤) . والفن (أو الابداع) حدس محض ، أو تعبير محض ، ليس حدساً عقلياً كما زعم شلنجر ، أو منطقياً كما يرى هيجل ، أو حكماً كما يرى التفكير التاريخي ، إنه حدس مجرد ، وصورة المعرفة في فجرها (١٠٥) .

والابداع الفنى عند برجسون في واقعيته الميتافيزيقية (١٠٦) حدس كذلك ، يبدأ باستبعاد محجوبات الواقع من رموز مفيدة عملية ، وصولاً إلى «رؤية للواقع أكثر مباشرة» ، وإلى «النقاوة في الأدراك» ، التي هي الحدس بوصفه ادراكاً حسيباً فطرياً خالضاً من المنفعة (١٠٧) .

أما ماركس بمبادئه الجدلية فيرى الابداع الفنى انعكاساً للمعامل الاقتصادي ، على أساس أن ما يسميه بالبنية الفوقية أو الثقافية يتبنى على البنية التحتية الاقتصادية (١٠٨) ، أو على أساس أن الأفكار المميزة لعصر ما أسلوا لحماية مصالح الجماعات المسيطرة على العصر (١٠٩) . وداخل هذا الاطار تميز في النظرية الجمالية الواقعية تياران : تيار لوکاتشن وجولدمان ، وتيار بريشت وأراجون وجارودى وأرنست فيشر . ويعد

(١٠٢) د. ذكرياء ابراهيم : دراسات في الفلسفه المعاصره - مكتبة مصر - ط ١ - ١٩٧٨ م - ص ١٣٢ .

(١٠٣) كروتشه : المجمل في فلسفة الفن - ت ٠ د. سامي الدروبي - دار الفكر العربي - ١٩٤٧ م - ط ١ - ص ٢٤ ومواضيع أخرى كثيرة .

(١٠٤) المجمل في فلسفة الفن : من ١٦١ ، ١٦٥ ، ص ١٦٣ ، ٦١ ، ص ٥٥ ، ٣٠ على ترتيب الصفات المذكورة .

(١٠٥) المصدر السابق - ص ١٦٢ - ١٦٣ .

(١٠٦) د. ذكرياء ابراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر - القاهرة - ١٩٦٦ م - ص ٣١ .

(١٠٧) هنري برجسون : الفسح - بحث في دلالة الفسح - ت ٠ سامي الدروبي وأخر - دار الكتاب المصري - ١٩٤٨ م - ص ١٠٦ - ١٠٧ .

(١٠٨) د. دميسين عوض : موقف ماركس وإنجلز - من ١١٠ ، مجاهد : علم الجمال - ص ٧٨ .

(١٠٩) ر. اوسبورن : الماركسية والتحليل النفسي - ت ٠ د. سعاد الشرقاوى - دار المعارف - ط ٢ - ١٩٨٠ م - ص ١٠٦ .

التيار الأول الفن - طبقا لهيجل - معرفة بالصور ، والفلسفة معرفة بالتصورات . ويعرف هذا التيار الفن بأنه « انعكاس للواقع الموضوعي » ، بينما يرى فيه التيار الثاني صيغة من صيغ العمل ، على أساس أن الممارسة منبع المعرفة ومعيارها الأول (١١٠) . وفي الوقت الذي يرى فيه التيار الأول الابداع الفنى عملاً معرفياً يعكس واقعاً طبيقاً ، أو هو رؤية العالم الناشئة عن واقع طبقي ، نجد التيار الثاني يؤكّد على الجانب الشخصي في الابداع من خلال فكرة العمل ، أو كما يقول جارودى : « ان الفن عبارة عن خلق ابداعي يتجلّى فيه الواقع من خلال الوجود الانساني » (١١١) .

ومهما كان الأمر بين الهيجيلية والماركسية ، أو المثالية والمادية ، فإننا أمام تصورات قائمة على افتراض الفن عن علاقة الإنسان بالعالم ، وتصور هذه العلاقة شيئاً شاملاً هو المطلق تارة ، والمادة تارة أخرى . وهذا هو الطريق الأول في التصور الانساني للابداع الفنى .

أما الطريق الثاني : طريق الاحالة ، فان نظرية الجشطلت نموذج عليه ، لأنها تقسم وصفها ظاهراً للادرار يحيل في وصف الظاهرة على الوعي . والابداع في هذه النظرية تغير عضوي للادرار ، أو هو حدس ، أو استبصار *Ensight* ادراكي ، يتم فيه اكتشاف كل *Gestalt* جديد ، ينתחي فيه الشكل ، ويتواري الباقع ، ويتفصل العقل ، ويحدث للكل القديم تبدل موضعى ، ليتكون في النهاية ما يسمى بالجشطلت الحسنة . هذا الاستبصار الابداعي ، كالذكاء ، « تعبير » عن انتظام تلقائي لكل من الأكاليل ، يرجع إلى القوانين الباطنية (١١٢) المشار إليها . ويتم هذا الاستبصار على نحو من اثنين أحدهما تركيبى أو توحيدى ينصرف من الكل إلى الأجزاء ، والثانى تحليلى يبدأ من الجزء ، وينمو باضافه أجزاء أخرى إليه ، حتى يكتمل الشكل الكلى الجديد ، ويتوقف نوع الاستبصار على نمط الشخصية المبدعة (١١٣) .

وعلى أساس من معطيات الظاهراتية والوجودية يرى علم النفس الانساني الابداع تحقيقاً للذات في معرفة حقة بالعالم ، فالفن أحد الوسائل

(١١٠) د. صلاح فضل : منهاج الواقعية في الابداع الادبي - القاهرة - دار المعارف - ط ٢ - ١٩٨٠ م - ص ٩٨ - ١٠٩ .

(١١١) جارودى : واقعية بلا ضفاف - ص ٢٢٤ .

(١١٢) بول جيروم : علم نفس الجشطلت - ت ٠ د. صلاح مخيمر وآخر - القاهرة - ١٩٦٣ م - ص ٢٤٧ .

(١١٣) د. محمود البسيونى : الفن والتربية : الاسس السيكولوجية لفهم الفن وأصول تدريسه - دار المعارف - ١٩٥٥ م - ص ٨٨ - ٨٩ .

التي تساعدنا - كما يقول ماسلو - على أن نرى « العالم كما هو حقيقة » (١٤) ، وتحقيق الذات - كما يقول جوردون أولبورت - هو « الهدف الغائي » للإنسان ، مما يستدعي التأكيد على « الابتكارية المتأصلة في الإنسان » (١٥) .

والابداع الفني عند هيدينجر مفهوم في ضوء مقولته عن الوجود - في - العالم ، التي تعنى أن الوجود في الخارج على نحو دائم ، أي في العالم المألوف (١٦) . ويلزم عن هذه الفكرة أن الوجود مفتوح مكشوف ، وأنه مغامرة ، أو ابداع مستمر . ومن هنا كانت أصلية فكرة الابداع عند هيدينجر ، وكان الابداع تأسيساً للوجود . والمعروفة بالمثل لها نفس المعنى . بناء عليه كان « المراد بالشعر أن يكون الابداع في مختلف الفنون هو السبيل إلى تحرير الحقيقة وتجليتها والكشف عنها » (١٧) ، وكان معنى الشعر أنه « تأسيس للوجود بواسطة الكلام » (١٨) . وهذا ما أراده حين ذكر أن الشاعر « يسمى » ما هو مقدس (١٩) ، على أساس أنه « الاسم » استدعاء للواقع « بحضوره المباشر » (٢٠) ، وهو ما يسمى « الانارة » (٢١) .

أما عند ميرلوبونتي فإن الابداع الفني تفتح للوجود dehiscence of Being الذي نتواصل فيه مع العالم على نحو تعبيري ، أو هو تجسيد جديد للوجود . ويقرر الدارسون أن فكرة التجسيد ، أو الوجود - في العالم كجسde ، هي الواقعية المركزية عند ميرلوبونتي (٢٢) . والجسد عند جديلة intertwining من الرؤية vision والحركة ، والرؤية افتتاح على العالم ، فالرائي يفتح نفسه على العالم (٢٣) . ومن

(١٤) فرانك سيفرين : علم النفس الانساني - من ١٥٤

(١٥) المصدر السابق - ص ٧٣

(١٦) ده عبد الغفار مكاوى : نداء الحقيقة - دار الثقافة - ١٩٧٧ م - من ٥٧

(١٧) نفسه - ص ١٩١

(١٨) مارتن هيدينجر : ما الفلسفة ؟ ما الميتافيزيقا ؟ هيلدرلن وماهية الشعر - ت

فراز كامل وآخر - دار الثقافة - ١٩٧٤ م - من ١٥٠

(١٩) المصدر السابق - ص ١٣٦

(٢٠) نفسه - ص ٥٨

(٢١) ده مكاوى : نداء الحقيقة - من ٢١٤

(٢٢) ده حبيب الشاروبي : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية - الأنجلو المصرية -

ط ٢ - ١٩٨٤ م - من ١١٤ . وانظر : ده ذكرييا ابراهيم : فلسفة الفن - من ١٧٦

وله : دراسات في الفلسفة المعاصرة - من ٥٤٩ وما يليها .

M. Merleau — Ponty, Eye and Mind, in, Aesthetics, Oxford (٢٣) readings in philosophy, by Harold Osborne, 1979, p. 58.

هنا طالب ميرولوبونتي بالرجوع الى الموجود هناك
 الى تربة المحسوس ، الى العالم المفتوح كما هو في حياتنا ، الى الجسد
 الحقيقى الذى أسميه « جسدى » ، وأمامه الأجساد المصاحبة
 the 'there is' associated bodies ، أولئك الآخرون the 'others' (١٢٤) . هذا
 الوجود الذى يعود اليه هو ما يسميه بالمعنى الخام brute meaning .
 والفن عنده - خاصة الرسم - « يتبع من هذه الصناعة للمعنى الخام
 الذى تفضل النزعة العلمية أن تتجاهله . الفن ، وانفن فقط ، يفعل هذه
 ببراءة كاملة » (١٢٥) .

Ibid, p. 56.

(١٢٤)

Ibid, p. 65.

(١٢٥)

مناقشة

بين أيدينا الآن ثلاثة مفاهيم للابداع الفنى : أولها المفهوم التجربى الذى يرى فى الابداع نشاطا حسيا وسلوكيا ، وثانيها المفهوم التحليلى الذى يرى فيه نشاطا ذا معنى محكموا بالعلاقات الداخلية بين عناصره ، وثالثها المفهوم الانسانى الذى يرى فيه ممارسة وتعبير وتعديل لعلاقة الانسان بالعالم . وجل أن المفهوم الانسانى يشمل الجانب التجربى والتحليلى معا ، وأن المنهج الانسانى أنسب المناهج للعلوم الانسانية ، مستقلا انجازات المنهجين : التجربى والتحليلى ، ومتجاوزا لهما فى نفس الوقت . والابداع الفنى بمفهومه الانسانى خطاب متبدال بين الانسان والعالم ، يشملهما ، ويحيط كلامهما على الآخر .

وقد يبدو هنا منزع توفيقى . والتوفيق فى ذاته ليس شيئا كريها . لقد حاوله أوسبورن بين « الماركسية والتحليل النفسي » . وحاوله باحث بارع هو لوسيان جولدمان فى محاولته الذكية للتوفيق بين لوکاتشن وهيلجر ، أو هي - كما يقول - مصالحة rapprochement بينهما . ولقد توسل فى هذه المصالحة بين لوکاتشن الماركسي الذى ينجز ما أسميه طريق الشمول ، وهيلجر الوجودى الذى ينجز ما أسميه طريق الاحالة ، بالبنائية الاجتماعية . وفي مقام الابداع ترکزت المشابهة بينهما - كما يقول جولدمان - في الجوهر . يفهم لوکاتشن الابداع فى خصوه فلسفية عن الفعل التارىخي ترده إلى ما يسمى بالذات الجماعية collective . ويتحدث هيلجر عن الوجود الذى يقابل التاريخ ويرده إلى الذات individual ، أو إلى ما يسمى جولدمان elitists ، مشيرا إلى أن المقصود هو الذات المبدعة التى هي عند هيلجر انتقال إلى الوجود الأصيل (١٢٦) . وجولدمان بينمايته يرى أن المشابهة بينهما قوى . أما البنائية التوليدية لدى جولدمان - التي توقف بين الطريقتين - فهى تشجع عن الطبيعة فوق الفردية Trans individual للموضوعات ،

Lucien Goldman, Luckacs & Hegel, Towards a New (١٢٦)
Philosophy, trans by William Q. Boelhower, London,
Routledge & Kegan Paul, 1990, p. 8-9.

فثمة ذات فوق فردية هي أصل الأفكار والأفعال ، يعمل المبدع على إبراز رؤيتها للعالم . ويشرح موييلهور مصطلح « رؤية العالم » عند جولدمان ، قائلا انه « تأثير التصنيفات العقلية لطبقة اجتماعية يميل نحو تنظيم كوني للمجتمع . ومثل هذا المنظور - مؤسسا على الانتماء الجمعية لطبقة ذي علاقتها مع الطبقات الأخرى المكونة للمجتمع - هو على نحو كبير عيني وخاص وجدي » (١٢٧) . وما يفعله جولدمان هو أن يؤكد أن الطبيعة فوق الفردية للموضوع متتحقق في الذات الجمعية عند لوكانش ، وفي الوجود الأصيل ، أو تعالى الذات ، عند هيجلجر .

ومحاولة جولدمان حاسمة في البرهنة على وجاهة ومشروعية مثل هذا التوفيق ، وإن كان الأدق أن ندعوه بالتجاوز والاستيعاب . ولا يزجد ما يمنع من القول إن الإبداع الفنى « خطاب » متداول بين الإنسان والعالم ، يشملهما ، ويتردد بينهما ، في نفس الوقت ، خاصة إذا قلنا إن الشمول يقع على المحور الرأسى لظاهرة الخطاب ، والتردد فيما بين الطرفين يقع على المحور الأفقى لها . وليس فى هذا التصور أى مصادرة على حق محاولات المستقبل القادم فى اكتشاف مناطق علمية أكثر تقدما ، بل إن ليحاول المشاركة فى البحث عن نقلة الانطلاق الجديدة المنشودة .

(*ETC.*)

القسم الأول : -

المفهوم الأول للابداع الفنى

تعريف المفهوم

برغم النقد الشديد الذى وجهته فلسفة العلم لفهم المناطقة الأرسطيين مشكلة التعريف ، وتمييزهم بين المفهوم ، وهو الكيفيات التى تحدد الموضوع ، والمصدق وهو الأشياء التى يشير إليها المفهوم الا أن هذا التمييز ما زال نافعا ، شريطة أن نفهمه فى صورة جديدة يصير فيه حركة دائبة بين ضبط المفهوم وضبط المصدق ، أو بين الفكرة والواقع . ولعل هذا ما كان يط labore العرب فى عنایتهم بالتعريف الجامع المانع الذى يطابق فيه المفهوم المصدق ، محذرين من أن المفهوم اذا زاد يقل المصدق ، وإذا قلل يزيد المصدق .

أما عن « المفهوم » الأولى للابداع الفنى فهو المفهوم الذى يقوم على رد الابداع الفنى الى قوى غيبية توجده ، أو تسعد عليه . ويشير الى بحاجة الى أن القوة الغيبية هى المبدع الحق ، ويشير الاسعاف الى أن الانسان قد يكون له – في بعض التصورات – مشاركة في فعل الابداع .

هذا المفهوم « أولى » لأن الذهن يتوصل فيه بخيال يخلو من أساس العمل العلمي المنظم . لا يتجرد هذا الخيال من المعرفة ، بل هو صورة من صورها تهيئ في بنائها بأبنية الاسطورة ، التي تمثل فجر المعرفة .

ولا مراء في أن الميثولوجي يجر وراءه دائمًا الشيولوجي ، أو أن الاسطورة تجد لها امتدادا في الدين . ومن الواجب علينا أن نميز بين بعدين للدين : البعد العقدي من حيث الدين منزل من السماء لنفع البشر ، وهذا موضوع الالهيات والفقه ، لا يدخل في تخصص النقد الأدبي ، ولو اتجه النقد الأدبي هذه الوجهة لانقلب الناقد فكان فقيها وادعى العلم بما لم يتفرغ لبحثه ، ولا تتبع له شواغله أن يفعل . ويمثل البعد الثاني

دراسة الدين من حيث هو مجموعة مفاهيم بناها العقل الانساني حول عقيدة منزلة . هذه المفاهيم محسوبة على العقل الانساني لا على التنزيل ، وفي التاريخ صور عديدة لحالات تكونت فيها مفاهيم تناقض ما صرخ به التنزيل كل المناقضة . ومن هنا فان اشارتنا الى الدين اشاره الى الفهم الانساني للدين ، وليس اشاره الى الدين فى حد ذاته بوصفه موضوع لون آخر من البحث . وهذا هو كل ما يتاح للنقد الادبي فى عمل علمي متخصص ي يريد أن يتحرك في حدوده الخاصة المرسومة له وحده .

والواقع أن المفهوم الأولى للابداع الفنى « يصدق » على أمرين . الأمر الأول هو فئات من المصطلحات المستخدمة فى هذا المفهوم تمثل المفردات الأساسية التي لا مناص من اللجوء اليها كدليل للمفهوم . انتا مضطرون ، لكنك لم بالمفهوم الأولى للابداع الفنى ، أن تقف قليلا أمام دليل المصطلحات هذا .

والامر الثاني الذى يصدق عليه المفهوم الأولى هو فئة الروايات والأخبار التي تمثل النماذج التطبيقية حيث يوظف المفهوم الاول لتفسير الابداع الفنى .

وبالنظر الى المصطلحات التي استخدمها العرب فى مفهومهم الأولى للابداع الفنى نجد هذه المصطلحات تؤول الى نوعين من الفئات :

١ - ما يتعلق بالقوى الغيبية :

في النظر الى هذا النوع من الفئات ما يجيب على سؤال آن أن نطرحه ، هو : ما القوى الغيبية التي يردون اليها الابداع الفنى ؟ وفي الاجابة على هذا السؤال توضيح لجانب ما زال غامضا فى المفهوم . ولعل هذا يجعلى الآن أمام الأ بصار ما أشرنا اليه من أن الحركة الدائبة بين المفهوم والمصدق ، أو الواقع وال فكرة ، هي الوسيلة المختارة للتعریف العلمي .

على آننا حين نحاول أن نجيب على السؤال الذي نطرحه لنفى أنفسنا أمام نوعين من الفئات ينبعقان من فئة القوى الغيبية عند العرب عموما . هاتان الفئتان هما :

٢ - قوى محددة :

في هذا الصدد حدد العرب القوى الغيبية ، وسموها ، ووصفوها ، وجعلوا لها عالما مستقلا قائما بشأنه . من تلك القوى تجد « الجن » . وعمر يتصورون الجن أجساما هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة

لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشناقة ، كما كانت تفعل في خدمة سليمان . وهم لا يتخيلون الجن على شاكلة الانس، بل يتخيّلُونهم مختلفين . وهناك حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فيه إن الجن ثلاثة أصناف : فصنف لهم أجنبية يطيرون بها في الهواء ، وصنف حيات ، وصنف يحلون ويطعنون (١٢٨) . لا يعنينا كثيراً أن تتحقق من صحة هذا الحديث - مع أن الدميري يقول أنه حسن الاستناد عند الطبراني ، وصحيح الاستناد عند الحاكم - ما دمنا بقصد دراسة تنتمي أساساً إلى النقد الأدبي لا الفقه ، ويكتفينا - دون جرح أو تعديل - ما يكشفه هذا الحديث من تصور العرب للجن . وينقل لنا المسعودي أسطورة ، أو قصة دينية ملايين الوجدان الأسطوري للعرب ، وأغلبظن أنها قد ظهرت بعد الإسلام ، والأرجح أنها انتشرت في البدو الأعراب ، وقد ذكرها الأخباريون من المؤرخين ومصنفو كتب البدو ، كوهب بن منبه ، وابن سحاق وغيرهما ، ومؤدي هذه القصة أن الله تعالى خلق الجن من نار السموم ، وخاق منه زوجه ، فلما غشياها باضط له أحدهي وثلاثين بيضة ، تفلقت أحدهما عن قطرة على صورة الهرة ، هي أم القطارب . والآباء من بيضة ثانية ، ومنهم الحارث أبو مرة ، ومسكنتهم البحور ، والمردة من بيضة ثالثة مسكنهم الجزائر ، والغيلان من رابعة مسكنهم الخلوات والفلوات ، والسعالي من خامسة مسكنهم الحمامات والمرايل ، والهوم من سادسة مسكنهم الهواء في صورة حيات مجتحة تطير ، والدواستق من سابعة ، والحماميص من ثامنة ، وهكذا (١٢٩) . وتضمننا هذه القصة أيام التسميات المختلفة التي اصطلحوا عليها في عالم الجن ، أو أمام بعضها على الأقل .

ويوحى لنا التحليل اللغوي لكلمة : جن ، بأن المادة اللغوية كلها تدور حول فكرة الخفاء ، فالجبنين ما لم يظهر بعد ، والجبن القبر ، والجبنين الذي في بطنه أم ، والجبن الترس يسترك ، والجبنون المقطعي العقل ، والجبن الدروع تستر ، وتسمى الجن جننا لاختفائهم (١٣٠) . لكن الخفاء يتحول في هذا التصور الأولى إلى عالم ذي ملامع فيه أصناف مختلفة كالغول والسمعلاة .

(١٢٨) (الدميري) كمال الدين محمد بن موسى - حياة الحيوان الكبير - القاهرة - اليابن الحلبي - ط ٣ - ١٩٥٦ م - ٢٥٧/١ .

(١٢٩) (المسعودي) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي - مروج الذهب ومعاذن الجوهر - تحرير : محمد معين الدين عبد الحميد - القاهرة - المكتبة التجارية الكبرى - ط ٣ - ١٩٥٨ م - ١ - ١٥٨/٢ .

(١٣٠) (المبرد) أبو العباس محمد بن يزيد - الكامل في اللغة والأدب - بيروت - مكتبة المعارف - بدون تاريخ - ١٢٧/١ وانظر الدميري : ٢٥٧/١ .

أما الغول فهو - على حد قول الجاحظ - « اسم لكل شيء من الجن . يعرض للسفر ويتلون في ضروب الصور والثياب ذكرها كان أو أنتي » إلا أن الأكثر على أنه أنتي ٠٠٠ (١٣١) . ويقول المسعودي : « العرب يزعمون أن الغول يتغول لهم في الخلوات ، ويظهر لخواصهم في أنواع من الصور ، فيخاطبونها ، وربما ضيقوها ٠ (١٣٢) وأغلب الظن أن لغفل « يتغول » عنه المسعودي يعادل لفظ « يتلون » عند الجاحظ . لكن الأهم من هذا هو ما يلفتنا إليه المسعودي في اشارة خاطفة تبرق في لفظ « خواصهم » الذي استعمله ، والذي يدل على أن الغول لم يكن يظهر لجميع الناس ، بل للخواص فقط . هذا اللفظ يمكن أن يشير إلى معنيين نضجهما معا في هذا السؤال : هل كان الغول يظهر للخواص ، بمعنى المهيئين باقتباع سابق بالغول ، أو كان يظهر للخواص بمعنى الممتازين بقوائم العقلية والروحية وهيبة الشخصية ؟ لستنا نجد في مصادرنا اجابة صريحة . وإن كنا نميل إلى أن الغول ، والجن عامة ، كانت تظهر للخواص بالمعنىين جمعيا ، وإلى أن ظهرها للخواص بالمعنى الثاني أمر ضروري لكي تنتشر الفكرة بين الناس وتصبح عقيدة عامة ٠

ولستنا ندرى على وجه الدقة ما السعلاة ؟ فالدميرى يقول : « السعلاة أثبتت الغيلان » (١٣٣) . والجاحظ يصفها بأنها « اسم لواحدة من نساء الجن تتغول لتفتن السفار » (١٣٤) فإذا كان الخابل اسما للجن الذين يخبطون (١٣٥) ، فكيف تكون السعلاة أثبتت الجن ؟ لعل السعلاة والخابل أمر واحد ٠

على آية حال فإن للجن مراتب ، فإذا ذكروا الجن سالما قالوا جنى ، فإذا أرادوا أنه منن سكن مع الناس قالوا عامر والجميع عامر ، وإن كان من يعرض للصبيان فهم أرواح ، فإن ثبت أحدهم وتعزم فهو شيطان ، فإن زاد على ذلك في القوة فهو عفريت ٠٠٠٠ (١٣٦) ٠

وطبقا لهذا الترتيب نفهم ما يرويه المبرد عن أهل اللغة من أنهم زعموا أن كل متمرد من جن وانس يقال له شيطان . وأن قولهم : تشيط إنما معناه تخبيث وتنكير . وقد قال الله عز وجل : شياطين الانس .

(١٣١) (الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بحر - الحيوان - تج : عبد السلام هارون - القاهرة - نشر الحلبى - ط ١ - ١٣٦٣ ، - ٦ - ١٥٨/٦ ٠

(١٣٢) المروج : ١ م : ١ - ١٥٥/٢ ٠

(١٣٣) (الدميرى) ٤٩٨/١٠ ٠

(١٣٤) (الجاحظ) - الحيوان - ١٥٩/٦ ٠

(١٣٥) نفسه من ١٩٥ ٠

(١٣٦) نفسه من ١٩٠ ٠

والجنة (١٣٧) . وأن كان هذا لا ينطوي على تفرقة بين الشيطان والمارد في عالم الجن .

يقترب من عبارة المبرد قول الميداني : « وأما قولهم انه شيطان من الشياطين فاما يراد به النشاط والقدرة والبطر » (١٣٨) . ويعلق أبو هلال المسكري على بيمس الأحمق الذي قتل اخوته السنتة قائلاً : « فجعل يتجان وهو من الشياطين » (١٣٩) . والشيطنة في هذا السياق اللغوي ترداد قوة الصحة العقلية .

ويعد مصطلح « الشياطين » المصطلح الأساسي في المفهوم الأول للابداع الفنى . بيد أننا مضطرون الى النظر الى عالم الجن ، لأن هذه الشياطين طالما نظر اليها على أنها - من حيث هي قوى غيبية يردون اليها ظاهرة الابداع الفنى - تنتهي الى عالم الجن .

ولقد تعرض عالم الجن بعد الاسلام لتحول هام ، فانقسم الجن الى مؤمنين وكافرين ، أما المؤمنون فلم يتسب اليهم عمل بعينه ، أما الكافرون فكانوا أتباع الشيطان : واكتسب الشيطان معنى جديداً لا يقتصر على معنى القدرة والنشاط والبطر كما أشرنا ، لكنه أصبح موكلولاً بأغراء الناس بالخطيئة ، لقد اكتسب الشيطان معنى ابليس . وهناك رواية يرويها الدميري عن ابن مسعود مؤذها أن رجلاً من الصحابة لقى رجلاً من الجن فصرعه ، فأخذ الجنى يعلمه آية من القرآن يطرد بها الشيطان من بيته (١٤٠) . وما يعنينا في هذه الرواية هو تمييزها الواضح بين الجن والشيطان ، أو لنقل بين الجن والمعنى الابليسي للشيطان . وهناك حديث يروونه عن الرسول يقول فيه : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . قالوا يا ياك يا رسول الله ؟ قال واياي الا أن الله أغانى عليه فلا يأمرني الا بخير » (١٤١) . ومعنى هذا أن الجن قد اكتسبوا عمل ابليس في الاغراء بالخطيئة ، لكن المرء يمكن أن يحولهم إلى أن يأمروه بخير ، فهم اذا أقل قدرة من الشيطان على أداء عمله ؛ لأن الشيطان له قدرات عديدة ، أما الآيات السورة القراء فهم لا يفعلون الا الوسوسة بالشر .

(١٣٧) المبرد - الكامل - ٨١/٢

(١٣٨) (الميداني) أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري - مجمع الأمثال - القاهرة -

الطبعة الاميرية - ١٣١٠ - ٣٢/١

(١٣٩) (المسكري) أبو هلال حسن بن عبد الله التحرمي - جمهرة الأمثال يهافش .

كتاب الميداني مجمع الأمثال - مامش ١٨٢/٢

(١٤٠) الدميري ٢٦٥/١

(١٤١) الدميري ٢٦٦/١

على آلية حال لقد تأسس عالم أبليس على نحو شبيه بالطريقة التي تأسس بها عالم الجن . يروى الميرى عن مجاهد أن من ذرية أبليس لاقيس وولهان ، وهما صاحبا الطهارة والصلة ، والهفاف وهو صاحب الصحاري ومرة يكىن ، وزلنبرور وهو صاحب الأسواق ، وبشر وهو صاحب المصائب يزين خمس الوجوه ولطم الحدود وشق الجيوب ، والأبيض وهو الذي يوسم للأنبياء عليهم السلام ، والأعور وهو صاحب الزنا ، وداسم وهو الذي يوقع بين الرجل وأهله ، ويهزمه بأن يقول داسم أدعوذ بالله منه ، ومطوس وهو صاحب الأخبار بلا حقيقة (٤٢) . أى أن عالم أبليس قد تنوعت تخصصاته كما تنوع عالم الجن سابقاً إلى تخصصات وقبائل .

وإذا كانت مادة «جن» توحى بالخفاء ، فإن مادة «شيطان» توحى بالانفراد والتوحد والعزلة ، هذا إذا قلنا أن الشيطان من شيطان إذا بعد وجعلنا البنون أصلاً (لام الكلمة : فيعال) . وعليه نفهم الحديث : الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب . يعني أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان ، أو شيء يحمل عليه الشيطان ، وكذلك الراكبان ، وهو حدث على اجتماع الرفقة في السفر (٤٣) . ولعل تقارب الدلالات يشير إلى ذلك الارتباط الوثيق بين العمالين .

وهنالك قوة غيبية أخيرة تزيد أن نشير إليها وهي «الملائكة» . وبهمنا هبها أن نذكر عبارة القزويني عنها في «عجبات المخلوقات وغرائب الموجودات» ، إذ يقول : «ذعموا أن الملك جوهر بسيط ذو حياة ونظر وعقل ، والاختلاف بين الملائكة والجن والشياطين كالاختلاف بين الأنواع» (٤٤) وهذه العبارة تساعدنا على ملاحظة التقارب بين هذه القوى الغيبية وإن كانت تثبت أيضاً الاختلاف . ولنا أن نقول إن الملائكة هم القوة الوحيدة التي لا يأتي منها الشر ، أما الجن فيأتي منهن الخير والشر ، أما الشيطان فلا يأتي منه إلا الشر . فإذا قلنا أن الشعر منسوب إلى الشياطين فيجب أن نتسنم بشيء من الدقة والتحديد ، ذلك أن فكرة الشيطان قد مرت بمرحلتين ، مرحلة ما قبل الإسلام وكانت تعنى فيها

(٤٢) نفسه ٢٦٦/١ .

(٤٣) (ابن منظور) : لسان العرب - القاهرة - دار المعارف - ١٩٨١ م - مادة شيطان ، ٢٢٦٦/٤ .

(٤٤) (القزويني) الإمام زكريا بن محمد بن محمود : عجبات المخلوقات وغرائب الموجودات - ملحق بالجزء الثاني من حياة الحيوان الكبير - القاهرة - أبابي الحلبي - ط ٣ - ١٩٥٦ م - ص ٣٥ .

مردة الجن ، ومرحلة ما بعده ، واكتسبت فيها دلالة أخلاقية سلبية ، وهذا
للأسف ما أغفلت الدراسات السابقة ايساحه .

بقي أن نسأل : هل هناك آلة يرتد إليها الابداع الفنى عند العرب ؟
هناك اشارات توحى بأن الجن كانوا يعبدون (*) ، لكننا لا نحب أن نؤكّد
أنهم كانوا آلة . والارجع في نظرنا أن هذه الفكرة - فكرة الآلهة الموحية
- لم تظهر الا حينما بدأ العرب يعتقدون بحق أن ارادته محاومة بارادة أعلى .
وأقوى ، هي ارادة الله عز وجل ، الذي بيده كل شيء .

ب - قوى شير محدودة :-

وقد ذكر العرب قوى لم يحددوها تحديداً واضمها وان كان الأغلب
أنها صور من صور الجن في الظهور . من ذلك الهواتف . ومن حكم
الهواتف - كما يقول المسعودي - أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير
مرئي (١٤٥) ومن ذلك الرئي ، وهو ما يظهر ويرى . وعن الجاحظ اشارة
إلى أن الرئي يكون من الجن ، وذلك في حدثه عن الكهان وزعمهم « أن
مع كل واحد منهم ربّيا من الجن مثل « حازى جهينة » ، ومثل « شق » ،
و « سطيف » ، و « عزى سلمة » ، وأشباههم . . . . (١٤٦) .

ويميل العقل مع الجاحظ في اشارته تلك إلى أن هذه القوى غير
المحددة هي في حقيقتها الجن ، وهو يظهر بطريق مختلفة غير صريحة في
الدلالة عليهم . يظهرون كصوت فحسب ، أو يبدون للعيان . وهم حين
يبدون يكون ظهرهم غريباً بأجنحتهم ، أو يبدون كالحيات ، أو يبدون
كالبشر يبحلون ويطعنون ، وهو ما ذكره لنا حدث النبي السابق ، وقد
يظهرون في صورة « شق » وهو الجنى في صورة نصف انسان ، ويرون
أن شقا قد ظهر لعلمة بن صفوان وقتل علقة (١٤٧) . ويزعمون أن
النسناس هو كمن الشق ومن الآدمي (١٤٨) . وقد يظهرون في صورة
وسواس غامض يصيب النفس .

الجن في كل هذه الصور قوى غامضة غير واضحة أو محددة ،
تختلط بالحيوان مثل العبة ، أو الكلب ، أو الهرة في حالة القطر ،
أو الحمار أو الماشية ، كما يقولون ان أرجلها دائمًا أربجل حمار أو ماشية .

(*) يقول تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » سبا آية ٤١ .

(١٤٥) المسعودي : المروج - م - ١ - ١٦٢/٢ .

(١٤٦) (الجاحظ) : البيان والتشبين - تج : حسن السندي - القاهرة - ط ١ -

١٩٣٠ م - ١٩٥/١ .

(١٤٧) المسعودي : المروج - م - ١ - ١٦٢/٢ .

(١٤٨) (القرويبي) : عجائب المخلوقات - ص ٥٤٠ .

لكن العرب لا تفسر هذه القوى غير المحددة الا بأنها الجن لا يعلّبون عن أنفسهم كما يعلّبون عنها حين يصرحون بجنسهم ، أو حين يظهرون بآياتهم الجنية الغربية . أو لنقل أنها الجن ، أو القوة الجنية ، قبل أن تتحدد . ولعل هذا هو ما أراده الجاحظ حين قال : « والأعراب تجعل الخوافي والمستجنات من قبل أن ترتب المراتب جنين » (١٤٩) .

٣ - ما يتعلق بفكرة السرد :-

وإذا كنا قد حددنا القوى الغيبية التي يردون إليها الابداع الفنى ، يستثنى في ذلك ما حدده العرب ، وما لم يحددوه ، وفسرنا ما لم يتحدد عندهم بأنه من قبيل تصويرهم للجن ، وذكرنا طرق ظهور الجن ، فاننا نتساءل : كيف « يردون » ظاهرة الابداع الفنى إلى هذه القوى الغيبية ؟ ما المصطلحات التي يستخدموها في ايضاح ، أو تحديد ، علاقة الرد هذه ؟ .

يستخدم العرب في هذا الصدد مصطلح « الالقاء » ، وهو فعل مادى ، حيث تجمع القوة الغيبية الشعر فى قبضتها ، وتلقى فى فم الشاعر القاء لينطق به . ويسمى هذا أحيانا « الالهام » ، وفي بعض الأحيان « الوحي » . وإذا حمى الشاعر فهم يقولون أحيانا « بالمس » أو « اللهم » ، ولم نجد لديهم القول بأن الشاعر « مسكون » بالجن ، بل الأغلب عليهم وصف هذا بأنه « تبع » أو « صحبة » أو « قرآن » ، بمعنى زواج ، أو بمعنى المراد من « قرين » كما وردت فى حديث النبي - عليه الصلة والسلام - السابق .

وفي بعض النصوص القديمة التي تستخدم هذا المفهوم الأولى ، نجد لفظ « التأييد » ، بمعنى أن الشاعر مؤيد من القوى الغيبية ، ويرادف ذلك بعض المرادفة لفظ « الاعانة » .

وفي النصوص المتأخرة خاصة ظهر الفاظ « الكشف » و « المعاينة » ، حيث يتكشف للشاعر عالم من المعانى ، يعainها ، ويقيسها ، ويقيس منها ، أو يرمز إليها ، ويكون هذا العالم نفسه مجالا لتكتشف القوة الغيبية .

أما عن مجموعة الأخبار والروايات التي وصلتنا ، والتي تدور كلها حول رد ظاهرة الابداع الفنى إلى القوى الغيبية التي سميّناها كما سمواها ، فلن نسعى إلى جمع وحشد هذه الأخبار ، فقد قامت بذلك الدراسات (١٥٠)

(١٤٩) الجاحظ : الحيوان - ٦/١٦٣ .

(١٥٠) انظر (حميدة) د. عبد الرازق : شياطين الشعراء : دراسة تاريخية نقدية مقارنة تستعين يعلم النفس - القاهرة - الأنجلو المصرية - ١٩٥٦ م .

السابقة علينا .. لكننا نكتفى بنماذج للإيضاح: والتعرف على مجموعة الأخبار كلها من خلالها على طريقة قياس الغائب على الشاهد .

في هذا الصدد نجد الجاحظ يعلق على البيت :

بنت عمرو وحالها مسحل الخير وخالي هميم صاحب عمرو

فيقول : « فانهم يزعمون أن مع كل فعل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الفعل على لسانه الشعر ، فزعم البهارى أن هذه الجنية بنت عمرو شيطان المخبل ، وأن حالها مسحل شيطان الأعشى ، وذكر أن حاله هميم وهو همام ، وهمام الفرزدق ، وكان غالباً بن صعصعة اذا دعا الفرزدق قال يا هميم ، وأما قوله صاحب عمرو فكذلك أيضاً يقال ان اسم شيطان الفرزدق عمرو ٠٠٠ » (١٥١) .

وكلام الجاحظ يثبت المفهوم الأولى اذا يعد الشيطان - كما يرى - هو المبدع ، والشاعر وسيلة او أداة يذيع بها الشيطان شعره في الناس . يضيف نص الجاحظ الى هذا أن يثبت أسماء محددة لبعض الشياطين و « أصحابها » من الشعراء . عمرو للفرزدق ، ومسحل للأعشى ، وبنت عمرو للمخبل . وهناك علاقات أسرية ، فغمرو له بنت ، ومسحل حالها . الجن ، اذا ، أسر كالبشر ، بل هم قبائل ، يحملون ويقطعنون كما ورد بالحديث الشريف الذي تقدم :

ويعلق الشعالبي في « ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » على قول جرير :

انى ليلى على الشعر مكتهل . من الشياطين ابليس الأباليس

فيقول : « وكانت الشعراً تزعم أن الشياطين تلقى على أفواهها الشعر ، وتلقنها آيات وتعينها عليه ، وتدعى أن لكل فعل منهم شيطانا يقول الشعر على لسانه ، فمن كان شيطانه أمرد كان شعره أجود .

« وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم بهذا الشأن أن ذكروا لهم أسماء . فقالوا : إن اسم شيطان الأعشى مسحل ، واسم شيطان الفرزدق عمرو ، واسم شيطان بشار شبنقان » (١٥٢) .

(١٥١) الجاحظ : الحيوان - ٢٢٥/٦ ، ٢٢٦ . وفي طبعة السايسى من ٦٩ ورد البيت وفيه مسحر بدلاً من مسحل وهو غلط يدل عليه كلام الجاحظ .
(١٥٢) (الشعالبي) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الشعالبي النيسابوري : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - تج : محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة - نهضة مصر - ١٩٦٥ م - من ٧٠ .

وإذا كان نص الجاحظ قد استخدم مصطلح «الضجعة» ، فها هو الشعالي (ت ٤٢٩ هـ) يستخدم مصطلحات «الألقاء» و «التلقين» . «الاعانة» ، مكررا ذات المفهوم الذى بسطه الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) . ويشير هذا النص الى أن الغرب لم تستخدم فكرة القوى الغيبية فى تفسير مصدر الابداع فحسب ، بل استخدمتها فى تفسير الملاحظات النقدية بجودة الشعر ورداهته ، وبتفاصل الشعراء فى معيار الجودة . وهذه الفكرة التى يشتمل عليها نص الشعالي غاية فى الأهمية ؛ لأنها المدخل الحق الذى يصبح به المفهوم الأول موضوعا أساسيا من موضوعات النقد العربى القديم . إننا لستنا أمام كلام فى الحرافة لا قيمة له . إننا أمام أفكار نقدية هامة تعالج ظواهر الابداع الفنى ، وتعالج ظواهر القصيدة العربية . وهناك روايات توظف ما نسميه بالمفهوم الأولى للابداع الفنى فى تفسير قضايا القصيدة العربية ، مثل تعدد أسماء المحبوبة . هذا كله يجعلنا نأمل أن يعيid المدارسون النظر فيما يسمونه بفكرة شياطين الشعراء ، ويعدونها ممارسة نقدية أدبية أصيلة ، بدلا من الحكم على العصر الجاهلى بأنه عاطل من الفكر الندى النافع . المهم أن نستخرج محتوى هذه الأخبار ، وتحليل المكث عند ما فيها من اشارات صريحة لما نسميه الظواهر الفنية للقصيدة العربية . أما عن الدراسة المائلة الآن فان الطريق المرسوم لها لا يتبع التعرض لهذه الأخبار بالتحليل المرجو . ان الدراسة الحالية مشغولة فحسب باستعراض هذه الأخبار أمرا واحدا محددا ، هو ما تشتمل عليه من فهم أولى للابداع الفنى .

مازال فى نص الشعالي عطاء جديده من وجهة نظرنا . الشعالي ، فوق ما ذكرنا ، يثبت لنا أن العرب كانت مصدقة لما يقول ، ويستند على هذا بالاسماء التى وضعوها لشياطين شعراهم . هذه الفكرة – فيما نحسب – ضرورية لتأكيد صحة ما نذهب اليه من أن المفهوم الأولى كان ضربا حقيقيا من ممارسة النقد الأدبي ، وتكون نظرية للفن فى غياب العلم المنظم ، أو بجواره . وهذه الفكرة ضرورية كذلك لتأكيد الطابع الأسطوري للمفهوم الأولى ، فالأسطورة لا تكون أسطورة ما لم تصدر عن يقين ، حينئذ تعدو ضربا من المعرفة .

وفي « جمهرة أشعار العرب » لأبى زيد القرشى مزيد من نسبة الشعر إلى الشياطين . فشمة رواية عن رجل لقى جانا هو هبيد شيطان عبيد بن الأبرص ، ثم أنسده أبياتا تقول :

أنا ابن الصالدم أدعى الهبيد حبوب القوافي قرمى أسد
هبيدا حبوب بمسائرة وأنطقت بشرى على غير كذا

ولاقى بمدرك رهط الكميٰت ملائلاً غزيراً ومجبراً وجده
متحناهم الشّعر عن قدرة فهل تشكّر اليوم هذا محمد

ويوضع المجنى هبيد للرجل الآبيات فيوضّح لنا أن الكميٰت كان
شيطانه يدعى مدرك بن واغم ، وهو ابن عم هبيد بن الصّلام ، وواعس
والصلادم أخوان من أشعر العجن .

صيلة القربى التي يذكرها هبيد هنا ، والتي تصله بشيطان الكميٰت
مدرك ، تجعلنا نتساءل عن القربى الفنية بين شعر عبيد بن الأبرص
وشعر الكميٰت . لاشك أن النقاد القدماء قد لاحظوا شيئاً من قبيل وحدة
المذهب الفنى بين الشاعرين المتبعدين ، لكن الدارسين المحدثين لا يحملون
هذه الأخبار محمل الجد ولا يفكرون في تفحص تلك الملاحظة التي لاحظها
النقد القديم ، أو ، على الأقل ، يفحصون ما ينطوى عليه مثل هذا الخبر
من ممارسة لنقد الأدب .

الا أن ما يشير اهتمامنا الآن هو تتمة الخبر ، فالجان قدم للرجل عسا
به لbin ، فكره طعمه لزهوته ، فموجه ، فقال الشيخ الجان للرجل : أما إنك
لو كرعت في بطنك العس لأصيبحت أشعر قومك (١٥٣) . هذه التتمة
لا يتيسر لنا أن نحسن فهمها ما لم نتذكّر مصطلح الالقاء الذي سيق أن
أشرنا إليه . الشعر يلقى في الفم . لكن ما يلقى هنا ليس الشعر ، انه
لبن زهم . ما يلقى هنا هو في حقيقته القدرة على الشعر والبراعة فيه .
ننادي من هذا إلى القول أن القوى الغيبية لا تفسر نشأة القصيدة فحسب ،
إنها تفسر القدرة الشعرية في جذورها .

وفي رواية ثانية في « جمهرة أشعار العرب » تجد أن صاحب أمرى ،
القيس اسمه لافظ ، وصاحب عبيد وبشر هو هبيد - كما تقدم - ،
صاحب زياد الذهبياني هو هادر ، « وهو الذي استنبغه فسوى
النابغة » (١٥٤) . وفكرة الاستنباغ هي ذات الفكرة السالفة في رد
القدرة الشعرية ذاتها إلى القوى الغيبية .

ويروى أبو الفرج الأصفهانى في كتابه « الأنسانى » عشرات من
الروايات يضيق عنها المقام . الا أنها تجد في بعضها ما يستحق أن نضيفه
ههنا . من ذلك ما قاله أبو الفرج عن حسان بن ثابت الذي كان له في

(١٥٣) (القرشى) أبو زيد محمد بن أبي الخطاب : جمهرة أشعار العرب - تج : على
محمد البجاوى - القاهرة - دار نهضة مصر - من ٤٧ - ٤٩ .
(١٥٤) نفسه من ٥٠ .

الجاهلية شيطان مشهور يدعى الشيسيبيان . يقول أبو الفرج : - « أَعْنَ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي مَدِينَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِعْيِنْ بَيْتَنَا » (١٥٥) . فاستخدم مصطلح الاعانة ، وذكر جبريل وهو ملاك . ويروى عن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسان بن ثابت الشاعر : إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما كافحت عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (١٥٦) . فاستخدم لفظ التأييد ، وذكر روح القدس ، وهو جبريل .

ويروى أبو الفرج عن حواء مولاة ابن جامع قالت : انتبه مولاي يوما من قاتلته ، فقال : على بهشام (ابنه) ادعوه لي عجلوه ، في جاء مسرعا . فقال : أىبني ، خذ العود ، فان رجالا من الجن ألقى على فى قاتلتي صوتا فأخاف أن أنساه . فأخذ هشام العود وتغنى ابن جامع عليه رملا لم أسمم له رملا أحسن منه (١٥٧) . وعند أبي الفرج رواية أخرى نضمنها إلى اختها ، مؤداها أن عبد الله بن العباس الربيعي قد خطط له لحن لقول السليم :

قرن النحام واعجل يا غلام
وابطح السرج عليه واللجام
ابسخ الفتيسان أني خسائض غمرة الضرب فهن شاء قام

فلما بلغ المدينة وجد رجالا يعنى ذات اللحن ، ولم يكن الربيعي فى طريقة قد أسمى بالحن أحدا ، فقال : « ما أرى الا أن الجن أوقعته فى لسانه » (١٥٨) .

في الخبرين كليهما توظيف للمفهوم الأولى فى تفسير ظاهرة الابداع الفنى . في الخبر الأول نجد اللحن قد « ألقاه » الجن على ابن جامع فى نوم القيلولة ، فجمع فكرتى العمل والالهام . أما الخبر الثانى فيفسر ظاهرة أخرى ، نسميتها الآن بتوارد الخواطر ، بمعنى أن تقع الفكرة فى خاطر اثنين فى وقت واحد ، أو فى وقت واحد ، أو فى أوقات مختلفة ،

(١٥٥) (الأصفهانى) أبو الفرج : الأغانى - بيروت - دار الثقافة - ١٩٥٥ م - ١٤٧/٤ .

(١٥٦) نفس المصدر السابق والصفحة : ولقد اشتهر الحديث فى المصادر الأدبية - انظر الكامل للمفرد ٣٧٥/٢ ، وانظر (القironانى) عبد الكريم التهشيل ، المتع فى صنعة الشعر - تج . د محمد زغلول سلام - الاسكندرية - منشأة المعارف - ١٩٨٠ م - ص ٣١ ، القرشى ٣٥/١ .

(١٥٧) الأغانى - ٢٧٨/٦ .

(١٥٨) الأغانى - ١٨٧/١٩ ، ١٨٨ .

دون أن يكون هناك صلة بينهما . والربيعى يفسر هنا بفكرة القوة الغيبية التي « أوقعت » اللحن فى لسانين : الربيعى والجل الآخر .

أهم ما يثير اهتمامنا فى هذين الخبرين هو أنهما يتعرضان لفن مختلف عن فن الشعر ، هو فن الموسيقى . معنى هذا أن المفهوم الأول قد اننظم الفنون العربية شعرا ، ونثرا ، وموسيقى(*). وتكمن قيمة هذه الحقيقة فى أنها لا تضع الأدب العربى بمعزله عن سائر الفنون ، كأنه شجرة تنمو منبته من جذورها . على أنها يجب أن نميز الأخبار التى تنسب الابداع إلى قوى الغيب من الأخبار التى توظف المفهوم الأول توظيفا أدبيا . لقد وجدت هذه الظاهرة فى ست مقامات لدى بديع الزمان الهمذانى ، وذكرها أبو العلاء المعري فى رسالة الغفران معبرا عن ضجره العروضى من قلة أوزان شعر الانس بالقياس إلى أوزان شعر الجن ، وأقام عليها ابن شهيد رحلته الشهيرة فى عالم « التوابع والزوايا » لكن هذا كان ، فى حقيقة الأمر ، توظيفا أدبيا للمفهوم الأولى من حيث هو جزء لا يتجزأ من التراث العربى . ولتفنف وقفه موجزة مع ابن شهيد (٣٨٢ - ٤٢٦ هـ) فى « رسالة التوابع والزوايا » .

يبنى ابن شهيد رسالته على فكرة التوابع ، وهم أنفسهم أصحاب الشعراء من الشياطين كما تقدم . أما الزوابع فهم قبيلة من الجن . يستخدم ابن شهيد فى المفرد زابعة ، والمعروف فى اللغة هو الزوبعة . يقول الباحث : « الزوابع بنو زوبعة الجنى وهم أصحاب الرهج والقتام قال راجزهم :

ان الشياطين اتونى اربعة فى غيش الليل وفيهم ذوعة»(١٥٩)

يهجر ابن شهيد ، اذا ، دقة اللفظ ، وفي هذا الماح الى أنه يتصرف فى القول كيف يشاء . انه توظيف أدبى لفكرة تاريخية ، وليس تاريخا لها . يمضى ابن شهيد فينسب لنفسه تابعا من الجن يسميه زهير بن نمير ، ويجعله من أشجع الجن كما أنه من أشجع الانس . يتتجول ابن شهيد مع تابعه فى أرض الجن فيلقى « عتبية بن نوفل » صاحب أمرى القيس ، و « عنتر بن العجلان » صاحب طرفة ، و « آبا الخطار » صاحب قيس ابن الخطيم ، و « عتاب بن حنباء » صاحب أبي تمام ، و « آبا الطبع » صاحب البحترى ، و « حسين الدنان » صاحب أبي نواس ، و « حارثة

(*) نستطيع أن نضيف فى العارة كذلك ، قصة أخبار عن جن ينوا صروا كما حدث مع سليمان . وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم يقوله : « صرحا مرددة » .

ابن المفلس » صاحب أبي الطيب ، ومن الكتاب « عتبة بن أرقم » صاحب الجاحظ ، و « أبا هيرية » صاحب عبد الحميد ، و « زبدة الحقب » صاحب بديع الزمان ، وبعضاً غيرهم . ويلقى ابن شهيد « وتابعه زهير كذلك تقاداً » من الجن ويحضر مجلس هؤلاء النقاد ويجعل لبعض العلماء حيواناً من الجن .

وأسماء هؤلاء الشعراء التابع ، أو لنقل الجن الشعراء الذين يتبعون شعراء من الناس يمدوفهم بالشعر كلما احتاجوا ، هي أسماء ظاهرة الوضع والتوليد ، وظاهر الدلالة على آراء ابن شهيد في هؤلاء الشعراء . البختري مثلاً ، مشهور بالطبع ، لهذا فتاتبه يدعى « أبا الطبع » . أبو نواس معروف بالحمر ، لهذا فتاتبه يدعى حسين الدنان ، والدن وعاء الحمر . وبديع الزمان يأتي اسم تاتبه مشاكلاً لاسمها تمام المشاكلة ، انه زبدة الحقب . وابن شهيد بهذا يثبت اعجابه ببديع الزمان ، لكن اعجابه بنفسه أكبر . انه ينافس زبدة الحقب في وصف الماء ، فيقول الثاني قوله قولاً هو ما قاله بديع الزمان في صفة الماء في القامة المصرية ، فيقول فيها ابن شهيد فيفوق زبدة الحقب ، فيضرب الأرض برجله ، وينقطع أثره مغيطاً (١٦٠) . فغاية ابن شهيد الأدبية من هذا اللقاء الخيالي هي اثبات تفوته على أدباء العرب شرعاً ونثراً . لكن هذا لا يفطم الرسالة ما فيها من آراء قيمة هي ممارسة أدبية للنقد ، وهي جميرة بالدرس من هذه الوجهة . ومن حيث نوجة الآن نظرنا إلى النقد الأدبي تستطيع أن تضرب مثلاً باللقاء الأول بين ابن شهيد وتابعه زهير بن تميم . لقد تصور له في موقف حمسة تمنع عليه الشعر فيه ، فانطلق لسانه ثم قال له : متى شئت استحضرني فأنشده هذه الأبيات :

والى زهير الحب ياعز ، انه اذا ذكرته الذاكرات أناها
اذا جررت الافواه يوماً يذكرها يخيل لي انى اقبل فاهما
فاغشى ديار الذاكرين وان نأت اجرع من داري ، هوى اهواها

يقول ابن شهيد : « متى ارتع على ، او انقطع بي مسلك ، او خانني أسلوب ، أنشد الأبيات فيمثل لي صاحبى ، فأسير الى ما أرغب ، وأدرك بقريحتي ما أطلب . وتأكدت صبحتنا ... » (١٦١) وهذا كله من قبيل التوظيف الأدبي للفكرة . لو كان ابن شهيد مصدقاً كالبلدو الأعراب

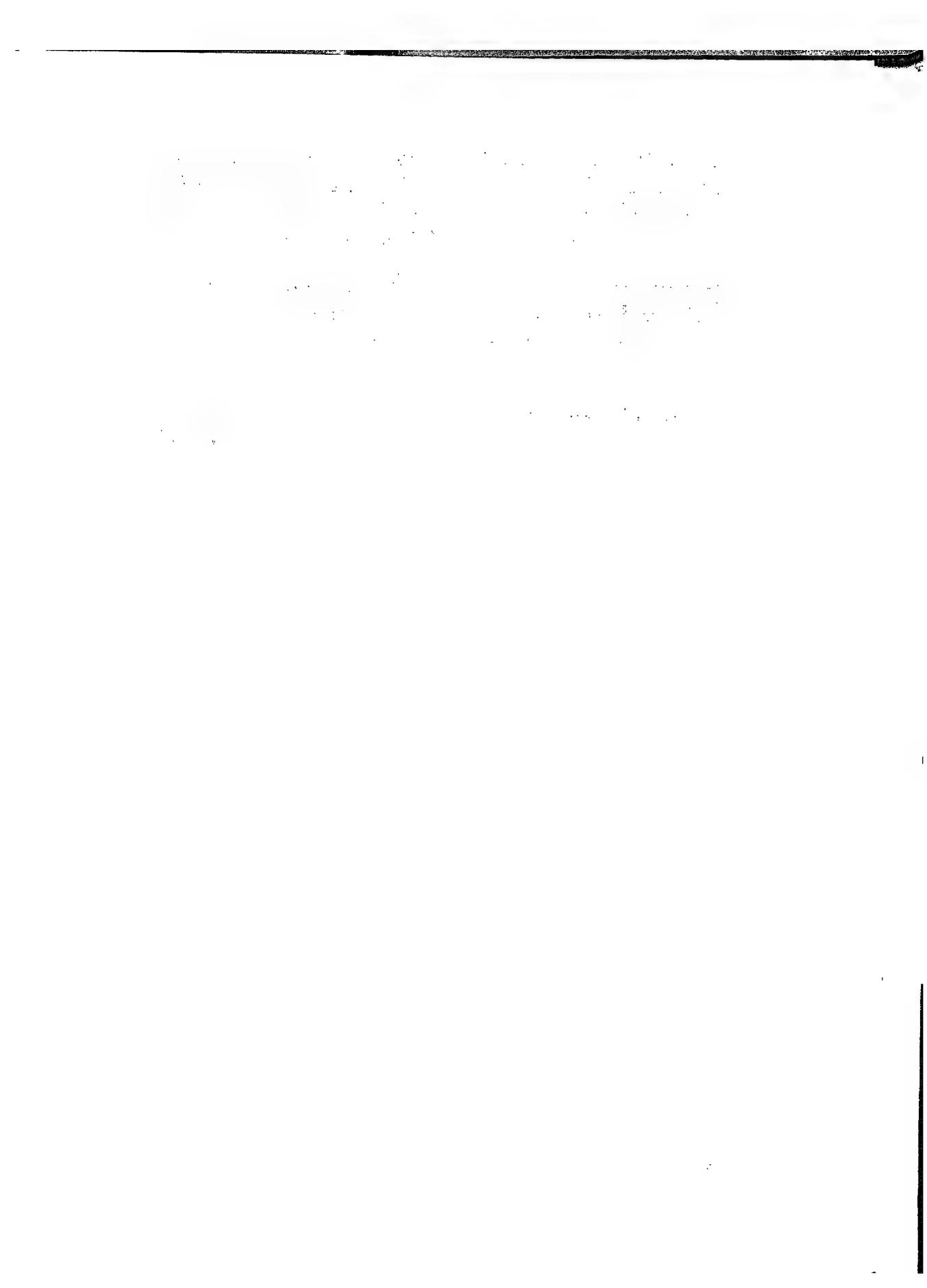
(١٦٠) (ابن شهيد) أبو عامر أحمد - رسالة التوابع والزوايا - تجع . ودراسة .
بطرس البستاني - بيروت - دار صادر - ١٩٧٧ م من ١٢٨ .

(١٦١) نفس المصدر ص ٩٠ . واجارع جمع اجرع وهو كليب جانبيه دمل وجانبها حجارة .

بنكبة الشياطين الموحية ما كان يقول : أدرك بقريحتى ، بل لجعل يسمع
إلى تابعه ويحفظ عنه اليذيع القول في الناس . لكن ابن شهيد يكنى عن
أسلوب من أساليب الشعراء في تحريك أذهانهم بتزديده طرف من الشعر
الذي يحفظونه ويجدون فيه مثارا للتأمل ، ونفحة للوجودان .

وما أن ننحي التوظيف الأدبي للمفهوم الأولى جانبا نجد أنفسنا قد
انتهينا من تعريف المفهوم . انه رد الإبداع الفنى إلى قوى غيبية متنوعة
على أنحاء مختلفة من الرد ، واتخاذ ذلك سبيلا إلى تكوين فكرة نقدية عن
الشعر .

والآن نجد أنفسنا نتساءل : ألم يتعرض هذا المفهوم لأى لون من
التطور ؟

تطور المفهوم

أمامنا ثلاثة طرق لدراسة تطور المفهوم . أولها هو أن نلتزم طريق العقاب الزمني . نبدأ بالعصر الجاهلي ، ونمضي إلى صدر الإسلام ، فالدولة الأموية ، فالعباسية الأولى ، فالثانية . هذا هو الطريق التقليدي . يعيّب هذا الطريق أنه يقوم على تصور فحواء أن كل تغير في الحكم يستتبع تغيراً في الفن . لا شك أن علاقة الفن بتنظيم الحكم أكثر تعقيداً من هذا التصور .

الطريق الثاني هو أن ندرس ما يسمى بحياة العقل العربي . معنى هذا أن نتحول عن دراسة تطور المفهوم إلى دراسة تطور ما هي أعتقد منه وأكثر اتساعاً وغموضاً . يمثل هذا الطريق الدكتور عبد الرزاق حميدة في دراسته عن « شياطين الشعراء » بتجده فيها يقسم عصور النقد العربي إلى ثلاثة عصور : العصر الأسطوري وهو الجاهلي ، والعصر الديني ويتمتد من ظهور الإسلام إلى نهاية الأمويين ، والعصر العلمي ويمتد بعد ذلك إلى القرن الخامس الهجري (١٦٢) . وسيمّي كل عصر من هذه العصور حسب الصفة الغالبة عليه ، لكن الصفة الواحدة تتواجد عادة في جميع العصور . يرجع هذا عنده إلى تداخل العصور ، واتصال التفكير ، واستمرار التطور العقلي (١٦٣) . وهذا - فيما نرى - لا يفسر ظاهرة التداخل تفسيراً كافياً ، ولا يجعل هذا التقسيم الثلاثي مريحاً منهجاً .

الطريق الثالث - وهو ما نختاره - يقوم على تمييز المفاهيم المختلفة التي تفرع إليها المفهوم المدروس . وسوف يكون تبيان كيفية تخارج المفاهيم من بعضها هو الدراسة الحقة للتطور .

من وجهة النظر هذه نميز بين ثلاثة مفاهيم فرعية ينتهي إليها تحليل المفهوم الأولى للابداع الفنى . وعلينا أن ندرس كل منها :

(١٦٢) شياطين الشعراء ص ٢ .

(١٦٣) نفسـه ص ٣ .

١ - مفهوم الالقاء :

يضمّنا المفهوم الأولى للابداع الفني في قلب ما يسمى بنظرية الالهام .
لعلنا نذكر أن مصطلح الالهام كان يرادف مصطلح الالقاء عند العرب (*) .
القوى الغيبية تلقى بالشعر الى الفنان ، وهي تفهمه الشعر كذلك . انها
تعبيران لفكرة واحدة . ولنتذكر أن الالقاء كان يتم في الفم . فإذا رجعنا
إلى أي مصدر من مصادر اللغة وجدنا اللهم هو الابداع . فإذا قلت رجل
لهم ولهم ولهم ، فمعنى ذلك أنه أكول . وما هو جدير باللاحظة أن
اللغتين : الالقاء والالهام قد اجتمعا معاً في جرير : ما يلق في أشداقه
تلهما (١٦٤) .

لسنا نغالى إذا قلنا إن هذا التقارب اللغوي كان السر في تسمية
الفن الشعري والنشرى أدبًا على نحو من الأنحاء . في مادة « أدب » كذلك
نجد الأدبة والمأدبة ، والمأدبة هي كل طعام صنع لدعوة أو عرس (١٦٥) ،
هذا كله يتبيّن لنا أن نقول إن العرب ربطوا بين الابداع والفن . يتضح
عذًا إذا تذكّرنا أن الفنون الأساسية عند العرب هي الشعر والخطابة
والغناء ، كلها فنون تصدر عن الفم . كيف يصدر هذا كله عن الفم ؟ ليس
بعيًدا أن يكون العقل العربي قد سأله نفسه هذا السؤال ، وأجاب عليه بأن
صاغ مفهوم الالهام على هذا النحو الفمی . نقلة العقل سوف تبدو بسيطة
إذا رجعنا إلى فكرة العرب عن الصقر وهي حية كان المجاهليون يتضورون
أنها فوق الشراسيف (أطراف الأضلاع المشرفة على البطن) . إذا تحركت
جاء العقل ، وتؤديه إذا جاء (١٦٦) . أما الحية فهي مألوفة في عالم
الجن . الحية ضرب من الجن . الطعام يدخل إليها عبر الفم ، والابداع
يخرج من الجوف عبر الفم . هكذا نصل من الفم إلى الوصل بين الابداع
والجن .

لسنا نؤكّد أن العقل العربي قد انتقل في تفكيره عبر حلقات هذه
السلسلة من الأفكار . هذا مساق جائز . ولستنا نريد أن نزعم الآن أن
العرب كانوا حينئذ يعيشون ما يسميه فرويد : المرحلة الفمية . إننا نهدف
فحسب إلى إيضاح ذلك التقارب بين مفهومي الالقاء والالهام وارتباطهما

(*) والإيحاء كذلك يقول الشريف على بن محمد الجرجاني : الإيحاء : القاء المعنى
في النفس بخفاء وسرعة . انظر التعريفات - بيروت - دار الكتب العلمية - ١٩٨٣ م -
ص ٤٠

(١٦٤) اللسان مادة « لهم » ٤٠٨٨/٥ .

(١٦٥) اللسان مادة أدب ٤٣/١ .

(١٦٦) الدميري - حياة العيون الكبرى - ٥٥٣/١ .

يالغم ، آلة الابداع الفنى عند العرب . هذا التقارب ، وهذا الارتباط ،
هما الجوهر ، والخصوصية الأولى ، لفكرة الالهام عند العرب فى صورتها
التي نسميتها مفهوم الالقاء .

ويذكر بعض الباحثين (١٦٦أ) شياطين الشعراء فيشير على الفور الى
مذهب أفلاطون الى أن الابداع يصدر ، فى حقيقة الأمر ، عن الآلهة الذين
يخضع لهم الشاعر ، ويقلقى عنهم الالهام ، ويكون لسانهم الى الناس .
أغلبظن أن هذه الاشارة الى أفلاطون ترجع الى الشعور بسذاجة الرأى
العربى أمام القياس العلمى المعاصر ، مع محاولة التخفف من هذا الشعور
بالاشارة الى أن عقلا ذكريا مثل أفلاطون قد أتى هذا الأمر المخجل . لكن
الرأى العربى ، فى الحقيقة ، ليس ساذجا على الاطلاق . انه أسلوب
لعيش فى العالم ، وليس تفسيرا علميا ، وهذا ما يعطيه مصاديقه ،
ويضفى عليه الأهمية ، ويجعله منطويما على لون ما من التفكير العلمى أو
المعرفى . والاشارة الى أفلاطون لن تخفف من هذه السذاجة المتوجهة .
بل هي تصم افلاطون بسذاجة لم نعهدناها فيه ، وتكشفها أية مطالعة
لرؤفاته .

بيد أن أخطر ما فى هذه الاشارة هو الاساءة (التي تنطوى عليها)
إلى فهمنا للالهام العربى ، والالهام الأفلاطونى معا . انها توهمنا أن شياطين
شعراء العرب آلهة ، وأن آلهة شعراء أفلاطون شياطين . البون شاسع بين
الفكرتين ، والخلط بينهما يزيدنا تورطا فى مضار غياب الدقة نتيجة لعدم
العناية بتحليل المفاهيم .

بل ان هذه الاشارة العابرة التي ننتقدما توهם القارئ بما هو
أسوا . توهمنه أن هناك صلة تاريخية بين الفكرة العربية والفكرة
الأفلاطونية . اذا تذكرنا الآن ما تذهب اليه بعض الدراسات الجمالية من
أن أفلاطون هو المسئول الأول عن فكرة الالهام (١٦٦ب) ، فإن العقل
لا يستبعد أن يكون العرب قد استمدوا فكرتهم عن الالهام من أفلاطون .
نحن نريد أن نطرد هذه الفكرة عن الأذهان . ونريد أن نعقد موازنة بين
الفكرة العربية والفكرة الأفلاطونية ، تميزا بين الفكرتين ، وايضاها لكل
منهما يتم خلال التمييز بينهما .

(١٦٦أ) انثار (عثمان) د. عبد الفتاح : نظرية الشعر فى النقد التقديم - القاهرة -
مكتبة الشباب - ١٩٨١ م - ص ٥١ .

(١٦٦ب) د. علي عبد المطعني : محاضرات فى مشكلة الابداع الفنى : رؤية جديدة -
الاسكندرية - دار المعرفة الجامعية - ١٩٨٤ م - ص ٣٩ - وانظر : (ابراهيم) د. ذكري يا :
مشكلة الفن - القاهرة - مكتبة مصر - بدون تاريخ - ص ١٤٥ .

يركز بعض الباحثين في نظرتهم إلى أفلاطون على نص واحد في محاورة أيون (١٦٧) . يذهب أفلاطون في هذا النص إلى أن الشعراء لا ينطقون بكل شعرهم الرائع عن فن ولكن عن الهم ووحى الهي . ولكي يثبت فكرته ذهب إلى أن الشاعر كائن أثيري مقدس ذو جناحين لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم فيفقد صوابه وعقله . بل إن أفلاطون ليس مستخدما لفظا خاصا ههنا غير فقدان الصواب . يقول أفلاطون : « بالنسبة لجميع الشعراء الممتازين ، الملحميين والغنائيين ، فهم يركبون قصائدتهم الجميلة لا بالفن ، بل لأنهم ماهمون ومؤخوذون » (١٦٨) . ولفظ مؤخوذ Possessed لا يمكن استبداله بفقدان الصواب فقط ، خاصة أنه يشبه الالهام قبل هذه العبارة بحجر مغناطيسي يجذب إليه المعادن . الالهام ، اذا ، أخذه وجذبه . وهذا ما يجعل النقاد يرون فيه نزعة صوفية .

الواقع أن محاورة أيون ليست الوحيدة التي تشتمل على هذه الفكرة . ففي « الدفاع » تجد سقراط يقول للقضاة الذين يحاكمونه انه التمس الحكمة عند الشعراء فلم يجدوها ويقول « عندئذ أدركت على الفور أن الشعراء لا يصدرون في الشعر عن حكمة ، ولكنه ضرب من النبوغ والالهام . انهم كالقديسين والمتثنين الذين ينطقون بالأيات الرائعات وهم لا يفهون معناها » (١٦٩) . وفي محاورة « فيدون » يذكر سقراط أن هواتف الأحلام كانت دائما تدعوه قائلة : أنشئ الموسيقى وتهجدها بالنماء . (١٧٠) وفي محاورة « بروتاجوراس » حديث عن التنصيب الالهي للإنسان الذي حصل عليه عندما سرق بروميثيوس من الآلهة : هيفايسموس وأتينا معرفة الفنون والنار فامتاز بذلك عن الحيوان (١٧١) . صحيح أن الفنون هنا تعنى الحرف والصناعات ، لكن الفنون الجميلة عند اليونان كانت بالمثل حرفا وصناعات بمعنى من المعانى .

وإذا كان أفلاطون في محاورة أيون أكشن صراحة وابرازا للفكرة ، وهذا هو ما يبرر التركيز عليها ، فإن النص الطويل الذي ينقله الدارسون

(١٦٧) انظر د. سويف : الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة - ص. ٣٢ ، ٣٣ . وانظر د. عل عبد المعطي : محاضرات في مشكلة الإبداع الفني - ص ٣٩ - ٤١ .
 (١٦٨) Plato : Ion, in Literary Criticism : an introductory reader, edited by, Lionel Trilling, Holt, Rinehart and Winston, Inc. p. 33.

(١٦٩) أفلاطون : الدفاع - ضمن كتاب محاورات أفلاطون : أوطينرون ، الدفاع ، أكريطون ، فيدون ، عربها د. ذكي نجيب محمود - القاهرة - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٤ م - ص ٧٦ .

(١٧٠) فيدون - ضمن الكتاب السابق - ص ١٧١ .

(١٧١) أفلاطون : في السفسطائيين والتربية (محاورة بروتاجوراس) - ت د. عزت قرني - القاهرة - ١٩٨٢ م - ص ٩٠ ، ٩١ .

عنها يسأء عرضه حين يوضع في سياق شبياطين الشعراء . والرجوع الى المحاوره ذاتها يكشف لنا أن أفالاطون لم يكن يفهم الالهام الالهي على نفس المعنى الذي يفهمه العرب من الهم الجن ، أو لنقل الهم اللقاء . كان أفالاطون في الواقع يهدف الى أن يثبت أن الشعراء هم مترجمو interpreters الآلهة (١٧٢) . فكرة الترجمة في ايون هي الأساس الحق لتصور أفالاطون للالهام . أما جميع ما يقوله عن أن الآلهة هم المتكلمون لا الشعراء . وعن الجذبة والأخذة ، فذلك كله يهدف الى اثبات الطبيعة اللاعقلية للالهام ، يعلق أفالاطون على اثبات هذا الفرض أهمية كبيرة لأنه أحد الاسس التي يعتمد عليها في حكمه بطرد الشعراء من جمهوريته . ان الشعر عند أفالاطون ليس سبيلا الى الحكمة .

اننا نحب أن نبرز فكرة « الترجمة » هذه بوصفها الحلقة المفقودة بين الالهام الأفلاطوني ونظريه المثل . هناك من يذهب الى أن الآلهة التي يشير اليها أفالاطون هي المثل (١٧٣) ، أو هي رموز أسطورية تعبر عن فكرة العجمال (١٧٤) . لكننا نعتقد أن المساواة بين الآلهة والمثل غير مقنعة لأن المثل مثل لما في العالم ، والعالم ليس فيه آلهة يعرفها الانسان في خبرته المباشرة كالاسرة والأشجار . كما نعتقد أن التوسل بفكرة الرمزية الأسطورية يبعد عن فكر أفالاطون نفسه الذي اعتقد أن يصرح بهضمون الرمز كما فعل مع أسطورة بروميثيوس والكهف ، وليس عند أفالاطون تصریح برمزية الآلهة الى فكرة العجمال . كما أن الفكرة عند أفالاطون لا تتنوع رموزها لأن لها مثلا واحدا فحسب (١٧٥) .

اننا ننحي هذه الحلول التي تسخل أجساما غريبة على جسم الفلسفه الأفلاطونية ، ونؤثر أن نوضح الصلة بين الالهام والمثل من خلال فكرة أفالاطونية ، هي فكرة الترجمة . الشاعر المليم يترجم عن الله المليم . الآلهة لا تتكلم بما نتكلام به ، إنها تتكلم بالمثل ، والشاعر لا يعاين المثل نفسها ، إنه يعاين صورها ، يعاين الطبيعة التي هي انعكاس للمثل ، كما تقضي أسطورة الكهف (*) . أو هي محاكاة للمثل كما يقول في الجمهورية . والترجمة ، أو الابداع ، أو الالهام ، هي محاكاة الشاعر للمثل . فاذا

Ion : Loc. cit., p. 33.

(١٧٢)

(١٧٣) د. سويف : الأنس النسية - ص ٣٣ .

(١٧٤) (أبو ديان) د. محمد علي : فلسفة الجمال ، نشرة الفنون الجميلة - الاسكندرية - دار المعرفة الجامعية - ١٩٨٥ م - ص ١٠ .

(١٧٥) The Republic, book x, in, Literary Criticism, Loc. cit., p. 41.

(*) تصور أسطورة الكهف العالم كهفا والأشياء والحقائق خارجه ونحن داخله نراها ظلاما على الجدار .

أخذنا السرير نموذجاً ، فان هناك ثلاثة أسرة : السرير الحقيقي الذى صنعه الاله (المثال) ، والسرير الذى صنعه التجار محاكياً المثال الذى صنعه الاله ، والسرير الذى يرسمه الرسام محاكياً سرير التجار (١٧٦) . انه محاكاة لمحاكاة . والشاعر كالرسام . خلق الاله القيم التى لها وجود ذاتى فى عالم المثل ، والأفعال الإنسانية تمحاكى القيم ، والشاعر بدوره يمحاكى الأفعال الإنسانية (*) .

هكذا تتماسك أفكار أفلاطون عن الفن اذا دخلنا عليها فكرة « الترجمة » المترحة . وهى تتضمن فرضين ، أو هى تتحرك في خطوتين : الأول افتراض أن الاله لا ينطق بالقصيدة ذاتها ، بل ينطق بالمثل . والثانى افتراض أن الشاعر فى جذبته لا يرى المثل فى وجودها الذاتى ، بل يراها كما هي محاكاة فى العالم حوله . وهو بهذا ملهم ومحاك فى نفس الوقت .

ويرى أفلاطون أن الشعر ليس بحكمة ، لكنه قد يأتي بالحكمة دون عمد . ذلك أن الشعر الهوى ، والشعراء الهيون – كما ورد فى مينون (١٧٧) – وهم فى هذا كالسياسيين والمنجمين وأصحاب النبوءات وجدييع الملوحى إليهم ، هم جميعاً الهيون (١٧٨) ، بل ان الفضيلة ذاتها « لا تأتى لا بالطبيعة ولا بالتعليم ، وإنما هي نصيب الهوى يلقى من غير العقل الى من يلقى اليهم » (١٧٩) . كل هذا ليس بالتعليم ، أى هو ليس معرفة . لكن هذه الالهاميات كلها يمكن أن تصيب الحقيقة والفضيلة عن طريق الدوكسا الصائبة (الظن الصائب) . فهي معرفة ظنية لا تصبح علماً الا اذا وضعنا الفلسفه موضع بحث دقيق يكشف عما وراءها من حقيقة معرفية ، أو مثل خفية . أما طريقة ظهور الدوكسا الصائبة ، وكل تفاصيم ، فذلك تفسره – طبقاً لأفلاطون – نظرية التذكر . مؤدي هذه النظرية « إن النفس خالدة ، وأنها تولد مرات عديدة ، وإنها قد رأت كل شيء سواها أو فى هادس (العالم الآخر) ، فإنه ليس هناك أمر لم تتعلمه . وعلى هذا فليس مدعاه للدهشة ، سواء بخصوص الفضيلة أو بخصوص أي أمر

Ibid, 42.

(١٧٦)

(*) لاحظ أن أفلاطون كان يفكر في الشعر الملحمي Epic أكثر من تفكيره في الشعر الثنائي

(١٧٧) أفلاطون : محاورة مينون – ت . د . عزت قرنى – القاهرة – بلا تاريخ . من ٨١ .

(١٧٨) نفسه ص ١٢٤ .

(١٧٩) نفسه ص ١٢٥ .

آخر ، أن يكون في مكنتها أن تذكر نفسها بما سبق لها وعرفت بالفعل » (١٨٠) .

بهذه الصورة تستطيع الفلسفة الأفلاطونية أن تفسر الإلهام تفسيراً متماسكاً . إننا ، إذا ، يجب ألا ننخدع بنص واحد يربط فيه أفلاطون الإلهام بالآلهة . يجب أن نلاحظ أن دلالات الألفاظ أهم من الألفاظ ذاتها – إذا كان لها وجود غير دلالي . إننا لا نستطيع أن نفهم الإلهام الأفلاطوني بمغزل عن بنائه الفلسفى ونزعته المثالية . فإذا فهمناه على أساسها بدا لنا مختلفاً كثيراً عن الإلهام العربى في صورته الأساسية : الالقاء . هذا الاختلاف يتخطى مجرد القول بالآلهة عند أفلاطون ، والشياطين عند العرب . صحيح أن اختلاف القوة الغيبية هنا بين ما هو مقدس وخالق وما هو غير مقدس أو خالق ، أمر له أهميته . كما أن مفهوم المحاكاة مختلفاً اختلافاً بينا لا يحتاج إلى مزيد تبيين عن مفهوم الالقاء بما يعنيه من تلقٍ سلبي .

وإذا تركنا الموازنة بين المفهومين فإن هناك حكماً نريد أن نزعزع الثقة به ، بل أن ننفيه . إن فكرة الإلهام ليست من عنييات أفلاطون ، وليس أفلاطون المسئول الأول عنها . لقد كانت فكرة مشاعة . ربما كانت ترجع إلى سocrates . إن المحاورات كلها مكتوبة على لسان سocrates ، ولا نظن أن أفلاطون ينسب إلى سocrates قولًا يعارضه . ولقد اشتغلت الترجمة العربية القديمة لكتاب الخطابة لأرسطو على اشارتين للجن *doem nium* كأبناء للآلهة (١٨١) . ومن المعروف أن اليونانيين كانوا يجعلون للفنون ربات ، ويقيسون الأعياد لها . وكانت الطقوس التي تقام لهذه الآلهة طقوساً شعبية عامـة (١٨٢) . نذكر هذا كله أدلة نقرر في هاديهما بكل اطمئنان أن فكرة الإلهام الآلهي عند اليونان هي ظاهرة اجتماعية تفهم فحسب في ضوء ظروف المجتمع اليوناني . وبالمثل فانتنا نقرر أن فكرة الإلهام العربي ظاهرة عربية خالصة وخاصة بالعرب ، نشأت نشأة ترجع إلى ظروف خاصة بالمجتمع العربي .

٢ - مفهوم القياسية : -

كان حسان بن ثابت في جاهليته يقول :

ولي صاحب هن بنى الشيصبان   فطوراً أقول وطوراً هوه (١٨٣)

(١٨٠) نفسه ص ٨١ .

(١٨١) أرسطو طاليس : الخطابة – الترجمة العربية القديمة – تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن بدوى – بيروت – دار القلم – ١٩٧٩ م – ص ١٥٧ ، ٢٤٩ .

(١٨٢) د. أبو ديان : فلسفة الجمال – ص ٩ .

(١٨٣) الجاحظ : الحيوان – ٦/٣٢ .

مثل هذا البيت يمكن أن يكون أساسا يجعلنا نقول إن مفهوم التأييد كان قائما في الجاهلية . هذا حسان يستمد العون من صاحبه الجنى . إذا كان حسان في طور الإجاده تركه الجن يقول ، فان أجمل حسان قال الجنى الشعر . الجنى معين لحسان وقت الحاجة . في غير وقت الحاجة يتخد الجنى وقفة التأييد فحسب . لكننا حين نذهب هذا المذهب ننسب إلى الجاهليين ما لا نظن أنهم فهموه . لقد تصور الجاهليون مثل هذا البيت في ظل مفهوم الالقاء . الجنى يلقى الشعر في حسان ، وحسان يخرجه من ذات نفسه ، أو الجنى يلقى الشعر « على » حسان ، وحسان يسمع ويحفظ ويلهج بالشعر للناس .

ان مفهوم التأييد مفهوم اسلامي خالص ، حفظت لنا المصادر النديقات التي صيغ فيها هذا المفهوم . لقد ضاغ هذا المفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف يجمعه بحسان .

فحوى هذا الموقف أن حسان بن ثابت قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ان أبا ستيان بن الحارث هيجاك ، وساعدته على ذلك توفل بن الحارث وكفار قريش ، أفتاذن لي أن أهجوهم يا رسول الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اهجمهم وروح القدس معك ، واستعين بأبى بكر ، فإنه عالمة قريش بأنساب العرب ٠٠٠٠ (١٨٤) وهناك رواية ثانية لا تنسب المبادرة إلى حسان ، بل هي تروي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا رجل يرد علينا ؟ قالوا : يا رسول الله حسان بن ثابت . قال : اهجمهم – يعني قريشا ، فوالله لهمجاوك أشد عليهم من وقع السهام في غيشن الظلام . اهجمهم ومعك جبريل روح القدس ، والق أبا بكر يعلمك المهنات . فأخرج حسان لسانه فضرب به طرف أنفه ثم قال : والله يا رسول الله ما لشرين به مقول من معد ، والله لو وضعته على شعر لحلقه ، أو على حجر لفلقه » (١٨٥) .

الاختلاف بين الروايتين لا يجعلنا نشك في صحتهما ، فقد شاع ذكر الحديث في المصادر الأدبية والنقدية (١٨٦) مما يضفي عليه قيمة نقدية بغض النظر عن صحته .

(١٨٤) الترشى : جمهرة أشعار العرب - ٣٥/١

(١٨٥) عبد الكريم التبشل القيروانى المتع فى صنعة الشعر - ص ٣١ . وعند الجاحظ تصحيح لعبارة حسان « مالشرين به مقول من معد » الى « مايسرى به متول من معد » .

(١٨٦) أضف إلى المصادر الثلاثة المذكورة في المامشين السابقين : البرد = الكامل - ٢٣٧٥ ، عبد القاهر الجرجانى = دلائل الاعجاز - ترجمة محمود محمد شاكر - القاهرة - المخاجى - ص ١٧ ، ابن رشيق : العمدة - ترجمة محمد محى الدين عبد الحميد - بيروت - دار الجيل - ط ٤ - ١٩٧٢ م - ٣١/١

لكن الأمر المتفق عليه هو ما يعنينا في الروايتين ، وهو أيضاً ما شاع ذكره في مصادرنا . لقد جعل الرسول لحسان معينين على قول الشعر مما خير من معين أبي سفيان بن الحارث عليه . جعل له جبريل وأبا بكر . الثنائي يمدء بالمعرفة ، والأول يمدء بالعون والتأييد . ونحن لا نستمد فكرة التأييد هنا من « المعية » المذكورة في الحديث فحسب ، بل نستمدّها من صريح اللفظ في رواية الأغاني . ففي رواية الأغاني عن عائشة أنها سمعت الرسول يقول لحسان : « إن روح القدس لا يزال يؤيده ما كافحـت عن الله عز وجل وعن رسول الله » (١٨٧) . وهذا هو مصطلح التأييد يظهر صريحاً حاملاً مفهوماً جديداً يختلف عن مفهوم الالقاء . إن جبريل لا يلقى الشعر على حسان . جبريل يؤيده فحسب . وهناك معين آخر عليه هو أبو بكر . المعين البشري في حديث الرسول يقدم انصرفة الضرورية لحسان لقول الشعر ؛ لأن أبا بكر كان عالماً بالأنساب ويعرف هنات القرشيين ، وموطن ضعفهم . فإذا كان الجانب المعرفي من الشعر بشرياً خالصاً فإن جبريل يقع اذن في الجانب الوجداني . جبريل ملائكة ، وهو روح القدس . والملائكة خالص كما نعرف من دراستنا للقوى الغيبية . إذا ، جبريل يمثل الدعم الوجداني للوجودان المؤمن . وإذا ، أيضاً ، فإن مفهوم التأييد هو رد الابداع إلى وجودان مؤمن ، ورد الوجودان المؤمن إلى قوى غيبية تدعنه وتترفق إيمانه بالقوة والتماسك . وييتاز هذا المفهوم بأمرتين : أولهما أنه يثبت للمبدع ارادته ومسئوليته إذ لا يجعل الابداع خضوعاً كاملاً للقوى الغيبية . وثانيهما أنه يأخذ على المفهوم الالهامي فكرة الالتزام . وهو بهذه صيغة ممتازة تفتح الباب أمام التفسير العلمي ، ولا تنجي النهج العلمي جانياً كما يفعل مفهوم الالقاء . وهو أيضاً المسئول عما نسميه مدرسة الالتزام في الشعر العربي المتصلة في شعراء المدينة ، وفيما يعرف ، بعد ذلك ، بشعر الحركات السياسية والعقائدية .

الواقع أننا بهذا المفهوم نجد أنفسنا في قلب قضية هامة طالما اهتم بها الدارسون . هي علاقة الاسلام بالشعر . لقد درست دائماً هذه القضية على نحو نتصور أنه لا يلائم الدراسات النقدية أو الأدبية . درست فكان هم الدارسين ثبات أن الاسلام راض عن الشعر ، أو هو لا يتعارض معه . وإذا شئنا الدقة في القول فلننقل أن هم الدارسين هو ثبات أن الشعر حلال في الاسلام . لا يتصور أحد من الدارسين أن هذه الفكرة ليست موضوع الدرس الادبي ، إنما هي موضوع الدرس الفقهي . والبحث الادبي ليس مجالاً للفتوى الدينية . إنه مجال خالص لموضوعه . وبخلاف

من أن نسأل : ما الموقف الفقهي الاسلامي من الشعر ؟ فان علينا أن نسأل : ما المفهوم الجديد للابداع الفنى الذى جلبه الاسلام ؟ وكيف أنسى عليه المسلمين مفاهيمهم الفرعية لكل فن من الفنون ؟ ان الامر ليس استبدال سؤال بسؤال ، انما جوهر العلم هو تحير السؤال وحسن صوغه ، او كما قال على رضى الله عنه - العلم قفل مفتاحه السؤال (١٨٩) .

والنماذج على النهج الذى نستنكره كثيرة (١٩٠) . ولكن لنقف عند بعضها . يقول أحد الباحثين : « ان القرآن لم يحارب الشعر لذاته ... وانما حارب المنهج الذى سار عليه الشعر والشعراء ، منهج الأهواء والانفعالات التى لا ضابط لها ، ومنهج الأحلام المهومة التى تشغله أصحابها عن تحقيقها » (١٩١) .

ان الامر ، اذا ، أمر حرب موهومة ت يريد أن تصرف شبيحها عن العقول . مع أن هنـا مقصد نبيل لكنه بلا شك ليس موضوع البحث النقدى . انما موضوع البحث النقدى هو تأمل ذلك الصراع المنهجى المشار إليه . انه الأجرد بتوفير جهودنا للتفرغ له . وهو ، من بعض الوجوه ، صورة لصراع أعمق ، لم يكشف عنه ، بين مفهومين مختلفين للابداع الفنى ، وان كانوا يبعان من أرض واحدة . الابداع مردود الى قوى غيبية . لكن هذه القوى طائفة تشبيه الانسان - بمصطلح الفلسفة - وتجعله أداة لها ، عند أصحاب الالقاء . وهذه القوى خيرة تحيّر الانسان في الجانب الآخر . القوى الأولى تفتّن المبدع ، وتنطقه بما تريده ، والقوى الثانية تعينه على ما يريده ما دامت ارادته خيرا ، وهي في هذا تدعم ايمانه فحسب . هذه القوى الثانية : الملائكة صارت أمرا مألوفا في عالم المؤمنين ، يلتقيون بها في عالم من الاخوة (١٩٢) . وليس هذا السبب بين المؤمنين والملائكة

(١٨٩) انظر ابن المعتز : كتاب البديع - تج . كراتشيفسكي - العراق - مكتبة الثنى بغداد - ط ٢ - ١٩٧٩ م - ص ٥ .

(١٩٠) انظر مثلا الفصل الذى عقده د. عبد الرزاق حميده فى كتابه : شياطين الشعراء - بعنوان : العصر الدينى والشعر - ص ١٤٠ - ١٤٨ . وانظر : د. صلاح الدين محمد عبد التواب : موقف الاسلام من الشعر - القاهرة - ط ١ - ١٩٨٢ م . وللأسف فان عبد القاهر فى الدلائل قد سلك نفس المسلك ، وربما كانت ممارسته للفقه المسنى عذرًا له . انظر الدلائل - ص ١٢ - ٢٨ وهو اولى دفاع عن الشعر فى تراثنا القديم ، برغم أنه مكتوب بلغة فقهية لا تقدية .

(١٩١) (العائى) د. سامي مکى : الاسلام والشعر - الكويت - عالم المعرفة - يونيو ١٩٨٣ م - ص ٤٢ .

(١٩٢) انظر ما كتبه البرد فى الكامل عن لهم سبب بينهم وبين الملائكة من اليمانية . ٣٧٦ ، ٣٧٥/٢ .

سوى صورة من الدعم الوجданى أو الروحى الذى تقدمه للمؤمنين . لكن هذا كله يختفى عن العيون فى ظل عنايتنا بفكرة الحلال والحرام . ان الأمر فى حقيقته محسوم . الشعر استمر فى حياة الرسول . هذا وحده كاف لاغلاق البحث فى حليته . ومراجعة واحدة لما كتبه عقل ذكى كعبد القاهر الجرجانى فى دلائل الاعجاز كافية بأن تقنعنا بغلق هذا البحث وتوجيهه عنايتنا النقدية نحو دروس المفهوم الجديد للابداع الفنى . فاذا فعلنا هذا كنقاد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح .

لقد وردت لفظة الشعر فى القرآن الكريم فى ستة مواضع (١٩٣) ، فى خمسة منها كانت الغاية صرف الذهن عن تصور أن الرسول شاعر . وفي الموضع السادس نجد مفهوما جديدا للابداع الفنى حيث يقول سيمحانه تعالى في سورة الشعرا :

« هل آبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفاك
أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . والشّعرا يتبعهم
الناورون . ألم تر أنهم في كل واد يهويون . وأنهم يقولون ما لا
يفعلون . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا
وانتصروا من بهد ما خلّموا وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب
يُنقلبون » (١٩٤) .

هذه الآيات البينات قد تعرضت كثيرا للتتجزئة ، فالدارسون يبدأون النظر عادة من لفظة الشعرا ، ويهملون لفظة الشياطين قبلها . والمسرون مشغولون بتاكيد أن الآيات رد على الكافرين فيما يزعمون من أن محمدا يأتيه بالقرآن الشياطين . لكن أحدا لم يلاحظ أن خصوبة الدلالة فى الآيات يمكن أن تقود البحث وجهة أخرى . هنا نجد فكرة الشيطان الذى لم يكن المحاهليون يستنكفون أن يعلنوا صلتهم به تكتسب دلالة النم . هذا النم ينطوى على انكار للمفهوم القديم الذى سميئاه مفهوم الالقاء . ومن المجدى باللحاظة أن الآيات قد صرحت بالفظ الالقاء : « يلقون السمع » . وكيف نفهم فى هذا السياق استثناء المؤمنين العاملين الذين المتصرفين الا أن يكون تحريرا لهم من المفهوم القديم الى المفهوم الجديد ؟ ان الآيات ثرية بالدلائل ، لكن دلالتها على المفهوم الجديد للابداع الفنى قد طال اهمالها . ومن الغريب أن من الباحثين من يستخدم الآيات فى الدلالة على معنى غريب عنها . تستخدم للدلالة على أنه « ليس من اللازم أن تكون

(١٩٣) الأنبياء - ٥ ، يس - ٦٩ ، الصافات - ٣٦ ، الطور - ٣٠ ، الحاقة - ٤١ ،
الشعراء - ٢٤ .

(١٩٤) الشعرا - آية ٢٢١ - ٢٢٧ .

التجربة الشعرية واقعية ، وليس من واجب الشاعر أن يكون صادقاً » (١٩٥) هذا التوظيف للأية في استمداد دلالات عامة ينطوي على سوء فهم هائل لها . إننا لا نستطيع أن نحمل ما فيها من قبح للمفهوم القديم وتأسيس المفهوم المتزم المجديد .

وهناك من يعرض القضية عرضاً آخر ينتهي فيه إلى « أن القرآن في موقفه الصحيح من الشعر لم يعرض لهذا الفن من حيث هو فن خالص ، ولكنه عرض له بوصفه سلاحاً كانت تستغله فئة ظالمة للتشكيك في تبوءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والغض من قيمة القرآن » (١٩٦) . شبيه بهذا ما يذهب إليه البعض من أن القضية « فيما يتناول الشعراء من المعانى والأغراض وليس فى الشعر ذاته ؛ لأنه سلاح ذو حدين » (١٩٧) هذا الرأى مردود إلى الموقف التقليدى للدارسين من قضية الإسلام والشعر ، الذى يتناول الشعر كما يتناوله الفقهاء ، لا كمن يتعين أن يتناوله فى دراسة نقدية . فإذا التزمنا بوجوب نظر النقاد الأدبى قسوف نجدة تحولاً كبيراً قد طرأ على فكرة الناس عن القوى الغيبية الـاـوـحـيـة لـلـشـعـرـاء . امتد هذا التحول ليترك آثاره العميقـة فى بنية النقد الأدبـى كـلهـ . لقد حافظ المفهـومـ المـجـدـيدـ عـلـىـ أـسـطـورـيـةـ النـظـرةـ لكنـهـ صـاغـهـ عـلـىـ نـحـوـ جـدـيدـ لـاـ يـتـارـضـ مـعـ ، وـلـاـ يـحـبـ عـنـ ، النـظـرةـ العـلـمـيـةـ الـتـىـ لـاـ تـخـرـجـ إـلـىـ مـاـ فـيـ الـغـيـبـ . وـفـكـرـةـ التـأـيـيدـ بـهـذاـ تـمـتدـ بـآـثـارـهـ لـتـصـوـغـ فـكـرـةـ التـوـقـيقـ بـيـنـ الـدـيـنـ وـالـفـلـسـفـةـ فـىـ اـطـارـ جـهـودـ الـفـلـاسـفـةـ الـعـرـبـ . هذهـ الـآـثـارـ الـعـسـيـقـةـ تـدـعـنـاـ إـلـىـ التـأـكـيدـ الدـائـمـ عـلـىـ أـهـمـيـةـ مـفـهـومـ التـأـيـيدـ دـاخـلـ بنـيـةـ الـمـفـهـومـ الـأـوـلـىـ لـلـابـدـاعـ الـفـنـىـ . لـقـدـ خـرـجـ مـنـ مـفـهـومـ الـأـلـقـاءـ مـفـهـومـ «ـ ثـانــ » يـصـارـعـهـ وـيـنـاقـضـهـ . لـكـنـ هـذـاـ الـجـدـيدـ لـاـ يـقـضـيـ فـيـ الـثـانــ عـلـىـ الـأـوـلــ ، بلـ هوـ يـعـلـقـهـ بـعـيـثـ يـعـاـودـ الـظـهـورـ إـذـ اـقـضـتـ الـحـاجـةـ . وـحـينـ تـجـدـ بـعـدـ الـإـسـلـامـ مـنـ يـرـجـعـ إـلـىـ تـرـدـيـدـ مـفـهـومـ الـأـلـقـاءـ فـلـاـ مـفـرـ لـنـاـ مـنـ أـنـ نـعـملـ عـلـىـ كـشـفـ الـحـاجـةـ الدـاعـيـةـ إـلـىـ هـذـهـ الـرـجـعـةـ (*) .

٣ - مفهوم الكثافة :

يقول الشيف علي بن محمد الجرجاني في كتاب التعريفات :

(١٩٥) (طـ) دـ هـنـدـ حـسـينـ : النـظـرـيـةـ النـقـدـيـةـ عـنـ الـعـرـبـ - الـعـرـاقـ - ١٩٨١ـ مـ صـ ١٩١ـ . وـلـقـدـ عـنـتـ بـدـرـاسـةـ ماـ أـسـمـتهـ «ـ بـالـبـاعـثـ الـدـينـىـ »ـ وـيـتـمـلـ عـنـدـهاـ فـيـ الـقـرـآنـ وـالـحـدـيـثـ وـالـمـذاـهـبـ الـدـينـيـةـ وـمـلاـحـظـاتـ الـصـحـاحـةـ . وـمـعـ جـوـدـةـ هـذـاـ التـوـجـهـ إـلـاـ أـنـهـ لـمـ تـفـهـمـ هـذـاـ الـبـاعـثـ بـوـصـفـهـ وـعـيـاـ جـدـيدـاـ بـطـبـيـعـةـ الـابـدـاعـ الـفـنـىـ . انـظـرـ كـتابـهاـ صـ ٥٦ـ - ٧٩ـ .

(١٩٦) (عبد الرحمن) دـ اـبـراهـيمـ : قـضاـياـ الشـعـرـ فـيـ النـقـدـ الـعـرـبـىـ - الـقـاهـرةـ - مـكـتبـةـ الشـيـبابـ - ١٩٧٧ـ مـ - ٢٨٧ـ ، ٢٨٦ـ /ـ ١ـ .

(١٩٧) دـ سـامـىـ مـكـىـ الـعـانـىـ : الـإـسـلـامـ وـالـشـعـرـ - صـ ٤٥ـ .

(*) لـذـلـكـ مـوـضـعـهـ الـذـيـ سـوـفـ يـأـتـيـ فـيـ الـدـرـاسـةـ .

«اللهام : ما يلقى فى الروح بطريق الفيض ، وقيل اللهام
ما وقع في القلب من علم ، وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال
بالآية ، ولا نظر في حجة ، وهو ليس بحججة عن العلماء
إلا عشاد الشعوبيين ، والفرق بينه وبين الأعلام أن اللهام
أخص من الأعلام ؛ لأنه قد يكون بطريق الكسب ، وقد يكون
بطريق التنبية » (١٩٨) .

واضح تماماً أن الجرجانى يتحدث عن مفهوم لللهام يختلف عن
مفهوم الالقاء والتأييد معاً . انه - كما هو واضح من النص - اللهام
الصوفى ، اللهام الفيض . والفيض يضعنا في علاقة مباشرة مع الله ؛ لأنه
هو « التجلى الحسى الذاتى الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة
العلمية ، ثم العينية » (١٩٩) هذا يتضح اذا بسطنا المصطلح الصوفى
وقلنا انه فيض من العلم عن الله نتيجة لحضوره في العالم ، وحضور الذات
الصوفية أمامه . وكما يتضح من نص الجرجانى في اللهام فهو طريق للعلم
بغير النقل أو العقل ، حيث لا آية ، ولا حجة . وهو طريق فردى لأنه ليس
اعلاماً ، بل هو اللهام ناشئ عن جهد تبذل الذات . ولننحو كلمة الجهد
ونضع محلها كلمة مجاهدة ، ومرادفاتها الصوفية مثل الرياضة ،
والسياسية . والمجاهدة مجاهدة للنفس . اذا نحن أمام طريق ينكمفه فيه
الذات على نفسها . يتم هذا الانكفاء بالارادة الحرة المقدرة التي تقسو على
الذات لكي ترتفق من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ، وتصل مع
انتقالاتها إلى المعارف الالهامية . الذات ترتفق فتكتشف المعارف ، ولها
تسميه «نثيرون الكشف» . يبدأ بأعمال للارادة يكون فيه الله عوناً «وتأنيداً»
لایمان الارادة مما يشجعها على المضي في طريق المجاهدة . فإذا بلغت
حضرتة الحلم كان عليها «التلقى» فتحسب . تبدأ بالتأييد وتنتهي بالالقاء .
هكذا يخرج مفهوم الكشف من قلب مفهوم الالقاء والتأييد كمركب جديد
منهما .

ما علاقة هذا كله بالنقد الأدبى ؟ العلاقة واضحة وبجلية ، لكننا لن
نتقبلها الا اذا وافقنا على وجود تيار مميز في النقد الأدبى أسماء الدكتور
محمد غنيمى هلال «النقد الصوفى» (٢٠٠) ولنلق على الفكرة لمحه ضوء .

(١٩٨) الجرجانى : التعريفات - ص ٣٤ .

(١٩٩) نفسه ص ١٦٩ .

(٢٠٠) (هلال) د. محمد غنيمى : النقد الأدبى الحديث - القاهرة - دار تهفة
مصر - بدون تاريخ - هامش ٤ ص ٣٤ . ونحن نأخذ هذه الاشارة الهامشية مأخذ الجد
وقد صرحت بها في المتن ص ٦٣٢ .

قلنا ان الذات حين تبلغ حضرة العلم تتلقى ، أو تعطى فتقبس . لكن هذا العلم المدهش لا يترجم الى الفاظ صريحة ؛ لأن اللغة تصيب عنده . لذا يترجم الى « رموز » . ولأن الحضرة ليست حضرة علم فحسب ، بل حضرة جماله أيضا ، فان الرمز يكون « جماليا » بدوره ، أي يكون فنا . وفوق هذه الفكرة يتأسس ما نسميه مع المرحوم الدكتور محمد غنيمي هلال « النقد الصوفي » . ومن الطبيعي أن يقوم النقد الصوفي باعادة تفسير آى القرآن ، أو بعضها ، أو بعض عيون الشعر ، ليجعل منها رموزا فنية تشير الى دلالات خارج قدرة الوسائل المعرفية المتاحة حينئذ للناس : العقل والنقل . ولأن الحقيقة التي يبلغها ليست عقلية ولا نقلية ، فهي اذا ، قلبية كما أشار البرجاني في نصه . أنها معرفة قلبية تسمى الذوق . ومفهوم الفن كله يتأسس فوق فكرة الذوق هذه وللتعمق بهذه الفكرة في نظرية الروح عند الصوفية .

الروح عندهم على خمس مراتب : الحساس ، الخيالي ، العقلى ، الفكرى ، الروح القدس النبوى الذى يختص به الأنبياء وبعض الأولياء ، وفيه تتجلى المعارف الربانية . فلا يبعد اذا أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه من العجائب ما لا يظهر للعقل . يقول الغزالى : -

« وان اردت مثلا مما شاهدته من جملة خواص بعض البشر
فانظر الى ذوق الشعور كيف يختص به قوم من الناس وهو نوع
احساس وادراك ، ويترعرع عنه بعضهم حتى لا تتميز عندهم
الالحان الموزونة من المزخرفة . وانظر كيف عظمت قوة الذوق
في طائفة حتى استخرجوا بها الموسيقى والأغاني والأوتار
وتصنوف الدستانات التي منها الحزن ومتها المطرد ومنها
المنوم ومنها المشحون ومنها الجن ومنها القاتل ، ومنها الموجب
للنشي . وإنما تقوى هذه الآثار فيهان له أصل الذوق . وأما
الماطل عن خاصية الذوق فيشارك في سماع الصوت وتضيع
فيه هذه الآثار ، وهو يتعجب من صاحب الوجد والخشى . ولو
اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهمه معنى الذوق
لهم يقدروا عليه . فهذا مثال في أمر خسيس لكنه قریب الى
فهوك . فقس به الذوق الخاص النبوى واحتىهد أن تتحمّل من
أهل الذوق شيء من ذلك الروح : فان للأولىاء منه حظا
وافرا » (٢٠١) .

(٢٠١) (الغزالى) أبو حامد : مشكاة الأنوار - تج . د . أبو العلاء عفيفي - القاهرة -
الدار القومية للطباعة والنشر - ١٩٦٤ م - من ٧٨ .

واضح ، اذا ، أن الابداع الفنى ذوق مقيس على الذوق النبوى . ذلك القياس ظاهر . صحيح أن الابداع الفنى نوع احساس وادراك ، وهذا ما يجعله أمرا خسيسا ، لكنه يصدر في الأصل عن ذوق وهو ما يجعله قادرا على أن يصير رمزا دالة على الذوق النبوى الذى لا يحده العقل .

ومع أن الغزالي يشير الى فتنين : الشعر والموسيقى ، فان أهل الذوق لم يصلوا على اخراج نظرتهم النقدية الا في اطار الشعر . لم تجد فى مصادرنا اشارة الى أنهم قد مارسوا فكرتهم النقدية فى فن الموسيقى ، لو فعلوا لأنـوا — بلا شك — بتجربة موسيقية متفردة فى تاريخ الفنون .

على آية حال فان الغزالي يعرف الالهام فى موضع ثان فيقول انه « تنبـيه النفس الكلية للنفس الجزئية الانسانية على قدر صفائها وقبولها وقوـة استعدادها » (٢٠٢) . وهذا هو العلم الذى « يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل » (٢٠٣) وفكرة الصفاء هـنا تعود بـنا الى الروح القدس النبوى الذى يختص به الانبياء وبـعض الأولياء والذى يتـصف بالصفاء . ولـنقل صراحة ان مفهـوم الـالـهـام عند الصوفـية يـتأـسـى عـلـى فـكـرـةـ النـبـوـةـ . ولـنـقـرـأـ ابنـ عـربـىـ :

« . . . فـانـ أـورـدـ المـلـكـ عـلـىـ النـبـىـ عـلـىـ السـلـامـ بـحـكـمـ أـوـ بـعـلـمـ خـبـرـىـ وـاـنـ كـانـ السـكـلـ مـنـ قـبـيلـ الـخـيـرـ ، وـلـقـىـ تـلـكـ الصـورـةـ الـرـوـحـ الـأـنـسـانـىـ ، وـتـلـاقـىـ هـذـاـ بـالـاصـفـاءـ وـذـلـكـ بـالـلـقاءـ ، وـهـمـاـ نـوـرـانـ ، اـحـتـدـ المـزـاجـ وـاـشـتـعـلـ ، وـتـقـوـتـ الـحـرـارـةـ الـغـرـيـزـيةـ الـمـزـاجـيـةـ فـىـ النـوـرـيـنـ ، وـزـادـتـ كـمـيـتـهـاـ فـتـغـيرـ وـجـهـ الشـخـصـ لـذـلـكـ ، وـهـوـ الـمـعـبـرـ عـنـ بـالـحـالـ وـهـوـ أـشـدـ مـاـ يـكـونـ ، وـتـصـعـدـ الـرـطـوبـاتـ الـبـدـنـيـةـ بـخـارـاتـ إـلـىـ سـطـحـ كـرـةـ الـبـدـنـ لـاـسـتـيـلـاءـ الـحـرـارـةـ فـيـتـكـونـ مـنـ ذـلـكـ الـعـرـقـ الـذـىـ يـطـرـاـ عـلـىـ أـصـحـابـ هـذـهـ الـأـحـوـالـ لـلـأـنـشـفـاظـ الـذـىـ يـحـصـلـ بـيـنـ الـطـبـائـعـ مـنـ التـقـاءـ الـرـوـحـيـنـ ، وـلـقـوـةـ الـهـوـاءـ الـخـارـجـ مـنـ الـبـدـنـ بـالـرـطـوبـاتـ تـنـهـىـ الـمـسـامـ فـلاـ يـتـخلـلـهـ الـهـوـاءـ الـبـارـدـ مـنـ خـارـجـ .

« فـاـذـاـ سـرـىـ عـنـ النـبـىـ وـعـنـ صـاحـبـ الـحـالـ ، وـاـنـصـرـفـ الـمـلـكـ مـنـ النـبـىـ وـاـرـقـيـقـةـ الـرـوـحـانـيـةـ مـنـ الـوـلـىـ ، سـكـنـ الـمـزـاجـ وـانـفـشـتـ تـلـكـ الـحـرـارـةـ وـانـفـتـحـتـ الـمـسـامـ وـقـبـلـ الـجـسـمـ الـهـوـاءـ الـبـارـدـ مـنـ خـارـجـ

(٢٠٢) الرسالة الـلـدـنـيـةـ صـ ١١٦ـ نـقـلاـ عـنـ (زـقـوـقـ) دـ. مـحـمـودـ حـمـدـىـ : تـعـهـيدـ الـلـفـلـسـفـةـ - الـقـاهـرـةـ - الـأـنـجـلـوـ الـمـصـرـيـةـ - ١٩٧٩ـ مـ - صـ ١٦٢ـ .
(٢٠٣) الـأـحـيـاءـ ١٣/٣ـ نـقـلاـ عـنـ الـمـصـدـرـ الـسـابـقـ صـ ١٦٣ـ .

فتخيل الجسم فيبرد المزاج فيزيد في كمية البرودة وتسقى على الحرارة وتضعفها ، فذلك هو البرد الذي يجده صاحب الحال ، ولهذا تأخذ القشعريرة فيزاد عليه الشيب لميسن ، ثم بعد ذلك يشعر بما حصل له في تلك البشرى ان كان ولها ، او في الوحي ان كان نبيا ٠٠ ولتلك الحرارة التي توجد عند الالقاء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عند افتتاح كل صلاة وفي اكثر الاحوال : اللهم اغسلنى بالشام والماء البارد والبرد ، فهذه ثلاثة كلها بوارد لبيانها بها حرارة الوحي قانه محرق ، ولو لا القوة التي تحصل للقلب من هذا البرد هلك » (٢٠٤) .

مدار هذا النص الطويل كله على قياس حال الصوفى على حال النبي . هذا واضح تماما فى النص . انا نكاد نذكر الاحاديث التى وردت تصف حال الرسول عند تلقى الوحي وصيحته : ذملونى زملونى (٢٠٥) . وهناك أمر ثان نريده أن تشير اليه على الخصوص ، وهو ظهور مفهوم الالقاء والاصفاء في هذا النص . وهو ظهور يرجع الى أن الصحابة - فيما يبدو - قد تصوروا الوحي النبوى من خلال مفهوم الالقاء لا التأيد ، وجعلوه خاصا بالنبوة . فباء مفهوم الكشف ليعيده الى فكرة الالهام ويؤسسن عليه مفهوم الاولى للابداع الفنى . « قال الطيبى : لعل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفها روحانيا ، أو يحفظه من اللوح المحفوظ ، فينزل له إلى الرسول وبليقه عليه » (٢٠٦) والرسول نفسه قد قال : « إن روح القدس نفذت في رويعي » (٢٠٧) فاستبقى هذا كله مفهوم الالقاء حاضرا في الذهان خاصا بالنبوة . أما عن ادخال « الله » عز وجل كقوة غيبية ملهمة في فكرة الكشف فان الرسول نفسه قد قال ما يمكن أن ترجع اليه فيها حين قال « إن الله مؤيد حسانا ما نافح عن نبيه » (٢٠٨) .

نحن ، اذا ، أمام مفهوم الكشف مفهوما كاملا ناضجا في صياغة صوفية . وان كنا نجد له صياغة أخرى عند الفلاسفة . طريق الفلسفه ،

(٢٠٤) نقل عن (نصر) دعاء طرف جودة : الخيال : مفهوماته ووظائفه القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط ١ - ١٩٨٤ م - ص ١٠٤ ، ١٠٥ .

(٢٠٥) رابع الاحاديث التي تصف نزول الوحي في صحيح مسلم - شرح النووي - تج . عبد الله أحمد زينه - م ١ - ص ٣٧٧ - ٣٧٩ .

(٢٠٦) السيوطى : الالقاء في علوم القرآن - ٤٤/١ .

(٢٠٧) البرد : الكامل - ٣٧٥/٢

(٢٠٨) المصدر السابق والصفحة .

كما يمثله ابن سينا ، هو طريق العقل . في رسالة « حي بن يقطان » صور ابن سينا القوى العاقلة بأبناء والله والدهم (٢٠٩) . معنى هذا أن العقل يستطيع الوصول إلى الحقيقة المطلقة - أو العقل الفعال بالصلطخ السينوي - معتمدا على منهجه الخاص وحده . هذه النزعة العقلية لا تنكر الإلهام كظاهرة إنسانية ، لكنها سوف تصوغه على نحو عقلي كذلك . يقول ابن سينا : -

« وليس أحد من الناس لا نصيب له من أمر الرويا ومن حال الادراكات التي تكون في اليقظة ، فإن التخواطر التي تقع دفعة في النفس إنما يكون سببها اتصالات ما ، لا يشعر بها ولا بما يتصل بها قبلها ولا بعدها ، فتنتقل النفس منها إلى شيء آخر غير ما كان عليه مجريها . وقد يكون ذلك من كل جنس ، فيكونون من المعقولات ، ويكونون من الانذارات ، ويكون شعرا ، ويبكون غير ذلك بحسب الاستعدادات والمادة والشأن . وهذه التخواطر تكون لأسباب تفنن للنفس مساعدة في أكثر الأمر ، وتكون كالتلويحات المستحبة التي لا تتقدّر فتقذّر إلا أن تبادر إليها النفس بالتفيف الفاضل ، ويكون أكثر ما تفهله أن تشغّل التنبيل بجنسها غير مناسب لما كان فيه . » (٢١٠) .

وأوضح أن ما يريده ابن سينا من الرويا والخواطر التي تقع دفعة في النفس ، إنما هو الإلهام . وهو يرده إلى « اتصالات ما » . ينطوي ذلك على اشارة إلى فكرة الغزال عن تنبية النفس الكلية للنفس الجزئية ، إلا أن هذا النص لا يصرّح بذلك . المهم أن هذا الإلهام لا يتقرر ، ولا يصبح موضوعاً للذاكرة ، إلا إذا أخذته النفس بما يسميه « الضبط الفاضل » . هذا الضبط الفاضل عمل عقل تماما . انه يذكرنا بفكرة أفلاطون عن الدوكتسا الصائبة (الظن الصائب) التي تشير معرفة حقة عندما تختفي للعقل . لكن العقل الذي يريده أفلاطون هو العقل الفلسفى ، أما « الضبط الفاضل » فهو يشير إلى النفس العامة ، أو العقل العام ، المتاح لجميع الناس .

(٢٠٩) (ابن سينا) : حي بن يقطان - ضمن كتاب حي بن يقطان لابن سينا وابن طفيل والشهروري - تج . أحمد أمين - القاهرة - دار المعارف - ط ٣ - ١٩٦٦ م - ص ٤٩ .

(٢١٠) (الروبي) ده . الفت كمال : نظرية الشعر عند الفلاسفة . المسلمين من الكبار حتى ابن رشد - بيروت - دار التنوير - ط ١ - ١٩٨٣ - ص ٦٤ - نقل عن النفس لابن سينا ص ١٥٥ .

الشعر ، وسط هذا كله ، هو الهم أو رؤيا ، تعرضت للضيبيط .
والطابع الابداعي أو الالهامى المفاجئ يظهر فى نص ابن سينا حيث يشير
إلى انتقال النفس إلى شيء آخر غير ما كان عليه مجريها ، أو حيث يشير إلى
مشغلة الخيال بجنس غير مناسب لما كان فيه . لكن هذا البزور المفاجئ
لا يسفر عن شيء ما لم تظهر فكرة الضيبيط . هنا يتعدى الالهام عند الفلاسفة
عن الهم الصوفية الذى يؤكده على لا مقولية الحقيقة وإنفلاتها من الضيبيط
العقلى .

الآن علينا أن نسأل بعض الأسئلة : أولها : ما الفارق بين مفهوم
الكشف والالهام الأفلاطونى ؟ الجواب على ذلك قد استوعبنا شقه الأول
فى اشارتنا الآنفة إلى مقارنة المفهوم الفلسفى الاسلامى ، كما هو عند
ابن سينا ، للمفهوم الأفلاطونى . أما المفهوم الصوفى فان الفارق بينه
وبين المفهوم الأفلاطونى واضح . الصوفيون لم يعتمدوا تماما على القول
بوجود عالم للممثل مفارق للعالم المحسوس كما يقول أفالاطون . صحيح أن
الغزالى يقرر أن النور الحق هو الله تعالى ، وأن اسم النور لغيره مجاز
محيض لا حقيقة له (٢١١) . وصحىح أن ذلك يعني أن العالم الذى نعيش
فيه هو عالم المجاز ، وأن عالم العلو هو عالم الحقيقة الأصلية ، وهو عين
ما يراه أفالاطون ، لكن الغزالى بهذا يقرر المبدأ الاشراقي ثم ينفصل عن
أفالاطون فيما بعد ذلك . يجب ألا ننسىق بالالاحاج على التمييز بين
الماهيم ، فالمفاهيم لا تتضح بالاشارة إلى المشابهة الغامضة التى تصل
بىنبها ، بل تتضمن بابراز التمايزات المحددة بينها .

والسؤال الثاني : ما علاقة المفهوم الأول للابداع الفنى بالالهام
الرومانتيكي ؟ الجواب على ذلك هو أن الالهام الرومانستيكي هو اعمال للعاطفة
فحسب ، أما المفهوم الأول فهو يهيب فى تكوينه وتلويته بالأسطورة والدين
والتصوف والفلسفة جمعا . صحيح أن الرومانستيكيين قد أهابوا بالدين
والتصوف والفلسفة والأدب ، لكنهم لم يهيبوا بالأسطورة . منعهم من هذا
أنهم اتخذوا من الأديان موقفا يرفضها فى صورتها المعروفة فى الكنائس
وردور العبادة ، وطالبوا بديانة القلب كديانة عامة لجميع الناس (٢١٢) .
ولا يعلو استخدامهم لها ، كما فى فاوست لجوتة ، أن يكون اغرايا فى
الخيال ، وتوظيفها أدبيا لفكرة خيالية لا يراد منها أن تؤسس ايمانا
بأن طورة .

(٢١١) الغزالى : مشكاة الانوار - مصدر سابق - ص ٤١ ،

(٢١٢) راجع (هلال) د. محمد غنيم : الرومانستيكية - القاهرة - نهضة مصر -
يدون تاريخ - الفصل الثانى من الباب الثالث ص ١١٥ - ١٣٢ عن الدين عند الرومانستيكيين .

ان الروماناتيكية تكاد تكون النزعة التي جعلت من العاطفة المقوله الأساسية في تفسير الوجود (٢١٣) لا نجادل كثيراً في أن الروماناتيكية قد أحيت التراث الأفلاطونى ، وفي أنها قد حافظت على كثير من الأفكار والاصطلاحات القديمة داخل بنيتها ، لكن ما يستحق كثيراً من الجدال ، هو التصور الخاطئ الذى يفترض أن الروماناتيكية لم تتجاوز التراث الأفلاطونى بعد هذا . لقد أحيته وأدخلت عليه ، أو أبرزت فيه ، مفهوم العاطفة فاكتسبت ذات الالفاظ القديمة دلالات جديدة في السياق الذى يعاد عرضها فيها . لنضرب مثلاً . يتحدث أفلاطون عن المثل متصوراً أن المثل ، أو الشكل ، أو صورة الأشياء قبل خلقها ، هي أفكار موضوعية مجردة من قبيل الكليات ، لها وجود ذاتي مستقل في عالم المثل . أما كارل جوستاف كاروس ، ومثله سائر الروماناتيكين ، فإنه يرى المثال بوصفه مبدأ الحياة في الموجودات ، وهو أساس تمدها وحركتها وتطورها ، وهو ما نعبر عنه بالروح ، ولها وجود مستقل في الطبيعة ، وهي وحدتها الحياة (٢١٤) . وقد يبدو الفارق ضئيلاً ، أو لا فارق هناك ، لكن النظرة المدققة يمكنها أن تلاحظ أن الصياغة الروماناتيكية تعمل على فتح ثغرة لفكرة العاطفة لتصبح المفاهيم يصعبتها . يؤكّد هذا أن فكرة الروح تقود عندهم إلى فكرة الحلم ، التي تقود بدورها إلى فكرة اللاشعور ، التي يمكن أن نسميتها مع المرحوم الدكتور محمد غنيمي هلال ، ما فوق الشعور (٢١٥) الذي هو بدوره الشعور حين يخترق الغيب ويستمد الإلهام منه . إن الروماناتيكية تفهم الإلهام على أنه تعالى الشعور .

أما في الإلهام العربي فإن الشعور لا يبرر إلا عند المتصرفه . ولقد اهتم المرحوم غنيمي هلال بمعرفة « مواطن التلاقي » بين أدب الروماناتيكين والأدب الصوفي . وأرجع هذا التلاقي إلى عوامل ثلاثة :

أ - تشابه الظروف الاجتماعية .

ب - الاشتراك في الأساس الفلسفية من تقديم العاطفة على العقل .

ج - تأثيرهما كليهما بأفلاطون (٢١٦) .

وإذا أهملنا فكرة التلاقي قليلاً ، على أهميتها في كل منهج مقارن ، وتوجهنا إلى ملاحظة التمايز بين الأفكار ، فسوف نجد التمايز واضحاً في

(٢١٣) في تأكيد الطابع العاطفى للروماناتيكية راجع المصدر السابق - مباحث متفرقة - منها من ٥ ، ٢٨ ، ٢٤ ، ١١٧ .

(٢١٤) المصدر السابق ص ٧٤ ، ٧٥ .

(٢١٥) المصدر السابق ص ٩١ .

(٢١٦) نفسه ص ١٩٤ .

الطريق الذى يتحقق فيه كلها لالهام من حيث هو الحال للشعور . الترقيق الرومانىى لالهام هو طريق الخيال ، أما الطريق العربى فهو طريق المجاهدة والرياضيات النفسية . قد يقال انه فارق فى الوسيلة لا النهاية ، وأنه لهذا غير هام ، لكنه فى الواقع شديدة الأهمية . انه يصبح المفاهيم كلها بصيغته ..

ان الفكرة لا تتحدد الا فى سياق . وال فكرة الجديدة تلقى فورا بظلها على جميع الأفكار القديمة فى السياق فتكسبها دلاله جديدة . فى ضوء هذا المبدأ يصبح البحث عن تميزات المفاهيم بعضا جدا عن خطة الأفكار .

والسؤال الثالث الذى نطرحه هو : ماذا عن أفلوطين ؟ الجواب على ذلك هو أن أفلوطين ، قد واصل طريق أفلاطون مدخلا عليه مبدأ الفيوض والشوق : - « فان استقصاء الفحص والنظر يقيد المعرفة الثابتة بأن جميع الفاعلين الكاملين يفعلون بسبب الشوق الطبيعي السرمدى ، وأن ذلك الشوق والعلم لعنة ثانية » (٢١٧) هي علة العلل : الله .

وينعكس هذا على مفهوم الابداع عند أفلوطين » (٠٠٠) لأنه إنما أبدع المبدع الأول . العقل بلا رؤية وفكرا بل بنوع آخر من الابداع ، وذلك أنه أبدعه بأنه نور . فمادام ذلك السور مطلقا عليه فإنه يبقى ويدوم ولا يفنى . والنور الأول الذى هو أن فقط دائم لم يزد ولا يزال » (٠٠٠) (٢١٨) الابداع اذا يتم على نحو فيضي » ليس بين ابداعه الشيء واتمامه فرق ولا فصل البتة » (٢١٩) .

وفكرة النور فى صياغتها الأفلاطونية المحدثة ، أو الصوفية ، تعبرد المثل الأفلاطونية من طابعها العقلى الموسوعى ، لكنها فى نفس الوقت لا تتساوى مع المفهوم الرومانىى الذى أكد على الخيال ، ونظرت إليه الأفلاطونية نظرتها إلى « توهם » غير صادق أو جالب للحق . فإذا وقفنا بين أفلوطين والمفهوم الصوفى العربى وجدنا الأول يبرز الفكر الفلسفية الخاصة بالفيوض والشوق والاشراق فحسب ، أما الثاني فان النسق الهائل والمنظم من المجاهدات والرياضيات قد ألت بظلها على الفكرة فعدت شيئا كدرجات السلم ينتهي إلى المعرفة الذوقية . أما عن المفهوم الفلسفى العربى لالهام كما رأيناه عند ابن سينا فان المساحة التى حافظ عليها ليقف فيها على أرض واحدة مع أرسسطو ، قد ألت بظلها على الفكرة وخففت طابعها الاشراقى .

(٢١٧) أفلوطين : أثولوجيا - ضمن كتاب أفلوطين عند العرب - ترجمة د. عبد الرحمن بدوى - الكويت - مذكورة - ٣ - ١٩٧٤ م - من ٤ من الأثولوجيا .

(٢١٨) أثولوجيا - من ١١٩ .

(٢١٩) راجع المير الشناسى من أثولوجيا ص ٦٥ - ٧٤ . بالعبارة مترجمة . من ٥٢ .

تقىد سيرات الأدب الانساني

شغل الباحثون أنفسهم بالمؤلفات النقدية القديمة ، ولم يولوا اهتمامًا الأولي عنائهم ، حتى ان بعضهم يتناول «انتاج الشعر» (٢٢٠) دون أن يشير الى شياطين الشعراء ، أو الى أي ملمع غيبي ، أية اشارة عابرة . وحين يتعرضون لها بالاهتمام تتناقض توجهاتهم البحثية ، فيلجم بعضهم الى استخدام معطيات علم النفس التكاملى ليبرهن على أن فكرة الالهام تقع في أخطاء علمية ضخمة (٢٢١) ، بينما يرى البعض - في المقابل - أن الشعراء القدماء كانوا موقفيين في دعواهم أن لهم شياطين ، مadam الشاعر تحليقا بالخيال (٢٢٢) . والكترة الكاثرة من الباحثين تكتفى في معالجة هذه الفكرة بالتعليق المؤجز الخاطئ ، الذي قد يقوسلي فيه الباحث بفهم ظاهراتي غامض لفكرة الالهام ، (٢٢٣) أو بفهم اجتماعي مادي ، (٢٢٤) أو بفكرة فييكو عن تطور الفكر الانساني من الآلهة الى الابطال الى الانسان ، (٢٢٥) أو بفكرة تأثير الشعر باتصاله بالسحر ، (٢٢٦) أو بفكرة الالهام كما هي عند الغربيين يسقطها استقطابها على الفكرة

(٢٢٠) د. أحمد أحمد بدوى : أنسن النقد الأدبي بميدن العرب - دار نهضة مصر - ١٩٧٧ م - ص ٤٩ .

(٢٢١) د. علي عبد المطعني : محاضرات في مشكلة الابداع الفنى : روقة جديدة - الاستكبارية - دار المعرفة الجامعية - ١٩٨٤ م - ص ١٥٣ - ١٦٥ ، ٢٤٢ و ما يمدهما . وقارن بسويف : الأنسن النفسية للابداع الفنى في الشعر خاصة - من ١٩٦ - ١٩٩ - ١٩٩ ليمظهر تأثره خطى سويف في علم النفس التكامل وفي معالجة مشكلة الالهام .

(٢٢٢) د. أحمد الحلوى : شياطين الشعراء - مقال بمجلة مجمع اللغة العربية - ج ٣٩ - ١٩٧٧ م - ص ٢٦ .

(٢٢٣) د. ذكرياء ابراهيم : مشكلة الفن - ص ١٤٦ .

(٢٢٤) د. أحمد كمال زكي : دراسات في النقد الأدبي - الثانيرة - ط. ٢ - ١٩٨٠ م - ص ١٢٠ .

(٢٢٥) د. محمد متاور : لفن الشعر - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٥ م - ص ٥٢ .

(٢٢٦) د. زغلول سالم : النقد الأدبي الحديث - الاستكبارية - ١٩٨١ م - ج ٦٦ ،

د. محمد طاهر درويش : في النقد الأدبي عبد العرب - القاهرة - مكتبة الشباب - بدون تاريخ - ص ٢٥٢ .

العربية (٢٢٧) ، أو بفكرة نفسية هي الاشبور (٢٢٨) . وهذه التعليلات المخاطفة لا تقطعى الفكرة حقها من الاهتمام ، وتطمس فيها تميزات المفاهيم المختلفة ، مع وقوعها في عيب الاسقاط واضحًا .

وبعض الباحثين يتصورون — متابعين في ذلك جرونياوم — أن القول برد مصدر الشعر إلى قوى خارجية قد اختفى بعد الاسلام لاصطدامه بأسباب عقائدية (٢٢٩) . هذه الفكرة غير صحيحة تناقض ما نلمسه من استمرار القول بفكرة شياطين الشعراء بعد الاسلام ، وامتداد الفكرة وتشعبها في مسارب فلسفية وصوفية . الواقع أن الشعراء الذين تنسب إليهم مصادرنا قوى غيبية يبلغون خمسة عشر شاعرًا ، منهم عشرة اسلاميون لم يشهدوا شيئاً من الجاهلية . ومن الطريف أن نقابل هذه النظرية بنظرية أخرى ذهب فيها الدكتور طه حسين إلى أن القول بالجن الموحية منحول كله في الاسلام لأغراض تتعلق بخدمة الدين ، وارضاء حاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كل شيء (٢٣٠) . ويبدو — عند طه حسين — أن القصاصن والرواة قرأوا سورة « الجن » فقطقروا ينطقون الجن بضرور من الشعر والسبع تصديقاً أو تحقيقاً لما وجدهو في السورة . ولا أغراض سياسية أطلقوا الجن شعراً يعترفون فيه بأنهم قتلة سعد بن معاذ ، وينحذونهم شعراً آخر في رثاء عمر . وبلغ بهم الاقتئان أن يسخروا من الناس حين يضيفون بعض هذا الشعر إلى الشماخ بن ضرار (٢٣١) . وعلى جودة هذا الرأي فإنه يتعارض مع المبدأ الذي أخذ به الدكتور طه حسين نفسه ، والذي يقضي بأن القرآن مرآة الحياة الجاهلية ، وعليه فإن ما جاءت به سورة الجن حاسم في أن ظاهرة شياطين الشعراء ذات أصول جاهلية ، خاصة إذا أضفنا إليها سورة « الشعراه » .

صورة النقد في الخطاب الأولي القديم صورة مهتزة إذا طلبناها من الباحثين المحدثين . ولم تختص بدراستنا الا دراسة واحدة توسلت

(٢٢٧) د. محمود الحسيني المرسى : مفهوم الشعر في النقد العربي — حتى نهاية القرن الخامس الهجري — القاهرة — دار المعارف — ١٩٨٣ م — ص ١٢٤ .

(٢٢٨) يوسف مراد والمذهب التكاملى — ص ٢٨٥ ، دينيه ويلك وأوستن وارين : نظرية الأدب — ت . معجم الدين صبحى — القاهرة — ص ١٠١ — ١٠٣ .

(٢٢٩) د. زغلول سالم : النقد الأدبي الحديث — من ٦٣ ، د. عبد الفتاح عثمان : نظرية الشعر في النقد العربي — ص ٥٦ ، جرونياوم : دراسات في الأدب العربي — ت : احسان عباس وآخرين — بيروت — مكتبة الحياة — ص ٤٤ .

(٢٣٠) د. طه حسين : في الأدب الجاهلي — القاهرة — دار المعارف — ط ١٢ — ص ١٣٤ .

(٢٣١) المصدر السابق — ص ١٣٥ ، ٢٠٩ حيث يتشكل في هايد شيطان عميد ، وفي عبيد نفسه .

بالمنهج النفسي ، وهي دراسة الدكتور عبد الرزاق حميدة . هذه الدراسة على أهميتها لم تمتلك المنهج الفعال ، فهي تعول على ثنائية الفطرة والاكتساب (٢٣٢) ، ولا يغير في الأمر شيئاً أن يعبر عن نفس الثنائية بالفاظ محدثة مثل الشعور واللاشعور (٢٣٣) ، أو مثل الدوافع (الغرائز والميول الفطرية العامة) والاستعدادات (الاكتساب) (٢٣٤) . ولم يفلح في أن يطرح فيما جديداً للفطرة بما استقامه من التحليليين : فرويد وبيونج وادلر ، خاصاً بالغريزة ، أو بآرائه قائمة ما كدوجال للغرائز ، وهي قائمة طويلة أن لم تعالج بعذر تشبع على افتراض غريزة جديدة وراء كل ظاهرة جديدة . ولم تستطع الدراسة أن تضيق كثيراً ، بل ظلت تدور في مدار دراسة حامد عبد القادر عن « علم النفس الأدبي » . وإذا قسناً ثنائية الفطرة / الاكتساب على ثنائية الطبيع / الصنعة ، في الخطاب القديم ، تكتشف أن الأساس النظري للدراسة مازال - منهجياً - يدور في فلك المنهج القديم بغير إضافة . وبالتالي فإن الدراسة لم تستطع في مقام التطبيق أن تكشف جوانب الظاهرة ، فأغراض الشعر الاموى في ضوء علم النفس هي الدوافع الطبيعية (الغرائز) (٢٣٥) والكهانة ميل غريزي لمعرفة المستقبل والغيب (٢٣٦) وشياطين الشعراً تعبير عن مميزات الشعر التي تهول القدماء (٢٣٧) . هذا تفسير غرزي ، بل أنه في تفسير القول بشياطين الشعراء يضع تفسيراً قريباً لا حاجة إلى منهج نفسي للتوصيل إليه . ومن هنا فأننا مضطرون إلى إعادة بناء تصوراتنا لهذا الضرب من الخطاب الأسطوري ، باختصار لأجل هذا عن التفسيرات الممكنة .

أما عن التجاريين فيرى منهم جون ديوى أن الطقوس الدينية وسائل مباشرة لرفع قيمة الخبرة الإنسانية (٢٣٨) . كذلك يرى أصحاب المنهج الوظيفي مثل مالينوفسكي وظيفة الدين في تثبيت السلوك الاجتماعي المتعارف عليه ، ووظيفة السحر معاونة الإنسان على اجتياز الواقع الخطيرة (٢٣٩) .

(٢٣٢) د. حميدة : شياطين الشعراء - ص ١١ - ١٨ .

(٢٣٣) المصدر السابق - ص ٢٢ وما بعدهما ، ٢٥ وما بعدهما .

(٢٣٤) نفسه - ص ١٢ .

(٢٣٥) نفسه ص ١٨٢ - ١٨٥ .

(٢٣٦) نفسه ص ٧٢ .

(٢٣٧) نفسه ص ٨٥ ، ٨٦ والنظر في نفس الفكرة د. عبد المنعم اسماعيل : نظرية الأدب ومناجي البحث الأدبي - القاهرة - ١٩٨٨ م - ١٣٦/١ .

(٢٣٨) ديوى : الفن خبرة - ص ٥٣ .

(٢٣٩) د. نبيلة ابراهيم : الدراسات التشعبية - ص ١٩١ .

اما التحليليون فيرى متهماً بونج الأسطورة رجوعاً الى الأنماط الأولية الموروثة في الاشتئاع الجمعي . أما فرويد فيرجع في تفسير النابو إلى فكرة الاذدواجية العاطفية التي تروع إلى الأساس الجنسي في العصاب الظهري (٢٤٠) . كما يرى في الأرواح والجان اسقاطات للانفعالات العاطفية (٢٤١) .

هذه الجوانب المحدودة من الظاهرة من الممكن توسيعها وتعزيزها بالرجوع إلى علاقة الإنسان بالعالم كأساس للتفسير . في هذا الصدد نشير إلى نظرية أرنسست فيشر وجارودي في الفن والسحر . وخلصتتا أن الفن «أداة سحرية للسيطرة على دنيا واقعية لكنها لاتزال مجهولة» (٢٤٢) . والفن والسحر مرتبان بالعمل ، فالإنسان يواجه الطبيعة بالعمل الذي يتوقف على اكتشاف الأدوات ، ويحاول بالسحر أن يخدعها «دون حاجة إلى الجهد الذي يتطلبه العمل» (٢٤٣) . والفن مرتب في كل مرحلة بالعمل والأسطورة ، حيث العمل هو القدرات الحقيقية للإنسان ، والأسطورة هي التعبير الملموس والمحسدة عن وعيه (٢٤٤) . أو لنقل مع جارودي : «أن خلق الأسطورة عمل إنساني أصيل ، هدفه تجاوز الطبيعة والتكتيكات العرضية التي تسيطر بها على الطبيعة . ومهمة الفن الأصلية هي خلق الأسطورة» (٢٤٥) . الأسطورة بهذا شئ أكبر من محاولة تفسير الظاهرة الحسنية للطبيعة . كما ترى السيكولوجية التقليدية عند تايلور وفريرز (٢٤٦) وهي — كما يقول الوجوديون — محاولة أولى يلتمس فيها الإنسان الطريق نحو العثور على هوية Identity (٢٤٧) .

ومن المفيد أن نقابل بين منهج كاسيرر في دراسة الأسطورة ومنهج ليقو شتراوس . يرى كاسيرر أن هناك أنماطاً مختلفة للتفكير . هناك التفكير المنطقى discursive الذي ينتقل من المقدمة إلى النتيجة . وهناك التفكير الدينى الأسطورى الحسى المباشر (٢٤٨) . أما شتراوس فيؤمّن بوحدة العقل البشري لهذا يرى في الأسطورة تفكيراً منطقياً على

(٢٤٠) فرويد : الطوطم والنابو - ص ٥٨ .

(٢٤١) المصدر السابق ص ١١٥ .

(٢٤٢) أرنسست فيشر : ضرورة الفن - ت . أسمد حليم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٦ م - ص ١٦ .

(٢٤٣) المصدر السابق - ص ٤٤ .

(٢٤٤) جارودي : واقعية بلا ضياف - ص ٢٣١ .

(٢٤٥) المصدر السابق ص ٤٧ .

(٢٤٦) هربرت ريد : الفن والمشبع - ص ٤٧ - ٤٨ .

(٢٤٧) ماكورى : الوجودية - ص ٤٥ .

(٢٤٨) Ernst Cassirer, Language & Myth trans by, Susanne K. Langer, New York, Dover Publications Inc. 1953, p. 32.

مستوى المحسوس في لغة رمزية تمثل نظاماً متسقاً من المتقابلات ، فيه ضرب من الموضوعية (٢٤٩) . ويرى شتراوس - في نفس الوقت - أن هذا النمط الواحد للعقل أو المعرفة يعمل وفقاً لقواعد تحول مختلفة في حالتى المنطق والأسطورة (٢٥٠) . ومن هنا نستطيع أن ننتفع بالمنهجين في منهج أشمل يرى في الأسطورة خطاباً متبدلاً بين الإنسان والعالم له بنيةه وأنماطه المعرفية ، آلياته ، ومفاهيمه ، وبذاته .

ويرى كاسيرر أن أنماط التفكير تفضي بنا إلى أشكال رمزية ، يعمل العقل من خلالها ، وبفضل نيابتها . فالأسطورة ، والفن ، واللغة ، والعلم ، رموز ، بمعنى أنها قوى forces ينتج كل منها ، ويوجه عالمه الخاص . والأشكال الرمزية ليست محاكيات للطبيعة ، بل أعضاء organs الواقع ؛ لأنه بفضل نيابتها agency عنه ، يصبح كل ما هو واقع موضوعاً للأدراك العقلي ، ومرئياً (٢٥١) . وطبقاً لأوستن فان التفكير الديني قد مر بثلاث مراحل : أولها مرحلة الآلهة اللحظية حين يتخيل البدائي الغارق في انفعالاته أن الشيء الذي يواجهه الله يزول بزوال لحظة المواجهة . وثانيةهما مرحلة الآلهة الخاصة حين يتكرر الظهور فيحيطى الإله بالاستقرار . وثالثتهما مرحلة الآلهة العامة حين يكتسب الوجود الأسطوري المستمر للشكل الرمزي طابع الثبات والتجدد فيرتفع إلى مستوى « المطلق » و « المستقل » (٢٥٢) .

ولما كان الشعر هو اللغة الأم للإنسانية (٢٥٣) ، فإن الفن هو الشكل الرمزي الأول الذي نشأت عنه جميع الأشكال الرمزية الأخرى ؛ إلا أن اللغة سوف تتول عن نيابة عن جميع الأشكال في حياة العقل . واللغة تؤدي هذه النيابة عن ماريق المفاهيم اللغووية ، التي تشخصي بالخصوصية والامتلاء المعروفين عن الخبرة المباشرة . ومن ثم يأتي الفن من جديد ليعيد للغة القوة المبدعة الأصلية للكلمة ، ويعدها في نوع من التنساخ الدائم palingensis . أو من إعادة الخلق regeneration (٢٥٤) .

فالأسطورة - استخلاصاً من هذا كله - خطاب ابداعي يمارس الإنسان من خلاله علاقاته المعقّدة بالعالم ، بالطبيعة ، بالعمل ، بوعيه الخاص .

(٢٤٩) د. زكريا إبراهيم : مشكلة النيابة - ص ٨٨ ، د. فؤاد زكريا : الجذور الفلسفية للبنائية - ص ٢٠ .

(٢٥٠) مشكلة البنية - ص ٣٦٧ .

Ibid; p. 8.

(٢٥٢) عرض كاسيرر هذه المراحل في الفصل الثاني من كتابه « اللغة والأسطورة » .

Ibid, p. 34-5.

Ibid, p. 88.

(٢٥٤)

تفسير المفهوم

أ - لقد نشأت الأسطورة العربية ، كما نشأت كل أساطير العالم ، وكما نشأت كل الظواهر الكبرى في الوجود الإنساني ، كمحاولة لاعادة صياغة العلاقة التي تربط الإنسان بالعالم . ولقد تأثرت هذه العلاقة دائمًا بوعي الإنسان بنفسه ، وبوعيه بالطبيعة ، وبوعيه النوعي بقيام المجتمع الإنساني . وكان الوعي دائم التطور مع تطور علاقات الإنسان بالعالم المادي حوله .

نشأت الأسطورة في عالم كان الوجود الإنساني منفتحا عليه تماما قبل أن تبرز له هويته المحددة . كان الإنسان جزءا من الطبيعة ، وكان يتصور ، خاصة حين يأكل ، أنها جزء منه . ولعل هذا هو المدخل الذي جعل المواد اللغوية العربية المختلفة التي تدور حول الالهام والأدب ، تشير إلى الفم . ولعل هذا المدخل ، كان حاضرا ، على نحو ما ، عند الأغريق ، فكلمة *muthos* عند الأغريق ، التي هي أصل الكلمة أسطورة *myth* ، كانت تعني كل شيء منطق بكلمة من الفم (٢٥٥) .

لقد نشأت الأسطورة في هذا الضرب من الوجود المختلط ، كلون من ممارسة الوجود في العالم . ويؤدي قولنا بالعلاقة الأساسية بين الإنسان والعالم إلى نتيجة غريبة : إننا ، إذا ، مخطئون حين نقول أن الخيال القديم قد رد الظواهر إلى قوى غيبية ، فهذه القوى لم تكن غبية بحال ، بل إن الإنسان كان يشعر بحضورها المباشر واضحا جليا ، حتى أنه ليس منطقها ، ويوجه إليها الخطاب . إلا أننا حين نحكم بغيتها إنما نعلن انجازنا التام للموقف العلمي المعاصر الذي يقدر في هذه القوى انتقامها إلى ما هو غيب لا يمكن ضبطه . ونحن ، بالإضافة إلى هذا ، محقون في تسميتها بالقوى ، فطبقة لكاسيو ، ليست هذه الرموز سوى قوى تنتجه ، وتوجه ، عالمها الخاص ، طبقا لمنطق خاص بها لا يصح قياسه على المنطق العقلي الذي نستخدمه الآن . وليس هناك سبيل إلى الشك في أن هذه القوة الكامنة في الأسطورة ، والتي يمكن أن تسمى ، مع ليفي شتراوس ، المنطق

البنيانى الخاص بها ، قد عملت على أن تعكس الوضع الانساني بعامة .
ومع تطور الوعي الانساني يتطور المجتمعات الانسانية ، اضطر هذا المنطق
الخاص الى أن يعكس كذلك في بنيته الأوضاع الاجتماعية الجديدة وينخرط
في همومها : لأنه لا يملك أن يعزل عنها ، وأنه لا يريد لبنيته الأسطورة
أن تسقط بمحنة التخلف عن ملائحة تطورات الحياة . هذا كله صحيح
مقبول بالنسبة للأسطورة العربية ، وبالنسبة لكل أسطورة . ويكتفينا في
الدليل الآن على صحة مواكبة الأسطورة للوضع الانساني في تطوره
الاجتماعي ما نلاحظه من انقسام الجن الى قبائل ، كما أن العرب أنفسهم
ينقسمون الى قبائل ، وبرز زعماء منهم ، كما أن العرب لهم شيخ ورؤساء
للقبائل . بينما عند اليونان الذين عرروا في طور من أطوار حضارتهم
ما يشبه المجلس النيابي الذي يدير شئون الأمة ، بعد عندهم البانثيون
Pantheon ، أو مجتمع الآلهة ، الذي يتجمعون فيه ، وتدور بينهم
قصص وأحداث ومناقشات من قبيل ادارة شئون العالم كله . وهناك من
الشواهد والأدلة الكثير ، لكننا لا نريد أن ننساق وراء الاستدلالات الى
منابر قضية عن موضوعنا الأساسي ، وفيما ذكرناه كافية .

من هذا المدخل ندخل الى الشعر والفن . لقد نشأ الفن من قلب
الأسطورة ومن قلب العمل . لا انقسام هنالك بين أسطورة وعمل ،
فالإسطورة كانت عملا ، والعمل كان لونا من التفكير الأسطوري ، والوجود
الانساني كان يتسع لممارسة نشاطات متنوعة ، كان الفن يمكن في
محورها ، يمكن في طبيعتها الرمزية . من هنا كان القول بنسبة الفن الى
الجن طبيعيا ، ما دام مصدرهما واحدا . وكانوا يستيقنون دائما ذكرى ذلك
الوضع الانساني القديم الذي تتنازعه الانفعالات العنيفة ويختلط فيه
الانسان بنسيج العالم . ومن هنا كانت الأسطورة تظهر دائما في كل
موطن تظهر فيه انفعالات عنيفة تعصف بخيالة الانسان . فوادي عقر
الذى ينسبون اليه الجن ، هو بلد من أرض اليمن ، به صيارات ، واشتهر
بصناعة الوشي ، ثم خرب (٢٥٦) . وعيidan اسم وادى الحية بناحية
اليمن ، يقال فيه حية عظيمة قد منعته فلا يؤتى ولا يرعى (٢٥٧) ، أي أنه
كان أرضا خصيبة . أما وبار ، وأغلب الروايات على أنها أرض باليمن (*) ،
فإن ياقوتا يذهب إلى أن وبار وصغار وجاسم بنو ارم فلما تضخت
حضارتهم مسخوا نسانا ، وهو البشر بعين واحدة ونصف رأس ونصف

(٢٥٦) (الحموي) ياقوت : معجم البلدان - بيروت - ١٩٨٤ م - ٧٩/٤ - ٨٠ .

واللسان - مادة عقر - ٣٧٨٧/٤ وما بعدها .

(٢٥٧) ياقوت : معجم البلدان - ٨١/٤ .

(*) يبدو أن العربي قد هزته بعض تلك الحضارات المدمرة في اليمن وهي شمال
الجزيرة لم يتوارد .

وجه فيه واحدة فوجل تواحدة ، والنصلة عندهم كالكلمة العظيم ^{٢٥٨} ، والجن يسكنون بلادهم يسمعون الانين منها . ويروى ياقوت من الروايات ما يفيد أن الجن كانوا يغدون عمن يدخل هذه الأرض بسبب الخطا ، فلا يؤذونه ، ويكتفون ببرده على سبيله ، وزبما يخزونه بين أن يكون أشعر العرب أو أنسابهم أفرادهم (٢٥٨) . أما سوأج فهو جبل تأوى فيه الجن ، وقيل هو جبل لغنى ، وقد اختلفوا في موضعه ، وما قيل في ذلك انه موضع عن طريق الحاج من البصرة بين فاجحة والرّيجع (٢٥٩) . وخلاصة القول أن الأماكن التي ينسبون إليها الجن كانت جميعاً مواضع خصب وحضارة غصبت بها الطبيعة ، وأنشئت الوجود المنفتح يؤمن بعاطفته الحادة عالم الجن فيها .

قد يقال ان هذه الأساطير ذات وظيفة تعليمية تفسيرية ، تعلل وتفسر كوارث الطبيعة وأحوالها . هذا صحيح بالنسبة لطائفة من الأساطير . لكن المجموع إلى الأسطورة في حد ذاته ، إنما هو ممارسة لذلك الوجود الأسطوري في العالم الذي اختلط فيه الإنسان بشيئع العالم كله . هذا القول ضروري لفهم الأسطورة في حد ذاتها ، قبل أن توظف في التعليل ، وهو ما نقلناه مادمنا قبلنا أن الأسطورة قد واكبت حركة الحياة وهموم الناس ، وطورت بنيتها الخاصة في هذا السبيل .

ب - من هنا فاننا لا نوفق على السؤال : لماذا نسب العرب فنونهم إلى الجن ؟ إن الأصول هو أن نسأل : لماذا استيقن العرب نسبة الفن إلى الجن ؟ لقد كان كل شيء مفهوماً على نحو أسطوري ، ومع تطور الحياة الإنسانية ، وتوالي اكتشافات العقل العربي المتوجه في طريق المنطق الدقيق الذي يكتسبه من حياته المادية ، ومن مشاهداته ، وتأملاته ، سقط مع هذا كله كثير من التفسير الأسطوري . في الشعر نجد من الجاهليين من يؤكد أن براعته في قول الشعر إنما هي راجعة إلى جهده الخاص في تنقيح القصيدة وتحكيكمها ، وهم من يسمون عادة اسمياً لا يخلو من دلالة ملحوظة هو « عبيد الشعر » . مع هذا فإن نسبة الشعر إلى الجن كانت مائلة في الأذهان . لا يدل هذا على ما يتيح به منطق الأسطورة من تمسك وقوه ويكتسب بنيتها طابع الجبر ، ويضفي

(٢٥٨) راجع معجم البلدان ٥/٣٥٦ - ٣٥٩ . والمراد بذلك أنه أبرز العرب في العمل كدليل في الصحراء .
والظر اللسان - وبر - ٤٧٥٣/٦ .
(٢٥٩) معجم البلدان ٣/٢٧١ . وسوف نعاود الامتنان بهذا الموقف الجغرافي في مناسبة قادمة في دراستنا .

عليهـا مقاومة هائلة لكل تفكير غير أسطوري ؟ أليسـت المقاومةـةـ
العنـيفةـ التي أبدـاهـاـ الـقـرـيـشـيونـ لـمـحـمـدـ عـلـيـهـ الصـلاـةـ وـالـسـلـامـ
ـجـينـ أـذـاعـ فـيـهـمـ الرـسـالـةـ الـتـىـ بـعـثـ بـهـاـ دـلـيـلـاـ عـلـىـ مـدـىـ قـوـةـ الـمـنـطـقـ الـأـسـطـورـيـ
ـوـفـعـالـيـتـهـ ؟ـ فـمـاـ هـذـاـ الـمـنـطـقـ إـذـاـ ؟ـ وـلـمـاـ يـبـدـوـ بـدـهـيـاـ لـاـ يـقـبـلـ النـقـضـ ؟ـ الـإـجـابـةـ
ـعـلـىـ ذـلـكـ شـدـيـدـةـ الـبـسـاطـةـ ،ـ لـكـنـهاـ عـلـىـ بـسـاطـتـهاـ تـبـدوـ بـعـيـدةـ تـامـاـ عـنـ
ـالـأـذـعـانـ .ـ اـنـ مـنـطـقـ الـأـسـطـورـةـ هـوـ مـنـطـقـ الـمـاـيـةـ .ـ الشـاعـرـ الـعـرـبـيـ جـينـ
ـيـرـعـمـ أـنـ الـجـنـ تـلـقـيـ عـلـيـهـ الشـعـرـ ،ـ لـاـ «ـ يـزـعـمـ »ـ شـيـئـاـ عـلـىـ سـبـيلـ الـتـمـزـيـعـ
ـوـالـكـذـبـ ،ـ أـوـ الـخـيـالـ خـادـعـ .ـ اـنـ يـعـاـيـنـ الـجـنـ ،ـ يـرـاهـمـ ،ـ يـسـعـمـهـ ،ـ يـغـرـبـونـ
ـحـوـاسـهـ ،ـ يـنـخـالـعـ قـلـبـهـ ،ـ يـخـرـجـونـ مـنـهـ لـيـوـاجـهـهـ .ـ مـنـ هـنـاـ يـسـتـمـدـ قـوـتهـ
ـوـبـدـهـيـتـهـ .ـ اـنـهـ لـاـ يـدـافـعـونـ عـنـ الـلـاتـ وـالـعـزـىـ وـمـنـاـ لـأـنـهـ آـلـهـةـ مـوـرـونـةـ ،ـ
ـاـنـمـاـ هـىـ حـيـةـ جـدـالـ تـخـفـىـ السـبـبـ الـحـقـيقـىـ .ـ اـنـهـ يـعـاـيـنـوـنـ هـذـهـ آـلـهـةـ .ـ
ـلـيـسـ القـوـلـ بـالـجـنـ الـمـوـحـيـةـ هـوـ عـمـلـ الـلـاشـعـرـ ،ـ اـنـاـ أـمـاـ الـشـعـورـ نـفـسـهـ
ـبـكـلـ عـنـهـ وـوـضـوـحـهـ وـلـسـبـنـاـ أـمـاـ نـزـعـةـ عـقـلـيـةـ مـثـالـيـةـ تـقـومـ عـلـىـ مـفـارـقـةـ
ـالـمـحـسـوسـ ،ـ اـنـاـ أـمـاـ الـحـسـنـ نـفـسـهـ فـىـ أـشـدـ حـالـاتـ تـعـيـنـهـ وـتـكـثـفـهـ .ـ

ـ اـنـاـ لـمـ نـنسـ أـنـ الـآـلـهـةـ كـانـتـ قـائـمـةـ فـىـ أـصـنـامـ مـنـصـوبـةـ فـىـ الـكـعـبـةـ .ـ
ـ هـذـهـ الـأـصـنـامـ كـانـتـ تـصـنـعـ لـتـؤـكـلـ فـىـ بـعـضـ الـأـحـيـانـ .ـ وـعـنـ بـعـضـ الـبـاحـثـينـ
ـ تـاكـيدـ مـتـكـرـرـ عـلـىـ حـيـوانـيـةـ الـجـنـ (ـ٢٥٩ـ) .ـ هـذـاـ الطـابـعـ الـمـاـدـىـ الـبـارـزـ هـوـ
ـالـسـمـةـ الـفـارـقـةـ بـيـنـ الـأـلـهـامـ الـعـرـبـيـ وـالـأـلـهـامـ الـأـغـرـيـقـيـ الـذـيـ طـلـلـ أـشـيـرـ إـلـىـ
ـمـوـضـعـ التـشـابـهـ بـيـهـمـاـ .ـ كـانـ الـأـغـرـيـقـ يـؤـمـنـوـنـ بـتـسـعـةـ آـلـهـةـ Muses
ـ الـفـتـانـيـنـ ،ـ هـنـ (ـ*)ـ يـجـمـيـعـاـ بـنـاتـ زـيـوسـ عـظـيمـ الـآـلـهـةـ .ـ كـانـ هـنـاكـ كـلـيـوبـ
ـ Ca~liopeـ لـلـشـعـرـ الـمـلـحـمـيـ ،ـ وـكـاـيـوـ Clioـ لـلـشـعـرـ الـتـارـيـخـيـ وـارـاتـرـ
ـ Eratoـ لـلـشـعـرـ الـحـبـ ،ـ وـأـيـوـتـرـ Euterpeـ لـلـشـعـرـ الـفـنـائـيـ ،ـ
ـ وـمـلـبـومـيـنـ Polyhymniaـ لـلـتـراـجـيـديـاـ ،ـ وـبـولـيـهـمـيـاـ Melpomenieـ لـلـأـنـجـيـونـ
ـ لـلـأـغـانـيـ الـمـوـجـهـةـ إـلـىـ الـآـلـهـةـ ،ـ وـتـرـسـيـشـورـ Terpsichoreـ لـلـرـقـصـ ،ـ
ـ وـثـالـيـاـ Thaliaـ لـلـكـوـمـيـديـاـ ،ـ وـوـبـرـانـيـاـ Uraniaـ لـلـفـلـكـ ،ـ وـكـانـ

(ـ٢٥٩ـ) راجـعـ (ـخـانـ) دـهـ محمدـ عـبـدـ العـيدـ :ـ الـأـسـاطـيرـ وـالـخـرـاثـ عـنـ الـعـربـ .ـ بـيـرـوـتـ .ـ
ـ دـارـ الـحـدـاثـةـ .ـ طـ ٤ـ .ـ ١٩٨٢ـ مـ .ـ مـوـاضـعـ مـتـفـرـقةـ الـظـرـفـ .ـ ٨٢ـ ،ـ ٨٤ـ ،ـ ٨٥ـ ،ـ ٤٠ـ ،ـ ٥٨ـ .ـ
ـ وـعـنـ لـاـ لـوـاقـفـهـ عـلـىـ مـيـاهـهـ الـذـيـ يـتـابـعـ فـيـهـ أـسـتـاذـهـ أـخـيـدـ أـمـيـنـ صـاحـبـ فـيـرـ الـإـسـلامـ إـلـىـ أـنـ
ـ الـخـيـالـ الـعـرـبـيـ كـانـ تـصـوـرـيـاـ لـاـ اـبـدـاعـيـاـ وـأـنـ الشـعـرـ الـعـرـبـيـ كـانـ الـابـتكـارـ لـهـ قـلـيلاـ :ـ لـاـنـ
ـ هـذـاـ الرـأـيـ لـاـ يـلـاحـظـ خـصـوصـيـاتـ الـمـوـقـفـ الـعـرـبـيـ ،ـ وـلـاـنـ مـفـهـومـ الـاـبـدـاعـ نـفـسـهـ يـسـلـمـنـاـ أـنـ
ـ الشـعـرـ كـلـهـ اـبـتكـارـ ،ـ اوـ هـوـ يـقـومـ عـلـىـ نـزـعـةـ اـبـتكـارـيـةـ أـصـلـيـةـ .ـ

(ـ*)ـ كـلـهـ اـقـاتـ وـهـنـاـ يـشـيرـ إـلـىـ أـثـرـ فـكـرـةـ الـجـنـ كـمـوـضـعـ أـسـاسـيـ لـتـقـيـدـ الـمـقـلــةـ .ـ
ـ الـأـسـطـورـيـ فـىـ تـجـدـدـ الـحـيـاةـ وـاسـتـمـرـارـهـ فـيـ مـقـاـيـلـ أـخـيـرـ مـحـدـدـاتـ الـحـيـاةـ عـلـىـ الـإـطـلاقـ :ـ
ـ الـمـوـتـ .ـ

يهد من الفنون (٣٦٠) . يعن لا نجد مثل هذا التقسيم عند العرب : لأنهم الأغريقي أرادوا أن يضفوا على الشعر قداسة ، أو هم كانوا يفكرون في الظواهر من منظور أسطوري قائم على فكرة التقديس . أما العرب فكان منظورهم للأمور قائما على فكرة القوة والعنف . لا تعنى بهذا مجرد القول أن حياة العرب كانت قائمة على العنف خالية من ضروب التنظيم ، لكنها كانت تنظر إلى عنف الانفعال كأساس لبناء الأسطورة . من هنا برزت فكرة الشياطين التي هي جن عاتية ماردة ، ورد إليها القول الشعوري . هذه المخصوصيات تبدو عظيمة الأهمية في فهم الالهام العربي في نشأته الأولى .

كيف تأدى ، اذا ، العقل العربي إلى نسبة الفن إلى الجن ؟ هناك من يضع مساقاً لتطور الفكرة يبدأ بالقول بحيوانية الجن « ثم تطورت الفكرة إلى أن النفس التي كانت طيرا في تصور العربي القديم أصبحت جنًا من الجن الميتالي وصارت من شياطين الشعراء فيما بعد » (٣٦١) .

النفس ← طائر ← جن ← شيطان الشاعر الذي هو نفس

وكنا قد اقترحنا مساقاً مختلفاً يتوسط إلى الربط بين الشاعر والجن . بفكرة الصفر التي هي خية بالصدر تتحرّك اذا جاء الانسان ، والحقيقة ضرب من الجن عملاً بآيات حيوانية الجن او توبيخه .

الجائع ← الصفر ← الحية ← الجن ← الشيطان الموحى لشاعر
يحمل صبراً داخله .

لكننا لا ننوي الدفاع عن أي مساق منها . إننا نضعهما فحسب . كاحتمالات تؤكد كلها سهولة الانتقال من التجارب المادية والحسية التي كانت تفهم على نحو أسطوري قائم على مخالطة الإنسان للعالم . الى التجارب الشعرية الفنية ، التي من السهل تصورها — من حيث هي تجارب تتم في الشعور وفي الحواس — على نحو النحو الأسطوري الذي تفهم به سائر التجارب . على أن الفكرة المحورية المؤكدة التي لعبت فيما نرى دوراً حاسماً في هذه النقلة عند العرب ، كانت هي الفم ، لستنا الآن نشير إلى التقارب اللغوي الملحوظ بين الفاظ الفم ، والفن ، والجن ، ولستنا نزعم أن النقلة قد تمت على أساس فيلولوجى خالص . ذلك أن منهجانا

التحليلي ليس فيلولوجيا خالصا برغم أنه يقدر الدور الخطير الذي تلعبه ملاحظة اللغة في قراءة الأسطورة وفي تشكيلها ، لكننا نريد أن نقول إن الشاعر الذي اعتاد أهل بيته أن يصنعوا آلهة ثم يأكلونها ، لا يتصور ، ولا يتصورون مثله ، أنهم هضموها ، ففكرة الهضم والتمثيل الغذائي سوف تظهر في مرحلة متاخرة . لكنهم يتذمرون أن الآلهة بكل قوتها أصبحت قائمة داخلهم . فإذا كان الإله يدخل من الفم ، فلماذا لا يقال إن هذه اللغة ، المبدعة أو الفتاء الرائقة الخارجين من الفم هما أيضا من قوة الجن ؟ ولماذا لا يقال إن العمارة الهائلة هي كذلك من قوة الجن ؟ لماذا لا يقال هنا ونحن في هذا المساق الوجوداني أمام تجربة تتم بالقوة العاطفية وأمام أعمال رائعة تتسم بالقوة كذلك ؟ إن الأمر كله متغفل في هذا الضرب المسرف في المشاعر من الوجود الإنساني .

ج - و يأتي الدين ليكبح جماح العقل الأسطوري ، فهو يحد من انطلاقته . ويضنه تحت هيمنة قوة فاتحة هي الله عزوجل . يفعل الدين هذا باقتراح مفهوم جديد يعارض به مفهوم اللقاء الفمي الذي كان سائدا من قبل . هذا المفهوم الجديد هو ما أسمينا به مفهوم التأييد . وهو يثبت لنا من العون الغيبي الذي يتلقاه الشاعر . لكن هذا العون لا يمتد ليصبح اللقاء ، أو ليحمل عنه مسئولية الإبداع . إنه دعم روحي وجوداني يغدو مشاعر الفنان ويضاعف من قوتها ، ثم يترك له أمر اخراجها فنا . وهكذا فإن الجدل الذي ينظم حركة الحياة العربية قد ولد من مفهوم اللقاء مفهوما مناقضا له هو مفهوم التأييد . وقد شاع هذا المفهوم . شاع فيما نسميه شعر الالتزام في الأدب العربي . بل إننا نعتقد أنه القاعدة التي استندت عليها العمارة الإسلامية .

د - ولم يكن مفهوم التأييد غاية المطاف في نظرية الالهام . لقد دعت الطبيعة المفتوحة لمفهوم التأييد إلى إعادة التأمل في مفهوم الالهام . وكان هناك عامل ثان قد جدد الاهتمام بهذه النظرية يتمثل في النمو المتضاد للدراسة المنهجية لوضع الإبداع الفني ومحاولة أصحاب نظرية الالهام أن يجذروا هذا الاهتمام الجديد المناقض لنظريتهم . وكان العامل الحاسم في هذا الصدد يتمثل في بنية المجتمع العربي بعد الإسلام ، وما احتوته من تناقضات . وسوف تعالج هذا العامل بعد قليل . أما الآن فيكفيانا أن نوضح أن المفهوم الجديد الذي نسميه « مفهوم الكشف » قد تولد من المفهومين القديمين : اللقاء ، والتأييد ، وأنه كان بمثابة المحاولة الأخيرة من الحضارة لاستبقاء فكرة الالهام . وكانت الصياغة الأخيرة « شففولة بمتنافسة المفهوم المنهجي الذي أتى به الدارسون الملزمون بالنظر

العامي . لذا قام هذا المفهوم النهائي على استيعاب المفاهيم الجديدة التي ولدتها المفهوم المنهجي والتي تقوم على رؤية الدور الحاسم الذي تقوم به الارادة الإنسانية في عملية الابداع . وأدى التذبذب بين الأصل الانفعالي ، أو الوجداني للإلهام ، وبين الصياغة العقلية المراده له إلى انقسام الصياغة النهائية إلى صياغتين ، أحدهما صوفية ، والثانية فلسفية . وكان الجامع بينهما هو اثبات آثر غيبي على ظاهرة الابداع الفنى . أضعف إلى ذلك أنهما عملاً على استبقاء مفهوم الإلهام حاضراً أمام العقل العربي .

هـ بـ لماذا أريد لمفهوم الإلهام أن يبقى أمام العقل ؟ الأغرب ، والأكثر مدعاة للدهشة والتساؤل وهو ظهور مفهوم الإلقاء بذات صيغته القديمة بعد الإسلام ، وهو الأمر الذي حد من شيوع مفهوم التأييد كثيراً . يرجع هذا فيما نعتقد إلى البنية التركيبية للمجتمع العربي في الدولة الأموية والعباسية . إننا نريد أن نقرر أن معاودة فكرة شياطين الشعراء، الظهور كان من قبيل التمرد على نظام الحكم العربي آنذاك . إننا نرى في معاودة هذه الفكرة تمرداً حقيقياً وأصيلاً على الحكم ، وعلى بنية المجتمع ذاتها ، تلك البنية التي كانت تهدى كثيراً من إمكانات الهوية الإسلامية . وتحتدم من ممارسة العقل الإسلامي لوجوده الخاص . لكن التمرد هنالك لم يتخد صورة اعلان التمرد أو العصيان ، بل اتخذ صورة معرفية أصلية . تكشف عن الجوهر المعرفي للفن ، وتمثل في الكشف عن التشابه التفريقي بين بنية المجتمع الجاهلي والمجتمع الجديد . فيرغم التقدم المذهل الذي جلبه المجتمع الجديد ، وبرغم التعقد الملحوظ في بيته ، إلا أن البنية الأساسية له كانت تشبه البنية الأساسية للمجتمع القبلي . الأمة الإسلامية على ضحامتها وامتدادها كانت تحكم على ذات الأساس القبلي الفردي القديم . وكما كانت "القبيلة" تتقسم إلى بطون وأفخاذ وأحياء ، وما إلى ذلك ، غدت هذه الأمة الضخمة مادنا وقرى . وطبقات من السادة والعيبيد . كما كانت القبيلة طبقات من السادة والعيبيد . الأخطر من هذا أن الدفعية العقلية الرائعة التي نالها العقل العربي مع ظهور الإسلام لم تتنل خطها الموقر من الاندفاع واقتحام المجاهل ، برغم جميع ما انجزته من مكتشفات ومبهرات . ذلك أنها كانت دائماً محدودة بحدود ذات البنية التي لم تتنفس كثيراً من المجتمع الإسلامي المثالى الذي أسسه الرسول في المدينة المنورة . ونحن نستطيع أن ندعم وجهة النظر هذه بالكشف عن اللحظات التاريخية التي تم فيها معاودة القول بالجن الموحية . ومن الممكن لباحث مثل طه حسين مشغول بملحاظة مسألة الوضع أن يرى في هذه المعاودة لوناً من الوضيع أو الزعم الكاذب ، لكننا ننظر إلى هذه اللحظات التاريخية على أساس أن العقل العربي قد عاود التفكير طقماً للنهاج الأسطوري لمعاودة ظهور الظروف الموضوعية التي أديت من قبل إلى ذلك اللون من التفكير . والخطوة الأولى .

في تصور الأمر على نحو صحيح. تبدأ بذكرة ما كانت الدولة الإسلامية الاموية والعباسية تمور به من صراعات وثورات^(*) : لا شك أن هذه الصراعات التي دارت حول السلطة والحكم تكشف ما في نفوس الناس من أن نظام الحكم ، وبنية المجتمع حينئذ ، ليسا على التحرو الشائلي المرجو . ولقد امتدت هذه الصراعات في النقوس الى أن شملت الصراع حول التفرق في العلم ورواية الأدب . ولدينا خبر نزيد أن نوجه إليه الأذهان للدلالة الواضحة على قيام هذا الصراع العلمي والأدبي ، ولو قوته في مرحلة مبكرة من فتوة الدولة . يروى لنا صاحب الأغاني أن عبد الملك بن مروان في أحد مجالسه قد سمع الشعبي يزورى أبياتاً للنابية قالها في رصف شلام ، ولم يكن ابن مروان قد أطلع على هذه الأبيات ، فاستيقن الشعبي ليحدثه في الشعر ويروى له من محفوظه النادر عيون الأدب وجواهره . لكن الشعبي كان كلما يزورى شيئاً يجد عبد الملك حافظاً له ، بل يجعله فرقاً هذا ، يروى له رداً عليه أبياتاً أخرى أقوى . أى أن المجالسة قد تحولت إلى مناظرة غير صريحة . ويقول صاحب الأغاني إن هذه المجالسة قد استمرت شهرين دون أن يبلغ الشعبي من عبد الملك مبلغ الاعجاب بمحفوظه ، ودون أن يروى له شيئاً ليس عند عبد الملك علم به ، أو علم بما يفوقه ، إلا أبيات النابية في الغلام . شق هذا على الشعبي كثيراً ، وحينئذ قال له عبد الملك : «يا شعبي ، إنما أعلمتك هذا لأنك بلغتني أن أهل العراق يتطاولون على أهل الشام ، يقولون : إن كانوا غلبونا على الدولة فلم يغلبونا على العلم والرواية ، وأهل الشام أعلم بعلم أهل العراق من أهل العراق » . (٢٦٢) ودلالة عبارة ابن مروان على الصراع العلمي والأدبي بين «العراقيين» والشاميين جلية . فوق هذا فإن العبارة ترد هذا الصراع إلى صراع أسبق على الدولة والسلطة . أضف إلى هذا أن الخبر كله صريح في اظهار أن الحكم حينئذ لم يتركوا الوجان الشعبي الفاضب بينما يفوز في مجال العلم يعادل به الفانية التي منى بها في الصراع على الدولة ، بل نافسيوه في مقام العلم ، وأرادوا أن يتموا لأنفسهم الفانية في كل شيء . فاذا أغلق على الناس باب العلم فإن باب المفتوح حينئذ هو

(*) لن ننزلق إلى اهتمام المنهج التحليلي والتحول إلى المنهج التاريخي . فليس بهذه مما سوف تسوق من أعياد أن يؤكّد رؤية تاريخية محددة الواقائع ، بل هدفنا أن نؤكد إمكانية إثبات صحة المبدأ التحليلي الذي نراه ، والذى يرى أن الظاهرة التي تدرسها تعود إلى لون خاص من رؤية العالم ، أو من حسيّة علاقة الإنسان بالعالم في طرف حضاري ملء بالصراعات . ونحن بهذا نفتح الباب أمام المنامع التاريخية . الدراسة المحظوظات . التاريخية الهمامة التي عادت فيها القول بالقرى الفقيرة الظهور على نحو ظاهلي خالٍ ، وما سوف تقدم لهى هذا الصدد من رأى ليس الا نموذجاً يؤكّد إمكانية نجاح البحث التاريخي في الكشف عن أمثل هذه المحظوظات الحاسمة في تولد الوعي الجديد .

باب الخرافه ، أو لنقل باب التفكير الأسطوري . يضاغف من دافع ولوح هذا الباب الاخفاق الذى آلت اليه الثورات المتعاقبه . الشعبي نفسه خرج مع ابن الاشعث ثائرا على الامويين ، وعلى عسف الحجاج خاصة ، وأآل الامور بالثورة كلها الى الاخفاق (٢٦٣) .

وهناك مصدر هام لا يكف الدارسون عن النظر فيه كلما عتوا بموضوع شياطين الشعراء ، ذلك هو كتاب أبي زيد القرشي « جمهرة اشعار العرب » . ومع اهتمامهم به فان الروايات التي فيه لم تدرس على نحو جيد . وهناك طائفه من الروايات في هذا الكتاب تدور كلها حول شخص واحد ، لم يلتفت أحد الى طابع الوحدة المتسمه به . اختلت الروايات في ذكر صفة هذا الشخص ، فاحيانا تكتب المروزى ، وأحيانا تكتب الزرودى . فإذا كانت الأولى فهى نسبة الى مرو المعروفة في فارس غير بعيد من العراق . وإذا كانت الثانية فهى نسبة الى زرود التي يقول محقق المجمهرة انه موضع كثير المال لا يزال معروفا بهذا الاسم في طريق حاج العراق المائل بمحائل قبلها (٢٦٤) . ولم نجد في معجم البلدان سوت زرود : بفتح الأول وسكون الثاني ، ودال مهملة ، ومعناه بالفارسية الاصغر : وهى من قرى اسفرابيرن من أعمال نيسابور ، ينسب اليها أحمد بن محمد التزركى اللغوى الأديب (٢٦٥) . ولنضم الى هذا كله موضعا رابعا وهو جبل سواج الذى قدمنا القول ، نقلاب عن ياقوت ، بأنه موضع عن طريق الحاج من البصرة بين فلجة والزجيج . الا يتحقق لنا ، خلوصا من هذا كله ، أن نقول ان منطقة أعرابية خصبة ، جنوب العراق ، قريبة من فارس ، على طريق الحاج ، قد كان لها السبق في اخراج كثير من روايات الشياطين الموجية الى الشعراه الى الوجود ؟

إننا اذا تابعنا أخبار المجمهرة نجد خبرا يروى عن ابن المروزى ، او لعله الزرودى ، او أيها كان ، عن أبيه أنه قد خرج وراء بغير فلقى شيخا فلما حادته عرقنا من الحديث أنه هبيد شيطان عبيد وطاقة من أسماء الشياطين وأصحابهم من الشعراء (٢٦٦) . وفي خبر ثان نجد مطعمون الأعرابى قد أثر فيه الخبر الاول فلديه به وأحب اذ علم أن لشعراء العرب شياطين تتطق به على مستنتها أن يعرف ذلك ، فتكان يخرج فى الفيافي ليلا ونهارا ، فكلما لقى راكبا ذاكرا شيئا مما هو فيه ، فلا يزال الرجل يخبره بما

(٢٦٣) ابن خلكان : وفيات الاعيان - بيروت - دار النقاشه - ١٤/٣ .

(٢٦٤) جمهرة اشعار العرب - ٤٩/١ بالهامش .

(٢٦٥) معجم البلدان - ١٣٦/٣ .

(٢٦٦) الجمهرة ٤٧/١ - ٤٩ .

يستدل به على ما سمع حتى جمع من ذلك علما « حسنا » (٢٦٧) . ومن المدهش أن يكون مطعون هذا ابن أعرابي ثم لا يكون عالما بفكرة الشياطين الموحية ، رغم ما نجد الباحث لا يفتئر يردده من أن القول بالاتصال بالجن إنما هو شائع في الأعراب وال العامة (٢٦٨) ، على أساس أن هذا القول راجع إلى العجز عن تفسير الواقع وشعور النفس بالوحشة والخوف خاصة حين التفرد في الفلوت ، أو حين المغالاة في أعمال الفكر في مجاهل الحياة . ومن الممكن أن يدفعنا هذا إلى الشك في هذه الأخبار ، والحكم بوضعها ، كما انتهى الباحث إلى الحكم بأن كثيرة من أدلة القائلين بالاتصال بالجن موضوعة (٢٦٩) ، لكننا لا نرى هنا لأن الخبر نفسه يدل على أن كثيرة من السفار الذين كان يراجعهم مطعون كان لديهم أخبار عن الشياطين الموحية . إن جهل مطعون بفكرة الشياطين الموحية إنما هو دليل على انقطاع القول بها بعد الإسلام مدة من الزمان ، ثم معاودتها للظهور بعد توافر الاسباب والظروف الاجتماعية لها . والخبر السابق يدل بوضوح على شيوع القول بهذه الفكرة خاصة في الموضوع الذي حددناه . يعقب ذلك الخبر خبر ثالث عن الرزودي ، الذي هو مدار الأمر ، وقد كبر وشاع وضعف ولزم بيته . فيأتيه ليلاً رجل من « أهل الشام » يخبره خبراً يؤكّد صحة القول بالجن الموحية . وقد يقال إن أهل الشام قد شاركوا – ها هم – في هذه الروايات . لكن نص الخبر يصرح بأن هذا الرجل من أهل الشام قد نزل بيته رجل قريب من الطريق ، لا يبعد فوق ثلث ليال عن زرود ، وأن هذا الرجل الذي استضاف الشامي كان مسحاح السكران بن جندل صاحب الأعشى من الجن (٢٧٠) وقد حستت هذه الرواية للرزودي ما كان قد أخبره به أبوه في أول هذه السلسلة من الأخبار . يعقب هذا خبر رابع عن مطرف الكشاني عن ناس أن رجلاً من أهل « زرود » حدّثهم عن أبيه عن جده أنه خرج يطلب فحلاً بليل فلقي رجلاً تعرف من تمام الخبر أنه لافت بن لاحظ صاحب أمرىء القيس (٢٧١) فهل يبقى لدينا شك أننا أمام سلسلة من الروايات مسرحها مكان بدوى محدد ، يشرف على الصحراء ، كما يشرف على الحضر ، يشرف على طريق المهاجر إلى الحجاز حيث الأرومة العربية ، كما يشرف على الطريق إلى فارس حيث الأرومة الأعمجمية التي شاركت في

(٢٦٧) نفسه - ٤٩/١ .

(٢٦٨) راجح الحيوان - ٢٠٢/٦ ومواضع أخرى متفرقة .

(٢٦٩) الحيوان ٢٨/٦ ونعتقد أن الباحث لم يوفق في تفسير الظاهرة ، وأن ارجاعه القول بالجن إلى قصور الذهن والشعور بالوحشة لا يختلف كثيراً عما سبق لنا مناقشه من تفسيرات للظاهرة ، أو لنقل أن المحدث لم يتقدموا على الباحث كثيراً .

(٢٧٠) الجمهرة - ٤٩/١ ، ٥٠ .

(٢٧١) الجمهرة - ٥٠/١ - ٥٢ .

التنافس لنيل السلطة أو المحظوظة ؟ في هذا المسرح الغامض تخلقت فئة من الأساطير التي عاودت المسلك العقلاني القديم . في هذا المسرح الغامض ظهر التشابه بين بنية المجتمع الجاهلي القديم وبنية المجتمع الحضري الجديد . لم يكن الأمر حينينا إلى الماضي الظاهر ، أو العهد الذهني القديم ، كما ظن بعض الباحثين (٢٧٢) . إن الاعجاب بالشاعر الجاهلي لم يكن حينينا إلى الماضي وإنما هو يغوص ذات الشعور بأن بنية الحياة الجاهلية ما زالت قائمة ، وذات الشعور بالطعن على حاضر الدولة التي تحظى الدفعة الإسلامية العظيمة ، التي انطلق فيها الصحابة يمارسون وجوداً أصيلاً يقدمون فيه بلا تردد جميع امكانات وجودهم . لكن الدارسين في أهماتهم لدراسة أثر التفكير الأسطوري المتمثل في القول بسياطين الشعراء على العقل العربي قد ضيعوا كثيراً من أمثال هذه الدلالات الضمنية الهامة ، بل الخطيرة . إنه طعن على الحاضر . إنه كشف معرفى قائم على ملاحظة التشابه الغريب بين بنية المجتمعين : الجاهلي والاسلامي ، في الأسس العامة . ولعلنا نستطيع أن نوضح في القسم التالي الجهد الشديد الذي بذله العلماء في مقاومة هذا النزوح إلى استخدام ضرب من التفكير لا يقبلاه الإسلام بحال ، ولا يقبله العلم على أي نحو من الأ纽اء . يكفينا الآن أن نشير إلى الجدل الشديد الذي واجه به الباحثون هذا الضرب من التفكير ، طاعنا عليهم مسلكهم ، مؤكداً أساس الموقف العلمي الذي لا يفسر الظواهر بالغيبيات ، متوصلاً في ذلك بموقف الإسلام نفسه الذي حفل بنصوص تؤكد أن الجن من نوع من القدرة على أي شيء مما كانوا يقدرون عليه منذ ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام (٢٧٣) ، لكن الباحثون للأسف لم يدرك أن ضخامة الفتنة التي يجادلها إنما ترجع إلى ظواهر خطيرة تششقق بنية المجتمع الإسلامي حينئذ ، وأودت به آخر المطاف .

و - الآن نسأل ، كيف نقرأ الأخبار الواردة عن الاتهام العربي القديم ؟ يتم ذلك فيما نرى عبر الخطوات الآتية :

١ - تحديد المصطلحات الواردة بالخبر بالرجوع إلى قائمة المصطلحات التي عرضناها كوسيلة ارشاد . مع وجوب التمييز بين المصطلحات التي تسمى قوى غيبية محددة ، وتلك التي تسمى نوع الإياع الذي يشير إليه النص . وهذا التحديد ضروري للخطوة الثانية .

(٢٧٢) عبد الرزاق حميد - شياطين الشعراء - ص ١٥٣ .

(٢٧٣) المحيوان ٦ / ٢٦٤ - ٢٨١ وسوف تجد تمام المناقشة في هذا الموضوع ، وتجده في صورة من الجدل العقل الشديد الذي أثارته العودة إلى تردید فكرة الجن الوحيدة ، ومحاولات دعمها بنصوص دينية ، بعضها موضوع ، وبعضها مؤول بضرب من التأويل جعل الباحث يقول : لا يهلك الناس شيء كالتأويل .

٢ - تحديد المفهوم الفاعل الذي أورده النص في ثناياه ونحوه الآن . تميز بين ثلاثة مفاهيم : اللقاء ، التأييد ، الكشف . على أن يكون معرفة زمن النص مؤشراً يعيننا على التمييز بين مفهوم اللقاء في ظهوره الأول في الجاهلية ، والمفهوم نفسه في ظهوره الثاني في الدولة الأموية . وهذه الدقة في تحديد المفهوم الفاعل ضرورة منهجية لتفسيز النص .

٣ - الرجوع إلى الأساس النظري للتفكير الأسطوري كما عرضناه بغية اضفاء الدلالات الحقيقية التي تكمن وراء الألفاظ على معنى النص ، فيتم بهذا وضعه في سياقه الصحيح على المستوى التاريخي : اجتماعياً ، وعلى المستوى الفردي : نفسياً ، وعلى المستوى الفنى والجمالي المترافق المتعلق بمفهوم الفن في فترة من الفترات يندرج النص في سياقها .

٤ - تحديد الآخر الجمالي والنقدى للنص ي يحتاج إلى التمييز بين نوعين من الآثار : يتعلق أولهما بعملية الابداع الفنى من حيث هو يحدد للفنان الطريقة التي سوف يليجا إليها فى استلهام الفكر وحل مشكلات الابداع . ويتعلق ثانيهما بعملية قراءة النصوص الأدبية والأعمال الفنية عموماً - من حيث أنه يوجه الذهن إلى قراءتها فى إطار من دلالات أسطورية محددة قد تكون ماثلة فى العقل الفنى وقد لا تكون .

ولا يوضح هذه الخطوة المنهجية الأخيرة نسق هذا الخبر . جاء رسول من عند بشر بن مروان إلى جرير يكتب على أن يعود بالرد شعراً . لكن جريراً أفحى ولم يجد الشعر . وبينما هو في حالة من الضيق والخرج هتف به صاحبه من الجن من زاوية البيت : أزعمت أنك تقول الشعر ! ما هو إلا أن غبت عنك ليلة حتى لم تحسن أن تقول شيئاً فيلاً قلت : -
يا بشر حق توجيهك التبشير هلا قشتنت لنا وأنت أنسير
فقال له جرير : حسبيك ، كفيتك (٢٧٤) .

فى هذا الخبر نجد فكرة الجن الموحية ماثلة واضحة . وهى بالنسبة لعملية الابداع الفنى تدعى الشاعر ، علاجاً لحالة الافحام التى لا يطيقها الشعراء ، أن يستلهم الجن . هذا الاستلهام لم يقل به جرير صراحة لكنه وصله من خلال الإيحال فى شعوره بالضيق . هذا الإيحال فى الشعور قد رد جريراً - المهيأ تماماً لهذا الضرب من التفكير - إلى الحالة القديمة التى يعاين فيها تلك الرموز الأصلية : الجن . وهى رموز لأنها قوى كامنة فى النفس بفعل ممارسة التفكير الأسطوري ذاته . وما أن يرتد جرير إلى الحالة

(القديمة حتى يرى الجنى . نحن نصدق جريرا حين يقول انه حادث الجنى وأخذ عنه الشعر ، نصدقه برغم السخرية الواضحة في كلام الجنى . نحن نصدقه دون أن نصدق أن البيت حينئذ كان به جن . اتنا نقدر فحسب ذلك اللون من التفكير الذي يتأنى إليه بالاستغراف في أزمنته . لا يعني هذا أن كل استغراف يؤدي إلى مطالعة الجن واستخدامه . لكن ظروفها حضارية وانسانية قد سبق الاشارة إليها يمكن لها أن تدفع بالإنسان إلى هذا الضرب من التفكير .

وبالنسبة للقصيدة نفسها ، مدحية بشر ، فإنها بلا شك قد صيغت من خلال عقل غارق في الأسطورة . ومعرفة هذه الحقيقة لا بد أن تدفعنا إلى أن نغامر بقراءة جديدة لشعر جرير تقوم على استحضار سمات الأسطورية الكامنة فيه . وهذا ما نطالب به الباحثين .

وهذا خبر ثان عن الفرزدق ، لقى في أحد المجالس فتى أنصاريا ، أنشده الفتى قصيدة لحسان بن ثابت من نيف وثلاثين بيتا . وتحداه الفتى أن يضع مثلها ، وأجله لهذا سنة كاملة . فخرج الفرزدق مغضبا مفهما ، ثم أتى القوم في يومه الثاني ، فقال عن الأنصارى : - « قاتله الله ، ما منيت بمثله ، ولا سمعت بمثل شعره ، فارقته وأتيت منزل ، فأقبليت أصعد وأصوب في كل فن من الشعر ، فكانى مفعم لم أقل شعراً قط ، حتى إذا نادى المندى للنجر رحلت ناقتي ، وأخذت بزمامها ، حتى أتيت ريانا ، وهو جبل بالمدينة ، ثم ناديت بأعلى صوتي : أهشأكم أهشأكم ، يعني شيطانه ، فيجاش صدرى كما يجيش الرجل فعلقت ناقتي ، وتوسدت ذراعها ، فما قمت حتى قلت مائة بيت من الشّاعر وثلاثة عشر بيتا » (٢٧٥) .

هذا الخبر أكثر وضوحا في القول بالاستلهام . إن الشيطان لم يظهر واضحا . لتد استخدام جرير مصطلح « الهاتف » في خبره . أما الفرزدق فهو يستخدم مصطلح « الأخوة » الذي يرادف « الصحبة » . ومن الجلي أن الخبرين يريidan أن يثبتا البراعة للشاعر لا للجنى . فجرير يأخذ عن الجنى البيت الأول فحسب . والفرزدق لا يأخذ سوى جيشان المشاعر . هذا الإبراز لارادة الشاعر من أثر المفهوم المنهجي للابداع الفني الذي ساد حينئذ . إننا أمام مفهوم الالقاء في ظهوره الثاني . ومن الجلى أن المفهوم هنا أقل صراحة من ظهوره الأول ، وذلك للاحقة دواعي التطور الحضاري . وليس من شك في أن الشاعرين يقللان من دور الجنى لحسابهما الخاص . إنهم يريidan أن يثبتا لنفسيهما البراعة ، لكنهما ، آخر الأمر ، يلتجآن إلى القوى

الغيبة . إننا نصدق الفرزدق في كل ما رواه كما صدقاً جريراً . لا نصدقه بمعيار الصحة التاريخية ، بل نصدقه بمعيار ثان . إن الفرزدق وجرين كليهما يريدان أن يوضحوا لنا تلك الأزدواجية العقلية التي عاشها العقل العربي أيامها . إن التفكير الأسطوري يجاور التفكير العلمي . وما أن يفقد المرء شعوره أو رباطة جأشه ، فإنه يتحوال بسهولة إلى الأسطورية . وهذا قد يتم بغير طقوس خاصة كما حدث لجرين ، أو من خلال طقوس كما حدث للفرزدق . والطقوس هنا تذكر بما سوف نطالعه عند أصحاب المنهج العلمي من نصائح للمعلمين حتى يجدوا القدرة على قول الشعر (٢٧٦) . إن التفكير الأسطوري عند الفرزدق يحاول أن يستوعب تلك الأفكار التي عمل العلماء النقدة على بيتها في البيئات الأدبية المختلفة . وإذا كان التفكير الأسطوري مصرحاً به على هذا النحو عند الشاعرين ، فلماذا لا نعيد النظر في شعرهما بحيث تستجلِّي السمات الأسطورية فيه؟ وسوف يكون من السذاجة أن نبحث عن هذه السمات متوقعين أن نجد لها في صورة أسطoir واصحة في شعرهما . إننا نستطيع أن نجد لها مائلة في صميم التهاجي الذي كان معروفاً في شعرهما باسم النقاضن . بل إن الدور الفني الذي لعباه يشبه من بعض الوجوه الدور الفني الذي لعبه الشعراً الصعاليك بجامع العقل الأسطوري المسيطر على الفريقين جميعاً . ومثل هذه الملاحظات الأولى جديرة ، بلا شك ، بتشير من الدرس والتمحيص ، وهو ما نوصي به الباحثين .

لتقارن الآن هذين الخبرين بهذه الآيات للأعشى :

وَمَا كُنْتُ ذَا خُوفٍ وَلَكُنْ حَسِبْتَنِي اذَا مَسَحَلَ يَسِدِي لِي الْقَوْلَ اُفْرَقَ
شَرِيكَانِ فِيمَا بَيْنَنَا مِنْ هَادِهِ صَفَيْهَانِ اَنْسِي وَجَنْ هَوْفَقَ
يَقُولُ فَلَا اُغْيِيَا بِقَوْلِ يَقُولِهِ كَفَانِي لَا عَنِ وَلَا هُوَ اُخْرَقَ (٢٧٧)

ما هو مفهوم اللقاء في ظهوره الأول . الشاعر خالص لصاحبه الجنى مسحل . الجنى هو الذي يقول ويؤدي القول إلى الشاعر . لا توجد أية محاولة لاثبات براعة الشاعر ومسئوليته عما يقول . انه مستسلم تماماً لصاحبته برغبة أن المشاعر التي يجدوها تجاهه هي الخوف أو الفرق . على أن هذا الخوف ليس حائلاً بينهما . انه ، على الأصح ، الطريق الذي ينتهي إلى أن يفضي به إلى الجنى . نحن نعرف أن العالم الأسطوري للشعر هو الذي ينشئ الجن ، ومشاعر الخوف والاستيحاش . كما أشار الجاحظ في الحيوان - ذات دور هام في هذا الأمر .

(٢٧٦) يمكن الرجوع مؤقتاً إلى صحة بشر بين المتعمر في البيان والتبيين كمودج على ما تزيد من النصائح .
(٢٧٧) جمهورة أشعار العرب - ٦٣/١

وإذا كان الأعشى ينسب شعره إلى الجن فلماذا لا نرى في شعره كله هذه الأسطوريّة ؟ مقدمة القصيدة الجاهليّة كانت ذات طابع أسطوري ملحوظ . كان الجن منسوبين إلى الخراب والخلاء . لقد دمرت أرض عقر ووبار فصارتا ملاجئ للجن يندون عنها المتقطلين . وحين تبدأ القصيدة بالطلل فهل يمكن أن يكون مجرد ذكرى للمحبوب بمعدل عن فكرة القوى الغيبية ؟ لقد كان الطلل مهيناً مخيفاً موحشاً ، وشعور الخوف أساس أول في عالم الجن كما توضح أبيات الأعشى : وإذا كان الشيء يولد تقىضه فلماذا لا يولد الشعور الانساني الذي يعتوره الخوف والفرق والاعياء والعى والشوق شعراً مناقضاً مجنونا فيه ، أي مختفيا فيه ، لكنه بربّ مما يعتور تقىضه ، قوى ، عات ، موفق ؛ سديد ؛ حكيم ؛ مبتعد ؟

وقد يبدو غريباً أننا نولى اهتماماً بأخبار مفهوم الالقاء فوق المفهومين الآخرين . لكن ذلك إنما يرجع إلى أن المفهومين الآخرين قد انحصاراً في دوائر ضيقة لا يدعوانها عاقهما عن الانتشار عاملاً متناقضان اتفقاً على الحد من مفهومي الالقاء في ظهوره الثاني الطاغي ، ورواج المفهوم المنهجي كذلك . ولدينا خبر يوضح لنا بجلاء هزيمة مفهوم التأييد أمام فكرة الشياطين . وفحوى الخبر أن العجاج قد راجز أبا النجم فأنسد العجاج :

قد جبر الدين الله فجبر

ثم أنسد أبو النجم :

تذكر القلب وجهلاً ما ذكر

حتى إذا بلغ إلى قوله :

أني وكيل شاعر من البشر **شيطانه أishi وشيطانى ذكر**
فما رأني شاعر إلا استيقن فعل نجوم الليل عاين القمر
عشى تهيم وأصغرى فيهن صغر وجاورى اللذل وأعلى من عشر وأمرى الآتشى عليك الذكر فانها يشرب من ذل السؤر

وارضى باحلابه وطب قد حذر

فلما فرغ من انشاده حمل جمله على ناقة العجاج يريدها ! فضحك الناس وإنصرفوا وهم ينشدون قوله :

شيطانه أishi وشيطانى ذكر (٢٧٨)

(٢٧٨) ابن تبيه : الشعر والشعراء - تج : أحمد محمد شاكر - القاهرة - دار المعارف - ٦٠٣ / ٢ ، ٦٠٤ .

فنحن هنا أمام رجلين : أولهما العجاج يبدأ بذكر الله الذي حفظ
 الدين علينا بهذا أنه يعمل من خلال مفهوم التأييد ، مستلهما العون من
 الله . وثانيهما هو أبو النجم الذي يبدأ بسئون القلب وهو نبع الأسطورة .
 وهذا هو يعلنا حين يقارن بين الشياطين ويجعل لشيطانه الغلبة . قد
 يقال إن طابع الهجاء هو الذي دفع أبي النجم إلى هذا الهدر . يساعد على
 هذا الرأي مصادفة الجمل والناقة التي أضحكـت الناس وأنقذـتـهمـ
 قوله أبي النجم . لكنـناـ حينـ نـاحـظـ الطـابـعـ الأـسـطـوـرـيـ المـاـلـىـ فـىـ مـبـالـغـاتـ
 الهـجـاءـ التـىـ تـصـبـعـ إـلـىـ النـجـوـمـ وـالـقـمـرـ ،ـ وـتـذـكـرـ اـعـطـاءـ العـشـورـ ،ـ وـهـىـ مـفـهـومـ
 جـاهـلـىـ يـشـيرـ إـلـىـ الـمـذـلـةـ ،ـ وـفـكـرـ شـرـبـ السـوـرـ التـىـ تـشـيرـ إـلـىـ الـذـلـ عـلـىـ نـحـوـ
 جـاهـلـىـ كـذـلـكـ ،ـ فـانـنـاـ نـسـتـشـعـرـ مـنـ هـذـاـ كـلـهـ نـزـعـةـ وـاضـحةـ نـحـوـ بـثـ الأـسـطـوـرـيـةـ
 فـىـ الشـعـرـ ،ـ وـمـعـاـوـدـةـ القـولـ بـمـفـهـومـهـاـ الـقـدـيمـ .ـ اـنـ النـاسـ لـمـ يـضـحـكـواـ
 لـمـصـادـفـةـ التـىـ وـقـعـتـ فـحـسـبـ ،ـ لـكـنـهـمـ ضـحـكـوـاـ لـأـنـهـمـ يـرـيـدونـ أـنـ يـدـعـمـواـ هـذـاـ
 الـبـعـثـ لـمـفـهـومـ قـدـيمـ ،ـ وـأـنـ يـنـشـرـوـهـ فـىـ الـعـقـولـ نـشـوـرـاـ جـدـيدـاـ .ـ كـانـتـ
 ضـحـكـتـهـمـ كـافـيـةـ إـذـاـ كـانـ الـأـمـرـ مـحـضـ مـصـادـفـةـ هـازـلـةـ ،ـ لـكـنـ تـرـدـيـدـ قـوـلـهـ أـبـىـ
 النـجـمـ لـاـ يـفـهـمـ إـذـاـ وـضـعـنـاـ فـيـ ضـوـءـ نـزـعـةـ اـجـتـمـاعـيـةـ وـاضـحةـ .ـ وـلـقـدـ هـجـاءـ
 أـبـىـ النـجـمـ فـىـ الـأـبـيـاتـ تـمـيـمـاـ لـأـنـ الـعـجـاجـ مـنـهـاـ .ـ وـإـذـاـ عـرـفـنـاـ أـنـ أـبـىـ النـجـمـ كـانـ
 يـنـزـلـ سـوـادـ الـكـوـفـةـ ،ـ وـإـذـاـ تـذـكـرـنـاـ ذـلـكـ الـلـقـاءـ بـيـنـ الـعـجـاجـ وـأـبـىـ هـرـيـةـ ،ـ
 وـذـلـكـ التـحـذـيرـ الـهـامـ الـذـىـ وـجـهـهـ أـبـىـ هـرـيـةـ لـلـعـجـاجـ ،ـ يـحـذـرـهـ مـنـ يـوـمـ يـطـعـىـ
 فـيـ بـقـاعـ الـشـامـ (ـ أـىـ أـبـنـاءـ الـأـمـاءـ الـرـوـمـيـاتـ الـذـينـ يـؤـمـرـونـ فـىـ الـشـامـ)
 عـلـىـ الـعـرـاقـ ،ـ وـيـنـتـهـىـ إـلـىـ الـيـهـمـ أـمـرـ صـدـقـتـهـ ،ـ وـيـدـعـوـهـ إـلـىـ مـدارـاتـهـمـ حـيـنـئـذـ
 لـأـنـهـمـ إـلـىـ زـوـالـ ؟ـ وـلـأـنـ الـأـجـرـ الـحقـ عـنـهـ اللـهـ (ـ ٢٧٩ـ)ـ وـإـذـاـ وـضـعـنـاـ هـذـاـ كـلـهـ فـيـ
 سـيـاقـ الـمـنـافـسـةـ بـيـنـ الـعـرـاقـ وـالـشـامـ فـىـ مـجـالـ الـعـلـمـ وـالـأـدـبـ وـالـسـلـطـةـ جـمـيعـاـ ،ـ
 فـانـنـاـ نـسـتـطـيـعـ أـنـ نـرـىـ هـذـاـ التـرـاجـزـ فـيـ ضـوـءـ جـدـيدـ يـرـؤـكـدـ الـاـصـرـارـ عـلـىـ بـعـثـ
 الـمـفـهـومـ الـقـدـيمـ بـعـدـ أـنـ تـهـيـأـتـ الـشـرـطـ الـمـوـضـوعـيـةـ لـهـذـاـ الـبـعـثـ وـالـأـحـيـاءـ .ـ
 لـكـنـ هـذـاـ الـاـصـرـارـ الـذـىـ عـوـقـ كـثـيرـاـ مـنـ الـأـفـكـارـ ،ـ لـمـ يـسـتـطـعـ أـنـ يـعـوـقـ
 الـانـدـفـاعـ الـاسـلـامـيـ نـحـوـ الـعـلـمـ ،ـ وـلـمـ يـسـتـطـعـ أـنـ يـشـغـلـهـ عـنـ السـؤـالـ عـنـ
 التـفـسـيرـ الـعـلـمـيـ لـلـظـواـهـرـ ،ـ قـظـهـرـ مـنـ الـعـلـمـاءـ النـقـادـ طـبـقـةـ مـتـمـيـزةـ فـىـ الـمـجـتمـعـ
 الـاسـلـامـيـ ،ـ أـعـادـتـ النـظـرـ فـىـ ذـاتـ السـوـالـ الـقـدـيمـ ،ـ الـذـىـ طـالـاـشـغـلـ الـعـقـولـ ،ـ
 وـالـذـىـ يـرـؤـلـ إـلـىـ :ـ مـنـ أـيـنـ يـمـتـاحـ الـبـدـعـ مـاـ يـأـتـىـ مـنـ اـبـدـاعـ ؟ـ وـبـعـبـارـةـ
 أـخـرـىـ :ـ مـاـ الـفـهـمـ السـلـيـمـ لـظـاهـرـةـ الـابـدـاعـ الـفـنـىـ ؟ـ

(٢٧٩) انظر نفس المقاء في المصدر السابق - نفس الجزء - من ٥٩١ - وقد أثرا نـاـ
 مـاـ نـشـرـ كـلـامـ أـبـىـ هـرـيـةـ بـلـغـتـنـاـ لـأـنـهـ فـيـ حـاجـةـ إـلـىـ بـعـضـ شـرـحـ .

القسم الثاني :
المفهوم المنهجي للأبداع الفنى

192

1920-1921 - 1922-1923

✓

مشكلة المنهج في النقد القديم

كان المفترض أن نفتح دراسة المفهوم المنهجي للابداع الفنى في النقد القديم بـأن نعرفه ، لكننا لا نستطيع هذا قبل أن نصف المنهج القديم . ويزيد الأمر صعوبة غياب أي تعريف كاف للمنهج القديم . فالباحثون يدخلون على الموضوع ببساطة لأن فكرة المنهج واضحة بذاتها لا تحتاج إلى شرح . وأبسط تحليل لبيانات كلمة المنهج في كتابات الباحثين يكشف عن طبيعة الأزمة : فالكلمة يتراوح معناؤها بين تنظيم المؤلف العلمي ، والتحصين ببعض ضوابط الموضوعية ، وتنظيم المعرف في قوانين ضابطة . أما إذا قلنا إن المنهج موقف معرفى منطقى مضبوط بضوابط الموضوعية ، فإننا تكون بعيدين ، بهذا الفهم الشامل ، عن الاستخدامات التسائية للكلمة .

على أن السؤال عن طبيعة المنهج من حقه أن يأتي بعد الفراغ من سؤال أسبق . فهناك من الباحثين من يتساءل عن وجود علم للنقد عند العرب . ومن الجلي أن حسم هذا التساؤل هو الخطوة الأولى في بحث المنهج ، فان كان النقد علما فله منهجه ، فان لم يكن فرغنا من قضية المنهج إلى نفيها . وهكذا نبدأ بالسؤال : هل كان عند العرب ما يمكن أن نسميه « علم النقد » ؟ لقد أثار الشيخ أمين الخولي السؤال الأخير ، وانتهى ، في الإجابة عليه ، إلى أن العرب لم يضعوا للنقد علما خاصا به ، واستدل على ذلك بأدلة عديدة توجزها فيما يلى : -

- ١ - إن قوائم العلوم عند العرب قد خلت من علم خاص بالنقد (٢٨٠) . وهذه الملحوظة قد لحظها المرحوم طه إبراهيم كذلك (٢٨١) .

(٢٨٠) أمين الخولي : النقد والحياة : دراسة بمجلة الأدب - القاهرة - ع ٣ - مايو ١٩٥٦ م - ص ٦ ، ٧ .
(٢٨١) طه إبراهيم : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - دار الفكر العربي - بيروت تاريخ - ص ١٣ .

- ٢ - قلة آثار العرب في النقد حتى ان حاجي خليفة لم يذكر في كشف الطنون الا أربعة كتب تحت عنوان نقد الشعر (٢٨٢) .
- ٣ - أما كتب كالموازنة أو الوساطة فهي « لا تتصدى لافق فسيح ، يؤصل أصولا في النقد » (٢٨٣) .

وينتهي آخر الأمر الى القول ان العرب مارست « العمل النقدي » دون أن تتضمن « علما » للنقد . ولقد خالف الدكتور طه حسين نظرية الخولي هذه ، وذهب الى اثبات علم النقد للعرب ، مع اياضاح أنهم اطلقوا على هذا العلم اسم البيان أو البلاغة (٢٨٤) . وذهب المرحوم طه ابراهيم الى ذات المذهب (٢٨٥) . وأهم أدلة هذه النظرية المضادة عبارة نقلها الانباني في حاشيته على رسالة الصبان عن السيوطي في حاشيته على البيضاوى ، يقول فيها السيوطي : « وكان المتقدمون يسمون علم البلاغة وتواترعا بها بعلم نقد الشعر ، ونقد الكلام ..... » ، وقد بذلك الشیخ الخولي جهدا كبيرا ليجرح هذا النص (٢٨٦) .

وفي الامكان أن ننتفع بالنظريتين معا ، وأن ندفعهما معا ، في نفس الوقت . من جهة أولى فإن الرجوع الى قائمة العلوم العربية فيه خطأ علمي ، فهي قائمة خادعة توحى بتميز العلوم واستقلال كل منها عن سائرها ، بينما هي في الواقع متداخلة تداخلا شديدا . فلقد كان نشاط العالم القديم يتوزع علوما كثيرة ، كما كان حال ابن سينا ، وعبد القاهر ، والجاحظ ، وسائر رموز التراث . وإنما لم تضمن العرب « علما » خاصا بالنقد لأنها موضوع « العلم » باطلاقه وتعديمه . فجميع العلوم تقبل على الأدب : اللغة ، التفسير ، التاريخ ، الحيوان ، الخ ؛ حتى استعنان الطبع بالشعر التعليمي ، فوضع - مثلا - ابن سينا أرجوزة في الباه ضمن أبحاثه الطبية (٢٨٧) . ومن جهة ثانية لا تستطيع أن نسوى - كما يشير طه ابراهيم بحق (٢٨٨) - بين مصطلحي البيان والنقد ، فالنقد أرجح

(٢٨٢) الخولي : المقال السابق - من ٨ .

(٢٨٣) نفس الموضع .

(٢٨٤) طه حسين : تبة من الاستاذ العميد للأمناء - مجلة الأدب - ع ٤ - يونيو ١٩٥٢ م - من ٦ . وانظر رد الخولي عليه في ع ٥ - يوليو ١٩٥٢ من من ٧ - ٩ . والنقد ورده صورة رائعة من الحوار العلمي الممثّل العامر باللودة الباحث عن الحقيقة .

(٢٨٥) طه ابراهيم : تاريخ النقد - من ١٣ .

(٢٨٦) الخولي : النقد والحياة - ٣٤ - من من ٨ - ١١ .

(٢٨٧) ده عبد السنوار ابراهيم : الانسان وعلم النفس . بي بي ٣٤ : ويبدو أن الموقف القديم يشبه الواقع المعاصر حيث أصبح كل مثقف بثقافة أو بعلم يمارس النقد ويدعى التهجمية .

(٢٨٨) طه ابراهيم : تاريخ النقد - من ١٣ .

ميادين ، يتسع لوازنات ، ولبحث أسس فنية عامة ، ولتابعة تاريخ الفن ؟ وليس علم البيان كذلك ؟ ومن جهة ثالثة فإن النظريتين تناقشان علمية النقد القديم أو لا علميتها في غياب التعريف الدقيق الواضح لكلمة «العلم» ؛ وإذا أخضعنها لتحليل الخطاب فسوف نجد أن «العلم» فيما عمليه تنظيم للمعلومات ، واستخلاص للقوانين المنظمة لها . ولعل هذا ما يومنا إليه المرحوم الخولي بقوله : «أمهات الأفكار النقدية الجامعة» (٢٨٩) ، ولعله ما يزيد طه حسين حين يقول عن العرب : «وهم قد بلغوا من تنظيم النقد في أدبهم ما استطاعوا . . .» (٢٩٠) . ومن الجلى أن العلم ليس محض تنظيم لمعارف في أفكار جامدة ، لكنه كشف لمعرفة جديدة تعيد تنظيم الحقل المعرفي كله . ومن جهة أخرى فإن النظريتين تقران بأن العرب مارست العمل النقدي فكيف يمكن أن تصدر أعمال نقدية عن غير أسس خدمانية تقوم عليها ؟ يدحضن هذا الظن تماماً محاولة رائدة قام بها الدكتور محمود الربيعي . ففي مقدمته التحليلية لنصوص من النقد العربي القديم حاول إعادة عرض النقد القديم من وجهة نظر المنهج الشكلي في النقد الحديث The Formal Approach ، فكشف عن سمات هذا المنهج في التراث النقدي . ابن طباطبا ، مثلاً ، في هذا العرض الجديد يرى الشعر على أنه « رد فعل حسي » (٢٩١) والقاضي الجرجاني يلحق فن القول بعالم الفنون التشكيلية ، (٢٩٢) والمنهج الشكلي يتحرك في منطقة جد قريبة من منطقة القاضي الجرجاني (٢٩٣) . ومع أن هذه المحاولة تقع في عيب الاسقاط ، إذ تسقط الحديث على القديم ، فتفيدنا فائدة عظيمة إذا كان الهدف أن تتدوّى الخمر القديم في كأس جديدة ، أو أن نحب التراث أو نألفه ، لكنها لا تعين على معرفته ، وتظل - برأي هذا - حاسمة في البرهنة على امكانية استخلاص ما يسمى بالأفكار النقدية الجامعة بالمعنى الحديث من النقد القديم .

وفي غياب منهج تحليل الخطاب ، وفي ظل التعامل مع العلم بوصفه تنظيماً لمعارف لا كشفها معرفياً ، لا تتحقق المعرفة الصحيحة بالنقد القديم . وما يصيب مفهوم «العلم» من اساءة يصيب مفهوم «المنهج» بالمثل . ومنذ إطلاق الدكتور محمد متور مصطلح النقد المنهجي على قطاع محدود من النقد القديم ، وقد أصبحت قضية المنهج القديم حية مؤرقة ، دون أن

(٢٨٩) الخولي - ٣٤ - من ٨ .

(٢٩٠) طه حسين - ٤ - من ٨ .

(٢٩١) د. محمود الربيعي : نصوص من النقد العربي القديم - المتداة التحليلية - القاهرة - الشباب - ١٩٨٤ م - من ٣١ .

(٢٩٢) نفسه - من ٤١ .

(٢٩٣) نفسه - من ٤٥ .

تحظى بصلاح نافع . وكثيراً ما تناول الباحثون « المنهج » وفي أذهانهم « منهج التأليف » وخصائصه المعروفة في الكتابة العلمية ، دون أن يتناولوه بوصفه أداة كشف لمعرفة . ودراسة الدكتور على عشرى زايد في البلاغة العربية وقامت في هذا الضرب من الفهم . فلقد ميز بين أربعه مناهج : التجميسي ، والأنطباعي ، والتحليلي الفنى ، والتقيني الانطباعي (٢٩٤) . ثم يصرح هو نفسه بأنها ليست الا « مناهج تأليف » (٢٩٥) لا مناخ بحث بالمعنى العلمي . وإذا حللت الخطاب العلمي لدى دارسى النقد القديم قاننا نجد نماذج كثيرة على هذا الضرب من الفهم (٢٩٦) . وفي السياقات التي يرتفع فيها المفهوم درجة أعلى ذانه يربط بفكرة تنظيم المعرفة ، وهى ما جمله أحد الباحثين غایة المنهج (٢٩٧) . لكن فكرة تنظيم المعرفة لا تبتعد عن فكرة التأليف الا مسافة بسيطة .

ويبدو أن الباحثين لم تسuffهم أو تشبع احتياجاتهم فكرتا التنظيم والتأليف فمضوا يسقطون على القديم أفكاراً حديثة عن المناهج الحديثة . نموذج هذه المحاولة تقسيم المرحوم سيد قطب لمناهج النقد في كتابه « النقد الأدبي : أصوله ومناهجه » ، إلى أربعة : المنهج الفنى ، والمنهج الشارعى ، والمنهج النفسي ، والمنهج المتكامل أو التكاملى (٢٩٨) . وكلها يغير شكل أفكار حديثة عن المنهج تسقط اسقاطاً على التقدم القديم ، تفتتته تفتيتاً واضحاً . كما أنها تقع في عيب التداخل بين الأقسام ، فالمنهج الشارعى يظهر في المنهج الفنى ، والمنهج الفنى يظهر في المنهج الشارعى (٢٩٩) . وتتابع بعض الدراسات سيد قطب دون تمحیص لتقسيماته (٣٠٠) . ولعل أهم محاولة في هذا الشأن محاولة الدكتور

د. على عشرى زايد : البلاغة العربية : تاريخها - مصادرها - مناهجها (٢٩٤) القاهرة - مكتبة الشباب - ١٩٨٢ م - ص ١٥٧ - ونعتقد أن كلمة مصادر زايد في العنوان لا ضرورة لها .

(٢٩٥) المصدر السابق - ص ١٥٨ .

(٢٩٦) انظر نماذج على هذه الظاهرة : د. محمود الحسيني المرسى : مفهوم الشعر في النقد العربي حتى نهاية القرن الخامس الهجري - القاهرة - دار المعارف - ١٩٨٣ م من ٨١ ، د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبي والبلاغة . ص ١٤٩ ، ص ٤٣٥ ، د. منصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النبدي عند حازم القرطاجنى - القاهرة - الأنجلو المصرية - ١٩٨٠ م - ص ٧٤ .

(٢٩٧) د. منصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النبدي عند حازم - ص ٧٥ .

(٢٩٨) سيد قطب : النقد الأدبي : أصوله ومناهجه - دار الشروق - ط ٥ - ١٩٨٣ م - ص ١١٦ .

(٢٩٩) نفسه ص ١٥٣ .

(٣٠٠) د. هند حسين طه : النظرية النقدية عند العرب - العراق - ١٩٨١ م -

ص ٢٧٠ والفصل الأول من الباب الثالث كله .

محمد مندور الذى شق لنا بطن القضية . وهو يعرف النقد المنهجى تعريفاً آخر على الباحثين من بعد (٣٠١) . فقال :

« الذى نقصده بعبارة النقد المنهجى هو ذلك النقد الذى يقوم على منهج تأسمه أسس نظرية أو تطبيقية عامة ، ويتناول بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو خصوصات يفصل القول فيها ويسقط عناصرها ويبصر بمواضع الجمال والقبح فيها »

« ولقد اتخدنا من تزا لهذا البحث الساقدين الكبارين أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الامدي صاحب كتاب « الموازنة بين الطائرين »، والقاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الحسن ابن عطى اسماعيل الجرجانى صاحب كتاب « الوساطة بين المنتبى وخصومه » (٣٠٢) »

ومن أهم الأفكار التى أشاعتتها دراسة مندور تمييز الواضح بين النظري والتطبيقي فى النقد ، وربطه المنهج التقدى بما أسماه فى هذا النص « أسس نظرية أو تطبيقية عامة » . فى هذا السياق يتخذ المنهج معنى تطبيق الأسس ، وهو معنى ليس بعيداً بحال عن فكرة تنظيم المعارف التى سلفت . وقرب من هذا المعنى التفات مندور فى أحد مواضع كتابه إلى « منهج التأليف » الذى كان الناقد القديم يتبعه ، وهو ينفي عن ابن قتيبة ، وعن مؤرخى الأدب القدماء ، صدورهم عن منهج فى التأليف (٣٠٣) . وفي النص الذى تقرأه الآن خلط بين مفهوم المنهج ، وموضوعاته ، وعملياته ، فدراسة المدارس والشعراء والخصوصيات موضوعات للمنهج ، أما الموازنة فعملية من عملياته . ولقد قاد الخلط بين الوظائف والعمليات والمنهج إلى تضييق مفهوم النقد المنهجى فلا يكاد ينطبق إلا على الامدى والقاضى الجرجانى . وهناك وجه آخر لهذا الخلط والتضييق يفصح عن وقوع محاولة مندور الرائدة فى عيب الاستقطاب . ذلك أنه يتصور المنهج فى ضوء اعتقاده بمنهج المدرسة التأثرية الفرنسيّة التي يمثلها لانسون خير تمثيل دون غيره من المناهج ، ثم يسقط هذا المنهج المختار على النصوص

(٣٠١) قارن نص مندور بكلام ده قاسم مومنى : نقد الشعر فى القرن الرابع الهجرى - القاهرة - دار الثقافة - ١٩٨٢ م - ص ٣١ .

(٣٠٢) ده محمد مندور : النقد المنهجى عند العرب - القاهرة - دار نهضة مصر - بلا تاريخ - ص ٥ .

(٣٠٣) النقد المنهجى - ص ٢٦ ، ٢٧ .

القديمة . ومن مظاهر هذا الاسقاط الحامه على فكره التعليل المفصل للذوق (٣٠٤) . وتعريفه للنقد بأنه « فن دراسة الأساليب » (٣٠٥) وفي إطار هذه التصورات يظل المنهج نوعاً من تنظيم المعرفة ، أو تحقيق قدر عال من الدقة والموضوعية ، ولا يبلغ مفهوم المنهج أفقه الصحيح حيث يكون كشفاً للمعرفة ، وضيئلاً لظاهرة ، وجمعها بين الفلسفى والاجرائى ، مع بقاء التنظيم ، والدقة ، والموضوعية ، مظاهر له فحسب .

ومن الطريق أن الدكتور عبد القادر القط قد عالج موضوع المنهجية فخالف الدكتور مندور في مجمل نتائجه ، فلا يرى في القاضي الجرجانى ، أو في الآمدى ، ناقداً منهجاً (٣٠٦) ، ويعيب على دارسي منهجمية النقد القديم أنهم قد أقبلوا « على ذلك النقد بكثير من حسن الظن والرغبة في الربط بين ثقافتهم وتراثنا القديم » (٣٠٧) ، فالناقد القديم لا يعرف التخصص (٣٠٨) ، ونقده نظروات جزئية لا تعرف النظرة الكلية الشاملة (٣٠٩) . ووجه الطرافة أن تحليل مفهوم المنهج في دراسة الدكتور القط تكشف عن التزامه بنفس التصور للمنهج الذي استمدته المرحوم مندور من التأثيرية بما فيه من ربط للمنهج بفكرة التعليل المفصل للذوق ، أو بفكرة تمييز الأساليب . ومع اتحاد مفهوم المنهج بينهما إلا أن التطبيق يأتي بنتائج متعاكسة . هذا التعاكس يرهان قاطع على أن الخطوة الأولى لدراسة المنهج القديم يجب أن تكون إعادة بناء تصورنا العلمي لفكرة « المنهج » في حد ذاتها .

على أن هناك صعوبات تعرّض طريق كل محاولة تسعى إلى تحديد مفهوم المنهج العلمي في النقد . والصعوبة الكبرى في هذا الصدد تمثل في أن القديماء لم يستخدموا المصطلح : « المنهج » ، قاصدين به دلائله العاجبية ، بل استخدموه – عادة – بدلاته اللغوية العامة . ولعل أوضح شاهد على ما نقول ، هو ما وقع ليوحنا بن البطريرق ، المترجم العربي القديم ، حين عرضت له ، وهو يترجم أرسطو ، لفظة *Methodos* ، التي خرجت منها في اللغات الأوروبية المعاصرة الألفاظ التي تشير إلى ما نشير

(٣٠٤) نفسه - ص ١١ ، ١٧ .

(٣٠٥) نفسه - ص ٧٣ ، ٤٨ .

(٣٠٦) د. عبد القادر القط : النقد العربي القديم والمنهجية - مجلة فصوص - القاهرة - المجلد الأول - ع ٣ - ١٤١٩٨١ م - ص ١٧ ، ١٥ .

(٣٠٧) نفسه - ص ١٣ . والدكتور الأندلسي يدقق تماماً في الشاعر الشانى من عباراته وقد أصاب كيد الحقيقة .

(٣٠٨) نفس الموضع .

(٣٠٩) نفسه ص ١٤ .

إليه بلفظ « المنهج » ، فلم يستطع ابن البطريق أن يجد لفظاً عربياً مناسباً لترجمة المفهوم الأعمى ، فاستخدم لفظ الحيلة (٣١٠) . ولعل هذا يرجع من بعض النواحي إلى ضعف سيطرة يوحنا على اللغة العربية ، وقلة م الحصوله منها ، فقد كان بإمكانه أن يستخدم الفاظاً أخرى أكثر توفيقاً ، ولفظ « المنهج » أو « النهج » عربياً أصيل ، كان العرب يستخدمونه ، ولا يوجد حرج يمنع المترجم من اللجوء إليه ، ولو فعل لاكسسه دالة اصطلاحية كانت تغنى البحث في مقامه هذا عن كثير من الاستنباط والتأويل . لكن هذا الموقف من ابن البطريق يظل مع هذا دالاً على غياب الدالة العلمية لمصطلح المنهج عن البحث العلمي العربي ، في هذه الفترة المبكرة . ذلك أن أرسطو قد تعاقب عليه الشرح من العرب ، وقد ألم به كثير من الناس ، بالطالعة والمدارسة ، أو بالسماع والشهرة ، وقد نظر فيه نصراوه وأعداؤه على السواء ، مع اختلاف في أغراضهم ، ومع هذا لم يجد ، طوال الحركة العلمية ، من يستبدل بمصطلح الحيلة بمصطلح المنهج ، أو يخرج من العبارات الأرسطية باثارة مشكلة المنهج العلمي . وإذا استعرضينا بعض سيارات المفهوم في الكتابات العربية ، فسوف نجد في ذلك شاهداً جديداً على ذات الظاهرة :

أ - يقول الناضري الجرجاني :

« إن من العلماء من يعم بالتفنن كل محدث ، ولا يرى
الشعر الا القديم البهائي ، وما سلك به ذلك المنهج ،
وأجرى على تلك التكفيقة ٠٠٠ » (٣١١)

فالمنهج هنا يستخدم بمعناه العام مرادفاً لكلمة الطريقة (٤) ، وهما هنا يتساويان مع كلمة الرأي ، أو المذهب ، أو الاتجاه ، أو التيار ، وكلها بعبارة عن الدالة العلمية المراده من كلمة منهج .

ب - يقول صاحب ديوان المعانى :

« لأن الخروج من خرب الى ضرب أفقى للملال ،
وأدى على الكسلال من أزوم نهج لا ينتهاء
والاقتصر على أمر لا يتلوخ سواه ٠٠٠ » (٣١٢)

(٣١٠) د. مصطفى النشار : نظرية العلم الأرسطية : دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسسطو - القاهرة - دار المعارف - ط ١ - ١٩٨٦ - هامش من ٢١٠ .

(٣١١) الجرجاني : الوساطة - تج : محمد أبو الفضل إبراهيم وعل محمد البخاري - القاهرة - دار أحياء الكتب العربية - ط ٢ - ١٩٥١ م - ص ٤٨ .

(٤) ما زالت بعض الدول العربية إلى الآن تستخدم كلمة نهج بمعنى شارع ، أو طريق يمشي فيه الناس .

(٣١٢) المسكري : ديوان المعانى - القاهرة - القدس - ١٤/١ .

كلمة « نهج » في سياق أبي هلال مستخدمة بمعناها اللغوي ، وهو الطريق (٣١٣) ، وهذا ما جعلها مقابلا للاستطراد من حيث ان الطريق محدد سلفا ، أما الاستطراد فيه قدر من الحرية . ولا يخطر للعسكري فكرة أن الاستطراد يمكن أن يكون منهجا في التأليف أو الكتابة مع أن كلمة النهج في سياقه تشير إلى عملية التأليف اشارة ظاهرة .

ج - أما حازم القرطاجي فهو يستخدم الكلمة منهجه استخدامين مختلفين . في الأول تكون الكلمة بديلا عن الكلمة باب في تقسيم الكتب ، فكتابه « منهاج البلاغة وسراج الأدباء » مقسم إلى منهاج ، مقسمة إلى معالم أو معارف ، مقسمة بدورها إلى أضاءات وتنوير ، يعقب عليها بمام تضم قوانين كل منهجه . ومن الواضح أن الكلمة هنا مرتبطة بفكرة التأليف ، وهو أمر يوحى بأن المحدثين - في بعض الأحيان - لم يتباذلوا أسلافهم في مفاهيمهم الأساسية .

اما الاستخدام الثاني لكلمة نهج فنحو ذجه هذا النص :

« ومن الشعراء من يهش على نهج غيره في المترن
ويقتبس في ذلك أثر سواه حتى لا يكون بين شعره
وشعر غيره من حدا حدوه في ذلك كبير ميزة ،
ومنهم من اختص بهنزع يتميز به شعره من شعر
سواء نتوه عنه مهيار ومنزع ابن خفاجة » (٣١٤) .

وارتباط الكلمة النهج بمعنى الطريق واضح هنالى ارتباطها بال فعل يمشي . والمراد هنا هو ما يسمى بمنهج الابداع (٣١٥) ، وهو ما يظهر في الكلمة « منهاج » في عنوان كتاب حازم ، وهو معنى مختلف عن معنى النهج في البحث العلمي . ومن الواضح أن الكلمة النهج في نص حازم تعنى الطريق المحدد سلفا للمبدع كي يتبعه في مقابل المترن الخاص الذى قد يتميز به المبدع . وسوف نرجع إلى معنى النهج هذا في موضع قادم نشير فيه إلى مفهوم « الأسلوب » في الخطاب القديم .

وإذا تحولنا عن تحليل السياقات المتنوعة التي وردت فيها الكلمة النهج ، فإن أفضل ما نفعل أن نبحث عن « فرض عامل » يفسر طبيعة

(٣١٣) انظر الرمزى : أساس البلاغة - تج . ١٠ عبد الرحيم محمود - بيروت - دار المعرفة - ١٩٨٢ م - مادة نهج - ص ٤٧٤ .

(٣١٤) حازم القرطاجي : منهاج البلاغة وسراج الأدباء - تج : محمد الحبيب بن الخوجة - تونس - دار الكتب الشرقية - ١٩٦٦ م - ص ٣٦٦ .

(٣١٥) هذا هو المعنى الذى استخدمه الدكتور صلاح فضل فى كتابه : « منهجه الواقعية فى الابداع الأدبي » .

المنهج التقديم ، نلتمسه في العلوم الحديثة المختصة بمشكلة المنهج ، وهي ثلاثة علوم :

(أ) المنطق ومناهج البحث : Logic and Methodology

(ب) نظرية المعرفة : Epistemology, Theory of knowledge

(ج) فلسفة العلم : Philosophy of Science

ويضع العلم الأول أمامنا ثلاث صور من المنطق : الصوري ، التجريبي ، الرمزي . وأسهل شيء على القائلين بتأثر العرب بأرساطه أن يفترضوا صورية المنهج العربي ، لكن هذا يضيق معنى المنهج في حدود المنطق ، ويهمل الأبعاد الأخرى التي يكشف عنها العلمان الآخران . والمنطق الصوري نفسه ليس فحسب التعريف ، والحد ، والقييد ، والصور ، والقضية ، والقياس . . . الخ . المنطق الصوري يصدر عن تصور صوري للمعرفة . ومن جهة ثانية فإن احتمال رمزية المنهج غير قائم ؛ لأن المنطق الرمزي قد نشأ بجهود رسل ، وفريجية ، وفتحنستين ، (٣١٦) معتمدًا على نظريات رياضية متقدمة ، مثل نظرية الاسقاط الهندسي التي اعتمد عليها فتحنستين . فيما يقول رسل (٣١٧) – ومثل نظرية الدوال التي يعتمد عليها الجميس . وهكذا فإن تجريبية المنطق العربي احتمال معقول .

أما عن فلسفة العلم فهي تتعامل مع المنهج بوصفه خطة أو استراتيجية استخدام الأدوات وتوظيفها بحسب الأدوات والسلمات ، والأهداف ، والوظائف ، والأبنية (٣١٨) . أما الأدوات فاثنتان : الملاحظة والتجربة ، ومن هنا كان خطأ – في سياق فلسفة العلم – أن نعد التجربة منهجاً وهى أداة فحسب . أما السلمات فثلاث : الأولى المتممية والنظام والاطراد والعلمية ، والثانية الحقيقة ، والثالثة الموضوعية . أما الوظائف فأربع : الوصف ، التفسير ، التنبؤ ، الحكم . أما أبنية المنهج فخمسة : الواقع ، المفهومات ، الفروض ، القوانين ، النظريات .

وإذا كان المناطقة يميزون بين نوعين من الاستدلال : الاستدلال الاستقرائي Inductive Reasoning ، والاستدلال الاستنباطي Deductive Reasoning

(٣١٦) لودفيج فتحنستين : رسالة منطقية فلسفية – ت . د . عزمي إسلامي – الانجلو المصرية – ١٩٦٨ م – ص ٤٠٥ .

(٣١٧) السابق – ص ٣٤ .

(٣١٨) د . صلاح قنصوله : فلسفة العلم – دار الثقافة – ١٩٨٦ – ص ٢٠٥ .

والاستنباط كأدوات منهجية على أساس أن الاستقراء يبدأ من المطبيات الملاحظة ، بينما يبدأ الاستنباط من القانون العام ليطبق على حالة خاصة (٣١٩) . ومن هنا أشار أصحاب الفلسفة التجريبية في العلم إلى أن المنهج التجريبي « تفكير استدلالي دقيق قائم على فكرة (أو فرض) آثارها الملاحظة وأنبتها التجربة » (٣٢٠) تأكيداً على الطبيعة الاستدلالية للمنهج التي تكشف عن وجود جانب منطبق في كل منها . وبالنسبة لفلسفة العلم فإن المنهج « مركب مُؤلف مما نسميه بالاستقراء وبالاستنباط ، وهو لا يقتصر على الاكتشاف فحسب ، بل يفضي إلى الابداع أيضاً » (٣٢١) هذا الفهم الذي يلح على فكرى الكشف والابداع يلمح إلى الطبيعة المنطقية للمنهج من جهة ، والطبيعة المعرفية له من جهة أخرى . وإذا راجعنا الأفكار التي قدمها فلاسفة العام عن المنهج فسوف نجد أنها ليست إلا ضوابط مختلفة تساعده على اقصاء الذات بأهوائها وميولها وأحكامها المسيبة عن الموضوع ، وهذا ما يتتيح لنا أن نطلق على هذه الأفكار اسم « ضوابط الموضوعية » .

أما نظرية المعرفة فانها تعالج المنهج بوصفه توظيف المصادر المعرفية في الكشف والابداع المعرفيين . هذا الفهم يدور حول فكرة المصدر ومصادر المعرفة كثيرة . هناك العقل ، والتجربة ، والحدس ، والحسن ، والابهام ، والوعي ، والصور الرمزية للغة . والغالب على الباحثين جمعها تحت بطاقةين : العقل والتجربة ، بعد أن يتخلصوا من الشكاك الذين يشككون في امكان المعرفة ، شكا مذهبها ، أو منهجهما ، أو يقولون بيقينيتها (النوجما) ، لا نسيتها (٣٢٢) .

أما أصحاب العقل فيعتقدون أن المعرفة تحصل منه بواسطة المبادئ العقلية القائمة به ، وهى كلية وضرورية وليس جزئية أو ممكنة كما في التجربة (٣٢٣) . ويعتقد أصحاب التجربة أن المعرفة تنشأ عن التجربة ولا قيمة لها إلا بها (٣٢٤) . والمنهج في ضوء نظرية المعرفة ليس خاليا من البعد المنطقي ، فنى الامكان أن نقول مع بليشر Bleicher

(٣١٩) بفردرج : فن البحث العلمي - ت . ذكريها فهمي - بيروت - ط ٤ - ١٩٨٣ م - من ١٤٠ .

(٣٢٠) كلود برنار : مدخل إلى دراسة الطب التجريبي - ت . د . يوسف مراد وآخرون - القاهرة - ١٩٤٤ م - من ١١ .

(٣٢١) المصدر السابق والصفحة .

(٣٢٢) د . قتصوه : فلسفة العلم - من ١٤٣ .

(٣٢٣) د . عبده الرحمن بدوى : مدخل جديد إلى الفلسفة - الكويت - ط ٢ - ١٩٧٩ م - من ١٦١ .

(٣٢٤) المصدر السابق - من ١٦٥ .

ان المذهب التجربى مصمم على صياغة عالمه فى قضايا شرطية ، أما المذهب العقل ، فهو اذ يعتقد فى الاستحالات والضرورات يصر على أن يصوغ عالمه فى قضايا حملية (٣٢٥) ان المنهج يستوعب المنطق وضوابط الموضوعية ونظرية المعرفة جمیعاً . ان المنهج موقف معرفي منطقى مضبوط بضوابط الموضوعية .

وطبقاً لنظرية المعرفة فاننا أمام احتمالين : أولهما أن يكون المنهج القديم عقلياً ، والآخر أن يكون تجربياً . وليس المراد بالعقلية هنا مناهج جدلية مثل منهج هيجل . كذلك ليس المراد بالتجربية مدلولاتها في العلم المعاصر . واحتمال عقلية المنهج القديم أضعف لأنه يؤدى إلى الزعم بأن المنهج القديم يخضع للمنهج العقلى اليونانى الذى رموزه سocrates وأفلاطون وأرسطو ، وفي هذا الاحتمال خروج عن مبدأ الاضافات الحضارية التى تقدمها كل حضارة جديدة .

ولقد تجلت التجربية العلمية فى صور عديدة : الوضعيية المحدثة Neopositivism ، والنقدية التجريبية Logic Positivism Empiricism ، والوضعيية المنطقية Operationism ، والسلوكية Behaviorism . وأسس النزعة العلمية Scientism تمثل فى أن العلم يتعامل مع حقائق معطاة بمعزل عن الباحث ، وأن المنهج التحليل التجربى هو الحال الوحيدة الصحيحة للمعرفة ، وأن المنهج يعم النشاط المعرفى كله ، وأن نتائج المنهج هى الشكل الصحيح الوحيد للمعرفة (٣٢٦) .

هذه الصور كلها أفرزها البحث المنهجى بعد أن تخلص من النزعة العقلية التقليدية . ان نهضة العلم قد اعتمدت على التجربية وترك المقولات الميتافيزيقية (٣٢٧) ومع المنطق الرمزى تخطى البحث المنهجى حدود التجربية التقليدية ، وهو ما انعكس على ما يسمى بالتحول الفنى linguisticturn . وتساءل مراجعة تشومسكي لاسكرنر النموذج الكلاسيكى لهذا التحول (٣٢٨) . والمنهج التأويلي Hermenutic الذى يفسر العلم بوصفه « حالة خاصة من التغير المتتبادل بين الإنسان

Bleicher, The Hermeneutic Imagination, Routledge & Kegan (٣٢٥)
Paul, 1982, p. 17.

Bleicher, Loc. cit., p. 26-27.

(٣٢٦)

(٣٢٧) د. بدوى : مدخل جديد إلى الفلسفة - ص ٨ ، د. قنصوه : فلسفة العلم -
ص ٩٦ ، ١٩٥ .

Bleicher, Loc. cit., p. 30.

(٣٢٨)

والطبيعة خلال سياق ثارىي واجتماعى » (٣٢٩) صورة ثانية من هذا التحول . والمراد من هذا كله أن المناهج المعاصرة قد تخطت التجريبية والعقلية فى الصورة القديمة لها ، تخطتها من طريق الاستنباب والتجاوز الذى يؤسس كل قطعية معرفية ناضجة . والفرض من الاشارة الى هذا التجاوز تأكيد أن المراد بفرض تجريبية المنهج ليس اسقاط تصور حديث للتجريبية على المنهج القديم ، ولكن المراد هو الكشف عن طبيعة المنهج القديم فى السياق القديم ذاته .

ونستطيع الآن أن نقرر أن « المنهج » موقف معرفي منطقى اجرائى مضبوط بضوابط الموضوعية ، كما نستطيع أن نختبر صحة هذا الفرض المعقول : ان المنهج العربى هو الصورة الأولى للمنهج التجريبى فى تاريخ العلم . ويمكن البرهنة على صحته بما يلى :

١ - يقرر الباحثون - العرب والأجانب - أن المنهج العربى فى العلوم الطبيعية هو المنهج التجريبى (٣٣٠) ولهم فى هذا مادة علمية وفيرة . والأهم من رأيهم ما أوردوه من مقتطفات تتعلق بوعى العالم العربى القديم بالتجريبية . من ذلك قول عبد اللطيف البغدادى : «العنى أقوى دليلاً من السمع » (٣٣١) . وقول الرازى : « ليس يكفى في الحکام صنعة المطلب قراءة كتبها ، بل يحتاج مع ذلك إلى مزاولة المرضى ، الا أن من قرأ الكتب ثم زاول علاج المرضى يستفيد من قبل التجربة كثيراً » (٣٣٢) . وقول البيرونى : « وإلى التجربة يلتّجأ في مثل هذه الأشياء ، وعلى الامتحان يقول » (٣٣٣) هذا الوعى التجريبى فى العلم الطبيعى يجعلنا نتوقع وعيًا تجريبىًا مماثلاً في العلم الانساني .

٢ - وفي مقام الطلب النفسي يرى الباحثون في ممارسات المطلب النفسي القديم مظاهر تجريبية من الأخذ بفكرة الأساس النفسي-الجسمى Sycho-somatic (٣٣٤) . ومن العبارات الصريحة في هذا الوعى

Ibid, p. 14

(٣٢٩)

(٣٣٥) انظر : د. مصطفى النشار : نظرية العلم الأرسطية - من من ٢٢٠ - ٢٢٢ ومواضع آخر ، بول غليونجى : ابن النفيس - القاهرة - الدار المصرية للتاليف والترجمة - ص ٦٠ والكتاب كله شهادة على صحة هذا الفرض ، د. توفيق الطويل : العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي - القاهرة - دار النهضة العربية - ١٩٦٨ م - ص ٣٠

(٣٣٦) مقتبسة في غليونجى : ابن النفيس - من ٦٨

(٣٣٧) مقتبسة في المصدر السابق .

(٣٣٨) مقتبسة في الطويل : العرب والعلم - من ٣٤

(٣٣٩) انظر يوسف مراد والمذهب التكامل من ١٧٠ ، د. عبد الستار ابراهيم : الانسان وعلم النفس - ص ٣٦ ، د. مصرى عبد الحميد حنوره : رحلة الابداع - مجلة =

التجريبي عبارة الامام فخر الدين الرازي : « التجربة والقياس يشهدان بأن التصورات قد تكون مبادئ لمحدود الكيفيات في الأبدان » (٣٣٥) . ٣ - وفي مقام الفلسفة وعلم الكلام عموماً ، وأصول الفقه خصوصاً ، يطرح الدكتور على سامي النشار نظرية تؤكد أن الأصوليين لم يكنوا بنقد المنطق الارسطي ، بل طرحاً منطقاً تجريبياً تجلّى واضحاً في مسألة الحد والتعریف ، ومسألة الاستدلال والقياس ، تجريبيون يقولون خاص . وهم عنده في مسألة الحد اسميون ، حسيرون ، تجريبيون يقولون بفكرة الخواص قبل جون استيوارت مل (٣٣٦) ، خاصة بدخول عناصر جالينية على التعريف الاسلامي تتمثل في التعريف بالرسم ، والتعريف بالتمثيل (٣٣٧) . وبالنسبة لقياس فهو عندهم ليس نقلة من الكل إلى الجزئي ، كما هو عند أرسطو ، بل نقلة من الجزئي إلى الجزئي لجماعع بينهما ، ويسمونه قياس الغائب على الشاهد ، ويقيمه على قانوني العالية والاطراد في وقوع الحوادث ، سابقين مل فيهما . أما العلة فليست عندهم علاقة ضرورية عقلية ولكنها تعاقب الحوادث على نحو من اقتران ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد مسبباً ، رجوعاً إلى المشاهدة والخبرة (٣٣٨) . ولقد نقد دافيد هيوم والتجريبيون المحدثون فكرة العلة على أساس من فكرة السادة كذلك (٣٣٩) . وخلاصة نظرية النشار أن خصائص المنطق الاسلامي التجريبي ثلاثة : أولها الأخذ بعناصر رواقية والنزوع عن الميتافيزيقا ، ثانيةهما لغوية المنطق ، وهو بهذا منطق اسمي ، والثالثة الحسية وانكار الكليات وعدم الاعتراف الا بالجزئيات (٣٤٠) .

وإذا قلنا ان أصول الفقه لها حضور باكر منذ كتاب الأم للشافعي ، وإن المتكلمين قد استعملوا هنا الضرب من المنطق ، فاننا نستطيع أن نثبت منطقاً تجريبياً في هذا الجانب من العلم الانساني لنزداد اقتراباً من حقل النقد الأدبي .

= الكويت - ديسمبر - ١٩٨٠ - ص ٢٤ . وقارن بحاج عبد القادر وآخرين : في علم النفس - القاهرة - ١٩٣٢ - ط ١ - ٢٥٩/١ - ٢٦٠ حيث يرون في الممارسات القديمة الماما بمبادئ التحليل النفسي .

(٣٣٥) يوسف مراد والمنصب التكامل - من ١٧٠ - (٣٣٦) النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام - القاهرة - دار المعارف - ط ٨ - ١٩٨١ م - ٣٩/١ .

(٣٣٧) النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الارسططاليسي - القاهرة - دار الفكر العربي - ط ١ - ١٩٤٧ م - ص ٤٣ .

(٣٣٨) نشأة الفكر الفلسفى - ٤٠/١ - ٤١ ، وقارن بتعريف القياس والعلة في : عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه - الكويت - دار القلم - ط ١٠ - ص ٥٣ ، ٥٢ .

(٣٣٩) وليم جيمس : بعض مشكلات الفلسفة - ص ١٦٤ - ١٧٥ .

(٣٤٠) مناهج البحث - ص ٢٤٢ - ٢٤٣ .

٤ - ولقد شاع بين الباحثين تلك النظرة التاريخية المقارنة التي ترى أن فضل العرب على الحضارة الحمدلية يتمثل في انتقال الفكر التجريبي من العرب إلى رواد الحضارة الحمدلية (٣٤١) .

٥ - ولقد عمد بعض الباحثين وصف التجربة على العلم والحضارة عند العرب ، فذهب أحدهم إلى أن ابن خلدون قد اصطنع المنهج التجريبي (٣٤٢) ، وأشار ثان إلى أن في القرآن شواهد على الاهتمام بمنهج التجربة (٣٤٣) . ويرى البعض أن التجربة والمنطق التجريبي هما جوهر الحضارة العربية وروحها (٣٤٤) . وكان اليونان يرون أن تراث الشرق ضرب من التجربة *emperia* ، وتراثهم هو المعرفة *episteme* وكلها قراءات وقراءات ترجح تجربة المنهج العربي .

٦ - خاصة إذا لاحظنا ظاهرة التداخل بين العلوم العربية ومشاركة العالم الواحد في أكثر من علم ، وهي الظاهرة التي ترجح أن العالم التجريبي الطبيعي من السهل أن ينقل معه نزعته التجريبية إذا انتقل من حقل العلم الطبيعي إلى حقل العلم الإنساني . ومن النماذج شمل هذا الانتقال المعرفى من حقل إلى آخر داخل الدراسة الواحدة كتاب «الحيوان» للباحث الذي يجمع بين العلم الطبيعي وعلم الأدب ، وكتاب «الطب الروحاني» للرازي (٣٤٦) ، وهو يقوم على مزج التصور التجريبي ، والتصور الأخلاقي معاً . ورسالة «كيمياء السعادة» (٣٤٧) للغزالى التي تقوم على محاولة شبهاً بمحاولات الرازي .

٧ - على أن الدليل المحاسم هو الكشف عن سمات المنهج التجريبي من خلال النقد القديم ذاته ، وهذا هو موضوع العرض التالي .

(٣٤١) انظر نماذج على هذه النظرة المقارنة في : النشار : مناهج البحث - ص ١٢٨ ، ٢٤٣ ، د. إبراهيم بيومي مذكر : في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيق - دار المعارف - ط ٣ - ١٩٨٣ م - ص ٢٣ ، ٢٤ ، د. عبد اللطيف محمد العبد : التفكير المنطقي - القاهرة - دار النهضة العربية - ١٩٧٨ م - ص ٧٦ وما يليها ، د. قنصوة : فلسفة العلم - ص ١١٩ ، ١٢٠ ، وله : الموضوعية في العلوم الإنسانية : عرض نقدى لمناهج البحث - القاهرة - دار الشفاعة - ١٩٨٠ م - ص ٢٤ - ٢٦ .

(٣٤٢) الطويل : العرب والعلم - ص ٥٨ ، ٥٩ .

(٣٤٣) د. مصطفى ناصف : نظرية المعنى في النقد العربي - دار الانداس - ١٩٨١ م - ط ٢ - ص ١٩٧ .

(٣٤٤) د. قنصوة : فلسفة العلم - ص ١٢٢ ، ١٢٣ ، د. العبد : التفكير المنطقي - ص ٧٤ .

(٣٤٥) د. قنصوة : فلسفة العلم - ص ١٠٦ .

(٣٤٦) أبو بكر الرازي : الطب الروحاني - تج : بول كراوس - مصر - ١٩٣٩ م .

(٣٤٧) الغزالى : كيمياء السعادة - رسالة منتشرة مع النقد من الضلال - تج :

المنهج التجاربي في النقد القديم

استخدم النقاد القدامى لفظ العلم فى كتاباتهم (٣٤٨) ووصفوا هذه الكتابات الأدبية بلفظ العلم ، وكان الباحثى يكتفى من استخدام تعبير « علم الشعر » يصف به على بن الجهم ، وشاعر وأپرابهما (٣٤٩) . والعلم عند العرب – كما يقول الشريف الجرجانى – هو : « الاعتقاد الجازم المطابق للواقع » وهو فهم يفتح الباب أمام كل عقيدة كى تسمى علما ، وأول العقائد العقيدة الدينية . أما عن العنصر الواقعى فـى هذا الفهم فإنه مظهر لتجريبية تصور العرب للعلم . وينقسم العلم عندهم إلى قسمين : قاسيم وحادى ، فالعلم القائم بذاته تعالى ، ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد ، والعلم المحدث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : بديهي ، وضروري ، واستدلالي ٠٠ (٣٥٠) . هذا التقسيم يكشف بوضوح المعنى الواسع للفظ العلم الذى يتسع لما هو ديني وما هو بشري معا . والقسم البشرى من المفهوم ليس قاصرا على ذلك اللون من البحث للظواهر الطبيعية والأنسانية الذى يسميه الخطاب المعاصر علما . ذلك أن العلم البديهى مثل ادراك أن الكل أعظم من الجزء ، والعلم الضرورى أو الفطري الحاصل بالحواس الخمس ، ليسا علوما بحثية ، لكنهما علامات على التصور التجاربى للعلم الذى يهيب بالبديهية والفطرة أو الطبع كمصادر للمعرفة ، ولا يهيب بالمبادئ العقلية الأولية . أما العلم الاستدلالي وهذا هو ما يسميه الخطاب المعاصر « العلم » بمعنى البحثى ، وهذا هو ما يقصده الباقلانى حين يقول إن العلم استدللا (٣٥١) .

= محمد مصطفى أبو العلا ومحمد محمد جابر – القاهرة – مكتبة الجندي – بلا تاريخ .
 (٣٤٨) انظر : الباقلانى : اعجاز القرآن – تج : السيد أحمد صقر – دار المعارف – ط ٥ – ص ١٩٨١ م – ص ٣٥ . قدامة : نقد الشعر – تج : محمد عبد المنعم خناجى – مكتبة الكليات الأزهرية – ص ١٩٨٠ م – ص ٦٦ .

(٣٤٩) الباقلانى : اعجاز القرآن – ص ١١٦ ، ١٢٤ ، ١٢٥ .
 (٣٥٠) الشريف الجرجانى : التعريفات – التعريفات – بيروت – دار الكتب الجامعية – ص ١٩٨٣ م – ص ١٠٥ .
 (٣٥١) الباقلانى : اعجاز القرآن – ص ١٢٦ .

ولما كان العلم مفهوماً واسعاً ليس قاصراً على العلم الاستدلالي فلقد لجأ العرب إلى الفاظ « الصناعة » و « المعرفة » في تقسيم العلم الاستدلالي . ولقد أوضح الدكتور تمام حسان في كتابه « الأصول » أن الصناعة والمعرفة يقابلان تفرقـة المحدثين بين العلم المضبوط *Exact Science* ، وغير المضبوط *Inexact Science* (٣٥٢) ، فالصناعة هي العلم الذي يصل إلى ضبط موضوعه بقواعد دقة تؤدي إلى التمكن منه، بينما المعرفة هي العلم الذي لا يضبط موضوعه بقواعد الشاملة ، مثل متن اللغة والمعاجم ، دون أن يكون في قولنا « غير المضبوط » أى تقليل من قيمة العلم . فالمعرفـة عند القوم « ادراك الشيء على ما هو عليه ... » (٣٥٣) وهو مفهوم ينطوي على عنصر واضح من الواقعية التجريبية التي تحتفـل بالجزئيات لا الكليات . وإذا نظرنا في كتاب مثل « أدب الكاتب » لابن قتيبة ، نجدـه ينقسم إلى أربعة كتب أولها كتاب المعرفـة ، وهو خاص بموضوعات لغوية جزئية غير مطبـوطـة بقواعد ضابطة لعلم النحو ، مثل « معرفـة ما يضعـه الناس في غير موضعـه » من اللغة ، أو « تأويل ما جاءـه مثـنى في مستعمل الكلام » . ولقد استخدم الخطاب القديم لفظ التجربـة على نحو مشابـه للفاظ العلم والاستدلـال والصناعة والمعرفـة جـميعـاً . نجـده عند ابن وهـب مقابلـة للقـرـيبة حيث يقول الشاعـر :

نهـر الأمـور بـديـيـة كـروـيـة من غـيرـه وـقـرـيـحة تـجـارـب (٣٥٤)

ومـقـابـلاً للعقل مرادـفاً للـحـنـكـة في مـوـضـع ثـان (٣٥٥) ، وـمـقـابـلاً للـعـقـل والـحـنـكـة مرادـفاً للـحـكـمة في مـوـضـع ثـالـث (٣٥٦) . وـدـلـالـة هـذـا التـغـيـر السـيـاقـي وـاضـحـة في أـنـ التـجـربـة تـعـنـي المـعـرـفـة الـمـباـشـرة الـمـوـصـلـة لـأـعـلـى درـجـاتـ المـعـرـفـة : الـحـكـمة .

ووردـتـ الكلـمةـ فيـ كـتـابـ البـيـانـ وـالـتـبـيـينـ لـلـجـاحـظـ فيـ تـسـعـةـ موـاضـعـ . فيـ الـأـولـيـنـ كانـ المعـنـىـ أـنـ الـمـشـاهـدـةـ وـالـمـلـاـحـظـةـ وـالـخـبـارـةـ النـطقـ تـدـلـ علىـ أـثـرـ الـأـسـنـانـ فيـ اـخـرـاجـ الـعـرـفـ (٣٥٧) . وـفـيـ مـوـضـعـ الثـالـثـ أـورـدـ ضـمـنـ كـلـامـ

(٣٥٢) دـ. تمام حـسانـ : الأـصـولـ - الـهـيـةـ الـمـصـرـيـةـ الـأـمـمـيـةـ لـلـكـتابـ - ١٩٨٢ مـ - صـ ١١ وـمـا بـعـدـها .

(٣٥٣) الشـرـيفـ الـجـرجـانـيـ : التـعـرـيفـاتـ - صـ ٢٢١ .

(٣٥٤) ابن وهـبـ : البرـهـانـ فـيـ وجـوهـ الـبـيـانـ - تـحـ دـ. مـحفـظـ محمدـ شـرفـ - مـكـتبـ الشـيـابـ - ١٩٦٩ مـ - صـ ١٦٩ .

(٣٥٥) السـابـقـ - صـ ٣٢٨ ، ٣٣٢ .

(٣٥٦) السـابـقـ - صـ ٢٠٦ ، ٢١٥ .

(٣٥٧) الـجـاحـظـ : الـبـيـانـ وـالـتـبـيـينـ - ٦٠/١ ، ٦١ .

لسحبان بن وائل قوله : « وليس الحزم بالتجارب ؛ لأن عقل الفريزة مسلم إلى عقل التجربة » (٣٥٨) ، وهي عبارة تذكر بما رواه العتبى عن أبيه ، وذكره القالى فى أمالية ، إذ قال : « العقل عقلان ، فعقل تفرد الله بشئنه ، وعقل يستقىده الماء بتأديبه وتتجربقه ، ولا سبيل إلى العقل المستفاد إلا بصحبة العقل المركب ، فإذا اجتمعا في العين قوى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار في الظلمة نور البصيرة » (٣٥٩) . والعقل الذى تفرد بآياته ، الصنوع ، المركب ، هو عقل الفريزة عند سحبان . والعقل المستفاد هو عقل التجربة عند سحبان . ومعنى الاستفادة أن العقل يستفاد ، أو يتم تحصيله ، من التجربة . وهذا المعنى يتفق تماماً مع المبدأ التجريبى الذى ينص على أن التجربة هي الطريق الصحيح لتحصيل العلم والمعرفة . وفي النهاية فإن العقلين : الفطري أو المركب ، والاستفادة أو الكسبى أو التجربى ، يتتحولان إلى قوة في الإنسان ، وسوف نعاود النظر في علم نفس القوى بعد قليل .

وفي موضع رابع من البيان والتبيين ورد في خطبة للحجاج : « فكيف تنفعكم تجربة ، أو تعظمكم وقعة .. » (٣٦٠) فعطف التجربة على الواقعة اتساقاً مع واقعية - أو وقائعية - التصور التجريبى . وفي موضع خامس قال الحجاج : « ولقد فررت عن ذكاء ، وفتشت عن تجربة » (٣٦١) يجعل التجربة مصدراً لنوع من المعرفة العيانية المباشرة الصادقة . وفي موضع سادس قال الكمي في المدح :

أهل التجارب في المعاشر فل والماوأ بالمخاصر (٣٦٢)

وفي موضع سابع قال رجل مادحا : « أدبهم الحكمة ، وأحكتمهم التجارب » (٣٦٣) يجعل الكمي في المعاشر مصدراً للحكمة . وفي موضع ثامن أوصى عبد الملك بن صالح العباسى ابنه قاتلاً : « طول التجارب زيادة في العقل » (٣٦٤) محتملاً أن تكون التجربة مصدر الحكم ، وأن تكون مصدراً لما يسمى بالعقل المستفاد . وفي الموضع التاسع نجد المحافظ يضع باباً عنوانه « باب من البله الذي يعتري من قبل العبادة وترك

٠ ٢٧/٢ نفسه - (٣٥٨)

٠ (٣٥٩) التالى : الأمال - تشر محمد عبد الجود الأصمى بدار الكتب المصرية - بيروت -

٠ ١٩٨٠ م - من ١٦٧

٠ ١١٤/٢ (البيان - (٣٦٠))

٠ ٢١٩/٢ نفسه - (٣٦١)

٠ ٦٧/٣ نفسه - (٣٦٢)

٠ ٢٦٤/٣ نفسه - (٣٦٣)

٠ ٢٦٨/٣ نفسه - (٣٦٤)

التجارب»، ويقصد به من «آثر الوحدة وترك معاملة الناس وبمحالسة أهل المعرفة»، فمن هناك صاروا بـلها» (٣٦٥)، فدل على أن التجربة هي المعرفة المباشرة للعالم، حيث المعرفة تعنى العلم بالجزئيات، وهو علم ذو طابع تجريبى.

ونضيف إلى هذه السياقات ما قاله الجاحظ فى تقاديمه لكتابه «الحيوان» حين قال: «فقد أخذ من طرف الفلسفة، وجمع بين معرفة السمع وعلم التجربة، وأشترك بين علم الكتاب والسنّة، وبينه وجдан الحاسة، وأحساس الغريرة» (٣٦٦) فجعل - صراحة - التجربة بطبيعتها الحسية مصدر العلم. وعلى الرغم من أن الخطاب القديم لم يكن يعني عملياً مباشرة بتحليل ما يسمى «المنهج»، بالمعنى الذى نعرفه له، إلا أن هذا التحليل لكلمة «التجربة» فى الخطاب القديم يكشف بوضوح قاطع عن الوعى المنهجى بالتجربة منهجاً للمعرفة. وقد يقال إن الخطاب القديم لم يعرف التجربة بأنها «ملاحظة الظاهرة بعد تعليلها كثيراً أو قليلاً»، ومن المؤكد أن الخطاب القديم لم يتصور التجربة على هذا النحو، والتمييز بين المفهوم القديم والحديث ضرورة لتجنب الاسقاط. لكن هذا الظن لن يعمي الأ بصار عن الحضور الجلى لمفهوم التجربة فى الخطاب القديم بوصفها مصدر المعرفة. وقد يقال إن المنهج فى العلوم الإنسانية ليس التجربة لكنه ما يسمى بعض علماء المنهج «المنهج الكيفي الثانى» (٣٦٨) وقد تستوي هنا تقسيمات أخرى معروفة عند بعض علماء المنهج تميز بين منهج «الواقعة» أو الموضوعية من المارج، ومنهج «الماهية» أو الموضوعية من الداخل، ومنهج «البنية اللاحائية والبنية العميقية» أو الموضوعية من الداخل والخارج، وما يقترح من منهج رابع لاحتواء مشكلة المنهج يقوم على التفسير والتباين بين الوحدة الوقائيا والموقف الكل (٣٦٩)، لكننا حين نصلح مفهوم المنهج ليصبح موقعاً معرفياً منطقياً اجرائياً مضبوطاً، وليس ضوابط الموضوعية وحدها، سوف نكتشف أن ما يطرحه تحليل الخطاب القديم على مستوى المنهج صحيح إلى حد بعيد.

(٣٦٥) نفسه - ٢٤٠/٢.

(٣٦٦) الجاحظ : الحيوان - ١١/١.

(٣٦٧) د. علي عبد المعطي : رؤية معاصرة في علم المنهج - الاسكندرية - دار المعرفة. الجامعية - ١٩٨٧ م - ص ٧٥.

(٣٦٨) المصدر السابق - ص ٢٣ - ٢٤.

(٣٦٩) د. قنصوة : الموضوعية في العلوم الإنسانية - ص ٧٠.

بل ان تحليل الخطاب ليكتشف عن أن مفهوم العقل نفسه كان مفهوما تجريبيا . يقول ابن وهب ان الكتب « نتائج الطلب ، وكان التجارب على تأليفها إنما يبدي صفة عقله ، وبين عن مقدار علمه أو جهله » (٣٧٠) قد تصور لأول وحده أن العقل ههنا مصدر المعرفة مادام الكتاب نتائج عنه ، واظهارا لصفحته ، وابانة عن العلم . لكن ابن وهب لا يسمح لنا بهذا الظن ، اذ سرعان ما يقول : « والعقل حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه . والدليل لهم الى معرفته ، والسبيل الى نيل رحمته » (٣٧١) فدل على أن العقل دليل او أداة للمعرفة . ذلك أن العقل عند العرب هو التمييز (٣٧٢) ؟ أي أنه أداة للفهم . وابن وهب يقول : « والعقل ينقسم قسمين : موهوب ومكسوب ، فالموهوب ما جعله الله في جبلة خلقه » (٣٧٣) أما المكسوب فهو « ما أفاده الانسان بالتجربة وال عبر ، والأدب والنظر » (٣٧٤) وهنا فارق بين التقسيم الى وهبي وكسيبي والتقطيع الشهير في الدافعية الى دوافع أولية وأخرى ثانوية . يتمثل الفارق في أن الفهم القديم كان يرى في الوهبي والكسيبي كيانات قائمة ، وأدوات معرفية ، بينما يرى الفهم الدافعى في الدوافع مؤثرات أو مثيرات للسلوك ، لها صفة التكرار . ويرغم هذا الفارق يظل التمييز بين الأولى والثانوي قريبا من التمييز بين الوهبي والكسيبي ، ويظل الوهبي أوليا ، والكسيبي ثانيا ، ويظل من الممكن الحديث عن فهم تجربى سابق على الدافعية يتمثل في الخطاب القديم . وإذا وضعنا الى جوار عبارة اسحاق بن وهب ما سبق أن أوردناه عن سع bian بن وائل فيما رواه الجاحظ ، وعن العتبى عن أبيه فيما رواه القاتل ، من التمييز بين عقل الغريرة وعقل التجربة ، أو بين العقل المركب والمستفاد ، فسوف يظهر مدى حضور وشيوخ هذا الفهم الأدوى التجربى للعقل . ومادام العقل نفسه مفهوما على نحو تجربى فإن المنهج كله - بالضرورة - تجربى .

وفكرة الموهوب تؤول الى الجبلة التي تؤول بدورها الى فكرة الطبيعة التي تحتل أهمية كبيرة في الفكر التجربى العربى . يقول ابن منظور : « الطبع والطبيعة : الخلقة والسمحة التي جبل عليها الانسان » (٣٧٤) ويقول : « والطبع : ما ركب في الانسان من جميع الأخلاق التي لا يكاد يزاولها من النور والشر . والطبع : ابتداء صنعة الشيء » (٣٧٥) فمادة

(٣٧٠) البرهان - ص ٥٠ .

(٣٧١) نفسه - ص ٥٢ .

(٣٧٢) ابن منظور : لسان العرب - مادة عقل - ص ٣٠٤٦ .

(٣٧٣) البرهان - ص ٥٣ .

(٣٧٤) اللسان - مادة طبع - ص ٣٦٣٤ .

(٣٧٥) السابق - ص ٣٦٣٥ .

ـ « الطبيعة » اللغوية تنضي الى المخلقة ، والسببية ، والجبلة ، والتركيب ، والصنعة . ان الطبيعة مصنوعة – برغم تناقض اللفظين . وفكرة « الصناعة » أساس في الفهم . ان الصناعة تركيب ، أو مزج ، أو خلط دقيق لعناصر ثابتة أو كالثابتة . هذا الفهم هو ما يتتيح للفظ الصناعة أن يتحرّك دلاليها من معنى دينى هو خلق العالم الى معنى علمي هو العلم المصبوط بالقواعد أو القوانين . أما عن العناصر فقد حاولت الفلسفة القديمة أن تحصرها في أربعة : الماء ، والهواء ، والتراب ، والنار ، ونظرت إليها نظرة تجريدية . ولقد لقى هذا الحصر ، وهذا التجريد غير الواقعى أو التجريبى ، نقداً كان أحياناً كلياً مهذباً يؤكّد أن الناظر الفلسفية القديمة تهول بلا معنى (٣٧١) ، فهى تجريدية لا معنى لها في الواقع التجريبى ، وكان أحياناً نقداً هيجائياً مقدعاً فاحشاً (٣٧٧) . ولنضع نموذجاً على الفهم التجريبى العربى للنسق التركيبى لعناصر الطبيعة ، ول يكن تحليلهم لفكرة الوحدة الترببة :

ـ « فاما التواص الخالص فانهم قالوا : العرب
ـ كلهم شئ واحد لأن الدار والجذيرة واحدة ،
ـ والأخلاق والشيم واحدة ، وبينهم من التصاهر
ـ والتشابك والاتفاق في الأخلاق وفي الأعراق من
ـ جهة الجوزة المرددة والمعومة المشتبكة ، ثم المناسبة
ـ التي بنيت على غريزة التربة وطبع الهواء والماء ،
ـ فهم في ذلك شئ واحد في الطبيعة واللة ،
ـ والجهة والشمائل ، والمراعى والراية ، والصناعة
ـ والشهوة » (٣٧٨) .

ـ أما « التواص الخالص » فهى علامة على أن خطاب المحاط عن التواص هنا خطاب علمي منهجه . وأما الوحدة هنا فمردودة إلى وحدة الطبيعة والأمور المكتسبة كاللغة والنسب . وفي مقام الطبيعة ذكروا عناصر ثلاثة : التربة والهواء ، والماء . ولم يذكروا النار لأنها ليست عنصر وحدة . ذلك أنهم يفكرون في العناصر بمدلولات واقعية تجريبية مادية . الماء هنا ليس الماء الذى تخلق منه العالم عند طاليس ، وهو ماء مثالى مجرد . أما الماء هنا فهو الماء الشحيح الذى يتصارع حوله العرب . وطبيعة الصحراء ، بسخونة هوائها ، أو عنف رياحها ، وندرة مائها ، عوامل واحدة تسمّ العرب جمِيعاً بطريقها . لهذا لم تذكر النار لأنها لا دور لها في

(٣٧٦) راجع مقدمة ابن قتيبة لأدب الكاتب – ص ٣ – ٤ .

(٣٧٧) راجع الخبر المتفق بين باذنجانة والشاعر المعروف بالمخنث في طبقات الشعراء لـ بن المعتز – تم : عبد الستار فراس دار المعارف – ط ٤ – ١٩٨١ م – ص ٣٣١ .

(٣٧٨) البيان والتبيين – ١٦٩/٣ .

الأمن بالتحليل الواقعي التجربى . وشبيه بهذا الموقف موقف الجاحظ من الموضع الذى تمنع البالغ من استيعاب المعرف ، اذ يردها الى « أمور فى أصل تركيب الغريزة » تنقسم عنده الى : موانع من قبل الاختلاط الأربع على قدر القلة والكثرة والكتافة والرقعة ، وموانع من جهة سوء العادة ، وموانع من الشواغل العارضة ، والقوى المنقسمة ، (٣٧٩) فجمع فكرة الاختلاط الأربع مع فكرة العادة ، مع فكرة المكسوب المتمثلة فى الشواغل العارضة ، وانقسام القوى ، فضلا عن فكرة القوى نفسها . وهى عناصر الفهم التجربى القديم . ولقد نقد التجربيون المحدثون فكرة العلة الأرسطية على أساس أن العلة التى تنتج معلولا تحتوى على « قوة » غامضة ، أو « هوية ثابتة بين تصورين » مستبدلين بهذه الفكرة فكرة العادة التى ترى فى العلية تعاقبا زمنيا (٣٨٠) . ولفكرة العادة حضور فى الخطاب القديم .

يقول الجاحظ :

« ينبعى لكم بديلا أن تعرفوا الطبيعة والعادة ، والطبيعة التزيبة من المحسومية ، وإنماهى من المعنون ، وأن الممكن على ضربين فهنه ما يكون لعلة موضوعة يتجاوز دفعها ، وفصل ما بين العلة التي لا يجوز دفعها ، وهي على كل حال علة ، وبين الامتناع الذي لا علة له إلا عين الشيء وجنسه » (٣٨١) .

وهذه فكرة العادة من تبطة المكنات ، وهو جوهر فى الفهم التجربى عموما والصورة العربية القديمة منه على نحو المخصوص . واذا جمعنا آليات ومقاهيم الخطاب التجربى القديم : الصادرة ، الممكن ، التركيب ، الطبيعة ، الصناعة ، وضعناها فى ضوء كلام الجاحظ عن الوحدة العربية فاننا نستطيع أن نخرج بتصور اجتماعى جغرافى ، يروى الى تصور المجتمع نمطا من أنماط تركيب العناصر الطبيعية ، فتركتيبها يؤدى الى التربة الصحراوية بمناخها الخاص ، وطبيعة مائتها المميزة ، مما ينعكس على البشر والمجتمع ، ويكون طبيعتهم الخاصة بهم .

ولم يكن حظ مفهوم « النفس » مختلفا عن المفاهيم التجريبية الأخرى . فلقد فهمت على نحو مشابه لفهم العقل . فالنفس - فيما يقول

(٣٧٩) السابق - ١٧٠/٣

(٣٨٠) ولم يجئ ببعض مشكلات الفلسفة - من ١٧٢ ، ١٦٥ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧٥ .

(٣٨١) الحيوان - ٣٧٣/٣

ابن خالويه - هي ما يكون به التمييز (٣٨٢) ، وذلك المقل أيضا ، خاصة أن القلب كان عندهم صاحب التفكير كما جاء في عبارة مالك بن دينار : القلب اذا لم يكن فيه فكرة خرب (٣٨٣) . وكما أن العقل ينقسم إلى موهوب ومكسوب فان النفس - فيما يروى عن ابن عباس - ننسان : احدهما نفس العقل الذي به التمييز ، والأخر نفس الروح الذي به الحياة (٣٨٤) . والنفس التي يكون بها التمييز قد تكون نفسين كذلك ، ومنه قول الشاعر :

يُؤامر نفسيه وفي العيش فسحة
أيسترجع الترنيان أم لا يطورها ؟

وأنشد الطوسي :

لهم تسلد ما لا ولست قائمها عمرك ما عشت آخر الأبد
ولهم توامر نفسيك هشريسا فيها وفي اختها ولم تدرك

وقال آخر :

فنفسی نفس قالت : ائن ابن بحدل
تجدد فرجا من كل غمى تهابها
ونفس تقول اجهد نجاحك لا تكن
كخاضبة لم يفن عنها خسابها (٣٨٥)

وذات التصور الثنائي التجربى للنفس هو ما نجدته عند الأطباء القدماء الذين تصوروا أن النفس مزاج وتأليف بين العطائش الأربع ، أو سكل البدن وتحيطه ، أو جسم لطيف داخل في البدن وسائل فيه (٣٨٦) . هذا التوازى النفسيجسمى صورة من صور التركيب الثنائى لاطباعية الذى قامت الفلسفة الوجودية على تقضيه (٣٨٧) . وفي الامكان أن تختصر هذا التصور فى مصطلح لعل الدكتور جابر عصفور

(٣٨٢) لسان العرب - مادة «نفس» - من ٤٠٠

(٣٨٣) ابن المعتز : كتاب البديع - ترجمة : كراشكونسكى - العراق - مكتبة التنبىء - طـ ٢ - ١٩٧٩ م - من ٢٠

(٣٨٤) اللسان - مادة نفس - من ٤٥٠٠

(٣٨٥) اللسان - مادة نفس - من ٤٥٠٠ وقارن بيبيى الفرزدق فى البديع لابن المعتز - من ٥٤

(٣٨٦) د. ابراهيم مذكر : في الفلسفة الإسلامية - من ١٢٦

(٣٨٧) د. حبيب الشارويني : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية الفصل الأول :
أولاً : الجسم اشكال طبيعى من ٩ - ٣٣

أول من وضعه ، وهو « سيكولوجية الملائكة » (٣٨٨) ، وعلينا الآن أن نلقي بعض الضوء عليه .

ويشار بمصطلح سيكولوجية الملائكة Faculty Psychology إلى تفسير الظواهر العقلية بارجاعها إلى نشاط قدرات معينة مثل الذاكرة والخيال والإرادة والانتباه وما شابه ذلك (٣٨٩) . وتلتخص النظرية حينئذ في أن العقل مكون من مجموعة من القوى والملائكة (٣٩٠) ، والملائكة قدرة فطرية للعقل ، تعد ذاتا مستقلة مع تأثيرها وتأثيرها في الملائكة الأخرى (٣٩١) . هذا ما ينطبق على الحركة الفلسفية المدرسية في العصور الوسطى ، خاصة أوغسطين ، وتوماس الأكويني (٣٩٢) . ويمكن أن نعمم مع الوجوديين على ثلاثة : المعرفة ، والوجودان ، والإرادة ، الشائعة في علم النفس (٣٩٣) . ويمكن أن نعمم على الفلسفة القديمة ، يقول أفلوطين : « إن النفس تتجرأ بعرض ، وذلك أنها إذا كانت في الجسم قبلت التجربة بتجرؤ الجسم ، كقولك إن الجزء المفكر هو غير الجزء البهيمي ، وجزوها الشهوانى غير الجزء الفضى » (٣٩٤) . وفي نفس الوقت يشار بالمصطلح إلى مدرسة المانية يتزعمها عالم يدعى جال Gall ولقد نشأ مبدأ الملائكة العقلية خلاف النظرية الترابط Association Theory مقسما العقل إلى أقسام مثل الذكاء ، والعواطف ، والإرادة ، الخ .
ما أفضى إلى فكرتين : الأولى هي علم قراءة الجمامات Phrenology عنده جال حيث يتمربط القدرات بمناطق مخية definite carnial areas تأكيداً للعلاقة بين الخصائص الفيزيقية والعوامل الشخصية فيما يشبه علم القراءة الشعبي ، وهو ما يلوره جال فيما يعرف بالخرائط .

---

(٣٨٨) د. جابر عصفور : الصورة الثانية في التراث النثري والبلاغي - دار المعارف - ١٩٨٠ م - ص ٦٢ ، ٦٨ ، د. قاسم مومني : نقد الشعر في الرابع الهجري - القاهرة - ١٩٨٢ م - ص ٢٨١ .

(٣٨٩) د. الحقني : موسوعة علم النفس والتحليل النفسي - ٢٩٩/١ .

(٣٩٠) د. انتصار يونس : السلوك الإنساني - القاهرة - دار المعارف - ١٩٧٤ م - من ٨ .

(٣٩١) روتز : علم النفس الأكلينيكي - ثـ . د. عطية محمود هنا - دار الشروق - ط ٢ - ١٩٨٤ م - ص ٩٦ ، حامد عبد القادر وآخرون : في علم النفس - القاهرة - مطبعة المعرفة - ط ١ ١٩٣٢ م - ٢٩/١ ، ٣٠ .

(٣٩٢) طلعت منصور وآخرون : أساس علم النفس العام - الأنجلو المصرية - ١٩٨١ م - من ٣٧ وما بعدها .

(٣٩٣) ماكورى : الوجودية - ص ١٩٩ ، ٢٥٢ .

(٣٩٤) أفلوطين عند العرب - تج : د. عبد الرحمن بدوى - الكويت - ط ٣ - ١٩٧٧ م - ص ٣٨ .

الفرينولوجية Phrenological charts (٣٩٥) . والفكريّة الثانية هي الدفاع عن تقديم مواد التدريب في المدارس لأجل تدريب القدرات وتنميتها . ومع القول بفكرة التدريب فإن جمال يرى أن الملكات موروثة (٣٩٦) . ولقد نقض العلم الحديث تصورات جمال وسكنوية التفسير بالملكات ، معبقاء خرائطه ذات صلة .

أما عن علم نفس الملكات عند العرب فإنه على المعنى العام لا المعنى المراد عند جمال ، وذلك المعنى العام يتتسق تماماً مع التصور التجربى للعربى القديم .

وهناك مشكلتان تعترضان قبول هذا التحليل لعلمات المنتهieg فى الخطاب القديم : الأولى تتعلق بالالجاج الدائم على دور الاسلام فى بناء الحضارة الاسلامية ، وهو بوصفة ديننا ليس مجرد بحث تجربى ، والثانية تتعلق بالالجاج الدائم على دور ارسسطو . الواقع أن انحراف الدارسين فى البحث المقارن بين النقد القديم وأرسسطو ، أو بينه والقرآن ، له ضرر فى صرف الأذهان عن قراءة نصوص النقد فى بناء خطابها الخاص بمعزل عن أشياء تقع خارجها .

أما عن مسألة الدين فهى تنتمى إلى مستوى من الخطاب نسبياً بالخطاب الأولى لا العلمي ، وفي الالجاج عليه دراسة للفاعل بين مستويات الخطاب ، لكنها في غياب نظرية الخطاب تقع في الخلط بين المستويات . وأما عن اليونان فإن المقارنة يجب أن تعدد بين ما هو أولى عند اليونان (الفلسفة) ، وما هو أولى عند العرب ، لا ما هو منهجى . وهناك تميزات كثيرة في هذا الصدد لم تكتشف بعد . من نماذجها التمييز بين مفهوم الديميورج (الصانع) عند أفلاطون (٣٩٧) ، ومفهوم الله عند العرب ، فال الأول ذهني ، والآخر سمعى أو نقل . هذا الفارق وحده كاف للكشف عن الفارق بين التصور الثنائي اليوناني ، والمدى العربي . أما عن ارسسطو فلقد وضعت دراسات عليه تحاول أن تصور الأرسطية فلسفة تجريبية محاولة حثيثة ، حتى إن أحداً منها تذهب إلى أن يبحث ارسسطو عن «الصورة» eidos ببحث عن الصورة النوعية أو الماهية المفروضة في الطبيعة (٣٩٨) .

Freyer, Henry. Sparks, Generat Psycdotogy, New York, (٣٩٥)
Barnes & Noble, INC. 4th edition, 1934. p. 206.

(٣٩٦) د. عبد الستار ابراهيم : الانسان وعلم النفس - من ٢١ ، ٢٢ .

(٣٩٧) د. محمود حمدى زقزوق : تمهيد للفلسفة - القاهرة - الانجلو المصرية -

١٩٧٩ م - ص ٢٦٤ .

(٣٩٨) د. محمد الشمار : نظرية المام الأرسطية - من ٢٥٤ .

بوصفها فكرة تجريبية مع أن فكرة الصورة أو الماهية فكرة مثالية خالصة . ولقد كشفت هذه الدراسة نفسها في موضع عديدة عن جوانب مثالية في نظرية العلم الأرسطية (٣٩٩) ، وهي جوانب كفيلة بمحض فكرة تجريبية أرسطو . وهناك دراسات أخرى تقول بازدواجية المنهج الأرسطي : جانب مثالي وأخر واقعي (تجريبي) (٤٠٠) . ومن العجل أن القول بالثنائية المنهجية لا يحسم مشكلة المنهج بل يحيل على علاقة غامضة بين طرفين ، كأنها مسألة كميات متغيرة بلا نظام ثابت . وجوهر المشكلة يكمن في تصور الباحثين أن المنهج المثالي لا يعالج إلا ميتافيزيقيات . الحق أنه - ككل منهج - يعالج مشكلات الفكر والحياة ، مما يجعله يبدو أحيانا غير مثالي بسبب طبيعة الموضوع الذي يعالجها ، لا طبيعة المنهج نفسه . ومنهج أرسطو ليس المثالية المفارقة المستقلة عند أفلاطون ، وليس المثالية العقالية عند سocrates ، وليس المثالية الذاتية الشعورية عند هوسرل أو ميرلو بونتي ، وليس المثالية الذاتية الوجودية عند هييدجر أو سارتر ، لكنه المثالية الموضوعية الحالية (٤٠١) . وهذا كله مختلف عن المنهج التجريبي في العلم العربي . وإذا ظهر تأثر من العالم العربي القديم بأرسطو فإن المعالجة السليمة لا تكتفى بأن تصريح : هنا تأثر بأرسطو ، لكنها يجب أن تقول : هنا قراءة تجريبية لأرسطو .

(٣٩٩) نفسه - ص ٩٨ ، ٢١٣ - ٢١٧ على سبيل المثال .

(٤٠٠) د. عبد الرحمن بدوى : أرسطو - بيروت - دار القلم - ط ٢ - ١٩٨٠ م - .

ص ١١٢ .

(٤٠١) من الشائع استخدام كلمة معايير بمعنى شعورية لكننا نستخدمها هنا اجراءها .

بمعنى ممكنة في مكان أي غير ملائمة .

تعريف المفهوم

الابداع الفنى فى ضوء المنهج التجريبى القديم ظاهرة طبيعية ، تؤول فيها الى قدرة ، أو ملکة ، تتكون عن تراكيب أو مزاج عناصر الطبيعة فى الانسان ، وتشبه العنصر المستقر الثابت فى استقرار سماتها ، وتشبه «العنصر المشع القلق ابان نشاطها» .

و « يقصد » هذا المفهوم على كثير من المصطلحات تصنفها كما يلى :

١- امراض الابداع :

هذا موضوع طلما أهمله دارسو النقد القديم . والمحدثون مشغولون أماماه بالتساؤل : أيهما دافع الى الآخر الابداع أم المرض ؟ ودلالة «المرض» في هذا السياق هي الدلالة البائولوجية المعروفة في العلاج النفسي Psychotherapy . اي العصاب ، والذهان ، والفصام ، والهلاوس ، الخ . أما المرض بمعنى ما يعوق أو يعطى الابداع خاصة ، وان لم يكن مرضًا بالمعنى العام ، فهذا ما لا يمكن استنباطه الا من الخطاب النقدي القديم . في هذا الصدد تستطيع أن تميز بين شيئين :

(أ) امراض تعوق الابداع :

تلك هي جميع العيوب التي لا تفسد فعل الابداع كل الاسفاد ، وتقلل من قدره - أحيانا - فحسب . وكلها راجعة الى عيوب فسيولوجية أو نطقية . فالتم坦 مثلا - من يتضمن لسانه في التاء ، والفاء من يتضمن في الفاء (٤٠٢) . ومن المخطباء من كان أشغى (بارز الأسنان العلية) ، ويقول الشعالي انه اختلاف المنابت) (٤٠٣) ، او أرقو (ركوب السن الشفة ، وعند الشعالي طولها) (٤٠٤) ، او أشدق (سعة الشدقين) .

(٤٠٢) البيان والتبيين - ط المستدوب - ٤٦/١

(٤٠٣) الشعالي : فقه اللغة ومر العربية - ص ١٠٣

(٤٠٤) السابق والصفيحة .

أو أفقهم (مثله ، وعند الشعالي تقدم الأسنان السفلية على العلية) (٤٠٥) .
لا زريب أن هذه العيوب أساس ملحوظاتهم التربية في علم الأصوات ،
وقريبة من علم الفصححة . وكلها أمور تعيب المبدع ولا تحبط عمله تماماً ،
كما أن واصل بن عطاء استطاع أن يezم لشغله في الراء ، فتدريب نفسه
على استقطال الراء وكلماتها من خطبه ، حتى أتقنها (٤٠٦) .

(ب) أمراض تحطّل الابداع :

أخطرها العمى والبصر ، وهم يتعدّون منهما تعوزهم من جميع
الشرور (٤٠٧) . بعدهما الفه ، ثم المفحم ، ثم المجلدج ، ثم الأبكيم (٤٠٨) .
ومن تلك الأمراض الحبستة وهي تقل الكلام ، والحكمة وهي ذهاب آلة
النطق وعجز أداة النطق حتى لا تعرف المانع الا بالاستدلال (٤٠٩) .
والرثة حبستة في اللسان وعجلة في الكلام (٤١٠) . وللفف دخول بعض
الكلام في بعض (٤١١) . وهضم يختضون الشاعر بالفحسم والخطيب
بالبكير (٤١٢) . وقد يعذرون المبدع في التشديق والتعمير والتعميب
(من الفتنة الأولى) ولا يعذرون في العمى والبصر (٤١٣) .

ونستطيع أن نقارن هذه الحالات بما يعرف في الدراسات الحديثة
باسم علم أمراض الكلام Speech Pathology ، وكلها تمثل عيوباً
للكلام speech defects ترجع إلى عيوب جهاز النطق . وهي أسباب
فسيولوجية تخلو من الأسباب النفسية والبيئية التي يهتم بها
المحدثون (٤١٤) . والتأثير والفائدة في الدراسة الحديثة تؤدي إلى الكلام
المتشنج spastic speech ، وسكتة الكلام speech block (٤١٥) .
والجيستة Aphasia في الدراسات الحديثة مرض نفسي يصيب المبدع

(٤٠٥) المصادر السابق والصفحة - والبيان ٥٧/١ .

(٤٠٦) البيان - ٣٠/١ .

(٤٠٧) البيان - ٢١/١ .

(٤٠٨) فقه اللغة - ص ١٠٨ .

(٤٠٩) البيان - ٤٨/١ .

(٤١٠) فقه اللغة - ص ١٠٦ .

(٤١١) البيان : ٤٧/١ وقارن بما سماه فرويد الادغام وغيره دمج كلمتين معاً .

المحاضرات التمهيدية : ص ٢٠ .

(٤١٢) البيان - ٢٩/١ .

(٤١٣) نفسه والصفحة .

(٤١٤) د. حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسية والعلاج النفسي - عالم الكتب - .

ط ٢ - ١٩٧٨ م - ص ٥١٧ ، ٥١٨ .

(٤١٥) د. الخطني : موسوعة علم النفس - ٣٢٤/٢ ، ٢٢٧ .

وغير المبدع خلافاً للمعالجة القديمة . والغرب يقتضدون بالجنسية الجنسية الكلامية فحسب ، أما النسائية ، والارتباطية ، والاختلاجية ، والتعبيرية ، والحركية . والحسية ، والكلية ، والبصرية ، فغير مشار إليها في الخطاب القديم . والجنسية من اضطرابات الترابط ، فهي تحظى جزئياً أو كلية للعملية الترابطية نتيجة تلف عضوي في الدماغ ، ومن أعراضها عدم القدرة على الكتابة *agraphia* ، أو القراءة *alexia* ، أو محاكاة اليماءات *amimia* ، أو التلفظ *anarthria* ، أو التعرف على أجزاء الجسم أو تعريفها *aphonia* ، أو استحداث أصوات معينة *agnosia* ، أو معرفة المعنى المرتبط بمثير حسي *autoagnosia* (٤٦) . ويدرك زوريف وبلومشتين أن علم الجنسية *Aphasiology* يربط هذا المرض باصابة منطقة في الدماغ تسمى منطقة بروكا ، تسبب مرض جنسية بروكا *Broca's aphasia* ، الذي يسبب انفصalam بين القدرة على التلفظ وما ينطق المريض بالفعل (٤٧) .

وثانية القدرة والإنجاز تلوح وراء فتوى الأمراض السابقةتين . فيما يعوق الابداع تكتمل فيه القدرة دون الانجاز ، وما يعطل الابداع يتعثر فيه الانجاز يتعثر القدرة ذاتها .

٣ - مصطلحات الملكة :

من مثل الطبع ، والقدرة ، والقرة ، وأحياناً البديبة ، وما إلى ذلك . والملكة نتاج المزاج الإنساني ، أو تركيب عناصر الطبيعة في الإنسان ، وهي فارق نوعي بين المبدع وغير المبدع . واتساقاً مع سعي التجريبية إلى التحكم في الظواهر ، تضمن الخطاب القديم اجراءات لهذا الغرض على مستوىين :

(أ) اثارة الملكة وذلك بضررين :

١ - بتدخل خارجي : وذلك ما يسمى بالامتحان حين يخرج الناقد ، أو المتلقى ، أو المبدع المنافس ، أحد المبدعين ليتحقق ملكته وقدرته على الابداع . وكان هذا يحدث كثيراً في الأسواق والنراودي وقصور الامراء ، حتى أصبحت كلمة الامتحان مرادفة للنقد ، إذ الناقد يتحقق الشاعر كما

(٤٦) د. العفني : موسوعة علم النفس - ٦٠/٢

Edgar. B. Zurif & Sheila. E. Blumstein, Language & The Brain, Linguistic Theory & Psychological Reality, edited by : Halle, Bresman, & Miller, London, Cambridge, 1981; p. 229, 230.

يتحسن الشعر ، وأصبح الامتحان شرط البراعة . يقول ابن قتيبة : والمطبوع من الشعراء من سمع بالشعر واقتصر على القوافي ، وأراك في صدر بيته عجزه ، وفي فاتحته قافية ، وتبينت على شعره رونق الطبع ووشى الغريزة ، وإذا امتحن لم يتلهم ولم يتزحر (٤١٨) فجعل الامتحان شرطاً للطبع ، أو قوة الملكة ، والشعر مرآة رائفة لا تظهر ما في الطبع أو الغريزة من رونق ووشى . ويُشيع الامتحان في الخطاب في ظل ما سوف نطق عليه في تطور المفهوم المنهجي للأبداع الفني اسم «المفهوم الأسلوبى» .

٢ - بجهد ذاتي يبذل المبدع ويطلب منه ، فيقول بشر بن المعتمر في صحيحته «خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ يالك واجابتها اياك » (٤١٩) . ويقول أبو تمام موصياً للباحث : « تخير الأوقات وانت قليل الهموم جسفر من الغموم ، واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتتأليف شيء أو حفظه في وقت السحر ، وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة وقضتها من النوم » (٤٢٠) . وهناك مادة وفيرة في هذا الشأن (٤٢١) ، كلها تتجه إلى تبنيه المبدع إلى لحظات انطلاقه واغتنامها . وجميع ما سوف يشار إليه خاصاً بتنمية الملكة يأتي في المقام الثاني . بعد النجاح في آثارتها بهذين الاجراءين : الخارجي والداخلي .

(ب) تنمية الملكة :

والمراد هو الارتفاع بقدرات الملكة إلى مرتبة «الفحولة» ، وهي أعلى مراتبها . ويتم هذا في الخطاب القديم على نحوين : أولهما تقويم العمل الفني مما يساعد على توجيه الملكة إلى الأفضل . وثانيهما توجيه المبدع إلى أدوات مباشرة خاصة بتنمية الملكة ، ويتميز في هذا الصدد أداتان : المران والثقافة . والدعوة إلى المران في الخطاب القديم كانت ملحة . وقد قال رجل لخاله بن حسقovan : «إنك لتتكرر . فقال : أكثر لضربي أحدهما فيما لا تتعذر فيه القلة ، والآخر لتمرين اللسان فإن حبسه يورث العقلة . . . » (٤٢٢) وهذا ما أراده العتابي حين قال «إذا حبس اللسان

(٤١٨) ابن قتيبة : الشعر والشعراء - تج : أحمد محمد شاكر - دار المعرف - ١٩٨٢ م - ٩٠/١ .

(٤١٩) البيان - ١٠٤/١ . وابن دشيق : العدة ٢١٢/١ .

(٤٢٠) العدة - ١١٤/٢ .

(٤٢١) العدة - ٢٠٤/١ - ١١٧ ، المسكري : الصناعتين - تج د. مفيد قبيحة -

بيروت ط ١ ١٩٨١ م - ص ١٥١ - ١٧٠ .

(٤٢٢) المبرد : الكامل - بيروت - مكتبة المعرف - ٢٤٦/١ .

عن الاستعمال اشتهدت عليه مخارج المعرف « (٤٢٣) » ، وما أراده الباحث حين استخدم الفاظ : مقامات ، وسياسات ، وكيف ، ورياضيات (٤٢٤) .

أما عن الثقافة فمعناها الحديث مجموعة الانماط الحضارية والسلوكية والمعرفية التي يكتسبها الفرد في بيئته ، أما دلالة الخطاب في الخطاب القديم فما خودة من تقويم ثنا الرمح ، ومحولة إلى معنى التهذيب (٤٢٥) . فإذا طلبنا المعنى الحديث في الخطاب القديم فاننا نتلمسه تحت مصطلح « أدب » أو « آلة » . وما يقصده ابن قتيبة بكلمة « أدب » في « أدب الكاتب » هو تحصيل معارف مختلفة لغوية ، وطبعية ، ورياضية ، ودينية ، وتاريخية . (٤٢٦) ويجمع إلى هذه المعرفة النظرية المعرفة العملية التي تتمثل في « ... أن يتمتعن معرفته بالعمل في الأرضين لا في الدفاتر ، فإن الخبر ليس كالمعاين » (٤٢٧) . ويجمع اليهما آداب النفس من العفاف ، والحلم ، والصبر ، الخ (٤٢٨) . وهذا الاستعمال لكلمة أدب هو ما تواتر في الخطاب القديم ، فنجد ابن الأثير في القرن السابع يذكر في « آلات علم البيان وأدواته » معارف كثيرة ، كلها نظرية ، مثل معرفة عثم العربية من النحو والتصريف ، ومعرفة الألفاظ المتدولة من اللغة (٤٢٩) . ثم عاد فوسع دلالة « الآلة » المطلوبة لتشمل « التشبيث بكل فن من الفنون ، حتى أنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء ، والماشطة عند جلوة العروس ، وإلى ما يقوله المسادي في السوق على السلمة ، فيما ظنك بما فوق هذا ؟ والسبب في ذلك أنه مؤهل لأن يفهم في كل واحد ، فيحتاج أن يتعلق بكل فن » (٤٣٠) . الا أن ابن الأثير في استخدامه لكلمة « آلة » أسقط المعرفة العملية ، وآداب النفس ، كما ذكرهما ابن قتيبة في القرن الثالث الهجري ، فضيق النظر بأن ركز على المعرف الشامية التي حددتها ، مهملاً الجانب العملي والخلقي ، مؤكداً على المزيد من الأدوية والآلية .

وطبيعة الملكة في الخطاب القديم تشي بأنها قدرة عقلية طبقاً لما يقضي به علم نفس الملكات . هذا يرددنا إلى العلاقة بين العقل والقلب في فعل

(٤٢٣) الكامل - ٣٧٠/١ .

(٤٢٤) البيان والتبين - ٣٠/١ .

(٤٢٥) أساس البلاغة - ص ٤٦ .

(٤٢٦) ابن قتيبة : أدب الكاتب - ص ص ٩ - ١٥ .

(٤٢٧) أدب الكاتب ص ٩ - ١٠ .

(٤٢٨) نفسه - ص ١٦ ، وانتظر السنة ١٩٦/١ .

(٤٢٩) ابن الأثير : المثل السائر - تج : د. أحمد المرقبي وآخر - نهضة مصر - ٤٠/١ - ٤١ .

(٤٣٠) نفسه - ٦٢/١ .

الابداع . . . ويلخص ابن قتيبة بهذه العلاقة حين يقول : « وعذار الأمر على
البتسلب . وهو العقل وجودة القرىحة . . . . . » (٤٣١) . . . وحيث يصف
النهشل التيرواني للسان بـ«أن الله جعله خادماً للقلوب»، ومترجماً عن
نتائج العقول . . . . . » (٤٣٢) نفهم عنه طبيعة العلاقة الباطنية بين العقل
والقلب داخل الفعل الابداعي ، فالابداع فعل عقل يستهدف العاطفة ،
يتترجم العقل خدمة للعاطفة . . . وفي هذه المعادلة يقع العقل / الملكة في
الوسط ، وتقع العاطفة على الأطراف . فالعاطفة تشير الملكة / العقل ،
لتنتهي نصاً يستهدف التأثير في عاطفة المتلقين .

العاطفة ← العقل ← العاطفة

لكن العقل / الملكة يظل جواهر الفعل . ومن هنا سمعي العرب الشاعر
شعرًا لأنّه من يشعر بمعنى يفطن (٤٣٣) ولأنّها فطنة ابداعية فان الشاعر
يشعر بما لا يشعر به غيره (٤٣٤) وبمزيد من الدقة ذهب صاحب البرهان
إلى أن الشاعر إنما سمع شاعرًا لأنّه « يأتي ». بما لا يشعر به غيره (٤٣٥) ،
ليؤكده بالفعل « يأتي » على الطبيعة الابداعية للفعل . أما ما يروى عن
اغراض الشعر ، وقواعده ، وأركانه ، كالملح ، والهجاء ، أو الطرف ،
أو النصب ، (٤٣٦) فابسط مراجعة تكشف عن أنها تشير إلى استهداف
الفعل الابداعي للتأثير العاطفي مع انطلاقه منه . . . . . وحين يقول ابن دريد :

وبالشعر يبدى الرء صفحية عقله
فيمثل منبه كل ما كان يكتسم

وسيان من لم يهتف السب شعره .
 فيهمك عظمه وآخر دفجم (٤٣٧)

(٤٣١) ابن قتيبة : أدب الكاتب - تج : محمد محبي الدين عبد الحميد - القاهرة -
مطبعة السعادة - ط٤ - ١٩٦٣ - ص ١١ .

(٤٣٢) عبد الكريم النهشل التيرواني : الممتحن في صفة الشعر - تج : د. زغلول
سلام - الاسكندرية - منشأة المعارف - ١٩٨٠م - ص ٣٣ - ٣٤ .

(٤٣٣) ابن منظور : اللسان - ط دار المعارف - ٢٢٧٤/٤ والجرجاني : التعريفات
ص ١٢٧ - والبلقانى : اعجاز القرآن - تج : السيد أحمد صقر - دار المعارف - ط ٥ -
١٩٨١م - ص ٥١ .

(٤٣٤) ابن رشيق : العمدة - ١١٦/١ .

(٤٣٥) ابن وهب : البرهان - ص ١٣٠ .

(٤٣٦) المدة ١٢٠/١ - قدامه بن جعفر - نقد الشعر - ص ٩١ .

(٤٣٧) القالى : الأمال - بيروت - دار الآفاق الجديدة - ١٩٨٠م - ص ١٢ وقارن

بيتى حسان المدة ١١٤/١ ، وأبى تمام المدة ٩١/١ ، وأحمد بن يحيى فى المسكري :
المesson فى الأدب - تج عبد السلام عارون - القاهرة - الثاني - ١٩٨٢م - ص

خانه يعلن عن شيوع هذا التصور للملكة العقلية . والصورة في البيت الثاني تؤكد سيادة العقل كسيادة الفارس على الحواد . ولنعي أن مقابل البد الفارس المسيطر هو المفحم ، فتبارك علامة على أن المراد هو الطبيعة العقلية للقدرة المبدعة . فإذا قال ابن قتيبة : « وللشاعر دواع تحت البطيء وتبعث المتكلف ، منها الطمع ، ومنها الشوق ، ومنها الشراب ، ومنها الطرف ، ومنها الغضب » (٤٣٨) ، وإذا أوصى أبو تمام البحتري قائلاً : « واجعل شهونك لقول الشعر النزيرية إلى حسن نظمه ، فإن الشهوة نعم المعين » (٤٣٩) فليس المراد إلا الاشارة إلى موضع العاطفة قبل العقل في الآلية السالفة . أما البرجاني فيقول في الوساطة : « أنا أقول — أيدك الله — إن الشعر علم من علوم العرب يشتراك فيه الطبع والرواية والذكاء ، ثم تكون الدرية مادة له ، وقوة لكل واحد من أسبابه » (٤٤٠) مؤكداً الطبيعة العقلية لفعل الابداع مشيراً إلى الملكة بالفاظ الطبع والذكاء ، ومشيراً إلى تنميتها بلفظي الرواية والدرية ، موضحاً أن الهدف هو رفع قوة هذا الطبع المبدع بكل الأسباب أو الوسائل .

والعاطفة في هذا السياق تمثل العامل الفردي في تحريك الملكة أو تنشيطها ، لكن هناك عوامل اجتماعية أخرى تدور حول فكرة البيئة . فما يرى عن « احتماء القبائل بشعرائها » (٤٤١) ليس الا تأكيداً على الوعي بالآخر الذي تحدثه البيئة في المبدع . ومن هنا فإن الشعر يكتثر بالحروب ، (٤٤٢) وتفاوت الطبائع بين السهولة والتوعر يرجع إلى اختلاف البيئة بين البداوة والحضارة كما أن شعر عدى — وهو جاهلي — أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة ، للازمة على الحاضرة (٤٤٣) . إن نشأة فن الشعر كانت استجابة لحاجات بيئية ، يقول النهشلي :

« لما رأت العرب المنشور ينسد عليهم —
ويقتلت من أيديهم ، ولم يكن لهم كتاب يتضمن
أفعالهم تدبروا الأوزان والأغاديش ، فاخرجوا
الكلام أحسن مخرج بأساليب الفناء فجاءهم

(٤٣٨) الشعر والشعراء — ص ٧٨ ، ٧٩ .

(٤٣٩) العمدة — ٦٥/١ .

(٤٤٠) البرجاني : الوساطة — تج : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى — (القاهرة) — ط ٢ — ١٩٥١ م — ص ١٥ .

(٤٤١) العمدة — ٦٥/١ .

(٤٤٢) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء — تج : محمود محمد شاكر — ١٠٢٥٩/١ .

(٤٤٣) البرجاني : الوساطة — ص ١٧ ، ١٨ .

مسنواها . ورأوه باقيا على مر الأيام ، فالفوا ذلك
وسموه شعرا » (٤٤٤) .

فالماء عندهم ليس أمر استجابة الحدة لوقع أخلف الإبل ، لكنه الوعى التارىخي للمجتمع الذى يطالب بتسجیل وتخلید وجوده . ان الشعر هو المعابد العربية التى يسجلون على « أعمدتها » الوعى التارىخي للجماعة . وبالإمكان مقارنة نقوش أعمدة المعابد ، بنقوش الشعراء على عمود الشعر .

وإذا تذكّرنا ملامح المنهج التجربى القديم فسوف نجد أن الطبع يشتق من الطبيعة ، وأن البيئة مشتقة كذلك منها ، ذلك أن عناصر الطبيعة تتركب فيما بينها فتؤلف هذا وذاك .

من هنا لم يعط التطور حقه فى بناء المنهج . ومع أن الناقد القديم كان يعترض بوجود تطور في الظاهرة الأدبية ، وكان يستجل ما يراه أحياناً من تغير في الملكة والبيئة يجعله يدعى إلى الأخذ بالرواية والحفظ لتنقية الملكة (٤٤٥) ، أو ما يراه من أن الشعراء يكررون معانى استندوها السابقون ، (٤٤٦) ويرفض ربط أحكام القيمة بمعيار التقدم أو التأخر في الزمان فاتحاً الباب للمتأخر زهنا حتى يسبق بشعره قيمة ، (٤٤٧) إلا أنه يعود فلا يستجيب لمحاولة الشعراء الخروج عن أغراض الشعر في صورتها التقليدية ، (٤٤٨) فلقد كانت هذه الأغراض تمثل طبيعة الشعر ، والخروج عليها خروجاً على الطبيعة ، وافتاداً للطبيعة . وخروجها على المجتمع بالمثل ، مadam المجتمع جزءاً من الطبيعة فيه ما فيها من ثبات . ومن هنا كان الزمان عنصراً محايداً في التصور المنهجي القديم (٤٤٩) مصاحباً للتتطور ، يكتشه ، ويكشف ظهورقوى الفاعلة في الظاهرة الأدبية التي لم تحظ بالنجاح والظهور من قبل . ويتوقف الانكشاف أو النضيئ والظهور علىقوى الفاعلة الفردية والجماعية المردودة جميعاً إلى الطبيع ، أو الطبيعة .

(٤٤٤) المتع ص ٢٣ وقارن بالعدة ١/٨٢ حيث يفضل ابن رشيق الشاعر على الخطيب ل حاجتهم إلى الشاعر في تخليد المأثر ... الخ .

(٤٤٥) الوساطة - من ١٥ ، ١٦ - والعدة ١/١٩٦ - ١٩٨ .

(٤٤٦) الوساطة - من ٥٢ .

(٤٤٧) الوساطة - ص ١٥ - والعدة ١/٢٠٠ - والشعر والشعراء ٦٢/١ .

(٤٤٨) الشعر والشعراء ٦٢/١ ، ٦٣ ، ٦٤ .

(٤٤٩) خلافاً للدكتور أحمد أحمد بدوى : أسلن النقد الأدبى ، محمد العزب ص ١٢٧ .

وعلى وجهه القهوم فان المصطلح القديم اذ يشير الى الملكة المبدعة فما يشير الا الى قدرة خاصة مفهومة على انسان من فلسفة طبيعية . ترى هذه الفلسفة ان الطبيعة مصنوعة بتركيب لعناصرها الاولية على نحو خاص من التركيب . وعلى نحو ثان من التركيب يكون الانسان . أما المبدع فهو نسق ثالث من التركيب .

فتركيب الملكة المبدعة له نسق خاص وليس عاما شأن القوى الحاسة . وهي بهذا لا تمثل جزءا من التركيب العام للانسان ، بل تمثل - في التصور الاخير - اعادة تركيب كلى للتركيب العام للانسان فى محتواه الداخلى ، ينشأ عنه تركيب ملكة مستقلة مسؤولة عن الابداع . والنقد القديم ينظر اليها نظرته الى جوهره بطرأ عليه بعض الاعراض او المؤثرات . هذه المؤثرات على ضربين : مؤثرات انسانية ، ومؤثرات طبيعية . أما المؤثرات الانسانية فهى ما أسميناها « التحكم فى الظاهرة » . هذا التحكم ، او التدخل ، فى ظاهرة الابداع يشارك فيه العالم والمبدع معا . وهو على ضربين : ضرب من التدخل يهدف الى تنشيط الملكة واثارتها ، وضرب يهدى الى تنميتها والرقى بها . أما الضرب الخاص بتنشيط الملكة واثارتها فهو بدوره على ضربين : ضرب من التدخل الخارجى يتجلى فيما اسماه النقد القديم « الامتحان » ، وهو لون من الاحراج يثير ، ويختبر ، الملكة ، وضرب من الجهد الداخلى الطقسى يعتمد على نشر معرفة عامة بطقوسى المبدعين وسبلهم فى استشارة الملكة . والضرب الخاص بتنمية الملكة والرقى بها من ضربى التحكم فى الظاهرة ، ينقسم كذلك الى ضربين : أحدهما يتمثل فى الجهد التقويمى الذى يقوم به الناقد اذ يكشف مساوىء ومحاسن العمل الابداعى ، ويفاضل بين الاعمال الابداعية ، وبين المبدعين أيضا ، فيرى أن فلانا أشعر من فلان ، أو أن فلانا أشعر الشعراء قاطبة ، أو أشعر القائلين فى لون محدد من ألوان الفن . وثانى ضربى تنمية الملكة يتمثل فى التوجيهات الذى يوجه العالم المبدع اليها ، ويعينه عليها ، ليتمى بها ملكته ، يتميز فى هذا الصدد وسائلتان : احداهما هي المران أو الدرية التى تجدد طاقة الملكة ، وتيسر عليها أصعب صور الابداع ، وثانية الوسائلتين هى الثقافة - أو الأداة ، أو الأدب ، بالمعنى القديم -即 الذى تمد المبدع بالمعارف العامة ، والمعارف الخاصة بفنه ، وكانوا يطالبون المبدع أن يكون « راوية » للأعمال العظيمة التى سبقته فى فنه « حافظا » لها ، وعندما ابن طباطبا ، وابن قتيبة ، وابن رشيق ، وابن الآثير نماذج لهذه الدعوة الى الثقافة . وفي مقابل هذه الأضرب من المؤثرات الطبيعية . وعلى العموم فان المؤثرات الطبيعية على ضربين : أحدهما مؤثرات مستمددة من الطبيعة . الفردية ، والآخر مؤثرات مستمددة من الطبيعة الجماعية البيئية . أما المؤثر

الفردي فخلال صته معادلة محدودة يصاغ بها الابداع . والمعادلة المليحة للمؤثر الفردي يؤول فيها الابداع الى نشاط عقلى تثيره العاطفة ، ويستهدف ، أخيرا التأثير العاطفى . وطبقا لهذه المعادلة يتحدد دور حالات العقل والوجودان فى التأثير على نشاط الملكة المبدعة قبيل بدايته واباهه . أما المؤثر الطبيعي الاجتماعى فله أضرب كثيرة . فمنها الحروب ، ومنها التفاخر القبلى ، ومنها تعويض المجتمع عن حاجته لعلم اجتماعي تاريخي يسجل ويدرس حركته ، ويكون بهذه الابداع وسيلة مقاومة الفناء ، والحفاظ على البقاء ، ومنها البيئة بحالتها الجغرافية والحضارية .

ومحصلة لهذه المؤثرات المتفاوتة بين الطبيعة الخالصة بحواسها وجغرافيتها وعناصرها ، والطبيعة الانسانية بعقلها ، ومشاعرها ، ارادتها ، وبداوتها ، وتخلفها . يتكون المستوى الثاني للملكة . أما المستوى الأول فهو تركيب عناصر الطبيعة في الانسان حيث تنشأ الملكة . فإذا تعرضت لمؤثرات الطبيعة ، تركبت من جديد على نحو خاص ، تتالف منه الملكة الخاصة بالمبعد ، وتفاوت به ملكات المبدع وسائر المبدعين . ولابن قتيبة نص شهير في تفاوت قدرات المبدعين أو طباعهم ، يقول فيه : «المدعي بناء والهيجاء بناء ، وليس كل بآن بضرب بانيا بغیره » (٤٥٠) . مثل هذه العبارة قد تفتح باباً واسعاً عند القراءة . قد نرى في تلك اللعنة كشفاً مبكراً للبنائية . لكن ابن قتيبة لا يذكر شيئاً عن الطبيعة المستقلة للأدب التي تسمى « أدبية الأدب » (٤٥١) . ولا يرفق المبدأ الجمالي الذي يؤكّد على انفصال الابداع عن ، أو تعاليه على ، الدوافع النفسية والاجتماعية (٤٥٢) حتى نضع له تأويلاً استاتيقياً . وقد نقول بضرب من المخالفة أن الابداع بناء ، والنقد هدم أو تحليل ، فنستدعي فكرة التفكيك Deconstruction لأن نظرية التفكيك تعلن أن وراء العبيضة الظاهرة في النص seeming absurdity ضرباً من التحولات يجب دراسته مهما كان . شكل الخطاب أدبياً ، أو نقدياً ، أو فلسفياً ، أو غير ذلك . وهي ترى أن الإنسان يغير Transform نفسه خلال عملية التسمية naming وهي بهذا استبقاء ثابت للرابطة

(٤٥٠) ابن قتيبة : الشعر والشعراء - ٩٤/١ .

(٤٥١) انظر د. سلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي - القاصية - الأنجلو المصرية - ص ٢٣٢ .

(٤٥٢) انظر في شرح هذا المبدأ المفصل الرابع من كتاب د. مصطفى ناصف : دراسة الأدب العربي - دار الأندلس - ١٩٨١ م - بعنوان « التحليل اللغوي الاستاتيقي » : - ص ١٨٥ - ٢٢٨ .

بين التغير Crisis والنقده criticism (٤٥٣) . وابن قتيبة لا يفصح عن شيء من هذا ، ولا يعترف بأية عبائية في النص . ولا شك أن فكرة البنائية ، أو علم الاسلوب ، يصلحان لاعادة تأويل مثل هذه العبارة . ومن الممكن باعادة ترتيب النصوص النقدية ، مع شيء من التركيز على بعض الجواب ، أن نضع تاويلاً بنائياً أو استاتيقياً أو تفكيكياً أو أسلوبياً للنص القديم . لكن هذا الضرب من الاسقاط مع أنه قد ينفع في البرهنة على أن تطوير النقد العربي في نظريات عملية محدثة لن يكون غرابة كاملة أو انقطاعاً عن التراث ، وإن كان قطعاً معرفية معه ، إلا أن هذا الاسقاط لن يساعدنا على فهم عبارة واحدة كعبارة ابن قتيبة . انسان مضطرون إلى أن نفهم فكرة البناء هنا في ضوء كلمات مستحبة كالتركيب ، أو النظم ، أو البيت ، أو الم Mood . ووراء هذه الكلمات تكمن الأفكار التجريبية التي ترى أن الأشياء مركبات من عناصر طبيعية . وإذا تذكرنا ما أسموه « ينظم النثر وحل الشعر » (٤٥٤) ووصف ابن الأثير له بأنه « الكيمياء في توليد المغانى » (٤٥٥) فإن الطابع التجريبي يزداد وضوها . والبناء قدرة . من هنا اشترط البعض في الابداع أن يكون مقصوداً « اذا قصنه صاحبه تأتى له ، ولم يمتنع عليه » (٤٥٦) . واشترط بعضهم في تعريف الشعر أن يكون مؤثراً في النفس (٤٥٧) . هذه كلها عناصر تصور تجريبي واحد يقوم على تصور قدرة عقلية لها جدل مع العاطفة في سياق اجتماعي طبيعي ، تتدرج فيه القدرة في ترقيتها على سلم التركيب . حتى تصل إلى درجة تمتلك فيها قدرة استاتيقية متميزة تلتف بوجهها من تعرض له .

٣ - مصطلحات عملية الابداع :

تناولنا فيما سبق تجليات عالمية مختلفة للمفهوم المنهجي التجريبي . للابداع الفنى ، فاستعرضنا أمراض الابداع ، ومصطلحات الملكة البدعة ، واجراءات المنهج القديم في تنشيطها وتنميتها ، وما وراءها من فلسفة تجريبية ، يتدرج فيها التركيب في سلم صاعد . وتنقل الآن إلى تحليل مفهوم عملية الابداع ذاتها ، والتجليات العالمية لها ولآلاتها في الخطاب .

Norris Christopher, Deconstruction, Theory & Practice, (٤٥٢)
London, 1982, p. xi, xii.

(٤٥٤) المددة ٢٩٣/٢

(٤٥٥) المشل السائر ١٢٧/١

(٤٥٦) انجاز القرآن - من ٥٥ - وتعريفات المرجانى - مادة شعر - من ١٢٧ .

(٤٥٧) منهاج البلقاء - من ٧١ .

النقدى القديم . فى هذا الصدد تداول الخطاب القديم مصطلحات الارتجال ، والصنعة ، والتحكيم ، والبداهة ، والطبع . وتشير مصطلحات الارتجال ، والبداهة ، والطبع الى الابداع حين يكون استجابة فورية لمؤثر بيئي . وتشير المصطلحات المقابلة كالصنعة ، والتحكيم ، والتثنيف ، الى كاستجابة بطيئة . ومن الواضح أن بعض هذه المصطلحات يستخدم فى الخطاب القديم للإشارة الى الملكة حينما والى العملية حينما . ويميل المارسون الى اثبات وجود نظريتين متعارضتين : الطبع فى مقابل الصنعة . على أساس من التمييز بين الفوري والمتأنى . ليس هذا الميل مخصوص ، فالمصادر القديمة تقع فيه أحياناً (٤٥٨) . والحق أنها تخلط بين محاولة الخطاب القديم أن يؤسس كل فهوم على خدمة ، وبين طبيعة العلاقة الجدلية بين الطرفين التي ينتهي إليها الخطاب . وكما كانت الآلية الأولى في عملية الابداع هي الآلية الجدلية بين العقل والقلب التي قدمها ذكرها ، فإن الآلية الجدلية بين الصنعة والطبع هي الآلية الثانية . أما عن فكرة الثنائية فهي زائفة تخفي عنا العلاقة الجدلية المتداخلة بين الأطراف . ذلك أن صاحب الصنعة قد يوصف عندهم بأنه مطبوع ، كما وصف ابن المتنز بشاراً (٤٥٩) ، وكما وصف أبو هفان أبا نواس (٤٦٠) . والصنعة الجيدة لا قوام لها بغير طبع . وهدفها اكتساب الطبع ، أو تنميته .

من جهة أخرى فان القول بالثنائية ، والاكتفاء باثباتها يخفى عنا ما في الخطاب القديم من تحولات شائعة . فثنائية الطبع / الصنعة تؤدي إلى ثنائية الفورية / الثانية ، ثم الى ثنائية البداءة / الحضارة . ويقال في محاولة لخلق وحدة متماسكة من هذا الاستبدال المستمر للثنائية ان البداءة والفورية والطبع متناسبة ، كما أن الحضارة ، والثانية ، والصنعة متناسبة . وعند معالجة مشكلة « الابداع » بمعنى كثرة البديع فان ثنائية البداءة / الحضارة تتحول الى ثنائية قلة الأصياغ / كثرة الأصياغ ، او ثنائية قوة اللغة / سهولة اللغة . من هنا نجد ابن المتنز يحتفل للنقد طريقاً يمضي فيه الجميع خلاصته أن البديع قد « كثُرَ » في أشعار المحدثين بينما كان « نادراً » في أشعار المتقدمين (٤٦١) . وقبل أن يجدبنا المخدر

(٤٥٨) العمدة ١٢٩/١ وما بعدها .

(٤٥٩) ابن المتنز : طبقات الشعراء - تج : عبد السنار أحمد فراج - القاهرة - دار المعارف - مل ٤ - ص ١٩٨١ م - ص ٢٤ .

(٤٦٠) المصدر السابق - ص ١٩٤ يمكن هنا الآن عن جدلية العلاقة لأنها سوف تعالج بشيء من الاتساع في القسم الرابع من هذه الدراسة .

(٤٦١) ابن المتنز : البديع - تج : كراتشيكوفسكي - بغداد - مكتبة المتنز - مل ٢ - ص ١ ١٩٧٩ م .

«النسائي للزمن ، المتقدم / المحدث . فلنركز قليلاً في الفاصل «كثير» و «نادر» ، أو «قلة» و «كثرة» . ههنا نكتشف أن النظرة كمية وهذه مظهر تجربيتها . الفارق الكمي - لا النوعي - هنا معناه أن مفهوم الابداع واحد في الحالين المتقدم / المحدث ، تجربى فى الحالين ، يقوم على الطبع الذى لا يخلو من الصنعة - وان قلت - والتضاد بين الطبع والصنعة - مهمما كانت الفوارق الكمية - مظهر العلاقة الجدلية الحية فى الخطاب بين المفهومين .

ولربما كان المصطلح «الصناعة» بريق خاص فى هذا الخطاب . خالفن فى الخطاب القديم محمل بفكرة الفرع أو الغرض ، وفنون الشعر كلبديع والهجاء ، كلها أغراض أو فروع من الشعر . أما الفن فأقرب كلمة اليه هي «الصناعة» . والتابع لاستخداماتنا المعاصرة يسترعي انتباذه أننا نستخدم كلمة الفن توسيعاً في وصف المبدعين فى الحرف كالنسيج أو التجارة ، حتى أصبحنا نعد الفن نوعين : فنا جميلاً غير نفعي ، وفنا نفعياً . وفي غياب مصطلح الفن Art من الخطاب القديم لجأ الخطاب القديم إلى طريق عكسية فوسع لفظ الصناعة ليشمل الفن الحالى . لهذا سمي أبو هلال العسکرى كتابه «كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر» ، أى كتاب «الفنين» . ولقد تصور بعض الدارسين أن هذا الاستخدام لكلمة صناعة طريقة فى الاستخدام «مهينة» غير مشروعة (٤٦٢) فلا يجوز أن يوصف الشاعر بأنه نساج ، أو نقاش ، أو صائى . والحق أن كلمة الصناعة مصطلح ، ولا مشاحة فى الاصطلاح . ولقد كان الخطاب القديم يتعامل مع كلمة الصناعة بروح عالٍ من التقدير . كانت تعنى - كما يقول الدكتور تمام حسان (٤٦٣) أعلى درجة من العلم ، وهو العلم المنضبط كما كانت تعنى أعلى درجات الفن . وهذا الضرب من التحول الدلالي من أقصى العلم الى أقصى الفن سمة من سمات الخطاب القديم يرشحها تصور الفن (الشعر خاصة) ضرباً من العام الدقيق الطبيعي يسجل الحياة العربية . أما كلمة الصنعة فهي أكثر شيوعاً في مجال البديع ، وهي بالليل تتراوح من معنى الاتقان الفنى (أعلى الفن) الى معنى التكليف أو الادعاء (أدنى الفن) . فالتحول على مدرج الدلالة والقيمة آلية أساسية في الخطاب القديم .

وللموقف القديم من مصطلح الصناعة أو الفن فضائله ، فهو يتبيّن للناقد القديم أن يقبل على النص دون أن يتوقع الجدة والابتکار في كل لذيل فيه ، بينما مفهوم الابداع المعاصر لا يخلو - في بعض الاحيان - من

(٤٦٢) د. عبد الفتاح عثمان : نظرية الشعر في النقد القديم - ص ٧٩ .

(٤٦٣) د. تمام حسان : الأصول - ص ١١ وما يطمعا .

رومانтикаية ييدو معها المبدع متفجرًا بالابداع ، دائم الابتكار ، في كل كلمة أو حرف ، معنى هذا أن الموقف القديم يقدر في النص ما هو ابداع ، وما هو ليس ابداعا (سرقة) . وفي بعض الكتابات المعاصرة شعور واضح بهذه الاشكالية ، خاصة لدى السيميولوجيين . من ذلك نجد مقالا لرونالد Barthes عنوانه تأثير الواقع The Reality Effect يديره حول ظاهرة خاصة بفن الروائي ، تمثل في أن القاص يذكر عادة تفاصيل وصفية غزيرة يغفلها ، عادة ، التحليل البنائي ، موظفنا نفسه لفصل وتنظيم الأجزاء articulations الرئيسية من السرد ، وهو يغفلها اما لأنها زوائد بعيدة عما يشغل البنية Structure أو لأن atmosphere وظيفتها لا تعمد أن تكون تشخيصا للجو العام لقصة (٤٦٤) . وفي هذا الوضع للمشكلة شعور - لاشك في وجوده - باشكالية الحجم المتوقع من الابداع ، وان كان بارت اتساقا مع الموقف المعاصر ، يمضي في عقد مقارنة بين الوصف Description والسرد Narrative عاملًا على أن يدخل الوصف في البنية ، لأن النص عالم ممثلا بالدلالة يخلو من أي فراغ دلالي ، أو من أي إشارة لا تشير على الأطلاق . ومن جهة ثانية فإن الموقف القديم يتبع للنحاة أن يتعامل مع النص تعامل تقنيا لا يرى فيه مظهرا لشيء خارجه ، وهو موقف استاتيقي ترضاه الجماليات المعاصرة البنائية أو الشكلية formalism

أما عن الطبع أو الملكة فان اختلاطه بفكرة البداهة أو العيان يجعله في حاجة إلى ايضاح لآلته . ويمثل العيان بما فيه من فورية أو مباشرة آلية الطبع . لكن هذا العيان Intuition ليس عيانا فحسب ، وليس عيانا عقليا لمان عقلية مجردة من التجربة ، وليس عيانا تنبؤيا . وليس وجدا لنا أو عيانا ميتافيزيقيا ندرك فيه الأشياء من الداخل بنوع من المشاركة الداخلية ، لكنه العيان التجاريبي « وهو الادراك المباشر الناشئ عن الممارسة المستمرة ، مثل ادراك الطبيب الماهر لداء المريض من مجرد مشاهدته ، وقبل اجراء فحوص وتحاليل طبية » (٤٦٥) . ويقابل بذاته الطبع عند المبدع بذاته الذوق في المنهج النقدي . وكما أن الطبع ملكة فان الذوق ملكة ترسّخ وتستقر بالممارسة والاعتياد والتكرير (٤٦٦) . ومن هنا على ابن سلام قدرة العالم في الموسيقى على التمييز بين الصوت الحسن والقبيح بقوله : « يُعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له ، بلا صفة

Roland Barthes, The Reality Effect in French Literary Today, A Reader, edited by, Tzvetan Todorov, trans by R. Carter, Cambridge, 1982, p. 11.

(٤٦٥) د. بدوى : مدخل جديد إلى الفلسفة - ص ١٧٩ - ١٧٠
 (٤٦٦) ابن خلدون - المقدمة - ط المكتبة التجارية - ص ٣٩٩ ، ٤٠٠

ينتهي اليها ، ولا علم يوقف عليه ، وان كثرة المدارسة لتعدي على العلم به . فكذلك الشاعر يعلم أهل العلم به . » (٤٦٧) وشبيه بهذه العبارة قول اسحاق الموصلى : « ان من الاشياء أشياء تحيط بها المعرفة ، ولا تؤديها الصفة » (٤٦٨) . ومن ذلك تلك العبارة التي يرويها ابن رشيق : « ليس للجودة في الشعر صفة ، إنما هو شيء يقع في النفس عند المميز » (٤٦٩) . وال فكرة وراء هذه النقول واحدة : ان الذوق ملكة ، آليتها المعاينة المباشرة ، او هي المعرفة ، وهي تجريبية ، و مباشرة ، او هي العقل لأنها تقع في النفس حيث التمييز ، والذوق بهذا هو المعادل الموضوعي المعاكس لمفهوم الطبع عند المبدع ، وكل المفهومين صادر عن تصورات تجريبية واحدة .

وهذه البديهة – او الحدس – مخالفة للحدس المثالى برغم اشتراك الاسم . الحدس هنا ليس لحة تدرك فيها الروح صورها وحالاتها الخاصة كما يرى كروتشه (٤٧٠) . الحدس عند كروتشه رويا ، و فعل نظرى لا ارادى ، وخيال ، وصورة ، وعاطفة ، غير ذى صلة بالنزعة العقلية والمنطق (٤٧١) . والقوة الحدسية عنده هي المبدع نفسه حين يكون فى أول الأمر حدسا محضا ، وهذا هو التنشر الأول عنده ، او هو السطح الأول من سطوح دائرة الابداع ذات السطوح الثلاثة ، حيث تتجمع النفس فى ميزة وحيدة هي الصورة الفنية . ويمكن – بالاستنباط والتحليل – أن نلخص التنشرات الثلاثة في المعادلات الآتية :

- ١ - الحدس (المركب القبلى الفنى) = عاطفة + خيال
- ٢ - الادراك = الحدس (تصور) + مقوله (كم ، كيف ، نوع ..... الخ وكلها تصوريات) اي المركب القبلى المنطقى = موضوع + محمول
- ٣ - الظهور (المركب القبلى العملى) = الادراك + رغبة فى العمل

(٤٦٧) ابن سلام : طبقات الفحول ٦/١ ، ٧ وقد وصف د. متدور جملة « وان كثرة المدارسة لتعدي على العلم به » بقوله : « تلك الحقيقة الرائعة » لانه فهمها على نحو تأثيرى – النقد المنهجى ص ١٨ .

(٤٦٨) المرازنة : ٤١٤/١ وانظر قول الامدى : « وهو علة ما لا يعرف الا بالدرجة . ودام التجربة وطول الملابسة » ٤١١/١ .

(٤٦٩) العمدة : ١١٩/١ .

(٤٧٠) جون ديوى : الفن خبرة – ص ٤٥٠ .

(٤٧١) انظر فى هذه الصفات : كروتشه : الجمل فى فلسفة الفن – ص ٢٤ .

٣٠ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٧ ، ١٦٣ على الترتيب .

ومن الواضح أن هذا الانتقال الجدل للروح شديد البعد عن مفهوم
البديهية في الخطاب القديم .

كذلك فإن مفهوم الطبع القديم مختلف عما يسمى في المدرسة
الفرنسية في علم الطباع باسم الحدس الطباعي ، وهو المرحلة الثانية من
مراحل علم الطباع الثلاث : الاستقراء الطباعي الذي يدور في الواقع ،
ثم الحدس الطباعي ، ثم فهم الطبع والتحقق من الحدس ، وفيه عودة إلى
الواقع . وقيام الحدس الطباعي : « أن نضع أنفسنا في موضع ذلك الطبع
فتدرك بتنوع من التعاطف صدور تلك الطريقة في القول أو الفعل عن هذا
الطبع » (٤٧٢) . ومن الواضح أن التعميل على فكرة التعاطف Sympathy
لم يقل به أحد من القدماء . لكنها شبه ومقارنات تعين على ابراز الطبيعة
الخاصة لمفهوم الطبع في الخطاب القديم .

وعلينا الآن في ضوء ما قدمناه من تعريف لمفهوم التجربة
أو المنهجي للابداع الفني أن نضع بعض القراءات ، ولتكن قراءتنا لهذا النص
للآمدي عن البديع المستكره :

« وإنما كان يندر من هذه الأنواع المستكرهة على
لسان الشاعر المكثر البيت [الواحد] والبيتان
فيتجاوز له عنه ، لأن الأعرابي لا يغول إلا على
قرينته ، ولا يعتضم إلا بمحاطره ، ولا يستقى
إلا من قلبيه ، فاما المتأخر الذي يطبع على قوله ،
ويجدو على أمشلة ، ويتعلم الشعر تعلمها ، ويأخذه
تلقينا فمن شأنه أن يتجلب المندوم [منه] ،
ولا يتبع من تقدمه إلا فيما استحسن منهم ،
واستجide لهم ، واختير من كلامهم ، أو في
المتوسط السالم اذا لم يقدر على الجيد البارع ،
ولا يوقع الاختيار والاستكثار مما جاء عنهم نادرا
ومن معانيهم شادا ، ويجعله حجة له وعذرا ، فإن
الشاعر قد يعبأ أشد العيب اذا قصد بالصلعة
سائر شعره ، وبالابداع جمجم فنونه ، فإن تلك
مجاهدة للطبع ومعاملة للقريحة ، مخرجة سهل
التاليف الى سوء التكليف وشدة التعمل » (٤٧٣) .

(٤٧٢) ده سامي الدروبي : علم الطباع - المدرسة الفرنسية - القاهرة - دار
العارف - ١٩٦١ م - ص ٣٣ .
(٤٧٣) الآمدي : الموازنة - ٢٥٩/١ - ٢٦٠ ، والأقواس المعقودة [ ] تضم زيادات
رأها محقق الموازنة .

أما عن أمراض الابداع فهي تظهر في هذه الالفاظ : التكلف ، التعلم ، المجاهدة ، المغالية ، وكلها من تلك الأمراض التي تسري إلى الابداع ولا توقفه كالعنى . أما عن الملكة فهي في : القرية ، الخاطر ، القليب ، يقدّر . أما عن العملية ففي : الطبع على قلب ، والحنو على الأمثلة ، والتعلم ، والتلقي ، والصنعة ، يقابلها التعويض على القرية ، والاعتصام بالخاطر ، والاستقاء من القليب (الطبع) . أما الزمن فيتجلى في ذلك التباين بين الموقف الابداعي الذي يفقه « المتأخر » في مقابل موقف « من تقدمه » . كذلك فان الاشارة إلى « الأعرابي » لا تخلو من الالامح الى بعد من الجغرافية البيئية التي يتمايز فيها البدوي والحضري . وتشجع النظرة التجريبية الكمية في : يندر ، والمكثر ، والبيت والبيتان ، والاستكشاف ، ونادر ، وشاذ . وفي التحليل النهائي نجد أن المتأخر والمتقدم متفقان فيما ، مختلفان كما . ويظهر في النص آلية العلاقة الجدلية بين الطبع والصنعة في الخطاب القديم . ذلك أن الطبع ينطوي على نوع من الصنعة – وإن قلت – والصنعة تنطوي على محاولة تعلم الطبع أو اكتسابه . والغاية الأخيرة هي الوصول إلى ما سماه النص « سهل التأليف » ، حيث تشير السهولة إلى القوة أو الطبع التقائي ، ويشير التأليف إلى فكرة التزكيّب المعروفة في الأساس التجربى للمنهج . هذه الشایة – بهذا البعد الاشاري أو الشفرى – تستوعب العنصرين الجدليين : الطبع والصنعة . وآلية التحويل الدلالي ظاهرة تماماً فنائمة البديع المستكره / البديع المستحب . تقضى إلى الأعرابي / ما قد يسمى بالحضري ، تقضى بدورها إلى المتقدم / المتأخر ، تقضى إلى الخاطر / الحنو ، تقضى إلى الطبع / الصنعة . هذه الآلية تحاول أن تستوعب ثنايات محدثة في المجتمع في حلول عملية منهجية . ولا شك أن هناك نوعاً من الكلاسيكية الواضحة في موقف الآمدى – أو لنقل موقف الخطاب القديم – من الابداع عند المتأخرین . وليس المراد هنا بالكلاسيكية أن الموقف القديم كلاسيكي بالقياس إلى الموقف الحديث والمعاصر ، لكن المراد هو أن هذا النص يمكن قراءته في ضوء عبارة هوراس : « اقتض أثر السلف أو فلتبتكر شيئاً متجانس الأجزاء » (٤٧٤) . انه المفهوم الذي شاع من بعد في عصر النهضة الأوروبية عند كانطيليان ، وجامعة التربيا ، وبليتية وغيرهم من الكلاسيكين (٤٧٥) . والسلف عند هوراس يقابلون المتقدمين عند الآمدى . ومتجانس الأجزاء هو نفسه معيار سهولة التأليف . وليس المراد القول ان القدماء قد نقلوا

(٤٧٤) هوراس : فن الشعر – ت . د . لويس عوض – الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٨٨ م – ص ١١٦ .

(٤٧٥) انظر د . غنيمي هلال : الأدب المقارن – الأنجلو المصرية – ط ٣ – ١٩٦٢ م – ص ٢١ .

عن هوراس لكنه الموقف الواحد حين تتمهد المشاكل أو تتشابه ، وهو راس يعين على فهم الأمدى . وليس تجانس الأجزاء ، أو سهولة التأليف مصطلحات انتباعية غامضة كما يرى الباحثون ، لكنها في ضوء المنهج التجريبى القائم على العيان المباشر مفهومة ولا تخلي من قدر من الدقة . ولقد عالج الأمدى الابداع فى هذا النص فى ضوء فكرة احتذاء المثال ، بينما نجد فى الخطاب القديم ضربا آخر من العلاقات مع التراث ، مثل علاقة « التوليد » ، وهى : « أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه ، أو يزيد فيه زيادة ، فلذلك يسمى التوليد ، وليس باختراع ، لما فيه من الاقتباء بغيره ، ولا يقال له أيضا « سرقة » اذا كان ليس آخذًا على وجهه » (٤٧٦) . ويظل القاسم المشترك الأعظم فى هذه العلاقات التراثية والتناسية هو الموقف الكلاسيكى من جهة ، والفهم التجريبى الظباعى من جهة أخرى .

---

(٤٧٦) العمدة - ٢٦٣/١ . ولا يختلف علاقتى الاختراع والسرقة .

تطور المفهوم

حياة الأفكار تختلف عن حياة الناس والنباتات . لكن هناك تصورا شائعا يقيس الأولى على الثانية . وينكشف عوار هذا التصور حين ندرك أن حياة الفكر ليست مراحل متباينة من الميلاد ، إلى النضج ، فالكهولة والشيخوخة ، فالموت ، أو من البذرة ، إلى الثمرة ، فالذبول والجفاف . لكنها حركة اجتماعية تستدعي فيها الفكرة ما يقابلها ، إلى أن تتجاوزهما ثلاثة ، فيطفر المجتمع طرانته خلال جدل الأفكار . ولأنه هو نفسه جدل الواقع فإن هناك وحدة دائمة في وسط التنوع المثير . وفي ضوء هذا الفهم كان المفهوم المنهجي للأبداع الفني نشطاً طبيعياً تركيبياً لقدرة طبيعية ، تعمل في مادة ، مستعينة بأدوات . ثم أفرز الخطاب تنويات عالمية مثيرة يلبح أولها على سمات الطبع ، وهو ما نسميه بالمفهوم الأس洛بى ، ويلبح ثانيتها على سمات النص ، أو الشيء الذي تم إبداعه ، وهو ما نسميه بالمفهوم البلاغي ، ويلبح ثالثتها على وضع مفهوم الأبداع الفني في سياق فلسفى شامل ، وهو ما نسميه بالمفهوم الفلسفى . وعليتنا أن نشرع في شرح مدلولات هذه المصطلحات وتجلياتها العالمية في الخطاب النقدي القديم .

١ - المفهوم الأسلوبي :

لقد وضعت للأسلوب تعريفات كثيرة كثرة بالغة (٤٧٧) ، ونستخدمنه هنا بمعنى : طريقة تعبير الإنسان عن نفسه (٤٧٨) ، وهو أكثر شيوعا ،

(٤٧٧) استوفى هذا الموضوع د. صلاح فضل في فصل بعنوان : مفهوم الأسلوب ، في كتابه : علم الأسلوب - مبادئه واجراءاته - بيروت دار الآفاق الجديدة - ط ١ - ١٩٨٥ م - ص ص ٨١ - ١١٤ . وانظر ويليك : نظرية الأدب - الفصل الرابع عشر - ص ص ٢٢٣ - ٢٣٩ .

(٤٧٨) أحمد أمين : النقد الأدبي - النهضة المصرية - ط ٥ - ١٩٨٣ م - ص ١٦ - د. محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٤ م - ١٦١ ، د. صلاح فضل : علم الأسلوب - ص ٩٠ ، ٩١ .

لأنه أقربها من الدلالة اللغوية المعجمية ، فالأسلوب لغة الطريق (٤٧٩) . وليس هذا الاستخدام تعريفاً نهائياً للأسلوب ، والا كنا متوجهين للتطورات الضخمة التي شهدتها الأسلوب في تاريخه . لكنه تعريف اجرائي فعال في ايضاح جانب من تصور النقد القديم لمفهوم الابداع الفنى .

هذا مع أن القدماء لم يفهموا مصطلح « الأسلوب » في ضوء فكرة التعبير عن الذات ، بل تصوروه امكانات محددة مسبقاً كامنة في طبيعة اللغة ذاتها من ناحية ، وفي تقاليده النوع الفنى من ناحية أخرى ، فهو أسلوب العرب في كلامهم ، كتعدد الأغراض في القصيدة ، أو رفع المخرقة في الخطبة ، أو ابتدائها بالحمد ، أو الدلالة المستفادة من أمر نحوى كتقديم الخبر على المبتدأ . الأسلوب بهذا « طريق » معبد مؤلف ، ليس المبدع أول سالكيه . الأسلوب ابن المجتمع ، أو معطياته للفرد . وسوف نورد في ثانياً العرض أدلة وشهادت على هذا الفهم . ومن الواضح أن المفهوم الحديث يقوم على فكرة غريبة عن التصور السابق تسمى الانحراف أو التضاد البنوى (٤٨٠) .

أما المراد بالمفهوم الأسلوبى للابداع الفنى في الخطاب فهو ذلك التصور الذي يرى في الابداع الفنى اظهاراً لسمات الطبيع من القوة والتلقائية والسهولة والتندفق ، بحيث يصبح النص مرآة لهذه السمات موسوماً بها ، أو بما يعينها .

وأول علامات هذا الفهم استخدامهم مصطلح « الفحل » . وفي مرحلة باكرة من التأليف النقدى (٤٨١) سأل أبو حاتم السجستانى الأصمى : ما معنى الفحل ؟ فأجابه : « يراد أن له (أي الشاعر) مزية على غيره ، كمزية الفحل على الحقاق » (٤٨٢) . والفحل ذكر الإبل ، وهو موصوف بالقوة والبراعة ، ويقال للشاعر مجازاً ، يوصف به علامة وجrier والفرزدق (٤٨٣) . أما الحقاق فصغار الإبل (٤٨٤) . والتعريف

(٤٧٩) اللسان ص ٢٠٥٩ والأساس ص ٢١٧ .

(٤٨٠) انظر : د. صلاح فضل : علم الأسلوب - من ص ١٧٩ - ٢٠٦ .

(٤٨١) اعتقاد المؤرخون أن يبدأوا التاريخ بـ ابن سلام برغم أسبقية الأصمى ، انظر : أحمد أمين : النقد الأدبي - ص ٤٠١ ، طه ابراهيم : تاريخ النقد - ص ٧٤ ، د. متذور : النقد المنهجي - ص ١٢ ، د. عبد الفتاح عثمان : نظرية الشعر - ص ١١ .

(٤٨٢) الأصمى : فحولة الشعراء - تح : د. محمد عبد المنعم خناجي وطه محمد الزيني - المطبعة المترية - ١٩٥٣ م - ط ١ - ص ١٣ .

(٤٨٣) الشعالي : فقه اللغة - ص ١٥٧ ، الأساس ص ٣٣٥ .

(٤٨٤) الأساس ص ٩١ .

هنا يشير إلى مفاهيم الأصالة ، والبلدة ، والتفوق ، وهي من صميم فكرة الابداع . ومن الواضح أن فكرة الفحولة مستمدّة من الطبع ، أو الطبيعة ، ومن عالم الحيوان خاصة ، اتساقاً مع التصور التجريبى الذى يومئـى إلى فكرة القوة والملائكة ، ويلمـع إلى فكرة البادية ، وإلى الموقف الكلاسيكى البـاكر . وسرعان ما تحولـت فـكرة الفـحولة عند الأصـمعى إلى لـغـة نـقـدية تـلـحـ على مـا يـتـسمـ بـهـ الطـبـعـ مـنـ قـوـةـ ، وـيـشـيعـ فـيهـ مـصـطـلـحـاتـ ثـلـاثـةـ عـلـىـ مـدـرـجـ تـنـازـلـىـ :

الفـحـلـ → الصـالـحـ → مـاـ لـيـسـ بـفـحـلـ وـلـصـالـحـ

لكن الأصـمعـى لمـ يـوـقـعـ إـلـىـ أـنـ يـسـتـخـرـجـ مـنـ الفـحـولـةـ اـطـارـاـ تـحـالـيـلـياـ لـلـكـشـفـ عـنـ سـيـمـاتـ الطـبـعـ فـىـ تـجـلـيـهـاـ عـبـرـ النـصـ .ـ وـيـبـدوـ أـنـ هـذـاـ مـاـ حـاـوـلـهـ ابنـ سـلاـمـ .ـ لـاـ يـعـنـيـنـاـ فـىـ شـىـءـ تـسـمـيـةـ كـتـابـهـ :ـ أـهـىـ طـبـقـاتـ الشـعـرـاءـ أـمـ طـبـقـاتـ فـحـولـ الشـعـرـاءـ ؟ـ (ـ٤ـ٨ـ٥ـ)ـ الأـحـقـ بـأـنـ يـشـغـلـنـاـ هـوـ مـوـقـفـهـ مـنـ فـكـرـةـ شـيـخـهـ الأـصـمعـىـ عـنـ فـحـولـةـ .ـ فـقـىـ الـمـوـضـعـ الـذـىـ نـتـوـقـعـ فـيـهـ لـفـظـ الـفـحـولـ يـضـعـ لـفـظـتـىـ «ـالـمـشـهـورـينـ الـمـعـرـوفـينـ»ـ (ـ٤ـ٨ـ٦ـ)ـ .ـ وـحـيـنـ يـصـرـحـ بـلـفـظـ الـفـحـولـ يـنـعـنـتـهـ بـكـلـمـةـ الـمـشـهـورـينـ (ـ٤ـ٨ـ٧ـ)ـ .ـ فـابـنـ سـلاـمـ يـتـقـدـمـ بـعـدـ الـأـصـمعـىـ نـحـوـ ضـبـطـ فـكـرـةـ الـفـحـولـةـ بـضـوـابـطـ مـوـضـعـيـةـ أـوـلـاـهـ الشـهـرـةـ .ـ وـابـنـ سـلاـمـ وـاعـ تمامـاـ بـأـنـ يـسـعـىـ إـلـىـ الـقـوـلـ الـعـلـمـيـ ،ـ لـاـ الـقـوـلـ بـالـهـوـيـ (ـ٤ـ٨ـ٨ـ)ـ ،ـ أـوـ الـأـنـطـبـاعـيـةـ غـيـرـ الـعـلـمـيـةـ .ـ وـهـذـاـ بـالـضـبـطـ مـاـ أـرـادـهـ حـيـنـ قـالـ :ـ «ـ وـلـلـشـعـرـ صـنـاعـةـ وـ ثـقـافـةـ يـعـرـفـهـاـ أـهـلـ الـعـلـمـ ،ـ كـسـانـرـ أـصـنـافـ الـعـلـمـ وـالـصـنـاعـاتـ .ـ .ـ .ـ .ـ (ـ٤ـ٨ـ٩ـ)ـ وـمـنـ هـذـاـ حـاـوـلـ أـنـ يـضـعـ درـاسـةـ مـعـيـارـيـةـ لـلـفـحـولـةـ تـطـمـعـ إـلـىـ تـرـتـيـبـ مـسـتـوـيـاتـ الـفـحـولـةـ تـرـتـيـبـاـ شـامـلـاـ مـنـ وـاقـعـ الـشـعـرـ الـعـرـبـيـ ،ـ مـسـتـعـيـنـاـ بـمـعـايـرـ :ـ الشـهـرـةـ ،ـ وـوـفـرـةـ الـأـنـتـاجـ (ـالـكـمـ)ـ ،ـ وـالـجـودـةـ (ـالـكـيفـ)ـ .ـ

وـمـنـ خـلـالـ هـذـهـ الـمـعـايـرـ اـنـصـبـ الـمـاحـاجـ الـخـطـابـ الـنـقـدىـ عـلـىـ سـيـمـاتـ الـطـبـعـ وـتـجـلـيـهـاـ فـىـ النـصـ .ـ يـقـولـ الـجـمـعـىـ :

«ـ وـقـالـ مـنـ اـحـتـجـ لـلـنـابـةـ :ـ كـانـ أـحـسـنـهـمـ دـيـبـاجـةـ
شـعـرـ ،ـ وـأـكـثـرـهـ رـوـنـقـ كـلـامـ ،ـ وـأـجزـلـهـمـ بـيـتاـ ،ـ كـانـ
شـعـرـهـ كـلـامـ لـيـسـ فـيـهـ تـكـلـفـ .ـ وـالـمـنـطـقـ عـلـىـ الـتـسـكـلـ

- (ـ٤ـ٨ـ٥ـ)ـ مـحـمـودـ مـحـمـودـ شـاـكـرـ .ـ مـقـدـمةـ طـبـقـاتـ فـحـولـ الشـعـرـاءـ .ـ الـتـاهـرـةـ .ـ مـطـبـعـةـ الـمـدـنـىـ .ـ
طـ ٢ـ .ـ ١٩٧٤ـ مـ .ـ صـ مـ ٢١ـ .ـ ٢٧ـ .ـ
- (ـ٤ـ٨ـ٦ـ)ـ طـبـقـاتـ فـحـولـ .ـ ٣ـ/ـ١ـ .ـ
- (ـ٤ـ٨ـ٧ـ)ـ نـفـسـهـ .ـ ٢٣ـ/ـ١ـ .ـ
- (ـ٤ـ٨ـ٨ـ)ـ نـفـسـهـ .ـ ٢٣ـ/ـ١ـ .ـ ٢٤ـ .ـ
- (ـ٤ـ٨ـ٩ـ)ـ نـفـسـهـ .ـ ٥ـ/ـ١ـ .ـ

اوسع منه على الشاعر ، والشعر يحتاج إلى البناء
والعروض والقوافي ، والمتكلم مطلق يتخيّر الكلام
• وإنما نبغ بالشعر (أى النابغة) بعد ما أنسن
واحشناك ، وهلك قبل أن يهتر « (٤٩٠) •

النص الابداعي (الشعر) هنا موصوف بحسن الديباجة ، والرونق ،
والجزالة ، والخلو من التكلف ، وكلها — خاصة الآخرين — صفات يمكن
أن يوصف بها القدرة المبدعة نفسها . أما البناء ، والعروض ، والقوافي ،
 فهي حاجات ، أو « ضرائر » تضطّر إليها الملكة . وفكرة الحرية المطلقة
هنا في مقابل الضرورة ، أو لنقل الحرية المقيدة ، ليست إلا ظهيراً لتمييز
القدرة الابداعية وتفوقها . ومن هنا استحق النابغة النعوت بالنبوغ
أو الفحولة فهو مسن ليس من الحقّاق ، محتنك ليس من المثيرين ، أو هو
باختصار ، قوى الطبع يكشف شعره عما في طبعه من السهولة (حسن
الديباجة والرونق) والقوة (الجزالة) ، والتلقائية (الخلو من التكلف) .
وبرغم جهود ابن سلام لم يفلح في إكساب مقوله الفحولة الضبط العلمي
الكافئ ، ولم يخرج منها باطار تحليلي نافع في تحليل جماليات النص
بوصفها مجلّ الطبع .

والى جانب مصطلحات الأبل تأتي مصطلحات الجياد لتؤدي نفس
العمل . يرى ابن سلام : « كان يقال : الأخطل اذا لم يجيء سابقاً فهو
سكيت . والفرزدق لا يجيء سابقاً ولا سكيتيا ، فهو بمنزلة المصلى . وجدير
يجيء سابقاً وسكيتيا ومصليا » (٤٩١) . هنا نجد نعوت الخيل طبقاً
لترتيب وصولها في السباق :

السابق ← المصلى ← السكيت

وكلها مراتب لنفس الفكرة : القوة الباهرة . أما الشاعر الرديء
فيسمى — من مصطلحات الأبل — المقمم ، والثنيان (٤٩٢) . وبين الأبل
والخيل يظل التصور تاريفياً بالمعنى الذي تقصده في النقد المعاصر ،
والذي يسمى أحياناً الاتجاه الخارجي للدراسة الأدب ، عندما تقصر
مصطلح التاريخية على دراسة تغير الأدب في الزمان (٤٩٣) . ذلك أن
جوهر التصور القديم رد النص وطبعته الجمالية إلى سمات الطبع ، وهي

(٤٩٠) نفسه - ٥٦/١ .

(٤٩١) الم cedar السابق - من ٣٧٥ .

(٤٩٢) نفسه - من ٧٦ . وانظر المقدمة ٣٠٨/٢ .

(٤٩٣) ويليك : نظرية الأدب - من ٨٩ .

سمات تقع « خارج » النص . هنا نلمس ملهمًا نفسياً في المفهوم القديم يرود إلى علم نفس الملوك .

وطفت بعد ابن سلام النزعة التاريخية التسجيلية على النزعة القيمية في مبحث الطبقات . ولم تعد الكلمة الطبقية مرتبطة بفكرة تراتب الفحولة السابقة . وهذا ما يظهر في طبقات ابن المعتز ، ربما لأنه كان يدرس المحدثين العباسيين ، ولهؤلاء لا يوصيون بالفحولة ، بل بلطف آخر هو لفظ « مقلق » (٤٩٤) . وفي نفس الوقت شاع مصطلح الطبع في الخطاب بمعنى القوة أو القدرة . وفي بعض الأحيان كان مصطلح « القرحة » من مصطلحات الملكة يحمل محل الطبع . ومن مظاهر ربطه فكرة الطبع بفكرة القوة وصفه للسيد الحميري بقوله : « كان شاعراً شريعاً حسن النمط ^{٤٩٥} ، متكم الشعر مع ذلك » (٤٩٥) . فقوله « مطبوعاً جداً » لا يعني له إلا أنه قادر جداً ، سهل جداً ، تلقائياً جداً ، أو لنقل فيه سمات الطبع بدرجة عالية . والنتيجة هنا ينصب على الشاعر لا النص لأن الالاحاج ينصب على الطبع .

ويظهر هنا الموقف الكلاسيكي في قوله « حسن النمط » فالنمط المحاكي أو المتبع نمط جاهلي . ويبدو أن شبه الجملة « مع ذلك » لا يخلو من روح الدهشة ، ربما كانت الدهشة لأن الحميري ليس جاهلياً ويأتي شعره في نفس الوقت ناضجاً بالطبع في أعلى صوره ، ومحكماً . وكانت العلاقات تسمى المحكمات (٤٩٦) ، أي أنها كانت صفة جاهلية . وهنها تجده مصطلح « الطبع » موصوفاً به من تتوقع أن يوصف بالصنعة ، وهذا مظهر من جدلية العلاقة بين المصطلحين التي تجعل محاولة الفصل بينهما في تصور الابداع محاولة خاطئة تماماً .

ولعل هذا كله يدل على أن النقد منذ القرن الثالث ، ومنع استواء المنهج ، قد طور مفهوم الفحولة إلى مفهوم الطبع ليكون أطوع للمنهج العلمي . وأغلبظن أن مفهوم الفحولة جاهلي ، أخذنا برواية الباحث أن الشعراً عند العرب أربع طبقات : الفحل الخنديذ (النام) ، ثم المقلق ، ثم الشاعر ، ثم الشعرور (٤٩٧) . وإذا صبح هذا الفهم في الامكان رووية

(٤٩٤) ابن المعتز : طبقات الشعراء - ص ١١٠ ، ١٤٧ ، ٣٠٣ وقارن بسامية بن منقد : البديع في نقد الشعر - تج : د. أحمد أحمد بدوى ، د. حامد عبد المجيد - مراجعة أ. إبراهيم مصطفى - وزارة الثقافة والارشاد - مطبعة البيان الحلبى - ١٩٦٠ - ص ٢٩٨ حيث يقول : « والشعراء ثلاثة : جاهلي ، وإسلامي ، ومقلق » .

(٤٩٥) ابن المعتز : طبقات الشعراء - ص ٣٢ .

(٤٩٦) الباحث : البيان والتبيين - ط السنديوى - ٢١/٢

(٤٩٧) نفسه - ٢١/٢ - ٢٢ وقارن بالعدة ١٣/١ - ١١٤ - ١١٥ .

مصطلح الفحولة في ظلال المفاهيم الأولية التي تهيب بالتوتيمية والأسطورة، وتحل عالم الإنسان بعالم الحيوان . ولنا أن نقدر الجهد الكبير الذي بذله الأصمى وابن سلام في إكساب المفهوم طابعا علميا مقبولا . وبسيادة مصطلح الطبع ، ثم الصنعة ، فإن العلم العربي يكون قد حقق قطعية معرفية صحيحة بينه وبين التصور المجاهلي . أما المطالبة بمحاكاة القصيدة الجاهلية فكانت مطلوبة على مستوى « الأسلوب » دون مستوى التصور . وإذا أخذنا برواية الجاحظ فسوف تظهر كلمة المفلق في صورة جديدة ، وسوف نرى فيها مظهرا من قنوع أو محاولة اقناع الشاعر المحدث بأن أعلى مرافق الاجادة عنده سوف تظل دون الاجادة الجاهلية ، اتساقا مع المبدأ الجمالي الكلاسيكي الداعي إلى محاكاة القديم .

أما عند ابن قتيبة في « الشعر والشعراء » فلا يبقى من مشروع ابن سلام إلا معيار الشهرة وكلمة « طبقة » تستعمل مرة بمعنى الفئة أو المجموعة ، وتستعمل مرة أخرى بمعنى مستوى الجودة حين يذكر « أقسام الشعر وطبقاته » (٤٩٨) . وهي عنده أربعة : ضرب حسن لفظه وجاد معناه ، وضرب حسن لفظه دون معناه ، وضرب حسن معناه دون لفظه ، وضرب تأخر لفظه ومعناه (٤٩٩) . وفي الامكان مقارنة هذا التقسيم بالتقسيم الرباعي الذي ذكره الجاحظ : الفحل ، المفلق ، الشاعر ، الشعور ، لنكتشف أن جميع نعوت حسن الشعر عند ابن قتيبة هي المقابل العكسي الإيجابي لسمات الطبع ، وأن جميع نعوت سقوط الشعر هي مقابلها العكسي السلبي .

ولقد اختلف ابن قتيبة بفكرة الطبع احتفالا شديدا ، فعرف الشاعر المطبوع (٥٠٠) ، وذكر تفاوت الشعراء بتفاوت الأعراض (٥٠١) ، وتفاوت أحوال الطبع بتفاوت الأعراض التي تعرض للغريزة كسوء الغذاء ، أو الحزن ، أو طبيعة الوقت (٥٠٢) ، وما يؤثر في الطبع من دواع أو دوافع (٥٠٣) ، وذكر التقسيف متمثلا بعبيد الشعر (٥٠٤) ، وعد الشعر بناء (٥٠٥) ، ليؤكد أن مفهوم الطبع يستوعب مفهوم الصنعة في جديتيهما .

(٤٩٨) انظر في المرتين : الشعر والشعراء - تج : أحمد محمد شاكر - دار المعارف -

حد ٢ - ١٩٨٢ م - ٥٩/١ - ٦٠

(٤٩٩) المصدر السابق - ٦١/١ - ٧٠

(٥٠٠) نفسه - ٩٠/١

(٥٠١) نفسه - ٩٣/١

(٥٠٢) المصدر السابق - ٨٠/١ - ٨١

(٥٠٣) نفسه - ٧٨/١

(٥٠٤) نفس الموضع

(٥٠٥) نفسه - ٩٤/١

وابن قتيبة ، وابن المعتر شاهدان على تعميد الحركة العلمية لمصطلح البعد
كمدخل لفهم الابداع .

ومن الأفكار الدقيقة الدالة لديه قوله : « والمتلكف من الشعر وإن
كان جيداً محكمًا فليس به خفاء على ذوى العلم ، لتبيينهم مانزل بصاحبه
من طأول التفكير ، وشدة العناء ، ورشح الجبين ، وكثرة الفضورات ، وحذف
ما بالمعانى حاجة إليه ، وزيادة ما بالمعانى غنى عنه » (٥٠٦) . ههنا تصريح
بأن النص (الشعر) مرآة تكشف سمات الطبع المبدع ، من خلال
مصطلحات أمراض الابداع ، مع ربط هذا الكشف المعرفي بالعلم ،
أو لنقل أدوات المنهج ، مع علامتين نصيتين دالتين خاصتين بالخطأ في
المعانى حذفاً وزيادة . هنا مظهر من محاولة الفهم الأسلوبى أن يطور
الحاجة على سمات الطبع إلى منهج لتحليل النص .

وابن قتيبة نموذج على الفهم القديم لمصطلح « الأسلوب » ، فبعد أن
فتح الباب أمام المبدعين مؤكداً أن جودة الشعر ليست قاصرة على الزمن
القديم وحده (٥٠٧) يعود بعد استعراض تسلسل الأغراض في قصيدة
المدح فينهى الشاعر عن أن يخرج عن مذهب التقديرين ويقول : « فالشاعر
المجيد من سلك هذه الأساليب ، وعدل بين هذه الأقسام ... » (٥٠٨) .
فدل السياق على أن كلمة « الأساليب » تعنى عندهم الطريق الثابت الموحد
المعبد الذى يوجب الموقف الكلاسيكى على المبدع سلوكه ، والتى تبدأ
بالالتزام تسلسل الأغراض ، وتنتهى بـ« التركيب اللغوية مثل ابتداء
المقدمة الطللية بنمط من أنماط محددة كطلب الوقوف عند أمرىء القيس ،
أو طلب التحول إلى الطلل بالتحية عند النابقة ، أو السؤال عن الدمنة
عند زهير ، فحسبه .

أما عن المفهوم الأسلوبى للابداع الفنى فلا نلتمسه فى مصطلح
« الأسلوب » بل فى مصطلح الطبع . ولما كان الطبع عندهم يحمل معنى
العادة التى تكتسب بالمران - من بعض الوجوه - فإن مصطلح الصنعة
قد نشأ ليشرحه لا ليقابلها . ودل مصطلح الصنعة على أن الشعر صناعة ،
أى يمكن وضع علم مضبوط لنقده والتبرير عليه . وبطريق الاشتراق
أصبح نعتاً للمرسل (الشاعر المطبوع) ، وللرسالة (الشعر المطبوع) ،
ولعملية الارسال (الطبع والبدريهية والارتفاع) ، فإذا ظهرت مشكلة
التركيب الفنى عولجت بأن تعكس خصائص الطبع على النص . ومن هنا

٤٨/١ (٥٠٦) نفسه .

٦٣ ، ٦٢/١ (٥٠٧) نفسه .

٧٥/١ (٥٠٨) نفسه .

استخدم الأمدِيُّ أسلوبَ القصرِ فقال : « ليس الشِّعرُ عندَ أهْلِ الْعِلْمِ بِهِ إِلا حُسْنُ التَّائِبِ ، وَقَرْبُ الْمُأْخَذِ . . . النَّغْ » ذاكراً نعوتاً كلها تعكس سمات الطَّبِيعِ ، فتعكس قدرته على أن يأتِي ، أو يأخذ بالتعبير ، أو أن يُضْعِفُ الْأَلْفَاظَ فِي مَوَاضِعِهَا الْمُعَادِةِ ، بِوَصْفِهَا الْأَلْفَاظُ الْمُعَادِةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي معانيها ، مع لِيَاقَةِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْمُسْتَعْمَلِ لِلْمُسْتَعْمَلِ ، وَهِيَ عَالِمَةُ السَّهُولَةِ وَالْتَّلَاقِيَّةِ تَمَّ عَادَ إِلَى أسلوبِ القصرِ فقال : « فَانَّ الْكَلَامَ لَا يَكْتُسِي الْبَهَاءَ وَالرَّوْنَقَ إِلَّا إِذَا كَانَ بِهَا الْوَصْفُ ، وَتِلْكَ طَرِيقَةُ الْبَحْتَرِيِّ » (٥٠٩) . وَيَدِلُّ الْقَصْرُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ يَحْاولُ أَنْ يَلْتَزِمَ بِالْمَفْهُومِ الْعَلْمِيِّ لِلشِّعْرِ أَوْ لِلابْدَاعِ . . . وَتَدِلُّ جَسِيعُ النَّعُوتِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَلَى فَهْمِ النَّصِّ فِي ضَوْءِ جَمَالِيَّاتِ مُتَعَالِيَّةٍ عَلَيْهِ هِيَ جَمَالِيَّاتُ الطَّبِيعِ . . . أَمَّا الْقَصْرُ الْآخِرُ فَيُكَشِّفُ اعْجَابَهُ التَّهَائِيَّ بِالْبَحْتَرِيِّ . . . وَهُنَّاكَ عَنْيَّةٌ مَلْحُوظَةٌ بِمَحَاوِلَةِ تَرْجِمَةِ الْمَفْهُومِ الْأَسْلُوبِيِّ لِلابْدَاعِ إِلَى اطَّارِ تَحْلِيلِ النَّصِّ .

وَيَبْرُزُ مَصْطَلِحُ الصِّنْعَةِ مُزِيداً بِرُوزِ مَعَ الْجَرْجَانِيِّ صَاحِبِ الْوَسَاطَةِ . . . وَهُوَ مَدْرُكٌ تَمَاماً لِلْعَلَاقَةِ الْجَدِيلِيَّةِ بَيْنِ الطَّبِيعِ وَالصِّنْعَةِ حَتَّى أَنَّهُ يَصِفُ قَصِيَّةَ الْحَمْدِيِّ لِلْمُتَنَبِّيِّ بِأَنَّهَا جَاءَتِ « مَطْبُوعَةً مَصْنُوعَةً » . . . وَهَذَا الْقَسْمُ مِنَ الْشِّعْرِ هُوَ الْمَطْعَمُ الْمُؤْيِسُ » (٥١٠) . الطَّبِيعُ وَالصِّنْعَةُ يُلْتَقِيَانِ نَعْتَانِ لِلنَّصِّ ، ذَلِكَ أَنَّ الطَّبِيعَ يَسْتَوْعِبُ الصِّنْعَةَ ، وَهِيَ تَسْعَى إِلَيْهِ . . . أَمَّا الْمَطْعَمُ فَعِلَامَةُ سَهُولَةِ النَّصِّ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَظْنُنُ مَعَهَا الْمُتَلَقِّيُّ أَنَّهَا سَهُولَةُ الْابْدَاعِ بِيَنِّمَا هِيَ مَظَهُورٌ تَلَقَّيَّةُ الطَّبِيعِ . . . مِنْ هَنَا يَكُونُ الْمُؤْيِسُ عَالِمَةً عَلَى تَعَالَى الطَّبِيعِ الْمُبْدِعِ عَلَى سَائرِ الْقَدْرَاتِ وَتَمْيِيزِهِ مِنْهَا . . . النَّصُّ فِي هَذَا السِّيَاقِ مَرَّةً طَبِيعَ . . . وَمَصْطَلِحُ الصِّنْعَةِ مَظَهُورٌ العَنْيَّةُ الْمُتَزاِدَةُ بِالنَّصِّ وَتَحْلِيلِهِ بِعِبْرَا إِلَى الطَّبِيعِ . . . لَذَا يَسُوقُ الْجَرْجَانِيُّ نَمَادِجَ كَثِيرَةً مِنَ الْبَدِيعِ تَبَجِّيْسَا ، وَمَطَابِقَةً ، وَاسْتَعْمَارَةً وَتَمْشِيَّا ، أَوْ تَشْبِيَّهَا (٥١١) . كَانَهُ يَبْحَثُ فِي الْبِلَاغَةِ عَنِ أدَوَاتٍ جَدِيدَةٍ لِتَحْلِيلِ النَّصِّ كَشْفًا عَنِ مَلَامِعِ الطَّبِيعِ الَّذِي أَبْدَعَهُ .

وَالخطابُ النَّقْدِيُّ فِي النَّمَادِجِ السَّابِقَةِ فِي احْتِفَالِهِ بِالْطَّبِيعِ لَا يَضْسِعُ لَهُ سَقْفًا أَوْ أَفْقَا أُخْرِيًّا لَذَا يَجِبُ مَعَارِضَتِهِ بِخَطَابِ الْبَاقِلَانِيِّ فِي « اعْجَازِ القرآنِ » حِيثُ يَسْعَى إِلَى أَنْ يَقْرَرُ أَنَّ لِلْطَّبِيعِ مَدِىٌّ فِي قُوَّتِهِ لَا يَبْلُغُ حَدَّ الْكَمَالِ لِأَنَّهُ غَارِقٌ فِي التَّفَاوُتِ ، وَالنَّقْصِ ، وَالشَّغْرَاتِ . . . وَالْبَاقِلَانِيُّ مَدْرُكٌ تَمَاماً لِلْفَكْرَةِ كَشْفُ النَّصِّ عَنِ الطَّبِيعِ وَسَمَاتِهِ ، فَإِذَا تَقْدَمَ الْإِنْسَانُ فِي صَنْيَاعَةِ النَّقْدِ « فَهُوَ يَمْيِزُ قَدْرَ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ بِكَلَامِهِ . . . » (٥١٢) وَهِيَ فَكْرَةٌ

(٥٠٩) الموازنَةُ : ٤٢٣/١ .

(٥١٠) الْوَسَاطَةُ - ص ١٢١ .

(٥١١) نَفْسَهُ مِن ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا .

(٥١٢) الْبَاقِلَانِيُّ : اعْجَازُ القرآنِ - ص ١٢٠ وَانْتَرَ أَيْضًا ص ١٣٥ .

صرحية في الكشف عن أحد المفهوم الأسلوبى للابداع . لكنه مشغول بـ « ملاحظة تفاوت الطياع (٥١٣) على مدرج القوة والضعف ، محاولاً أن يبرهن على أن نظم القرآن « جنس متميز ، وأسلوب متخصص ، وقبيل عن النظير متخلص » (٥١٤) ، بمعنى أن أعلى مدرج القوة للطبع عاجز عن بلوغ النظم القرآنى . ومع ما في هذا الموقف من نعمة التقليد من شأن الطبع إلا أنها في الواقع تعرف بهذا المفهوم ، وباتخاذ النص (القرآن/الشعر) وثيقة أو مرآة لقوة المبدع (الله / الشاعر) . وموقف الباقلانى من البديع يكشف - على نحو خاص - موقفه من مفهوم الابداع ، فهو يرفض القول إن وجود البديع في القرآن دليل اعجازه ، على أساس أن البديع ليس خرقاً للعادة أو العرف ، وأن استدراكه بالتعلم ممكن ، أما القرآن فليس له مثال يحتذى ، ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً ، كما يتافق البديع في لمع من شعر الشاعر ، وقليل من رسائل الكاتب ، واليسير من خطب الخطيب (٥١٥) . البديع ، إذا من العادة والعرف ، والطبع يمكن تكوينه بالتعلم والاعتياد ، وهو بهذا متفاوت ، وتفاوته مناط النظر إلى الشعر بوصفه صناعة ، وليس ابداعاً خالصاً . وعناصر الفهم الأسلوبى هنا قائمة كاملة . ولاشك أن هناك عنصراً مذهبياً في خطاب الباقلانى ، وأن قضية الاعجاز قضية متكلمين لا علماء ، وأننا أمام حالة من تداخل أو تفاعل - بالدقّة - المستويات الثلاثة للخطاب . لكن المفهوم الأسلوبى يظل سليماً لم يمس .

ونظرية البيان عند الجاحظ والباقلانى صورة من هذا المفهوم الأسلوبى . ذكر الباقلانى البيان في موضعين كان فيهما يعني الإبلاغ عن ذات النفس (٥١٦) ، و Ashton به الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين » (٥١٧) ، حيث أراد به « الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي » وهو المعانى الفائمة المحجوبة في الصدور والأذهان والنفوس . هذا المعنى قريب من مفهوم الأسلوب بالمعنى الحديث الذي يرى فيه طريقة المبدع في التعبير عن ذات نفسه . وعندما يميز الجاحظ بين خمسة أصناف للدلائل على المعانى :

(٥١٣) اعجاز القرآن ص ٣٦ - ٣٨ .

(٥١٤) نفسه ص ١٥٩ .

(٥١٥) نفسه ص ١١١ - ١١٢ .

(٥١٦) نفسه ص ١١٧ ، ٢٨٦ .

(٥١٧) هناك خلاف حول اسمه هل هو البيان والتبيين أو هو البيان والتبيين ؟ والثاني فيه جمع بين الارسال والتلقى انظر الشاهد البوشيجي : مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ - بيروت - دار الآفاق الجديدة - ط ١ - ١٩٨٢ - ص ٢٥ - ٤٦ .

اللفظ ، الاشارة ، العقد ، الخط ، الحال أو النسبة (٥١٨) . يبدو لنا أنه يفعل ما يفعله سوسويور حين يجعل اللغة جزءاً من العلامات الدالة ، وعلم اللغة جزءاً من علم العلامات ، أو علم السيميولوجيا العامة (٥١٩) . هنا وان كان الدكتور نصر أبو زيد يرى أن الجاحظ لا يتوقف طويلاً أمام الفروق التي تتوقف أمامها السيميولوجيا العامة (٥٢٠) ، إلا أن الجاحظ يظل - فيما يبدو لأول وهلة - سابقاً إلى الفكرة العلمية . لكننا يجب أن نعذر الخلط والاسقاط ، ذلك أن مفهوم العالمة المعاصر يشير إلى كل مزدوج يفيد الدال والمدلول معاً (٥٢١) ، وليس كذلك مفهوم البيان ، أو الدلالة القديم . والجاحظ - خاصة - يرى أن المعانى مطرودة في الطريق (٥٢٢) ، أي أنها شئ ثابت لا يتتطور ، أما فكرة السمعقة ، أو إعادة بناء العالمة فانها غير مطرودة . وهناك أخيراً في فلسفة اللغة التمييز بين الدلالة الوضعية والالتزامية حيث تشير الدلالة الوضعية إلى مستوى لا تقول بوجوده الأبحاث اللغوية المعاصرة ، بالإضافة إلى ما فيه من تصور سكوني للمعنى . وبرغم التباين الشديد بين مفكري البنية والحداثيين فإنه : « اذا كان هناك تمثيل واحد يصل الحقل المتبادر للفكر البنوي معه ، فهو المبدأ - الذي أعلنته أول مرة سوسويور - القائل بأن اللغة شبكة متفاوتة differential signified أو رابطة فرد لفرد بين الدال signifier والمدلول signified الكلمة كأداة تصوير (منطقية أو مكتوبة) والمفهوم الذي تعمل على إثارته . كلها يوضع في مسرحية من الملامح الفطرية حيث اختلافات الصوت والأدراك Sense هي العلامات الوحيدة على المعنى » (٥٢٣) . وهذا التصور لا مقابل له في كتاب الجاحظ . فالتباعد ، إذا ، بين الفهم القديم والحديث لا سبيل إلى تجاهله . والتفسير الأدق هو الذي يربط نظرية البيان القديمة بفكرة اظهار سمات الطبع والقوة . فالمعنى القائم

(٥١٨) البيان والتبيين - ٦٩/١ والحيوان ٣٣/١ ، ٣٥ ، ٤٥ .

(٥١٩) د. صلاح فضل : نظرية البنائية - ص ٤٤٦ .

(٥٢٠) د. نصر حامد أبو زيد : العلامات في التراث - ضمن أنظمة العلامات : مدخل السيميويтика - اشراف سوزانا قاسم ونصر حامد أبو زيد - القاهرة - دار الياس المصرية - ١٩٨٦ م - ص ٧٨ .

(٥٢١) د. صلاح فضل : نظرية البنائية - ص ٣٩ ، سوزانا قاسم : السيميويтика حول بعض المفاهيم والأبعاد - ضمن أنظمة العلامات - مصدر سابق - ص ١٩ - وقارن بسوسويور : فصول من دروس في علم اللغة - ت . د. عبد الرحمن أيوب - المصدر السابق - ص ١٥٢ ، ١٥٣ .

(٥٢٢) الحيوان ١/١٣١ .

Christopher Norris, Deconstruction, Theory & Practice, (٥٢٣) Methuen, London, 1982, p. 24.

بالصدر عند الجاحظ شيء عام متداول يسعى المرسل إلى اظهاره ، لكن القدرة التي تقوم بالاظهار تهدف في الواقع الجمالى إلى اظهار قوتها وتأثيرها . ومن هنا كان اعجاب الجاحظ بتعريف العتابى للبلاغة ، وهو : « البلاغة اظهار ما غمض من الحق ، وتصوير الباطل في صورة الحق » (٥٢٤) لما ينطوى عليه من الاختفال بالقدرة المبدعة القادر على العبث بالمعانى عبنا يكشف عن غموضها وتأثيرها في عقول ونفوس المتلقين .

وهكذا فإن المفهوم الأسلوبى للأبداع الفنى الذى احتفل بفكرة القوة منذ الأصممى ظهر فيه من يضع حسوداً لهذه القوة كالباقلانى ، كما ظهر من يحاول صياغته على هيئة نظرية ذات طبيعة بيانية وظيفية ، ثم جاء عبد القاهر ليطرح نظرية أهم ما فيها امتلاكها لنموذج ناضج لتحليل الأسلوب من خلال فكرة النظم ، مستفيضاً بجهود من عمقوها فكرة ظهور الطبع فى النص ، ومن حاولوا أن يضعوا لها حداً ، ليصل إلى هذا التيار إلى منتهى تضجمه .

ال نقط عبد القاهر فكرة النظم ببعدها النحوى البلاغى بعد أن استعملها الجاحظ ، وربطها القاضى عبد الجبار المعزلى بالنسبة النحوية (٥٢٥) فأخرجها من مقام الفرض العلمى إلى التجربة والتحقيق . فاؤجد الأداة التحليلية التى كانت مقتولة فى التصور الأسلوبى للأبداع . وظل عبد القاهر محافظاً على المفهوم الأسلوبى للأبداع . ومن مظاهر هذه المحافظة تميزه بين نوعين من الكلام أو الشعر : الأول هو ذلك الذى حسنته « كالأجزاء من الصبيح تتلاحم وينضم بعضها إلى بعض حتى تكتش ، فانت لذلك لا تكون شأن صاحبه ، ولا تقضى له بالحق والأستاذية وسعة الذرع وشدة الملة ، حتى تستوفى القطعة وتأتى على عدة أبيات » ، فهو هنا واع بأن النص بأصابغه مرآة لقورة طبع المبدع ، وأستاذيته ، وسعة ذرعه ، وشدة منته . ونوع الشعر هنا هو ما لا يظهر إلا باكتمال أجزاء كثيرة من النظم . أما الثاني فهو « ما ترى الحسن يهجم عليك منه دفعه ، ويأتيك منه ما يملأ العين ضربة ، حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل » (٥٢٦) وهو هنا يرى فى النص مرآة الطبع كذلك . ونوع النص هنا هو ما كان دقيق النظم حتى أن البيت الواحد منه كاف للحكم على قوة الطبع ، وعلى أن صاحبه – كما يقول عبد القاهر

(٥٢٤) البيان - ١٥٧/١ .

(٥٢٥) د . شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ - دار المعارف - مجلد ٦ - ص ١٦١ .

(٥٢٦) الدلائل - من ٨٨ - ٨٩ .

« فحل » و « صناع » . ومن الجلى أن الجمع بين الفحولة والصناعة من مظاهر العلاقة الجدلية بين الطبع والصنعة داخل عملية الابداع الفنى .

٢ - المفهوم البلاغى :

قيل فى تعريف البلاغة كلام أكثر من أن يختصر . وللقدماء فيه أقوال شديدة التباين والكثرة (٥٢٧) . أما المحدثون فقد أدلو بدلواهم على أنحاء متباينة ، فمنهم من يراها مطابقة الكلام لمقتضى الحال (٥٢٨) ، ومنهم من يؤثر الاحتفاظ بالمعنى القديم مع محتوى أبي جديده (٥٢٩) ، ومنهم من يراها مظها من حاجة اجتماعية إلى تحقيق المذاق من خلال ما يسمى بالكمال الظاهري (٥٣٠) ، والبعض يحاول أن يعيد عرضها فى ثوب الأسلوبية (٥٣١) .

أما المراد هنا فهو استخدام اجرائى لكلمة البلاغة تعنى فيه تصور الابداع الفنى بوصفه تراكما وتجاورا لأصياغ ، أو أبواب ، أو وجوه محددة من التراكيب . وممثل هذا التصور متوقع مفهوم اذا تذكرنا شعر البديع وما صاحبه من مغala الشعرا فى جمع الأصياغ ، وقد كان لهذه المغالة صداتها النقدي . ولقد شغل البلاغيون بجمع هذه الأصياغ ، فذكر ابن المعتنى فى كتاب « البديع » خمسة أصياغ مما يسميه البديع ، وثلاثة عشر صبغا مما يسميه محسنات (٥٣٢) . وذكر الفخر الرازى

(٥٢٧) انظر فى تعريفاتها : د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - بغداد - مطبعة المجمع العلمي العراقي - ١٩٨٣ م - ٤٠٦ - ٤٠٢/١ ، له : أساليب بلاغية - الكويت - وكالة المطبوعات - ١٩٨٠ م - ص ص ٥١ - ٦٠ - ٧٥/١ - ٨٠ - ٩٠ - ١٠٦ ، الصانعين : ١٥ - ٦٧ ، التلخيص : ٣٣ - ٣٧ ، الاشارات والتبييات محمد ابن علي الجرجاني - تج : د. عبد القادر حسين - هبة مصر - ص ص ١٤ - ١٧ ، مقدمة ابن خلدون ط المكتبة التجارية الكبرى ص ص ٥٥٠ - ٥٥٣ .
(٥٢٨) د. عل البدري .: بحوث المطابقة .للتفضى الحال : زاد النقيد إلادين السليم - مطبعة السعادة - ط ٢ - ١٩٨٤ - ٨٦/٢ - ٩٣ .

(٥٢٩) د. أحمد مطلوب : أساليب بلاغية - مصدر سابق - ص ٦٢ .

(٥٣٠) د. مصطفى ناصف : عن الصيغة الإنسانية للدلالة - مجلة فصول - المجلد السادس - ع ٢ - يناير ١٩٨٦ م - ص ٩٦ - ٩٧ - ٩٧ محاشية رقم (١) .
(٥٣١) د. محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية - ص ٣ . والكتاب كله نموذج على هذا الاتجاه .

(٥٣٢) يرى كراتشكونسكي أن احسن ابن المعتنى فى تصنیف البديع والمحاسن غير واضحة ولا كذلك أسباب مقابلته بين أشكال الأسلوب الجديد والمحاسن beauties (مقدمة كراتشكونسكي لكتاب البديع P. 11) . والجواب عليه أن ابن المعتنى تجاوب مع الواقع الابداعى ، فيما كان جديدا على التراث سمه بديعا ، وما كان مطروقا سمه محاسن ، حتى برهن أن ما يسميه الناس بديعا مطروق كذلك فقد المفظ تخصصه وأصعب عاما على المحاسن .

في « نهاية الايجاز » ثلاثة وعشرين صيغة بديعياً . وذكر أسامه بن منقذ في كتاب « البديع في نقد الشعر » ما يربو على التسعين . هذا التزايد لا يتوقف إلا مع نظرية للابداع ترى فيه جمعاً للأصياغ . وإذا نظرنا في تعريف القزويني للبلاغة نجد أنه بعد أن يقول أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتها ، تشغله مقامات الكلام ، وجميع ما مثل به عليها لم يكن إلا خصائص نصية مثل التنكير ، والاطلاق ، والتقديم ، والذكر والمحذف ، والفصل والوصل ، والإيجاز والاطنان^(٥٣٣) . ولا يوجد في هذا كله انتقال حقيقي من النص إلى الطبيع الذي أتجه ، إنما هو انشغال تام بأصياغ النص ، يصدر عن تصور مفاده أن الابداع الفنى عملية تجميلية تجاري^{synchronous} للأصياغ .

ولعل أقدم نص وصلنا^(٥٣٤) يحمل هذا المفهوم كتاب « قواعد الشعر » لشعلب . فيه يقرر أن قواعد الشعر أربعة : أمر ونهى وخبر واستخبار^(٥٣٥) وكلها أمور نصية . « ثم تتفرع هذه الأصول إلى : مدح ، وهجاء ، ومراث ، واعتذار ، وتشبيه ، وتشبيه ، واقتصاص أخبار »^(٥٣٦) . نحن هنا أمام هرم مقلوب ، فيبدلاً من أن تكون أغراض الشعر أصلاً والنص فرعاً ، أصبح النص أصلاً والأغراض فرعه ، بل إنه ليُرفع صيغة بلاغياً هو التشبيه فيصبح غرضاً من الأغراض – إذا أقمنا الهرم . والتصور العام للابداع في هذا السياق تصور تجميلي يتحول معه ثعلب إلى التعريف والتلميح لأصياغ بلاغية كثيرة ، هي على الترتيب : التشبيه ، الإفراط والفلو ، لطافة المعنى ، الاستعارة ، حسن الخروج ، مجاورة الأضداد (يستخدم لفظ المجاورة) ، المطابق ، الجزالة ، اتساق النظم (العروضي بمعنى خلوه من السناد والاقواء والاكفاء والاجازة والإيطاء) . و « أبلغ الشعر »^(٥٣٧) عنده « ما اعتدل شطراء ، وتكلافات حاشياته ، وتم بأيهما وقف عليه معناه »^(٥٣٨) ، وهي علامات نصية . ومن الشائق أن نلاحظ طريقة ثعلب في استخدام الرمز الحيواني فيه ذكر الأبيات السوابق ، ثم المصالية ، ثم المحجة ، ثم الموضعية ، ثم المرجلة .

^(٥٣٣) القزويني : التلخيصين – ص ٣٣ – ٣٥ .

^(٥٣٤) على ما يرى د. محمد عبد المنعم شلبي في مقدمة : ثعلب : قواعد الشعر – البابي الحلببي – م ١ – ١٩٤١ م – ص ٢١ ، ٢٠ .

^(٥٣٥) قواعد الشعر – ص ٢٧ .

^(٥٣٦) نفسه – ص ٣٨ وما بعدها .

^(٥٣٧) لحظة أيديع من عند الشارح موضع فراغ في النص ، وهناك شواهد من كلام ثعلب بعد هذا النص ترجحها .

^(٥٣٨) المصدر السابق – ص ٦٣ .

هذه كلها نعوت للنص لا للطبع الذي أنتجه ، أي أن ثعلب يحولها إلى أصياغ نصية خلافا لاستعمال الأصمعى لها .

وكتاب البسيع لابن المعتز شهادة حاسمة على أن البسيع وراء الأصياغ كان ظاهرة ملحوظة في مستوى المبدعين . هذا المستوى له قيمة نقدية لا تتجدد ، ونطلق عليه المستوى الذهبي من الخطاب النقدي . ولقد ذكر ابن المعتز أن البديع (الأصياغ) قد « كثر في أشعارهم » ، وضرب المثل بمحبب بن أوس الطائي الذي شغف به « وأكثر منه » . وشببه بصالح ابن عبد القدس الذي كان في الأمثال مشغولا بها لا ينشرها في شعره ، ولا يجعل بينها فصولا (٥٣٩) . وهذا كله صريح في هذه النزعة نحو التجاور التزامني للأصياغ .

ولم يكن التجاور عن رمز الحيوان بعد ثعلب خلاصا من هيمنة الرموز في الخطاب النقدي ، فلقد أحمل الخطاب البلاغي رمز العقد المنظوم محله . نجده عند إبراهيم بن المدبر حين يطالب البليغ في تعامله مع النفط « أن ينظمها في سلسلة مع شرائطه كاللؤلؤ المنشور ٠٠٠ » (٥٤٠) ، ونجده عند ابن طباطبا حين يرى الشعر « كسبيلة مفرغة من جميع الأصناف التي تخرجها العادن ، وكما قد اغترف من واد قد مدته سيل جارية من شعاب مختلفة ، وكطيب تركب عن أخلاط من الطيب كثيرة . فيستغرب حيانه ، ويغمض مستبطنه ٠٠٠٠ » (٥٤١) وهي طائفة من الرموز : السبكة - السيل - أخلاق الطيب ، تنبع من رمز العقد بما فيه من معنى تزييني تجاوري أو تجميعي . ويلاح ابن الأثير على رمز العقد المنظوم فيذكر أن الصناعة النقوشية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ، أولها اختيار الألفاظ المقرودة مثل « اللآلئ المبددة ، فإنها تتخير وتنتقى قبل النظم » ، وثانيها نظم كل كلمة مع آخرها مثل « العقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها » ، وثالثها الغرض المقصود مثل « العقد المنظوم ، فتارة يجعل أكليلا على الرأس ، وتارة يجعل قلادة في العنق ، وتارة يجعل شنفا في الأذن » (٥٤٢) .

وفي ضوء هذا الفهم التجميمي تفهم عبارة إسحاق بن وهب في البرهان حين يقول :

(٥٣٩) ابن المعتز - البديع - من ٥٨ .

(٥٤٠) إبراهيم بن المدبر : الرسالة العذرية شرح : د. ذكي مبارك - دار الكتب المصرية - ط ٢ - ١٩٣١ م - من ٣٢ .

(٥٤١) ابن طباطبا : عيار الشعر - تج : د. عبد العزيز بن ناصر المانع - السعودية - دار المعلوم - ١٩٨٥ - من ١٤ .

(٥٤٢) المثل السائر - ١٦٣/١ .

« والذى يسمى به الشعر فائقا ، ويكون اذا
اجتمع فيه مستحبنا رائقا : صحة المقابلة ،
وحسن النظم ، وجزالة اللفظ ، واعتدال الوزن ،
واصابة التشبيه، وجودة التفصيل ، وقلة التكلف ،
والمساكلة في المطابقة ، وأقصد هذه كلها معيبة
ترجمها الآذان ، ويتخرج عن وصف البيان (٥٤٣) .

فوجئ تفوق الشعر عنده « اجتماع » هذه الأمور التي لا تبدو أن تكون
أصياغا بلاغية بعضها ذو أصول في عبارات الأسلوبين كالصحة والجزالة
والاعتدال والاصابة والتلطف .

وшибه بهذا قول ابن سنان المخاجي عن الفصاحة ، بعد أن يقدر
أهمية العلوم الأدبية للعلوم الشرعية : « وليس للذاهب إلى هذا المذهب
منزوجة عن بيان الفصاحة التي وقع التزايد فيها مرقعا خرج عن مقدور
البشر » (٥٤٤) .

فالفصاحة تحل محل أفكار البلاغة والأسلوب والنظم ، وتتصبّح
هي مناط التحدى القرآني ، وسر اعجاز الكتاب الكريم : على نحو كمى ،
يعبر عنه بلفظ « التزايد » . والقارئ لسر الفصاحة يدرك أن مفهوم
الفصاحة عنده لا يختلف عن مفهوم البيان كثيرا ، مادام معناهما واحدا ،
وهو الظهور . ولا تكاد تخرج دراسته للفصاحة عن المخطط التالي :

(٥٤٣) البرهان : من ١٣٩ .

(٥٤٤) ابن سنان المخاجي : شر الفصاحة : - شرح وتصحيح عبد المعال الصعيدي -
القاهرة - مكتبة صبيح - ١٩٧٩ م - من ٤ .

الصلة

المفهوم

الإدراة المنظورية

المفهوم المفردة

١- تباعد المخرج

٢- عدم التوسيع والوضمية

٣- لا تكون عاصمة ساقطة

٤- أن تجري على الحرف العربي الصريح

٥- أن تكون قد عيّن بخلاف أمير آخر مكرمه

٦- أن تقتدِي فحلا تكون كثيرة المروج

٧- أن تقتضي في موضع البشارة الطيف أو المدى أو التسليد

٨- الشروط الثانية على مستوى التأليف بعد التاسع

٩- وضع الألفاظ مواهباً صقيقة أو بحاجةً

ومن الجلي أن المخطط يتضاعد إلى أن يبلغ بالفصاحة مداها ، وهو ما يسميه بوضع الألفاظ مواضعها حقيقة ومجازا ، وهي فكرة بلاغية تعد الباب الذي دلف منه إلى كثير من الأصياغ ، فدرس التقديم والتأخير ، والاستعارة ، والتشبيه ، والإيحال ، والمعاظلة ، والكتابية ، والمناسبة بين الألفاظ صنيعة ومعنى ، والفوائل والأسجاع ، والتصريح ، والتناسب بين الألفاظ المجانسة . ومن هنا نفهم انكار ابن سنان أن يحد الناس البلاغة بمثل قولهم : لمحه دالة ، أو معرفة الفصل من الوصل أو أن تصيب فلا تخطئ وترسخ فلا تبليء ، ورأى أنها نعوت لا تحد (٥٤٥) . وما ذلك إلا أنه يريد تعريفاً أعم يفتح الباب للتزايد في الأصياغ .

وعلى ذات النحو نفهم انكار الفخر الرازي لجميع ما يقال في مدح اللفظ من مثل : جودة السبك ، وصحة الطبيع ، مؤكداً على أهمية النظر إلى الدلالة الالتزامية (٥٤٦) ، فيما ذلك إلا لأن فكرة الدلالة الالتزامية من أهم الأفكار التي أتاحتها له عبد القاهر الجرجاني بكتابه : الدلائل ، والأسرار ، والقول بها ضرورة من ضرورات فكرة النظم ، والفخر الرازي ينفي ذلك من هذا كله إلى الاحتفال بتجميع الأصياغ .

وأساس القضية عند الفخر الرازي أنه يبطل القول بأن مناط الاعجاز القرآني مخالفة أسلوب القرآن لأسلوب الشعر والخطب والرسائل (٥٤٧) ، (وهذا لا يمكن فهمه إلا إذا كان معنى الأسلوب يشير إلى الخصائص المقررة لكل نوع أدبي والتي تمثل الطريق الواجب سلوكه لكل سالك ولا خرج عن حد النوع الأدبي كما خرج القرآن عن حد الشعر وسجع الكهان) ، ومناط الاعجاز عنده مزايا وبذائع النظم القرآنى ، لهذا : « وجوب على العاقل أن يبحث عن تلك المزايا والبدائع ما هي وكم هي وكيف هي ولا يمكن ذلك إلا بالبحث عن حقيقة المجاز ، والمقيقة ، والاستعارة ، والتشبيه ، والتمثيل ، وحقيقة النظم ، والتقديم والتأخير ، والإيجاز ، والحدف ، والوصل ، والفصل ، وسائر وجوه المحسنات المعتبرة في النظم والشعر » (٥٤٨) .

وفكرة التجميع البلاغي واضحة وضوحاً باهراً في عبارة الفخر الرازي ، فالهدف هو المزايا والبدائع . لفظ البدائع شديد الوضوح في دلالته على الفكرة . وطريق البحث فيها ينقسم إلى خطوات ثلاث : السؤال

(٥٤٥) سر الفصاحة : من ٥٠ .

(٥٤٦) فخر الدين الرازي : نهاية الإيجاز في دراسة الاعجاز - القاهرة - مطبعة الآداب والمزيد - ١٣١٧ ، - من ١٤ ١٥ .

(٥٤٧) نفسه من ٦ .

(٥٤٨) نفسه من ٧ .

الماهوى ووظيفته التعريف ، والسؤال الكمي ووظيفته الاحصاء والتصنيف ، والسؤال الكيفي ، الذى يذكر بفكرة الحال المطابق ، ووظيفته ربط البدائع بالغرض الحال . اذا تذكروا خصائص الصناعة المنطقية التى ذكرناها عن ابن الأثير ، فانتابنا نستطيع أن نؤكد أننا أمام خطوات علمية واحدة تقوم أساسا على التصنيف والاحصاء (مadam التعريف ضربا من التصنيف الماهوى) . وهذا كله يفضى الى جمع الأصياغ ، أو ما يسميه الفخر « وجوه المحاسن المعتبرة » .

ولا يختلف الأمر عنه عند الرمانى في (النكت في اعجاز القرآن) ، فهو يعلق الاعجاز بالبلاغة ، التي هي « ا يصل المعنى الى القلب في أحسن صورة من المفظ » ، فيعلقها على حسن المفظ ، تمهيدا لتفتيتها الى عشرة أقسام أو أصياغ ، الاعجاز ، والتشبيه ، والاستعارة ، والتلاؤم ، والفوائل ، والتجانس ، والتصريف ، والتضمين ، والبالغة ، وحسن البيان (٥٤٩) . « وظهور الاعجاز في الوجه التي تبينها يكون باجتماع أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من البلاغة في أعلى طبقة » (٥٥٠) ، فكأن ما يجمعه النص الابداعي يقتضيه التحليل البلاغي .

والخطابي بالمثل يقسم الكلام الى ثلاثة أقسام : البلبل الرصين الجزل ، والفصيح القريب السهل ، والجائز الطلق الرسل ، ثم يقول : « فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حسنة ، وأخذت من كل نوع من الأنواع شعبية ، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نهض من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعنوية » (٥٥١) . فالخطاب القرآني - كما يظهر في هذا النص - ذو طبيعة تجميعية ، علامات هذا التصور : بلاغات ، الأقسام ، الأنواع ، انتظم ، امتزاج ، الأوصاف ، وهي الفاظ شديدة الوضوح .

وأهم ما عند الخطابي نظريته في البيان . لا يبدأ الخطابي نظريته كالملاحظ بتتحديد أنواع العلامات ، فهو أكثر انشغالا بالعلامة اللغوية . يقسم الخطابي الكلام الى لفظ حامل ، ومعنى به قائم ، ورباط لهما نظام ، والتصريح بذلك يكشف التمايز بين مفهوم العالمة المعاصر ونظرية

(٥٤٩) الرمانى : النكت في اعجاز القرآن - ترجمة د. محمد زغلول سلام ، د. محمد خلف الله أحمد ، ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن - دار المعارف - ط ٣ - ١٩٧٦ م - ص ٧٥ ، ٧٦ .

(٥٥٠) نفسه - ص ٧٨ .

(٥٥١) الخطابي - بيان اعجاز القرآن - ضمن المرجع السابق - ص ٢٦ .

البيان القديمة . ويرى الخطابي أن فضائل هذه الأقسام الثلاثة توجده « مجموعة » في الخطاب القرآني (٥٥٢) ، وهو يستعمل لفظ مجموعة على نحو لاتخفي دلالته . فتصور الابداع يفضي في النهاية إلى فضائل أو أصياغ تتجمع .

وهناك نقطة مشتبهة في سياق تغلغل المفهوم البلاغي للابداع في الخطاب النقدي . تلك هي المرزوقي شارح حماسة أبي تمام ، وصاحب المقدمة الشهيرة لها التي عالج فيها تعريف عمود الشعر . ويرى كلاين - فرنك Felix Klein-Frank أن الذين سبقو المرزوقي في شرح الحماسة لم يكن لهم أي معيار نقدى جمالى - بينما اتجه المرزوقي هذا الاتجاه (٥٥٣) . فما هذا المعيار ؟ انه بالطبع مراجعة أنسن أبي تمام في الاختيار ، وشرحه لعمود الشعر . وقد يبدو غريباً أن يكون شارح عمود الشعر الأشهر صاحب نظرية بلاغية للابداع . ولتوسيع هذه المفارقة . عمود الشعر عنده المرزوقي سبعة أبواب : شرف المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته ، والمقاربة في التشبيه ، والتحام أجزاء النظم ، ومناسبة المستعار منه للمستعار له ، ومشكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضانها للفافية (٥٥٤) . هذه الخائص كلها ليست إلا سمات الطبع معكوسة على النص ، أي أنها صادرة عن مفهوم أسلوبى للابداع . مع هذا فإن مفهوم المرزوقي نفسه بلاغى ، فهو يتعامل معها بوصفها « أبواباً » أي أصياغاً . ولنقارنه بكلام القاضى عبد العزيز البرجاني في الوساطة :

« وكانت العرب إنما تفضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته ، وتسلل السبق فيه من وصف فأصياب ، وشبه فقارب، وبده فاغزد ، وإن كثرت سواهن أمثاله وشوارد أبياته ، ولم تكن تعبر بالتجenis والمطابقة ، ولا تحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ، ونظم القرىضن » (٥٥٤) .

(٥٥٢) المصدر السابق - من ٢٧ .

Felix Klin - Frank, The Hamasa of Abu Tamam, Leiden, (م ٥٥٢) E.J. Brill, 1972, p. 147.

(٥٥٣) المرزوقي : شرح ديوان الحماسة - نشر : أحمد أمين وعبد السلام هارون - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ط ١ - ١٩٥١ م - ١١/١ .

(٥٥٤) الوسائط : من ٣٣ ، ٣٤ .

هنا نقع على أصل كلام المرزوقي بالفاظه ، فيما الاختلاف ؟ . المرزوقي صنف الشخصيات أبواباً معدودة ، بينما عبارة القاضي تضم علامات على قوة الطبع فمحسب . ويتبين الفارق ساطعاً حين نلحظ أن المرزوقي قد حذف تماماً غزارة البديهة ولم يشر إليها ، فهو مشغول بخصائص النص لا الطبع ، والقاضي يقف موقفاً مناقضاً . ولقد أضاف المرزوقي بابين لم يشر اليهما القاضي : مشاكلاً للفظ للمعنى ، مناسبة المستعار منه للمستعار له ، وهما بابان تصبيان . وبعده أن يفتت المرزوقي عمود الشعر إلى تسعه أبواب أو أصياغ ، يعلق جودة الشعر ، لا على أحدهما ، ولكن على مجھوئها « ومن لم يبيھا كلها فبقدر سچوئته منها يكون فھمیه من الاقتalam والاحسان » (٥٥٥) ، أي أننا - أمام التصور التجمیعی البلاغی الذي يرى الابداع حشداً لأصياغ ، أو نظماً لعقد فرید .

٣ - المفهوم الفلسفی :

هذا هو المفهوم الذي يستوعب المفهوم الأسلوبی والمفهوم البلاغی معاً ، في سياق بناء تصور شامل بالاباهة بالأساس النظری للمتهاج كما عرفناه عند تعریف النهج . وهو المفهوم الذي نجده في الخطاب التقدي عنده قدامة بن جعفر ، وحازم القرطاجنی ، وإبن خلدون . وليس المراد هنا آراء الفلسفة في الشعر ، أمثال ابن سینا وابن رشد ، فهو لام يشاركون في مستوى مختلف للخطاب ، هو المستوى الأول ، كما أنهم لم يكونوا من أصحاب النهج التجربی في فلسفتهم ، بل كانوا مثالیین . هذا ما وجده الدكتور عاطف العراقي عندما درس الفلسفة الطبيعیة عند ابن سینا ووجده فيها وإن كان يتابع أرسطور إلا أنه مختلف عنه في أمر جوهری هو المبالغة في تفضیل الصورة على المادة ، وهو أمر أفلوطینی بارز (٥٥٦) . وهذه المثالیة هي ما نجدها عند ابن رشد في « تلخیص ما بعد الطبیعة » حين يأخذ بالرأی السینیوی باسبقية المیافیزیا مكانة على العلم الطبیعی (٥٥٧) ، أو حين يقول في المقالة الرابعة بشنطیریة الشوق (٥٥٨) ، وهو ملجم أفلوطینی واضح . فالمثالیة الفلسفیة عند المسلمين انطوت على موقف تقیدی من أرسطور يظهر حين تجدد ابن رشد يقول : « قصدنا في هذا القول أن نلتقط الأقاویل العلمیة من مقالات

(٥٥٥) المرزوقي : شرح دیوان الحماسة / ١١٢ هـ - ١٩٧١ م -

(٥٥٦) د. العراقي : الفلسفة الطبيعیة عند ابن سینا - دار المعارف - ١٩٧١ -

ص ٣٩٧ .

(٥٥٧) ابن رشد : تلخیص ما بعد الطبیعة - ترجمة د. عثمان أمین - مصطفی البایی

الجلیی - ١٩٥٨ - من ٢ .

(٥٥٨) المکدر السایق - من ١٣٦ .

أرسطو الموضعية في علم « ما بعد الطبيعة » على نحو ما جرت به عادتنا في الكتب المتقدمة » (٥٥٩) . والانتقاد الذي اعتبره ابن رشد موقف مختلف عن المتابعة الكاملة ، لا يخلو من منزع نقدى ، يكشف عن تفاوت منهيجى ملحوظ ، وفي مقام الابداع الفنى كان لفلسفة المسلمين موقفهم الخاص الذى لخصه ابن أبي الحديد فى قوله : « والذى يريدونه بالشعر يأتى فى كل قياس مخيل يعلم العاقل كذبه ، لكنه يحدث له مع ذلك نوع قبضى أو بسيط ، أو اذدام أو احجام ... » (٥٦٠) . وفكرة القياس المخيل ليست فكرة تجريبية ، بل مثالية ، وإن كانت مؤثرة فى عالم مثل حازم القرطاجنى كما سوف يظهر .

ولقد حاول الغربيون أن يزعموا تجريبية أرسطو كما حاول بوتر S. H. Butcher ذاهبا إلى أن المراد بالصورة Form عند أرسطو هو الطبيعة Nature (٥٦١) ، ومن هنا كان موضوع المحاكاة عنده هو الدافع Motivation . وهذا ما حاوله فيليب سيدنى Philip Sidney والكلاسيكيون الإيطاليون ، فلقد لاحظ وايتهد A. N. Whitehead أن القرن الثامن عشر بتأثير العلم التجريبى قد فسر المحاكاة الأرسطية على أنها تعامل مع الكليات Universals لا خصوصيات التاريخ ، فيما يشبه التعميم الاستقرائي – inductive generalization – ، سعيا إلى المثال资料ى ، وقياسا على عملية التصنيف Classification في العلوم (٥٦٢) . وليس هذه المحاولات إلا وقوعا صريحا في عيب الاستقطاب . ولا يكشف خطأ وتناقض هذه المحاولة شيء مثل أنهم طبقوها على أفلاطون مثل أرسطو على بعد أفلاطون من أي منزع تجريبى . في هذا الصدد التقط مازوني Jacopo Mazoni محاورة السنوفسطائى إلى نوعين : محاكاة أىقونية Icaistic تمثل الأشياء التي وقعت فعلا ، وأخرى فانتازية أو خيالية Phantastic تتمثل في الصورة التي تبدعها ملائكة caprice المبدع ، وحاول أن يفسرها على أساس أن هدف أفلاطون هو محاكاة موضوعات لا قيام لها إلا من طريق المحاكاة وفيها (٥٦٣) ، أي أن المبدع يحاكى المثال الذاتى

(٥٥٩) نفسه - ص ١ .

(٥٦٠) ابن أبي الحديد : الفلك الدائر على المثل السائر : ملحق بالمثل السائر -
تع : د. الحورى ، د. بدوى طبان - ١٩٢/٢

Hazard Adams, *The Interests of Criticism : An Introduction to Literary Theory*, Harcourt, 1969, p. 20.

Ibid, p. 27.

(٥٦٢)

Ibid, p. 23.

(٥٦٣)

للقصيدة القائم بداخل ذاته في مواجهة موضوعه الذي هو القصيدة نفسها . ومن الجلي أن هذا التفسير يتعارض مع تأكيد أفلاطون أن المثل عالمها مستقل عن الذات وموضوعاتها ، لكن هذا التفسير – من جهة أخرى – يرهان على أن الواقع في عيب الاستقطاب من السهل معه تصوير الأشياء في غير صورتها الحقة دون تحقيق أية معرفة حقيقة . ويكتفى في دحض أية محاولة لرد التجريبية العربية إلى تجربة مزعومة للميونان أن تذكر احتقارهم للعمل اليدوي والتجربة ، وتصورهم التفكير انصرافاً إلى التأمل الخالص المنقطع عن العالم المادي ، اتساقاً مع الأخذ بنظام الرق ، وعلاقة السيد بالعبد (٥٦٤) .

واستخلاص مفهوم الابداع الفنى من كتاب الخطابة لأرسطو ضروري في هذا السياق . الابداع الخطابي عند أرسطو صوغ لأقيسة جدلية اقناعية مادامت الخطابة ضرباً من الجدل (٥٦٥) . والتصور التفصيلي الأرسطى للابداع الخطابي محکوم هيكله بالخطط التالي :

---

(٥٦٤) د. فؤاد زكريا : بين الفكر والألة : الفلسفة والتكنولوجيا في العالم القديم – مجلة الكاتب – القاهرة – ع ٥٦ – نوفمبر ١٩٦٥ م – من ٥١ .
(٥٦٥) أرسطو : الخطابة : الترجمة العربية القديمة – تج : د. عبد الرحمن بدوى – بيروت – دار القلم – ١٩٧٩ م – من ٣ وانظر ابن رشد : تلخيص الخطابة – تج د. بدوى – بيروت – دار القلم – من ٣ .

الخطابية

أجندة العمل المطبعي

أسس

تصديقات

توكيلات
الإشراف
(الرئيف والرجبي)
(الستيري أو الونادي)

خريصات
جذب - ملحوظ - معمد
عنابي - يعادن
المختار
أحواله

مفرحة خيبة

حربة
سلطان اشارة

شلوات المتكلم
برعاية حمال المستهم
رسائل إجتماع المتكلم
(سفر، الأذ كاريل المقتعنة)

معين تفاصي
(سفر، كيغورينا)
(سفر، ارتقعلاست)

الرسائل
وما يحيط به قياس
خطيب أنه أسرار
(المطال)
(القاسم المفترض)

ومن الجلي أن المخطط يصب في شيئين : الاستقراء والقياس .
ويجب لا نعتمد كثيراً على الاستقراء للإيجاء بطابع تجربتي لأرسيلو ،
فابن رشد يقرر أن كل تصديق يكون بالقياس ، والاستقراء يفيه التصديق
لما فيه من قوة القياس (٥٦٦) . ويؤكد صحة ما فمه ابن رشد عن
أرسيلو أن أرسيلو يعالج الاستقراء في الخطابية على أنه المثال وليس حصر
الجزئيات ، ومن السهل القول أن كل مثال ينطوي على قياس مضمون .
وبالتالي فالابداع الخطابي عند أرسيلو يقوم على تصور مثال صوري يؤول
فيه إلى ضرب من القياس المضمون .

أما عن كتاب الشعر فلقد شغل فيه أرسيلو العالم بنظريته في
المحاكاة التي لقيت محاولات لتفسيرها تفسيراً تجريبياً . وأهم نص في
كتاب الشعر في إيضاح المحاكاة هو تعريف التراجيديا . ونص هذا
التعريف في ترجمة الدكتور شكري عياد :

« والتراجيديا هي محاكاة فعل جليل ، كامل ،
له عظم ما ، في كلام ممتنع تتوزع على أجزاء ،
القطعة عناصر التجسيم فيه ، محاكاة تمثل
الفاعلين ولا تعتمد على القصص ، وتتضمن
الرحمة والخوف مثل هذه الانفعالات » (٥٦٧) .

والنص الانجليزي في ترجمة بوتشير - أشهر مترجمي كتاب الشعر:

‘Tragedy, then is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude ; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; *in the form of action*, not of narrative ; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.’ (٥٦٨)

الابداع هنا محاكاة فعل ، تستهدف التطهير . ولكن ما الفعل ؟
هناك عبارة مضطربة في النص يترجمها الدكتور عياد إلى : « محاكاة
تمثل الفاعلين ولا تعتمد على القصص » ، ويترجمها الدكتور بدوى إلى :
« وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفعلون ، لا بواسطة الحكاية » (٥٦٩) .

(٥٦٦) تلخيص ابن رشد - ص ١٩ .

(٥٦٧) أرسيلو طاليس في الشعر - ت . وتح : د . شكري محمد عياد - دار الكاتب

العربي - ١٩٦٧ م - ص ٢٨ .

(٥٦٨) انظر ترجمة بوتشير في كتاب Literary Criticism, Holt, Rinehart & Winston, Inc. 1970, p. 57. (Editor) Lionel Trilling (Lionel Trilling) لـ (Editor)

(٥٦٩) د . بدوى الترجمة الحديثة لكتاب الشعر - نشر بيروت - دار الثقافة -

ص ١٨ .

ويترجمها ابن سينا الى « لا من جهة الملكة ، بل من جهة الفعل » (٥٧٠) .
 ويترجمها بايوتر Bywater الى in a dramatic, not in narrative form
 (٥٧١) .

ومقابلا لها العربي : « في صورة درامية لا في صورة سردية » ،
 ويترجمها بوتشر كما تقدم الى : In The Form of action, Not of Narrative

ومقابلا لها العربي : « في صورة الفعل لا في صورة السرد » . ومن الواضح أن الفعل الذي استخدمه الدكتور عياد « تمثل » ، وأن نفي ابن سينا أن يكون المراد هو الملكة وهي ذات بعد نفسجسدي - كما نعلم -، بل المراد « الفعل » ، مع استخدام أبي بشر متى في ترجمته لهذا السطر لكلمة الأنواع ، اذ ترجمه على هذا النحو : « ما خلا كل واحد من الأنواع التي هي فاعلة في المجزاء ، لا بالواعيده » (٥٧٢) ، بالإضافة إلى استخدام الترجمتين الانجليزيتين لكلمة الصورة Form ، إنما هو تحريف منشأة تدخل ألوان من الفهم مرجعه إلى تصور للفعل يخلو من الصورية الأرسطية - وهو ما يظهر تماما في ترجمة بدوى - وتحول التصور الصوري للفعل إلى تصور مخالف لطبيعته . إن المعرفة التي يؤسسها الفن - عند أرسطو - جوهرها المحاكاة أو التمثيل الذي هو في قوة القياس ، وموضوعها الصورة القائمة في المادة . والمسرح عنده فعل ، والفعل صورة في جسم متحرك . والإبداع - - بهذا - جدل منطقى من جهة الخطابة ، ومحاكاة من جهة الشعر . فيما الذي يصل بين الجانبين ؟ انه البعد الصورى الذى يجعل الإبداع معرفة بالصور . ويبدو أن الفارابى قد أحسن بالفجوة بين الجانبين فمضى يصل بين علم النفس الأرسطى ونظرية المحاكاة الشعرية (٥٧٣) ، وفى علم النفس ملتقي لمفهوم الخطابى والمفهوم الشعري . والإجراء الذى قام به الفارابى حل صورى لمشكلة الإبداع عند أرسطو ، دون أن يكون تفسيرا يكشف عن الأساس الصورى لفهم الإبداع عند أرسطو . وعلى أساس من التفسير الصورى نستطيع أن نفصل فصلا باتا بين مفهوم الإبداع الأرسطى ، ومفهوم الإبداع عند الفلاسفة ، ومفهوم الإبداع الفلسفى عنده قدامه وحازم وابن خلدون . وهو فصل لا ينفي وجود صلات ثقافية لكنه يؤكد أن الأصول المنهجية قد

(٥٧٠) ابن سينا : فن الشعر - نشرة بدوى - ص ١٧٦ .

(٥٧١) Cuddon, Literary Terms, p. 730.

(٥٧٢) فن الشعر - الترجمة ال涕مية - من ٩٦ من نشرة بدوى ، من ٤٩ من نشرة شكرى عياد .

(٥٧٣) د. جابر عصفور : الصورة الفنية - من ٢٤ .

أقامت حاجزاً أو فطية معرفية بين هنؤه المفاهيم برغم جميع ما يقال عن
الصلات الثقافية .

والباحثون مشغولون برد كل شيء لقادمة إلى أرسطو ، بما في ذلك
بناء كتابه على ثلاثة فصول (٥٧٤) ، وبما في ذلك أبواب البلاغة التي
ذكرها (٥٧٥) . وهم لا يبحثون العجاجات الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي
إلى هذا التأثير ، ولا يلتفت انتباهم خلوا « نقد الشعر » من نظرية المحاكاة
الأرسطية (٥٧٦) . ولقد أشار قادمة إلى اليونان في (نقد الشعر)
مرتين : الأولى إشارة عامة إلى فلاسفة اليونان (٥٧٧) ، وفي الأخرى ذكر
صراحة جاليتوس في كتابه في أخلاق النفس حين يشير إلى القوة
المشيرة (٥٧٨) . لكن الباحثين لا ينظرون إلى أبعد من أرسطو ، ولا يتصورون
أن رجلاً شهراً بالطلب مثل جاليتوس من الممكن أن يكون أقرب إلى قادمة
من أرسطو ، خاصة أنه يرى أن مزاج النفستابع لمزاج البدن (٥٧٩) .
مع ما في هذا القول من اشارة إلى علم نفس الملوك .

يحاول قادمة أن يؤسس فهما شاملًا للأبداع الفني ، يذهب فيه إلى
أن « المعانى للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فيها كالصورة ، كما
يوجده فى كل صناعة ، من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير
الصور منها ، مثل الخشب للتجارة ، والفضة للصياغة » (٥٨٠)
والاستعمال التشبيهي لفكرة الصورة هنا توظيف للفكرة الصورية
الشائعة في سياق تجريبى قائم على التمثيل بالمادة كالخشب والفضة .
وتحييد فعالية المعنى يمتد إلى تعريفه للشعر ، وهو عنده : « قول موزون
مقفى يدل على معنى » (٥٨١) ، والمعنى هنا مدلول عليه ، أما الدال فهو
ذلك القول الموزون المقفى ، فكان العلامات النصية هنا هي الأساس في
التعريف . ومن هنا ينحل الشعر إلى أربعة « عناصر » – مثل عناصر
العالم الأربعية – أو هي « الأربع المفردات البساطط » ؛ وباستخدام فكرة
تجريبية هي الائتلاف يؤسس أجنباساً ثمانية للشعر من المفردات الأربعية .

(٥٧٤) د. شوقي هشيف : البلاغة تطور وتاريخ - ص ٧٩ .

(٥٧٥) د. مله حسين : مقدمة نقد النثر - ص ١٧ - ١٨ ، د. منصور عبد الرحمن :

مصادر التفكير النقدي - ص ٢٨٣ .

(٥٧٦) د. مله حسين : مقدمة نقد النثر - ص ١٨ .

(٥٧٧) قادمة : نقد الشعر : قرع : د، خليجي - ص ٩٤ .

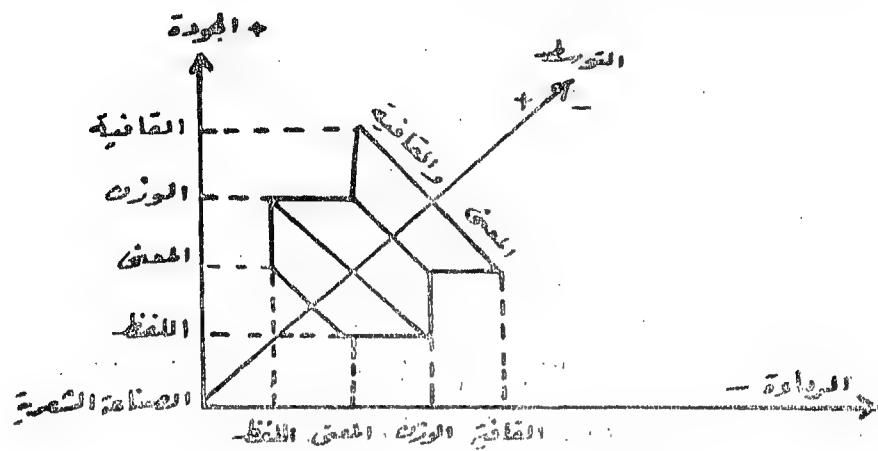
(٥٧٨) نفس المصدر : ص ١١٤ .

(٥٧٩) البرهان في وجوه البيان : ص ١٩١ ، ونقد النثر ص ١٣٠ .

(٥٨٠) نقد الشعر - ص ٦٥ .

(٥٨١) نقد الشعر - ص ٦٤ .

ويؤسس بينها علاقات على مدرجات المودة والرداة - ويمكن أن نضيف اليهما مدرج المتوسط بينهما - ليتألف من هذه التوافقية أربعة وعشرون احتمالا ، ثمانية منها في قائمة الحضور ، والباقية في قائمة الغياب ، وهو ما يمكن التمثيل له على النحو التالي :

ويمثل الشكل الثماني المظلل نموذج القصيدة ، وهو نموذج منطقي معقد يدور على ثلاثة محاور وله أربعة أوتار . وهذا النموذج المنطقي ليس مفروضا ذهنا على القصيدة ، لكنه محاولة لفهم الواقع البداعي في ضوء فكرة تجريبية هي الاختلاف أو التراكيب ، وفكرة تجريبية أخرى هي عناصر الطبيعة الأربع : الماء ، والهواء ، والنار ، والتربا . وقدامة ينفي كثيرا من احتمالات الاختلافات في تباديله وتوافقه لأن الواقع لا يحتملها من مثل اختلاف القافية مع القافية ، أو مع اللفظ .

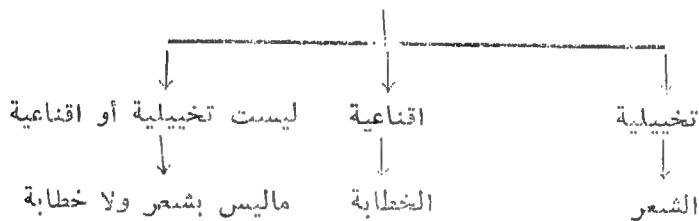
هذا الفهم المنطقي للابداع الفنى يستوعب الفهمنين الأسلوبى والبلاغى معا . ذلك أن الانتقال من مدرج الرداة إلى مدرج المودة مشروط بتحقق نوع كلها مستقلة من التصور الذى يرى فى النص مرآة الطبيع . مثل ذلك نعمت اللفظ ، وهو « أن يكون سمعا ، سهل مخارج الحروف من مواضعها ، عليه رونق الفصاححة ، مع الخلو من البشاعة » (٥٨٢) . فالبسماحة ، والسهولة ، والرونق ، والفصاحة - أي الظهور - صفات تعكس سمات القدرة المبدعة التى يراد لها أن تكون متقدمة ، قوية ، باهرة ، مؤثرة . ومن جهة أخرى نجد قدامة مشغولا بالأصياغ مثل صحة التقسيم ، وصحة المقابلة ، وصحة التفسير ، والتنمية ، والبالغة ، والشكاف ، والالتفات ، فيما يخص المعنى ، والمساواة ، والاشارة ،

والارداد ، والتمثيل ، والمطابق ، والمجانس ، فيما يخص ائتلاف اللفظ مع المعنى (٥٨٣) .

وإذا كان قدامة يعالج الابداع الفنى على محورين : أحدهما تحليل وصفى ، والآخر معياري يتراوح بين الجودة والرداة ، فإن حازم القرطاچنى أقرب إلى المنهج الحديث بأساقطه المحور المعياري ، وتركيزه على المحور الوصفي ، وهو يفعل هذا بواعي واضح لأنه لا ينزع بأحكام القيمة التي تنشأ عن المفاضلة بين الشعرا (٥٨٤) ، وهو واع كذلك بطبيعة المنهج العلمي فى مقابل ما أسماه المفهوم الأولى . فى هذا الصدد يشير إلى أن العرب كانت تعتقد أن الشعر حكم وغريم يقتضى النقوس الاجابة ، فينزلون الشعراء منزلة الأنبياء ، ويقبلون بكلماتهم ، وعمل هذا الاعتقاد يظروف الحياة الصحراوية (٥٨٥) .

والخطاب العلمى عند حازم متاثر باستاذة ابن سينا يرى معه أن جواهر الخطابة الاقناع ، وجوهر الشعر التخييل (٥٨٦) . ومن هنا يظل القياس كل شيء على النحو التالي :

الأقارب القياسية

ومن هذا نان فكرتى المحاكاة والقياس ينويان فى الخطاب عند حازم بجانب كلمة التخييل . وهى كلمة ذات طبيعة سلوكية ووظيفية (٥٨٣) . ويظهر هذا فى تعريف حازم للشعر اذ يبدأ التعريف بأنه « كلام مرزون مقفى » مثل قدامة لولا أنه لم يذكر « المعنى » . ووظيفة الشعر « أن يحبيب إلى النفس ما قصد تجبيبه إليها ، ويكره إليها ما قصد تكرريه ، لتجعل بذلك على طلبه أو الهرب منه ٠٠٠ » ووسائل الشعر فى تحقيق وظيفته اثننتان : التخييل ، والتعجيز ، فهو يحقق أثره

(٥٨٣) نفسه - ص من ١٣٩ - ١٦٤ .

(٥٨٣) انظر : د. جابر عصفور : الصورة الفنية من ٢٤ - ٢٥ .

(٥٨٤) حازم القرطاچنى : منهاج البلاغة وسراج الأدباء - تحر : محمد الحبيب بن خوجة - تونس - دار الكتب الشرقية - ١٩٦٦ م - ص ٣٧٤ ، ٣٧٦ .

(٥٨٥) نفسه - ص ١٢٢ .

(٥٨٦) نفسه - ص ٦٢ ، ٦٣ ، ٢٩٣ ، ٣٥٨ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ - ٣٦٣ .

« بما يتضمن من حسن تخيل له ، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصرفة بحسن هيئته تأليف الكلام ، أو قوة صدقه أو قوة شعوره ، أو بمجموع ذلك . وكل ذلك ينأى بما يقترن به من اغراق فان الاستغراب والتعجب حركة للنفس اذا اقترن بها حركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثيرها » (٥٨٤) . وهذا تفسير وظيفي يفرغ كلمة المحاكاة من أية دلالة صورية غير تجريبية . وفي هذا الاطار يعرف حازم النظم بأنه : « صناعة التهافت الطبع . والطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام » (٥٨٥) ، فيعود الى مفاهيم الصناعة والطبع . ويقوده مفهوم الطبع الى فكرة القوة ، فيحدد للنظم عشر قوى تتدرج من القوة على التشبيه (ولعلها شبهاً ينقص الموقف الشعري) ، الى القوة المائزة حسن الكلام من قبله (٥٨٦) . متدرجاً من الكلمات الى الجزئيات ، وهى حركة فيها شبهاً بمبدأ المسيطر : الكل قبل الأجزاء ، وهو المبدأ التجريبى المعروف . فالمفهوم ما زال تجريبياً وإن كان حازم يحاول أن يوظف لغة المنطق الصورى ، وأراء فلاسفة المسلمين فى اعادة بناء الأساس النظري للمنهج التجريبى القديم ، مما ينتج عنه فهم شامل للابداع الفنى يستوعب الجانبين الأسلوبى والبلاغى معاً . وبشأن هذا الاستيعاب يكفى أن تتأمل استعمال حازم لرمز التخيل ورمز العقد معاً ، فيصف تحلية مطالع القصيدة بالتسويم ، ويصف تحليلاً للأعقاب بالتجحيل ، ثم يصف القصيدة كلها « كأنها عقد مفصل ، وتألفت لها ... غرر وأوضاع ... » (٥٨٧) ، جاماً فى عبارة واحدة الرمزين معاً .

ومع أن ابن خلدون ليس ناقداً بالمعنى التقليدى للكلمة الا أنه فى اطار محاولته اعادة بناء العلم فى ظل نظرية تجريبية شاملة طرح مفهوماً شاملًا للابداع الفنى . ويظهر الموقف التجريبى لابن خلدون فى ذهابه الى أن أحکام الذهن تكون يقينية كما فى المحسوسات بالنسبة للمحقولات الأولى المطابقة للشخصيات بالصور الخيالية ، لا بالنسبة للمحقولات التوانى (٥٨٨) ، الشى هى الكيانات المشالية التى يستنبطها الفلسفه وينسبونها لما وراء الطبيعة . والصور الخيالية عنده ليست الصور الأرسطوية أو الأفلاطونية ، لكنها « البراهين والأدلة من جملة المدارك الجسمانية لأنها بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر » (٥٨٩) ،

(٥٨٤) المنهاج : ص ٧١ .

(٥٨٥) المنهاج : ص ١٩٩ .

(٥٨٦) المنهاج : ص - ٢٢٠ - ٢٠١ .

(٥٨٧) المنهاج : ص ٢٩٧ .

(٥٨٨) ابن خلدون : المقدمة - القاهرة - المكتبة التجارية - ص ٥١٦ .

(٥٨٩) المقدمة - ص ٥١٧ .

فهي - اذا - ذات طبيعة حسية تستند الى سيكولوجية الملائكة . ومن هنا كان القياس عنده - في نزعة اصولية سنية واضحة - فرع الخبر بشبوب الحكم في الأصل ، وهو نقل (٥٩٠) . وابن خلدون يقبل المنطق الفلسفى كآداة محايدة - كما فعل قدامة ، ونجازم علميا - دون أن يربطه بالقصد . الفلسفى المثالى منه (٥٩١) ، وهو موقف يشفى بجلاء عنوعى واضح بالفرق بين الأخذ بالمنطق كمنهج له فلسفة كما يفعل اليونانيون ، والأخذ به كآداة توظف تجريبيا مقطوع الصلة بالأسس المثالى للمنطق الصورى .

وعلى أساس من فكرة واقعية تجريبية هي العصبية يقيم ابن خلدون نظريته مستندا الى ست مقدمات : ضرورة وفطرية الاجتماع الانساني ، وتفاوت قسيط العمران من الأرض ، وتأثير الهواء فى ألوان وأحوال البشر ، وفي أخلاقهم ، وتأثير أحوال العمران فى أبدانهم وأخلاقهم ، وتفاوت قدرات المدركين بالفطرة أو الرياضة (٥٩٢) . وتدرج النظرية الى معالجة مشكلة الفن داخلة عليها من فكرة الصناعة ، وهى « ملكة فى أمر عمل فكري ..... و الملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك المفصل وتكرره مرة أخرى حتى ترسخ صورته وعلى نسبة الأصل تكون الملكة » (٥٩٣) . وفي ضوء هذا الفهم التجريبى الحسى الذى يعتمد على فكرتى المباشرة والعادة يقع الفن فى دائرة الصناعات المرتبطة بالعمران كسائر الصناعات (٥٩٤) ، والمرتبطة بطبيعة السوق بالتسالى (٥٩٥) . أو لنقل بقائلون العرض والطلب الشهير . ولما كانت فكرة الملكة تستوعب المفهوم الأسلوبى للأبداع الفنى ، فإن تعريف الشعر على أساس من الأصياغ يستوعب الجانب البلاغى فانه يستتبع تحقيقاً لشمول المفهوم الفلسفى . فالشعر « هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفرقة في الوزن والروى مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده بما قبله وبعده الجرى على أساليب العرب المخصوصة به » (٥٩٦) ويجمع البلاجين : الأسلوبى والبلاغى تصور وظيفى يروغ الى فكرة اللذة (٥٩٧) ، في تفسير تأثير الابداع في النفس .

(٥٩٠) نفسه - ص ٤٣٥ .

(٥٩١) نفسه - ص ٥١٩ .

(٥٩٢) راجع هذه المقدمات في المقدمة - ص ص ٤١ - ٩٦ .

(٥٩٣) نفسه - ص ٣٩٩ - ٤٠٠ .

(٥٩٤) نفسه - ص ص ٤٠٣ - ٤٠٠ .

(٥٩٥) نفسه - ص ٤١٧ ، ٢٥٧ .

(٥٩٦) نفسه - ص ٥٧٣ .

(٥٩٧) نفسه - ص ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٢٥٨ .

تفسير المفهوم

(أ) نستطيع طبعاً للسهولة - أن نفسر الفهم المنهجى العربى للابداع الفنى ببرده الى الدين ، فهناك نظرية شائعة يتداولها الباحثون بيسير تام تقضى بأن جميع مظاهر الحضارة الاسلامية انما نشأت لاجل الدين . والقرآن - بهذا - كان محوراً لأهداف الفكر والتاليف فى الأمة . وكانت دراسته العامل الأكبر فى العناية بالعلوم العربية (٥٩٨) . ومن السهل أن يوهمنا هذا أن الفهم المنهجى العربى فرع لوقف الدين من الفن ، ولأفكار التأييد على الخصوص .

لكن هذه النظرية ، والنظرية المقابلة التى ترد كل شيء عربى الى اليونان ، تخالفان فى التفسير . فهناك اختلاف جوهري بين الخطاب العلمى والخطاب العام أو الأولى . الخطاب العلمى يطلب الحقيقة بمعرض عن اقرار مبادىء ميتافيزيقية مسبقة ، مستهدفاً فتح الانسان فى حياته . أما الخطاب العام فكان محكموا بالاسطورة الشعبية ، وبغيبيات الدين والفلسفة وعالم الكلام ، فكان ميتافيزيقياً فى جوهره . وعلى هذا التمييز فلا مناص من القول بوجود عامل نوعى فى نشأة الفهم العلمى بغض النظر عن خدمة الدين . يتمثل هذا العامل النوعى فى الحاجة الى العلم طبعاً لمعرفة خالصة من طابع الجدل الكلامى والفلسفى تخاصى العقل من التورط فى مضطرب الآراء المتنافسة . نشأت هذه الحاجة بمقتضى علاقة الانسان بالعالم حوله بمحض تعمق اتها ودينامياتها . ولا يصحح هذه النشأة نبحث عن صورة العالم عند ابن خلدون كنموذج لعلاقة الانسان العربى بالعالم المحيط ، وكشاهد عاليها . وتكتسب شهادة ابن خلدون أهميتها من موقعه المطل على تاريخ حضارة الاسلام ، ومن محاولته أن يوجز خبرتها وينظمها فى نظرية واحدة ، ومن طبيعة نظريته المتفقة مع المنهج الحديث فى جوانب كثيرة (٥٩٩) .

(٥٩٨) انظر د. محمد أحمد خلف الله : مقدمة كتاب : أثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجرى - د. محمد زغلول سلام - دار المعارف - ط ٣ - والكتاب كله تطبيق لوجهة النظر المشار اليها . انظر على سبيل المثال الفصل الاول من الباب الأول بعنوان : محاولات التفسير الأولى - ص ص ٤٩ - ٦٣ .

(٥٩٩) على سبيل الاختصار سوف نورد أرقام الصفحات داخل التوسفين خلال العرض ، وهي خاصة بطبعية المكتبة التجارية بالقاهرة .

صورة العالم عند ابن خلدون متماسكة نامية ، تبدأ بعناصر بسيطة تؤلف بناء جغرافيًا يؤثر على البشر تأثيراً عميقاً . لكن هذا كله ليس إلا مقدمات تمهد لجوهر النظرية القائمة على ملاحظة الانتقال العمراني من أحوال البداوة والوحشية إلى أحوال الملك . هذا الانتقال مرتبط بالحالة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً ، فأحوال الناس تختلف « باختلاف نحلتهم من المعاش » (١٢٠) . وعلى أساس هذا الفهم الاقتصادي يصبح العمران انتقالاً من الضروري إلى الحاجي ثم الكمال ، معتمداً على العصبية التي تتوله من الالتحام بالنسبة أو ما في معناه (١٢٨) (وما في معناه كالالتحام العقيدة الدينية) . وللعصبية رئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية (١٣١) . والملك هو استعلاً عصبية على سائر العصبيات ، مما يؤدي إلى ظهور طبقة الموالى ، ومن هنا تظهر عوائق الملك عتمشلة في حصول الترف وإنفاس القبيل في النعيم من جهة ، والمذلة لقبيله والانقياد إلى سواهم من جهة أخرى (١٤٠ ، ١٤١) . وهذا أساس نظرية المذهبية في التاريخ التي ترى أن العصبية تنمو إلى أن تؤسس الملك ، ثم تبدأ في الانحدار والانهيار والتساقط كأوراق الشجر . ويتمثل التناقض بين جهتي عوائق الملك في حقيقتين آخريين : الأولى أن المغلوب مولع أبداً بالانتداب بالغالب في شعاره وزيه ونعتله وسائل أحواله وعوائده (١٤٧) . والثانية أن الملك إذا استقر فقد تستغني الدولة عن العصبية بـ الموالى والمصطنعين ، أو بالعصائب الخارجيين الطراء (١٥٤ ، ١٥٥) ، وإذا لم يلتزم الموالى والمصطنعون بالنسبة ظلوا على المدافعة والمغالبة (١٨٤) .

على أن تحول الاجتماع البشري إلى دولة عامة الاستيلاء عظيمة الملك (امبراطورية) يتوقف على الدين ، أما عن نبوة أو دعوة حق (١٥٧) . والدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية (١٥٨) ، وهي من غير عصبية لا تتم (١٥٩) .

وسواء كانت الدولة موحدة ، أو عظيمة الاستيلاء ، فإن طبيعة الملك واحدة . الملك منصب طبيعي لضرورة الاجتماع يقوم على العصبية وعلى الاستيلاء على العصبيات الأخرى (١٨٧ ، ١٨٨) . وخصائصه : الانفراد بالجبل ، والترف ، والدعة ، والسكنون (١٦٦ ، ١٦٧) . وهي طبيعة خطيرة مادمرة إذا تحكمت أقبلت الدولة على الهرم (١٦٨) . والترف يزيفها في البداية قوة (١٧٤) ، لكنه سرعان ما يصبح مكمن الضعف . والدولة بهذا لها خمسة أطوار :

١ - الظفر .

٢ - الاستبداد .

- ٣ - الدعة والفراغ لتحصيل ثمرات الملك .
- ٤ - التنوع والمسالمة .
- ٥ - الاسراف والتبذير ، وفيه تحصل في الدولة طبيعة الهرم (١٧٥) .
- ٦ - (١٧٦) .

وطبيعة الاستبداد في الملك لها دور كبير في سوقه إلى الهرم لأن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالمنفعة منهم (١٢٥) ، وفي هذا ادراك سديدي لما يفعله استبداد الحكم باراتات الناس ، وما يقود إليه من تدمير الدولة .

على أن هناك ثلاثة أنواع من الملك : الطبيعي وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ، والسياسي وهو حملهم على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح المادية ودفع المضار ، والخلافة وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرى والدينية الراجحة إليها (١٩١) . وليس هذه الأنواع أقساماً متمايزة ، لكنها أحوال للملك سرعان ما ينتقل الطبيعي منها إلى غير الطبيعي . والأرجح أن الانتقال في الدولة عامة الاستثناء إنما هو إلى الخلافة ، التي سرعان ما تنقلب إلى ملك (٢٠٢ ، ٢٠٨) . ذلك « أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاً ثم التبسم معانيهما واختلطت ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة » (٢٠٨) .

وإذا تذكرنا أن نحلة المعاش هي أساس التفسير فلننظر في الجانب الاقتصادي من الملك . يعتمد الملك على المكوس والجبايات ، وهي تضرب في آخر الدولة لأنها في أولها يدوية قليلة الحاجات فإذا ازداد الترف وضاقت الجباية عنه فرضت المكوس وتوسعت فيها (٢٨٠ ، ٢٨٣) . ولعل ابن خلدون بهذا يفرق بين مكوس الملك وجبایة الزكاة وهي ضرورة دينية في دولة الخلافة ، ولعل أساس التفرقة كمی وكيفی ، فالزكاة قليلة ، وليس موجة أصلاً لخدمة الملك كسائر المكوس . وعلى العموم فالسلطان لا تكون له ثروة إلا في وسط الدولة لأنه في بدايتها يوزع على قبيله وعصبيته وينفق في تمهيد الدولة (٢٨٣) . وهناك تنبیه طريف من ابن خلدون يجعل هذا الوضع شبيهاً بالصيادة ، فالسلطان وعصبيته إذا جمعوا المال لا يستطيعون الفرار به لأن الرعية وسائر العصبيات لا يتركونهم (٢٨٤ ، ٢٨٥) . وفي هذا التنبیه فهم واضح للعلاقة الوثيقة بين السلطان ونظام السلطة في الدولة ، فالامر ليس محض أهواء ومطامع من حاكم فرد بقدر ما هو نظام سياسي واجتماعي للسلطة لا فكاك فيه

يغير الفكاك منه ونقضه كلية . وكما أن السلطان يقوم على أحد وتحصيل الجبايات فهو يقوم كذلك على العطاء . وابن خلدون يفهم عطاء السلطان فهما دقيقا ، فهو يرى أن نقص عطاء السلطان يؤدي إلى نقص الجباية لأن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران فإذا نقص عطاؤه للحاشية قلت نفقاتها وهي أكثر مادة للأسوق فتكسر الأسواق وتقل الأرباح فتقل الجباية (٢٨٦) . وفي ذلك وعي رائع بآليات السوق في علاقتها بالسلطة . وتظل السلطة في قمة هرم الحركة ومصدرها ، وتغدو مؤسسة قائمة بذاتها ، لا ترعى إلا نفسها ، ولا تسکاد تخاطب إلا نفسها ، وتحدد علاقتها بالقوى المختلفة بمقدار ما يدعمها . ويظهر تعالىها خاصة في وظيفة المجابة ، فالدولة في أول أمرها بمنأى عن الصراع السياسي أو منازع الملك ، أما لقوة الدين أو لقوة العصبية الغلبية ، فإذا استفحلا الأمر ، وطفت المنازع والصراع فاحتجب الملك ، وظفرت وظيفة التجايبة خاصة بمن يحجب السلطان عن الناس ويغلق بابه دونهم أو يفتحه في مواقيته (٢٤٠ - ٢٤٣ ، ٢٩٠ - ٢٩٢) . ويظهر تعالىها كذلك في علاقتها بطبقة العلماء والفنانين ، فشأن الملك أخراج العلماء وأهل الحل والعقد من الشورى والاكتفاء بحضور مجالسهم لا إكراما لذواتهم بل تعاملها بمكانتهم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعية ، وليس ذلك - كما قد يظن - محض خروج على قاعدة شرعية هي الشورى ، وإنما ذلك يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران والسياسة من الاحتفال بالعصبية فوق شوري العلماء (٢٢٣ ، ٢٢٤) .

وخلال صورة العالم كما يرسم ملامحها ابن خلدون أنه عالم يعتمد على القوة ، مليء بالصراع والتوتر والتزييف ، يتدرج هرميا ، في قاعه طبقة كبيرة من الرعية ، عربا وموالي ، فوقها طبقة من العصبية والحاشية ، ويمثل السلطان قمتها . ومن السهل في فترات الضعف والانحدار أن يصبح السلطان منصبا بلا قوة ، واجهة لعصبية تمتلك القوة وتحكم دون أن تعتلي سيدة الحكم . وبين الرعية تقوم طبقة العلماء ، طبقة مميزة ، تختلط الرعية محاولة التأثير فيها ، وتخالط السلطان كذلك ، دون أن تمتلك السلطة ، أو القوة على التغيير . ومن الناحية الاقتصادية يظل اقتصاد هذا العالم مختلفا ، يخلط اقتصاد الرق ، باقتصادات الاقطاعيات ، باقتصاد التجارة ، كأنه حلقة الوصل بين اقتصاد الرق اليوناني ، والاقتصاد الاقطاعي الذي تولد عنه الاقتصاد الرأسمالي الحديث . ومن المؤكد أن البناء الأخلاقى والثقافى له دور فى بناء العالم ، ومن أمثلة هذا تقرير ابن خلدون أن البيت والشرف ينسبان بالأصل والحقيقة لأهل العصبية ، وينسبان لغيرهم بالجاز والشبه (١٣٤) . والبيت والشرف للموالى وأهل الاصطناع (اصطنعه أى استخدمه واستعمله) إنما هم

بموالיהם (سادتهم) لا بآنسائهم (١٣٥) . ومن علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس (١٤٢) . وجميع الصناعات الثقافية ذات صلة مقيدة بالسلطة . هناك صناعات تنشأ مباشرة لخدمة السلطة كالكتابية في الدواوين ، أو المعمار الخاص بالقصور ، وصناعات تضطلع حاجات السلطة وعصبيتها في المقام الأول كالشعر المادح . ولقد قيل شعر وفير في مدح المولى وهم في السلطة - كما قيل في البرامكة - وقبل في هجاء المولى كلام كثير خارج السلطة ، وأنشأوا هم هجاءهم للعرب فيما يعرف باسم الشعوبية . وتنشأ الفرق السياسية مع نشأة الفرق الكلامية ، ويصبح الصراع والتوتر والتزيف سمة العالم .

وابن خلدون يطبق هذه الصورة على (أو يستمد لها من - على الأرجح -) التاريخ العربي . فقد تدرج من بدوية جاهلية ، إلى دعوة دينية ، تنشأ عنها الخلافة ، زاهدة في الترف ، فلما لقى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واليه معاوية في الشام ، فوجده في أبهة الملك وزيه . يتذرع بأنه في تغربياهي العدو ، دلت دهشته على حذر الصحابة من الملك وترفة (٢٠٣) - ولعل هذا الموقف يمثل التباساً مبكراً في مفهوم الخلافة بالملك) . حتى وقعت الفتنة بين علي ومعاوية « وهي مقتضى العصبية » . وابن خلدون يبرئ ساحة الطرفين على أساس أنهما كانوا يجهتهدان ويطلبان الحق بوسائل مختلفة بعضها صحيح ، وهو تقسيم سني معروف . حتى انتقل الأمر إلى معاوية : « ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به ولم يكن معاوية أن يدفع عن نفسه وقوته فهو أمر طبيعي ساقته العصبية يطبعتها واستشعرته بنو أمية ، ومن لم يكن على طريقة معاوية في افتقاء الحق من أتباعهم فاعتصموا به عليه واستماتوا دونه ، ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفتهم في الانفراد بالأمر لوقوع (٦٠٠) في افتراق الكلمة التي كان جمعها ، وتاليةها أعم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة » (٢٠٥) . وهكذا يصبح الانتقال إلى الحكم الوراثي ، ويصبح الاستئثار بالحكم ، أمراً طبيعياً ليس وراءه كبير مخالفه . والمنطق بسيط : انه وسيلة تاليف الكلمة . لكن ابن خلدون يعتقد أن الأمر ظل خلافة في عهده معاوية وهروان وابنه عبد الملك والصدر الأول من خلفاء بنى العباس إلى الرشيد وبعده ولده ، ثم ذهبت معانى الخلافة ولم يبق إلا اسمها ، وصار الأمر ملكاً بحثاً ، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها (٢٠٨) . وأغلب المذهب أنه يذهب لهذا المذهب لأن هؤلاء كانوا حريصين على الخطط الدينية ، وهي على الترتيب : الصلاة - الفتريا - القضاء - الجهاد - الحسنية ، وكلها مندرجة

تحت الامامة الكبرى التي هي الخلافة (٢١٩) . لكنهم كانوا مستوفين أيضاً لآلة الملك .

ومهما كان الأمر فإن العصبية هي أساس الحكم ، نسباً أو ديناً . واستعلاء العصبية على سائر العصبيات أمر مقرر ، وامتلاء صورة العالم بالصراع والتوتر أمر واضح . وابن خلدون نشحة لهذا العالم ، وشهادته عليه في نفس الوقت .

في هذه الظروف كانت الحاجة إلى لغة مشتركة ، وإلى لون من الخطاب الجاد ، يتتسابق فيه المتسابقون بعيداً عن الصراع والجدل الشائعين الناخيرين في بنية الأمة . وكان العلم هو الخطاب المميز الذي يشيع في لغة الخطاب مفاهيم أساسية متفقاً عليها ، وافتراها عنه كأن المفهوم المتبادر للابداع الفني .

(ب) ولا يتضمن هذا المفهوم اتصالاً كافياً إلا بالمقارنة بالمفهوم الأولى . أما المفهوم الأولى فإنه يجعل العلاقة بالطبيعة غير مادية ، متباوقة للطبيعة ، متواترة ، تراوح بين الخضوع للقوة الغيبية (الالقاء) ، والتوازن معها (التأييد) ، ولون أرقى من الخضوع الوعي (الكشف) . أما المفهوم المنهجي فإنه يصالح الإنسان على الطبيعة ، ويعده جزءاً منها ، فيزييل عنصر التوتر . وبينما نجد المفهوم الأولى لا يرى في الابداع الفني علاقة انسان بانسان ، نجد المفهوم المنهجي يحافظ على علاقة الإنسان بالانسان في جانب منه لكنه يضعها على الأطراف ، ويجعل الآخر مستهدفاً بالتأثير ، ولا يجعله شريكاً حميمياً بأي معنى .

ولعل هذا يرجع إلى الاختلاف بين الخطاب العلمي ، والخطاب العام غير العلمي . والحق أن الفصل بينهما يحتاج إلى كثير من الدقة لتدخلهما . فالخطاب العام كان مشغولاً بالعقيدة الدينية والمثاليات الفلسفية ، حتى المسائل السياسية كانت محملة بأبعاد دينية لا تتجدد . وكان الخطاب العلمي يبدأ عادة من حيث ينتهي الخطاب الأول إلى نوع من الاتفاق ، ووسيلته أن يفصل المواضيع المتباينة عن أصولها الدينية ، لا لمحض التحكم ، بل لأن طبيعة العلم عدم الانشغال بالقضايا الجدلية . ولنحضر على هذا مثلاً أو مثليين .

بالنسبة لمشكلة السببية أو العلية ، وهي مشكلة علمية مهمة ، نجد أن هذه المشكلة كانت مناط خلاف شديد بين المتكلمين والفلسفه ، وكانت محملة بدلالات دينية بعيدة . ومن المحرظ أن هناك صلة بين موقف المتكلمين من مشكلة السببية ، و موقفهم من مشكلة القضاء

والقدر (٦٠١) ، وهي مشكلة دينية خالصة . كما أن الفلسفه يصوغون فكره العلة على نحو ينتهي بهم إلى القول بوجود الله الخالق . والفلسفه يربطون المعلول بالعلله ، ويرون أن العلاقة بينهما حتميه ، فالعلله تحدث أثرها في المعلول ضرورة ، متسلسلين بالعلل وصولا إلى العلة الأولى : الخالق ، تجد هذا عند الكندي (٦٠٢) ، وتجده بوضوح أكبر عند ابن سينا (٦٠٣) ، وعند ابن رشد (٦٠٤) . والمعتزلة بالمثل مشغولون بإثبات فكره السببية أو العلية الضروريه ، لأنهم ينتهيون من ذلك إلى آراء دينية كقولهم أن الإنسان فاعل محدث مخترع لأفعاله ، خالق لها على الحقيقة ، أما مباشرة أو بالتتوالد (٦٠٥) . ولعل قولهم بالسببية الضروريه ذو صلة قوية بفكرة الوجوب على الله التي هي مناط القول بالصلاح والاصلاح ، ولعلها ذات صلة قوية بفكرة التحسين والتقبیح العقليين ، أو برأيهم في الحساب والعقاب ، والقضاء والقدر . أما الأشاعرة فيرون أن العلاقة بين العلة والمعلول ليست ضروريه بل هي علاقة الف واعتياد (٦٠٦) . وتحتل فكرة العادة مكانة كبيرة في هذا التصور . لكنه في الواقع ، يفضي إلى أفكار دينية خالصة . ولو مثلنا بالنار فان الاخراق الحادث عنها لا ي يحدث عنها بالضرورة كما يرى المعتزلة والفلسفه بل يحدث بالعادة ، ومحدثه ليس النار ، بل الله . فنهاية الأشاعرة أن يعلقوا الأفعال على ارادة الله الذي لا يجب عليه عندهم شيء ، بل هو مردود مختار حر قادر على خرق العادة و فعل المعجزة ، والاتيان بنار لا تحرق . فإذا انتقلوا جمعيا للخطاب العلمي فانهم يستخدمون مصطلحات الطبع ، والصنعة ، والعادة ، والعلة استخداما حرا ، مقصوصا عن الدلالات الدينية ، فلا تجد عبد القاهر الجرجاني يطبق نظرية الكسب على الابداع الشعري ، ولا تجد الجاحظ يؤكده أن الشاعر خالق للقصيدة .

ولنعرض مثلا ثانيا . يصدر اللغويون مؤلفاتهم بالاشارة إلى مسئلة غامضة ، تلك هي التوقيف والاصلاح . أما التوقيف فيعني أن الله هو خالق اللغة قد علمها لأدم كاملة ، أو كلياتها . أما الاصلاح فالمراد به

(٦٠١) محمد عاطف العراقي : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية - دار المعرف - ط ٣ - ١٩٧٦ م - ص ٤٨ ، ١٢٥ . وانظر الباب الثاني ص ص ١٢٣ - ١٥٣ في شرح المذاهب الكلامية حول القضاء والقدر : الجيرية ، والمعتزلة ، والأشاعرة .

(٦٠٢) نفسه ص ص ٧٧ - ٨١ .

(٦٠٣) نفسه ص ص ٨٦ - ٩٣ .

(٦٠٤) نفسه ص ص ١١٢ - ١١٨ .

(٦٠٥) نفسه ص ٥٠ وما بعدها .

(٦٠٦) نفسه ص ٦٨ وما بعدها .

أن البشر قد اصطلاحوا فيما بينهم على ألفاظ اللغة وتراكيبيها^(٦٠٧) . وهي قضية كلامية ، تطلعت على مائدة البحث اللغوي . ولقد ذهب الدكتور طفي عبد البديع في فلسفة المجاز إلى أن البحث في أصل الفريبة لم يلبث أن ترami إلى آفاق علم الكلام بحكم ما ثار من جدل حول خلق القرآن بحيث طلت الدلالات الكلامية على اللقطتين ، تجاذبتهما الأدلة إلى مصير توارى فيه المعنى النطري لهما ، وأفضت بهما إلى تاريخ عقلٍ خرج عن حدود الزمان^(٦٠٨) . ومع تفاوت الآراء الكلامية في مسألة التوقيف والاصطلاح ، فإن الجميع يقولون بفكرة الوضع في اللغة ، بمعنى أن كل لفظ مختص بمدلول معين ، قد وضع له على الحقيقة . وبين يعالجون فكرة الوضع لا يتساءلون عن الواضع فهو الله أم البشر؟! ولا يرتبون على القول بالتوقيف أو الاصطلاح شيئاً . والناظر في كتبهم يسترعى انتباهه أنهم يوجزون القول في مسألة التوقيف ايجازاً كأنهم يشعرون بطبيعتها الكلامية غير العالجية .

هكذا يتميز الخطاب العلمي من الخطاب العام تميزاً ، برغم التماس ، وشيء من التداخل بينهما ، توجبه طبيعة الصراع والجدل الدائم في الحياة الإسلامية . ولاشك أن هذا الجدل ينبع عن تفتح عقل ، وعن بلوغ حد من نضج العقل لا يقبل معه الإجابات السهلة العابرة . لكنه ، من جهة أخرى ، ينبع عن أزمة روحية تومي إلى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة ، في دولة ضخمة ، تعتمد على تنافع العصبيات ، والاستئثار بالحكم ، وتزييف الشورى ، وطبقة سائدة ، وأخرى مسترقية مسودة ، واقتصراد تجاري واقطاعي ، بما يستتبعه ذلك من صور المجبون ، التي تقابل بصور من الزهد . وكان الخطاب العلمي محاولة لاستيعاب هذه التناقضات الداخلية ، لا بالحلول في القوى الغيبية ، بل بال محلول في الطبيعة . وأصبحت العلاقة علاقة إنسان صناع بطبيعة قوية هو جزء منها متيمز من جميع أجزائها . وفهم الابداع الفني في إطار هذه العلاقة . منها متيمز من جميع أجزائها . ومن المؤكد أن الخطاب العلمي قد نجح في اشاعة مقولات علمية قد خفت من استعمال المقولات الغيبية . من أمثلة هذا أن ابن خلدون بعد أن يقرر أن اللغات ملكات شبيهة بالصناعة ، أو هي صفة راسخة تحصل في اللسان يتذكر المسماع والاستعمال نجده يقول : « وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي بالملكة الأولى التي أخذت

(٦٠٧) انظر الفصل الخاص بالتوقيف ، الاصطلاح في كتاب د. طفي عبد البديع : فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث - جدة - ط ٢ - ١٩٨٦ م - ص ٨٧ - ١١٢ .

(٦٠٨) نفسه من ٨٨ .

عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم » (٦٠٩) ، فقول العامة بفكرة الطبع دليل على نجاح الخطاب العلمي في نشر هذه الفكرة . لكن هذا لا يكفي . يجب أن ننتبه إلى أن هذا القول العامي الشائع ما كان ليشيع لو لم يكن العامة في حاجة إليه ، وهو يسمعون ضرورة اللحن من الموالى كل يوم ، حتى أنسىت اللسان العربي المجرى ، وأنشأت لسانا آخر أسماه ابن خالدون باللسان الحضري (٦١٠) ، أبسط ما فيه من اللحن اسقاط الاعراب والاستعانة بالقرائن اللغوية الأخرى . وهكذا نجد أنفسنا في قلب التوترات الاجتماعية ، ونجد الخطاب العلمي يحاول أن يهدئ منها مستعينا بفكري : الطبع والصنعة . لكن هذه الآثار لا تكفي للقول إن جوهر الخطاب العام أصبح تجربة كالمخطاب العلمي ، بل هي عادة على تفاعل الواقع والخطاب في العقل العربي .

(ج) ولقد نشأ ما أسميناه بالمفهوم الأسلوبى في سياق تطور العناية العربية القديمة بفكرة الطبع . ومع أن ما وصلنا من النقد الجاهلي قد تعرض لكثير من الشك ، ومع أنها تجربة صورية في أن نصف بشيء من المقدرة وجود طبقة متميزة من النقاد في العصر الجاهلي ، بخاصة أن أغلب ما وصلنا لا يعدو أن يكون آراء لشعراء ، لا لنقاد متخصصين ، الا أنها لا تشيك في تمييز الجاهليين بين لونين من الابداع : شعر العمود ، وشعر العبيه ، ولاشك كذلك في حبهم للارتجال والبدائية (٦١١) . والأرجح أن هذه التمييزات الواهنة هي المهد الأول لتطور فكرة الطبع . فلقد أحبوا القدرة المميزة للشاعر ، وعبروا عن هذا الحب بأن نسبوها إلى الجن ، وانتقلت محبة القوة المبدعة إلى النقاد المتخصصين ، لكنهم أنجزوا فصوصها عن بعدها الميتافيزيقي ونسبتها إلى الطبيعة . وفي نفس الوقت الذي كان العالم فيه حول النقاد يقوم على القوة ، كان الابداع الفني يقوم على القوة . وبينما أعلى قوة الملك ، فإن أعلى قوة للشاعر هي الملكة وكما أن نظم الحياة تعكس القوة المسائدة ، فإن نظم النص تعكس قوة المبدع . ولم يكن هذا الضرب من الفهم والتفسير محض مرآة للعالم . لقد تخطى دور العاكس السلبي إلى أن يصبح تاكيدا على الوجود الفردي في ظل وجود مستتاب متواتر . ولما كان الطبع يتسع لمفاهيم المران والصناعة فلقد أوجبه بهذا لغة تتجاوز لغة الناقصات والتوترات التي سادت . وانطلقت هذه اللغة

(٦٠٩) المقدمة - ص ٥٥٥ *

(٦١٠) المقدمة - ص ٣٧٩ ، ٣٨٠ *

(٦١١) يراجع في النقد الجاهلي : طه أحمد إبراهيم - تاريخ النقد الأدبي عند العرب -

ص ١٥ - ٢٩ *

على رنة من الحلم العربي بالانتصار والسيادة التي لا يعقبها توتر
واحتراق .

(د) وإذا عدنا الى عبيد الشعر فسوف نجد لديهم عنابة بجماليات النص ، وان لم تسفر عن اعراف جديدة للشعر العربي . ولعل هذه العناية الجمالية هي السلف الصالح لما أسميناه بالمفهوم البلاغي . لكن المفهوم البلاغي قد واكب محاولة لاعادة بناء اعراف الشعر . ومع تقلب الأحوال السياسية والاجتماعية ، وصراعات التكيف بين العرب والموالي ، وتوجه الخطاب العلمي والابداعي الى تجاوز الجدل الى الجماليات الخالصة البريئة من الجدل ، تأسس المفهوم البلاغي . وبينما المفهوم الاسلامي يستنقى صورا ، او رموزا قديمة ، من عالم الحيوان ، ترجع الى الفاظ من مثل الفحول ، لتكون علامات على نموذج القوة الطبيعية او الرعوية التي يمتلكها الشاعر ، نجد المفهوم البلاغي يستنقى صورة العقد . وكانت أجود قصائد الجاهليين — فيما يقال — تسمى بالفاظ تدور حول فكرة العقد كالملاقات . وربما كانت تسمية العلاقات قد وضعت بعد نشأة الفهم البلاغي التزييني . وفي اطار هذا الفهم أصبح المعنى الشعري وعاء ، او أداة ، وأصبحت صناعة الشاعر على هامشه ، وبتحبيب المعنى تأسست الجماليات شبه الدالة ، بمعنى أنها غير جادة في انتاج الدلالة الأدبية .

(ه) وإذا قارنا بين المفهومين السابقين فاننا نجد أن نجاحهما في ايجاد اللغة المنشودة التي تتجاوز الجدل بين ما هو أصيل ، وما هو وافد ، وبين الاتجاهات السياسية والعقيدية الوافية ، لم يكن تبجاحا تماما . فأولئما يميل الى رد الابداع الى الفرد المبدع ، وثانيةما يميل الى رده الى الجماليات المحتشدة في العمل الابداعي ، وهو ما على السواء لا يضعان أمام المقل المطلوب الذي يشبع فيه حاجته الى المنطق القوى الهادي في مضطرب الأفكار . ومن هنا كان تأكيد المفهوم الثالث الفلسفى على الطبيعة المنطقية للابداع الفنى ، سواء كان المنطق جزءا من الفعل الباطنى للابداع كما هو الحال عند قيادة وحازم ، او كان المنطق جزءا من الرؤية الخارجية له كما هو الحال عند ابن خلدون . وقد لا يكون هنا اللون من الخطاب ناجحا بما يعنى أن أيها من هذه المشروعات النقدية الثلاث لم يسد الخطاب النقدي بعده . لكننا نستطيع أن نرى مقدار نجاح هذا اللون من الخطاب اذا عرفنا أن الجهود النقدية القديمة قد انتهت الى الوقوع فى حيائل بلاغية شكلية يمثل المنطق بنيتها الرئيسية (٦١٢) . ولم تكن هذه البلاغة محض

(٦١٢) يراجع في هذا المضمار البلاغي الفصل الرابع من : د. شفيق شفيق : البلاغة تطور وتاريخ - ص ص ٢٧١ - ٣٦٧ : د. علي عشري زايد : البلاغة العربية - ص ص ٢٠٥ - ٢٢٢ .

مظاهر لانحدار حضارة هرمت ، لكنها - فوق هذا - تمثل تصاعداً محاولة الوقوف في هامش الجماليات الخالصة من تأسيس المعنى من ناحية ، والبحث عن منطق مجرد عن جدل الواقع من ناحية أخرى .

(و) ولنسائل الآن : كيف نقرأ نصاً نقدياً من نصوص النقد العربي القديم ؟

الجواب على ذلك نجده في اتباع الخطوات الآتية :

١ - تحليل نوع الخطاب في النص أن كان أولياً ، أو منهجياً ، أو مذهبياً . ومن الواضح أن هذه الخطوة لا تتم على التحو الأمثل إلا بعد التعرف على المراد من الخطاب المذهبي ، ولذلك موضع قادم . وتلعب المصطلحات الواردة في النص دوراً في حسم هذه الخطوة . ويجب بشأنها أن نرجع إلى المصطلحات التي تم شرحها في التعريف بالمفهوم منهجي للابداع الفنى كدليل مرشد .

٢ - ربط النص النقدي منهجي بالمفهوم منهجي للابداع الفنى ، واكتشاف علامات لهذا الرابط وما كان كل نص لا يورد أبعاد المفهوم كاملاً فإن القراءة السليمة تحتاج إلى استحضار المفهوم كاملاً .

٣ - مع مزيد من الفحص يمكن ربط النص بالمفاهيم المختلفة المتفرعة عن المفهوم منهجي . ولكل مفهوم مصطلحاته ، ورموزه ، الشى تمثل علاماته الدالة .

٤ - مع تفهم المفهوم السائد في النص في ضوء علاقات العالم الذي يتأثر النص بـ سياقه ، والذي يمثل بالنسبة للنص إطاره المرجعي .
٥ - وأخيراً نتعمق المفهوم السائد في النص في مستوياته الجمالية ، ومنطقه الداخلي كما يظهر في النص ، مع الالتزام بأن ينسع هذا التعمق عن مفهوم الابداع الفنى ويرتبط به .

(ز) ومن الواضح أن كثيراً من النصوص التي سبق اقتباسها نماذج على الفهم منهجي للابداع الفنى مباشرة . فلننظر في بعض النصوص ذات الصلة غير المباشرة بهذا الفهم :

١ - يقول ابن رشيق :

« والبيت من الشعر كالبيت من الأبنية :
قاراه الطيسم ، وسمكه الرواية ، ودعائمه العلم ،
وبابه الدوبة ، وساكنه المعنى ، ولا خير في بيت

غير مسكون ، وصارات الأعاريض والقوافي
كلمازين والأمثلة للأبنية ، أو كالآواخي والآوتناد
للاخبية ، فاما ما سوى ذلك من محاسن الشعر
فانهـا هو زينة مستأنفة ولو لم تكن لاستغنى
عنها » (٦١٣) .

تبعد علامات الفهم التجربى واضحة فى استخدام ابن رشيق
لصناعة البناء ، والمازين ، فهو لا يستمد تصوره من مثاليات مفارقة
للواقع . ويعلق ابن رشيق الابداع على الطبع ، مضيقا اليه عناصر
الصناعة : الرواية ، والعلم والدرية . هذا التضييف بين الطبع والصناعة
يكشف عن الرؤية المستكنة فى وعي ابن رشيق ، التى ترى الطبع نشاطا
يمكن تنميته بالتعلم ، وترى الابداع الفنى ظاهرة طبيعية تجمع بين
القدرات الفردية والتعليم .

وفهم ابن رشيق فهم بلاغى فى جوهره ، فالشعر ضرب من الوفاء
« بالزينة » و « المحاسن » . والزينة ضربان : أساسية وهى حسن العروض
والقافية ، ومستأنفة وهى ما سوى ذلك من المحاسن . والزينة ليست
الا تحصياداً للمحاسن . وضرور المحاسن – باستثناء العروض والقافية –
ليست ضرورية او حتمية ، بل هى جائزة او مستأنفة ، تقع فى مجال
الاختيار الابداعى . لكن هذا لا يعني أن المحاسن كلها كم زائد ، فهي
– على الأقل من خلال اسمها – مسئولة عن جمال النص ، وال اختيار منها
لا يعني اسقاطها كاملة . فالنص في النهاية حشد لمحاسن .

وفكرة العقد ليست غائبة . هناك صور مختلفة من الرمز العقدي ،
فالعقد كالبيت ، وكالنسيج ، طائفة من الأشياء تلجم معًا دون تفاعل بين
أشياءها . وهذه الرموز كلها لها جذور قوية في فكرة التركيب التي
تتخذ في الوعى أكثر من صورة : تركيب جوهرة مع أخرى ، أو حوالى
مع دعائم ، أو سدى مع لحمة .

وفكرة الأسلوب ، بالمعنى القديم ، ذات حضور في النص ، فالعروض
والقوافي أمثلة للأبنية ، والمثال ، او النمط ، كاسلوب ، او هو منه ،
يعنى أنه كالطريق المعبد الذى يجب سلوكه على السالكين .

ولقد تدخلت ظروف المغرب العربي كثيرا في توجيه ابن رشيق إلى
هذا الضرب البلاغى من الفهم . وابن خلدون يرى أن أهل المغرب مختصون

بالبديع (٦١٤) ، وكتاب العمدة هو عمدة لهم فيه ، أما المشارقة فهم أقوم على علوم البيان : البلاغة – البيان – البديع ، ويعلم ابن خلدون هذا بأن المشارقة أوفر عمراناً وأكثر عجمًا ، بينما المغاربة ولهمون بتزيين الألفاظ ، يجدونه سهل المؤخذ ليس صعباً دقيقاً غامضاً كالبلاغة والبيان (٦١٥) . على أن الولع بتزيين الألفاظ يحتاج إلى علم أسبق ، كما أن نشان السهولة مسألة تحتاج إلى التعليل ، والسهولة أمر نسبي ، وإذا وضعنا نصب أعيننا أسماء مثل ابن رشد ، أو ابن طفيل ، أو التوسيعى ، يمكن أن نشك كثيراً في فكرة نشان السهولة . لكننا نستطيع أن نلاحظ – على هدى ابن خلدون – أن حظ المشرق من الاستقرار أوفر ، وأن العجم أكثر اندماجاً في حركته العلمية والفنية والسياسية ، بينما كان تنازع العصبيات في المغرب شديداً ، وكان الاستقرار أقل ، ومانعة العجم أوضح ، والخطر الصليبي يحدق بالأندلس . ووسط هذا كله نستطيع أن نرى في المغرب سعياً وراء استيفاء تعيم الملك بسرعة شديدة مادام تنازع العصبيات لا يترك لشهء مهلة استقرار كافية ، ولعل الولع بالألفاظ مظهر من استيفاء التعيم . ولا شك أن هذه النقطة تحتاج إلى دراسة أكبر لا يتسع لها المقام . المهم الآن أن نقرر أن الفهم البلاغي للابداع الفنى كان فعلاً ثقافياً ليس بمعزل عن حركة العالم حوله فيما كانت درجة فعاليته .

٢ - يقول القاضي عبد العزيز المجرجاني :

« **فَلَوْ كَانَتِ الدِّيَانَةُ عَارِيَةً عَنِ الشِّعْرِ، وَكَانَ سُوءُ الاعْتِقَادِ سَبِيلًا لِتَأْخِيرِ الشَّاعِرِ، لَوْبَدَبَ أَنْ يَوْجِدَنِي أَسْمَمُ أَبِي زَيْنَالِدِينِ مِنَ الدَّوَاوِينِ . وَيَحْذِفُ ذَكْرَهُ إِذَا عَلِمَتِ الطَّبِيَّاتِ، وَلِكَانَ أَوْلَاهُمْ بِإِنْكَارِ أَهْلِ الْجَاهْلِيَّةِ، وَمَنْ تَشَهَّدُ الْأَمْمَةُ شَاهِيْهِ بِالْكُفَّارِ، وَأَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ كَعْبُ بْنُ زَهْيرٍ وَابْنُ الْزَّبَرِيِّ وَأَخْرَاهُمَا مَمْنُ تَنَاؤلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى هُنَّ أَصْحَابَهِ بِكُمَا خَرَسَ، وَبِكَاءَ مَفْجُوهِينَ، وَلَكِنَّ الْأَهْرَارِيْنَ مُتَبَايِنِيْنَ، وَالْمُلَدِّيْنَ بِمَعْزَلٍ عَنِ الشِّعْرِ » (٦١٦) .**

(٦١٤) ليس المراد بالبديع هنا الجديد ، كما هو الحال عند ابن المعتز ، بل المراد هو التعريف الأخير للبديع في البلاغة : وجراه تحسين الآلام بعد رعاية المأبادلة وردمراج الدلالة . انظر الفزويني : التلخيدن – ص ٣٤٧ .

(٦١٥) المقدمة – ص ٥٥٢ .

(٦١٦) القاضي عبد العزيز : الوساطة – ص ٦٤ .

ينكر القاضى الجرجانى ربط الدين بالشعر ، ويرى أن الشعر متميّز من الدين ، وأن العقيدة ليست معياراً لجودة الشعر . هذا التمييز علامة وعى واضح بخصائص الخطاب العامى ، فهو خطاب لا يعني بالدفاع عن العقيدة ، لكنه معنى أساساً يطلب الحقيقة بمعزل عن الجدل الخالفى . لقد كانت كثيرة من المسائل المطروحة على العقل ذات جذور دينية ، وكان سبيل العلم أيجاد طريق وسط ، أو ضرب من المعرفة المخالصة . هذه السبيل تحتاج إلى من يرودها . والقاضى الجرجانى يحاول شيئاً فى هذه السبيل .

وهناك إشارة خاطفة ترددت إلى الفهم الأسلوبى للإبداع الفنى ، تتمثل استخدامه مصطلح الطبقات ، وهو مصطلح — كما نعلم — محمل بتاريخ من الفهم الأسلوبى .

ومن الواضح أن معيار الجودة عند القاضى الجرجانى يتمثل فى جودة الطبع ، لذا تجده يؤكّد أن سوء العقيدة إذا كان عيباً لكان يقدح فى الطبع ، فيصاب الشاعر بمرض من أمراض الإبداع ، لأنّ يصبح الشاعر « بكيا » ، أو « مفحماً » . هذا الوعى بأمراض الإبداع جزء لا يتجزأ من الفهم الطبائعى القديم للإبداع الفنى القائم على رد الإبداع إلى الطبع . أما النص فهو مرأة الطبع .

ولقد أشار القاضى الجرجانى ، فى هذا النص ، لشعراء مختلفين جاهلين ، وأسلاميين ، وعباسين (يمثلهم أبو نواس) ، لاشك أنهم صاحبوا ظروفًا سياسية واجتماعية متباينة تفاوتاً شديداً . والقاضى نفسه يمثل مرحلة من مراحل هذه الظروف ، كان العقل فيها قد استوعب حقيقة واضحة ، هي أنّ الخلاف الدينى والسياسى ، والصراعات الاجتماعية ، حاضرة أمام العقل فى كل وقت . والقاضى بهذا النص يتفاعل مع العالم حوله فى ايجابية تعكسن احتدام الحياة .

٣ - ويقول القاضى الجرجانى أيضًا :

« وقد يتفضل متناظرو هذه المعانى بحسب هراتبهم من العلم بصناعة الشعر ، فتشترى الجماعة فى الشىء المتداول ، وينفرد أحدهم بلفظة تستغلب ، أو ترتيب يسمى تحسن ، أو تاكيد يوضح موضعه ، أو زيادة اهتمى لها دون غيره ، فيرىك المشترى المبتلى فى صورة المبتدع المخترع ، ٥٤١

قال ليبيه :

وجلا السيل عن الطلول كانها ذبر تجد متونها أقلامها

فأدى إليك المعنى الذي تداولته الشعراً » (٦١٧) .

يتحدث القاضى فى المعانى المستهلكة بكثرة الاستعمال . . فما الإبداع الفنى فى هذا النص ؟ انه قسم من الصناعة . هناك مستوى عام تبدو فيه طائفة كبيرة عن الشعراً متساوية فى المعنى المتداول . وهناك مستوى آخر يتميز فيه فرد باضافة أو بابداع . هذا الابداع هو لفظة مستعدبة ، أو حسن ترتيب أو اصابة التأكيد ، أو اضافة غير مألوفة . الإبداع بهذه مظاهر باد على (النص) نحكم به بأفضلية (الشاعر) . أليس غريباً أن نعاقب مكانة الشاعر على تحقيق كمال ظاهري للنص ؟ نعم . ان القاضى الجرجانى يرى النص مرآة لقدرة الشاعر ، لهذا يفضل من يفضل نفسه على من لا يفضل نفسه . وفكرة التفاضل ليست بعيدة بحال عن فكرة الطبقات ، بل هي جوهرها . وفكرة الطبقات مظهر من مظاهر اعلاء الطبيع .

والابداع فى هذا السياق فعل عقلى معرفى ، أليس التفاضل معايناً على « من اتب » « العلم بصنعة الشعر » ؟ ! انه ، اذا ، مغلق على أمر عقلى عمنفى يشير اليه بلغذ العالم . وهناك علامة أخرى على عقلية فعل الابداع . فالابداع يتحقق باضافة ، أو بزيادة « اهتدى لها » المبدع دون غيره ، ولفظ الاهتداء فيه ايحاء عقل واضح وقوى :

ولبيد شاعر مبدع . لقد تلقت معنى أكثر الشعراً القول فيه فحسنه . كان الشعراً يقولون ان الطلل يشبه صفة الكتاب ، فنقوش الرمال المبعثرة تشبه نقوش السطور المتوازية . لقد أحسنت لبيد استيعاب الموقف برمتها ، وأدرك أن المسیول لها دور في هذا الموقف المؤسى . ولم يبدع لبيد في أن ربط فكرة الطلل بفكرة الكتاب ، لكن الأعجب أنه جعل المسيل قلماً يخط في الرمال ، ثم يجدد الكتابة . ولعل الماء الكتاب هو ما أوصحت عنه الآية القرآنية الكريمة : (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو جئنا بمثله مداداً) (٦١٨) . ولبيد مبدع لأنه اهتدى إلى اضافة بارعة . أدخل لبيد فكرة المسيل على رصيد من الطلل المختلط بالكتابية . وولله لبيد بهذا عالمه الخاص .

لقد استشعر القاضى ما فعله لبيد . لا نستطيع أن نصف ما رأه القاضى في بيت لبيد وصفاً كاملاً . لكن المؤكد أنه أدرك ما فعله لبيد بالفكرة المألوفة . لقد وفق لبيد إلى أن يجعل الصورة جديدة ، لهذا هو مبدع ، ولهذا هو فحل ، ولهذا هو قوى الطبيع ، عالم بصنعة الشعر . والصنعة بهذا ليست وصفاً قاصراً على المحدثين ، فلبيد جاهل . الصنعة

(٦١٧) الوساطة - من ١٨٦ ، ١٨٧ .

(٦١٨) الافت - ١٠٩ .

قسم من فكرة الطبع ، مادامت علماً ومراناً . كما أن الطبع قسم من الصنعة ، ما دامت لا تقوم بغير طبع صحيح . ولبيد حائز على علم الصنعة ، وهو بهذا مطبوع ، مقدم . ونسبة الصنعة إلى لبيد ليست إلا علامة من علامات الخطاب العلمي الذي يبحث عن حقيقة بمعزل عن الجدل والمناذهب .

٤ - قال أبو تمام :

ما يحسم العقل والدنيا تنسى به
الصيني كأس وبطن الكف عارية
كم ذقت في الدهر من عشر ومن يسر
وفي بنى الدهر من رأس ومن ذنب
بأي وخذ قلاصن واجتناب فلا
ادراك وذوق اذا والج في الهرب (٦١٩)

قرأ الأمدي هذه الأبيات ولم تعجبه . انكر فيها شيئاً :

١ - أن أباً تمام جعل الصيني أشد حسماً من العقل . « وكل
الأخلاق الشريفة في العقل تكون » .

٢ - « وأعجب من هذا ذوقه الرأس والذنب في بنى الدهر .
وما علمنا أحداً ذاق ذنب غيره ولا رأسه . وأراد بالذوق الاختبار ،
واستعمله في أقيبح موضع وأشنته » (٦٢٠) .

لم يستوعب الأمدي موقف أبي تمام الاستيعاب الواجب . يحاول
أبو تمام أن يؤسس وجوداً أصيلاً في العالم الذي عاشه ، يعكس صورته ،
ويتفاعل معه ، ويضيف إليه . والبنية المائلة أمامنا تكشفه . هذا . تعتمد
بنية هذه الأبيات على المقابلة بين العقل والصيني . وللمقابلة مستويات .
في مستوىها الأول الكل تجد العقل أدلة السياسة (٦٢١) من ناحية ،
والصيني في الناحية المقابلة ، أدلة الحسن ، أي أنه يقع في العالم الفعل
الجميل للإنسان ؛ لا في مستوياته البعيدة . يعلن أبو تمام أن العقل ،
بجميع أبعاده : العلم ، والذكاء والثقة ، والملكر ، إلى آخره ، مظهر ووسيلة
لقوى الحكومة المتسلطة . ويعان أيضًا أن الإنسان البسيط المحكوم
عجز لا يملك إلا الصيني على التوب . وفي مستوى المقابلة الثانية تجد
العقل دربيطاً بالثروة ، لا قيمة ولا وجود له بغيرها ، وفي الجهة المقابلة
تجد الصيني مرتبطة بالفقر ، والعجز . وتلعب نقيبة الكسوة - العري ،

(٦١٩) الموازنة - ٢٥١/٢ ، ٢٥٢ .

(٦٢٠) انظر نفس الأمدي بعنوانه في الموازنة ٢٥٢/٢ .

(٦٢١) كان الغالب على العرب أن يستخدموا الناكل : الحكم ، الامارة ، الخليفة ، الإمامة ، للدلالة على السياسة ، وكانت كلمة السياسة تستخدم بمعانٍ بعيدة عن معناها في الأدبيات المعاصرة ، سياسة النفس مثلاً ، لكنها كانت - خاصة في نفس أبي تمام - تحمل معنى الحكم في أحيان كثيرة . وفي نفس الطائئ علامات على ذلك .

ينبادر مواقفها بين الصبر والعقل ، دورا في كشف التناقض الصارخ الساحق بين طبقات بيدهما الشروة والسلطة ، وأخرى بيدها الفاقه والعجز . وأبو تمام يرى التناقض مروعا جليا لأنه في الطبقة الوسطى التي تتقلب فيها الحياة بين العسر واليسر ، والتي تختلط العاجزين كما تختلط القادرين من رؤوس السلطة وأذنابها . لكن أبو تمام يستخدم خطابا فنيا جوهره احترام أدبية النص ، واعتماد شفرته على الدلالة المصاحبة Connotation تتضاد على إياها علاماته الأيقونية والرمزية . فالعوز عري لبطن الكف ، والعقل السادس بيده المقاليد ، والألم ذوق تنتبه له الحواس . والتشخيص بفتحية رئيسية للشفرة ، فالعقل والصبر شاحزان يجسمان، وهما يكسوان ، أو يكتسيان ، يعريان ، والدهر أب لهؤلاء الرؤوس والأذناب ، والرزرق شاحزان معن في الهرب . أما الكف فلها بطن ، لأنها جزء من صاحبها ، علامه عليه بطريق الحلول . والنون الشابة القلاص التي توخد إلى المدوح ، برغم القلوات الخطرة ، توخد في المقصد طلبا لرزق عسير لا بلوغ له . وبهذه الشفرة التي تقوم علاماتها على إيحاءات التناقضات والتشخيصات المترابطة يصنع أبو تمام رسالته دون مباشرة وإضافة .

والآمدى لم يستوعب هذا الموقف . ربما كان متاثرا بموقف مذهبى من مذهب البديع ، وربما كان محبا للبحتري فوق حبه لأبي تمام . هذا وبعد المذهب واضح – وإن كان اياضاه كاملا ليس هنا موضعه – إلا أن الآمدى مخلص لنهجه التجريبى . كان النتيج كلاسيكيا يعلى من شأن العقل ، لهذا لم يعجبه البناء الأخلاقي للأبيات ، لأنه يقرن على خلق ذي مضمون عاطفى واضح هو الصبر ، أشبه ما يكون ، فى بعض الأحيان ، بخيالة دفاعية كالكتب . يتصل بهذا الموقف مفهوم الابداع الفنى التجريبى القديم ، فهو يقوم على أن الابداع الفنى فعل عقل ي تستهدف العاطفة ، ولما كان النص مرأة الطبع ، ولما كان نص أبي تمام لا يكشف عن ملكة عقلية قوية ، مادام يقلل من شأن العقل ، فإن الآمدى يسمتع بآيات .

وكان فى مكنة الآمدى أن يوجه البيت الثالث توجيهها لغويًا بسيطا ، فيقول إن المراد : لقد ذقت آلاما من رأس ومن ذنب ، فينتفي المعنى الذى فهمه ، وتنتفى الشناعة إلا أنه فى هذه النقطة كذلك مخلص لنهجه ، فهو يفهم الذوق بمعنى الاختبار ، أى أنه لون من المعرفة التجريبية القائمة على الخبرة . كما أنه لا يجب أن يقع القارئ في اسارات جهد التقديرات المختلفة للنص ، فينجم عن ذلك الاشتغال بالنص ، وعدم تجاوزه إلى صاحبه ، والنص معبر إلى المبدع ، أو هو مرأة للطبع ، وتأمل سطح المرأة يمحبب عنا رؤية الواقعين أمامها كما تبدو صورتهم فيها .

القسم الثالث : _____

المفهوم المذهبي للابداع الفنى

8
b
c

التمييز في المفهوم المذهبى

فيزنا حتى الآن بين نوعين من الخطاب النقدي : الخطاب الأول ، والخطاب المنهجى ، وكان أساس التمييز أن الخطاب الأولى يعتمد فى فهم وتقويم العمل الفنى على مقولات بسيطة لم تصادر عن دراسة طويلة متخصصة كما هو الحال في الخطاب المنهجى .

وفي النقد الغربى تمييز آخر مهم بين النقد المنهجى Systematic ونوع آخر من النقد يقوم على نقض أشكال محددة للنص . وبينما نؤثر أن يطلق على هذا المستوى من مستويات النقد مصطلح « النقد المذهبى » نجد النقد الغربى لا يستقر على مصطلح ثابت له : ونستطيع أن نمثل لهذا بالناقد الأمريكى هازارد آدامز Hazard Adams . يطلق آدامز على هذا النوع من النقد مصطلح النقد العنيف Violent criticism مفضلاً هذا اللقب على لفظى : الجدل Polemical ، والانطباعى – Impressionistic (٦٢٢) . ووجه العنف عنده قيامه على تحطيم أشكال من الإبداع ، والدفاع عن شكل بديل . ووجه التفضيل أن النقد المنهجى أو المدرسى كثيراً ما ينطوى على الوان من الجدل الحاد ، كما أن النقد الانطباعى يستند دائمًا على أرضية معرفية نظرية ، مما يجعل مصطلحى الجدل والانطباع غير محيطين بالدلالة المراددة المشار إليها بلحظ العنف . الا أن مصطلح العنف بمورره لا يشير إلى دوران هذا النوع النقدى حول ما يسمى باسم المحرّكات الأدبية Literary Movements . وهذا ما ثات آدامز . كما يجب الإشارة إلى أن النقد المذهبى في منافحته عن شكل محدد للكتابة ربما لا يهاجم بعنف الأشكال الأخرى ، ومثال ذلك حركة الشعر الصوفى العربى بتقاليدها شديدة الاختلاف عن تقاليد القصيدة العربية الشائعة ، فبغرم هذا الاختلاف فيها لم تقم على انكار عنيف ، أو هجوم متعد على الضرب المأثور من الشعر ، فالعنف ليس جوهر النقد المذهبى .

وبينما يستخدم آدامز مصطلح العنف نجد في النقد الفرنسى البر تبيوديه يستخدم في الاصطلاح على مفهوم النقد المذهبى مصطلح « نقد

الحركة» ، وهو ، عنده ، نقد المعاية الأدبية التي يقودها عادة كتاب شباب يحرصون على نشر أفكارهم الجديدة وذلك باقامة هجوم عنيف على كل من ليس من «جفانتهم» ، سواء في الحاضر أو الماضي ، أو بالمعاية لأثارهم الخاصة أو لأنوار رفاقهم ، مغرين عن دعائهم في منشورات ومقدمات ومقالات . ونستطيع أن نمثل لذلك بالبيان السريالي لأندرية بريتون كنموذج شهير . وهكذا نشأ نقد رومانتيكي ، ونقد رمزي ، ونقد طبيعي ، الخ (٦٢٣) . ومصطلح تيوديه بهذا صالح للاستعمال لولا أن كلمة الحركة في اللغة العربية مستخدم بكثرة عند دراسة موضوع الحيوية في العمل الفني مما يضل عن المعنى المراد ، لهذا نفضل مصطلح النقد المذهبي .

والتمثيل للنقد المذهبي بالحركات الفنية الكلاسيكية، والرومانسية، والرمزية ، وما إلى ذلك ، تمثيل صحيح ، وهو السر في تركيز آدامز في الفصل الذي عقده للنقد الفني - بمصطلحه - على عزرا باوند

Robert Graves ، وروبرت جريفز Ezra Pound ، و د . ه . لورنس D. H. Lawrence ، لارتباطهم بشكال محددة من الكتابة - باوند - مثلاً - ارتبط بالتصويرية Imagism ، وبهجومه عليها حين غالب عليها الأممية Amygism (٦٢٤) . لكن هازارد آدامز يتسع في فهم المصطلاح ويؤكد أن كل ناقد في تقويمه للابداع الفني ينساق إلى ألوان من المذهبية - أو نقل العنف - بتفضيه ، شكلاً من الكتابة على الآخر . ومن أقوى الأمثلة التي ساقها على هذه الحقيقة الناقد الأكاديمي (المنهجي) الانجليزي ليفيز F. R. Leavis ، فهو مع تأثره المعروف بمنهج النقاد الجدد New Critics في أمريكا تتجه ينتهى إلى رفع الشعرا الميتافيزيقيين والحداثيين على الرومانسيين ، كما أن تلمذته لاليوت كانت واضحة : ولقد وقف الناقد الأمريكي كلينث بروكس Cleanth Brooks - وهو من النقاد الجدد - ذات الموقف من الرومانسية في صالح الشعر الميتافيزيقي ، معبراً عن قوة ثفود اليوت في النقد المعاصر (٦٢٥) . ومن الواضح أن هذه المواقف مواقف مذهبية تختلط بالعمل المنهجي ، المضاد للانحياز المذهبى والملتزم بالتحليل النصي الفاحص Close Textual Analysis الذي يتأمل النص بمعزل عن أفكار مذهبية مسبقة ، ولا يرمى إلى أي

(٦٢٣) كارلوبي ، وليلو : النقد الأدبي - ت . كيتش سالم - بيروت - منشورات تويدات - ط . ٢ - ١٩٨٤ م من ٦ ، ٧ .

(٦٢٤) نسبة إلى الشاعرة Amy Lowell كما نقول المقادية نسبة للعقاد ، او الباحثية للمباحث .

مواقف مذهبية لاحقة ، ويحل من شأن جماليات النص فوق جمسيع المذهبيات . ويفودنا هذا المثال الى التأكيد على ضرورة التمييز الواضح بين مستوى المذهبية ومستوى المنهجية من مستويات الخطاب النقدي للوصول الى القراءة الصحيحة له في مستوياته المتعددة .

ومن الطريق أن بعض النقاد يبدأ مشغولاً بالمنهجية ، ثم يفصح عن ناقد منهجه لامع ، كما كان الحال مع سانت بوف ، اذ بدأ بالدعوة الى الرومانستيكية ، مخلصاً لهذا النقد البشر ، ثم تحول الى نقد منهجه منظم مؤسس على ما يسمى بمنهج الصورة الأدبية (٦٢٦) . والغالب على النقد المذهبي أن ينبع من شعراء لهم المام نقدي كاف ينتفعون به في التبشير بمناهيمهم ، لكن هناك حالات بشر فيها النقد المذهبي بالوان من الكتابة قبل أن تبرع الى الوجود ، وساعدت على استيلادها .

وبالاضافة الى خصيصة العنف ، والتدخل مع المنهجية ، والتبيهير ، فهناك خصيصة أخرى للنقد المذهبي تمثل في كثرة لجوئه الى المعاير المطلقة وبعده عن النسبية العلمية . ومن الممكن أن نرى في المذهب الكلاسيكي صورة من هذا النقد المطلق الذي يحكم مسبقاً أكثر مما يقوم ، ويطرح تحت ستار الموضوعية معاير قبلية مطلقة تجعل المذهب كله لوناً من العقائدية . ومع التحليل العميق يمكننا أن نرى وراء العقائدية الأدبية عقائدية سياسية وتربوية أيضاً : فالكلاسيكية في معاداتها للرومانستيكية تخفي عقيدة سياسية : فالنظام البورجوازي يجب أن يحكم في الأدب كما في الأمة ، وتحفي عقيدة تربوية : فدراسة الأدب يجب أن تعطى للشباب عادات في النظام والوضوح ، وتقوم مهمة النقاد على أن يعطوا للشباب وللكتاب أنفسهم نصائح عن فن الكتابة (٦٢٧) .

ولقد بلغ توسيع آدامز في فهم النقد المذهبى حداً عدّ معه «المختارات الأدبية Anthologies» من النقد العنيف ومن أكثر أنواعه هولاً (٦٢٨) . ومع ما في هذا التعبير من مبالغة الا أن الاختيار الأدبي ينطوي على محاولة الدعم أشكال من الكتابة في مقابل أشكال أخرى ، بل ومحاولات تشكييل وعي المثقفين التاريخي والجمالي في ضوء الأشكال المفضلة . ولاشك أن دراسة كتب الاختبار ككتاب المساسة لأبي تمام من هذه الزاوية يمكن أن تكون دراسة مشوقة ، ويمكن أن تشفى الكثير من خصائص الوعي الشعري العربي ، خصوصاً اذا قورنت مواقف أبي تمام بتقريريات النقاد

(٦٢٦) كارلوس ، وليلو : النقد الأدبي - ص ٣٧ .

(٦٢٧) المصدر السابق - ص ٢٥ ، ٢٦ .

Adams, *The Interests of Criticism*, p. 186.

(٦٢٨)

والمتقين للتصوّص المختارة : وتعقد ملحوظة آدamer هذه اشارة قوية الى التداخل العاد بين مستويات النهجية والمذهبية في الخطاب النقدي .

وإذا راجعنا معنى المذهب . ففي كل ما سبق نجد أن المذهب يفضل نقدى لشكل الابداع دون غيره . وهذا يختلف عن معنى المذهب كما يقرره الدكتور عبد الرحمن بدوى حين يقول في سياق الفلسفة³ : « فقد نفهم من المذهب الفلسفى أنه مجموعة أقوال متناسبة بين بعضها وبعض ، كتناسب أجزاء البناء من حيث أوضاع الحجارة به ، وقد نفهم من المذهب شيئا آخر هو سيادة مبادئ أولية خصبة ، تحكم وتشد أجزاء المذهب المختلفة ؛ وتكون كالروح التي ترى في جميع أجزاء الله » (١٢٩) .

من الواضح أن الدكتور عبد الرحمن بدوى يفرق بين بنيتين من بني المذهب : أولاهما بنية أفقية تتباور فيها الأفكار ، وتعاقب ، وتناسك أفقيا ، وثانيةهما بنية رأسية تقوم على تكرار مبادئ أولية خصبة على المحور الاستبدالي للأفكار . ولا شك أن هذه التفرقة مهمة في تحليل بنية المذهب . لكن هناك تفرقة أخرى مهمة في بيان دلالات المذهب . ذلك أن المذهب قد يعني حركة عامة تتباور فرداً بعينه ، وتمتد في جانب من مجتمع ، أو عبر مجتمعات مختلفة . كما أنه قد يعني مجمل تصورات فرد بعينه ، والاطار الكلى لآرائه . هكذا نستطيع أن نتحدث عن الرومانسيكيه عبر مجتمعات كثيرة ، وأزمان مختلفة ، كما نستطيع أن نتحدث عن الجاحظية أو العقادية أو الهيدجورية قاصدين مجمل تصورات وأفكار الجاحظ ، أو العقاد ، أو هيدجر . ونستطيع كذلك أن نتحدث عن الهيجالية أو الفرويدية بالمعنىين كليهما ، فنضم الى هيجل اليسار واليمين الهيجلي على المعنى الأول ، ونضم الى فرويد الفرويديين الجدد بنفس المعنى ، أو نركز على هيجل وحده ، وفرويد وجده بالمعنى الثاني .

وهكذا فإن مصطلح المذهب له ثلاثة معان :

١ - التفضيل لشكل من الابداع دون غيره .

٢ - الحركة الاجتماعية .

٣ - مجمل تصورات وتجهود فرد واحد ، أو مذهب .

ولننظر في هذه المعانى :

١ - بالنسبة لتفضيل شكل من الابداع دون غيره فإن الشاعر الراى قد عرف هذا التفضيل في حالات كثيرة من تاريخه : فعبيد الشعر

(١٢٩) د. عبد الرحمن بدوى : اسطو - مصدر سابق - من ٢٨٢ .

غير أصحاب العمود ، والصعاليك غيرهما ، والغزليون مختلفون في شعرهم عن شعراء الحركات السياسية ، وأصحاب البديع متباينون من أصحاب العلوم ، والصوفية متباينون من الجميع . ولقد وضعت دراسات كثيرة حول هذه المذاهب الشعرية . وليس من الحكمة أن ننساق وراء هذا المعنى من معانٍ المذهب الذي يحتاج إلى تفرغ كبير . وجميع ما نود التأكيد عليه هو أن هذه المذاهب الشعرية كانت تحدث تحولات كبيرة في مفهوم الإبداع الفني ، وبينما يؤكّد شعراً العمود على التقليدية والسهولة والغزارة ، يؤكّد عبيد الشعر على الثنائي والاحكام . وبينما الصعاليك يعارضون البناء الطبقي القائم ، وشعراء الحركات السياسية يعارضون النظم الحاكمة ، فإن الغزليين يؤكّدون على الطابع العاطفي للإبداع . وبينما شعراً العمود يعبرون عن البساطة البدوية ، والصوفية يعبرون عن زهد المعرفة ، نجد أن أصحاب البديع يصدرون عن حبّ للزينة والترف المضري الحالب . ومن الجلي أن كثيراً من هذه الأفكار قد أومأت إليها دراسة المنهجية النقدية القديمة التي تقدمت . كما أومأت إلى الطابع الكلاسيكي لتصورات الناقد القديم ، وهو طابع مذهبى . يؤكّد ما ذهب إليه آدامز من تداخل المذهبى والمنهجى معاً .

٢ - ولعلنا ندرك بسهولة أن تفاضل أشكال الإبداع لون من المذهبية حين تأخذ بعد الحركة الاجتماعية . وعلى هذا فلا جدال يمكن أن يضاف إلى هذا المعنى .

٣ - وبقي لنا أن نركز نظرنا على المذهب بمعنى مجمل تصورات وجهود ناقد فرد . وما كان المقام لا يتبع أن تتناول تصورات جهود جميع النقاد القديمي فلنأخذ نماذج ثلاثة عينة على ثبات جدوى دراسة مفهوم الإبداع الفني في تفسير مجمل الجهود النقدي لناقد فرد ، وفي اپساح ثوامض مذهبية . ولأن دراسة الجهود النقدي لناقد واحد بخبيث جوانبه مسألة تحتاج إلى دراسات طويلة ، فسوف نكتفى بالتحليل النقدي للبنية العامة المذهبية ، مع فحص مشكلات تفاضل الأشكال الإبداعية التي واجهها ، وتأسيس الفهم التحليلي للبنية والمشكلات التي تعالجهما على استيفاه مفهوم الإبداع الفني العامل فيه . وسوف تعنى كلمة المذهب فيما ييل مجمل الجهود النقدي في جانبه المنهجي المتتميز من مواقفه المذهبية في اختيار أشكال جمالية محددة ، وعن طريق شمول كامة المذهب لجانب منهجي يمكن أن نميز ما هو منهج منظم مما هو موقف مذهبى موقدت ، مما يوفر فرصة القراءة النقيدة السليمة لنصوص النقد الأدبى القديم ، وكشف مدى نجاح الخطاب المذهبى النقدى القديم فى تأسيس علاقة جمالية ناضجة بين الإنسان والعالم المحيط به .

عبد القاهر الجرجاني

(أ) أولى الباحثون عبد القاهر الجرجاني عنانية كبيرة ، ورأوا فيه أموراً متفاوتة . رأى فيه فريق منهم بباحثاً نفسياً مرموقاً . وذهب أحد الباحثين إلى أن عبد القاهر قد سبق علماء النفس المحدثين ، ولم يترك لهم مجالاً للزيادة عليه (٦٣٠) . وذهب باحث ثان إلى أن فكرة النقطة الذي يتتحمل بمعناه عنه عبد القاهر توافق ما يراه « علم النفس المغوى » ، وهي ملموسة عند شارل بلوندل (٦٣١) ، ونوديه ، وجوبير . كما أن عبد القاهر قد أكد ما أسماه دوماس في الموسوعة النفسية « العاسة الجمالية » ، أو « الماطفة الجمالية » (٦٣٢) . فوق هذا فإن آراء عبد القاهر كلها تقرر آراء المشطالت (٦٣٣) . ويضيف باحث ثالث إلى هذا الطابع المشطالي دعوة عبد القاهر إلى ما يسميه المحدثون « الفحص الباطني » (introspection) (٦٣٤) . ويتحقق باحث رابع دراسات عبد القاهر مع ابن طباطبا وابن رشيق وابن قتيبة بدراسات سيكلولوجية التذوق (٦٣٥) . ويرى باحث خامس أن عبد القاهر قد تنبه إلى ما تنبه إليه بعده بمئات السنين باحثون من أمثال والاس ومديك وجيفلورد من أن الابداع – وإن لم يستخدم الجرجاني نفس المصطلح – هو النشاط النفسي الذي به يتوصل إلى الانتاج الأفضل ، من خلال مراحل ربما شابت مراحل والاس ومن ذهبوا مذهبه – الفكر والرواية والقياس والاستنباط – في الدراسات الحديثة ، كما تنبه إلى ضرورة أن تستمر الفكرة – وهذا

(٦٣٠) د. المرسى : مفهوم الشعر في النقد العربي – مصدر سابق – ص ٢٩٦ .

(٦٣١) ابراهيم سلامة : بлагة الرسطو بين العرب واليونان – الانجلو المصرية – ط ١ –

١٩٥٠ م – ص ٢٦٧ .

(٦٣٢) المصدر السابق – من ٢٧٧ .

(٦٣٣) نفسه – ص ٢٨١ . وانظر د. محمد خلف الله : نظرية عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة – مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية – المجلد الثاني – من ٤٤ .

(٦٣٤) د. محمد خلف الله : نظرية عبد القاهر – المصدر السابق والصفحة .

و « التonus الباطني » هو « الاستبطان » .

(٦٣٥) د. مصطفى سويف : دراسات نفسية في الفن – القاهرة – ط ١ ١٩٨٣ .

ص ٩ .

ما يطلق عليه مواصلة الاتجاه (٦٣٦) . وفي مقابل هذا كله يذهب باحث آخر إلى أن عبد القاهر حاول أن يشرح الدلالات النفسية ، لا أشغال التعبير ، ولكنه في الحقيقة لم يتجاوز الطواهر الثانوية ، فلم تتجاوز محاولته مرحلة تأكيد الدور الذي تلعبه النفس في تشكيل العبارة (٦٣٦م) .

وفي مقابل هذا المدخل النفسي ولจ الباحثون مدخل ثانياً لغويًا تقدماً ، اختلفوا فيه بتأكيد عبد القاهر على أن اللفظ عامة على معناه ، واحتفلوا باشارته إلى فكرة معنى المعنى ، وفكرة السياق . وطبق الباحثون مقارنون بين عبد القاهر وقت ، ودى سوسيير ، وأنتون ميهي (٦٣٧) ، ولاسل آبر كرومبي ، وبرجسون ، وكروتشه (٦٣٨) ، وريتشاردز ، وتيرنر (٦٣٩) ، وأكد البعض على تمييز عبد القاهر بين البنية النحوية . السطحية النثرية والبنية النحوية العميقية التي يعتمد عليها الشاعر ، فيما ينطوي على إشارة إلى تشومسكي (٦٤٠) . ورأى أحد الباحثين في عبد القاهر نموذجاً لفهم اللغة على أساس عالمي (سييموطيفي) (٦٤١) ، ورأى في فكرة معنى المعنى وعيها بعملية « التداخل الدلالي » أو «السمطقة» في الدلالة اللغوية (٦٤٢) . ولقد اعترف أحد كبار الباحثين بأن تفسيره اللغوي ترجمة ، وتنقيح ، واضافة لعبد القاهر ، ويرى هنا بيان التراث ، يوجه عام ، ليس له وجود بمعزل عن عقل يحاول أن يكون عصرياً (٦٤٣) . وذهب باحث آخر إلى أن عبد القاهر وسوسيير متشابهان في ثلاثة مسائل: الأولى أن اللغة مجموعة من العلاقات لا المفردات ، والثانية أن الكلمات علامات اعتباطية تكتسب معناها من علاقتها ، والثالثة أن التفاوت يقع في الكلام لا اللغة . لكنهما مختلفان في خمس مسائل : الأولى أن منهج سوسيير وصفي ، والثانية أنه معنى باللغة المنطقية لا اللغة القرآنية أو الأدبية ، والثالثة أن هدفه دراسة اللغة في ذاتها لا اظهار روعة القرآن

(٦٣٦) د. حنور : أساس المسرحية - مصدر سابق - ص ١٥ ، ١٦ .

(٦٣٦م) د. عز الدين اسماعيل - التفسير النفسي للأدب - مصدر سابق - ص ٦ .

(٦٣٧) د. محمد مندور : في الميزان الجديد - القسامرة - دار تهفة مصر -

ص ١٧٧ ، ١٧٨ .

(٦٣٨) د. محمد عبد المضم خفاجي ، من تراثنا النقدي : أمطار البلاغة - القاهرة -

مجلة الشعر - ع ١٤ - ١٩٧٩ م - ص ١١٨ ، ١١٩ .

(٦٣٩) د. عبد الواحد علام : تضايا وموافق في التراث . النقدي - القاهرة - مكتبة

الشباب - ١٩٧٩ - ص ٦٤ .

(٦٤٠) د. مصطفى ناصف : النحو والشعر : قراءة في دلائل الاعجاز - مجلة قصوص -

أبريل ١٩٨١ ص ٣٨ .

(٦٤١) نصر حامد أبو زيد : العلاقات في التراث - مصدر سابق - ص ٩٤ .

(٦٤٢) المصدر السابق : - ص ١٢٨ .

(٦٤٣) د. مصطفى ناصف : النحو والشعر - مصدر سابق - ص ٤٤ هامش رقم ٢ .

واعجذبه ، والرابعة أنه مهتم بوضع الصيغة لا بالبحث عن المعانى الثوابى . والخامسة أنه لم ينتبه الى الصورة مثل عبد القاهر الذى دخل بها الى علم الأسلوب (٦٤٤) . ثم يتعين على النقادجرى وراء المذاهب النقدية الغربية بما يعنى ضرورة التأكيد على الطابع المميز لعبد القاهر خاصة وللتراث عامه فى سياق الفرح بأوجه الشبه بينه والمحدثين .

وهناك مدخل ثالث يتعامل الباحثون فيه مع عبد القاهر البريجانى بوصفه بلاغيا (٦٤٥) ، فيبحثون عن علم المعانى ، أو البيان ، أو البديع له ، والمخاطرة فى هذا المدخل تمثل فى أننا نستعمل مصطلحات المعانى ، والبيان ، والبديع ، استعمال السكاكي لها مع أنها ذات دلالات مختلفة عند عبد القاهر ، مما يبعدها عنه أكثر مما يقربنا إليه . وبالواقع أن عبد القاهر كان يدرج جهوده كلها تحت مصطلح البيان ، فقد كان يرى فى الدلائل أن علم البيان أشرف العلوم (٦٤٦) ، وافتتح الأسرار بخطبة فى شرف البيان (٦٤٧) . وفي نفس الوقت كان عبد القاهر يسوى بين « الفصاحة » ، و « البلاغة » ، و « البيان » ، « البراعة » ، ويرد هذا كله إلى النظم والترتيب ، والتاليف والتركيب ، والصياغة والتصوير ، والنسيج والتجهيز (٦٤٨) . والبيان عنده ، كما هو عنده الجاحظ ، الدلالة الظاهرة على المعنى الخفى (٦٤٩) ، أو هو عملية كشف المعنى وإبلاغه . أما المعنى فهو المدلول . وأما البديع فهو الوسائل الملعفية فى الدلالة .

والمدخل الذى نتطرق منه الى عبد القاهر هو فكرة الابداع الفنى . فنظريه عبد القاهر نظرية فى الابداع الفنى فى المقام الأول . والدليل على صحة هذا الفهم تأمل المقلل اللغوى لكلمة « النظم » . هذه الكلمة تشير الى فكرة الابداع ايجابا وسلبا : تشير اليه ايجابا كما فى قوله

(٦٤٤) د. احمد مطلوب : عبد القاهر وسوسير . بغداد - مجلة الأقلام - ٤ - ١٢ - ١٩٨٣ م - ص ٩ .

(٦٤٥) انظر : د. علی عشري زايد : البلاتسية العربية - مصدر سابق - ص ١١٤ - ١٣٩ ، وانظر د. شوقى ضيف : البلاغة قطور وتاريخ - مصدر سابق ص ١٦٠ - ٢١٨ ، وانظر د. احمد ابراهيم موسى : الصيغة البديعى - القاهرة - الكاتب العربي - ١٩٧٩ م - ص ٢١٩ - ٣٤٠ .

(٦٤٦) عبد القاهر البريجانى : دلائل الاعجاز - تج محمود محمد شاكر - القاهرة - المخابرجى - ١٩٨٤ ص ٤ - ٥ .

(٦٤٧) عبد القاهر : أسرار البلاغة - تج . محمد رشيد رضا - بيروت - دار المعرفة - ١٩٧٨ م - ص ١ .

(٦٤٨) الدلائل - ص ٣٤ . وانظر من ٤٣ .

(٦٤٩) البيان : ٦٨/١ ط. المستدربين .

ـ مثلاً ـ : «نظم المتنبي قصيدة جميلة في فتح عمورية» ، أي أبدع . ونشير إليه سلباً في قولنا : «هذا نظم وليس بشعر» ، أي ليس ابداعاً . لبذا كماله كانت كلمة النظم بديلاً لكلمة «البيان» وكلمة أخرى مثيرة هي «البراعة» .

ولم تستند فكرة النظم عند عبد القاهر إلى معطيات شبيهة بمعطيات العلمين المعاصررين الشهيرين : علم نفس اللغة ، وعلم اللغة النفسي . لم تستند إلى معطيات علم نفس اللغة في صورته التحليلية كما هي عند فرويد في دراسته للهفوات في محاضراته التمهيدية للتحليل النفسي ، أو في صورتها التكوينية عند جان بياجيه في دراسته المطولة لنشأة وتطور اللغة مع أطوار الطفولة ، أو في صورته السلوكية عند سكتر ، أو هل ، أو ثورنديك . ولم تستند إلى معطيات علم اللغة النفسي ، أو لنقل المسانيات النفسية Psycholinguistics ، كما هي عند شانون ، أو أوزجد ، أو بلومفيه ، أو تشومسكي ، أو البنائيين ، أو السيميولوجيين ، ومجمل القائلين بنظرية تحليل الخطاب من الأعلاميين . لكنها استندت إلى نظرية قريبة من متناول عبد القاهر ، هي علم نفس الملકات .

ومراحل الوصول إلى هذه النتيجة بسيطة . فالنظم ليس «الآن نفس كلامك الوضيع الذي يقتضيه» «علم النحو» (٦٥) ، أو لنقل توخي معانى النحو . وهذا يتم بـأن يترتيب الكلم في النطق «بسبب ترتيب معانيها في النفس» (٦٦) . فالمعني «الذى له كانت هذه الكلم بيت شعر ، أو فصل خطاب ، هو ترتيبها على طريقة معلومة ، وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة» وهـذا الحكم . أعني الاختصاص فى الترتيب - يقع في الألفاظ مرتبـاً على المعانى المرتبة فى النفس ، المنظمة فيها على قضية العقل . (٦٧)

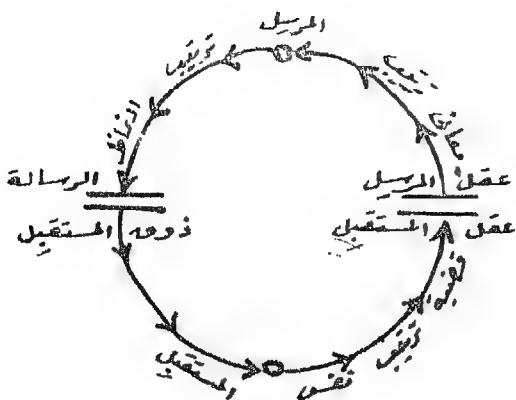
ـ المثلن ← معانى النفس ← الألفاظ

ـ ولما كان عبد القاهر يلح على القارئ في تبوق النص ، فلتـما أن تستنتج أن المتلقى سوف يخوضن نفس الطريق على نحو عكسي . وبهذا تكتمـل دائرة الابداع عند عبد القاهر على النحو التالي :

(٦٠) الدلائل - من ٨١

(٦١) نفسه . من ٥٦

(٦٢) الآثار من ٣٢ .

فعقل المبدع يكون قضية ، تقوم بترتيب معانى نفسه ، فتقوم المعانى بترتيب الفاظ الرسالة ، فيتقاها المستقبل بمحاسنة الذوق ، فترتبا له معانى نفسه على ذات النحو الذى صدرت عنه ، فيؤدى هذا الى ترتيب قضية العقل على نحو يدرك به المستقبل ما يريده المرسل . فيما علاقة هذا كله بعلم نفس الملوكات ؟ تظهر العلاقة فى أمور ثلاثة : أولها ود كل شىء الى العقل ، وثانيها تصور النفس مخزنا منظما للمعانى والقدرات ، فهو ذاكرة وحواس . ويكون ثالث هذه الأمور فى الاجابة على سؤال : كيف يتم هذا الترتيب الفورى للمعانى والألفاظ ؟ لم يجب عبد القاهر عن هذا السؤال بوضوح ، ولم يعمل على شرحه . وقد يتصور الناقد أن هذه ثغرة فى نظرية عبد القاهر الشasaki . لكن عبد القاهر لم يكن فى حاجة الى شرحها ، فعلم نفس الملوكات يغنىه عن هذا الجهد . تقضى مبادئه هذا العلم بأن الملوكات تعمل على نحو حدسى أو تلقائى . وأآلية هذا العمل قائمة على فكرة العادة التى لا تحتاج الى شرح . فالمملكة لها « تركيب » خاص يفضى بها الى تحقيق آليتها . وفي ضوء هذه المفاهيم التجريبية القديمة يمكن شرح اللغويات النفسية عند عبد القاهر بطريقه لا تبعد بنا عنه . فالنظم يعتمد على ما يسمى بالطبع ، الذى هو — كما يقول هنرى برجسون بحق فى بيته عن الضحك ودلالة المضحك — « ما هو جاهز » فى شخصيتنا ، أى ما يشبه الآلة نعيتها فتجعل تشتعل من تلقاء ذاتها » (٦٥٣) .

وعندما يتعرض الباحثون لفكرة المعانى النفسية عند عبد القاهر ينبهون على تأثيره كأشعرى برأى الأشاعرة المصطلح عليه باسم « الكلام

(٦٥٣) برجسون : الضحك — بحث فى دلالة الضحك — ترجمة : سامي الدروبي
وعبد الله عبد الدايم القاهرة — دار الكاتب المصرى — ١٩٤٨ م — ص ١٠١ .

النفسي » (٦٥٤) الذى قالوا به حين امتحنهم المعتزلة بالسؤال عن خلق القرآن (كلام الله) مع كونه تعالى قد يما ! فذهب الأشاعرة إلى سرمدية وأسبقية المعانى النفسية على ألفاظ اللسان ، وانتقل هذا الرأى من الالهيات إلى قضايا الابداع الفنى . ولا شك أن ما يتباهى إليه الباحثون مظهر من مظاهر تأثير الخطاب العام الأولى في الخطاب العلمي المنهجى ، فالخطاب النبدي ذو مستويات متعددة يجب التمييز بينها وصولاً إلى الفهم الصحيح له .

ومع التسليم بصحة ارتباط فكرة المعانى النفسية بالجدل العقلى بين الأشاعرة والمعزلة ، ومع التسليم بصحة ارتباطها بعلم نفس الملائكة فى نفس الوقت ، فإن هناك فائدة أخرى يجب الاشارة إليها . تلك أن فكرة المعانى النفسية تمثل ضرباً من الفهم الأسلوبى للابداع الفنى ، فالنص فى هذا السياق ضروب من التنظيم ، تعمل كمرآة تعكس ضروبها من التنظيمات النفسية الموازية ، أى أن النص مرآة الطبيع . ويتمثل الاجاز الكبير لعبد القاهر فى نجاحه فى كشف نموذج تحليل قادر على تحليل النصوص دون الاكتفاء بأن « تصيفها وصفها مجملًا ، وتقول فيها قولًا مرسلاً » (٦٥٥) .

(ب) نخلص مما سبق إلى أن نظرية عبد القاهر نظرية في الابداع الفنى تقوم على الموازاة بين مضمونات النفس وتنظيمات النص . ويلوح في هذه النظرية ملمع من الأخذ بميداً الحتمية التجريبى يتمثل في انبساط تنظيمات النص عن تنظيمات المعانى النفسية على نحو فوري . كما يلوح فيها الحرص على النأى بالخطاب النبدي عن الصراع السياسي ، والاجتماعي الذى يتختفى وراء محاولات تقدية بسيطة ، تسعى إلى الكشف عن مظاهر قوة البداية ، أو طراوة المحضر ، في لغة النص ، كان هذا السعى متزه عن الغرض ، خال من الكيد لخصوم . وأصبحت النظر في نظم النص مشغلاً نبيلة تصرف المجهود عن كثير من المالك . ولعل هذه الخلاصة من الوضوح بحيث يتسمى لنا المضى إلى تحليل بناء النظرية النبديّة عند عبد القاهر ، التي تمثل بطبعها الخاص المميز ، مذهبة في فهم الابداع الفنى .

يعتمد عبد القاهر في بناء نظريته على مبدأ أولى خصب هو النظم يهوى به على المحور الرأسى الاستبدالى يرد كل شيء إليه . يدرس

(٦٥٤) انظر : د. جابر عصافور : الصورة الفنية - مصدر سابق - ص ٣٥١
وانظر : د. تمام حسان : الأصول - مصدر سابق - ص ٣٠٨ . وانظر : نصر حامد أبو زيد :

العلامات في التراث - مصدر سابق - ص ١١٢ .

(٦٥٥) دلائل الاجاز . ص ٣٧ .

عبد القاهر النصاحة ، والبلاغة ، والبيان ، والاعجاز ، فيستبدل بكل مفهوم من هذه المفاهيم مفهوم النظم . كما يدرس التقديم والتأخير ، والذكر والمحذف ، والتعريف والتشكير ، والاستعارة ، والتجميس ، والسجع ، والتمثيل ، فيرد هذا كله إلى فكرة النظم . وتسري هذه الفكرة في جميع الأجزاء مجرى الروح في الجسد .

ولكن تظل هناك مشكلتان تهددان تماسك بناء النظرية . الأولى : ما المراد بالنحو عند عبد القاهر ؟ والثانية : لماذا اختفت فكرة النحو من أسرار البلاغة مع سطوعها في دلائل الاعجاز ؟ وواضح أن السؤالين يتعلقان بأمر واحد هو مفهوم النحو عند عبد القاهر العرجاني .

ينبه الباحثون عند دراستهم لمفهوم النحو عند عبد القاهر إلى أنه أوسع من الفهم التقليدي القاصر على الاعراب ، وضيق أواخر الكلمات بالحركة الظاهرة ، أو المقترة ، أو بالحروف . فالنحو عند عبد القاهر يتتجاوز الاعراب إلى تركيب الجملة والعبارة (٦٥٦) . وهو يشمل علم المعنى وكثيراً من أبواب علمي البيان والبديع ، ولعله السر في أن مصطلح النظم عند عبد القاهر يمكن أن يقابل ما يعرف بعلم التراكيب عند الأوربيين (٦٥٧) . ومن هنا ذهب الدكتور تمام حسان إلى أن علم المعنى « ليس نحو الجملة المفردة ، بل نحو النص المتصل » (٦٥٨) ، وأن علم المعنى كان ، في طابعه العام ، دراسة للجانب المتعلق بالمعنى الوظيفي للجملة العربية ، مكملاً للنحو العربي الذي يدرس وظائف المفردات في الجملة (٦٥٩) . ولا شك أن مفهوم النحو عند عبد القاهر أوسع من المعنى التقليدي ، لكنه لا يبلغ حد دراسة نحو النص . ذلك أننا لا نستطيع أن نؤسس دراسة نحو النص دون أن نتسلح بنظرية واضحة لأشكال الخطاب الأدبي ، ولاحتمال تداخل أشكال الخطاب في الكتابة الأدبية ، ولاحتمال تداخل النصوص (التناص) في بنية الكتابة ، وهذه النظرية مقتضدة عند عبد القاهر . بل كان هدف عبد القاهر عكسياً ، فلقد هدف إلى نظرية لتفسيير أشكال مختلفة من الكتابة في نفس الوقت . تلك الأشكال المختلفة هي القرآن ، والنشر الفني ، والشعر . فالعامل المشترك بينها هو أنها كلها نظم ، والتفاوت بينها كمّي لا كميقي ، فحظوظها من بلاغة النظم تتزايد

(٦٥٦) د. علي شري زايد : البلاغة العربية - مصدر سابق من ١١٧ ، ١١٨ ، ١٩٥ .

(٦٥٧) د. عبد الواحد علام : قضايا ومواضيع في التراث النقدي - مصدر سابق -

من ٦٥ ، ٦٦ .

(٦٥٨) د. تمام حسان : الأصول - مصدر سابق - من ٣١٦ .

(٦٥٩) نفسـه . من ٣٨٢ .

حتى تبلغ قمة هرمتها في الخطاب القرآني - وبهذا لا تتمايز أو تتدخل أشكال الكتابة ، أو نصوصها ، مما يحول بيننا والدراسة المتأدية الدقيقة ل نحو النص المتصل ، مهما كنا قريين من هذه الغاية .

وшибية بهذا التوسيع في فهم النحو عند عبد القاهر موقف الدكتور مصطفى ناصف من هذه الجزئية . فهو يرى أن عبد القاهر « يتافق مع قولنا ان في داخل كل لغة يوجد أكثر من نحو ، وإن الأساليب تتتنوع بتتنوع النظم التحويية المفترضة » (٦٦٠) ويرى أنه « كان بصيرا بموضوع « الابداع التحوي » (٦٦١) . ويرى أن « الخاصية المميزة للقول أو صورته الباطنية هي النحو . ولكن علينا أن نعاني النحو معاناة تلقي بوجودنا . فالنحو مظهر الحركة المستمرة التي تمتاز بها العاطفة والإرادة والفعل . وهو مظهر التوتر الذي يعني قيام الصدرين » (٦٦٢) . ومن الجلي أن هذا الفهم العميق لا يخلو من تفخ روح معاصر في المفاهيم القديمة .

ويطرح الدكتور مصطفى ناصف تمييزاً مهما في التعرف على مفهوم النحو عند عبد القاهر . فأوضح أنه كان هناك ثلاثة مفاهيم للنحو : تمييز الصحيح من الفاسد ، أو الخطأ من الصواب . والثاني هو ما يسمى باسم نهج العرب في التعبير - وهو المفهوم الذي واجه به التحويون المناطقة والمرجمن في خلافهم الشهير . والثالث هو مفهوم عبد القاهر ، وهو مفهوم تعلق الكلمات بعضها ببعض (٦٦٣) . وهذا التمييز الدقيق فيه فائدتان : الأولى هي الاشارة إلى ارتباط مفهوم النحو بمفهوم نهج اللغة ، أو طريقها ، أو لنقل أسلوبها (اللغة لا الكلام) . والثانية إيضاح شغف عبد القاهر بفكرة التعليق (٦٦٤) . ولترى الفائدة الأولى لبعض الوقت وننظر في الثانية .

وأفضل برهان على أن فكرة التعليق أو النظم هي التي صاغت مفهوم النحو لديه أن نكتشف مظاهر هذا التأثير في كتاب نحو خالص لعبد القاهر الجرجاني هو كتاب المقتضى الذي وضعه شرحًا على كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي . وأول مظاهر هذا التأثير استخدامه لفكرة الاختلاف . يقول أبو علي الفارسي : « الكلام يتألف من ثلاثة أشياء : اسم .

(٦٦٠) د. مصطفى ناصف : النحو والشعر - مصدر سابق - ص ٣٥ .

(٦٦١) نفسه - ص ٣٦ .

(٦٦٢) المصدر السابق - ص ٤٠ .

(٦٦٣) نفسه ص ٣٤ .

(٦٦٤) اهتم د. تمام حسان بكلمة التعليق عند عبد القاهر ورأى أنها ذات شقين : شق مجرد هو البناء ، وشق حسبي هو الترتيب انظر الاصل من ٣٨٨ .

و فعل و حرف » ويقول عبد القاهر شارحا : « وإنما سمي كلاماً ما كان جملة مفيدة نحو زيد منطلق ، وخرج عمرو . و قوله : « يختلف » حقيقته بأن تسع الألفة بين الجزئين . إنما قال : « يختلف من ثلاثة أشياء » ولم يقل الكلام ثلاثة أشياء على ما جرت عادة كثير من المتقدمين لأجل أن ذلك لا يخلو من غرضين : أحدهما : أن يراد أن الكلام ما يجتمع فيه هذه الثلاثة . والثانية : أن يراد أن كل جزء من هذه الأجزاء يكون كلاماً (٦٦٥) . وتكتشف اشارة عبد القاهر الى المتقدمين عن وعيه الواضح بأنه وأستاذه أبا علي الفارسي يمثلان مدرسة متميزة في النحو ، لعل أهم ميزاتها الاحتفال بفكرة التعليق . ويهدو واصحوا أن الألفة لا تقع الا بين جزئين ، و « كل جزء انفرد كان عارياً من الافادة » (٦٦٦) أما أجزاء الائتلاف فلها صورتان : الأولى اجتماع اسم مع اسم ، والثانية اجتماع فعل مع اسم (٦٦٧) . وبهذا فإن « معنى الائتلاف الافادة » (٦٦٨) ، وهي المراده في قوله جملة مفيدة . « وليس للحروف تأثير في أصل الائتلاف الكلام . إلا ترى أن سقوطها وثبتتها سواء من هذه الجهة . » (٦٦٩) . وفكرة أصل الائتلاف ، أو لنقل الائتلاف الأصلي ، تعني أن عبد القاهر يفكر في اللغة من خلال ثنائية العمد والفضلات ، فالعمد أربعة : مبتدأ ، وخبر ، و فعل ، وفاعل ، وسائلها فضلات . ولا شك أن الفكر اللغوي المعاصر يرى أن المعنى ثمرة لتفاعل جميع أجزاء الجملة ، من خلال بنيتها الخاصة ، بلا عمد أو فضلات . في حين يقول - مثلاً - : « انصرفت اليك لا عنك » ، فإن حروف المجر تكون جوهر الدلالة وليس فضلات سقوطها كسبوتها . لكن عبد القاهر إنما يريد أن يثبت فكرة الائتلاف ، أو التعليق ، ويرى - في حدود الأفكار النحوية الممكنة - أن الكلام يفيد بما فيه من ائتلافات أصلية أو غير أصلية . والائتفاف ليس صيغة اعرابية فحسب ، فالاعراب نفسه « معنى يحصل بالحركات أو بالحروف ... » (٦٧٠) . فالائتفاف ، اذا ، تقديم للمعنى ، والنحو (٦٧١) انتاج للدلالة بطريق تعلق الكلمات

(٦٦٥) عبد القاهر الجرجاني : المقصود في شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي - تج . د. كاظم البعر المرجان - بغداد - دار الرشيد - ١٩٨٢ م - ٦٨/١ .

(٦٦٦) المصدر السابق - ٦٩/١ . وقارن عن الائتلاف : أسرار البلاغة - ص ٢٢٦ .

(٦٦٧) نفسه - ٩٣/١ .

(٦٦٨) المقصود - ٩٣/١ .

(٦٦٩) نفسه - ٩٤/١ . وعبد القاهر يقصد أن استطاعت حرف مثل « ما » في قوله : ما جاء زيد ، لا يجعل الجملة غير مفيدة ، ولا يقصد الائتلاف الكلام .

(٦٧٠) نفسه - ١٠/١ .

(٦٧١) ينتهي كتاب المقصود بهذه العبارة : « نجز الباب بتجاز نصف الكتاب يتلوه في أول المجلدة الثانية ، قال الشيخ أبو علي : النحو علم بالقياس المستنبط من استقراء كلام العرب ... » ١١٦٦/٢ ولعل هذه العبارة بداية كتاب التكميلة في المعرف لأبي علي =

بعضها ببعض . . ومع أن عبد القاهر في المتنصد مشغول بمسائل النحو التقليدي ، ومصطلحه ، وشواهده ، إلا أنها لا تعلم فيه نمودجا على الميل نحو التحليل البلاغي الباحث عن المعنى في التراكيب ، وهو الميل الجارف المأثور في كتاب دلائل الاعجاز على وجه الخصوص . يعلق عبد القاهر على قوله تعالى (فان كانتا اثنين) (٦٧٢) قائلا :

« أعلم أن قوله : فان كانتا ، الألف فيه ضمير الاثنين ، والتساء علامه الثنائي ، وفيه دليل على المتنمية التي تستفاد من قوله : اثنين ، فهو في الظاهر بمنزلة قولك : ان الذاهبة جاريته صاحبها ، في أن الخبر لا يتضمن الا ما يتضمنه الاسم ، إلا أن في الآية حكمة وهي أنه كان يحتفل اذا قيل : فان كانت أن يراد الكبير أو الصغر نحو أن يقال : فان كانتا كبيرتين ، أو كانتا صغيرتين ، فلما جاء لفظ الثنائية وقيل : فان كانتا اثنين ، علم أن الصغر والكبر لا اعتبار بهما ، وأن الاعتبار بالعدد فقط . وهذا قول أبي عثمان . وقد يكون الشيء بمنزلة التكرير في اللفظ متضمنا للافادة في المعنى . ألا ترى إلى ما تقدم من قوله :

أنا أبو النجم وشمعري شعري
فقوله شعري شعري تكرير في اللفظ الا أنه
حسن من حيث كان المعنى وشمعري على
ما عرفته » (٦٧٣) .

= الفارسي فيما في مخطوط واحد على ما نفهم من المحقق ده كاظم البحر المرجان في مقدمة ١٣/١ . وتعريف أبي على للنحو فيه نزعة تجريبية استقرالية واضحة . وفيه كذلك نزعة معيارية يكتشفها لفظ « المقايس » . لكن المعيارية - عادة - لا تخلو من جانب وصفي . والشيء الذي يستدعي الانتباه أن هذا التعريف - وليس بين أيدينا النص كاملا - ينطبق على صناعة اللغة ككل لا صناعة الاعراب فحسب . ولعله بذرة نحو النهم الواسع لكلمة النحو . ولعل عبد القاهر الذي تلقى العلم على أبي الحسين ابن اخت أبي على الفارسي يكون بهذا عضوا مشاركا في مدرسة نحوية من سماتها الفهم الواسع للنحو الذي يتجاوز حد الاعراب .

(٦٧٣) الآية الأخيرة من سورة النساء نفسها : « يستنونك قل الله ينشئكم في الكللة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكور مثل حظ الاناثين يبيه الله لكم ان تهسلوا وانه بكل شيء عليم » .

(٦٧٢) المتنصد - ٤٦٠/١

هيهنا يعالج عبد القاهر ظاهرة التكرار ، ويرى فيه بلاغة بمقتضى ما فيه من إفادة معنى . وهو لا يرى التكرار بمعزل عن التعليق ، فأنه « معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجمل بعضها بسبب من بعض » (٦٧٤) . والمعنى الذي يستفاد من التعليق والنظام معنى نفسي ، لذا فإن فيه جانباً أصلياً وآخر فرعياً ، كما أن هناك تعليقاً أصلياً لا ائتلاف للكلام بغيره ، وهناك تعليقات تحكمها المعانى النفسية ويتم بها الكلام . ولزيادة ايضاح ذكر بأن الملكات لها طباع ثابتة ، ولها صفات مكتسبة كما هو معلوم في علم نفس الملكات . لهذا كان هناك ائتلاف أصلي لا كلام بذوته ، وتعليقات مكملة طارئة . ومن هنا كذلك كان هناك تعليقات مرفوضة لا تجوز . ولننظر في هذا النص من المقتضى :

« إن الأفعال التي لا تكون غريزة لا يدخلها التعجب إلا بعد أن تجري مجرى الغريزة ، لأن يتكرر وقوعها من أصحابها أو تقع منهم على صلة تقتضي تمكنهم فيها . فلا يقال : ما أضرب زيداً ، وهو ضارب ضربة خفيفة ، لا بل يقال ذلك إذا كثر هذا الفعل أو وقع بقوة وصادر على حد يوجب فصل قدرة [منه عليه] . وإذا ثبت هذا الأصل وجب الامتناع عن التعجب في فعل المفعول ، لأن الفعل يصح أن يسمى كالغريزة والعادة للفاعل الذي منه يوجد فاما المفهول فلا يتصور فيه ذلك » (٦٧٥) .

قد يظن أن عبد القاهر هنا لا يتحدث إلا عن أسلوب من أساليب اللغة هو التعجب . لكننا يجب أن نتذكر أن التعجب معنى من المعانى النفسية ، معانى النحو ، وهذا النص يصلح أن يكون مدخلاً لقراءة كتاب الدلائل الذي يدرس فيه اعجاز القرآن ، وبلوغه حد التعجب . وما يستتحقق التعجب عنده هو ما يصدر عن ارادة أصحابه قوياً ، معتاداً ، تبلغ عادته قوة وسهولة الغريزة . وهكذا يظهر الأساس النفسي واضحاً في انكاره بعض التعليقات نحو : ما أضرب زيداً ، واعجابة بالبعض الآخر .

وبهذا يبرهن لنا كتاب المقتضى على أن النحو عند عبد القاهر يعني تعليق الكلمات بعضها ببعض بما يفيد معانى نفسية وعقلية ، وأن هذا هو فهمه للنحو سواء كان يعالج مسائل النظم أم كان معنياً بمسائل نحوية خالصة . وعبد القاهر ، بهذا ، لم يكن يخلط مثل سيبويه بين

(٦٧٤) الدليل - ص ٤ .

(٦٧٥) المقتضى - ٣٧٨/١ .

بمسائل النحو ومسائل الصرف ، وكما يمشي مسغولاً ببلاغة النحو دون الصرف .
ولقد أدرك البعض أن للصرف بلاغة فقال إبراهيم بن المدبر في الرسالة
العذراء :

« وان حاولت صنعة رسالة او انشاء كتاب
فازن اللفظة قبل ان تشرحها بميزان التصريف اذا
عرضت ، والكلمة بعياره اذا سمعت ، فربما مر بك
ووضيع يكون هشيج الكلام اذا احسب انه فاعل
احسن من انسا افضل ، واستفعت احلى من
فعلت » (٦٧٦) .

وإذا كانت علاقة الرمز بالمعنى قد تكون ذهنية ، أو عرفية ، أو طبيعية ، فإن عبد القاهر لم يستوف جوانبها ، فهو لم يحتفل أصلاً بالعلاقة الذهنية لأنها خاصة بلغة العلم غالباً ، ولم يحتفل في الجانب العرفي بالمعنى المجازي ، أو بالتنقيسم النحوي ، ولم يحتفل في الجانب الطبيعي بالموسيقى التي يفيض بها عالم الشعر . لكنه ، مع هذا ، استطاع بفكرة النحو ، من حيث هو تعلق دال للكلامات بعضها ببعض ، أن يحيي بنجاح على كثير من مسائل الابداع الفنى ، وقضايا الأدب .

ومن الملحوظ أن مصطلح النحو كان ذات حضور شديد في كتاب الدلائل ، وخفت حضوره في الأسرار . ولا يوشش شيء على هذه الملحوظة المهمة قدر حيرة الباحثين بين ترتيب الكتابتين : فهناك من يرى أن الأسرار بعد الدلائل لأن فيه ما يشبه الرد على نفسه فيما قاله في الدلائل من أن المجاز كله عقلي (٦٧٧) ، وهناك من يرى أن الأسرار أسبق لأنها كثيراً ما يعد فيه باستيفاء موضوعات تجد استيفاءها في الدلائل (٦٧٨) ، أو لأن النظرية في الدلائل أوضح وأوضح ، والغالب أن يتطور الباحث نحو النضج لا العكس (٦٧٩) . ومع صعوبة القطع برأى فإن هذه المسألة تبعدنا عما هو أهم : لماذا خفت صوت النحو في الأسرار مع جهارته في الدلائل ؟ قد يرجع هذا إلى أن الدلائل قد ألفه بعد الأسرار ، لكن هذا لا ينفي وجود عوامل موضوعية ، بل أنه يجعلنا إلى سؤال آخر : لماذا تأخر ظهور مصطلح النحو حتى الدلائل مع أن الفكرة كانت قريبة ملموسة في المقتضى ؟

(٦٧٦) إبراهيم بن المدبر : الرسالة العذراء - مصدر سابق - ص ٢٩ . وقارن بالخطابي : بيان اعجاز القرآن - ص ٢٩ .
(٦٧٧) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ - ص ٢١٧ .
(٦٧٨) د. أحمد إبراهيم موسى : المصبع البديعى فى اللغة العربية - ص ٢٣٥ .
(٦٧٩) د. كاظم البحر مرجان : مقدمة المقتضى - ٢٨/١ - ٢٩ .

الأفضل لنا ، بدلاً من أن تهرب من المشكلة بالحكم بأن الدلائل
يمثل التضليل ، والأسرار يمثل محاولة غير ناضجة ، أو بالحكم بأن هناك
تناقضًا بين الكتاين ، فتعجز عن قراءتهما كنص واحد ، واكتشاف متعلقهما
المشترك ، أن تتجدد من مشكلة دقiqueة كالمجاز مدخلًا لكي نفهم موقع النحو
من النظم . وعبد القاهر يضع لنا خلاصة موقفه حين يقول :

« وجملة الأمر أن ههنا كلما حسنه تلفظ دون
النظم ، وأخر حسنه للنظم دون اللفظ ، وثالثاً قد
أثار التحسن من الجهةين ، ووجبت له المزية بكل
الأمرین . والشكال في هذا الثالث ، وهو الذي لا
ترى ترى الغلط قد عارضك فيه ، وترك قد حفت
فيه على النظم ، فتركته وطمحت بسمرك إلى
اللفظ ، وقدرت في حسن كان به وباللفظ ، أنه
لللفظ خاصة . وهذا هو الذي أردت حين قلت لك :
« إن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم
بالنظم والوقوف على حقيقته » (٦٨٠) .

فما المراد باللفظ والنظم ههنا ؟ . لا يستقيم معنى هذا النص
إلا بالقول أن عبد القاهر يستشعر التوتر المستمر بين الكل والأجزاء في
الابداع الأدبي . أما اللفظ فهو الجزء ، وأما النظم فهو البنية الكلية .
 والاستعارة منها جمال جزئي – أو لفظي بالمصطلح القديم – ومنها جمال
كلي – أو لنقل نظري . وبمضي عبد القاهر مع بعض الآيات والأشعار (٦٨١)
التي يظن الناس أن جمالها في جزئية الاستعارة فحسب فيرد جمالها إلى
النظم ، أو النحو ، مصدراً هذه النماذج بآية (واشتغل الرأس شيئاً)
الشهيرة في هذا المقام . وقبل أن يضع تطبيقاته ، وقبل أن يلخص الأمر
هذا التلخيص نجده يقول عن المجاز وأجناسه : « اعلم أن سبilk أولاً أن
تعلم أن ليست المزية التي تشتتها لهذه الأجناس على الكلام المترن على
ظاهره ، والبالغة التي يدعى لها = في نفس المعانى التي يقصد المتكلم
اليها بخبره ، ولكنها في طريق اثباته لها تقريره إليها » (٦٨٢) . فأنتم
تشتبه للكريم « حم الرماد » صفة الكرم ، كما تقرر ذلك تقريراً بالدليل
عليه . وتشتبه للشجاع « الأسد » صفة الشجاعة ، كما تقرر ذلك تقريراً
بمساوية بالأسد ، « فليس تأثير الاستعارة اذا في ذات المعنى وحقيقة ،

(٦٨٠) الدلائل من ٩٩ - ١٠٠ .

(٦٨١) نفسه من ١٠٠ - ١٠٥ .

(٦٨٢) نفسه من ٧١ - لاحظ شجاعة عبد القاهر في مغالطة الألكار الشائعة عن المجاز
من حيث هو ترك لظاهر الكلام ، أو حب للمبالغة .

بل في ايجابه والحكم به (٦٨٣) . وهذه هي طرق الاثبات التي يمتاز بها المجاز . على أن نفهم أننا « ليس لنا = اذا نحن تكلمنا في البلاحة والفصاحة = مع معانى الكلم المفردة شغل ، ولا هي هنا بسيط ، وإنما تعيق الى الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب » (٦٨٤) . ففكرة « طرق الاثبات » بهذه متعلقة بفكرة « التأليف والتركيب » التي تشير في مصطلح عبد القاهر الى دلالة النحو فيما تشير . واذا رجعنا الى تعليق عبد القاهر على آية هريم (واشتعل الرأس شيئا) ، نجد أنه يرى أن ما يبيّن شرف النظم فيها هو « أن تدع هذا الطريق فيه ، وتأخذ المفظ فتسنته الى الشبيب صريحا فتقول : « اشتعل شيب الرأس » أو « الشبيب في الرأس » (٦٨٥) . فكلمة الطريق هنا تعنى النسق النحوي في تعليق الكلمات بعضها ببعض . ووصلة الكلمة الطريق بالنحو ليست مستغربة . واذا كان فيها غرابة فلينذكر معانى الكلمة النحو الثلاثة كما حددتها الدكتور مصطفى ناصف ، اذ كان المعنى الثاني فيها أن النحو هو نوع أو طريقة العرب في التعبير . وتزول الغرابة تماما اذا تذكرنا أن الكلمة النحو في اللغة تعنى الجهة . لكن السؤال يظل قائما : لماذا استبدل عبد القاهر بالنحو في بيان قيمة المجاز كلمة الطريق ولم يقل ان قيمة المجاز في نسقه النحوي ؟ ولماذا صرخ بأن الاستعارة منها ما جماله لفظي ، ومنها ما جماله في النظم ؟ لاشك أنها ماضطرون خلاصا من حيرة السؤال أن ندر أن النحو ليس الا مستوى من مستويات الابداع . النحو هو تعليق الكلمات بعضها ببعض على مستوى الاستناد والاعراب بهدف انتاج دلالة أو معنى . والنحو بهذا أقرب ما يكون من مصطلح اللغة في اللغويات المعاصرة ، ما دام النحو هيكل بنائي دالة يملأها المتكلم بالكلمات . ويظل هناك جانب ذو اتصال حميم بجانب النحو أو التركيب ، لكنه ذو أبعاد خاصة به في نفس الوقت . ذلك هو جانب المعنى . وكتاب الأسرار خاص بجانب المعنى ، وهو بهذا مكملا للدلائل في بناء النظرية ، ولو لاه ما اكتملت دائرة الابداع بحال ، وما تكاملت النظرية في مستواها الأدق . ولو لا كتاب الأسرار ليحضرنا مصطلح النحو ، ولا يهدّرنا جانبها عظيمها من نظرية عبد القاهر . وعلى أساس هذا الجانب الثاني نفهم اشاره عبد القاهر الى التفاوت الشديد في المجاز بين « العامي المبتذر » « والخاص النادر الذي لا تجده الا في كلام الفحول ، ولا يقوى عليه الا افراد الرجال » (٦٨٦) وأشاره عبد القاهر الى أن الفروق والوجوه النحوية

(٦٨٣) للرسه والصفحة .

(٦٨٤) للرسه - من ٧٢ .

(٦٨٥) الدلائل من ١٠١ .

(٦٨٦) للرسه من ٧٤ .

« تقصد أنماط الجمال التحويية » ، ليست المزية بواجبة لها في نفسها ، ومن حيث هي على الأطلاق ، ولكن تعرض بسبب المعانى والاغراض التى يوضع لها الكلام ، ثم بحسب موقع بعضها من بعض ، واستعمال بعضها مع بعض » (٦٨٧) تعنى أن المستوى التحوى ممحكم بمستوى المعنى فى علاقته دائيرية : مستوى المعنى ينتتج المستوى التحوى فى الابداع ، والمستوى التحوى ينتج الدلالة فى التلقى .

ولقد صرخ عبد القاهر فى كتاب الأسرار بأن موضوعه هو المعانى وليس النظم أو النحو ، وان كانت المعانى قسمًا من مجمل نظرية التى اعتقاد الدارسون أن يختصروها إلى الكلمة النظم . وبالفاظ عبد القاهر فإن الهدف : « أن أتوصل إلى بيان أمر المعانى ، كيف تتفق وتختلف ومن أين تجتمع وتفترق ، وأفصل أجنباسها وأنواعها ، واتبع خاصتها ومشاعها ، وأبين أحوالها فى كرم منصبيها من العقل » ويستطرد فيقسم الكلام من جهة المعانى قسمين :

١ - « ما هو كما هو ، شريف فى جوهره ، كالذهب الإبريز الذى تختلف عليه الصور ، وتعاقب عليه الصناعات ، وجل المول فى شرفه على ذاته ، وان كان التصوير قد يزيد فى قيمته ويرفع فى قدره » .

٢ - « ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مراد غير شريفة » فإذا سلباها « جسنه المكتسب بالصنعة ، وجمالها المستفاد من طريق العرض ، فلم يبق الا المادة العارية من التصوير ، والطينة الخالية من التشكيل ، سقطت قيمتها ، وانحطت رتبتها » (٦٨٨) . ومن الواضح أن عبد القاهر يفصل بين مفهوم المعنى وأحواله وتفاوت قيمته من ناحية ، وما يسميه بالتصوير من ناحية أخرى . ومصطلح التصوير مصطلح جديد لم يلعب دورا ملائما فى دلائل الاعجاز الذى سيطر عليه مفهوم النحو . ومعنى هذا أن المراد بالتصوير فرع للمعنى ، وصلة بالنظام تأتى من جانب المعنى . وفكرة التصوير هي التى أنشأت فى أسرار البلاغة فكرة التخييل . وقد يسرع بنا الظن فهوبيب بالدراسات النقدية المعاصرة فى الخيال تستعين بهَا فى فهم عبد القاهر . لكن الحق أن مراد عبد القاهر من التصوير أو التخييل بعيد عن مراد الباحثين المعاصرين من الخيال . وليس أدلى على هذا من تأكيد عبد القاهر أن الاستعارة لا تدخل فى قبيل التخييل . وسنده فى نفي انتباه الاستعارة إلى التخييل ، أن المستعير لا يقصد إلى اثبات معنى اللفظة المستعارة كما فى التخييل ، وإنما يعمد

(٦٨٧) نفسه ص ٨٧ .

(٦٨٨) انظر عبارات عبد القاهر فى الأسرار ص ١٩ ، ٤٠ ، ٥٠ .

إلى اثبات الشبه بين طرق الاستعارة . ففي قوله تعالى « واشتعل المرء
شيبا » ليس المراد اثبات الاشتغال فعلا ، وإنما المراد اثبات الشبه بين
الشيب والشعرة (٦٨٩) . وتضمننا هذه النقطة في قلب مفهوم التخييل
من حيث هو فرع لما يسميه بالتعليق من ناحية ، وللتفرقة بين المعنى
الحقيقي وغير الحقيقي من ناحية ، ونقىض المصدق والحقيقة من ناحية
أخرى . يقول عبد القاهر : « وأما القسم التخييلي فهو الذي لا يمكن أن
يقال إنه صدق ، وإن ما أثبتته ثابت ، وما نفاه منفي » (٦٩٠) ويقول :
« وجملة الحديث الذي أريده بالتخيل هبنا ما يثبت فيه الشاعر . أمرا
هو غير ثابت أصلا ، ويدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها ، ويقول قوله
يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى » (٦٩١) فالمعنى في هذا ، نقىض
المصدق ، ومراده الكذب . يدل على هذا الفهم لجوئه إلى فكرة التخييل
في تفسير قولهم : « خير الشعر أكذبه » مؤكدا أن المراد ليس وصف
لإنسان بما ليس فيه ، بل المراد وصفه على نحو من التخييل (٦٩٢) .
أى أن « خير الشعر أكذبه » تعنى – بناء على هذا الفهم – « خير الشعر
أخيله » .

ويرى عبد القاهر أن « خير الشعر أصدقه » و « خيره أكذبه » قولان
يتعارضان في اختيار نوعي الشعر . وأساس التعارض أن الصدق يعتمد
على العقل الذي يترك المبالغة إلى التحقيق والتصحيف ، بينما يعتمد الكذب
على الصنعة التي تعتمد على الاتساع والتخييل والمبالغة » وهناك يجد
الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد ، وينبئ في اختراع الصور ويعيد ،
ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا ، ومدى من المعاني متتابعا ، ويكون
كلمغتفر من غدير لا يقطع والمستخرج من معدن لا ينتهي » (٦٩٣) .
وفي الامكان أن نرد ثنائيات : الصدق – الكذب ، والعقل – الصنعة ،
والتحقيق – التخييل ، إلى أصلها في ثنائية : المعنى – التصوير ، التي
ينطلق منها كتاب الأسرار كله . والتصوير بهذا عبث هادف بمضطرب
المعاني ، أو هو النظم على مستوى المعاني العقلية ، لا النظم على مستوى
المعاني النحوية . أما صلة التخييل بالتعليق فتتضمن حين يقرر عبد القاهر
بناء الشعر والخطابة على التخييل لا المقول فيقول « وعلى هذا موضوع
الشعر والخطابة أن يجعلوا اجتماع الشيئين في وصف عملة الحكم يريدونه
وإن لم يكن في المقول ، ومقتضيات العقول . ولا يؤخذ الشاعر بأن

(٦٨٩) نفسه - ص ٢٣٨ .

(٦٩٠) نفسه - ص ٢٣١ .

(٦٩١) نفسه - ص ٢٣٩ .

(٦٩٢) نفسه - ص ٢٣٦ - ٢٣٧ .

(٦٩٣) الأسرار - ص ٢٣٧ .

يتصسح كون ما جعله أصلاً وعلة كما ادعاه فيما يبرم أو ينقض من قضية، وأن يأتي على ما صيره قاعدة وأساساً ببينة عقلية، بل تسلم مقدمته التي اعتمدتها ببينة، كتسليمينا أن عائب الشيب لم يكن منه إلا لونه، وتناسينا سائر المعانى التى لها كره ومن أجلها عيب « وهناك أمران يظهران فى عبارة عبد القاهر . فإذا قرأتنا قوله « اجتماع الشيئين » وفي ذهنتنا قوله « الالفة بين الجزعين » في كتابه التحوى : المقتضى ، وفي ذهنتنا قوله : التعليق والاسناد بين شبيئين فى الدلائل ، فسوف يظهر لنا كيف يعمل على مستوى المعنى بنفس منهج عمله على مستوى النحو . أما إذا ركزنا النظر على فكرة العلة والحكم فاننا نكتشف على الفور انتفاء التخييل إلى فكرة التعليق ، لكنه ليس التعليل المبني على قياس حقيقى صادق ، بل هو تعليل مخادع لا يستند على المقدمات البرهانية الدقيقة . وعبد القاهر بهذا يمثل مشاركة أصيلة فى الاتجاه النقدى العقلى الذى يعلى من شأن العقل ، والذى نرى هند أرسطو ، وفلاسفة المسلمين ، وحازم القرطاجنى نماذج منه . ولا شك أن هذا الاتجاه يمثل محاولة لتأسيس جماليات عقلية تحاول أن تكشف السياسة عليها بظل كثيف .

ولكى يكتمل لنا فهم التخييل ننظر فى نموذج من نماذجه التى أوردها عبد القاهر . ولقد أكثر عبد القاهر من الشواهد ، ورأى فى هذا الأكتار أخذنا بمنهج علمي معروف هو « الاستقراء » (٦٩٤) .

يورد عبد القاهر قول البحترى فى باب الشيب والشباب :

وبياض البازى أصدق حسنا ان تأملت من سواد الغراب

ويضع عبد القاهر شرحـاً لهذا البيت ، هو فى حقيقته ، دراسة مهمة عن « الأنوان » (٦٩٥) . يؤكـد عبد القاهر ، من خلال تأملـه فى نماذجـ الشعر ، أنـ اللونـ الأبيضـ ليسـ قبيـحاـ فىـ الشـيبـ لـذـاتـ اللـونـ وـليسـ حلـواـ فىـ البـازـىـ لـذـاتـ اللـونـ ، وـالـلـونـ الأـسـودـ ليسـ جـميـلاـ فىـ الشـعـرـ لأنـ طـبعـهـ الـجمـالـ ، وـلـيـسـ قـبـيـحاـ فـىـ الغـرـابـ لأنـ طـبعـهـ الـقـبـحـ ، وـالـصـفـرةـ لـيـسـتـ قـبـيـحةـ فـىـ أـورـاقـ الـخـرـيفـ لأنـهاـ صـفـرـةـ ، وـلـيـسـتـ حلـوةـ فـىـ الـرـبـيعـ لأنـ الـحـلـوـةـ مـأـلـوـفـةـ فـيـهاـ ، وـلـكـنـ اللـونـ يـسـتـمـدـ قـبـحـهـ وـجـمـالـهـ مـاـ يـرـتـبطـ بـالـشـيبـ

(٦٩٤) نفسه من ٢٤٠ وصلة الاستقراء بالذكر التجربى ليست فى احتياج الى ترجـ او تأكـيدـ .

(٦٩٥) أسرار البلـلةـ ~ من من ٣٣٢ ~ ٣٣٤ .

من أدبار الحياة ، وبالبازى من القوة ، وبالغراب من الشؤم ، وبالخريف من الموات ، وبالربيع من الحياة . اللون يستمد قيمته من قيمة موضوعه . وائلالاًف الألوان ، وتنافرها ، يتوقف على السياق الذى نضعها فيه ، بنا على هذا الفهم . وبتحليل طريقة عبد القاهر فى دراسة الالفة بين الألوان ، تستمد دلالتها ، نكشف عن تصور عبد القاهر أن اللون علامة كالموقع النحوى ، بذات المنهج الذى اتبعه فى مقام الهياكل النحوية . إننا فى أسرار البلاغة أمام مستوى ثان من مستويات التصور الخصب الذى نختصره إلى مصطلح النظم . وفي هذا المستوى يتم انتاج الدلالة بوسائل معنوية مثل الاستعارة ، والتشبيه ، والتمثيل ، وسائل المعانى الحقيقية بما فى ذلك السجع والتجنيس ، ومثل التخييل والتعليق من المعانى غير الحقيقية فى المقابل . بينما على المستوى الأول تنتج الدلالة بوسائل نحوية مثل التقاديم والتأخير ، والذكر والحدف ، والتعريف والتنكير ، وسائل ضروب الاستناد والتعليق .

ولقد قرر الدكتور جابر عصفور أن عبد القاهر يظل ينظر إلى عملية إيقاع الائتلاف بين المخلفات فى التشبيه والتمثيل ، وأنه كان يرى فيها نوعاً من البهرو ، أو مظهراً لبراعة عقلية لدى الشاعر تخلب له المتلقى . وانتقد الدكتور عصفور لأنَّه لم يرد على خاطره فكرة أن التشبيه والاستعارة يمكن أن يوصلان إلى المتلقى حسناً جزئياً عن العالم ، يتآزر مع غيره من الحدوس الأخرى داخل القصيدة ، بشكل يفضي بالمتلقى إلى وعيٍ جديدٍ بذاته وبالعالم من حوله (١٩٦) . وفيما يراه الدكتور عصفور دليلاً على أن دراسة الائتلاف كانت شاملة لمستويات الابداع النحوية والمعنوية . كما أن فيه دليلاً على الاتجاه العقلى فى التفسير الذى نشط من خلاله عبد القاهر . هذا الاتجاه العقلى جعل عبد القاهر لا يرى فى أمر كالتشبيه طاقة الخيال المبدع ، بل يذهب إلى أن «التشبيه قياس ، والقياس يجري فيما تعييه القلوب ، وتدركه العقول ، و تستنقض فى الأفهام والأذهان لا الأسماع والأذان » (١٩٧) . ولما كانت الاستعارة ضرباً من التشبيه بعض أطرافه محذوف ، فأننا أمام قياس صريح هو التشبيه ، وأخر مضمر هو الاستعارة . ولقد لبس الدكتور عصفور موضعًا جديراً بالاهتمام حين قرر أن عبد القاهر لم ير فى التشبيه والاستعارة حدوساً معرفيةً تجدد ووعي الإنسان بذاته وبالعالم . لقد شغل عبد القاهر أفكار مثل ،

(١٩٦) د. جابر عصفور : الصورة الفنية - مصدر سابق - ص ٢١٠
 (١٩٧) الأسرار - ص ١٥ . والقلوب فى عبادته تعنى العقل أيضاً ، بدليل أنه يستند إلى فعل الوعي . ولقد صرخ عبد القاهر بهذا الفهم فى الأسرار ص ٣١٣ - ٣١٥ .

المعاني العقلية ، وقضية العقل ، والتحليل ، والحقيقة ، والمجاز ، والأصل والفرع ، وشغله النظر الى أجناس المجاز بوصفها طرقا في اثبات المعنى العقل والحكم به ، رساقه هذا كله الى تصور الابداع الفنى تقريرا عن حقيقة مسبقة ذات طبيعة عقلية منطقية ، واستمرعلى انتباذه ما يمكن للابداع الفنى أن يفعله بالحقيقة من تزييف ، أو عبث ، أو ايهام . وكون فى هذا متستقا مع مفهوم الابداع الفنى في الفكر التجربى القديم من حيث ان الابداع الفنى نشاط لقوى الطبيعة في الانسان من ناحية ، ونشاط ، من ناحية أخرى ، لقوى أخرى تسمى « بالصنعة » ، وتمثل قوى عقلية توجه القوى الطبيعية . ولا شك أن هذا الفهم كان يمثل ضربا من الجماليات الطبيعية ، تعكس توفر العلاقة بين الانسان والطبيعة ، وتصالح الانسان على الطبيعة من حيث تكون مجالا لنشاط الانسان ، وليس مجالا لقوى ميتافيزيقية متعالية على الانسان . وفي هذا التصالح تصبىج الطبيعة الإنسانية عونا لانسان على ابداع نص يعكس سمات قواه الباطنية ، وتنظيماتها ، فالنص مرآة لقوى الباطنية ، والتنظيمات النفسية لملكات المبدع .

وقد يبدو غريبا أن نكتشف في ثنائية كالنحو - التصوير صدورا عن فكرة غير ظاهرة كثنائية الطبع - الصنعة ، لكن هذا منهجا صحيحا . ونستطيع أن نكتشف قناع هذه الثنائية المنهجية في ثنائية أخرى قد لا تبدو قريبة أيضا ، وهي ثنائية المعنى - معنى المعنى . والمراد بالمعنى عند عبد القاهر هو « المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذى تصل اليه بغير واسطة = و « بمعنى المعنى » ، أن تعقل من اللفظ معنى ، ثم يفضى بك المعنى الى معنى آخر » (٦٩٨) وأصل هذا التمييز أن الكلام على ضربين : ضرب تصل منه الى الغرض بدالة اللفظ وحده ، وذلك اذا قصدت أن تخبر عن « زيد » مثلا بالخروج الحقيقى فقلت : « خرج زيد » . وضرب آخر لا يكفيك فيه دلالة اللفظ وحده ، ولكن يدل على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض . ومدار هذا الأمر على « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل » . فقولك : « هو كثير الرماد » يدل على كثرة الرماد ، ثم يدل هذا على أنه مضياف (٦٩٩) . وقد يظن ظان أن عبد القاهر يريد أن يثبت ما يسمى في الدراسات المعاصرة باسم تعدد المعنى ، لكن هنا ليس هدف عبد القاهر . لو كان عبد القاهر يهدف الى اثبات ثراء العلاقة اللغوية بالمعنى لأشار الى أن المعنى الثانى قد يدل على ثالث أو ما يفوق . فإذا قلنا عن رجل تخاف على ثروته من التبديد : « هو كثير الرماد » لكان هناك ثلاثة معان على

(٦٩٨) الدلائل - ص ٢٦٣ .

(٦٩٩) الدلائل - ص ٢٦٣ .

الأقل : فكترة الرماد معنى أول ، والكرم اللازم عنه معنى ثان ، والخطر الذى يهدى الثروة الناشئ عن الكرم معنى ثالث . وتلك العالمة اللغوية التى نسميتها بالكتابية ليست الا مجالا لغويًا واسعا حافلا بالدلائل ، او بما يسميه الدكتور لطفي عبد البديع « لحظات الدلالة » (٧٠٠) . أما عن عبد القاهر فان هدفه الحقيقى هو التمييز بين مستويين : المحقيقة او الواقع ، وما يسميه بالتصوير ، او المعنى الثانوى . هذان المستويان صورة من التمييز بين ما هو طبع ثابت كالحقيقة ، وما هو صنعة مكتسبة . وبين هذين المستويين يركز عبد القاهر على الابداع الفنى من حيث هو خلق لعادات ، او سقطة تعيد انشاج الدلالة . وعلى هذا النحو نستطيع أن نرى في مفهوم الابداع الفنى حضورا دائمًا وراء المشكلات المختلفة التي يحلها عبد القاهر .

(ح) خلاصة انقول ان نظرية عبد القاهر نظرية في الابداع الفنى ترى فيه نشاطا للطبع من ناحية ، وتحاول أن تضبط دلائل وأسرار جانب الصناعي المكتسب من الناحية المقابلة . واعتمدت النظرية على مبدأ أول خصب هو النظم عملت رأسيا على استبداله بالمفاهيم المختلفة التي تواجهها . ولما كان هذا المبدأ الخصب ثرى الجوانب ، متعدد المستويات ، تكامل له مستوى النحو في الدلائل ، ومستوى المعانى في الأسرار ، وتحقق للبنية الأفقية للنظرية تكاملها . وعلى هذا كان كتاب الدلائل كتابا في علم البيان الخاص بالتراتيب النحوية ، وكان كتاب الأسرار كتابا في علم المعانى الخاص بالتراتيب التصويرية ، خلافا للفكرة الشائعة عن الكتابين ، المعتمدة في تفسير عبد القاهر على المصطلح السكاكي الذي يوصف عادة بأنه آسأ إلى نظرية الجرجاني .

ولقد لمسنا مواضع تماهى بين الخطاب العام الأولى والخطاب النهجى العلمى داخل الخطاب النقدى لعبد القاهر . ولمسنا فعالية مفهوم الابداع الفنى فى كشف بنية المذهب النقدى لعبد القاهر ، بمعنى فعالية المفهوم فى حل معضلات البنية الكلية لمجمل المبادئ النقدية للجرجاني العظيم . وبقى لنا أن ننظر فى الجانب المذهبى من الموقف النقدى له ، قاصدين أن نكشف عن تفضيل عبد القاهر لأشكال محدثة من الكتابة ، وانحيازه لصور خاصة من الابداع . ويتبين هذا الجانب فى أمرین بهما نتم تحليل الخطاب النقدى عنده عبد القاهر الى مستوياته الثلاثة ، ونوضح ما بينهما من تداخل ، وما يتجمد عن هذا التحليل من تحديد أدق لمفهوم الابداع الفنى في خطابه النقدى .

١ - الأمر الأول من هذين الأمرين هو مفهوم النظم ذاته ، فعبد القاهر يميز بين نمطين من النظم أو الكلام . أما عن النمط الأول « وهو ما تتحدد أجزاؤه حتى يوضع وضعا واحدا ، فاعلم أنه النمط العالى والباب الأعظم ، والذى لا ترى سلطان المزية يسطر فى شيء كعظامه فيه » (٧٠١) . ومن الجل أن جمیع ما بعد قوله : « فاعلم » أحكام قيمة ، تكشف عن تفضيله لهذا النمط الذى تتحقق فيه « وحدة الأجزاء » بشكل لا يقبل الحذف أو الاضافة . ولكن ما معنى هذه الوحدة ؟ جميع التماذج التى ساقها فى الاستشهاد على هذا النمط قبل عبارته المقتبسة السابقة تدل على أن المراد هو الوحدة الناشئة عن معانى النحو . والنظر فى النمط الثاني من أنماط الكلام يزيد الأموروضوحا ، وهو ما يظهر فى هذا النص :

« واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته
ان لم يتسرع واسمه إلى شعر وروية حتى النعم ،
بل ترى سببيه فى شخص بعضه إلى بعض ، سببىل
من عمـاءـ إلى لـأـلـ فـخـرـطـهـاـ فىـ سـلـكـ ،ـ لاـ يـبـقـىـ أـكـثـرـ
ـمـنـ أـنـ يـمـنـعـهـاـ الـتـفـرـقـ ،ـ وـكـمـنـ نـضـدـ أـشـيـاءـ بـعـضـهـاـ
ـعـلـىـ بـعـضـ ،ـ لـاـ يـرـيكـ ثـنـيـ نـضـدـهـ ذـلـكـ أـنـ تـجـىـ لـهـ مـنـهـ
ـهـيـةـ أـوـ صـوـرـةـ ،ـ بـلـ لـيـسـ إـلاـ أـنـ تـكـوـنـ مـجـمـوعـةـ فـيـ
ـرـأـيـ الـعـيـنـ .ـ وـذـلـكـ إـذـاـ كـانـ مـعـنـاـكـ ،ـ وـهـىـ لـاـ تـحـتـاجـ
ـأـنـ تـصـنـعـ فـيـهـ شـيـئـاـ غـيرـاـ تـعـطـفـ لـلـظـاـ عـلـىـ مـشـلـهـ ،ـ
ـكـفـوـلـ الـجـاحـذـ :ـ

« جنبك الله الشبهة ، وعصنك من العيرة ،
وجعل بينك وبين المعرفة نسبا ، وبين الصدق
سببا ، وحبب اليك التثبت ، وزين في عينك
الأنصاف ، وأذاقك حلاوة التقوى ، وأشعر قلبك عز
الحق ، وأودع صدرك برد اليقين ، وطرد عنك ذل
اليأس ، وعرفك ما في الباطل من الذلة ، وما في
الجهل من القلة » (٧٠٢) .

ما الذى تستفيده من هذا النص ؟ تستفيد أولا ، أن عبد القاهر يرى فى النص مرآة لطبع المبدع ، وأنه يرى فيه مرآة للعمليات الابداعية ، إن كانت صادرة عن روية ، أو عن بديهة . ومعنى هذا أنه يرتب انكاره

(٧٠١) الدلائل ص ٩٥ .

(٧٠٢) الدلائل ص ٩٦ - ٩٧ .

للنحو الناتج من الكلام على فهمه للأبداع الفني ، كما يرتب اعجابه بالنحو الناتج على ذات الفهم للأبداع الفني . ويعنى ، بالإضافة إلى هذه النتيجة ، أن الأبداع الفني يصل إلى أعلى مستوياته حين يتحقق وحدة الأجزاء بدرجة تفقد معها الأجزاء طابع التجزئ ، وتنبثق عنها هيئة موحدة شاملة تستوعي الانتباه .

وستتبيّن من هذا النص ، ثانياً ، أن عبد القاهر يذكر ذلك النحو الناتج الذي يقوم على ما يسمى بالاستطراد ، أو الاسهام ، أو التدقق المسرف . ويمثل عبد القاهر لذلك النحو الذي لا يعبّر بعبارة للجاحظ من مقدمة الحيوان . لاشك أن عبد القاهر لم يستطع أن يدرك جماليات أسلوب الجاحظ ، ولا شك أن هنا يرجع إلى دعم عبد القاهر بالذهب محدد في الكتابة ، واعجابه بشكل خاص منها . والنظر في تحليل الخطاب الإبداعي في نص الجاحظ المستشهد به يرى فيه طبيعة خاصة . هنا خطاب مادته الدعاء ، وقيمة عاطفية ، وزمنه المستقبل ، ومنهجه المودة ، وغايتها إرضاء المخاطب والأحساس المنشودة منه السرور . ولهذا الخطاب بنية موحدة تقوم على التوازن التكراري على المستوى الأفقي ، والتقابل الدلالي على المستوى الرأسي . فعبارات نص الجاحظ متوازنة ، تقوم على مفهوم لم يعن به عبد القاهر هو التغييم النحوي : فالجملة تتالف من فعل ماض يفيده الدعاء ، مسنود في أول جملة إلى فاعله : الله ، صراحة ، ومسنود إليه في باقيهما أضماراً . يعقب عنصر الاستناد الرئيسين للتغيير الوحيدة في هذا التوازن التكراري . هذا التغيير هو المدعو به . والمتغيرات الاستبدالية المدعو بها تقع كلها على محور التقابل بين المعرفة والجهل ، وما هو ذو صلة بهما ، كالشبهة والحقيقة ، والصدق والتشكيك ، والحق والباطل ، الخ . ويبدو لنا أن عبد القاهر قد استشعر أن بنية هذا الخطاب بفضل متغيراتها المتعددة المتباينة ليست بنية مغلقة ، بل هي بنية مفتوحة . هذه الخاصية - أعني افتتاح البنية - هي في حد ذاتها علامة دالة ، فهي ما يوحى للمخاطب بأن المتكلم يحمل ما لا حد له من الأمانة الطيبة . ونستطيع على نفس النحو أن نحلل الخطاب الإبداعي في النماذج الثلاثة الأخرى التي أوردهما عبد القاهر عقب نص الجاحظ .

لتنتنا يجب أن نقدر أن عبد القاهر بدعونه إلى مبدأ وحدة الأجزاء ، أو اندماجها في هيئة واحدة ، كان سابقاً لعصره في ادراك مفاهيم الوحدة الجمالية وصلتها بالإبداع الفني . لكن هذا السبق لا ينفي أنه كان يسعى بمصطلح النظم إلى الدعوة لشكل محدد من أشكال الكتابة لم يجد له نماذج نشرية كافية فانحصر في لونين من الخطاب : القرآن ، والشعر

ومن اقرار الحق أن نقول ان عبد القاهر كان يرى في أشكال الخطاب التي لا ينطبق عليها مصطلح النظم جماليات ترجع إلى النفظ ، أو إلى المعنى . وفي كتاب أسرار البلاغة تجده يعلق على ذات النص الذي أورده للباحث معجبًا بما فيه من توفيق وموازنة بين المعانى ، وخلو من تكلف السجع والتجنيس (٧٠٣) ، دون أن يرى فيها صورة من النمط العالى من النظم .

٢ - وإذا كنا نستطيع أن نلمس الجانب المذهبى في الموقف النقدى لعبد القاهر من خلال مفهوم النظم نفسه ، مما يعني أن الجانب المذهبى له تأثير قوى في تشكيل المنهج النقدى نفسه ، فاننا نستطيع أن نلمسه في الجانب التطبيقى من عمل عبد القاهر ، حين تتناول بالدراسة الشاهد الشعري لديه . وتحتاج دراسة الشاهد الشعري عند عبد القاهر إلى احصاء هذه الشواهد ، وتوزيعها على شعراء العربية ، وتأمل حظوظهم منها ، لعلنا نذكر ما يذهب إليه هازارد آدامز من أن المختارات الأدبية تمثل لوانا من النقد العنيف الذى يسقط أشكالا من الكتابة ، ويعلى من قيمة أشكال أخرى . وبدراسة الشواهد الشعرية في دلائل الاعجاز نجد أن أكثر الشعراء في الاستشهاد بهم ثلاثة شعراء : أبو تمام ، والمتيني ، والبحترى . أما أبو تمام فقد استشهد به في أربعين موضعًا ، ولم يسوق أية أخبار يشارك في روایتها أبو تمام أو تخبر عنه ، وقد خطأه في سبعة مواضع . أما المتيني فقد استشهد به في واحد وستين موضعًا ، ولم يسوق أية أخبار يشارك في روایتها أو تخبر عنه ، وخطأه في أربعة مواضع . أما البحترى فقد استشهد به في واحد وأربعين موضعًا ، وساقه عنه ثلاثة أخبار ، ولم يخطئه في أي موضع . ومع أن شعر المتيني يبدو أقرب إلى عبد القاهر ، الا أننا لا نستطيع أن نهمل سوقه الأخبار عن البحترى ، وعدم تخطيته له في أي موضع . وتتجدد عبد القاهر في أحد المواضع يفضل بيته للبحترى على بيت المتيني (٧٠٤) . وتتجدد في موضع يفضل استخدام البحترى لكلمة « أخدع » على استخدام أبي تمام لها (٧٠٥) . وتتجدد يسأله بخبرين عن البحترى ينفي فيهما علم الشعر عن اللغوى أبي العباس ثعلب لأن ثعلب لم يدفع في مسلك طريق الشعر ، بما يعني أن البحترى عند عبد القاهر كان « متقدما في علم البلاغة ، مبرزا في شاؤها » (٧٠٦) كما يقول بوجه من التعميم في تقديم الخبرين .

(٧٠٣) الأسرار - ص ٧

(٧٠٤) الدلائل من ٥٦٥

(٧٠٥) نفسه ص ٤٧

(٧٠٦) نفسه ص ٢٥٢ - ٢٥٣

وتجده في موضع يصف تعبيراً للبحترى بأنه « من شبيه السحر » (٧٠٧) ، وتعبيرًا آخر بأنه « عجيب » (٧٠٨) ، وما إلى ذلك من الصفات . وتجده في أسرار البلاغة يستشهد بقوله :

كلفت ونا حشود منطقكم
في الشعر يكفي عن صدقة كذبه

مؤكداً أن المراد بالكذب هو التخييل (٧٠٩) ، أي أن البحترى مؤثر في فهم عبد القاهر للشعر . ومع أنه لم يخطئ البحترى فهو يخرج في الأسرار من بيت يعييه على المتنبي لأنه باللغ في المدح حتى صار ذما ، إلى أن يعرج على أبي تمام باللوم لتهاونه وعدم احترامه في مبالغاته (٧١٠) . وتجده في الدلائل يجمع شواهد لأبي تمام في تكليف التجنيس والاستعارة ويعييها (٧١١) .

وهذا كله يؤكد أن ميل عبد القاهر إنما يتجه إلى البحترى في المقام الأول ، والمتنبي في المقام الثاني ، ثم إلى أبي تمام كلما أتى بشيء شبيه بهما .

وهناك موقف واحد في الدلائل يبدو فيه البحترى كان عبد القاهر يوجه له نقداً . يقول عبد القاهر :

« واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في
نظمه والحسن ، كالأجزاء من الصبغة تتلاحم
ويينضم بعضها إلى بعض حتى تکثر في العين ،
فانت لذلك لا تكبر شأن صاحبه ، ولا تقضي له
بالخلق والاستاذية وسعة الذرع وشدة الملة ، حتى
تسقى القطعة وتأتي على عدة أبيات . وذلك
ما كان من الشعر في طبقة إما أنشدتك من أبيات
البحترى ، ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك
منه دفعه ، ويأتيك منه ما يملأ العين ضربة ، حتى
تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل ،
وموضعه من العلق ، وتشهد له بفضل الملة وطول

٧٠٧) نفسه ص ٥٤٩ .

٧٠٨) نفسه ص ١٧١ .

٧٠٩) الأسرار ص ٢٣٥ .

٧١٠) نفسه ص ٢٢٠ .

٧١١) الدلائل ص ٥٢٣ - ٥٢٤ .

الباع ، وحتى تعلم ، ان لم تعلم القائل ، أنه من
قيل شاعر فخل ، وأنه خرج من تحت يد صناع ،
وذلك ما إذا أنسدته وضعفت فيه اليد على شيء
فقلت : هذا ، هذا ! وما كان كذلك فهو الشعر
الشاعر ، والكلام الفاخر ، والنمط العالى الشريف ،
والذى لا تبعده إلا فى شعور الفحول البزل ، ثم
المطبوعين الذين يلهون القول الهاما » (٧١٢) .

وظاهر القول أنه يقلل من قيمة شعر البحترى : لكننا ينبغي أن
نلاحظ بدقة أنه قطع للبحترى هنا بقوه الطبع ، أو ما يسميه بالحنق ،
والمنة ، والباع الطويل . وإذا رجعنا إلى نص البحترى الذى يشير إليه
وجدناه يقدمه نموذجا على الشعر الجميل الذى يعود جماله إلى روعة نظمه
وحسن وضعه الكلام الوضع الذى يقتضيه « علم النحو » (٧١٣) .

والمتأمل في النص يدرك أن عبد القاهر يميز بين نوعين من النظم
الجميل : أحدهما لا يظهر أثره الا بعد اكتماله ، لأنه يحتاج إلى « طول »
باع ، ويحتاج إلى طول « ابداع » ، بمعنى أنه يحتاج إلى كم من الأبيات ،
وتحوال من الأصباغ حتى يظهر . وعبد القاهر لم يسم لنا هذا اللون من
النظم ، لكنه معروف ، والإشارة إلى البحترى تؤكده وتكشفه ، انه شعر
الطبع الذى يعتمد على تدفق الشاعر ، وطول القصائد وتحوالى الأبيات :
وتعاقب التعبيرات ، وما يسمى بالنفس الطويل . والبحترى علم أو علامة
على هذا كله .

أما النوع الثانى فالمراد به — على الأغلب والأظهر — ما يسمى بعيون
الشعر ، أو ما سماه البحترى نفسه : « أغراق الذهب » (٧١٤) . فعيون
الشعر قليلة ، ولذا يعقب عبد القاهر على كلامه بأنك مضطر أن تفلى
الديوان لتجمع منها شيئا ليس بالكثير (٧١٥) . وقبل أن يخطر ببالنا
أن عبد القاهر يريد شعر الصنعة ، فلننظر في السطر الأخير من كلامه ،
حيث يصرح بأنه يريد شعر المطبوعين من الفحول . ذلك هو « النمط
العالى الشريف » . وإذا ضممنا إلى هذا التعبير ما أسماه من قبل « النمط
العالى » من الكلام ، الذى تقدم فى بيان الجانب المذهبى من مفهوم النظم ،
لادركتنا على الفور إلى أى حد يتوجه عبد القاهر إلى دعم شكل محدد من
الكتابة .

(٧١٢) الدلائل من ٨٨ - ٨٩ .

(٧١٣) نفسه من ٨٥ - ٨٦ .

(٧١٤) نفسه من ٢٥٣ .

(٧١٥) نفسه من ٨٩ .

ولا نستطيع أن نستبعد أن يكون رأى عبد القاهر في البحترى كالرأى الشائع الذى يرى فيه أنه أقل أخطاء من أبي تمام ، وأقل عيوبا منه ، ولكن شعره الوسط أكثر وأجود من أوساط شعر أبي تمام لما فيها من معيب .

ومهما كان الأمر فاننا نستشعر موقفا مذهبيا في فكرة النظم ، ونستشعره في شواهد عبد القاهر ، ونرى أن نمذجه الجمالى الأعلى يجمع بين البحترى والمتبنى على نحو واضح ، مع دور غير بسيط للبحترى فيه .

ومن الظواهر الغريبة في دراسة شواهد عبد القاهر الشعرية أنه لم يستشهد في أي موضع بأى شيء من شعر معاصره الكبير أبي العلاء المعري . وقد يرجع هذا إلى أن عبد القاهر لم يغادر جرجان ، ولعله لم يسمع بأبي العلاء . لكن هذا احتمال ضعيف لسعة معارف عبد القاهر . وليس مستبعدا أن يكون في لزوم أبي العلاء ما لا يلزم في الشعر خروجا عن النمط العالى الذى اختاره عبد القاهر ، وربما يكون في شعر أبي العلاء ما يتوقف عن المخوض فيه عقل سنتي أشعارى يخشى الزلل والتجديف ، وإن كان استشهاده بأسماء مثل أبي نواس ، واتساع أفق عبد القاهر يضعان هذا الاحتمال .

وبغض النظر عن جلية الأمر فإن هذه الظاهرة ليست جوهريه الآن في التدليل على صحة ما تذهب إليه من أن عبد القاهر برغم حرصه على الموقف العلمي المنهجى المترفع عن الانحراف فى صراعات المذاهب الشعرية بما يؤثر على طلب العلم للحقيقة المتميزة من المسافع ، إلا أن موقفه - في أحد مستوياته - كان ينطوى على دعم واضح لنمذجة جمال أعلى صادر عن محاولة حثيثة لإعادة ترتيب المعانى والقضايا التى تهم ، العقل الانساني فى حضارة الإسلام ، من خلال الفعل الجمالى المبدع :

ابن طباطبا العلوى

(أ) اثبات أهمية الدور الذى يلعبه مفهوم الابداع الفنى فى مشروع ابن طباطبا النقدي : « عيار الشعر » ، وشرح هذا المفهوم : طبيعته ، وأدواته ، وأاليته ، مسائلتان يسيران . يسهل الأمر أن ابن طباطبا ، فى مطلع كتابه ، يقول لمحات مجهول انه يؤلف الكتاب اجابة لما طلب وصفه « من علم الشعر ، والسبب الذى يتوصل به الى نظمه ٠٠٠ » (٧١٦) والنظم هنا هو الابداع . بهذا يصبح موضوع الكتاب جانباً ، أحدهما هو الابداع ، والأدوات التى تعين عليه . والجانب الآخر : علم الشعر ، ليس منبت الصلة بمفهوم الابداع ، بل الصلة بينهما حميمة . فعلم الشعر علم تهذيب الطبع ، وتنمية الملكة ، عن طريق النظر فى مختارات من نماذج الشعر الجميل ، فيكون فى تكرار النظر فيها ، وحفظها ، رياضة لفهم ، وتهذيب للطبع ، وتلقيم للذهن ، ومادة للفصاحة ، وسبب للبلاغة (٧١٧) . وليس هذه هي المحاولة الأولى لابن طباطبا فى علم الشعر ، فلقد أشار فى (عيار الشعر) الى محاولة سابقة له فى كتاب اسمه « تهذيب الطبع » ، جمع فيها مختارات من الشعر ليزتاض من تعاطى قول الشعر بالنظر فيها ، ويحذى على تلك الأمثلة فى فنونها . ونبه ابن طباطبا الى أنه قد شد عنه « الكثير مما وجب اختياره واياته » ، وإذا استقدناه أحقناء بما اختراه ٠٠٠ » (٧١٨) بما يكشف عن طبيعة « عيار الشعر » كامتداد « لتهذيب الطبع » فى خدمة علم الشعر : علم الاختيار الأدبى . ولاشك أن هذا العلم محاولة تجريبية لتنمية الملكة المبدعة لها جانباً : أحدهما يمثل تدخلها من الخارج يقوم به الناقد بطرح مختاراته ، وثانيهما يمثل جهداً ذاتياً داخلياً يقوم به المبدع فى النظر ، وتكرار النظر ، والاستيعاب ، والحفظ . وهذا العلم ، من جهة أخرى ،

(٧١٦) أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى (ت ٣٢٢ هـ) : عيار الشعر : تتح ده عبد العزيز بن ناصر المانع - الرياض - دار العلوم - ١٩٨٥ م - ص ٥ .

(٧١٧) ابن طباطبا : عيار الشعر - ص ١٥ وعباراته المتقبسة تعليق على عبارة لخالد بن عبد الله القسري فى أن أيام حنظه ألف خطبة ثم أمره بتناسيها مما سهل عليه الكلام .

(٧١٨) العيار - ص ١٠ وانظر من ١٢ ، ١٩ ، ٥٠ حيث يحيل على « تهذيب الطبع » .

جهد توجيهي لتنمية الملكة بوسيلتي : المران ، والتعلم . واستهداف علم الشعر لتهذيب الطبع يثبت قوة الصلة بين علم الشعر والإبداع ، و يجعلنا نقول ان كتاب (عيار الشعر) يقوم أساسا على مفهوم الإبداع الفني .
رأول ظهور ساطع لحضور مفهوم الإبداع تعريف ابن طباطبا للشاعر
اذ يقول :

« الشاعر - أسدك الله - كلام منظوم بان عن
المنثور الذى يستعمله الناس فى مخاطبائهم بها
شخص به من النظم الذى ان عدل به عن جهةه مبتلة
الأسماع وفسد على الذوق . ونظمهم معلوم محدود ،
فمن صح طبعه وذوقه لم يحتاج الى الاستعانة على
نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه ، ومن
اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه
وتقويمه بمعرفة العروض والحقائق بها حتى تصير
معرفته المستفادة كالطبع الذى لا تكلف معه » (٧١٩)

ومن الشائق أن نتأمل وجوده ككلمة النظم التى تتكرر كالنبيض فى
قلب النص . النظم هو الخاصية الجوهرية للشعر التى تميزه عن النثر
من جهة ، وتمنحه جماله فى السيمع والذوق من جهة ثانية . ويختصر
للبال أن النظم بهذا هو العروض . يقصد هنا الفرض أن نظم الشعر
« معلوم محدود » وكان العروض فى القرن الهجرى الرابع معلوماً محدوداً،
مكتتملاً . ولكن النص يجعل العروض ميزان النظم ، ويعينا عليه ، مما يلقى
على دالة النظم طلا من سعة المعنى يفوق الاكتفاء بالعروض . نظم الشعر
شيء أكثر من تكلف العروض . يقول ابن طباطبا فى موضع ثان « وأحسن
الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاماً يتتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه
قائله » (٧٢٠) النظم هنا يتجاوز العروض بمراحل كثيرة . انه جذر
من جذور فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني : النظم ههنا هو
التأليف ، والتركيب ، والتنسيق : النظم هو الإبداع .

ومن الشائق كذلك أن نتأمل فى التحويلات الدلالية التى الشتمل
عليها النص ، وما فيها من آلية فى الخطاب النقدى لا يمكن تجاهلها .
الشعر ، فى هذا النص ، يؤول الى النظم ، والنظم يؤول الى الطبع والذوق ،
ويؤولان بدورهما الى نوعين من المعرفة : المعرفة المستفادة التى تتحقق
يمعرفة العروض والحقائق بها ، وشرطها أن تصل الى درجة الخلو من

(٧١٩) عيار الشعر : ص ٥ - ٦ .

(٧٢٠) نفسه - ص ٢١٣ .

التكلف ، والمساواة بالطبع ، والمعرفة الأخرى ، التي هي بمفهوم المخالفة – غير مستفادة ، أو هي معرفة فطرية ، ثابتة ، تمثل سمات الطبع الأصلية ، وأمكاناته الكامنة فيه . والمعرفة المستفادة هي ما أطلق عليه فيما بعد الصنعة ، وأصبح المراد منها المعرفة المكتسبة التي تتضمن العروض . وتتضمن سائر المعارف الخاصة بالإبداع من حيل بلاغية ، ونكت فنية .

وهكذا يظهر أمامنا مفهوم الإبداع الفني مفهوماً قائماً على فكرة الطبع ، يفضي بنا إلى علم نفس الملوكات القديم ، ويؤكد على فكرة النظم والتنسيق . جوهرًا لفهم الشعر .

وما أن نلمع مفهوم الإبداع في نص ابن طباطبا حتى ينظر إلى الإبداع نظرة زمانية ، فيرتد إلى ما قبل عملية الإبداع ، ذاكراً أن «للشعر أدوات يجب اعدادها قبل مرامه ، وتكلف نظمها » (٧٢١) وهذه الأدوات عنده هي : المعرفة اللغوية ، والرواية الأدبية ، والمعرفة التاريخية بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم ، والمعارف الجمالية المتخصصة في مذاهب العرب في الشعر ؛ وفنونه ، وأصياغه . ولا يكتفى ابن طباطبا بهذه المعارف الأربع ، فيضيف : « وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز الأصداد ، ولزوم العدل ، وايشاد الحسن ، واجتناب القبيح ووضع الأشياء مواضعها » (٧٢٢) . وفي هذه الإضافة ما يؤكد النزعة العقلية الغالبة على النقد القديم ، وفيها عود إلى فكرة الملوكات التي ترى في الملكة قدرة عقلية ، وترى العقل مجتمع الملوكات . وبهذه الإضافة تصبيع الأدوات نوعين : عقلاً ، ومعرفة مكتسبة . أما العقل فهو ، بقدراته ، معرفة غير مكتسبة ، طبيعية ، تميز بسماتها الخاصة بين الأصداد ، وتلزم العدل ، وتوثر الحسن ، وتجتنب القبيح ، وتنزع الأشياء مواضعها (٧٢٣) . أما المعرفة المكتسبة بأنواعها الأربع فدورها تنمية القدرات . ومن هنا نعود من جديد إلى فكرة الطبع والملكة كتفسير لظاهرة الإبداع الفني .

ولقد استخدمت الظاهراتية المعاصرة في بعض تياراتها مصطلح أدوات الإبداع استخداماً شبهاً بالاستخدام القديم ، فعدت الأجهزة

(٧٢١) عيار الشعر : ص ٦ .

(٧٢٢) نفسه – ص ٧ والمراد بوضع الأشياء مواضعها احترام الحدود الاجتماعية بين ملقيات المجتمع كما سرف يظهر في موضع قادم .

(٧٢٣) الصفات التي وصف بها ابن طباطبا العقل توحى بتاثره بالمعزلة في مفهومهم للعقل إيجاء قوياً حيث يقولون بالعدل ، والتحسين والقبح المقلين كخاصتين ثابتة للعقل .

الشعرية والارادية للمبدع ، بما في ذلك مهنته ، وصنيعته ، وذوقه .

الشخصى ، ووعيه بالمشاكل الجمالية ، وما إلى ذلك ، أدوات للابداع يستعين بها من أجل تحقيق عمله الفنى (٧٢٤) . لكن الظاهراتية رأت فى هذه الأدوات جزءاً من تدفق تيار الوعى الذى يتحقق فى الإبداع ، بينما ظلت فى التصور القديم أدوات تردد الملكة العقلية وتنمى قواها دون أن تصبى جزءاً من تيار الوعى . وعندما نجد المترتبة يستدلون على أن الفرد متى يحدث تصرفه كالبناء والكتابية وغيرهما ، بأنه لا يعقل أن يجمع آلات الكتابة أو آلات البناء وينتظر أن تصير داراً مشيدة أو قصيدة مكتوبة دون فعل منه (٧٢٥) ، فان الآلات – فى هذا المثال – آلات للفعل وليس آلات للوعى . وقياساً على هذا المثال نميز بين الاستخدام الظاهراتى واستخدام ابن طباطبا لفكرة الأداة . ويظل فى وصف القدرات والمعارف بالأدوية منزعاً تجربياً وأضحاً فى التصور القديم .

ولقد دعا ابن طباطبا الشاعر إلى أن ينفتح بمعارفه الأدبية فى نظم الشعر « حتى لا يكون ملقاً مرقعاً ، بل يكون كالسيبة المفرغة ، والوشى المننم ، والعقد المنظم ، والرياض الزاهرة . . . » (٧٢٦) وهبنا نجد أنفسنا أمام رمز « العقد » فى التصور البلاغى ، ونجده منطبقاً بالنظم بما يعنى أن النظم تنسيق لحبات العقد ، أو ربط وترتيب لها كلما يكون الرابط أوثق يكون أفضل . ومن هنا تكون الرموز الأخرى : السيبة المفرغة ، الوشى المننم ، الرياض الزاهرة ، أنواعاً من رمز العقد ، ترى فى القصيدة « مجموعة » ، أو « تركيبة » ، أو « أخلاطاً » من الوشى ، ومن الزهور ، قد تتدخل كالسيبة ، أو تبعاده كالرياض بعض الشىء . لهذا يتمايز الشعر من النثر بأن الأخير « نثر » للحمل بلا سلك ينظم هذا النثر . أما الشعر فهو حركة النظم . ويرؤى هنا التقدير لفكرة النظم إلى أن ينصرف أبو الحسن عن الاستدلال بالنص على سمات الطبع من حيث قوته وضعفه ، إلى أن يحتفل بتتبع جواهره ، وما بينها من ترابط ، أو تنسيق ، أو تأليف ، أو تركيب ، أو – لنقل باليهجاز – من النظم .

وما أن يفرغ أبو الحسن العلوى مما قبل عملية الإبداع مما أسماه « أدوات الإبداع » ، حتى ينتقل إلى لحظات الإبداع وآلياته ، تمهيداً

(٧٢٤) د. زكريا إبراهيم : مشكلة الفن . بـ القاهرة - مكتبة مصر - ١٩٧٩ م - ص ١٦٩ .

(٧٢٥) د. محمد عاطف العراقي : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية - دار المعارف - ط ٣ - ١٩٧٦ م - ص ١٣٠ نقل عن المغني ٧٢/٨ .

(٧٢٦) عيار الشعر : ص ٧ .

للانتقال الى ما بعد الابداع ، وهو تقويم النص نقديا ، وتدوche ، والتمتع به . ويقول ابن طباطبأ فى تحليل عملية الابداع :

« فاذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى
الذى يريده بناء الشعور عليه فى شكله نسرا ، وأعاد
له ما يلبسه اياده من الألفاظ التى تطابقه ،
والقوافى التى توافقه ، والوزن الذى سلس له
القول عليه ، فاذا اتفق له بيت يشากل المعنى الذى
يرووه أتبته وأعمل فكره فى شغل القوافي بما
تقضيه من المعانى على غير تنسيق للشعر
وترتيب لفونون القول فيه بل يعلق كل بيت يتافق
له ظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله ، فاذا
كملت له المعانى ، وكثرت الآيات ، وفق بينها
بآيات تكون نظاما لها ، وسلكا جاما لما تشتم
منها . ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه . وتحتجه
فكرة فيستقصى التقاده ، ويرم ما وهى منه ،
ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة تقية» (٧٢٧)

ويبدو أن الباحثين قد استشغروا ما فى معالجة ابن طباطبأ من نظرية
فراسية زمانية تنتقل من تحليل ما قبل الابداع ، الى تحليل لحظات
الابداع ، الى ما بعدها من تقويم النص ، فمضى الباحثون يرون فى هذا
النص تحليلا وترتيبا لما يسمى بمراحل الابداع أو الخلق .

من هنا رأى الدكتور محمد زغلول سلام فى هذا النص أربع مراحل
للحقل : الفكرة - اختيار الأسلوب - الصياغة - التشكيف (٧٢٨) . ورأى
باحث آخر أن يقدم مرحلة الصياغة الى المرتبة الثانية ، وأن يؤخر مرحلة
اختيار الأسلوب الى المرتبة الرابعة ، وفصل بينهما بمرحلة ثالثة فى
التوفيق بين المعانى المتفرقة التى صاغها الشاعر ، فاستقام له بهذا خمس
مراحل (٧٢٩) . وو切عت قراءة النص على أساس من فكرة مراحل الخلق
دون تحليل للغة الخطاب النقدي فيه - فى أخطاء عددة . من هذه الأخطاء
أنها فكرت فى النص بمصطلحات لم يقل بها العلوى . من ذلك استخدام
كلمة « اختيار الأسلوب » . وربما كانت كلمة الأسلوب أبعد كلمة عما
يريد العلوى ، فالاسلوب هؤ الطريق ، وطريق الشاعر محمد صارم ،

(٧٢٧) نفسه ص ٧ - ٨ .

(٧٢٨) د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى والبلاغة . ص ١٧٦ .

(٧٢٩) د. الحسيني المرسى : مفهم الشعر فى النقد العربى . ص ١٨٥ .

ينتقل بين أغراض متنوعة لكنها محددة ، لها أيضا ترتيبات محددة ، ولكل معنى تعبيرات ليس له أن ينتهكها ، فلا اختيار في الأسلوب بالمعنى القديم . الكلمة التي استخدمها العلوى ليست الاختيار ، لكنها « الاعداد »، وهي تشير الى ضرب من التدخل في اللفظ والقافية والوزن ليصبح اللفظ مطابقاً للمعنى ، والقافية موافقة له ، والوزن سلساً معه . أما الكلمة الاختيار فلا تشير الى هذا التدخل الذي يكشف عن تصور ابن طباطبا أن اللفظ لا ضرورة من التحسين متمايزاً من ضرورة تحسين المعنى، وهو التصور الذي سوف يعلن عنه صراحة في موضع آخر من كتابه . كما أن الكلمة الاختيار توهمنا أن الشاعر في تصور ابن طباطبا يعمل على المحور الاستبدالي للأساليب بالمعنى الحديث . وإذا تأملنا العلاقة بين المعنى من جهة اللفظ والقافية والوزن من الجهة المقابلة ، وجدناها علاقة تجاور بين أطراف يحسن بينها التطابق والتوافق والسلامة دون التوسيع ، مما يؤدى إلى تفكك الحقيقة اللغوية ، وتمزق العلامة الدالة ، ويتنافي مع الاختيار والاستبدال .

ومن أخطاء فكرة المراحل في قراءة النص أنها أهملت الخصيصة الجوهريّة في الخطاب النقدي العلوى ، فهو خطاب توجيهي . تعني هذه الخصيصة أن العلوى ليس مشغولاً بتحليل مراحل الإبداع عموماً ، لكنه مشغول باقتراح نسق محدد من الإبداع لمن أراد الإجاده . يدل على ما يقول استخدام ابن طباطبا لظرف الزمان المستقبل « اذا » في مطلع النص ، وبناء الجمل عليه ثلاث مرات في النص ، فهو يتحدث عن إبداع محتمل في المستقبل ، مطلوب أداؤه من الشاعر ، لا عن تحليل لمراحل الإبداع عموماً . ومن أدلة هنا الطابع التوجيهي « الفاء » التي افتتح بها النص ، فهي نائية عن عبارة كاملة ، كأنه يقول : اذا حصلت المعارف التي وجهتك إليها ، وإذا أكتملت لك أدواتك ، فعليك بالسلوك في الطريق التالي للإبداع الناجح . وتحليل لغة الخطاب بهذا مدخل أساسى لقراءة النص .

وفي ضوء فكرة المراحل رأى الحسيني المرسى أن بناء القصيدة عند ابن طباطبا ، عملية مصطنعة لاستكراه الشعر (٧٣٠) ، وأن الشعر عنده وليد العقل ، وهذه ولا شك نزعة علمية وروح تقريرية في فهم الشعر ، وأنه مجرد صنعة محضه دون اعتبار لقومات الشعر من وحي والهام وخيال (٧٣١) . وإذا عدنا إلى نص ابن طباطبا فسوف نرى في أوله أنه

(٧٣٠) د. الحسيني المرسى : مفهوم الشعر في النقد العربي - مصدر سابق - من ٩

(٧٣١) نفسه - من ١٨٥

يتحدث عن الابداع الفنى بعد أن «يريد» الشاعر بناء القصيدة ، أى بعد تحقق الارادة ، فلا اصطناع ، أو استكراء ، ولا مجال لذكر الوحي والالهام ما داما سابقين على ارادة الكتابة ، باعثين عليها ، ولا مجال لذكرهما ما دام ابن طباطبما ، وما دام النقد المنهجى التقديم كله ، يقيم مفهوم الابداع الفنى على فكرة الطبع أو الملكة . هذه بلا شك نزعة علمية محمودة فى فهم الشعر بدلا من رده الى قوى غيبية تطمس انسانية فعل الابداع ، وتحفى توجهاه . والخطأ الاكبر فى القول بفكرة المراحل أنها فكرة حديثة تحاول اسقاطها على كلام أبي الحسن . ومع هذا فإن الباحثين لا يحاولون أن يوازنوا بين المراحل التى يرونها فى كلام العلوى والمراحل التى ذكرها المحدثون . اذا اتجهنا الى التجربيين أمثال باتريك ، ووردزورث ، وشولزبرج ، وشتاين ، وبوانكاريه ، وهلمولتز ، ومدنيك ، وجيلغورد ، وغيرهم ، نجدهم يدورون فى التقسيم الرابعى الذى وضعه والاس لراحل الابداع ، الذى ينقسم فيه الابداع الى : مرحلة الاستعداد Preparation ومرحلة الاختمار Incubation ، ومرحلة الاشراق Illumination ومرحلة التمييز والتنفيذ Verification (٧٣٢) .

ومع هذا فإن البحث التجربى يقرر أن هذه المراحل متداخلة ، يصعب التمييز بينها ، حتى انتا - آخر الأمر - لا تستطيع التقسيم الا الى مرحلتين كبيرتين : الاستعداد والتحضير من جانب ، والتنفيذ من جانب آخر (٧٣٣) . ويظل هناك قدر لا يستهان به من التداخل بين هاتين المرحلتين ، وكثيرا ما يدخل المبدع فى مرحلة التنفيذ ، ظانا أنه ينفذ خطته . التى استعد لها ، فإذا بتحولات جوهريه تخرج به عن الخطة ، أو اذا به يكشف أن ما ظنه تنفيذا وخلافا من عبء الضغط النفسي للابداع ، هو فى حقيقته - طور من التحضير لتنفيذ آخر قد لا يصل اليه ، ويشرع فيه الا بعد سنوات . ومن الجدير بالذكر أن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون أحکاما بعدية ، تكونها بعد أن تكون تصورا للعمل الابداعى لنفسى فيه بعض العناصر الغائبة عن النص الى مستوى التحضير ، ونؤكده فيه بعض العناصر الحاضرة فى النص ، مع أن الغائب قد يكون أشد حضورا من الحاضر الماثل .

أما عن الفهم الظاهراتى فانه يميز بين مرحلتين : الأولى مرحلة ادراك المبدع لشيء ، والثانية ابرازه هذا المدرك لأعين أخرى غير عينه ،

(٧٣٢) د. حنورة : الاسس التقسيمة للابداع الفنى في المسرحية - مصدر سابق - ص ٣٧ .

(٧٣٣) نفسه - ص ٣٣٦ .

وذلك في الأثر الفنى . والمبدع فى الحالة الأولى مشاهد ، وفى الثانية ..
معبر . ويبدل المبدع جهداً كبيراً فى فعل الادراك ، لأن « طبيعته
الانسانية » تجعله يمر على الشىء مروراً سريعاً ، فلا يرى منه الا فائدته ،
اما جهد المبدع فيحرره من « طبيعة الانسان » الى « طبيعة الفنان » التي
تجعله يتمهل عند الشىء المفرد فى ذاته ولذاته ، فجهده بهذا مقاومة
للطبيعة لا انسياق معها . والمبدع لا يتميز من الانسان العادى برهافة
طبيعية فى الحواس ، وقوه طبيعية فى القابليات (الملاكت) ، لكنه يتميز
بتعلقه بقيمة لا يتعلق بها سائر الناس فى حياتهم العادية ، وهى معرفة
الشىء فى ذاته ولذاته ، وبالتالي فى فرديته لا فيما يشبه فيه غيره (٧٣٤) .
ومن الجل أن هذا الفهم منافق لما يطرحه ابن طباطبا فى قيامه على جدل
المبدع والشىء ، وفى تصور الابداع تحولاً قيمياً معرفياً ل نوعى لا عملاً
لقابلية طبيعية كما فى الفهم القديم .

ولقد وضع الشيخ أمين الخولي خلاصة مهمة لمفهوم الحديث لسؤاله
المراحل فقسمها الى ثلاث :

- ١ - الأولى مرحلة الخلق ، أو الإيجاد أو الجمع ، وهي ظفر المبدع
بأفكار واحساسات وأخيلة وجملة من الآراء والمعانى ، أو بجدها ، أو جمعها
من أقوال الناس . وهي تقوم على أشياء منها : الارادة ، واللحظة ،
والقراءة ، والتأمل ، والأخلاق .. (٧٣٥) .
- ٢ - الثانية مرحلة الترتيب ، أو التنظيم ، أو التنسيق للمعاني
التي أوجدها . وتقوم على الاختيار ، والنظم ، والوضع ، وما الى
ذلك .. (٧٣٦) .
- ٣ - الثالثة مرحلة الارχاج والتعبير وفيها تكتمل الصياغة .
وتقوم على الفصاحة أو الابانة ، والصور البيانية ، وصنوف
الأساليب .. (٧٣٧) .

ويرى الشيخ أمين الخولي أن هذه المراحل تنطبق على المروى صاحب
الحوليات من المحككين ، والعجل المتسرع الذى يقول بالبديهة ، ويعول على
الطبع (٧٣٨) . وينبه على أنها ليست مراحل زمانية لكل منها وقتها ،

(٧٣٤) د. سامي الدروبي : علم النفس والأدب - دار المعرف - ط ٢ - ١٩٨١ م -
ص ١٨ .
(٧٣٥) أمين الخولي : فن القول - دار الفكر العربي - ١٩٤٧ م - ص ٥٣ ، ٥٥ .
(٧٣٦) نفسه - ص ٥٣ ، ٦١ .
(٧٣٧) نفسه ص ٥٣ ، ٦١ .
(٧٣٨) نفسه - ص ٥٢ ..

ولكنها أقسام جوهرية لجهد المتنفسن ، أو ألوان من نشاطه ، وهذا أساس القول . بانطلاقها على المتأني والغigel (٧٣٩) .

ومن المحظوظ أن الشيئ الخطوي يعمل من خلال التقسيم التجريبي الرابعى السابق الا أنه يدمج مرحلتى الاستعداد ، والاشراق معا ، فكما أن كلمة الایجاد توحى بفكرة الاشراق فانه ينبعه الى أن مرحلة الایجاد والأعمال المعينة عليه ، ليست الا ضربا من الاعداد الفنى ، قد تشغله السنين الطوال ، والأعوام المتعددة (٧٤٠) . وهو ينتهي كاما انتهى التجاربيون الى أن هذه المراحل متداخلة ، ويحددهما - في خطوة الى الأمام - بأنها أقسام من الجهد الابداعي (الموحد على مستوى التجاور فى فعل الابداع ، لا التبادل الزمني - كما نصيف اليه) . ومع أنها ندرس الاساليب على أساس أن لكل مبدع أسلوبه ، فانا لا نقول حتى الآن أن لكل فعل ابداعي أسلوبه فى تنسيق مراحل الفعل ، وان هذا التنسيق لا يخلو أحيانا من ابداع . وسوف نظل فى دور بلا نهاية ما لم نخرج من فكرة المراحل الى المحددات الاجتماعية لفعل الابداع ، وانشقاق الفعل ، أو النجاسه كالتالينبوع من صخراها الصلب ، فى اطار التشكيل الجمالى لعلاقة الانسان بالعالم .

ولا شك أن فكرة المراحل الأربع لها رنين فى « عيار الشعر » لكن الباحثين عالجوها من خلال نص واحد - غير كامل (*) - من العيار . فإذا حاولنا الموازنة بين المراحل الأربع وكتاب العيار - مع وضع هذا النص الأساسي الذى نحلله الآن فى مقدمة الاهتمام - فسوف نجد مشابهات ومفارق هامة تثبت الأساس التجريبي لمنهج العلوى .

٦٠ - ص ٦٠ (٧٣٩) نفسه .

(٧٤٠) المصدر السابق والصفحة .

(*) عقب ابن طباطبا على وصفه لمراحل بناء القصيدة بذكر أمور تمثل ضوابط عملية التشيف يجب مراعاتها ، وهى :

١ - عدم الخلط بين مستويات الخطاب : « اذا أحسن شعره على ان يأتي فيه بالكلام

البدوى الفصيح لم يخلط به الحضرى المولد ..... » وهذا مبدأ اجتماعى ييشى .

٢ - مراعاة مراتب القول والوصف فى فن بعد فن ، مع تحدى الصدق ، وألوانه بين تشبيهاته وحكاياته .

٣ - مراعاة المخاطب (طبقيا) فلا يخلط الملوك بالعامة ، أو يرفع الدامة لهم : « ويعد لكل معنى ما يليق به ولكل طبقة ما يشاكها حتى تكون الاستفادة من عقله فى وضع الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله فى تحسين نسجه ، وابداع نظمته » .

أى انه يفضل احترام الطبقية الاجتماعية على التجويد الشعري .

٤ - مراعاة حسن التخلص (انظر ص ٨ - ٩ من العيار) .

وللاسف فإن اجتناء النص من سياته أهدى كثيرا من فكرة التشيف عند ابن طباطبا .

ان حديث ابن طباطبا عما أسماه « أدوات الشاعر » ينطوى على ادراك لفكرة الاستعداد Preparation ، وكذلك اهتمامه « بعلم الشعر » ، لكن ابن طباطبا لا يتحدث عن الاستعداد بوصفه استعداداً لنص كما يستعد الصانع المشروع يحتاج الى ألوان محددة من المعرفة خاصة به . يتحدث ابن طباطبا عن الاستعداد بوصفه ارهافاً للملكة يجعله قادراً على انتاج نص أفضل . فالمعرفة عنده عامة شاملة ، وهذا مطلوب ، لكنها في بعض الأحيان يجب أن تكون خاصة موجهة لخدمة بنية ومزية محددة تتحقق وتعتمل في وعي الشاعر الجمالي .

أما عن الاختمار والاشراق فادراك أبي الحسن لها غامض غير واضح ، وإذا خالفنا الباحثين في تمييزهم بين مرحلتي : الفكرة واختيار الأسلوب في نص العلوى ، وإذا ذهبنا إلى أن حرف العطف « الواو » في قوله « وأعد » ، لا يعني التمييز بين مرحلتين ، بل يعني مطلق الجمجمة بين جانبي مرحلة واحدة ، هما جانب المعنى ، وجانب النطق ، فإننا نستطيع أن نرى في هذه المرحلة مروراً على فكرتي : الاختمار والاشراق ، لا يكاد يفصح عنها .

أما عن مرحلة التنفيذ فلقد لبسها في موضعين : حين قال : « فإذا اتفق له بيت يشكل المعنى الذي يرومته أثبتته » وحين ختم بما أسماه الباحثون - محقين بالشك - التشقيق ، وهو تأمل النص ، واستقصاءه انتقاده ، ورم ضعفه .

وخارج حدود هذا النص نجد ابن طباطبا قد لبس في حديثه عن السرقات (٧٤١) ما سماه الخولي : جمع الأفكار من أقوال الناس . ولقد لبس فكرة الارادة بافتتاحه نصه بالفعل : أراد . وليس فكرة القراءة بما سبق عن أدوات الشاعر . وليس فكرة النظم بحديثه عن النظم . وليس فكرة الأساليب البيانية بحديثه عن صنوف التشبيه مثلاً (٧٤٢) ، وإن طباطبا بهذا قريب من الفهم التجريبي وإن كان هناك بعض المفارقات ، لكنها مفهومة لرجوعها إلى تطور المناهج العلمية ، والعنابة المعاصرة بدقة المصطلح .

وإذا كانت دراسة فكرة مراحل الابداع من كتاب العيار ككل أفضل من دراستها في نص واحد ، وإذا كان من الواضح أن فهم أبي الحسن لها لم يكن فهماً مكتنلاً ، فإن النص الذي بين أيدينا مازال ينطوى على فائدة مهمة يعوقنا عنها فكرة المراحل . تلك الفائدة تتمثل في تمييز ابن طباطبا

(٧٤١) عيار الشعر - ص ص ١٣ - ١٥ .

(٧٤٢) عيار الشعر : ص ص ٢٥ - ٥٠ - ١٤٧ - ١٥١ .

بين نوعين من الأبيات : أبيات تناكل المعنى المرام ، وأبيات تمثل نظاماً وسلكاً جاماً لها . وفي هذا التمييز نظرة بلاغية تقوم على رؤية النص ، لا مرأة تعكس سمات الطبع المبدع قوة وضعفاً ، تدققاً وعيها ، سهولة وعسراً ، بل مجموعة من العجائب الجميلة أنتجها الطبع وال فكرة ، وعلى النص أن يجمعها معاً ، ويربط بينها ، ويحسن الانتقال من جوهرة إلى أخرى . هذا الفهم للنص من خلال رمز العقد هو المقلوب العكسي لتصور الإبداع نشاطاً للطبع ليس قائماً على تطريز الأجزاء ، أو الوishi المعنمن ، أو تنسيق الزهور ، أو ترتيب التقوش والأصباغ ، أو – لنقل بياجـ سلك العجائب في عقد .

ولا شك أن النص ينطوي على تمييز بين اللفظ والمعنى ، وأن هذا التمييز انعكاس لنظرية للأشياء والوجود كله ، لا بوصفه روحـاً وجسداً ، أو معنى ومبني ، وإنفصالاً ما بين الجانبـين في المفهوم الديـني والعـقدي (٧٤٣) ، ولكنه انعكـاس لنـظرـةـ للـوـجـودـ تـقومـ عـلـىـ التـمـيـزـ بـيـنـ الطـبـعـ الـمـبـدـعـ ، وـنـتـاجـ اـبـدـاعـهـ ، قـيـاسـاـ عـلـىـ الصـانـعـ الـذـيـ يـظـلـ مـتـمـيـزاـ مـاـدـةـ صـنـاعـتـهـ وـمـنـتـجـهـ ، وـهـىـ نـظـرـةـ تـؤـسـسـ عـلـاقـاتـ اـيجـابـيـةـ بـيـنـ الذـاتـ وـالـطـبـيـعـةـ ، لـاـ تـفـتـحـ فـيـهاـ حدـودـ الذـاتـ ، وـلـاـ تـخـتـلـطـ مـعـالـهـاـ ، مـعـ بـقـاءـ عـلـاقـاتـهـ بـالـطـبـيـعـةـ حـيـةـ ، وـمـعـ الاـشـارـةـ الـواـضـحةـ – ذاتـ الـبـعـدـ الـاجـتمـاعـيـ وـالـسـيـاسـيـ – إـلـىـ أـنـ الـلـفـظـ وـالـمـعـنـىـ ، فـىـ عـالـمـ مـنـ الصـرـاعـ الـجـدـلـ الـمـذـهـبـىـ ، غـيـرـ مـتـطـابـقـينـ ، وـأـنـ التـطـابـقـ بـيـنـهـمـ هـدـفـ مـنـشـودـ . وـهـذـهـ هـىـ شـهـادـةـ النـقـدـ الـمـنـهـجـىـ الـقـدـيمـ عـلـىـ عـلـاقـةـ الـإـنـسـانـ بـالـعـالـمـ ، وـهـذـهـ هـىـ مـحـارـلـتـهـ لـرـأـبـ الصـدـعـ .

(ب) نخلص مما سبق إلى أن مفهوم الإبداع قد لعب دوراً كبيراً في مشروع ابن طباطبا النـقـدـىـ ، والـىـ أـنـ طـبـيـعـةـ هـذـاـ مـفـهـومـ كـانـتـ تـجـرـيـبـيـةـ ، تـرـىـ فـيـهـ نـشـاطـاـ لـلـطـبـعـ فـىـ اـنـتـاجـ وـحدـاتـ جـمـالـيـةـ مـتـجـاـوـرـةـ يـتـالـفـ مـنـهـاـ النـصـ . وـكـانـتـ أـدـوـاتـ عـلـمـيـةـ الـإـبـدـاعـ مـعـرـفـيـةـ مـحـكـمـةـ بـمـاـ أـسـمـاهـ «ـ كـمـالـ الـعـقـلـ »ـ ، وـهـوـ مـلـكـةـ مـهـيـمـةـ عـلـىـ الفـعـلـ الـإـبـدـاعـيـ . أـمـاـ عـنـ آلـيـةـ هـذـاـ الـإـبـدـاعـ فـكـانـتـ حـرـكـةـ مـنـ الـطـبـعـ إـلـىـ الـفـكـرـةـ إـلـىـ النـظـمـ : تـثـيـرـ اـرـادـةـ الـإـبـدـاعـ الـطـبـعـ فـيـدـفـعـ بـالـفـكـرـةـ إـلـىـ عـالـمـ النـظـمـ بـالـفـاظـهـ ، وـأـوزـانـهـ ، وـقـوـافـيـهـ ، وـأـصـبـاغـهـ . وـحلـيـهـ .

وعليـناـ الآـنـ نـشـرـ بـنـيـةـ الشـرـوـعـ النـقـدـىـ لـابـنـ طـبـاطـبـاـ الـعـلـوـىـ ، وـتـبـيـنـ دـوـرـ مـفـهـومـ الـإـبـدـاعـ الـفـنـىـ فـىـ تـشـكـيلـهـ .

(٧٤٣) هـذـاـ رـأـيـ دـهـ مـحـمـدـ زـغـلـوـلـ سـلامـ : تـارـيـخـ النـقـدـ الـأـدـبـيـ وـالـبـلـاغـةـ – مـصـدرـ مـاـبـقـ – صـ ١٨٦ .

لا يوجد عند ابن طباطبا فكرة خصبة. واحدة تسيطر عليه ، بل هو ينافش قضايا مختلفة فيصدر فيها مجموعة من الأفكار المتناسبة بين بعضها وبعض ، تتكامل فيما بينها ، وتعاقب وحداتها تعاقب أحجار البناء وأجزائه . فابن طباطبا يعمل على المستوى الأفقي لبناء النظرية أكثر من عمله على المستوى الرأسى .

والمتأمل في «عيار الشعر» يستطيع أن يميز فيه بين قسمين : أولهما بمنزلة المقدمة النظرية المؤسسة على ملاحظاته التجريبية ، وخبراته الخاصة في ابداع الشعر ونقده (٧٤٤) ، وثانيهما بمنزلة المتن ، أو التطبيق للبنظرية (٧٤٥) ، وهو قسم اجرائى يعتمد على الاختيار من الشعر العربى تدليلا على أفكار نقدية محددة فيما يشبه الاستقراء الناقص . ولعل هذا القسم حقيقة ما أشار إليه من أن عيار الشعر يستعمل على اختيارات شدت عن كتابه « تهذيب الطبع » فلما استفادها رأى اضافتها إلى العيار تتمة لما بدأه في التهذيب .

أما عن القسم الأول الذى يقوم مقام المقدمة النظرية فقد عالج فيه توينين المشكلات : أولهما — وقد استوفينا عرضه فيما قبل — المشكلات التي لها صلة قريبة واضحة بمفهوم الابداع الفنى ، وتمثل في تعریف الشعر ، وذكر أدوات الشاعر ، وأالية الابداع عند بناء قصيدة . وثانية توينين المشكلات التي تثار بعد انتاج النص ، والتي تتعلق بمشكلة القيمة .

وإذا حللتنا القسم الذى نرى فيه معالجة للقيمة لأمكنتنا التجمييز بين نوعين من القيمة : القيمة النقدية ، والقيمة المعرفية . أما القيمة النقدية فتillard بها قيمة النص فى ميزان النقد على مدرج الجودة — الرداءة . يقدر ابن طباطبا أن الأشعار برغم تساويها فى جنس الشعر ، وتشابهها فى جملة أمورها ، فإنها تتفاوت تفصيلا ، وتتفاصل فى الحسن باختلاف اختيارات الناس وأهوائهم وعلى أساس من اقرار هذا التفاصل يميز بين الأشعار المحكمة ، الأنثقة لفظا ، الحكيمية معنى ، عجيبة التأليف والأشعار المبوهنة المزخرفة التى لا تصمد لفقد الألفاظ والمعنى (٧٤٦) . وأغلبظن أنه يقصد هنا الاحتداء بابن قتيبة فى تقسيم الأشعار بعما لا حوال لفاظها ومعانيها فى الجودة والرداءة . ولكنه لم يحكم الاحتداء هنا ، وسوف يتمه فى موضع آخر .

(٧٤٤) عيار الشعر من أوله حتى ص ٢٥ .

(٧٤٥) العيار من ص ٢٥ إلى آخره .

(٧٤٦) العيار ص ١٠ ، ١١ .

أما عن القيمة المعرفية فالمراد بها ما يمكن أن يستعمل عليه الشعر من معارف عن العالم وخبرات الإنسان فيه . تتجلى هذه القيمة فيما يقرره من « .. أن العرب أودعـت أشعارها من الأوصاف والتشبيهـات والحكم ما أحاطـت به معرفتها ، وأدرـكـه عيـانـها ، ومرـتـ به تجـارـبـها .. » (٧٤٧) . فالـشـعـرـ ، اذاـ ، دـيـوـانـ ، أوـ سـجـلـ لـعـارـفـ ، وـعيـانـ ، وـتجـارـبـ العـربـ . وكـأـنـىـ بهـ يـتـرـجـمـ ماـ يـرـادـ منـ القـولـ : انـ الشـعـرـ دـيـوـانـ العـربـ ، تـرـجمـةـ صـحـيـحةـ تـرـىـ فـىـ الشـعـرـ قـيـمةـ مـعـرـفـيـةـ دـائـيـةـ . وـيرـكـزـ اـبـنـ طـبـاطـبـاـ عـلـىـ عـالـامـتـيـنـ شـعـرـيـتـيـنـ تـسـتـحقـقـ بـهـمـاـ هـذـهـ الدـلـالـةـ الـمـعـرـفـيـةـ . الـأـوـلـىـ هـىـ التـشـبـيـهـ ، فـقـيـهـ مـشـاهـدـاتـ الـعـيـانـ ، وـمـلـحوـظـاتـ عـنـ الـعـلـاقـاتـ بـيـنـ الـأـشـيـاءـ تـمـاثـلـاـ وـتـخـالـفاـ ، كـمـ رـأـىـ الـعـربـ ذـلـكـ (٧٤٨) . وـالـعـالـمـةـ الـثـانـيـةـ هـىـ مـاـ تـضـمـنـهـ الـشـعـرـ فـىـ أـخـلـاقـ تـكـشـفـ عـمـاـ يـمـكـنـ أـنـ نـسـمـيـهـ الـبـنـاءـ الـأـخـلـاقـىـ لـلـشـخـصـيـةـ الـعـرـبـيـةـ . يـمـيـزـ اـبـنـ طـبـاطـبـاـ بـيـنـ الـقـيـمـ الـتـىـ تـتـعـلـقـ بـالـخـلـقـ كـالـجـمـالـ وـالـبـسـطـةـ ، وـالـقـيـمـ الـتـىـ تـتـعـلـقـ بـالـخـلـقـ : اـيـجـابـاـ كـالـسـخـاءـ ، وـالـشـجـاعـةـ ، وـالـحـلـمـ ، وـمـاـ يـتـفـرـعـ عـنـهـ اـيـجـابـاـ مـنـ قـرـىـ الـأـضـيـافـ ، وـقـمـ الـأـعـدـاءـ ، وـكـظمـ الـشـيـطـ ، وـسـلـبـاـ كـالـبـخـلـ ، وـالـجـبـنـ ، وـالـطـيـشـ وـمـاـ إـلـىـ ذـلـكـ . وـيـشـيرـ إـلـىـ أـنـ هـنـاكـ عـلـاقـاتـ بـيـنـ الـقـيـمـ يـتـغـيـرـ مـعـهـ مـاـ يـمـكـنـ أـنـ نـسـمـيـهـ «ـ قـيـمةـ الـقـيـمةـ »ـ أـنـ هـنـاكـ عـلـاقـاتـ بـيـنـ الـقـيـمـ يـتـغـيـرـ مـعـهـ مـاـ يـمـكـنـ أـنـ نـسـمـيـهـ «ـ قـيـمةـ الـقـيـمةـ »ـ حـسـنـاـ أـوـ شـنـاعـةـ . فـتـلـكـ الـخـصـالـ ، أـوـ الـقـيـمـ ، حـالـاتـ تـتـفـاضـلـ فـيـمـاـ بـيـنـهـاـ فـىـ الـحـسـنـ وـالـشـنـاعـةـ ، فـالـجـوـدـ فـىـ حـالـ الـعـسـرـ أـحـسـنـ مـنـهـ فـىـ حـالـ الـجـدـةـ ، وـفـىـ حـالـ الـصـحـوـ أـحـمـدـ مـنـهـ فـىـ السـكـرـ ، وـالـبـخـلـ مـنـ الـغـنـىـ أـشـبـعـ مـنـهـ مـنـ الـضـطـرـ العـاجـزـ (٧٤٩) .

وعـلـىـ أـسـاسـ مـنـ مـشـكـلـةـ الـقـيـمةـ يـضـعـ اـبـنـ طـبـاطـبـاـ مـاـ يـسـمـيـهـ «ـ عـيـارـ الـشـعـرـ »ـ ، وـهـوـ الـاعـتـمـادـ عـلـىـ «ـ الـفـهـمـ الثـاقـبـ »ـ ، أـوـ «ـ الـفـهـمـ النـاـقـدـ »ـ الـذـىـ يـمـيـزـ فـىـ الـشـعـرـ بـيـنـ الـجـمـالـ وـالـقـبـعـ . وـعـلـىـ أـسـاسـ مـنـ كـلـمـةـ «ـ الـفـهـمـ »ـ ، وـمـنـ ظـهـورـ فـكـرـةـ التـميـزـ بـيـنـ الـأـصـدـادـ الـتـىـ رـأـيـناـهـاـ مـنـ قـبـلــ مـنـ خـصـالـ «ـ كـمـالـ الـعـقـلـ »ـ نـفـهـمـ أـنـ «ـ عـيـارـ الشـعـرـ »ـ أـوـ «ـ الـعـقـلـ الـكـامـلـ »ـ هـوـ الـحـواـسـ الـتـميـزـ الـذـىـ يـحـقـقـهـ «ـ الـفـهـمـ الثـاقـبـ »ـ أـوـ «ـ الـعـقـلـ الـكـامـلـ »ـ هـوـ الـحـواـسـ الـخـمـسـ فـىـ الـبـدـنـ : الـعـيـنـ ، الـأـنـفـ ، الـفـمـ ، الـأـذـنـ ، الـيـسـدـ (٧٥٠) . ذـلـكـ أـنـ الـكـلـامـ اـذـاـ كـانـ «ـ مـنـظـومـاـ »ـ أـوـ «ـ مـعـتـدـلاـ »ـ ، خـالـيـاـ مـنـ «ـ الـاضـطـرـابـ »ـ .

(٧٤٧) الـعـيـارـ - صـ ١٥ـ .

(٧٤٨) انـظـرـ مـنـ ١٦ـ مـنـ الـعـيـارـ حـيـثـ تـفـصـيلـ الـفـكـرـةـ .

(٧٤٩) انـظـرـ مـنـ ١٧ـ - ١٩ـ مـنـ الـعـيـارـ حـيـثـ تـفـصـيلـ الـفـكـرـةـ .

(٧٥٠) لمـ يـخـرـجـ اـبـنـ طـبـاطـبـاـ مـنـ هـنـاـ إـلـىـ دـرـاسـةـ عـمـلـ الـحـواـسـ وـتـالـهـاـ وـتـرـاسـلـهـاـ فـىـ الـشـعـرـ ، أـوـ إـلـىـ التـبـيـيـزـ بـيـنـ الـلـوحـاتـ الـصـرـيـةـ وـالـرـوـائـجـ ، وـالـطـعـومـ ، وـالـأـصـوـاتـ ، وـالـمـلـامـسـ . لـيـ التـبـيـيـزـ الـشـعـرـىـ . وـلـمـ يـجـبـ عـنـ اـسـنـلـةـ مـنـ قـبـيلـ : كـيـفـ يـتـكـونـ الشـعـورـ بـالـرـائـحةـ فـىـ الـشـعـرـ ؟ـ .

فإن الحواس ترتاح : « وعلة كل حسنه مقبول الاعتدال ، كما أن علة كل قبيح منفي الاضطراب . والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها وتقلق مما يخالفه » (٧٥١) . فمواقع الشعر من الفهم كموقع الطعم ، والأرايحة والنقوش ، والإيقاع ، واللامس ، والتشبيه هنا يوحى بشعور بالتمايز بين عمل الحواس ، وهو ما سوف يظهر في العلة الثانية من عمل الفهم الشاقب . لكن هذا الجانب الحسي يظل جانباً متميزاً من فعالية النص . يمكن فيما يسمى « رد فعل حسي » (٧٥٢) . ومن السهل أن نرد هذا الجانب إلى المبادئ التجريبية التي ترى في الابداع نشاطاً حسياً ، وإن كان لهذا النشاط هنا خاصعاً لعمل العقل وكماله .

أما العلة الأخرى لقبول الفهم للشعر فهي « موافقته للحال التي يعيده . معناه لها » (٧٥٣) . والمراد بالمعنى عنده : المدح ، والهجاء والمراثي ، والاعتزاز ، والتحريض ، والغزل والنسبي ، وما إلى ذلك من أغراض الشعر . « فإذا وافقت هذه المعانى هذه الحالات تضاعف حسنه موقعها عند مستمعها ، ولا سيما إذا أيدت بما يجعل القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعانى المختلجة فيها ، والتصرير بما كان يكتمن منها ، والاعتراف بالحق في جميعها (٧٥٤) . فالفهم يوازن بين المعنى والمثال ، يوازن بين معنى المدح مثلاً وجود حال المفاخرة ، وبين معنى الهجاء وجود حال التباري ، وبين معنى الرثاء وجود حال الجزع على المصائب ، والتوافق بين المعنى (الغرض) ، والحال علامة الحسن ، والقيمة تزداد بازدياد الصدق (التوافق) بين ذات النفس من الحال ، والمعانى الفرعية عن المعنى العام (الغرض) التي يصرح بها وتنسب إلى النفس .

القيمة بهذه معلقة على جانبي : أحدهما حسي ، والآخر معنوي . (موافقة الشعر للمعنى وللحال) ، أو أحدهما تشبيهى ، والآخر (أخلاقي) ، أو أحدهما ديباجة وتاليف ، والآخر معنى وغرض . من هنا يقول ابن طباطبا : « والشعر هو ما ان عرى من معنى بديع لم يعر من حسنه الديباجة ، وما خالف هذا فليس بـشعر » (٧٥٥) . فكيان النص ، ومتناط . القيمة ، في جانبي : المعنى والديباجة .

وتتصل مشكلة القيمة بمفهوم الابداع اتصالاً منطقياً ، فالهدف . تنمية الابداع ، والوسيلة هي المعايشة لنصوص من الشعر الجميل :

(٧٥١) العيار : ص ٢١ .

(٧٥٢) د. محمود الرباعي : نصوص من النقد العربي القديم . ص ٣١ .

(٧٥٣) العيار : ص ٢٢ .

(٧٥٤) نفسه : ص ٢٤ .

(٧٥٥) نفسه والصفحة .

ومشكلة القيمة أساس في تحديد النصوص المختارة ، وتنمية الإبداع . كذلك تقتضي تنمية ملحة المبدع في ادراك القيمة ، وفي التمييز بين الجميل والقبيح . ولأن الاتصال اتصال منطقى فان مشكلة القيمة يظل لها خصوصيتها واستقلالها عن مشاكل ابداع الشعر السابقة عليها ، ومشاكل الاختيار الشعري اللاحقة بها . وهذا الاستقلال مظهر لتعاقب القضايا ، وتجاوزها أفقيا .

هنا تكتمل لابن طباطبا المقدمة ، ويبدأ المتن . تكتمل النظرية ، ويبدا التطبيق اجرائيا وتجربيا .

هنا يبدأ القسم الخاص بالاختيار . ويجب أن نقف عند منهجه في الاختيار ، فهو لا يتبع أسلوب أبي تمام في الحماسة ، أو أسلوب القرشى في جمهرة أشعار العرب ، فلا يصنف اختياراته طبقاً للمعانى والأغراض كما في الحماسة ، أو في « من غاب عنه المطر » للشعالبى النيسابورى ، أو في « ديوان المعانى » لأبى هلال العسکرى ، ولا يحرص على انتقىمة التاريخية كالقرشى ، لكنه يخلص من مقدمته النظرية إلى قضايا ، لا يحددها تحديداً دقيقاً ، ويرؤسها عليها اختياراته ، فيؤسس الاختيار على تصوره لمشكلة القيمة . يبدأ بالحديث عن التشبيه ، وهو فرع القيمة المعرفية للشعر العربي ، فيتمثل لتشبيهات جمعت بين مفردات البيئة العربية في ألوانها، وصورها ، وحركاتها ، وهيائتها ، وما إلى ذلك (٧٥٦) . ثم ينتقل إلى الحديث عن القيم الخلقة فيخلطها بالمعتقد الأسطورى كما يظهر في شعرهم ، كأنه يرى أن المعتقد يتحول إلى قيمة (٧٥٧) . وهو في هذا الجزء سلف صالح لمحاولات المعاصرة في وضع تفسير للشعر العربي على أساس من دراسة المعتقد الأسطوري عند العرب . وما أن يفرغ من الاختيار على القيمة المعرفية حتى يبدأ في الاختيار على القيمة النقدية ، فيبدأ بالاختيار على السرقات ، وهي عنده حسن تناول الشاعر المعانى المسبوق إليها (٧٥٨) ، وهي فرع للقيمة النقدية ، لأنه فرق بين نوعين من الشعر أحدهما محكم لفظاً ومعنى والآخر مهوه مزخرف لا يقصد للنقد ، والشعر القائم على احسان تناول معنى قد يدين من النوع الثاني اذا نقد ظهور قدم معناه ولم يعد له فضل الا في الزخرفة والتمويه بما فيها من تدويبة . ثم ينتقل للاختيار على الأبيات حسنة الألفاظ واهية المعانى ، والأبيات حسنة المعانى واهية الألفاظ ، والأبيات حسنة الألفاظ

(٧٥٦) العيار ص ص ٢٥ - ٥٠

(٧٥٧) العيار : ص ص ٥٠ - ٦٧

(٧٥٨) العيار : ص ص ١٢٣ - ١٣٦

والمعانى (٧٥٩) . ويظهر هنا أنه يتحرك فى إطار تقسيم ابن قتيبة الرابعى للشعر إلى ما حسن لفظه دون معناه ، وما حسن معناه دون لفظه ، وما حسن لفظه و معناه ، وما ساء لفظه ومعناه (٧٦٠) . ولقد لبس الدكتور شوقي ضيف هذا الآخر لابن قتيبة على ابن طباطبأ ، وذهب إلى أن الكتاب كله يكاد يكون تفسيراً لفكرة ابن قتيبة (٧٦١م) ، مما يؤكد قوته هذا الآخر . ويختار ابن طباطبأ بعد هذا على أمور كثيرة كالتشبيهات البعيدة ، وزيادة القرىحة على العقل ، والتقصير عن النهاية ، ومستكره الالفاظ قاچ القوافي ، وحسن القوافي ، والخلاص ، وما يجب على الشاعر تجنبه وما يجب اتباعه . ولا تعلو هذه الموضوعات أن تكون تتمة لموضوعات السابقة ، مع اضافة تذكر بأن هدف الاختيار كله خدمة الابداع ، كما يظهر في التنبية على أن القرىحة (ملكة المبدع) قد تزيد على العقل (المثل في التعبير) فتختطف شروطه ، وكما يظهر في فكرة حسن التخلص (من معنى إلى معنى اذ تذكر بفكرة النظم الجامع بين المعانى) .

ويهذا فإن كتاب «عيار الشعر» قضايا متجاوقة ، متعاقبة ، تتكامل أفقياً ، وتعتمد على خطاب توجيهي ، تقوم بنيته على تصور مشكلة القيمة ، يؤسس عليه الجانب الإجرائى المتمثل في علم الشعر أو الاختيار ، ويهدف إلى تنمية الملكة المبدعة وتوجيهها . فالابداع ، والقيمة ، وتنمية القدرات ، هي القضايا الكبرى في عيار الشعر .

(ج) قد يبدو الخطاب النقدي عند ابن طباطبأ خطايا علمياً حالياً من الانحياز لأى شكل من أشكال الكتابة ، خالياً من أي ميل مذهبى . هذا غير صحيح . وليس صحيحاً كذلك أنه كان ينحاز إلى شكل من الشكلين اللذين ظهر التفااضل بينهما في كتابه . أما الشكل الأول فيسمى بالقديم ، وأما الشكل الآخر فهو الحديث . لم ينحرز أبو الحسن إلى أى من الشكلين ، مع ادراته الواضحة لطبيعة كل منهما . وذهب إلى التمييز في كل شكل منها بين جيده ورديته ، ودعا إلى حفظ ، وتأمل كل منها دون تفضيل لأحدهما على الآخر ، فقال : « فهذه الأشعار وما شاكلها من أشعار القدماء والمحدثين ، أصحاب البدائع والمعانى الطيبة ، يجب روایتها والتکرر لحفظها » (٧٦١) . ومضى ابن طباطبأ يصنع اختياراته على القضايا التي يريد أن يقررها في عقول المبدعين ، متخدلاً بهذه الاختيارات من أشعار القدماء والمحدثين جميعاً . ونظراً لأنه كان لا يستقصى جميع

(٧٥٩) العيار : ص من ١٣٦ - ١٤٧ .

(٧٦٠) ابن قتيبة : الشعر والشعر - ص من ٦٤ - ٦٩ .

(٧٦١م) د. شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ - ص ١٢٤ .

(٧٦١) العيار - ص ١١٠ .

الأشعار التي تصلح شواهد قضاياه فإنه كان يجتازىء ببعض الشعر ، ويسدى هذا الاجتزاء « الاستشهاد بالجزء على الكل » (٧٦٢) . فيما يشير الى الاستقراء الناقص . والدارس لشواهده يجد أن القدماء يمثلون القدر الأعظم من هذه الشواهد المختارة المجترة من التراث الشعري الذي كان بين يديه . وكان الأعشى أكثر شاعر استشهاد به ، فأورد عنه في سبعة عشر موضعًا . يليه امرؤ القيس في خمسة عشر موضعًا ، ثم النابغة الذبياني في عشرة موضع ، ثم الشماخ بن ضرار في ثمانية مواضع ، ثم الفرزدق في سبعة ، ثم حميد بن ثور ذو الرمة في ستة مواضع لكل منهما . ومن الجل أن المحفوظ الجاهلي أقرب إليه من الأموى ومن المحدث ، وأنه يعجب من الأموى بما كان قرباً من شعر البدو ، فيه صلابة الجاهلية . لكن هذا الاختصار لا يقطع بانحيازه الكل للقديم ، وإن دل على أنه يجد فيه شعراً جيداً كثيراً .

وها هو يورد قصيدة لأحمد بن أبي طاهر بن طيفور ، وهو كاتب عباسي مشهور ، ثم يقول : « فهذا من الشعر الصفو الذي لا كدر فيه . وأكثر من يستحسن الشعر على حسب شهرة الشاعر وتقدير زمانه ، والا فهذا الشعر أولى بالاستحسان والاستجاد من كل شعر تقدم » (٧٦٣) . وفي هذا التعليق ما يثبت أنه لا يعول في اختياره ، أو في استحسانه ، على شهرة الشاعر ، أو على أن الشاعر من القدماء ، ولكن على عيار العبودة كما عرفه . بهذا يظهر أنه لم ينحر إلى أي من الفريقين مع أنه عرف طبيعة الشعر عند كل منهما ، فأوضح أن القدماء « كانوا يؤنسون أشعارهم في المعانى التي ركبواها على القصد للصدق فيها » ، لهذا كانوا « يحابون بما يثابون ، أو يثابون بما يحابون » أما المحدثون فهم « إنما يثابون على ما يستحسن من لطيف ما يوردونه من أشعارهم ، وبديع ما يقربونه من معانיהם ، وبليغ ما ينظمونه من ألفاظهم ، ومضحك ما يوردونه من توادرهم ، وأنيق ما ينسجونه من وشى قولهم دون حقائق ما يشتمل عليه من المدح والهجاء وسائر الفنون التي يصررون القول فيها » (٧٦٤) . فهناك فارق بينهما لكنه ليس الفارق بين المجيد دوماً ، والمسيء دوماً . وإذا كان المحدث مطالبًا بالاقتداء بالقديم والنظر في أشعار القدماء فإنما ذلك لأنهم سبقوا إلى المعانى ، والمحدث مطالب بأن يبدع في معانيه ، وأن يحسن تناول المعانى المسبوق إليها فيكون له فضل عليها ، وليس الاقتداء

(٧٦٢) نفسه - ص ١٣٦ .

(٧٦٣) العيار ص ١٢٣ .

(٧٦٤) نفسه ص ١٣ .

مطلاً « فليس يقتدى بالمسىء ، وإنما الاقتداء بالمحسن » (٧٦٥) . فالفيصل
 - إذا - هو الإجاده لا التقدم في الزمان ، ولكل سقطاته وحسناته .
 الطابع المذهبى للخطاب القدي عند ابن طباطبا لا يظهر ، إذا ، في
 موقفه من قضية القدماء والمحدثين ، فلقد التزم بالوقف العلمي الذى
 لا يتورط في صراع المذاهب مكتفيا بشرح طبيعة المذهبين ، راجعا بالمشكلة
 إلى جذرها في الوظيفة الجمالية للنص الأدبى ومدى نجاحه فيها . لكننا
 نستطيع أن نكتشف عن الطابع المذهبى في خطابه إذا حملناه باحثين عن
 المثل الجمالى الأعلى لديه . نجد ذلك في هذا النص :

« وأحسنمن الشعرا ما ينتظم فيه القول انتظاما
 يتحقق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله ، فان
 قدم بيت على بيت دخله التخل كما يدخل الرسائل
 والخطب اذا نقض تاليفها . فان الشعر اذا اسس
 تأسيسا فصول الرسائل القائمة بنفسها ، وكلمات
 الحكمة المستقلة بذاتها ، والأدشال المسائرة
 الموسومة باختصارها ، لم يحسن نظمه بل يجب
 ان تكون القصيدة كلها كلاما واحدة في اشتباه
 اولها بتشرها نسجا وحسنها وفصاحة وجراة الفاظ
 ودقة معان وصواب تاليف . ويكون خروج الشاعر
 من كل معنى يضيفه الى غيره من المعانى خروجا
 لطيفا ، على ما شرطناه في اول الكتاب ، حتى
 تخرج القصيدة كلها مفرغة افراغا ، كالاشعار
 التي استشهدنا بها في الجودة والحسن واستواء
 النظم ، لا تنافق في معانيها ، ولا وهى في
 مبانيها ، ولا تكلف في نسجتها ، تقتضى كل كلمة
 ما بعدها ، ويكون ما بعدها متعلقا بها وفتقر ا
 اليها » (٧٦٦) .

ويرى الباحثون في هذا النص أن ابن طباطبا قد أدرك فكرة الوحدة
 العضوية ، أو أن ما يريده شببه بما تعنيه الآن بوحدة القصيدة أو الوحدة
 العضوية للقصيدة (٧٦٧) . التشابه قائم ، لكن أبا الحسن لم يناد

(٧٦٥) نسخة من ١٤ .

(٧٦٦) العيار - من ٢١٣ .

(٧٦٧) انظر ده شوقي : البلاغة قلور وتاريخ - من ١٢٧ . وانظر ده محمد عبد المنعم

خواجى : عيار الشعر لابن طباطبا - مقال بمجلة الشعر - القاهرة - ع ١٢ - ١٩٧٨ م -

من ١٠٥ .

« يوحدة الموضوع » ، وليس في النص اشارة الى « وحدة الجون النفسي » . ولم يدخل أبو المحسن على القصيدة من مدخل علم وظائف الأعضاء ، كما تفعل فكرة الوحدة العضوية . ولم يقل شيئاً عن النمو العضوي للتجربة الفنية في القصيدة : لكنه يطالب بما أطلق عليه الدكتور عبد القادر القبط « مبدأ الاستواء » . وقد صرخ بهذا في قوله « كالأشعار التي استشهدنا بها في الجودة والحسن واستواء النظم » . ويظل هناك ظل من الفارق اللالى بين مبدأ الاستواء عند ابن طباطبأ ، وذات المبدأ تسا انتهت بوجهه الدكتور القبط من الجدل بين أنصار أبي تمام وأنصار البختري الذي سجده الآمدي في كتابه « الموازنة » . المراد بالاستواء في هذا الجدل تقييم تفاوت الشعر بين الحسن والقبح ، فأبو تمام كان يعلو في بعض الآيات من القصيدة ، يتعاللها أبيات ساقطة مسفة . أما البختري فكان شعره وسطاً بين العلو والسفول ، لكنه كان مستوياً لا يبتعد بين الطرفين المتفاوتين (٧٦٨) . أما استواء النظم في كلام العلو فله معنى مختلف بعض الشيء اذ يعني : انتفاء تناقض المعانى ، وضعف المياني ، وتتكلف النسج ، مع ترابط الكلمات (التعبرات) . أما الوحدة العضوية فهي خلوة بعد مبدأ الاستواء ، تطوره ، وتوسّس عليه ، ولا تتناقض معه ، ولا تتساوى في نفس الوقت .

ابن طباطبأ لا يرى القصيدة أعضاء متوجدة في جسم ، بل يراها من خلال فكرة العقد المنظم . القصيدة أجزاء مطلوب تنظيمها وتنظيمها والربط بينها . وتصبح أفضل كلما يكون الربط قوياً مستوياً ، كأنها كلمة واحدة ، أو كأنها « مفرغة افراغاً » . ويوضح لنا فكرة « الافراج » الرجوع إلى موضع سابق في الكتاب ، حيث يدعى الشاعر إلى أن يديم النظر في الأشعار حتى تلتصق معانيها يفهمه ، وترسخ أصولها في قلبه ، وتصير مواد لطبعه ، فتظهر نتائج ذلك في أشعاره « فكانت تلك النتيجة كبسولة مفرغة من جميع الأصناف التي تخرجها المعادن ، وكما قد افترض من واد قد مدته سيول جارية من شعاب مختلفة ، وكطليب تركب عن أخلاط من الطيب كثيرة ، فيستغرب عيانه ، ويغمض مهبطه » (٧٦٩) فالافراج جمع لأصناف معادن ، أو لمختلف سيول ، أو لأنواع طيب . هذا المعنى يفضي بنا إلى فكرة العقد المنظم . القصيدة حبات منظمة من الجواهري ، يجب ألا تتناقض حباتها جودة ورذابة ، أو تفاوتاً في الحجم ، أو أن يكون سلوكها النظام ضعيفاً ، أو معقداً ، أو لا يساعد على تعليق الحبات (الكلمات - التعبيرات) بعضها ببعض .

(٧٦٨) انظر الفضل العاصي بالاستواء عند د. عبد القادر القبط - مفهوم الشعر عند العرب - دار المعارف - ١٩٨٢ م - من ص ٢٠٠ - ٢١١ .
(٧٦٩) العيار - من ١٤ .

ولاشك أن عبد القاهر الجرجاني اعتمد على تصوره للنظم قد دعا إلى شكل جمالي شبيه بما دعا إليه ابن طباطبا . لكن عبد القاهر يرى في هذا النظم دليلاً إلى نظم مواز للمعاني النفسية ، يؤول إلى قضية عقلية . أما العلوى فكان يرى أن أمور النفس ، وأمور البيئة تحول إلى مكونات القصيدة ، تذوب فيها ، ولا يبقى إلا حبات منظومة ، علينا أن نتأمل جمالها . القصيدة في النهاية حقل من الزهور لا مرأة تعكس سمات الطبع المبدع .

وإذا راجعنا القضايا التي أسس عليها ابن طباطبا اختياراته نجد أنها تمثل الأطار التحليلي الذي يتأمل من خلاله بالغيات النص وجمالياته - التشبيه ، حسنتناول المعانى المطروقة ، الالفاظ ، المعانى ، الحكاية ، اليماء المشكّل ، القافية ، التخلص ، الاغراق ، هاتيك هي أبواب البلاغة التي يحلل النص إليها .

وابن طباطبا بهذا يناصر شكلاً محدداً من أشكال الكتابة ، له صور في القديم ، وله صور في الحديث ، ولا ينحاز به إلى أي من الجهاتين ، لكنه يظل منحازاً لشكل خاص من الكتابة يحافظ على أسس القديم كله ، وينفتح الباب لاجتيازات الجديد ، لكنه يظل بين قدر محدد من المحافظة ، وقدر آخر من الجديد ، يتتجاهل الإمكانيات غير المحدودة لتشكّل الكتابة الشعرية ، وينتهي به الأمر إلى الانحياز الكامل لنمط وسuel ، ويغلق الباب أمام احتمالات المستقبل التي يستطيع الإبداع أن يفجرها ، وأن يقتسمها ، بلا حدود .

حازم القرطاجنى

(أ) عول حازم القرطاجنى تعييلاً كبيراً فى كتابه : « منهاج البلغاء وسراج الأدباء » على فهمه الوظيفى للابداع الشعري ، فانتهت عناوين جميع المناهج (الأبواب) التى ينقسم إليها بعبارة « من حيث تكون ملائمة للنفس أو منافرة لها » ، لم يفلت من هذه العبارة منهجه واحد . والدلالة الواضحة لها أن جميع مسائل البلاغة ، وقضايا الأدب ، تستمد قيمتها من أنها تفضى بالمبعد إلى التأثير في النفس إيجاباً أو سلباً . أما الإيجاب فهو يدفع النفس إلى طلب الشيء أو حبه ، وأما السلب فيدفعها إلى الهراب منه أو كراهيته . وليس هذا الفهم الوظيفي إلا ظهوراً من مظاهر الفهم التجريبى للابداع .

وليس هذه العبارة في عناوين المناهج الوحيدة على حضور مفهوم الابداع الفنى في جميع أجزاء الكتاب ، لكن حازم قد خص الابداع بمنهجهين في قسمين من كتابه تخصيصاً مباشراً . ففي القسم الثاني الخاص بالمعانى جعل المنهج الشانى فيه خاصاً بطرق اجتذاب المحسانى ، ونكرة الاجتذاب ذات صلة حميمية بفكرة الابداع . وفي القسم الثالث الخاص بالنظم جعل المنهج الأول فيه خاصاً وبالابانة عن قواعد الصناعة النظمية والماخذ الذى هي مداخل إليها ، وما تعتبر به أحوال الصنعة في جميع ذلك من حيث تكون ملائمة للنفس أو منافرة لها . وإذا لاحظنا أن كلمة النظم دلالتها مستغرقة تماماً في مفهوم الابداع (٧٧٠) ، فسوف يظهر أن القسم الثالث كلّه حميم الصلة بفكرة الابداع مستغرق فيها . ولم يصلنا القسم الأول من الكتاب ، والراجح أنه خاص بالافتراض . وليس مستبعداً أن يكون هنا القسم المفقود مشغولاً بالابداع اللغوى إلى حد بعيد . أما القسم الرابع – وهو في الطرق الشعرية – فإنه مرتبط بتصور حازم لراحل الابداع ارتباطاً قوياً . وبهذا يظهر أن الدور الذى يلعبه

(٧٧٠) يرى د. منصور عبد الرحمن أن النظم عند حازم شامل للصناعة الشعرية كلها . انظر له : مصادر التفكير النقدى والبلاغى عند حازم القرطاجنى – الأنجلو المصرية – ١٩٨٠ م – ص ٨٨ .

مفهوم الابداع الفنى فى بناء مشروع حازم النقدى والبلاغى دور هر كزى .
أساسى .

ومع تركيز النظم على المنهج الثانى من القسم الثانى ، والمنهج الأول من القسم الثانى ، فى سياق تحليل بنية الخطاب النقدى عند حازم بوصفه خطابا منهيجيا ، يظهر لنا أن حازما كان يقول على الفهم التجربى للابداع الذى يؤول فيه الى نشاط طبى صناعى ، ويهيب بعلم نفس الملکات لفهم جانبه النفسى ، وبالتصور البيئى الجغرافى القديم لفهم جانبه الاجتماعى .

ولقد لاحظ الدكتور عاطف جودة اتباع حازم للمنهج النفسى القائم على فكرة الملکات ، ورأى فيه نظرية جشطالية ، ونزعنة ترابطية آخنة بفكرة التجارب والمحظيات المنفصلة ، البنية على قانون التداعى وما ينتظم من مبادىء الزمان والمكان والعلية ، فى اطار مذاهب المفكرين المسلمين فى العصر الوسيط ، وفي سياق الأخذ بأفكار نفسية وأخرى فلسفية ، تؤول إلى مراكز الأعصاب وقوى الملکات ، والاهتمام بتقويم الواقع الجزئية ، واعتماد الادراك الحسى أصلًا لما ينشئ خيال الشاعر من صور وتراكيب ، بحيث يكون التخييل تبعا للادراك ، فان لم يكن الموضوع المتخييل قد أدرك من قبل ، يخيل بأحواله الالازمة من حيث هي حسية مشهودة (٧٧١) . وفي هذا المام دقيق بالخطوط العامة لمنهج حازم في فهم الابداع .

وأول علامات عنایة حازم بالملکة دعوته إلى التعليم ، مستدلا على دعوته بأن العرب المشهورة بجودة الطياع « لنشئهم على الرياضة واستجداد الموضع واتجاع الرياض العوازب » كانت لا تستغني عن التعليم والرواية والدرية (٧٧٢) . وفي هذه الدعوة احتفال بتنمية الملکة ، وأخذ بالتفسير البيئى الاجتماعى ، فالبيئة الصحراوية أنسأت العرب على الرياضة والتنقل والحلول بالمواطن الجميلة ، والملکة بهذه تكون بيئيا ، وتنمو صناعيا بالتعلم .

وحازم مهتم بطرق المعرفة بما توجه المعانى معه حاضرة منتظمة فى الذهن ، فيدرس مهارات وأدوات وبواعث نظم الشعر التى يتم تحصيلها

(٧٧١) ده عاطف جودة : الخيال : مفهوماته ووظائفه - الهيئة المصرية العامة للكتاب - من ١٨٠ ، ١٨٨ - ١٨٩ . ولقد ذهب الى أن حازم فى نظريته فى الخيال الفنى لم ينته الى تصور واحد متسق مع نفسه ، لأنه كان شديد التردد بين النظرة الجشطالية والنزعنة الترابطية ، والواقع آلة موقفه محسوم بلا تردد ، والأرجح أنه كان كثير التردد على « سيكلولوجية الملکات بما فيها من ترابطية وشيء من الجشطالية ، لا التردد » فيها .

(٧٧٢) حازم : منهاج البلغاء - تج : الحبيب بن خوجة - مصدر سابق - من ٤٧ .

ببيتها بالتشاء في بقعة معتدلة الهواء حسنة الوضع ، طيبة المطاعم ، أنيقة المناظر ، وبالترعرع بين الفصحاء . وفكرة الهواء المعتدل ، وفكرة الصحراء ، ليهما امتداد في التقسيم الهليوموري للكون إلى عناصر : الماء والهواء ، والتراب ، والنار . ومهيئات الشعر عند حازم اثنان : الطبع والتعلم : وأدواته تنقسم إلى علوم الألفاظ وعلوم المعاني . وبوعائده تنقسم إلى اطراب والى آمال . ويحتاج هذا كله إلى ثلاثة قوى : حافظة ، وذاكرة ، وصانعة (٧٧٣) . ويبعد أن بناء كتاب حازم يعتمد أصلاً على تصوّره لأدوات الشعر ، وبوعائده ، وقواه . فلعل القسم الأول ينطوي علوم الألفاظ ، أما الثاني في المعاني ، وأما الثالث في قواه النظمية ، وأما الرابع فمع خصوصيته لتصوّر حازم براحت الإبداع فهو ينطوي تحول بوعائده الشعر إلى أغراض للقول ، وطرق فيه .

والنظم عند حازم « صناعة آلتها الطبع » ، وكاملة الآلة تكشف الفهم الأدوي الوظيفي للطبع . أما الطبع فهو « استكمال للنفس في ذهن أسرار الكلام » ، وفي هذا علامة واضحة على الفهم النفسي للإبداع . أما الاستكمال فهو تحصيل علم تنشأ عنه قوة على الصوغ والإبداع بحسبه عملاً . فمفهوم القوة ، أو الملكة ، يجمع بين العلم والعمل في اهاب واحد . واتساقاً مع التعميل على علم نفس الملوك يعلق حازم النفوذ في مقاصد النظم وأغراضه « يقوى فكرية وامتدادات خاطرية » هي بالاجمال عشر قوى (٧٧٤) . والقوة الأولى من العشر هي القوة على التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجري على السجية ويسادر عن قريحة . ولقد نوه حازم بهذه القوة في موضع آخر ، وأشار إلى أن النفوس لا تكاد تميز بين المطبع ازاءها (٧٧٥) ، وهي اشارة تؤذن بأن المراد بها قدرة المبدع على تلبس حالة ليست له على المحقيقة ، كان ينيد صاحب التسبيب كأنه فقد محبوبة حقاً وإن لم يفقد محبوبته ، أو لم تكن له واحدة . أما القوة العاشرة فهي المائزة حسن الكلام من قبيله بالنظر إلى نفس الكلام وبالنسبة إلى الموضع الموقع فيه الكلام . وهذه هي القوة الوحيدة من العشر التي يورد فيها أحدي القوى الثلاث التحريكية للإبداع : الحافظة ، والذاكرة ، والصانعة . أما القوى الشمالي الباقية فتتدرج مع مرافق الإبداع من تصور الكليات ، إلى تصور صورة القصيدة ، إلى تخيل المعاني ، إلى ملاحظة وجوه تناسبها ، إلى التهدى إلى العبارات . المسنة ، إلى وزنها ، إلى الالتفات والخروج من حيز إلى آخر ، إلى تحسين .

(٧٧٣) نفسه - ص ٤٠ - ٤٣ .

(٧٧٤) انظر تفصيلها مع تعريف النظم في المهاجر ١٩٩ - ٢٠١ .

(٧٧٥) نفسه - ص ٣٤١ .

ووصل الفصول والأبيات . وفي الامكان اظهار دور القوة الصناعية والقوة المائزرية في كل مرحلة من هذه المراحل - ان لم نقل قوى وليس مجرد قوى . فكأن هذه القوى التسعة - باستثناء القوة العاشرة - قوى فرعية عن القوى الثلاث الكبرى ، وإن لم يحدد كيف يفترعها عن القوى الكبرى . حتى القوة العاشرة يمكن القول إنها قوة فرعية وليس القوة المائزرية الكبيرة . وبغض النظر عن عدم تحديده حازم لمنطقه في التفريع فإننا نفهم أنه يرى فيها قوى فرعية تتعلق بالنظم فحسب ، والنظم مقيد بالألفاظ - كما يرى حازم في موضع آخر (٧٧٦) - بمعنى أنه المستوى من الابداع الذي يحول القوى إلى كيانات لفظية . ومن الجدير بالإبراز أن القوى التي تقوم على النظم تتدرج من الكل إلى الأجزاء بما يكشف عن مظهر من الجشطليوية لا ينكر .

وفي موضع ثالث يورد حازم نمطاً مختلفاً للقوى ، اذ يقرر أن للشاعر المروي أربعة مواطن :

- ١ - قبل الشروع في النظم فالغناء فيه لقوة التخييل .
- ٢ - في حال الشروع فالغناء فيه للقوة الناظمة تعينها اللغة وجودة التصرف .
- ٣ - عند الفراغ والغناء فيه للقوة الملاحظة تعينها حفظ النغمة وجودة التصرف .
- ٤ - بعد الفراغ والغناء فيه للقوة الملتقطة تعينها حفظ المعاني ومقاصده بمعانٍ خارجة عنه والغناء فيه للقوة المستقصمية المتنفسة ويعينها حفظ المعاني والتواريف وضروب المعرف (٧٧٧) .

أما عن قوة التخييل فهي القوة الأولى من القوى العشر للنظم . أما القوة الناظمة فلعلها القوى الثمانى التالية ، ولعل هذه القوى تساوى القوة الصناعية من القوى الكبرى ولعلها القوة العاشرة من النظم . إنما القوى المستقصمية الملتقطة فتبدو فرعاً من القوة الصناعية بالذكر لأن المروي تتكون له هذه القوة على نحو خاص لشدة اهتمامه باستقصاء القول ، واستئنافه الأقسام ، وحسن الالتفات والخروج من معنى إلى آخر .

ومن الممكن أن تخرج من دراسة قوى الابداع عند حازم بأنه قد تصورها بصورة غير دقيق أو متماسك ، وهذا غير صحيح . حازم قد ميز بين القوى الكبرى بما لا يحتاج إلى شرح . أما عن تفريعياتها فانما هي

(٧٧٦) نفسه . - ص ٣٦٣ .
(٧٧٧) نفسه . - ص ٢٩٤ .

ترجع الى مفهوم القوة . إنها ملكرة تتحصل عن علم و دربة لتصل الى العمل . فإذا وجه المروي اهتمامه بمعارف محددة نشأت له قوى مبدعة خاصة . فالمملكة يطبع فيها حازم عن بعد امكانية النشوء والارتفاع والتنوع معا ، معلقا هذا كله على العلم والدرية . فحازم لا يريد أن يضع بناء دقيقا للقوى حتى لا يفسد جوهر القوة من حيث هي ملكرة ناشئة عن تحصيل .

وقد نسرع فنقول ان حازما يتأثر خطيا ابن سينا في القول بالملكلات . الواقع أن هناك اختلافا بين حازم وابن سينا . فحازم لم يتغول في تقسيم النفس الى نباتية ، وحيوانية ، وانسانية . ولم يرد النباتية الى قوله ، الغاذية والمنمية ، والوليدة . ولم يرد الحيوانية الى قواها المحركة والمدركة . ولا تجد عنده تحليلا لقوى المحركة الى نزوعية شهوانية او غضبية ، او الى فاعلة تنبع في الأعصاب والعضلات . ولم يشغل حازم نفسه بالتمييز بين القوة المدركة من خارج وهي الحواس الخمس ، والقوى المدركة من باطن وهي الحس المشترك ، والخيال أو المchorة ، والتخيلة أو المفكرة ، والوهمية والحافظة أو الذاكرة (٧٧٨) . ولا يتقصى حازم قوى النفس الناطقة التي تناطر قوى النفس الحيوانية ، او النظرية التي تتدرج في مراتب هرمية للمعقل النظري من العقل الهيولاني ، الى العقل بالملكلة ، الى العقل بالفعل ، الى العقل المستفاد (٧٧٩) ، حازم لا يستفرقه هذا كله قد يسلم به ، لكنه مشغول باضافة يضيفها الى ابن سينا والى أرسطو من قبله . فقد أشار الى أن أرسطو يستقى كلامه عن الشعر من شعر اليونان المختلف عن شعر العرب اختلافا جوهريا ، والى أن ابن سينا قد حاول أن يستتبع قوانين الشعر من شعر العرب ولغتهم ، أما عن حازم فقد ذكر « من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة ما أشار اليه أبو علي ابن سينا » (٧٨٠) . وفي هذه الجملة اشعار بأنه يضيف الى ابن سينا الكثير محاولا أن يلتزم بالاطار الذي وضعه أستاذه .

من الخطأ ، اذا ، أن نلتمسن فهم بناء القوى عند حازم ببرده الى ابن سينا . الأصول أن نلتمسه ببرده الى تصور حازم للابداع الفنى . لقد طرح حازم ثلاث قوى : **الحافظة ، والمائرة ، والصانعة** ، لأن الابداع

(٧٧٨) انظر د . محمد عاطف العراقي ، دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق - دار المعارف - ط ١٩٧٢ م - ص ٦٠ - ١٧٦ - وانظر د . جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث التقدي والبلاغي - ص ٤٤ - ٢٨ - ٢٣ .

(٧٧٩) انظر : د . محمد السيد نعيم و د . عوض الله جاد حجازي في المنسنة الاسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية - ط ١ - ص ٢٣٦ - ٢٣٨ .

(٧٨٠) المنهاج - ص ٧ - وقد نوه د . منصور عبد الرحمن باضافة حازم الى ابن سينا وأرسطو . انظر مصادر التقدي والبلاغي - ص ٧٣ - ٧٤ .

منده — في المستوى العام الذي يشمل لحظات الإنتاج وما قبلها وما يعدها— يحتاج إلى تعلم (حفظ) لا قيمة له إلا إذا انتهى إلى القدرة على تمييز الشعر الجميل (قياساً على المحفوظ المختار) من الشعر الرديء، مما يولد القدرة على إنتاج شعر جميل .

أما عن قوى النظم العشر فهي تابعة لتصوره لراحل الابداع ، فكلما تتوارد صعوبة تنوله قوة خاصة بحلها . كذلك الأمر مع قوى الروية فهي قوى خاصة لحل الصعوبات الخاصة بالمرؤين . فالعرفة بالقوى تتوارد عن ممارسة المعرفة التجريبية بالشعر وأحواله . وحازم يتدرج في المعرفة من العام إلى الخاص . فيبدأ بالقوى الثلاث الكبرى ، وهي قوى شخصية ، تمثل سمات لطبع ، وهي شبّهة بالجانب النظري من الابداع . أما قوى النظم فهي قوى عملية تتعلق بلحظات الإنتاج . وقوى الروية أشد خصوصية من قوى النظم لتعلقها بنوع محدد من مشكلات الابداع .

ومن الواضح أن بناء القوى عند حازم متصل بآليات الابداع لديه . تعتمد هذه الآليات على ركيزة من المحفوظ ، والحركة فيها تنتقل من الحفظ إلى التمييز إلى الإنتاج . والتعوييل على الذاكرة منطلقاً للحركة تعوّيل ملحوظ . ولقد لاحظ الدكتور جابر عصفور أن ذاكرة الشاعر عند حازم أشبه بالأدراج التي تترتب فيها الأشياء وتحفظ فحسب (٧٨١) . وهذا صحيح بالنسبة للحافظة ذاتها . لكن المحفوظ سرعان ما يصبح مادة لقوى التمييز والصناعة فيفقد سكونه في الأدراج ، ويصير الإبداع كله انتاجاً ل الكلام من كلام — أو كما يقول الجماليون المعاصرون : إن الشعر يصنع من الشعر (٧٨٢) . فالشاعر بفضل قدرته على التشبيه بما ليس فيه (وهذا مناط وصفه بالكذب) يستحضر أجمل ما قاله الشعراء في غرضه ، يجعله في حافظته تفاريق مبثوثة في أشعارهم ، «فيحضر ما كان بهذا الوصف في خاطره ، ويسلط الفكر والتصور على استثنائه الطرق التي من أجلها حسن الكلام في منحاه وأسلوبه ومنزنه» . فإذا استبيان تلك الطرق . . . استظهر بالقوة على التشبيه على إنتهاءج مثل تلك الطرق في كلامه ، ونصب ما قام بخاطره من تصوّرها تمثلاً يصوغ كلامه بحسنه ومنوا لا ينسج نظامه عليه» (٧٨٣) . وربما أضاف الشاعر شيئاً لم يقله أحد قبله ، تهدى إليه بقدرته الخاصة . ومع هذا يظل الإبداع إنتاج كلام

(٧٨١) انظر د. جابر عصفور : الصورة الفنية — ص ٩٧ . والنظر عبارة حازم التي استقى منها د. عصفور هذا الوصف في المنهاج من ٩٥ .

(٧٨٢) د. مصطفى ناصف : دراسة الأدب العربي — دار الإنجلس — ط ٢ - ١٩٨١ م — من ٤١٥ .

(٧٨٣) المنهاج : ص ٣٤٢ .

هنن كلام ايجابيا يمحاكاة النماذج الجميلة ، وسلبا بادراك النقص فيها ، والمساحات التي لم يتحرك فيها خيال الشعراء قبله فيرودها . وآلية الابداع تظل حركة من الحفظ الى الصناعة بوساطة القدرة على التمييز .

ولقد وقف الدكتور منصور عبد الرحمن عند تعليق حازم على وصية أبي تمام للباحثى وخرج من هذا التعليق بأن الابداع الشعري عند حازم يتم على مراحل : الأولى : مرحلة التهيئة ، والثانية : مرحلة الفكر ، والثالثة : مرحلة التعبير عن الأفكار الجزئية ، والرابعة مرحلة توزيع العبارات على فصول القصيدة ، والخامسة : مرحلة اخراج هذه الأفكار والمعانى فى ثوب مناسب من الوزن (٧٨٤) . وقد يكون هذا التقسيم صحيحا ، وان لم يكن شاملا على الأقل لمرحلة التى ذكرها حازم - فى موضع آخر - بعد فراغ الشاعر بتران عن زمان القول .

والتأمل الدقيق لتعليق حازم يكشف عن أنه لم يقصد تقسيم مراحل الابداع عموما ، لكنه خطاب توجيهى للشاعر « اذا قصد الروية » ، فهو حديث عن الروية فحسب لا عن الابداع بجميع أنماطه . وحازم فيه مشغول بحركة المبدع من الحفظ الى الصناعة ، وان كانت قوة التمييز ليست ذات حضور كاف فى هذا الموضع . والشاعر عند حازم « اذا اعتمد ما أمره به أبو تمام من اختيار الوقت المساعد واجماع الخاطر والتعرض للبواعث على قول الشعر والميل مع الخاطر كيف مال فتحيق عليه اذا قصد الروية أن يحضر مقاصده فى خياله وذهنه والمعانى التى هى عمادة له بالنسبة الى غرضه ومقاصده . . . الخ (٧٨٥) فحركة الابداع ، واستعمال الجذوة ، انما يبدأن باستحضار الكامن المحفوظ من المعانى التى هى عمدة الفرض .

ولا ينكر من يتعرض لتحليل الخطاب النبدي عند حازم أنه يتضمن تتابعا زمنيا للابداع ، نلمسه فى تقسيمه المتدرج لقوى النظم ولقوى الروية . وهذا التحليل الرأسى أو الزمنى ملموس فى قوى الروية على نحو خاص فى عبارات من مثل : « قبل الشروع فى النظم » ، و « فى حال الشروع » ، و « عند الفراغ » ، و « بعد الفراغ بتران عن زمان القول » . وأحوال المخيالين عند حازم : « ثمانية لكل واحدة فى زمان مزاولة النظم مرتبة لا تتعداها » (٧٨٦) . وبعد أن يوردها يقول : « فعلى

(٧٨٤) د. منصور عبد الرحمن : التفكير النبدي والبلاغى عند حازم القرطاچنى - ص ٣٤٥ ، ٣٤٦ .
(٧٨٥) المنهاج : ص ٤٠٤ .
(٧٨٦) نفسه - ص ١٠٩ .

هذا النحو من الانتقال أصل منشأ الشعر » (٧٨٧) . لكن حازما مع هذا التحليل الزمني لم يضع تقسيما نهائيا لراحل الابداع بسبب شعوره بأن أنماط الابداع تتبع ، فصناعة « مؤلف الكلام كصناعة الناسخ تارة ينسج ببردا من يومه وتارة حلة من عامه ، وكل قيمته . وإنما يظن أن ليس بين أنماط الكلام هذا التفاوت من جهل لطائف الكلام وخفية عليه أسرار النظم » (٧٨٨) فهناك نمط يقع في يوم ، وأخر في عام ، وفي الأول لاتقاد نستوضح التتابع الزمني ، فبراعة الطبع قد تعفي بسرعته على هذا التمايز دون أن تلغيه .

كذلك فإن التداخل بين القوى الثلاث الكبرى : الحافظة ، والمؤذنة ، والصانعة ، وما بينها من علاقات لا تنفك ، يجعل تحليل آلية الابداع على المستوى الأفقي الذي تتجاور فيه هذه القوى لا يكشف بوضوح عن دور كل منها على مستويات النص الكبرى : اللفظ ، والمعنى ، والنظم ، والطرق الشعرية .

كما أن تمييز حازم بين نمطي الابداع الكبيرين : البديهة ، والروية مسئول عن عدم تحويله لادراكه الزمني للابداع إلى تقسيم حاسم لراحل الابداع .

وبالجملان فإن علم نفس القوى مناط تفسير حازم للجانب النفسي من الابداع . لكن هذا الجانب النفسي ليس بمعزل عن الجانب الاجتماعي . فمفهوم الملكة له أصول ممتدة في الجغرافيا البيئية . فالملكة من بعض الوجوه حصيلة ظروف البيئة بهوائها المعتمد ، ومناظرها الجميلة ، والمساق والمناخ التي بها . وفي هذا السياق يضع حازم تفسيرا اجتماعيا لبناء القصيدة :

« لما كان الجنين إلى المذاقل المأذولة أحرق
البواضث بأن يكون السبب الأول الداعي إلى قول
الشعر ، وكان الشاعر يريد أن يقيم العانى المحاكية
لهم في الأذهان مقام صدورهم وهبّا لهم فأنهم
أحبوا أن يجعلوا الأقاويل هرقبة ترتيباً ينزل
من جهة موقعه من السمع منزلة ترتيب أحويتهم
وببيوتهم على أساس أن المسموعات بالنسبة
للسمع كالمرئيات للبصر فيكون اشتغال الأقاويل

(٧٨٧) نفسه ص ١١١ .

(٧٨٨) نفسه والصفحة .

على تلك المعناني التي تتحاكي الأحباب مشيهما
لأشتھال الآيات المضروبة على من قصد تمثيله
بها وان يجعل تذكر له . ويكون ما بين المعنى
والقول من الملائكة مثل ما كان بين الساكن
والمسكناً » (٧٨٩) .

فالقصيدة أبيات لأن الباعث الأكبر للشعر هو الحنين إلى البيوت .
والحنين في البيت من القصيدة مثل المحبوب في البيت من بيت الناس .
ومن الواضح أن الباعث هنا ذو نشأة اجتماعية برغم طبيعته النفسية .

وبنشأة الملكة نفسياً واجتماعياً يبقى النص . وحين يقول حازم :
« يجب أن تكون المبادئ جزلة » (٧٩٠) ندرك أن قوة المباديء ظهور لقوته
الطبع في النص من جهة الأسلوب . وحين يقول عن المنحى الشعري :
« فان نسبة الكلام المقول فيه اليه نسبة الفلادة إلى الجيد ، لأن الألفاظ
والمعاني كاللآلئ ، والوزن كالسلك ، والمنحنى الذي هو مناط الكلام وبه
اعتذاره كالجيد له » (٧٩١) . ندرك أن الشعر جمع لبلاغيات ، أو نظم
لحبات عقد . فكان حازم قد استوعب في فهم الابداع الجانبيين : ظهور
سمات الطبع في النص كمناط للابداع ، وجمع الأصياغ معاً كمؤشر للبراعة .
وهذه الشنائية سوف تظهر بأشكال كثيرة في خطابه النقدي ، فالغرض ،
منلا ، الذي تدار حوله التصيدة يجب أن يكون قوياً لأنه أفق ظهور سمات
الطبع قوة وضعفاً ، أما المعانى المفترعة عنه التي ليست منه على الدقة فيجب
أن تكون جميلة أو تحسيناً للصياغة لأنها أصياغ وحلي . فمن بنية الابداع
تنكشف ملامح بنية الخطاب النقدي عند حازم من جهات كثيرة .

(ب) لعله قد ظهر بجلاء أن مفهوم الابداع يلعب دوراً كبيراً في
بناء الخطاب النقدي لجازم ، وأنه يُؤول إلى فهم شامل ، أو فلسفى ، يجمع
بين الاعتداد بقوة الطبع وتجلياتها في النص ، والاعتداد بالأصياغ البلاغية
التي يتالف من حباتها النص . ومن هنا نستطيع المضى نحو النظر في

(٧٨٩) المنهاج - ص ٢٤٦ - ٢٥٠ . ولقد سبق حازم بهذا الرأى بعض المستشرقين
في ذهابهم إلى أن التصيدة تتألف من أبيات متباورة متنايرة لأن أبيات الحى وخباره
حول الشاعر متناثرة . انظر : د. منصور عبد الرحمن : التفكير النقدي والبلاغى - ص ٤٠٨
ومصادره هناك .

(٧٩٠) المنهاج - ص ٣٠٥ . أضف إلى ذلك قول حازم بفكرة طبقات الشعراء وتقسيمه .
لهم إلى ثلاث طبقات من ٢٠١ - ٢٠٢ ويتتفق مع هذه النقطة ما أشار إليه الدكتور منصور
عبد الرحمن من أن حازماً « يتخذ من الابداع في التشبيه مقياساً يبين عن ذكاء صاحبه
وحدة خاطره » التفكير النقدي والبلاغى - ص ٢١٩ .

(٧٩١) المنهاج - ص ٣٤٢ .

تحليل بنية الخطاب النقدي عند حازم ، والكشف عن طبيعة دور مفهوم الابداع الفنى فى بنائه .

وعندما ننظر في المستوى الاقفى لمشروع حازم النقدى والبلاغى .
يسترىء الانتباه . ظاهرة غريبة تمثل في التزامه تكالماً تربيعياً لأفكاره .
فالكتاب ينقسم الى أربعة أقسام ، والقسم الثالثة التي وصلتنا ينقسم كل منها الى أربعة مناهج ، ولا يستبعد أن يكون القسم المقود من أربعة مناهج بالمثل . وهناك شواهد اخر من التربيع متناثرة في الكتاب . وليس مستبعداً أن يرجع هذا الحرص على التربيع الى نوع من الأخذ بفكرة العلل الأربع . فاللقط يمكن أن يعد علة مادية للشعر ، والمعنى علة غائية ، والنظم علة صورية ، والطرق الشعرية علة فاعلة لأنها طرق الشعراء في الشعر . ومع ما في هذا القياس من تجوز وشيء من التحمل فإنه غير مستبعد تماماً . وما يضعف هذا التصور بحق هو صعوبة تحقيقه في مناهج كل قسم . وحازم لا يقدم لنا أى عون فيما وصلنا منه لتربيح هذا الاحتمال . وترتبد الصعوبة حين نلاحظ أن موضوعات الأقسام الأربع تتدرج من الجزئي (اللقط) الى الكلى (المعنى ، فالنظم ، فالطرق الشعرية) بينما نجد القسم الرابع « في الطرق الشعرية » - مثلاً - يتدرج من الكلى الى الجزئي : من الجد والهزل الى الأغراض ، الى الأساليب ، الى المنازع . وهذا كله يجعل التربيع في كتاب حازم ظاهرة لا نملك لها تفسيراً حاسماً . والمستطاع أن نقول ان حازماً يبدأ باللقط ثم المعنى طبقاً للتصور اللغوى الذى يفصل بينهما ، ثم ينتقل الى النظم وهو الوحدة التركيبية منهما ، ثم ينتقل الى الطرق الشعرية تفريعاً على النظم لأن هناك طرقاً متعددة في ايقاع النظم . ومهما كان التفسير الذى ترجم اليه ظاهرة التربيع هذه فإن التكامل بين الموضوعات به حيث تقطعى جوانب الاهتمام النقدى بالشعر ظاهر لاينقض . وهناك أصالة واضحة من حازم في طرح قضایا كتابه . لا يضع حازم فصولاً يلخص فيها أقوال النقاد ، ويعلق عليها ويجعلها تدور على الموضوعات المتداولة بينهم ، لكنه يضعها طبقاً لموجهة الخاص بتربيعيته غير الواضحة .

أما على المستوى الرأسى الاستبدالى فان هناك طائفنة من المبادئ النصبية طفت تظهر هنا وهناك في كل مسألة يواجهها . ويمكننا حصر هذه المبادئ في مفهومين : مفهوم الكلام ومفهوم الطرق الشعرية . أما مفهوم الابداع الفنى فلم يكن مصطلحاً واضحاً يستخدمه حازم ، ففي حديثه عن المعانى تحدث عن «اجتلاف» المعانى مشيراً الى فكرة الابداع بالفطر الاجتلاف . وفي القسم الثالث استخدم مصطلحاً آخر هو « النظم » .

فمفهوم الابداع . الفنى نتوصل اليه بطريق التحليل انطلاقا من التسليم
يأن الخطاب النقدي لا مفر من صدوره عن تصور ما للابداع الفنى مهسا
كانت درجة وضوحه ، أو حضوره ، أو دقته .

ويصدر حازم فى مفهوم الكلام (الخطاب) عنده عن فهم وظيفى
فيقول :

« لما كان الكلام أولى الأشياء بان يجعل دليلا
على المعانى التي احتاج الناس الى تفاهمهما
بحسب احتياجهم الى معاونة بعضهم بعضا على
تحصيل المسافع وازاحة المضار وال استفادتهم
حقائق الأمور وفادتها وجب أن يكون المتكلم
يتغنى اما افادة المخاطب ، أو الاستفادة منه » (٧٩٢)

فالخطاب في هذا النص دليل موظف لافادة أو استفادة للتادية
أو اقتضاء ، وهو تابع من حاجة بشرية . وبطريق الترکيب بين التأدیة
والاقتضاء من جهة ، والمتكلم والمخاطب من جهة أخرى يتركب أقسام ستة
من الخطاب :

- ١ - تأدیة خاصة .
- ٢ - اقتضاء خاص .
- ٣ - تأدیة واقتضاء معا .
- ٤ - تأدیتان من المتكلم والمخاطب .
- ٥ - اقتضاءان منها .
- ٦ - اقتضاء المتكلم وتأدیة المخاطب على جهة السؤال والجواب (٧٩٣) .

فيهذا تقسيم الخطاب على أساس من وظيفته . أما تقسيمه بحسب
« ما يؤدیه » سواء كان افادة أو استفادة ، أي بحسب طريقة الخطاب في
أداء وظيفته فهو قسمان : « قسم فيه الاستدلال ، وقسم الاستدلال
فيه » (٧٩٤) . وعلى غموض هذا التقسيم فاننا نستطيع أن نشرحه بأنه
تمييز بين ما هو استدلال ، وما هو غایة تستدل لها . ولنعرض على ذلك
مثالا صناعيا نضعه : فإذا قلت : « أرى الحقيقة واضحة وضوح الشمس »

(٧٩٢) المنهج : ص ٣٤٤ .

(٧٩٣) نفسه : ص ٣٤٥ - ٣٤٦ .

(٧٩٤) المنهج : ص ٣٤٥ .

فإن الافتادة هنا هي وضوح الحقيقة ، أما فعل الرؤية ، وتشبيه الحقيقة بالشمس الواضحة ، فهما استدلالان عليها . لم يضر حازم هذا المثل لكنه يعين على فهمه ، ويعين على تبين صلته قسمى الابداع اللذين أشرنا اليهما من قبل ، فالافتادة تعكس فعل الطبع بجميع سماته ، أما الاستدلال فهو أصباغ وتحسين وصنعة .

ومن الجدير بالتنبيه أن قول حازم بالافتادة أو الاستدالة لا يعني إيمانه بحضور المتكلم والمخاطب في القول حضوراً قوياً ، فالتركيز على القول نفسه بوصف الافتادة موضوع تشكل القول . يقول حازم :

« والجilla فيما يرجع اليه القول والمقول
فيه وهي محاكاته وتخيله بما يرجع اليه او بما
هو مثال لما يرجع اليه هما عموداً هذه الصناعة ،
ومما يرجع الى القائل والمقال له كالاعوان
والدعامات لها » (٧٩٥) .

ف Hazel صريح في أن القول فوق القائلين ، فالقول عمود الصناعة ، أما القائل والمقال له فينزلحان في خطابه النقدي إلى مستوى الأعوان والدعامات . أما « ما يرجع اليه القول » فهو الغرض أو الافتادة ، وهي في المثال الصناعي السابق « وضوح » الحقيقة . أما « المقال فيه » ، فهو موضوع القول - أو « جهته » بمصطلح Hazel - أي « الحقيقة » ذاتها . وأما التخييل « بما يرجع اليه » فهو استخدام لفظي الحقيقة والوضوح ، وأما التخييل « بما هو مثال لما يرجع اليه » فهو « الشمس » مثلاً وتشبيهها للحقيقة ، وفعل « الرؤية » مثلاً على الوضوح . فالنص حاصل بالثنائيات ، وكلها تفضي بنا إلى ثنائية الأصلي - الثنائي . Hazel يقرر أن القول جوهر وعمود الصناعة ، أما المتكلم والمستقبل فأعون ودعامات أو ثانويات . القول جوهر الاهتمام بآفاته (غرضه) ، وبموضوعه (جهته) والتخييل الذي لا ذ به حازم طويلاً مجال نشاطه هو ميدان القول الفسيح بما فيه من أصلي وثانوي .

وبالجملة فالخطاب عند Hazel أربعة أركان :

(الافتادة) ما يرجع اليه القول (الغرض)

↑
↓
المقال له

↑
↓
السائل

↑
↓
(الموضوع) المقال فيه (الجهة)

ومن العجل أن مخطط الخطاب الذى نضعه للخيضنا لحازم يستدعي مخطط الخطاب فى العالم الحديث عند رومان جاكوبسون . والأمن المقيد فى فهم حازم ، من وجهة نظر تخطيط جاكوبسان ، هو التركيز والالخار على تحايل الرسالة فى ذاتها ، واقتراح الوظيفة المتمالية للرسالة عن دور الأسلوب ، وطريقة التبليغ ، وارادة التأثير الفنى ، كما هم فيها . لكن تحليل حازم غير ملم بفكرة السياق ، أو فكرة الشفرة ، أو ملاحظة قناة الاتصال ، أو الرابط النفسي الذى يسمح باقامة الاتصال بين المرسل والمستقبل (٧٩٦) .

ويظهر من النص السابق لحازم أن فكرة المحاكاة والتخييل جزء لا يتجزأ من مفهوم الخطاب عنده . ومنذ فسر الفارابى المحاكاة الأرسطية بالتخييل (٧٩٧) ، ومنذ أذاع ابن سينا كلمة التخييل مقتنة بالمحاكاة (٧٩٨) ، ودون الالتفات الى اضافة ابن رشد التشبيه الى التخييل لما فى التشبيه من معنى المحاكاة (٧٩٩) ، أصبح الطريق ممهدا لحازم ليستعمل كلمة التخييل مقتنة بكلمة المحاكاة ومقسرة لها (٨٠٠) . وحسب المحاكاة عند حازم غريزة (٨٠١) ، وفي هذا عود الى فكرة الوفاء بال الحاجات البشرية التى كانت أساس فهمه الوظيفي للخطاب . ولأنها غريزة فإن النفوس تلتذ بتخييل الصور المستقبحة اذا بلغت الغاية التصويمى من الشبه بما هي أمثلة له (٨٠٢) . أما السبب فى حسن موقع المحاكاة من النفس من جهة اقترانها بالمحاسن التأليفية (اللغة الأدبية) فإن الأقاويل الشعرية أشد الأقاويل تحريرا (تأثيرا) للنفس لأنها أشد افصاحا عمما به علاقة الأغراض الإنسانية (٨٠٣) . والاقصاح ههنا يشير - كما هو واضح - الى التخييل . من هنا تقول ان فكرة التخييل مشوبة بفكرة التبيين التى أعطتها الباحث اهتمامه . والإشارة هنا الى الأغراض الإنسانية تؤوب بنا الى فكري الافساد والاستفادة السابقتين . ووجه تميز الأقاويل الشعرية أن محصول ما عدتها ايقاع تعریف أو تصدیق ، أو انبات شيء

(٧٩٦) انظر فى تحليل جاكوبسون للخطاب ده صلاح فضل : نظرية البنائية فى النقد الأدبى - الأنجلو المصرية - ط ٢ - ١٩٨٠ م - ص ٣٨٣ - ٣٨٥ . وقارن ب ده تمام حسان : الأصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٢ م - ص ٣٨٦ - ٣٨٧ .

(٧٩٧) ده عاطف جودة : الخيال : مفهماته ووظائفه - ص ١٤٨ .

(٧٩٨) نفسه - ص ١٥٥ .

(٧٩٩) نفسه - ١٥٦ .

(٨٠٠) ده منصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدى والبلاغى - ص ٢٧٨ .

(٨٠١) المنهاج : ص ١١٦ .

(٨٠٢) نفسه : ص ١١٧ .

(٨٠٣) نفسه : ص ١١٨ .

أو ابطاله ، أو التعريف بيهاته وحقيقته ، بما لا تستند علقتها بالأغراض
أو لا تكون علقتها بالجملة (٨٠٤) . ويتوقف تأثير المحاكاة في النقوس على
حسب :

- ١ - ما تكون عليه درجة الابداع في المحاكاة .
- ٢ - وما تكون عليه الهيئة النطقية المترنة بها .
- ٣ - وما تكون عليه النقوس مستعدة لقبول المحاكاة والتأثير لها (٨٠٥) .

ولقد عد حازم - اتساقا مع موقع التخييل من نظرية الخطاب
بوصفه افادة أو تبيننا - الشعر كلاما مخيلا موزونا مختصا في لسان
العرب بالتفقية ملتئما من مقدمات مخيلا ، صادقة كانت أو كاذبة ،
لا يشترط فيها - بما هي شعر - الا التخييل . وذهب إلى أن التخييل
يقع في اللفظ ، والمعنى ، والوزن ، والأسلوب جميا ، وإلى أن تخييل
المعنى من جهة اللفظ هو التخييل الضروري ، وسائل التخييل أكيدة
ومستحبة وليس ضرورية (٨٠٦) . وفي هذا عود إلى ثنائية الأصلي
والثانوي السابقة في مفهوم الكلام . ومن هذه الثنائية تمييزه بين التخييل
الأول وهو تخيل المقول فيه بالقول (أى تخيل الموضوع المستهدف نفسه)
وهو يجري مجرى تحطيم الصور وتشكييلها ، والتخييلات الثانوي وهي
تخيل أشياء في المقول فيه وفي القول من جهة الفاظه ومعانيه ونظمه
وأساليبه ، وهي تجري مجرى التقوش في الصور والتلوشية في الأثواب
والتفصيل في فرائد العقود وأهمجارها (٨٠٧) . فالاصل في ذلك كله
ثنائية مستوى الخطاب ، التي تنبع بدورها من ثنائية الطبع - الصنعة
في مفهوم الابداع الفني ، تلك النقيضة دائمة التوتر .

ولقد قسم حازم أحوال المخلين في التخييل (الابداع - التبين -
انتاج الدلالة) إلى ثنائية أحوال مرتبة زمانيا :

- ١ - تخيل المقاصد الكلية ،
- ٢ - تخيل طريق وأساليب المقاصد ،
- ٣ - تخيل ترتيب المعانى في الأساليب ،

(٨٠٤) نفسه : ١١٩ - ١٢١ والمراد « بالجملة » كل ما هو كل في الغول .

(٨٠٥) المنهج : من ١٢١ .

(٨٠٦) نفسه : من ٨٩ .

(٨٠٧) نفسه : من ٩٣ .

- ٤ - تخيل تشكل المعانى فى عبارات تقوم فى الخاطر . وهذه
 (أربع) أحوال فى التخييل الكلية تقع كلها فى الذهن .
- ٥ - تخيل المعانى معنى معنى بحسب الغرض ،
- ٦ - تخيل زينة المعنى .
- ٧ - فى الوزن ،
- ٨ - فى سد ثلثات الوزن . وهذه أحوال التخييل الجزئية (٨:٨) .

وبالمقارنة بقوى النظم العشر يظهر توازيهما وتساorigهما إلى حد كبير .
 وأحوال التخييل لا ينقصها القوة الأولى من القوى العشر . وهى القوة على
 التشبيه فيما لا يجرى على السجية بما يجري عليها ، لأن تخيل المقاصد
 الكلية يكون بها . أما القوة المائزة حسن الكلام من قبيله ، فواضح أنها
 قوة مستقلة ، لأن قوة التخييل فرع القوة الصانعة من القوى الثلاث
 الكبيرة .

وهذا التوازى والتساوى عالمة على الصلة القوية بين فكرة التخييل
 كجزء ، وفكرة الخطاب ككل من جهة ، وفكرة الابداع الفنى من جهة أخرى .
 وما انفصل الكلى والجزئى (مع تربيعهما) فى أحوال التخييل الا عالمة
 انفصالت الأصلى والثانوى فى الخطاب ، والطبع والصنعة فى الابداع ،
 فمحاولة التوفيق لم تلغ النقيضة .

لقد استخدم حازم مفهومه للمقال فى جميع مناهج الكتاب ، واشترط
 فى جميع مستوياته : المفظ ، والمعنى ، والنظم ، والأسلوب ، التأثير فى
 النفس بملاءمتها أو منافرتها ، وجعل التخييل مفتاحا لحل قضايا البلاغة
 والنقد بما فى ذلك مسائل العروض والقوافي .

وحيث مفهوم حازم للطرق الشعرية مثل حظ مفهومه للمقال ، ظهر
 هنا وهناك فى الكتاب فى تضاعيف مسائله وقضاياها . وحازم يتحدث
 عنها فى كل موضع يوصفها طرقا للشعر ، أى أنه يراها طرقا للرسالة
 ذاتها لا للمرسلين . هذا الفهم يتنسق مع تركيز حازم على تحليل القول
 الذى أشرنا إليه من قبل .

طرق الشعر تتدرج فى مناهج أربعة : الأول فى التمييز بين الجد
 والهزل ، والثانى فى فنون الأغراض ، وفيهما يستخدم حازم مصطلح
 « طرق الشعر » . أما الثالث فى « الأساليب الشعرية » ، والرابع فى

«المذاق الشعرية»، وعلى اقتراحه فيهما من المسلمين إلا أنها تظل أساليب ومنذاع الشعر . وطرق الشعر تشمل الأمور الأربع المتردجة من الكل إلى الجزئي .

أما التمييز بين الجد والهزل فهو التفسير العربي لتمييز أسطو بين الكوميديا والتراجيديا ، وكما فسر العرب المحاكاة الأرسطية بفكرة التخييل والتشبيه ، وهو تحويل لمفهوم اليوناني إلى مفهوم عربي ، فإن التمييز بين الجد والهزل يتحول بالتراجيديا والكوميديا إلى ثنائية تناسب الشعر القائم على المدح والهجاء ، والتعازى ، والتهانى . ولقد انتهى حازم في دراسته لفنون الأغراض إلى أن «... أمهات الطرق الشعرية أربع : وهىـ التهانى وما معها ، والتعازى وما معها ، والمدائج وما معها ، والأهابى وما معها ، وأن كل ذلك راجع إلى ما الباعث عليه الارتياح ، وإلى ما الباعث عليه الاكتئاث ، وإلى ما الباعث عليه الارتياح والاكتئاث معاً» (٨٠٩) فتصور طرق الشعر ليس بمعزل عن البواعت من حيث تشيهى إلى مفهوم الابداع الفنى .

ويميز حازم في حديثه عن الطرق الشعرية بين طائفـة من المصطلحات . يقول حازم :

« لما كانت الأغراض الشعرية يوضع في واحدة منها الجملة الكبيرة من المعانى والمقاصد ، وكانت لتلك المعانى جهات فيها توجـد ومسائل منها تقضـى كجهة وصف المحبوب وجـهة وصف الخيال وجـهة وصف الطـلول وجـهة وصف يوم النوى وما جـرى مـجرى ذلك في غـرض النـسيـب ، وكانت تحصل للنـفـس بالاستمرار على تلك العـجـبات والنـقلـة من بعضـها إلى بعضـ وبـكـيـفـية الـأـطـرـادـ فيـ المعـانـى صـورة وـشـيـاء تـسـهـيـةـ الـأـسـلـوبـ ، وجـبـ أن تكون نـسـبةـ الـأـسـلـوبـ إلىـ المعـانـى نـسـبةـ النـفـسـ الـأـلـفـاظـ لأنـ الـأـسـلـوبـ يـحـصـلـ عـنـ كـيـفـيـةـ الـاسـتـهـارـ فـيـ أـوصـافـ جـهـةـ جـهـةـ منـ جـهـاتـ غـرضـ القـولـ وـكـيـفـيـةـ الـأـطـرـادـ منـ أـوصـافـ جـهـةـ إـلـىـ جـهـةـ . فـكـانـ بـنـزـلـةـ النـفـسـ فـيـ الـأـلـفـاظـ الـذـيـ هـوـ صـورـةـ كـيـفـيـةـ الـاسـتـهـارـ فـيـ الـأـلـفـاظـ وـالـعـبـاراتـ وـالـهـيـةـ الـحـاـصـلـةـ

عن كيفية الثالثة من بعضها إلى بعض وما يعتمد
فيها من ضروب الوضع وأنواع الترتيب » (٨١٠) .

أما الأغراض فهي أمهات الطرق الشعرية الأربع السابقة . وهي أكبر من المعانى لأن المعانى تقع فيها ، وهو ما يدل على أن المعنى مصطلح مقصود على دلالات الجمل وليس شاملًا لجميع أبعاد الدلالة . ولكل معنى مقصد ، فالمعنى الواحد قد يقع فيه مقاصد مختلفة ، لذا فالمعنى بدوره أكبر من المقصد . واستمراراً للانتقال من الدواائر الأكبر إلى الأصغر الواقعه فيها يشير النص إلى المجهة . والمراد بالجهة الأشياء المقصودة وصفها أو الأخبار عنها كالمحبوب ، والخيال ، والطلول ، ويوم النوى . وكعادة حازم في التقسيم الثنائي يقسم الجهة – في موضع آخر – إلى ضربين : أحدهما مقصود لنفسه متعلق بفرض القول ، والآخر متعلق بشيء متعلق بالشرط (٨١١) . وفي هذا عود إلى ثنائية الأصلي والثانوي ذات العمق في مفهوم الابداع الفنى .

ويستمد حازم مفهوم الأسلوب من مفهوم الكلام ، فيذهب إلى أن الكلام ثلاثة أنواع بحسب أنواع النقوس : فمنه ما يوافق أغراض النقوس الشخصية ، ومنه ما يوافق أغراض النقوس الخشنة ، ومنه ما يوافق أغراض النقوس المقبلة على ما يبسط أنها (٨١٢) . فإذا لاحظنا أن الضغف ، والخشونة ، والاقبال على الآنس ، سمات للطبع ، نرى أن الأسلوب مظاهر لكونه ليس برأة تعكس سمات الطبيع . وعلى أساس من هذه الأساليب الثلاثة يترکب عشرة أنواع من الأساليب « يختلف الناس فيما تميّل بهم أهواؤهم إليه من ذلك بحسب اختلاف طبائعهم » . وهذه الأساليب العشرة هي :

- ١ – أن يكون أسلوب الكلام مبنياً على الرقة المحضة .
- ٢ – أو على الخشونة المحضة .
- ٣ – أو على المتوسط بينهما .
- ٤ – أو على الرقابة ويشوبه بعض ما هو راجع إلى الأسلوب الوسط .
- ٥ – أو على الوسط ويشوبه بعض ما هو راجع إلى الرقة .
- ٦ – أو بعض ما هو راجع إلى الخشونة .

(٨١٠) نفسه : ص ٣٦٣ .

(٨١١) المنهاج : ص ٢١٦ .

(٨١٢) نفسه : ص ٣٥٤ .

٧ - أو يكون مبنيا على الخشونة ويشوبه بعض ما يرجع إلى الأسلوب الوسطى .

٨ - أو على الرقة ويشوبه بعض الخشونة .

٩ - أو على الخشونة ويشوبه بعض الرقة .

١٠ - أو يكون مبنيا على الأسلوب المتوسط ويشوبه بعض ما هو راجع إلى الطرفين (٨١٣) .

وقد استصبح حازم الثلاثة الأخيرة ما لم يكن كل طرف من النقيضين المجتمعين فيها منصرفًا إلى غير ما انصرف إليه الآخر . ويظل الأسلوب في جميع هذه التراكيب مجالا لاظهار سمات طبع المبدع ومزاجه .

وإذا عدنا إلى النص الذي نقرأه الآن والذي افترعننا الحديث عن الأسلوب منه ، نجد حازما يقول : « إن الأسلوب يحصل عن كيّفية الاستمرار في أوصاف جهة جهة من جهات غرض القول وكيفية الإطراد من أوصاف جهة إلى جهة » . ويدل الفعل « يحصل » على أن هراد حازم الحديث عن الآلية التي يتتحقق بها الأسلوب من حيث يكون اشارة إلى طبع المبدع ومزاجه . فإذا كانت كيّفية أوصاف أغراض القول وجهاته خشنة ، أو رقيقة ، أو وسطا بينهما ، كان الأسلوب وفقاً للكيّفية . وهذه الكيّفية مقيدة بفكرة « الاستمرار » . هذه الفكرة تشير إلى ثبات سمات الطبع وتكرارها . ومن هنا نفهم قول حازم : إن الأسلوب صورة وهيئه تحصل للنفس ، فهي مردودة إلى القدرات العقلية للنفس أو ملائتها . والنظم مثل الأسلوب صورة أو هيئه تحصل للنفس عن كيّفية الاستمرار ، لكنه متعلق بالنقلة بين الألفاظ ، أما الأسلوب فمتعلق بالنقلة بين المعانى . ولعل تقيد النظم باللفظ هو ما يجعله : « صناعة آلتها الطبع » ، فاللفظ الصناعة كالصنعة قريب من الحقيل اللغوى لمصطلح « اللفظ » . وعلى وجه العموم يظل الأسلوب والنظم يؤولان إلى سمات الطبع . ويظل فهم حازم للأسلوب بعيداً عن الفهم المعاصر له في علم الأسلوب . يظل بعيداً بعدم المامه بفكرة الانحراف المعياري ، أو بفكرة البصمة . ويظل بعيداً بتصوره الأسلوب شيئاً من امكانات الشعر . فجازم يحلل طرق الشعر وأنجاه تحليلاً منطقياً ينتهي إلى عشرة أقسام . يعتمد في تحليله على ثلاثة : الرقة - الخشونة - الوسط . ثم يقلب هذه الثلاثة على محورين : الأسلوب المحض والأسلوب المبني على ما يرجع إلى الأسلوب المحض . هذان المحوران أخذ - من جديد - بثنائية الأصل (المحض) و الثنائي

(الراجح الى المحض) ، وهي ثنائية عريقة في مفهوم الابداع : وعلى أساس هذا التقليد يحلل حازم الشعر الى عشر صور ممكنة فالأساليب – اذا – ممكنتات ، او طرق ، للشعر . و اذا كان الأسلوب يفضي الى الطبع ، فان الطبع بالمثل ينحدر الى ذات الصور العشر . فالطبع رقيق ، او خشن ، او وسط ، والثلاثة يتقلبون بين السمة المحسنة والسمة الرابعة الى المحسنة . فتقسيم حازم لقطعة العملة الأسلوب وجه ، والطبع وجه ثان فيه . والأمر كلّه تحليل لطرق الشعر لا لحرية المبدع وتواجده في اللغة ، او لبنيّة النص وعلاماته .

وإذ يقول حازم ان للمعانى « جهات فيها توجد وسائل منها تقتنى » فان الفعلين « توجد » و « تقتنى » يشيران الى أحد مفاهيم حازم ذات الأهمية ، وهو مفهوم المأخذ . وحازم يهيب في شأن المأخذ بتصوره للكلام . يقول :

« واذ قد تبين أن الكلام يهيب للقبول من جهة ما يرجع اليه وما يرجع الى القائل وما يرجع الى المقول فيه والمقال له فواجب أن يعلم أن الكلام في كل مأخذ من تلك المآخذ التي بها تفتر الشفوس لقبوله هيأت من جهة ما يلحقه من العبارات وما يتذكر فيه من المسموعات الدالة على مأخذ مأخذ من ذلك . فربما أدى الاطراد على نحو من ذلك الى تكرار يستثقل ويزول به طيب الكلام » (٨١٤)

فأركان الكلام الأربع متواجدة في هذا النص : القائل ، والمقال له (السامع) ، والمقال فيه (المبهة ، أو الموضوع) ، والمقال به (طرق انتاج الدلالة أو الغرض) . والمأخذ هو طريقة الابداع اللغطي من هذه الجهات . فالمأخذ من الأخذ ، ويعني موضع الأخذ أو الاستلهام ، فصلته بالأبداع قائمة ، ولعل هذه الصلة السر في شيوخ كلمة الأخذ في باب السرقة بمعنى الاستلهام . أما عن لفظية المأخذ فتظهر في أمثلة حازم . يسئل على المأخذ من جهة القائل بالأكتثار من ضمير المتكلم في الشعر . ويمثل على المأخذ من جهة السامع بالأكتثار من صيغ الأمر ، ومن جهة المقال به على الاكتثار من الأوصاف والتشبيهات وضمير الغيبة . ويشير الى أن العرب تحب تنويع الضمائر (٨١٥) . وتطهر لفظية المأخذ من قوله ان الكلام في المأخذ هيئات من جهة ما يلحقه من العيارات وما يسكنه فيه من

(٨١٤) المنهج : ص ٣٤٧ .

(٨١٥) نفسه : ص ٣٤٧ – ٣٤٨ .

المجموعات ، فالهيبات هيئات لعبارات ومجموعات . ومن الواضح أن فكرة الهيئة أو الصورة ذات صلة بالاذراك ؛ وتجريد المحسوسات ، وسائل مسائل القدرات النفسية ، فهي متقدمة لظهور الأساس النفسي للأبداع في نفس حازم عن المأخذ . ولقد حرص حازم على ربط المأخذ بفهمه الوظيفي للأبداع فقال مرة : ان النقوس تغتر بها لقبول الكلام للماخذ ، وقال مرة أخرى : إنها قد تستقلها بالاطراد والتكرار . فكان حازم يرى تأثير الكلام في النفس بملاءمتها أو منافتها .

وتبقى لنا فكرة حازم عن « المنزع » . وحازم يؤسس مفهوم المنزع على مفهوم المأخذ ، فهو « الهيبات الحاصلة عن كييفيات مأخذ الشعراء في أغراضهم ... » والمعين على ذلك أن « ينزع » بالكلام إلى الجهة الملائمة لقوى النفس من حيث تسرها ، أو تعجبها ، أو تشجوها ، حيث يكون الغرض مبنياً على ذلك . فالمنزع تعامل مع المأخذ بهدف التأثير الإيجابي في النفس . ويمثل حازم لمنزع الأغراض بمنزع عبد الله بن العتز في خمراته ، والبحترى في طيفياته (٨١٦) . واضحة أن منزعهما في توجيهه الكلام إلى جهة طريقة .

والمنزع أيضاً : « كيفية مأخذ الشاعر في بنية نظمه وصيغة عباراته ... » وهذا المام بمستويين آخرين : النظم ، والنفط ، بالإضافة إلى الأغراض . ويمثل حازم لمنزع النظم هذا بمأخذ أبي الطيب المتنبي في توطئة صدور الفصول للحكم التي يوقعها في نهايتها ، وقد اختص المتنبي بالاكتوار من هذا المنزع والاعتناء به .

والمنزع - بوجه العموم - « لطف مأخذ في عبارات أو معان أو نظم أو أسلوب » (٨١٧) . والمراد باللطف تلك الكيفية الدقيقة في المأخذ المؤثرة في السامع . وتتحقق تلك الكيفية بأخذ « جهة » للقول غير معتادة فيه ، أو بتركيب مذهب جيدة من الشعراء المختلفين كل مذهب في جهةه (٨١٨) . ومن الواضح أن الابداع هنا محض « تصرف » أو « سلوك » جوهره عقلي . فالابداع في الطريق الأول تصرف قائمه على أحد . « جهة » . جديدة للقول ، كما أخذ أبو نواس الحر جهة جديدة بديلة عن الطلل في مطلع القصيدة . والابداع في الطريق الثاني قائم في « التركيب » ، أو « الهيئة الحاصلة عن كييفيات المأخذ » التي يورذها الشاعر في قصيدهاته . فإذا ذكر الخمر أحد بمنزع ابن المعشن ، وإذا عقبه بالطيف أخذ بمنزع

(٨١٦) المنهج : ص ٣٦٥ .

(٨١٧) المنهج : ص ٣٦٦ .

(٨١٨) نفسه والصفحة .

الباحثى ، و اذا ختم بحكمة وطا لها يمنزع أبي الطيب . والأمر هنا محض سلوك كالسابق ، وهذا مظهر التجربة التصور المحازمى للابداع . أما الابداع بمعنى الكشف الجمالى للعلاقة بين الانسان والعالم فليس المراد عند حازم . ومنازع الشعراء فى المعانى مقيدة بمفهوم المعنى عند حازم ، وهو معلم بدلالة الجملة . يظهر هذا التعليق حين يقول ان « المعنى اذا تصور وكان صحيحا ساغ أن يستعمل فى الكلام المصور على قوانين العرب ، وان لم يكن بذلك المعنى نظير فى كلامهم » (٨١٩) . فالمعنى دلالة ذهنية ، يشترط فيها امكان التصور ، ويشترط الصحة ، حتى يوضع على قوانين الكلام المعروفة فى علوم اللغة ، مما يلقي بظله على مفهوم الابداع فى آخر الأمر . فمحصلة هذا الفهم للمعنى أن الابداع عمل ذهنى يدور فى عالم الممكنات ، فالمعنى مقيد بشيئين : امكان التصور مما يجعله ممكنا ، وصحته مما يجعله واقعيا ، فكان الابداع تحقيقا لم肯 من ممكنت الواقع ، أو هو حركة من الممكن الى الواقع ، ومن القوة الى الفعل ، وهو بهذا كشف تجربى عن ممكنت الواقع ، وهو تصور قريب من روح الوضعيية المطلقة .

وليس المراد عند حازم من هذا المنهج فى البحث أن يتبع ابن سينا فى اثر أرسسطو الأفلاطينى ، لكنه ائما يأخذ من ابن سينا ذلك المنطق العقلى الدقيق الذى يعلو على صراعات المذاهب الى رحاب « الطبيعة » ، لا بالعودة الى سمات الطبيع كما يحاول الذين يرون الابداع تحقيقا لسمات الطبيع فى مرآة النص ، ولا بالاستغراف فى تحرير أصياغ النص وتفتيته اليه كما يحاول الفريق الآخر ، ولكن باللام بين دور الطبيع والطبيعة الخاصة للنص ، وتأكيد التوافق بين الجانبين . ويرسم حازم بما يحاوله صورة للعلاقة بين الانسان والعالم ، يصبح فيه الانسان جزءا من العالم « الطبيعي » ، وينطق الانسان كما منطق الفلاسفة الطبيعة . والفاية من أنسنة الطبيعة ، وطبعنة الانسان - اذا صبح التعبير - على أساس من العقل ، هي تأكيد أهمية أن يقام العقل حاكما على عالم الصراع الطائش فى ظل الظروف التى عاشها حازم ابان الهجرة الاسلامية الكبيرة من الاندلس الغاربة الى المغرب الممزق .

(ح) وخلاصة ما سبق أن بنية الخطاب النقدي عند حازم هر كبة تركيبها دقيقا فى مستواها الأفقى ومستواها الرأسى . ومفهوم الابداع الفنى يقع فى مركزها . ويحمل مفهوم حازم عن الخطاب مكانا كبيرا . وتقرعه عنه مفاهيم عديدة خصبة . ولعب مفهوم الابداع دورا كبيرا فى

القضايا المختلفة التي تناولها حازم . وآل هذا المفهوم إلى تصوير مركب من العناية بالطبع المبدع إلى العناية بالنص وأصياغه :

وإذا كان المستوى المهيمن على الخطاب النقدي عند حازم هو المستوى العلمي فإن علينا أن نكشف عن المستوى المذهبى المزاح فى خطابه النقدى إلى الأطراف . ولقد اهتم حازم بـأن يصحح للناس الأفكار التقىدية الشائعة بينهم (٨٢٠) ، مما يمثل حوار المنهج العلمى مع الأفكار الأولية العامة عن الفن ، لكنه فى نفس الوقت ، وبسبب من موقفه التوفيقى ، أبقى على تأثيرات بها بعيداً عن مركز خطابه النقدى . وليس من غایتنا الآن أن نبرز هذه الجوانب الأولية ، فلنكتفى بابراز الجانب المذهبى .

وإذا كانت الشواهد التى يلجأ إليها الباحث تفصيح عن شيء من مقوله فلقد درس الدكتور منصور عبد الرحمن شواهد حازم وسجل ملحوظاته عليها . ومن ذلك أن مجموع ما تمثل به حازم مائتان وستة وثمانون بيبيتا . ولم يقف حازم فى استشهاده عند أعمال الشعراء بل تخطاهم أحياناً إلى المخمورين . ورأى الدكتور عبد الرحمن فى هذا ارتفاعاً إلى درجة البحث مجرد الفكر الحر ، وبعضاً عن الجمال . ففي الشعر حيث كان ، واستقللاً في الرأى دون مجازاة للناس في تقديس أسماء بيبيتها . وأوضح أن حازم ولع بعض الشعراء يذكرهم كثيراً ، ويورد لهم كثيراً ، وفي طليعتهم : المتبنى ، ومهيار الدليمى ، وأبو نواس ، وأبن المعتز ، وأبن الرومى ، وأبو تمام (٨٢١) .

إضافة إلى ما سبق نشير إلى تنويه حازم بمهيار الدليمى (٨٢٢) ، وتنويهه بـبي الطيب المتبنى في أكثر من موضع (٨٢٣) . ولقد ذهب إلى أن آلية الشعراء القادرين على جمع أجود مذاع الشعراء في الأغراض المختلفة هم : الشريف ، ومهيار ، وأبن خفاجة (٨٢٤) . بل انه ليميل مع الشعراء المتأخرین على المقدمين حيث يرى أن الزمان المتأخر فيه من المساني ما ليس في الزمان الأول ، وفيه من البعث على القول قدر أوفر (٨٢٥) . وفي هذا كله ميل من حازم مع شعر الصنعة والبديع .

(٨٢٠) انظر المنهج : من ٨١ ، ٨٦ - ٨٨ ، ٨٨ - ١٢٤ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٢٦ - ١٥٩ ، ١٥٩ ، ٢١٢ ، ٢٧١ ، ١٦٠ .

(٨٢١) د. منصور : مصادر التفكير - ص ١٠٨ .

(٨٢٢) المنهج : من ٣٤٢ .

(٨٢٣) انظر مثلاً من ٣٦٣ من المنهج .

(٨٢٤) نفسه من ٢٤٣ .

(٨٢٥) نفسه من ٣٧٨ .

ولقد ميز حازم بين نمطين من الابداع : المتججل ، والمرورى . « وماخذ القول فى الارتجال قريبة سهلة لكون ضيق الوقت يمنع من بعد المذهب فى ذلك » (٨٢٦) . بينما يرى فى الروية أن « المباحث فيها كثيرة والمذاهب فيها بعيدة لكون الزمان فيها يتسع لطلب الغايات المستطاعة من بناء الكلام على ما قدمته من أصناف محاسن الألفاظ ومعانى وابداع النظم والتائق فى احكام الاسلوب » (٨٢٧) . وعيارته تكشف عن تقدير أعظم لشعر الروية على الارتجال . ومن الجدير باللاحظة أن الروية معروفة فى الشعر القديم كما فى المتأخر . لكنها شائعة فى المتأخرین على الخصوص ، لأنهم يعولون على الصنعة والتعلم . فحازم - على الأرجح - يفضل شعر الروية على الارتجال بغض النظر عن الزمان .

ويميز حازم بين انماط أقوال البديهة ، وأنماط أقوال الروية على أساس من تقاليب المستقصى والمفترض مع الاثبات والنفي . والاستقصاء تتبع صفات الشيء المقول فيه اللائقة بعرض القول . والاقتران قرن المعانى المتعلقة بالشيء الموصوف مع آخر متعلقة به على سبيل تشبيهه ، أو تعليل ، أو احالة ، أو تعلييل ، أو تتميم ، أو غير ذلك . ولا شك أن هذين المحورين عود إلى ثنائية الأصل والثانوى .

وتنتهي توافقية حازم إلى أربعة أنماط لأقوال البديهة : مستقصص غير مفترض ، ومفترض غير مستقصص ، وغير مفترض أو مستقصص ، ومستقصص مفترض . وأفضلها المستقصى المفترض، وأدنىها غير المستقصى أو المفترض (٨٢٨) . لكن حازما يعود فيرى أن المستقصى المفترض - اذا حق القول - قليل الوجود فى الارتجال (٨٢٩) . فأنماط البديهة عند التحقيق ثلاثة ورابعها ممكن فرضاً وقليل واقعاً . أما الروية فأنماطها ثلاثة : المستقصى المفترض ، والمفترض غير المستقصى ، والمستقصى غير المفترض : « والنحو الأول هو العريق فى طريق الروية » (٨٣٠) . فحازم - اذا - يرى أن أعلى الشعر الذى يستقصى موضوعه ويحسن قوله بأشياء أخرى ينتمى إلى شعر الروية .

ويجب الحذر منظن أن حازما يزيد بالرواية الشعر المحدث الخارج على تقالييد القصيدة العربية الموروثة من الجاهلية ، فهذا غير صحيح . ومصدق ذلك تمييزه بين الشعراء المقصدون والشعراء المقطعين . والمقصدون

(٨٢٦) نفسه ص ٢١٣ .

(٨٢٧) نفسه ص ٢١٤ .

(٨٢٨) المنهاج : ص ٢١٣ .

(٨٢٩) نفسه : ص ٢١٣ .

(٨٣٠) نفسه والصفحة .

هم الشعراء القادرون على النفوذ من معانٍ جهة إلى معانٍ جهة أو جهات بعيدة منها دون تشتت أو ضعف في أي منها ، وشعرهم بعيد المرامي ، يتفق بقوة العارضة ، ومعانٍ الطبع ، وكما تصرف الفكر ، وهم المقتدون على تعليق بعض المعانٍ ببعض واحتلابها من كل مجتبٍ . أما من لا يقوى على أكثر من أن يجمع خاطره في وصف شيءٍ بعينه مكتفيًا بما يتعلق بال موضوع مباشرة دون ما يتعلق بشيءٍ ذي علاقة بال موضوع ، فهذا لا يقال فيه بعيد المرامي في الشعر ، وهؤلاء هم المقطعون من الشعراء (٨٣٠) .

ومن الواضح أنه يقيم تمييزه على أساس من فكرة القوة ، فالمقصدون أقوى ، والقصيدة كالمرأة تعكس قوة الشاعر الفائقة ، مادام قادراً على الاجادة في جهاتها المختلفة . أما المقطوعة فتعكس قوة محدودة . والقصيدة ربما بسبب طولها – تبرز القوة على الاجادة في وصف الجهة ، وفي وصف ما يتعلق بها ، بينما المقطوعة تبرز الجهة وحدها . وفي الاشارة إلى الجهة وما يتعلق بها ، عود إلى ثنائية الأصل ، والثانوي .

وفي نبرة حازم ايهام بأنه يفضل المقصدين على المقطعين – ما داموا أقوى ، ويفضل القصيدة على المقطوعة – مادامت أتم ، وأكمل بجمعها بين الجهة ومتعلقاتها ، أي بين الاستقصاء والاقتران . ولما كان حازم – مما سبق – يفضل الروية على البديهة ، فمن السهل القول انه يفضل القصيدة الصادرة عن رؤية عن الأشكال الأخرى .

وبالرجوع إلى أسماء الشعراء الذين نوه بهم حازم نجد أنهم معروفون بالقصيدة الصادرة عن رؤية ، الجامعة بين الاستقصاء والاقتران : المشبه ، مهيار ، الشريف ، ابن خفاجة ، ابن الرومي ، أبي تمام . . . الخ ، على أن نضيف إلى ذلك جودة المأخذ ، وجدة المنزع .

ولا شك أن هذا المثل الجمالى الأعلى وسط بين المثل المنشود عند أنصار القدماء والمثل المنشود عند المؤلعين بالحديث ، المقطعين معروفيما عن القديم . وكان النقاد المتخصصون في النقد مهمتين بهذا التوسط الذى يحسّن الخلاف . لكنه ليس المثل الجمالى الذى يقوم على دقة التركيب اللغوى بفضل الفطنة ، والذكاء ، وحدة القرىحة ، كما هو الحال عند عبد القاهر الجرجانى . وليس المثل الجمالى المفرغ افراغاً واحداً الذى تختلف فيه الأصباغ والأحجار الكريمة كأنها سبيكة واحدة كما هو الحال عند ابن طباطبا العلوى . إنه المثل الجامع بين مظاهر القوة النافذة ومظاهر

الجمال الباهر ، بين الامتلاء بالشبعور بحضور قوى الشاعر فى النصين
والامتلاء بالشبعور بجمال النسق والتاليقات والتركيبات ، بين تحقيقى
المنافع والوقاء للجمال الخالص ، بين تأكيد الوجود الفردى فى مقابل وجود
الآخر والتقاء الوجودين . فى رحاب جماليات النص لقاء بريئا من التوجس
والصراع .

القسم الرابع : _____

مفهوم الابداع الفنى فى قضايا النقد القديم

—

- ١ -

التعريف بقضايا النقد القديم

(أ) انحدر النقد القديم بين أيدي الباحثين إلى طائفة من القضايا ليس لها قوام واحد . وبدت صورة النقد القديم في قضاياه مفتوحة مفكرة . وبدت صورته باهتة . وتصوره الباحثون في ظل أفكار نقدية مستعارة من الفكر الحديث ، فبدا ظلاً غامضاً للأفكار الحديثة . ووقع الخلط بين القديم والحديث واسقاط الثاني على الأول .

ولم يقع هذا التفتت والتفكك إلا في غياب التصور التحليلي الشامل للخطاب النبوي القديم . ولم يخطر بالبال أن الخطاب النبوي القديم ذو وحدة ، أو ذو بنية متماسكة ، من الممكن – بل من الواجب – تحليلها . واستحال منهج التحليل إلى إجراء يخلو تماماً من عملية الترتكيب ، وإعادة الوحدة لتنير الفتايات الذي فككتناه . وأصبح التفتت السمة الفالبة على صورة النقد القديم في غيبة منهج تحليل الخطاب الذي نطالب به ملحين . في الطلب أشد الالجاج .

(ب) ومع أن الباحثين قد عنوا بتقسيم النقد القديم إلى قضايا فهم لم يضعوا حضراً أو استقصاء لها . ويتميز في هذا الصدد احسان عباس بالفائدة التي وضعها لقضايا النقد القديم ، وجاءت قائمة كبيرة . إلا أنه يقدم هذه القضايا قائلاً : « والبik أهم القضايا التي دار حولها النقد » (٨٣٢) . ولفظة أهم تكشف عن شعوره الواضح بأن القضايا التي حددتها ليست شاملة لمجتمع قضايا النقد القديم . وما مرد هذا الشعور إلا إلى الافتقار لتصور شامل للخطاب القديم ، مع أنه أقرب الباحثين إليه بفضل سعة قائمته ، وبفضل أمور أخرى . وقد بلغ احسان عباس بهذه القضايا إلى ثمانى قضايا ، هي :

- ١ - قضية اللفظ والمعنى .
- ٢ - قضية المطبوع والمصنوع أو الطبع والصنعة .

(٨٣٢) د. احسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - بيروت - دار الثقافة -

ط ٣ - ١٩٨١ م - ص ٣٠ .

- ٣ - قضية الوحدة والكثرة في القصيدة .
- ٤ - قضية الصدق والكذب في الشعر .
- ٥ - قضية المفاضلة أو الموازنة بين شعريين أو شاعرين .
- ٦ - قضية السرقات الشعرية .
- ٧ - قضية عموم الشعر .
- ٨ - قضية العلاقة بين الشعر والأخلاق أو الشعر والدين (٨٣٣) .

ومنما يكتشف عن قصور هذه القائمة أنه يخرج منها إلى حديث ينطوي على قضيائيا لم ترد في القائمة مثل : البدائية والروية ، بوات الشعر ومهياته ، تعريف الشعر ، أغراضه ، الغرابة والغموض والوضوح ، التمييز بين الشعر العربي والشعر اليوناني والفارسي ، الشعر والمعانى الجمهورية أو المبتذلة ، العلاقة بين الوزن والموضوع ، القوى الضرورية للشاعر في مراحل النظم ، تجاوز حازم للنظم إلى شيء سماه « الأسلوب » ، وأخر سماه « المنزع » (٨٣٤) .

ومن الغريب أن يكون منهج احسان عباس في البحث تاريخيا دون أن يضع قضية الخصومة بين القدماء والمحدثين وتفضيل أحد الزميين أو أحد الشعرين على الآخر ، في صدر هذه القائمة ، مع أن هذه الخصومة مناط عناية الباحثين (٨٣٥) . ولا يشق له في هذا الأغفال إلا أنه يرى فيها مدار النقد كله، فالنقد عنده معلم على الاحساس بالتغيير والتطور (٨٣٦) ، ومن هنا فإن هذه الخصومة يمكن لنا أن نرى فيها منهجا للنقد بمعنى أن الناقد الحق هو الذي يشعر بتغير المحدث والقديم . فالخصوصة على هذا قائمة في جميع القضيائيا . ومن هنا كان تأكيد احسان عباس على أن هذه القضيائيا مزدوجة في الفالب « ذات حدين » ، وألّع على سمة الازدواج هذه . وأخذه يحاول أن يوضح القضيائيا الفردية وضعا يكتشف عن ازدواجها . فالازدواج قرین الاحساس بالتغيير . ومع أن هذا الفهم لمصطلح « القضية » فهم تاريخي في جوهره يرى في « القضية » نشأة قطبين أو « حدين » في

(٨٣٣) المصدر السابق والصفحة .

(٨٣٤) المصدر السابق ص ٣٠ - ٣١ . لاحظ أن احسان عباس لم يذكر قضيتي هامتين : الطبقات والضرائر .

(٨٣٥) جعل لها طه أحمد إبراهيم فصلا من ٨٧ - ١٠٨ من تاريخ النقد الأدبي . وكذلك فعل مندور ص ٧٥ - ٩٨ من النقد المنهجي عند العرب واعتمد عليها د. عبد القادر القط في دراسة مفهوم الشعر عند العرب : الفصل الأول والثاني .

(٨٣٦) احسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - ص ١٤ .

حال من تطور زمني في القيم الجمالية ، الا أنه في جوهره ينطوي على فهم منطقى لصطلاح القضية ، فهناك حدان لكل قضية . لكن العلاقة بين المدين ليست علاقة موضوع ومحمول بل هي علاقة استبدال ، وهذا ما يجعل مفهوم القضية يفقد طابعه المنطقى . ويبدو أن الخوف من المنطق الذى يوصف عادة بالمنافاة للشعر هو السر فى أن كثيرة من الباحثين لم يستخدم مصطلح القضية . فالدكتور مندور يعالج موضوعى «الموازنة بين الشاعر» والسرقات بوصفهما «موضوعات النقد» ، ويشفعهما بما يسميه «مقاييس النقد» (٨٣٧) . والدكتور عبد القادر القط يدرس : الأصلة (أو السرقات) ، واللفظ والمعنى ، والإيجاز والاستواء ، والواقعية ، والوضوح ، مقدراً فى ذلك أن هذه الموضوعات الأربع التى ذكرناها آنفاً هى فى حقيقة الأمر تعد هى «السمات التى اعتقاد النقاد أن الشعر الجيد ينبتى أن يتسم بها» (٨٣٨) . ولذا الدكتور هدارة إلى مصطلح «المشكلة» فى دراسة السرقات (٨٣٩) . ومن الواضح أن لفظ «الموضوع» يعبر عن موقفنا تجاه القضية القديمة لا موقف الناقد القديم منها ، فهو عندنا موضوع للبحث ، وعنهه قضية للعقل . أما لفظ «السمة» فهو خاص بالحكم النقدى ، قائم فى العمل الأدبى لا فى ذهن الناقد ، وفيه الخلط بين الحكم النقدى والعمليات العقلية التى يتولد عنها . أما لفظ المشكلة ففيه شعور بعجز موقف الناقد القديم ازاء حساسية قضيائنا ، لكنه كاللغظين الآخرين يفتت الموقف النقدى ولا يضمننا فى قلب العمليات والآليات التى يمور بها الخطاب النقدى القديم . ويظل مصطلح «القضية» بطبعه المنطقى يشتمل على اعتراف بوجاهة الخطاب النقدى بوصفه نظاماً أو بنية دالة ، له فروض ، ومستلزمات ، ومفاهيم ، ومقولات ، وقضايا ، وآليات ، وإجراءات ، ومنطق خاص . ويظل من الممكن أن نرى فى القضية موضوعاً وسمنة ومشكلة : موضوعاً من حيث تكتب فيه ويتكلم فيه الناقد القديم ، ومشكلة من حيث تمارس مع الناقد القديم حرية الاختيار بين البداول ، وسمنة من حيث يمر الناقد القديم بآليات خاصة تحول القضية العقلية إلى موقف عمل يقام فيه الشعر . لكن هذا كله يظل على هامش القضية وجوانبها .

ومن المفيد أن نستقصى قضيائنا النقدى القديم حسراً وتعريفها دراسة، بيد أن الاستطراد وراء هذه الغاية الجليلة ليس مقامه التركيز على مفهوم

(٨٣٧) الجزء الثانى من كتاب النقد المنهجى عند العرب بفضوله الثلاثة ص ص

٣٤٠ - ٣٨٩ .

(٨٣٨) مفهوم الشعر عند العرب - ص ١٣٧ .

(٨٣٩) د. محمد مصطفى هدارة : مشكلة السرقات فى النقد العربى : دراسة تحليلية مقارنة - الأنجلو المصرية - ١٩٥٨ .

واحد هو الابداع الفنى . ويكتفى الان أن نحدد دور مفهوم الابداع الفنى فى بناء القضايا النقدية ، وأن تضع تمذاج على دراسة هذه القضايا بمنهج تحليل الخطاب من جهة ، وبابراز دور المفهوم محل البحث فيها من جهة أخرى ، وذلك بعد أن قدم التعريف بقضايا النقد القديم تعريفاً قوامه تصحيح صورة النقد القديم كما رسمها الباحثون فى دراستهم لهذه القضية .

(ح) وفي غياب منهج تحليل الخطاب لم يستطع الباحثون أن يحددوا الصلة بين هذه القضايا . ولما كان المنهج التاريخي هو المنهج السائد فى البحث فى النقد القديم فلقد أصبح الصدام المشهور فى تاريخ الأدب بين القدامى والمحدثين ، المتمرّكز حول أبي تمام والبحترى ، مركز توليد جميع قضايا النقد القديم . وهذا ما لمسناه من قبل عنده احسان عباس ، ومندور ، وطه أحمد ابراهيم ، وعبد المقادير القط جميما . ومن وجهة نظر مستويات تحليل الخطاب النقدي التى ظهرت من قبل فان ما يفعله الباحثون يجعل الخطاب النقدي القديم كله محصوراً فى المستوى المذهبى فحسب ويسقط المستويين : المنهجى والأولى معاً . ويصبح ما يسمى بالنقد المنهجى عند الباحثين (مندور وعباس خاصة) - أو النقد المنظم - هو نفسه النقد المذهبى يستخدم المنهج استخداماً هامشياً غير جوهري .

ويبدو أن الباحثين قد أحسوا بأن الصلة المذهبية لا تكفى وحدتها لبيان تخارج هذه القضايا من بعضها فمضوا يبحثون عن صلات منهوجية قريبة . وغلى عليهم عد قضية اللفظ والمعنى أصلاً تتفرع عنه قضايا عديدة كالسرقات ، وقضايا البديع (٨٤٠) . لكن المرء يشعر بأن تخارج القضايا عن قضية اللفظ والمعنى من قبيل التعليل الشكلي الذى يصعب اثباته . فمن السهل أن نقول إن قضية اللفظ والمعنى جعلت الناس يهتمون بقضية السرقات حين يلاحظون تشابه الشعراء فى الألفاظ والمعانى ، أو حين يسألون هل السرقة تقع فى اللفظ أو المعنى ؟ لكن هذا القول لا يبرهان عليه . ومن الممكن كذلك أن نقول إن القضيتين قد خرجتا عن قضية الطبع والصنعة اذ اشتهر المطبوعون بالعنایة بالمعنى واشتهر الصناعون بالعنایة باللفظ ، لكن هذا القول يضعف حين نرى مظاهر من تفاخر كبير شعراء الصنعة أبى تمام بمعانيه . ومن الممكن أن نرى فى جميع هذه القضايا مظهراً من الصراع بين العنصر العربى والعناصر الواقفة

(٨٤٠) انظر د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجرى - الاسكندرية - منشأة المعارف - ص ٦٧ . ود. عبد الواحد حسن الشيشي : قضايا النقد الأدبي والبلاغة عند اللغويين فى القرن الثالث الهجرى - ط ١ - الهيئة المصرية . العامة للكتاب - ١٩٨٠ م - ص ٢٦٥ ، ٢٨٧ .

عليه بشعوبيتها المعروفة ، لكن هذا الخروج عن الحوار الأدبي إلى الصراع الاجتماعي لا يثبت وجود منطق داخلي لهذه القضايا ، كما يحصرها في صراع اجتماعي واحد دون غيره من الصراعات . وهذه الامكانيات المقبولة شكلًا جماعها يجعل مرکزية قضية المفهوم والمعنى أمراً مشكوكاً فيه . ومن الملاحظات الدالة أن أحد الباحثين الذين يدخلون على النقد القديم من قضية المفهوم والمعنى قد أشار في نفس الوقت إلى أن السرقات الشعرية هي الباب الذي تنفذ منه أغلب القضايا المتصلة بالنقد ، وهي التمهيد الطبيعي للنقد التحليلي ، والموازنة ، والمقارنة بين الشعراء (٨٤١) ، وفي هذا إشارة إلى أن محاولة ارجاع القضايا إلى احداثها بحثاً عن وحدتها لا يمكن أن تتم بالوقوف على التشابهات الشكلية بين القضايا .

(د) والظاهرة التي نعمل على اشاعة الشعور بها ليست ظاهرة التمازن بين قضايا النقد القديم ، ولكنها ظاهرة التداخل بينها . ومن السهل أن نرى في كل قضية صلة بقضية أخرى ، وأن نرى قضايا النقد في مجملها بعد أن حكم وثاق الصلات بينها شبكة متلاصكة ، أو حجرات بيت سحري يفضي كل منها إلى الأخرى .

ومن السهل حين ندرس قضية المفهوم والمعنى أن نرى فيها طائفة من القضايا الفرعية ، فحديث الناقد القديم عن الغرابة والغموض والوضوح إنما هو حديث عن نوع تتطابق على المفهوم والمعنى والعلاقات بينهما . والحديث عن العموم والخصوص في المفهوم والمعنى يقود إلى الحديث عن مناسبة المعانى العامة المبتذلة ، أو المعانى العلمية المتخصصة ، أو المعانى الدينية أو الأخلاقية ، أو المعانى المخيلة ، لغة الشعر . والوزن أو النظم ، مجال واسع للحديث عن اللام بين المفهوم والمعنى ، بما يفضي إلى الحديث عن علاقة الوزن بموضوعه أو معناه ، وعلاقته بالمفهوم أو اللغة حين يخرج عن أعرافها لضرورة اللام بين طرفيه : المفهوم والمعنى . والحديث عن الإيجاز والاطنان والمتساواة كان الناقد القديم يتصوره حديثاً عن العلاقات بين المفهوم والمعنى .

ولاشك أن قضايا : القديم والحديث ، والبدوى والحضري ، وعمود الشعر والبدع ، والفورية والرواية ، والتماس بواعث الشعر ومهياتاته وأدواته ، والصدق والكذب ، الواقعية والتقليل ، يمكن ادراجها كلها تحت قضية الطبيع والصنعة .

(٨٤١) د. محمد زكي العشماوى : قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث - بيروت -

دار النهضة العربية - ١٩٧٩ م - ٣٧٧ .

كما أن قضية السرقات متصلة اتصالاً حميمـاً بالمحاـلة، بين الشـعـراء أو بين أشعارـهم ، والـمواـزـنة، بيـنـها ، وتقـسيـم طـبقـاتـهـم . هـذا إـذـا اـتـخـذـنا من فـكـرة السـرـقـات عنـواـنا عـامـاً يـتـسـعـ لـهـذـهـ الـأـمـور .

وإـذـ رـاجـعـنا الفـقـراتـ الـثـلـاثـ السـابـقـاتـ فـمـنـ المـيـسـورـ الخـروـجـ مـنـهاـ بـتـقـسيـمـ قـضـائـاـ النـقـدـ تـقـسيـمـ جـديـداـ . عـلـىـ أـسـاسـ مـنـ تـشـابـهـ مـوـضـوعـاتـهاـ إـلـىـ قـضـائـاـ ثـلـاثـ : الطـبـعـ وـالـصـنـعـةـ ، وـالـفـظـ وـالـمـعـنـىـ ، وـالـسـرـقـاتـ ، وـعـلـىـ أـسـاسـ مـنـ الشـعـورـ القـوىـ بـتـدـاخـلـ القـضـائـاـ الـعـدـيدـةـ الـتـىـ يـمـكـنـ فـرـزـ الـخـطـابـ الـنـقـدـيـ الـقـدـيـمـ الـيـهـ ، مـعـ اـعـطـاءـ هـذـهـ القـضـائـاـ الـكـبـرـىـ مـنـ شـمـولـ الدـلـالـةـ مـاـ يـمـكـنـلـهـ تـسـعـ مـاـ تـسـمـىـ مـنـ القـضـائـاـ . وـلـلـعـلـ هـذـاـ الـاجـراءـ الـعـلـمـىـ يـمـسـرـ عـلـيـنـاـ الـدـخـولـ عـلـىـ هـذـهـ القـضـائـاـ دـوـنـ أـنـ نـضـرـ بـهـ فـيـ تـيـهـ فـرـوـعـهـ الـكـثـيرـ الـتـىـ تـرـبـىـ عـلـىـ الـعـشـرـينـ فـرـعاـ . وـيـظـلـ هـذـاـ الـاجـراءـ مـشـروـطاـ بـتـصـورـ يـؤـولـ بـتـقـشـيـةـ الـطـبـعـ وـالـصـنـعـةـ إـلـىـ كـلـ مـاـ يـتـعـلـقـ بـالـذـاتـ الـمـبـدـعـةـ ، وـيـؤـولـ بـالـفـظـ وـالـمـهـنـىـ إـلـىـ مـاـ يـتـعـلـقـ بـبـيـانـ النـصـ ، وـيـؤـولـ بـالـسـرـقـاتـ إـلـىـ مـاـ يـتـعـلـقـ بـعـلـاقـةـ النـصـ بـالـتـصـوصـ الـأـخـرـىـ الـتـىـ يـقـفـ بـيـنـهـاـ ، لـاـ بـمـعـنـىـ أـنـ النـقـدـ الـقـدـيـمـ قـدـ اـدـرـكـ فـيـ وـضـوحـ مـاـ يـسـمـىـ فـيـ الـقـدـ الـحـدـيـثـ «ـ بـالـتـنـاصـ الـدـاخـلـ »ـ ، وـلـكـنـ بـمـعـنـىـ أـنـ «ـ التـنـاصـ »ـ حـقـيـقـةـ اـبـدـاعـيـةـ لـاـ سـبـيلـ إـلـىـ تـحـاشـيـهـاـ .

بـيـدـ أـنـ هـذـاـ الـاجـراءـ لـاـ يـحـلـ التـدـاخـلـ بـيـنـ القـضـائـاـ كـمـشـكـلـةـ أـمـامـ الـبـاحـثـ عـنـ وـحـدةـ الـخـطـابـ الـنـقـدـيـ بـقـدـرـ مـاـ يـؤـكـدـ وـجـودـهـ . وـمـنـ الـلـافـتـ لـلـاتـبـاهـ أـنـ هـذـهـ القـضـائـاـ الـثـلـاثـ الـكـبـرـىـ تـتـدـاخـلـ فـيـنـاـ شـدـيدـاـ لـابـدـ مـنـ الـاقـرارـ بـهـ . لـكـنـ درـاسـةـ التـدـاخـلـ بـيـنـ القـضـائـاـ ثـلـاثـ أـيـسـرـ مـنـ درـاستـهاـ فـيـ رـكـامـ غـيرـ مـنـبـقـ مـنـ القـضـائـاـ .

وـثـمـةـ أـمـرـ تـجـبـ الـاـشـارـةـ إـلـيـهـ . اـنـتـاـ حـينـ تـنـأـمـ هـذـهـ القـضـائـاـ الـكـبـرـىـ يـسـتـرـعـيـ اـنـتـبـاهـنـاـ كـوـنـهـاـ غـيرـ مـوـسـسـةـ عـلـىـ الـعـمـلـيـاتـ الـنـقـدـيـةـ الـكـبـرـىـ : التـحلـيلـ ، وـالتـقوـيمـ ، وـالتـفسـيرـ . فـفـيـ اـمـكـانـ أـىـ مـتـأـمـلـ فـيـهـاـ أـنـ يـكـشـفـ عـنـ اـشـتـراكـ الـعـمـلـيـاتـ الـثـلـاثـ فـيـ كـلـ قـضـيـةـ مـنـ القـضـائـاـ الـثـلـاثـ ، فـكـلـ قـضـيـةـ مـنـهاـ فـيـهـاـ تـحلـيلـ وـتـقوـيمـ وـتـفسـيرـ . وـمـعـنـىـ هـذـهـ الـمـلـحوـظـةـ أـنـ القـضـائـاـ الـقـدـلـ لـاـ تـعـبـرـ عـنـ الـنـقـدـ ذـاـهـ . وـهـذـاـ مـاـ يـجـعـلـنـاـ نـصـحـ أـيـيـسـنـاـ عـلـىـ الزـيـفـ الـخـادـعـ فـيـ قـضـائـاـ الـنـقـدـ الـقـدـيـمـ الـذـىـ خـدـعـ الـبـاحـثـيـنـ طـوـيـلاـ . فـلـقـدـ أـخـذـ الـبـاحـثـيـنـ يـعـالـجـونـ قـضـائـاـ الـنـقـدـ وـهـمـ يـتـحـدـثـونـ عـنـ الـنـقـدـ الـمـهـجـىـ تـارـةـ ، وـالـنـقـدـ الـمـهـبـ تـارـةـ ، وـالـنـقـدـ الـمـنـظـمـ تـارـةـ ، وـالـنـقـدـ الـمـعـلـلـ تـارـةـ أـخـرىـ ، وـيـقـصـدـونـ فـيـ هـذـاـ كـلـهـ الـنـقـدـ حـينـ يـقـومـ عـلـىـهـ الـمـتـخـصـصـوـنـ فـيـهـ الـمـشـغـلـوـنـ بـعـلـمـيـاتـ الـمـرـفـيـةـ . وـهـكـذـاـ تـرـكـ لـنـاـ الـبـاحـثـيـنـ اـنـطـبـاعـاـ يـجـبـ مـحـوـهـ مـنـ الـأـذـهـانـ ، مـؤـدـاهـ أـنـ هـذـهـ القـضـائـاـ هـىـ القـضـائـاـ الـتـىـ كـانـ النـقـدـ الـقـدـيـمـ يـفـكـرـ فـيـهـاـ وـبـهـاـ ، وـهـىـ الـبـنـاءـ الـحـقـ لـلـنـقـدـ الـقـدـيـمـ . وـالـوـاقـعـ أـنـ القـضـائـاـ الـنـقـدـ الـقـدـيـمـ

التي عالجها الباحثون ليست قضايا النقد القديم : «إذا توخيينا الدقة فان هذه القضايا ليست القضايا التي تشكل الخطاب النقدي القديم في مستوى المنهجي . إنها في الحقيقة قضايا المستويين الآخرين .» الأولى والمذهبية . كانت هذه القضايا مطروحة في المجتمع العربي بقوة ، وكانت البيشات الأدبية تتجاذل حولها ، وكانت الحياة الأدبية مشتعلة بها ، ففرضت نفسها على الناقد القديم . ولقد كان العلم العربي مشغولاً بمحاوله الإجابة على أسئلة الحياة العربية ، والوفاء ب حاجاتها الذهنية . ومن الأمور المقررة أن أغلب التأليف العلمي عند العرب كان « رسائل » أي اجابات على أسئلة مطروحة على الباحث المحقق . ولقد شغل الباحثون طويلاً بعد القاهر الجرجاني ، وفتهن فتنة قوية ، ومع هذا لم يلحظوا أنه طوال الوقت مشغول بالرد على أقوال كانت شائعة في الحياة الأدبية . وطفق الباحثون يقولون انه يرد على فلان أو غيره ولم يشعروا أنه يريد على مستوى مختلف من التناول النقدي في المجتمع العربي . يقول عبد القاهر في شأن اللفظ والنظام :

«وغلط الناس في هذا الباب كثير . فمن ذلك إنك تجد كثيراً من يتكلّم في شأن البلاغة ، إذا ذكر ان للعرب الفحش والذلة في حسن النظم والتأليف ، وإن لها في ذلك شأوا لا يبلغه السلاطء في كلامهم والمولدون ، جعل يعلل ذلك بـان يقول : لا غرو ، فإن الله لـهـ لـهـ بالطبع ولـهـ بالتكلف ، ولـهـ يبلغ الدخيلـ فيـ اللـغـاتـ والأـلسـنـةـ مـبلغـ منـ نـشـأـ عليها ، وبـدـىـءـ منـ أـوـلـ خـلـقـهـ بـهـ ، وـأشـبـاهـ هـذـاـ مـعـاـ يـوـهـمـ أنـ الـزـيـةـ أـتـهـاـ مـنـ جـانـبـ الـعـلـمـ بـالـلـغـةـ ، وـهـوـ خطـأـ عـظـيمـ وـغـلـطـ منـكـرـ يـفـضـيـ بـقـائـلـهـ إـلـىـ رـفعـ الـأـعـجـازـ مـنـ حـيـثـ لـاـ يـعـلـمـ » (٨٤٢) .

مثل هذه الوثيقة الخطيرة لا تلفت الانتباه ، ولا توحي لأحد بشيء على وضوحها . ان عبد القاهر يتجلّط عن غلط من «الناس» . وكلمة «الناس» ساطعة الدلالة على أنه يريد على غير متخصصين . ان «الناس» يتكلّمون في الشعر ، وهو كناقه ، عالم ، صاحب المنهج ، يصحّح لهم . والوهم الذي يدفعه عبد القاهر أن المزية لا تأتي من جانب «العلم» . هذه الكلمة : «العلم» واضحة جداً في أنه يريد أن يرفع عن الخطاب المذهبى صفة العلم التي يحاول أن يتحلى بها زيفاً وخداعاً ووهماً وغليطاً . عبد القاهر يصف هذه المحاولة بأنها «خطأً عظيم ، وغلط منكراً» بل إن

هذا الخطأ يؤدى إلى نفي الاعجاز عن كلام الله عز وجل ، أى أنه يؤدي إلى مطاعن في العقيدة . غضب عبد القاهر واضح جل . والصلة بين مستويات الخطاب محتمم غاية الاحتمام لكن الباحثين لا يشعرون بحرارته . والتداخل بين القضایا في هذا النص الوثيقة ظاهر في آليات التحول الدلالي فيه . يبدأ الأمر باللفظ والنظام وحسن التأليف ، ثم ينتقل بسهولة إلى الطبع والتکلف ، وإلى القديم والمحدث ، والأصيل والدخيل ، والتلכائية والتعلم . هذه التحوّلات الدلالية المثيرة هي مناطق ما نسميه بتدخل القضایا . وعبد القاهر يعمل جاهدا – بفضل المنهج العلمي – على فض الاشتباك بين القضایا المتداخلة ، والمستويات المتداخلة في الخطاب النقدي . ولقد شكا عبد القاهر ، كما شكا آخرون غيره ، من أن الناس يتكلمون في الشعر ، وفي كلام العلماء ، بغير علم ، فما قاله العلماء « رموز لا يفهمها إلا من هو في مثل حاليهم من لطف الطبع ، ومن هو مهميًّا لفهم تلك الإشارات ، حتى كان تلك الطباع اللطيفة وتلك القراءع والأدهان ، قد تواضع فيما بينها على ما سببليه سبيل الترجمة يتواءط عليها قوم فلا تدعونهم ، ولا يعرفها من ليس منهم » (٨٤٣) . ولاشك أن الفاظ : « رموز » ، و « إشارات » ، و « تواضع » ، و « يتواطأ » تكشف عن ادراكه القوى الواضح لطبيعة الخطاب النقدي المنهجي وأساليبه الخاص . في بناء علاماته الأصطلاحية ، وهي من الخصوصية بحيث تحتاج إلى ترجمة . وعبد القاهر نموذج واحد واضح جدا على الصدام الهائل بين مستويات الخطاب ، والتفاعل الدينامي العي بينها ، ومحاولة الخطاب العلمي أن يقف موقف الحكم الفاصل .

(ه) من هنا يتحقق ما نسميه بوحدة الخطاب النقدي القديم ، وهي في الواقع وحدة التفاعل بين مستوياته ، الوحدة التي تعكس ، آخر الأمر ، علاقة الإنسان العربي بالعالم حوله في المجتمع الإسلامي القديم . وبنوع من الفرز يظهر لنا كيف كانت قضایا المستوى الأولى قضایا غبية أو ميتافيزيقية ، وكانت قضایا المستوى المذهبى قضایا الانحياز إلى أشكال من الكتابة دون أخرى . وتتميز قضایا هذين المستويين بالطابع الجدلی أو السیحال ، وبكثير من الغموض وعدم التجدد . أما عن المستوى المنهجي

(٨٤٣) الدلائل : ص ٢٥٠ . وانظر الأمثلة التي ساقها على الشكرى من تدخل المستويات غير المنهجية في قضایا العلم من ص ٢٥٢ - ٢٥٤ . وانظر ابن سلام ص ٥ حيث يقول : « وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم ، كسائر أصناف العلم والصناعات » . وفي مقدمة الطبقات عناية شديدة بتاكيد قيمة العلم في حياة الشعر . وانظر مقدمة نقد الشعر لقدماء ص ٦١ - ٦٢ حيث يحاول أن يميز علم النقد من سائر العلوم . والأمثلة كثيرة تتضافر على اظهار هذه الشكرى لا يكاد يفلت منها مصدر من مصادرنا اعلانا عن الوجود الذاتي للعلم وسط المستويات الأخرى .

فكان قضايا الحقيقة تتعلق باعداد منهج لغويات التحليل ، والتمييز ، والتقويم ، وبانشغاله بتحليل طبيعة الشعر ، والتمييز بين الاجناس الأدبية (٨٤٤) . لكنه كان يتحرك بصعوبة بالغة . كان يتحرك بنوع من المقاومة لضغط المستويين الآخرين . كان يحاول أن ينظم حقل الآراء النقدية المحيطة به مما استند أكثر جهوده . وغدت محاولة كمحاولة قدامة بن جعفر في تأسيس نقد للشعر بمعزل عن الأسئلة الملحة التي تموج بها الحياة الأدبية ، محاولة يتيمة – وربما لقيطة – ليس لها إلا أخوات قليلات .

وكان موقف الخطاب النهجي من القضايا المطروحة موقف الحكم ، وهو موقف يقوم على نوع من التوسط يفضى إلى التخلص من المسائل المثارة يكشف زيفها ، وبالتالي على أن «الحقيقة» لا تنطوى على ذلك التوتر الظاهر بين أطراف المسألة . وكان هذا التوسط البنية التي يتشكل الخطاب النقدي من خلالها في علاجه للمسائل المطروحة .

ويبدو أن احسان عباس قد أحسن بهذا التوسط احساساً قوياً ، لكنه أطلق عليه : «النظرة التوفيقية» . وذهب إلى أن هذه النظرة ثمرة الصراع بين القديم والمحدث بدلاً من القول أنها ثمرة التعالى على هذا الصراع . وأدرك أن هذه النظرة قد التقى حولها أناس ذوو مشارب مختلفة : لغوي مشبع بالقديم كالمبزد ، ومتكلم كالباحث ، وذو ثقافة مسلامية خالصة كابن قتيبة وابن المعتز . وسواء أصرحوا أم لم يصرحوا فهم في نطاق هذا الاتجاه مع تفاوت أدوارهم بعد هذا (٨٤٥) . فمضى احسان عباس يظهر الجانب التوفيقى عند المبرد ، والباحث ، وابن قتيبة ، على التوالى (٨٤٦) .

والواقع أنهم لم يلتقو على التوفيق بالدقّة ، لكنهم التقوا على المنهج العلمي الواحد ، والخطاب المنهجي الواحد ، الذي يقوم على التعالى فوق الصراعات المذهبية و التصور الميتافيزيقي الأولى لكن المنهج التاريخي في البحث خلط المستويات ، وانتهى إلى تفكيك النقد القديم في أخصب قرونه – القرن الرابع – إلى ثلاثة فصول : هي الصراع النقدي حول أبي تمام ، والنقد في علاقته بالثقافة اليونانية ، ومعركة النقد التي دارت

(٨٤٤) للمرحوم د. محمد غنيمي ملال في كتابه «النقد الأدبي الحديث» فضل الامتنام بهذه الجوانب في الباب الذي عقده للنقد العربي القديم . راجع ص ٢٧٦ - ١٦٦ .

(٨٤٥) احسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - ص ٩٦ : ٩٦ .
(٨٤٦) انظر صفحات ٩١ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ١٠٧ - ١٠٨ على التوالى .

حول المتنبي (٨٤٧) . وهذا التفتت ، بوجه العموم ، هو المآل الذي ينتهي اليه المنهج التاريخي ، والمنهج التحليلي جمِيعاً ، في ظل غياب تصور شامل للخطاب النقدي .

(و) ومن بين جميع مفاهيم الخطاب النقدي القديم نركز النظر على مفهوم الابداع الفنى . والواقع أن كل خطاب يشتمل على نوعين من المفاهيم . أحدهما المفاهيم المعلنة المستخدمة بوضوح في صياغة الخطاب بوصفها علامات دالة كمفهوم الطبع ، أو الصنعة ، أو اللفظ ، أو المعنى ، أو السرقة ، وثانيهما المفاهيم غير المعلنة ، وغير المدركة في الأصل ، لكنها تلعب دوراً جوهرياً في تشكيل الخطاب . هذا النوع الثاني من المفاهيم يتسم عادة في المسلمات النقدية الكبرى التي تستقر في كل خطاب نقدي سواء أدرك وجودها أم لم يدرك .

ومفهوم الابداع الفنى واحد من هذه المفاهيم ، فلا يوجد خطاب نقدي لا يشتمل على تصور ما - بغض النظر عن وضوحه أو صحته - للابداع الفنى . والوصول إلى هذا النوع من المفاهيم يتم عبر مناهج تحليل الخطاب في كليته .

وإذا كانت صلة مصطلحى الطبع والصنعة بمفهوم الابداع الفنى قريبة من الأذهان ، فاننا نستطيع بشيء من متابعة آليات التحول الدلالي في الخطاب القديم ، أو بشيء من متابعة التداخل الجمجمي بين قضايا النقد القديم ، أن نخلص إلى نتيجة ذات أهمية بالغة : تلك أن مفهوم الابداع الفنى يلعب دوراً حيوياً في الخطاب النقدي القديم .

(ز) وإذا اتخذنا مثلاً على حيوية مفهوم الابداع الفنى ، فان قضيةضرائر تصلاح مثلاً . أما المحذون فيقولون : إن القضية قد نشأت عند النحاة ، واستخرجها النقاد من كتبهم لا من الأشعار ، فهي عند النحاة أفضل (٨٤٨) . وهم بهذا يشيرون احساساً بعدم الثقة بالقضية . ويبعدو أنهم لم يحسوا لها بحرارة كائنة يجدونها في الخلاف حول القدماء والمحدثين . فظنوا أنها شيء قوي من تحصيل المحاصل مفروغ منه .

ولا تلقى القضية أي ضوء مفيد حتى يتجه بعض الباحثين إلى علوم اللغة الحديثة ، وعلم الأسلوب الذي نشا في حضنها . وينذهب الدكتور تمام حسان إلى أن الشعر قد فرض على نفسه من القيود التركيبية والشكلية

(٨٤٧) المصدر السابق - ص ١٢٧ .

(٨٤٨) انظر : دُوَّنْصُور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم -

ص ١٦٦ .

وزنا وقافية وغير ذلك مما حتم أن يلتجأ إلى التوسيع في المعنى بالاعتماد على الدلالة الطبيعية والتوسيع في الصرف والنحو لضرورة وغير ضرورة^(٨٤٩) ، والمراد بالدلالة الطبيعية ما يتولبه من معنى عقلي، الجرس ، أو الوزن ، أو القافية ، أو محسن كالجناس ، أو عند نغمات القاء الشعراً ، أو بما شابه ذلك ، فهي دلالات لا علاقة لها بالمعجم ، أو بالسياق ، أو بالأصطلاح ، أو بالمنطق الذهني — المهم أن ما يسميه القدماء « ضرورة » يسميه المحدثون « ترخصاً » ، ويرونه خاصاً بالشعر ، وإن كانت له نماذج كثيرة في القرآن والحديث . وهنالك قاسم « مشترك » بين الضرورة والترخص ، وإن كان الفهم الحديث يخطو خطوات واسعة إلى الأمام . لكن النظرة الحديثة إلى مفهوم « الضرورة » القديم مازالت ترى فيه مفهوماً لغوياً لا تقدسه ، ولا تفسر لنا السر في قيام النقاد بنقل هذا المبحث عن النجاة إلى اكتساب الأدب .

ويشخص لنا المبرد الموقف القديم في رسالته عن « البلاغة » — وهي عمل في النقد لا في اللغة ، وإن كانت بشخصية المبرد فيه محدودة — يفضل المبرد بين الشعر والثرثرة في حال تساويهما في أحاطة القول بالمعنى ، و اختيار الكلام ، وحسن النظم فيختار الشعر : « لأنه أتى بمثل ما أتى به صاحبه وزاد وزناً وقافية، والوزن. يحمل على الضرورة، والقافية تضطر إلى الجملة . . . . »^(٨٥٠) فالضرورة ترافق الجملة . . . . فهو مطهير البراعة . هنا نجد أنفسنا في قلب مفهوم الابداع الفنى الذى يرى فى الابداع ظهوراً لقدرة المبدع فى النفوذ من الصعبان . . . . وبتجوايل دلائل بسيط تنتقل كلمة الضرورة إلى معنى العجز والضعف ، أي تتحول إلى الاشارة بالسلب إلى الابداع الفنى . يظهر هذا عند قراءة تعليق المبرد فى الكامل على أبيات الشاعر بن تولب :

تدارك ما قبل الشباب وبعده حوادث أيام تمبل . . . .
يس الفتى طول السلامة والبقاء فكيف يرى طول السلامة يفعل برد الفتى بعد اعتدال وصحبة ينسوه إذا رام القيام ويحمل فيقول : « قصر البقاء ضرورة وللشاعر إذا أضطر أن يقصر المدد وليس له أن يمد المقصور وذلك أن المدد قبل آخره ألف زائدة » . فإذا احتاج حذفها ، ورد الشيء إلى أصله ، فلو مد المقصور لكان زائداً في الشيء

^{٨٤٩} الأصول من ٨٠ .

^{٨٥٠} المبرد والبلاغة — ترجمة د. رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة الثقافة

الدينية — ط ٢ — ١٩٨٥ م — ص ٨١ .

ما ليس منه » (٨٥١) . فالمبرد يتصور الضرورة تصرفا في الفروع دون الأصل ، فاللغة كيان لا يمس ولا يحطم ، والأصل شىء غال يجب الحفاظ عليه . والتشابه بين الموقف القديم والحديث قائم ، فال موقف الحديث يعلق الترخيص على القرآن ، وان كان يرى القرآن أصلاً في بناء اللغة ، فاللغة تعطى دلالتها بها . والاهتمام بالقرينة يعكس مساحة التفاوت بين الموقفين ، ويجعلنا نرى وراء الموقف القديم فيما للابداع لا نراه في الموقف الحديث . يقوم الموقف القديم على أن الابداع اطلاق لقدرة هادرة تستخدم أصولاً دون أن تفسدها . إنها تستخدم الأشياء كما هي معطيات متاحة سلفاً . إنها اعلان عن وجود الذات مع ابقاء الأوضاع على ما هي عليه دون خلق مشكلات . لكن الواقع البداعي لا يتافق مع هذا الفهم الوسطى ، أو التوفيقى . حينئذ يقال : ان التغيرات في الفروع لا الأصول لتنظر المعطيات بريئة من عبث الشعراء .

فإذا خرجنا عن الموقف المنهجى الى الموقف المذهبى والأولى ، نجد أن الشعراء فى سعيهم الى تأسيس أشكال جديدة من الابداع يطالبون بحرية كبيرة فظاهر - كما يروى صاحب الوساطة - من يجعل الشعراء أمراء الكلام ويبيح لهم التصرف على غير ضرورة ، وهؤلاء يظهرون قواهم بما يوصون به كلامهم من تراكيب مخالفة للمألوف في اللغة . ويقف في مقابليهم أشكال أخرى من الابداع تنكر عليهم هذه الحرية ، وتفضل الا تحسن أدنى احساس بما يقاومه الشاعر من عوائق الابداع أو أمراضه . ويظهر الرأى المنهجى يحاول أن يحسن الخلاف . ومناط الرأى أن « هذه القضية ان سبقت على اطراد قياسها زال نظام الاعراب ... » وهذا هو موضع التهافت : « فلابد من حد يقف عنده الشاعر ، وينتهي اليه الفرق بين النظم والنشر ، فيزول هذا الأساس الذى مهده ، والأصل الذى قره ، ويرجع إلى ما قالت العلامة فيه ، وما أجزى للمضطرب من التسهيل ، وفضل به النظم من التسامع، وهي أبواب معروفة، ووجوه محضور أكثرها ... » (٨٥٢) فالرأى العلمى واضح ومحدد لا يختلف عند القاضى المجرجاني عنه عند الآمدى . الضرورة ميزة تفرق بين النظم والنشر ، وتجعل النظم مفضلاً على النشر . وما يجاز من قبيل التسهيل والتسامع لا كراهة له . وما زال الأصل والأساس مصوناً . وما زالت الضرورة في الفروع . وما زالت العناية منصبة على ظهور اللغة سهلة صافية متدايقه لتوحي بقوة الطبع وتدققها .

أما ابن رشيق فى « باب الرحمن فى الشعر » فيقدم المباب بقوله : « وأذكر هنا ما يجوز للشعر استعماله اذا اضطر اليه ، على أنه لا خير في

(٨٥١) الكامل : ١٢٧/١ .

(٨٥٢) الوساطة - ص ٤٥٣ .

الضرورة ، على أن بعضها أسهل من بعض ، ومنها ما يسمى عن العرب ولا يعمل به ، لأنهم أتوا به على جبلتهم . والمولد المحدث قد عرف أنه عيب ، ودخوله في العيب يلزم إيه « (٨٥٣) »

وابن رشيق يفكر في القضية بوضوح من وجهة نظر الشاعر المحدث .
ه هنا ضرب من التحول المدالي تتفتح به القضية على قضية ثانية هي القديم والمحدث ، ثم تتفتح على ثانية أخرى هي المحبوب المطبوع والمولد الذي يعتمد على التعلم .

و مع أنه يستخدم مصطلحا فقهيا - هو « الرخصة » ، والأخذ بالرخصة مستحب في الفقه ، الا أن الأخذ بها مقيد بالضرورة ، والضرورة لا خير فيها ، وهي عيب . ولنا أن نسأل : ما الخير الذي ينتظره ابن رشيق ؟ ولماذا كانت الضرورة عيبا ؟ أما الخير فهو تزيين الكلام وتجميله بالأصياغ . وأما العيب في الضرورة فهو أنها لا تضيف شيئا .

فال موقف العلمي بين ابن رشيق والقاضي العرجاني واحد من حيث يعلو على التصارع المذهبى والأفكار الأولية إلى الحديث عن طبيعة الأمور . ومع هذا يظل هناك تفاوت بين النقادين في تصور الابداع الفنى . وما عدا هذا فإن الحديث بينهما متطابق لا يكادان يختلفان فيه مع المبرد أو مع غيرهما من ذكر الضرورة . وخلاصته أن هناك رخصا للضرورة بزيادة أو بحقن ، أو برجوع إلى أصل ، أو بصرف ما لا يتصرف أو ما شابه .

ويؤذن الموقف القديم بشعور قوى من الناقد القديم بأن الواقع الابداعى يخرج خروجا عنيفا على الواقع اللغوى ، لكن الناقد القديم حاول أن يطمأن من الثورة على سلطة اللغة . وبينما يسعى الناقد القديم إلى حصار الثورة ، وتقيد الانحراف عن الأصل ، يسعى النقد الحديث فى مناهجه المستمدة من اللسانيات إلى الاحتفال بمواضع الانحراف هذه ، وكشف الدلالات التي وراءها ، بوصفها نوعا من السخطقة ، أو الانتاج الدلالي ، أو خلق العلامات . بينما يسعى باحث آخر مثل رولان بارت ، لا يستمد مفاهيمه الاجرامية من اللسانيات ، إلى مزيد من الاحتفال بكل ما يسمى : خلخلة اللغة (٨٥٤) .

وعلى أية حال فإن قضية محدودة مثل « الضرورة » من الممكن أن تسمى فيها أصواتا متباينة من مستويات متعددة في الخطاب النقدي .

(٨٥٣) المدة - ٢٦٩/٢ .

(٨٥٤) رولان بارت : درس السيميولوجيا - ت . عبد السلام بنعبد العالى - الدار البيضاء - دار توبقال للنشر - ط ٢ - ١٩٨٦ م . - ص ١٢ .

تروغ في النهاية إلى علاقات معقدة بالعالم ، مليئة بالقيود ، والضرورات ،
وتحتاج إلى حرص شديد ، حتى لا تقع الأصول ، وتعم الفوضى ، فكما
كان المبدع يمشي على حافة حادة من أشواك الضرورة ، وعليه في نفس
الوقت أن يجد قوياً متدفقاً ببساط الطبع كانت العلاقة بالعالم تحتاج
إلى هذا التوازن الدقيق على حافة الفوضى .

الطبع والصنعة

(أ) قراءات الباحثين لقضية الطبع والصنعة تفصّح عن اتجاهات متقاربة ، قوامها تصور القضية ، لا كما أرادها القدماء ، ولكن باسقاط مفهوم معاصر عليها . فبعض الباحثين يرى فيها قضية المخلق الشعري، بمعنىها النفسي (٨٥٥) ولاشك أن المساواة بين القضيتين أمر ممكّن على أن يكون اجراء علمياً واضحاً ، فيه توسيع بقضية الطبع والصنعة إلى مستوى أكبر منها . فحين نسوى بين القضيتين فاننا نجمع إلى الطبع والصنعة أموراً أخرى مثل دواعي الشعر ، والتفرقة بين المطبوع والمصنوع كنحوت للشاعر وللشعر ، والتفرقة بين البدوي والحضري ، والقديم والحديث . ولما كانت قضية الطبع والصنعة تصلح مدخلاً إلى هذه القضيّات ، فإن الأفضل معالجتها وحدتها دون الاستطراد وراء القضيّات الفرعية ، مما يصبح في المدخل يصبح في الفروع . فإذا حصرنا القضية في إطارها الخاص بها داخل الخطاب القديم فإن ثوب فكرة الخلق أو الابداع يتسع عليها ويصبح اسقاطاً لفكرة كبيرة على أخرى صغيرة . ولو أردنا أن نعالج قضية الخلق كما تظهر في الخطاب القديم معالجة صحيحة فيسوف يضيق عنها ثوب الطبع والصنعة ، لأن هذه القضية ، كمفهوم الابداع لها تجلّيات ، وتمثّلات ، في جميع قضيّات النقد القديم ، وفي جميع مستوياته ، لا في قضية الطبع والصنعة وحدتها . ويقودنا هذا الوضع إلى أن ندرس قضية الطبع والصنعة ، كمدخل لطائفة من القضيّات القرية منها ، متحيّنـ عنا فكرة الخلق ، بباحثين عن تجلّيات مفهوم الابداع الفني ، وتمثّلاته فيها .

ومن الباحثين من يتّجه إلى القول أن مفهوم الصنعة هو المفهوم الغالب.

(٨٥٥) انظر : سلام : تاريخ النقد الأدبي والبلاغة – ص ٥٠ – ٥٩ وانظر : د. محمد خلف الله أحمد : من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده – مهد البحث . والدراسات العربية – ط ٢ – ١٩٧٠ م – ص ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ومواضع أخرى عديدة . وانظر د. بدوى طباعة : السرقات الأدبية : دراسة في ابتکار الأعمال الأدبية ونقلتها – الأنجلو المصرية – ١٩٧٥ م – ص ١١٤ – ١١٥ .

على الطبع في النقد القديم (٨٥٦) . ويبدو أن هذا الاتجاه يزجيء ميل رومانطيكي أو نفسي ، يرى في الطبع الجانب الذاتي من الابداع ، ويدافع من تسيير النظرة الحديثة من القديمة ، يبرر في قراءاته للنقد القديم جانب الصنعة ، ليقرر في النهاية أن النقد القديم لا يحتفل بالقوى النفسية ، أو بالجانب الذاتي ، وراء الابداع .

وتشبيه بهذا الاتجاه ما يذهب إليه الدكتور هدارة من أن النقد القديم لم يستطع الوصول إلى عملية الابداع (٨٥٧) . والنقاد القدماء لم يحسنوا - عنده - فهم فكرة الاطار الشعري (٨٥٨) . وكانوا متربدين في فهم الأصالة والتقليد لا يكادون يجمعون على رأي يعيشه ، يتراوحون بين الفهم وعدم الفهم ، كما يظهر في تعريف ابن رشيق للمخترع بأنه شيء غير مسبوق ، وهو بهذا شيء نادر ، مشكوك في وجوده (٨٥٩) . والواقع أنه قد فهم الابداع الفني فهما نفسيا ، ثم نظر إلى الابداع الفني في النقد القديم في ضوئها ، مسقطا الفكرة عليها بالسلب ، فالفكرة تسقط على الموضوع ايجاباً باشباث وجودها ، وسلباً بمعنى وجودها ، وهي في الحالتين العدسة التي نرى من خلالها موضوعات يبحثنا .

يقابل هذه الاتجاهات النفسية اتجاه آخر يهيب بالأدب المقارن ، ويتندرع بالأشياء والنظائر . يمثل هذا الاتجاه جرونيباوم حين يرى أن الطبع والصنعة لهما شبيه هلينستي (٨٦٠) . وينظر جرونيباوم لكل فكرة نقدية مقابلة هلينينا أو هلينستيا ، حتى يذهب إلى أن النهضة المغاربية الإسلامية كلها لم تكن بعشا للقديم ، بل كانت جيشانا من الموروث الأفريقي ، والدّوافع العلمية ، والمشاعر التاريخية ، وأعلاه للعقل على السلطان ، ويرد الأمر كلة إلى روح المحافظة في القرن الوسطى (٨٦١) . وهذا الاتجاه في عتايته بالتقاط التنازرات يغفل عن التمايزات التي تلعب دوراً كبيراً في الفهم .

(٨٥٦) انظر : محمد الهياوي = الطبع والصنعة - القاهرة - النهضة المصرية - ١٩٣٨ م - ص ٦ . وانظر : د. هند حسين مه : النظرية النقدية عند العرب - من من ١٦٣ - ١٧٣ . ود. قاسم موسى : نقد الشعر في القرن الرابع الهجري - من ١٩١ ، ٢٨٧ ، ٢٢٦ .

(٨٥٧) د. محمد مصطفى هدارة : مشكلة السرقات - ص ٤٥٢ - ٤٥٣ .

(٨٥٨) نفسه ص ٣٥٤ - ٣٦١ .

(٨٥٩) نفسه ص ٣٦٩ ، ٣٧٣ .

(٨٦٠) جوستاف فون جرونيباوم : دراسات في الأدب العربي ثالثة . د. احسان غباش وآخرين - بيروت - دار الحياة - ١٩٥٩ م - من ٣٦ هامش (٢) .

(٨٦١) نفسه من ٣٣ - ٣٤ . وانظر في الاتجاه بهذه النظرة : د. عبد الفتاح عثمان : نظرية الشعر في النقد العربي - من ٢٠٧ - ٢٠٨ .

وبدلاً من البحث عن أمور شديدة العموم مثل روح المحافظة في القرون الوسطى ، فإن الأفضل أن نبحث عن تعريف كافٍ بالقضية في ضوء الخطاب النقدي القديم .

(ب) في ظل اتجاهات الباحثين التي اتجهواها فقدت القضية طابعها كأحدى قضایا الخطاب النقدي . وذهب بعض الباحثين إلى أن كلمة الصناعة — يقرأها بفتح الصاد — مرادفة للفن ومتميزة من العلم (٨٦٢) . واتسق هذا المذهب مع الظن بأن النقد القديم يعول على فكرة الصناعة فوق الطبع ، فكاننا استبدلنا أحد الطرفين بالآخر بدلاً من أن نشرح العلاقة بينهما .

وأدق محاولة في التفسير كانت محاولة الدكتور عبد القادر القط أوضح الدكتور القط أن الباحثين قد فسروا كلمة الطبع بأنها تعني البساطة والتلقائية ، كما فسروا « التكليف » بأنه التعبير المصنوع غير الصادق في التعبير عن مشاعر صاحبه . وإن كانوا لا يستخدمون مصطلح التكليف « بمعنى يحط من قدره » ، ثم يذكر عليهم هذا التفسير ، ذاهباً إلى أن النصوص تؤذن بأن كلمة الطبع كانت تعنى الارتجال ، أما كلمة التكليف فتعنى التأمل (٨٦٣) . ثم يعود في موضع آخر فيقول إن الكلمتين تبيّنان أن بعض الشعراء كان يحتاج إلى وقت طويل لنظم شعره ، في حين كان بعضهم الآخر يرتجل شعره أو ينظمه في وقت قصير (٨٦٤) .

وهناك ملحوظتان : الأولى أن مقابل الطبع هنا هو التكليف ، وليس لنا أن نسلم بأن التكليف مرادف الصناعة الوحيدة . وليس لنا أن نسلم كذلك بأن التكليف لا يستخدم بمعنى يحط من قدره . كذلك الصناعة . وهذه المصطلحات تتعرض لتحولات دلالية كثيرة تنتقل على مستوى القيمة من أعلى إلى أسفل وبالعكس . والملحوظة الثانية أن رد لفظ الطبع إلى الارتجال ، أو البساطة ، أو التلقائية ، إنما ينطلق مجهولاً إلى مجهول ، فهذه المصطلحات كلها مفاهيم تحتاج إلى شرح . كذلك يحدث للتکليف وتغييناً بهذه المحاولة في التفسير عن تأكيد صلة الطبع بمفهوم الابداع الفني ، فالصلة هنا واضحة . لكن وضع الطبع موضع تقابل من الصنعة يجعلنا لا نفهم كيف يحب النقاد القديمو الشاعر « الطبوع » الذي يجيد صنعة الشعر ؟ هذا لا يتفق إلا إذا كفينا عن التقابل ، ووضعنا الطرفين في علاقة

(٨٦٢) د. عبد الواحد حسن الشيشي : قضایا النقد الأدبي والبلاغة عند المهومن - .

ص ١٥٣

(٨٦٣) د. عبد القادر القط : مفهوم الشعر عند العرب - من ٥٠ - ٦٠

(٨٦٤) نفسه - ص ٥٧

جدلية حية . لقد كان الطبع يوصفه الملكة أو القدرة ، هو الموضوع ، والصنعة بوصفها فعلا ، أو سلوكا ، هي المحمول عليه . وكان مفهوم الابداع الفنى هو الرابطة الضمنية التى ربطت بين الطرفين ، وحققت بينهما ما لمسه الباحثون - بحق - من تداخل ، وتبادل .

(ج) ويبدو أن قضية الطبع والصنعة لها أصول ممتدة فى المستويين الأولى ، والمذهبى . نستطيع أن نستخرج هذه النتيجية من اشارات ماحة أوردها الباحثون . فلقد ذكر الدكتور طه الجابرى أن الشعر فى الجاهلية كان يعنى « صناعة » يلتمس لها الوسائل ، وتصطنع لها الأسباب (٨٦٥) . كما ذكر أن النقد فى الصدر الأول كان يستجدى من الألفاظ والأساليب ما كان سمحًا مطبوعا (٨٦٦) . والدكتور بدوى طبابة ذكر بدوره أن مدح الطبع ، وذم التخلف كانوا من مقاييس النقد فى العصر الأموى ، وعصر الخلفاء وصدر الاسلام (٨٦٧) . تقدمنا هذه الاشارات الى القول : ان مفهومي الطبع والصنعة مفهومان قديمان ، منذ الجاهلية ، وان لم نقل ان اللفظين كانوا شائعين بدلاتهاما اللاحقة ، منذ هذه الفترة المبكرة . ومما يشجع على هذا القول ظهور مدرسة فى الشعر الجاهلى سميت بعييد الشعر ، تقوم على التجويد ، واتقان صناعة القصيدة ، واستغراق الزمن الطويل فى اعدادها ، فى مقابل الطريقة الشائعة التي تقوم على الطبع وحده . ولقد عرف عبيد الشعر قيمة الرواية والحفظ والتعلم . ومع ترجيح قيام مفهومي الطبع والصنعة فى الجاهلية فليس فى الاستطاعة القول انهما كانا مصطلحين نقيدين حتى الفترة الأخيرة من العصر الأموى . ومع بداية التأليف النقدى المنظم كان اللفظان فى العصر العباسي لهما بريق خاطف . وتأخر المصطلح لايعنى غياب المفهوم . كان المفهوم سابقا اصطلاح عليه . وربما لا يمكن الاصطلاح على مفهوم قبل قيامه . والغاية ه هنا من اياضح قدم المفهوم اثبات أصحابه ، ونفي الأصول السريانية ، أو اللاتينية ، أو اليونانية ، عنه . وقد يساعد الصراع بين العرب والشعوب التى احتلوا بها على تفسير نشأة المصطلح ، لكنه لا يصح له أن ينفرد بتفسير نشأة المفهوم . وربما يصح القول ان المفاهيم القديمة كانت تطفو على السطح مع التيارات الجديدة ، أو ان الشخصية العربية

(٨٦٥) ده الجابرى : فى تاريخ المذاهب الأدبية : العصر الجahلي والتزن الأول الاسلامى - الاسكندرية مطبعة رويدا - ١٩٥٣ م - ص ٢٩ .

(٨٦٦) نفسه - ص ١١٠ .

(٨٦٧) ده بدوى طبابة : دراسات فى نقد الأدب العربى من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - الأنجلو المصرية - م - ٧ - ١٩٧٥ م - من ص ٧٨ - ٨١ . وشببه بهذه الرأى قول طه احمد ابراهيم « الشعر فى أواخر العصر الجاهلى كاد يكون ثقنا يدرس ويتلقى وتزوج منه مذاهب أدبية مختلفة » ، ص ٢١ فى تاريخ النقد الأدبي عند العرب .

كانت كرامتها تتفتح مع التصور الجديد ، أو ان النهضة الحضارية الاسلامية كانت بعثاً وبلورة للقديم الى حد كبير .

وقبيل عصر التأليف كانت القضية ملماً خالصاً للمستوى الأولى الذي كان مهيمناً على الاستجابات النقدية . ومن هنا نفهم النابغة ، في قيته التي ثابتت تشرب له في سوق عكا ، حين استمع إلى طائفه من الشعراء الكبار المتميزين المتنافسين في الجاهلية ، وأعجبه أبو بصير الأشعري والحساء ، فقال لها : « والله لو لا أن أباً بصير أنشدني آنفاً لقلت إنك أشعر الجن والانس » (٨٦٨) . فالنابغة قد جمع الجن والانس معاً لأن الابداع كان يرتوغ إلى عالم فوق الطبيعة ، ولم يكن قد نزل إلى الطبيعة بعد . ويبدو أن كلمة « أشعر » كان فيها رائحة قوية من هذه الميتافيزيقاً ، فراح الجميع يبحث عنها . وفي القرآن مظاهر من هذا الفهم . ففى سورة الشعرا مظاهر من إيمان الجاهليين بفكرة الشياطين المنزلة على الشعرا . موضوع السورة كلها اتبات أن القرآن « منزل » من عند الله حقاً ، وليس كالشعر الذي اتهم به الرسول - يتنزل من عند الشياطين وارتبطت الغواية بالشيطان - لا بالشعر - فوردت كلمة « الفتاوون » مرتين مرتبطة بالشياطين فيما (٨٦٩) . وارتبط هذا كله بجو السحر ، فذكر السحر عشر مرات في السورة . وذكرت السورة قصصاً سبعة أنبياء ، بدأتهم بموسى ، الذي تقوم قصته على صراع حول السحر والقدرة الالهية ، فورد السحر بشأنه ثمانى مرات . واتهم صالح وشعيب بأنهما من المسحريين ثم جاء حديث الشعر في هذا الجو الميتافيزيقي . وما كانت السورة لتمضي في هذا المساق إلا لأن حديث الشعر في البيئة العربية كان من تطبيقاً بالقوى الغيبية . ولقد مكت النابغة زماناً لا يقول الشعر ، فأمر يوماً بغسل ثيابه ، وعصبه حاجبيه على عينيه ، فلما نظر إلى الناس أنسد الشعر (٨٧٠) . والنابغة يحاول أن يمارس طقساً لاستنزال الشعر ذو طابع سحري . ولأمر واضح قالت امرأة للنبي - عليه الصلاة والسلام - عندما فتر عنه الوحي - ولم يكن مؤمنة - : « ما أرى شيطانك إلا ودعك ، فنزل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى » (٨٧١) . فالشياطين الموحية كان لها حضور « شديد » في كل ابداع . وفي ظل هذه الميتافيزيقاً

(٨٦٨) النظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء - ٣٤٤/١ .

(٨٦٩) وردت كلمة « الفتاؤون » مرتين ، وجاء ذكر الشياطين مرتين ، وأقرت الآيات في المرتين . الأولى في الآيات ٩٤ - ٩٥ من سورة الشعرا ، والثانية في الحديث عند تنزول الشياطين على الأنبياء في الآيات ٢٢١ - ٢٢٤ .

(٨٧٠) الشعر والشعراء ١٥٩/١ .

(٨٧١) الوحدى النيسابوري : « سبب النزول - بهامشها : النابغة والمسرحي لعنة الله بن ملامة - بيروت - عالم الكتب بلا تاريخ - ص ٣٣٧ .

فهم العرب «الشعر» وتصورت قدرة الشاعر (الطبع) . ومع اتجاه العالم الى بحث «الطبع» ومع نمو المستوى المذهبى وتمييزه ، بدأ التصور القديم يجده مسارب جديدة في التصوف والفلسفة . وتناول المفهوم تصورات لا تخلو من التعارض ، وتعقد التصور ، وغاب المفهوم الذى يشرح الدلالات المتعددة التي يمر بها المصطلحان فى تحولاتها الدلالية الجديدة . وأصبح للمفهوم مصادر ومستويات متعددة .

(د) أما عن النقد النهجى فقد عالج القضية علاجاً مستقلاً عما كان يدور به الصراع المذهبى أو الأفكار الأولية . وهذا الاستقلال هو ما لاحظه الدكتور احسان عباس وأسماء النظرية التوفيقية ، واستشهد عليه ينصولوس عن المبرد ، والماحد ، وابن قتيبة ، تتعلق بقضية القدمة والمحدثين (٨٧٢) . وهى من التصايا الفرعية عن الطبع والصنعة . ولاحظ الدكتور عبد الواحد حسن عند ابن قتيبة توسيطاً بين النظارات المتعارضة آتى . ورد هذا الى تولى ابن قتيبة للقضاء فى دينور (٨٧٣) . الواقع أن الأمر أكبر من ابن قتيبة ، ومن توليه منصب القضاء . وهو على الدقة ليس توقيتاً بين الآراء . إنما هو أخذ بقضية عقلية ، يؤول فيها الطبع والصنعة الى مركب جدل ، لا يقضى فيه النقيس على نقيسه ، ولا يزول فيه التناقض ولا يحتدم ، بل يتحقق نوع من التركيب أو التاليف . فالطبع قدرة ضرورية لكل «ابداع» أو «صناعة» والصنعة فعالية الطبع فى الابداع أو الصناعة . ثم تعود الصنعة فتنعكس طبعاً بوصفها دربة ، وممارسة ، وتعلماً . وتختلف الصنعة وراها «نصا» يجب أن يعكس قدرة الطبع ، أو دقة الصنعة . ومن الواضح أن مفهوم الابداع هو الرابطة التى تسع القضية . وتحيط بتحولاتها .

(هـ) وتكشف لنا قراءة المصووص عن الكثير من ملامح القضية : قال ابن سلام فى طبقاته : «فاحتاج لامری» القيس من يقدمه قال : ما قال ما لم يقولوا ، ولكنه سبق العرب الى أشياء ابتليعوا ، واستحسنها العرب وابتليته فيها الشعراء ... (٨٧٤) هنا مفهوم الابداع متجلٍ فى غياب مصطلح الطبع والصنعة . وأغلبظن أن المحتاج لامری» القيس أمرى . أما أن يكون جاهلية لهذا احتمال قائم وان كان مرجحاً . ومهما كان الأمر فان هذا النص يؤذن بحضور مفهوم الابداع الفنى خارج القول بالطبع والصنعة . قال الأصمعي : «أنشدت أبا عمرو بن العلاء شمراً فقال :

(٨٧٢) انظر احسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - من ٩١ - ٩٦ ، ١٠٧ - ١٠٨ حل الترتيب .

(٨٧٣) د. عبد الواحد حسين : تصايا النقد الأدبي والبلاغة - من ٢٤٥ .

(٨٧٤) ابن سلام : طبقات نحول الشمر - ٥٩/١ .

ما يطبق هذا من الاسلاميين أحد ولا الاختلط » (٨٧٥) . وهذا نجد كلمة « يطبيق » تحيل الى مفهوم الطبع مع أنه غائب لفظاً عن النص . وفي هذا النص مصداق للقول ان مفهوم الطبع بمعنى القدرة المبدعة كان قائماً في الخطاب القديم دون حاجة الى أن يلتصق بلفظ الطبع . وقبل شيوخه . وسرعان ما بدأ مصطلح الطبع يتبلور بفعل عوامل خاصة بالمستويين الاول والنهجي . وساعد الصراع بين العرب والشعوبيين . وبين حياة البداية القديمة وحياة الحضارة الحديثة . وتميز الوان من الشعر في مقابل الوان أخرى ، على استخدام المصطلح . وفي فقرة مبكرة من نشأة البحث العلمي « كان الأصمعي يقول : زعير والخطيب وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر ، لأنهم نجحوا ولم يذهبوا افيه مذهب المطبوعين » (٨٧٦) . والأصمعي يستخدم مصطلح « مذهب المطبوعين » واضحاً . لا تستطيع أن تقول ان الأصمعي كان يرى لفظاً جاهلياً . هذا أمر محتمل ، لكنه غير مؤكداً . بيد أن استعمال الأصمعي لـ مصطلح « مذهب المطبوعين » فيه اشارة صريحة الى المصدر المذهبي للقضية . هنا يحسن أن نتذكر أن العالم العربي كان اجابات على أسئلة المجتمع . كتاب فحولة الشعر للأصمعي اسئلة موجهة من أبي حاتم السجستاني وأجوية من الأصمعي عليهما . وكانت الرسالة العذراء لابراهيم بن المديري اجابة عن استفهام عن « جوامع اسباب البلاغة » ، و « غواص آداب أدوات الكتابة » (٨٧٧) . ومن الواضح من الفاظ « أسباب » و « آداب أدوات » أن موضوع الرسالة متعلق بمفهوم الابداع من حيث يتوصل اليه المبدع بأسباب وأدوات . ومعنى هذا أن القضايا المتعلقة بتهيئة الطبع للابداع كانت محل تساؤل اجتماعي ، فانبثق النقاد يجيبون على الأسئلة المطروحة . ويقع مصطلح « الطبع » في مسار التحولات الدلالية فيصبح نعتاً للفظ . يقول ثعلب : « قاما جزالة اللفظ فما لم يكن بالغرب البدوى ، ولا السفساف العامى ، ولكن ما اشتدر أسره ، وسهل لفظه ، ونأى واستصعب على غير المطبوعين مراره ، وتوهم امكانه » (٨٧٨) . وهذا يربط المفهظ بالطبع عن طريق النعت بالجزالة . فالجزل لا يتمحقق بغير قوة في الطبع ، ثمتشمل في الوصول الى الصعب : ومفهوم الابداع السيطر على النص هو المفهوم الذي يشترط في النص (اللفظ) ، أن يعكس ما في الطبع من قوته . وفي تعلمه آخر ، أخذ فيخر الدين الرازي ينكر جميع ما يقال في مدح اللفظ لأنه مثلاً

(٨٧٥) الأصمعي : فحولة الشعراء - من ٢٤ إلى ٣١ . طبع بيروت ١٩٦٠ .

(٨٧٦) الشعر والشعراء - ٧٨/١ .

(٨٧٧) الرسالة العذراء - نص ٩ . طبع بيروت ١٩٦٠ .

(٨٧٨) قواعد الشعر - من ٥٩ .

جيد السبك، أو صحيح الطبع ، مؤكدا على أهمية الدلالة الالتزامية(٨٧٩) . وظهور الطبع ظهورا سلبيا عند الرأى إنما يكشف عن اهتمامه بما فى النص من أصباغ جميلة . فالتعارض بين النصين ليس تعارضا فى قضية المفهوم والمعنى ، وليس تعارضا فى قضية الطبع والصنعة ، لكنه فى الحقيقة تعارض فى فهم شيء آخر . غائب حاضر ، متجل غير ظاهر ، انه مفهوم الابداع الفنى . ومن السهل اذا رجعنا الى نص كتاب ثعلب أن نرى ضربا من التهويات الدلالية ، ففكرتا المفهول والطبع استدعتنا فكرة البدوى ومتابلا المفهوم – وان لم يكن مذكورا – الحضرى . وهنالك اهتمام عند ثعلب بالتأكيد على أن المفهول الشعري ليس « عامي » اي ليس في مقناع الناس البسطاء . هذا الاهتمام ي Finch عن عنصر طبقي خفى ، لكنه مستوى من مستويات التحويل . كذلك فان عنایة ثعلب بالوقوف موقف الوسط بين المغرب والسفاسف مظهر من مظاهر التركيب بين طرفى القضية : الطبع والصنعة ، وهذا ما لمسه الباحثون باسم التوفيق أو التوسط . وهذا التعارض فى مفهوم الابداع بين ثعلب والرأى لا يعني أن أحدهما ناصر للطبع ، والآخر للصنعة ، فكلهما يعرف أن الطبع صانع ، وأن الصنعة تعلم للطبع . والتعارض الخادع يمكن فى الواقع فى فهم الابداع . ويمكن أن نجد التعارض عند باحث واحد مثل ابن سنان الخفاجى . يتحدث ابن سنان عن تميز الانسان من الحيوان بالنطق ، وتميز المحكم من غيره بالفصاحة والبلاغة . ثم يقول : « ووجب على من أراد أن يخرج من حيز ذلك الصامت الناطق سلوك الطريق الذى به توجد الفضيلة ، وعنه تدرك الميزة ، باجتهاده ان كان لأدرية له، وتتكلفه ان كان لا طبع عنده »(٨٨٠) . وظاهر كلامه جواز الوصول الى البلاغة بالتكلف والاجتهاد بغير طبيع أو دربة . وفي موضع آخر يذكر أن صناعة تأليف الكلام المخصوص كمالها – ككل صناعة – بخمسة أشياء : الموضوع وهو الكلام المؤلف من أصوات ، والصانع وهو المؤلف ، والصورة وهي الفصل للمكاتب والبيت للشاعر ، والغرض كالدج ولهجاء : « وأما الآلة فأقرب ما قيل فيها أنها طبع هذا الناظم ، والعلوم التي اكتسبها بعد ذلك ، ولهذا لا يمكن أحدا أن يعلم الشعر من لا طبع له وان جهد فى ذلك ، لأن الآلة التي يتوصى بها غير مقدرة لخلوق ، ويمكن تعلم سائر الصناعات لوجود كل ما يحتاج اليه من آلاتها »(٨٨١) . وهذا كلام « واضح » فى أن الطبع ضروري لا مفر منه . فكيف توفق بين النصين ؟ إنما لانحتاج الىبذل جهد كبير فى التفسير ، قضية الطبع والصنعة ، والتدخل بينهما يتيمان لا بن سنان

(٨٧٩) نهاية الابيغان فى دراسة الاعجاز - ٢٣ من ١٤ - ٦٥ .

(٨٨٠) سر الفصاحة - ص ٥١ .

(٨٨١) نفسه - ص ٨٣ - ٨٤ .

أن يقول هاتين العبارتين في كتاب واحد . فالتعلم ينشئ طبعا ، أما «كمال» الصناعة فيحتاج إلى ما يمكن أن نسميه «طبع الأصلي» . والمشكلة أن الناقد القديم قد تحدث عن الطبع كنعت للشاعر ، وكتبت للشاعر . لكنه لم يحلل الطبع نفسه ، وهذا ما يحتاج إلى جهد الباحثين . ومسلك الناقد القديم في الحديث عن الطبع يكشف عن طبيعة القضية بوصفها مشاركة خارج النقد ، وبوصف النقد محاولة لاهئة للوفاء ب الحاجات النقدية الاجتماعية . وفكرة الطبع الأصلي فرض يطرح طبيعة تركيب قضية الطبع و الصناعة في المفهوم القديم ، فالطبع يطرح الصناعة ، التي تعود فتتعكس على الطبع .

ومن المفيد أن نقابل بين ما يقوله ابن قتيبة عن الطبع ، وما يقوله ابن رشيق . أما ابن قتيبة فيرى في الطبع نعتا للشاعر ، وأما ابن رشيق فيرى فيه نعتا للشعر . يقول ابن قتيبة : « فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف ، ونحوه يطول التفتيش ، وأعاد فيه النظر ، كزهير والخطيئة » (٨٨٢) . ثم يقول : « والمطبوع من الشعراء من سمع بالشعر واقتدر على القوافي وأراك في صدر بيته عجزه ، وفي فاتحته قافية ، وتبينت على شعره رونق الطبع ، ووش الغريرة ، وإذا امتحن لم يتلهم ولم يتزحر » (٨٨٣) . ويقر أن الشعراء مختلفون في الطبع (٨٨٤) . فالنعت هنا – كما هو واضح – متعلق بالمبدع .

أما ابن رشيق فيقول : « ومن الشعر مطبوع ومصنوع ، فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا ، وعليه المدار . والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم فليس متلكفا تكلف أشعار المولدين ، لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعامل ، لكن بطبع القوم عفوا ، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل ، بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره » (٨٨٥) . فالطبع والصنعة هنا يؤولان إلى قضية عمود الشعر والبديع ، ويؤولان إلى شعر « القوم » من العرب ، في مقابل أشعار « المولدين » . وهذه التحويلات تكشف عن الطابع المذهبى للقضية الذى تحول بها من تأمل فى الإنسان المبدع إلى تأمل فى مذاهب الشعر .

وتعمد هذه التحويلات على آلية بسيطة ، فالطبع والصنعة حالات للإنسان ، ومن هنا نلتقيت إلى الإنسان ، ثم هي من خلال المبدع تظهر فى النص . ومن هنا نلتقيت إلى النص ومذاهبه . ولقد ذكر ابن قتيبة أن التكلف يظهر في الشعر ، وذكر علامات واضحة عليه ، مثل كثرة

(٨٨٢) الشعر والشعراء - ٧٨/١ .

(٨٨٣) نفسه - ٩٠/١ .

(٨٨٤) نفسه - ٩٣/١ .

(٨٨٥) الصدة - ١٢٩/١ .

«الضرورات» . ومحذف ما بالمعانى حاجة اليه ، وزيادة ما بالمعانى غنى . عنه ، (٨٨٦) ، وأن ترى البيت مقروناً بغير جاره ، ومضموماً إلى غير لفظه (٨٨٧) . وكلامه عن المطبوع فيه نفس الاتجاه وإن كانت علاماته تهيب بالذوق اهابة كاملة . وعلى هذا الأساس يعمل ابن رشيق ، لا على دراسة مفاهيم الطبع والصنعة بوصفها حالات نفسية ، بل بوصفها ظواهر شعرية .

ولا يعني موقف ابن رشيق هذا أنه لا يلتفت إلى الطبع والصنعة بوصفهما حالات للمبدع ، فهو واع بهذا المستوى من مستويات القضية . نجده يقول : « والمطبوع مستغنٌ بطبيعته عن معرفة الأوزان . وأسمائها ، وعلمهها ، لنبو ذوقه عن المزاحف منها والمستكروه . وال وضعيف الطبع يحتاج إلى معرفة شيء من ذلك يعينه على ما يحاوله من هذا الشأن» (٨٨٨) والمطبوع هنا يقابل «المعرفة» وهي «الصنعة» ، والطبع يستطيع أن يستقل عن الصنعة مادامت «معرفة» ، لكنه لا يستقل عنها مادامت «بديعاً» ، كما ظهر في النص السابق لابن رشيق حين أشار إلى أن المطبوعين يقعون منهم ما يسمى بالصنعة عفو الطبع . ويظل الطبع ، في جميع الأحوال ، شيئاً يتضمن نوعاً من المعرفة تتحول إلى تعلم صريح ، أو تكلف ، كلما يضعف . وأiben رشيق يتحول بالأمر كله إلى نوع من المعرفة ، والأسمااء ، والعلل ، لأن اهتمامه ، في الواقع ، منصب على النص وأصياغه بوصفها مجال الإبداع .

وخلاصة القول إن قضية الطبع والصنعة لها بناء واحد عند جميع النقاد الذين يطلهم التهيج بسماته التجريبية ، وهذا البناء لا ينحاز إلى أي من المذاهب المطروحة بين المبدعين ، بل هو يحمل مثلاً جمالياً أعلى قائماً على فكرة كمال التركيب ، يتفق ويختلف ، في وقت واحد مع المذاهب المطروحة . أما ما يختلف حوله النقاد بحق فهو تصورهم لمفهوم الابداع الفنى . من حيث علاقته بالنص ، لا من حيث طبيعته الخاصة ، التي هي على الدوام طبيعة ذات طابع تجريبى واضح .

(٨٨٦) الشعر والشعراء - ٨٨/١

(٨٨٧) نفسه - ٩٠/١

(٨٨٨) العددة : ١٣٤/١ . وافتخار أيضاً ١٥٠/١ - ١٥١ حيث يشترط الطبع والذوق بأن أراد الانتفاع بتعلم الأوزان .

اللفظ والمعنى

(١) لقيت قضية اللفظ والمعنى اهتماماً شديداً من القدماء المحدثين، حتى ليبدو أنها القضية الكبرى في الخطاب القديم . ولقد مضى الباحثون يؤكدون أخيراً يحتاجان إلى مراجعة كبيرة ، وكثير من التحقيق .

أما الأمر الأول فهو تأكيدهم أن اللفظ والمعنى هما ما يسمى في النقد الحديث باسم الشكل والمضمون ، أو المادة والمحتوى ، أو الصورة والدلالة . أو ما إلى ذلك (٨٨٩) . الواقع أن المرء لأول وهلة يشك في أن اللفظ هو الشكل ، أو أن المراد بالمعنى هو المضمون . صحيح أن النقد القديم لم يضع تعريفات دقيقة حينما يرد ذكر المصطلحين ، لكن هنا لا يتبيّن لنا أن نحملهما فوق ما يطيقان ، أو أن نحمل ما في استطاعة التعريف من إشارة صريحة إلى أنه القضية صادرة عن جهات لم تكن مسلحة بالمنهج العلمي ، ثم عمل النقاد المنهجيون على طرح قضية أو مركب يرفع الالتباس ، والتناقض ، وكثيراً من الغوغائية التي لفت اللفظين .

على أننا نستطيع أن نطمئن في الالام بتعريف المصطلحين المتنازعين إلى الشريف الجرجاني في تعريفاته التي أوجزت دلالات الكلمات عند القدماء . أما اللفظ فهو – عنده – : « ما يتلفظ به الإنسان ، أو في حكمه ، مهملاً كان أو مستعملاً » (٨٩٠) ولعل المراد بما « في حكمه » اللفظ المكتوب غير المنطوق . أما المعنى فهو : « ما يقصد بشيء » ، والمعاني : « هي الصور الذهنية من حيث أنه وضع بازائها الألفاظ ، والصور الحاصلة في العقل فمن حيث أنها تقصّيه باللفظ سميت معنى ، ومن حيث أنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوماً ، ومن حيث أنه مقول

(٨٨٩) انظر : د. عبد الفتاح عثمان : نظرية الشعر في النقد العربي . - من ١٠٤ .
 د. عبد الواحد علام : قضايا وموافق - من ٢٩ ، د. مومني : نقد الشعر - من ٢٨٦ .
 د. طباعة : دراسات في نقد الأدب العربي - من ١٦٧ ، د. منصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدي والبلاغي - من ٢٣٠ ، د. عبد الواحد حسن : قضايا النقد الأدبي - من ٢٦٥ ، أحمد محمد عتبر : قضية الأدب بين اللفظ والمعنى وبين الأشكال والدلائل قديماً وحديثاً - دار الكتاب العربي - ١٩٥٤ م. ، د. شكري عياد : تأثير كتاب الشعر في البلاغة العربية - دراسة ملحوظة بتحقيق كتاب الشعر ل阿里سطو - من ٢٤٨ ، د. عليماني هلال : النقد الأدبي الحديث - من ٢٤١ .
 (٨٩٠) التعريفات - من ٤٩٣ .

في جواب ما هو سميته ماهية ، ومن حيث ثبوته في الخارج «سميت» حقيقة ، ومن حيث امتيازه عن الأفياز هوية » (٨٩١) . ومن الواضح أن الشريف البرجاني قد كشف عن أمور شديدة الارتباط بالكلمتين ، فالكلمتان من ناحية معلقتان بما يخرج من الفم فلا يصبح تعميمهما على أمور أكبر ضمن ما يسمى بالشكل ، وهذا من ناحية ثانية يفضي إلى وجود خاص في العقل من حيث يتعلقان بمفهوم الصورة الذهنية ، ومن حيث أن المعنى هو ما يقصد بشيء سواء أكان هذا الشيء لفظاً أم هو في حكم اللفظ ، وهما من ناحية أخرى معلقتان ببعضهما برابطة تمثل في فكرة «الوضع» ، فاللفظ موضوع بازاء المعنى؛ وهي فكرة تنسق اتساقاً عجيباً مع كون العلاقة بين الحدين : (اللفظ والمعنى) قضية فيها موضوع ومحمول . فإذا قلنا أن المراد باللفظ هو مرادنا بالشكل لكننا نقول أن أموراً مثل بناء القصيدة وتعدد أغراضها إنما هي من قبيل اللفظ ، وليس هناك دليل واحد على أن الناقد القديم كان يسمى الأغراض لفظاً ، كما أن كلمة «الأغراض» من وادي المعنى لا للفظ .

ولكي يرسخ الباحثون ما ذهبوا إليه من التسوية بين القديم والحديث مضوا يقولون أن الشكل هو الصورة الخارجية ، أو الفن الحالص المجرد عن المضمون . أي أن تعريف الشكل معلم على تعريف المضمون اللاحق) ، أما المضمون فهو كل ما يشتمل عليه العمل الفني من فكر أو فلسفة ، أو أخلاق أو سياسة أو دين أو غير ذلك من موضوعات ذات شأن تاريخي أو وطني ، وهو بهذا المادة الخام التي يشكلها المبدع) (٨٩٢) . أي أن تعريف المضمون يعود فيتعلق على تعريف الشكل) . ومع ما هناك من خلط بين المضمون والموضوع والمادة ، فأنظر شيء هو تجاهل التفاوتات الهائلة بين تعريفات الباحثين المحدثين لصيطلحى الشكل والمضمون ، بل وتجاهل أن النقد المعاصر قد تجاوز – وربما أسقط – القضية تماماً بالاستعانة بمقاهيم أكثر شمولاً مثل البنية ، والعلامة ، والتعبير .

ولا يزعزع هذا التصور الذي تراجعه شيء قدر أن نورد طائفتين من عبارات المحدثين في الشكل ، والمضمون ، واللفظ ، والمعنى ، ليظهر تفاوت الشاسع الذي لا يليق أن نغفله أبداً . إذا بدأنا بكتاب فسوف نجد أنه يقرر أن المعانى لا تستفاد من الأشياء على ما يزعم المحسيون ،

(٨٩١) التعريفات – من ٢٢٠ وقارن ب أساس البلاغة مادة اللفظ من ٤١١ حيث تربط كلمة اللفظ أيضاً بما هو منطوق ، وحيث يتضح أن كلمة اللفظ قد خرجت عن معناها الحقيقي ، وهو إخراج الكلمة ، إلى المجازى وهو إخراج الكلمة من الفم .

(٨٩٢) د. العشماوى : قضايا النقد الأدبي – ص ٣٣٧ – ٣٣٨ . وانظر د. طبالة : قضايا النقد الأدبي من ٧٢ والفارق بينهما ضئيل .

والأشياء لاستفاد من المعانى على ما يزعم العقليون ، ولكن المعانى هي الشروط الأولية المتعلقة بها المعرفة الحسية (٨٩٣) .

فالمعنى هنا متناقضية في دلالتها مع ما أراده البرجاني من قبل . تناقض الموقف الكانتى المثالى مع الموقف التجربى « الوضعي » القديم .

ولقد تخلص بندتو كروتشه من ثنائية الشكل والمضمون بتعويذه على فكرى الحدس والتعبير ، وهما فى الواقع فكرة واحدة ، لأن الحدس تعبير ، والتعبير هو اللغة بمعناها الواسع « من حيث هى فعل الكلام نفسه » (٨٩٤) ، فنحن عند التعبير أمام حدوس ، والحدس مفهوم مثالى لا يتمايز فيه شكل من مضمون ، لأنه انتاج فوري للدلالة .

وميز جورج سانتيانا بين أمرين : دراسة التعبير والاستمتاع به ، أي دراسة الإيحاء بما هو معطى ، وهذا هو المميز للعيقرية الحديثة ، وبين دراسة الشكل والاستمتاع به ، أي دراسة ما فى المعطى من تناسق (٨٩٥) . وميز فى كل تعبير بين حدين : الحد الأول وهو الموضوع المائل أمامنا بالفعل ، وهو الكلمة ، أو الصورة ، أو الشيء المعبر ، والحد الثانى هو الموضوع الموجى به ، أو الفكرة ، أو الانفعال الاضافى ، أو الصورة المولدة ، أو الشيء المعبر عنه . ويوجد هذان الحدان معاً فى الذهن ، ويتالفان التعبير بين اتحادهما (٨٩٦) . وينتهى إلى أن « الشكل هو إيجاد الوحدة من الكثرة » (٨٩٧) . وهناك صعوبة بالغة فى أن نرفع مصطلح « اللفظ » ليعنى « الشكل » فى هذا السياق .

أما الظاهرياتيون فأشاروا إلى بنىتين للعمل الفنى : « المكانية » وهى المظهر الحسى الذى يتجلى على نحوه الموضوع الجمالى ، و « الزمانية » وهى التى تعبّر عن حركته الباطنية ومدلوله الروحى . ويتم هذا خالل ثلاثة عناصر : المادة ، والموضوع ، والتعبير (٨٩٨) . وليس الأخذ بمصطلح التعبير الا تجاوزاً لثنائية الشكل والمضمون ، لأن التعبير هو الرابطة الحية التى تجمع بين الفنان وعمله الفنى ، وهو العنصر الانسانى الحقيقى الذى يكمن فى صميم العمل ، وهو ذو طبيعة حدسية مباشرة (٨٩٩) .

(٨٩٣) د. يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة - من ٢١٣ .

(٨٩٤) كروتشه : الجمل فى فلسفة الفن - من ٦٧ .

(٨٩٥) سانتيانا : الاحساس بالجمال - من ١٩٦ .

(٨٩٦) نفسه - من ٢١٤ .

(٨٩٧) نفسه - من ١١٩ .

(٨٩٨) د. زكريا ابراهيم - مشكلة الفن - القاهرة - مكتبة مصر - من ٣٢ .

(٨٩٩) نفسه - من ٤٦ .

وللمعنى عند ديلتاي استخدامان : الأول هو الوحدة الفائبة أو الحيوية التي تحفظ عليها العلاقات والعمليات البنائية في حياة عقل فردي أو جماعي ، وهو لفظ عام يشمل كلًا من المفزي والدلالة . والثاني هو العلاقة بين علامة Sign أو تعبير . وما تدل عليه أو تعبير عنه (٩٠٠) . وهي استعمالات معقدة بعيدة تماماً عن السياق القديم .

ولقد أخذ الجشطاليون بفكرة التعبير وهو عندهم « جشطلت من تمط جس أولى » (٩٠١) أو هو الجشطلات الغالب للصورة ، وهو المعنى الذي ينبثق من تفاعل عناصر الصورة وتنسيقها تنسيقاً فنياً خاصاً (٩٠٢) .

وإذا نظرنا إلى هييدجر نجد الأمر عنده معقداً ، فالمعنى « تصور يضم الهيكل الشكلي لما ينتمي بالضرورة لما يفصله (أو يبرزه) العرض (التبيين - البسط) الفاهم ، والمعنى هو ذلك الذي يتوجه إليه المشروع من خلال التركيب المسبق للملك والبصر والتناول ، وعن طريقه يصبح شيء ما مفهوماً بوصفه شيئاً » (٩٠٣) . أما عن النفظ فيقول هييدجر : « إن المنطوق المسموع من اللغة يحتفظ به في التوافق الذي يوفق بين جهات العالم الأربع ، أو رباعه الفريد ويجعلها تتفاعل وتتدخل » (٩٠٤) . وهي مفاهيم معقدة تحليل على مفاهيم سابقة دقيقة عند هييدجر مثل مفهوم الرابع ، وهو أركان العالم الأربع من أرض وسماء وفانين وسماوين ، واللغة تحمل تفاعل هذه الأركان بوصفها أسلوب كينونة ، وأفاصحاً منظماً عن التفهم الوجودي للوجود في العالم ، ولل علاقة التي تربط الإنسان بالأشياء ملكاً لها ، أو بصرها بها ، أو تناولاً واستعمالاً .

وفي الامكان أن نسوق نصوصاً كثيرة نستطرد بها وراء جون ديوي، وريتشاردز، و ت . اس . اليوت ، ورومان جاكبسون ، وعشرات غيرهم . لكن ما قدمناه فيه الكفاية للتدليل على ما يعتور محاولة استقطاب مفاهيم معاصرة على مفاهيم قديمة من خطأ مدمراً لكل فهم صحيح للمقدم والحديث على السواء (٩٠٥) .

(٩٠٠) د . صلاح فقصوه : الموضوعية في العلوم الإنسانية - هامش من ١٧٧ - ١٧٨ .

(٩٠١) بول جيروم : علم نفس الجشطلت - ص ٢٦٧ .

(٩٠٢) د . محمود البسيوني : الفن والتربية - ص ٩٠ .

(٩٠٣) د . عبد الففار مكاوى : نداء الحقيقة - ص ٧٨ .

(٩٠٤) نفسـه - ص ٢١٨ .

(٩٠٥) انظر تحليل فكرة المعنى عند د . عمري اسلام : مفهوم المعنى : دراسة تعليلية - حلقات آداب الكويت - الرسالة ٣١ من الحلقة السادسة ١٩٨٥ م - ص من ٢٢ - ٩٢ ، حيث هناك مادة وافية عن المعنى .

(ب) والأمر الثاني الذى يحتاج إلى مراجعة وتحقيق هو اتجاه الباحثين إلى تقسيم النقاد القدامى إلى ثلاث فرق : فريق أنصار اللفظ ، وفريق أنصار المعنى ، وفريق ثالث يسمى بينهما أو يتتجاوزهما إلى غيرهما (٩٠٦) . وليس أدل على خطأ هذا التقسيم من أن الباحثين مختلفون فى شأن بعض النقاد هل هم لفظيون أو معنويون ؟ فالباحثون يقال لهم لفظيون دون أن نعرف كيف يتوجه هذا الاتجاه وهو متعذر ، والمعتزلة من أنصار العقل وأحق بالمعنى ؟ ومن الغريب أن عبد القاهر يتابع المحافظ ، لكنه يضاد القاضى عبد الجبار المعتزلى ، ويعتمد فى مناقشته للمعتزلة على اتهامهم باللفظية (٩٠٧) كانت اللفظية تهمة ، لأن اتجاه النقد القدامى كان ينصب أساساً فى تأكيد الارتباط بين الطرفين ، ونصرة الصياغة (٩٠٨) . وإذا كان ابن سنان الخفاجى من يرون الفصاحة فى المفظ فهو يشرط وضوح المعنى لكل فصاحة وبلاعنة (٩٠٩) ، واعتذر عن حصر المعانى بقوائين تستوعب أقسامها لأنه عسير وليس أدبياً ، فهو ثمرة علم المنطق ، ونتيجة صناعة الكلام (٩١٠) . فلا توجد لفظية ، أو معنوية ، فى النقد القدامى ، ولكن اتجاه الخطاب القدامى ينصب فى تركيب ، وتأليف قضية واحدة من المفظ والمعنى . ونستطيع أن نرد خلاف عبد القاهر مع النقاد السابقين عليه إلى خلاف حول الطريقة التى يحددون بها القضية المتفق عليها . فلقد راجع النقاد بدائل كثيرة مثل البيان ، والبلاغة ، والفصاحة ، ولجهة المحافظ - فيما لجأ إليه - إلى فكرة الصياغة ، وجاء عبد القاهر ليستقر فكرة النظم ويحتفل بها . فالخلاف خلاف اصطلاحى فى جوهره ، لا يخلو من ظلال لقضايا كلامية مستمدة من خارج النقد المنهجى .

والقارئ للنقد القدامى يشعر شعوراً قوياً بأن المفظ والمعنى كانوا مشكلة حادة تميزت حولها الموقف بين أنصار اللفظ ، وأنصار للمعنى ،

(٩٠٦) انظر د. غنيم ملال : النقد الأدبي الحديث - من ص ٢٤٣ - ٢٧٦ ، د. القط : مفهوم الشعر - من ١٧٥ ، د. هند حسين : النظرية النقدية عند العرب - ١٧٥ - ١٨٠ ، د. طبانة : دراسات فى نقد الأدب - من ١٦٧ ، ١٧٩ وله : قضايا النقد الأدبي - الأنجلو المصرية - ط ٢ - ١٩٧١ من ٢٠٠ ، د. هدارة : مشكلة السرقات - من ١٩٧ - ٢٠٣ ، د. إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي - من ١٧ ، د. شكري عياد : أثر كتاب الشعر على البلاغة العربية - من ٢٤٨ ، د. العشماوى : قضايا النقد الأدبي - من ٢١٢ .

(٩٠٧) الدلائل - من ٤٥٤

(٩٠٨) يراجع د. عبد الواحد علام فى اتجاه النقد القدامى لنصرة الصياغة - قضايا ومواقف - من ص ٤٠ - ٨٥ .

(٩٠٩) ابن سنان : سر الفصاحة - من ٢١٢ .

(٩١٠) نفسه - من ٢٢٥ .

وآخرين من دونهم ، على ما شرح عبد القاهر في الدلائل . لكن عبد القاهر لم يذكر أسماء محددة في كل فريق ، فمضى الباحثون يصنفون النقاد باختلاف عن مصدق لما يشعرون به من انقسام . لكنهم بحثوا في المكان الخاطئ ، لأن هذه الفرق كانت قائمة في المستويات الأخرى للنقد التي لم يصلنا إلا أقل القليل عنها . أما النقاد المنهجيون فلم يكونوا على هذا التصور من الانقسام .

(ج) وفي ظل اسقاط الباحثين لقضية حديمة ، وفي ظل محاولتهم أن يقسموا النقاد فرقاً فيخلقوا بهذا بين النقاد القدامى صراغاً لم يقم ، أصبحت القضية قضية تقديرية ، ولم تعد مشكلة ملتبسة في المجتمع وفي صراغاته ، يحاول النقد المنهجي الإجابة عليها . وكان من الممكن أن تظهر لنا طبيعتها المذهبية والاجتماعية مادام كثير من الباحثين يرى أن هذه القضية لها مصدر في الاختلاف حول القرآن : هل هو معجز بلقطه أم بمعناه ؟ وهل هو مخلوق بلقطه أو بمعناه ؟ وذهب كثير من الباحثين إلى أن أصل القضية محظوظ في علم الكلام (٩١١) ، لا أنهما عفوا على هذا الأثر ، ولم يسألوا أي سؤال عن التفاوت الذي يقع لقضية تنتقل من علم الكلام إلى سياق النقد والبلاغة .

وخلالاً للاتجاه العام يذهب الدكتور عبد الواحد علام إلى أن قضية خلق القرآن قد بنيت على أساس من اللفظ والمعنى (٩١٢) . وليس هناك من سبيل لخصم هذا الاختلاف ، فقضية خلق القرآن تفضي إلى قضية اللفظ والمعنى ، والعكس صحيح ، فاتصال القضائي لا يتوجه اتجاهها واحداً من قضية فاعلة إلى قضية مفعولة دون اتجاه عكسي .

ويحاول جرونيباوم في اتجاهه المقارن ، الباحث عن روح القرون الوسطى وراء الطواهر المختلفة ، أن يؤكّد وجود شبيه رواقي ، وأخر هليونستي . لقضية اللفظ والمعنى عند العرب (٩١٣) . وهذا الاتجاه – بالطبع – لا يكشف عن مصدر القضية ، بل يحيل إلى ما هو خارج النقد ، وخارج المجتمع العربي كله .

(٩١١) د. المشماوى : قضايا النقد الأدبي – ص ٢٦٢ ، د. جابر عصفور : الصورة الفنية – ص ٣٤٨ ، أحمد محمد عبري : قضية الأدب بين اللفظ والمعنى – ص ١٧ ، د. القبط : مفهوم الشعر عند العرب – ص ١٧٥ ، د. هدارة : مشكلة المرقات – ص ١٩٧ ، د. عبد الواحد حسن : قضايا النقد الأدبي – ص ٢٦٦ .

(٩١٢) د. عبد الواحد علام : قضايا وموافق – ص ٣٥ .

(٩١٣) جرونيباوم : دراسات في الأدب العربي – ص ٢٩ هامش ١٣ – وكلام لا يكفي . يحال للقول إن اليونان والروماني عرفوا قضية اللفظ والمعنى .

وهنالك من يرون أن القضية قد نشأت لغوية ، يعللها الدكتور زغلول سلام بأن المعنى الواحد يمكن التعبير عنه بأكثر من لفظ مما يدفع إلى السؤال عن تفاصيل الألفاظ والمعانى (٩١٤) . ومن الواضح أن هذا التعليل لا ينهض تعليلاً كافياً للقضية ، فهي ظاهرة عامة في جميع اللغات ، لا مبرر لتحولها دون سنائر ظواهر اللغة ، إلى قضية اجتماعية كبيرة .

فإن كانت هذه الأفكار لا تكفي للكشف عن مصدر القضية ، فأننا نستطيع أن نقول مع الدكتور شكري عياد إن : « من المحقق أن الخصومة حول اللفظ والمعنى ما كانت لتشتد هذه الشدة لو لم تندها دوافع اعتقادية وأخرى سياسية واجتماعية » (٩١٥) . لكن الأمر لا ينحصر في تأثير سلطان الشعر القديم ، أو في تأثير ظهور أبي تمام بمذهب جديد في الشعر (٩١٦) ، مع بقاء هذه العوامل مؤثرة .

إن مصدر القضية يكمن في المستويين الأولي والمذهبين . ولقد لاحظ الدكتور شوقي ضيف أن الشعراء الجاهليين كانوا يبدون في ثنايا مراجعاتهم بعض الآراء في الألفاظ والمعانى (٩١٧) . وهذه الملاحظة إذا دعمت بتأمل فيما وصلنا من مواقف نقدية جاهلية ، ويتخيل لما كان يفعله عبيد الشعر بقصائدتهم وهم يحكونها ، فإن المرء يشعر بأن لهذه القضية أصلًا جاهلياً مغروقاً في المستوى الأولي والمذهبى من مستويات النقد . ويجب أن نذكر أن مصطلح « اللفظ » كان مرتبطة « بالفم » ، وكان الجاهليون يتصورون أن الشياطين الموحية تلقى بكلمات الشعر في فم الشاعر وجوفه . وكلمة « اللفظ » في « الالقاء » متقاربةتان . ولقد سمي الشعر « بالقريض » وهو لفظ متصل بالفم . يقول الزمخشرى : « وقرض الشاعر ، وله قريض حسن لأن الشعر كلام ذو تقاطيع أو سمي بالقريض الذي هو الجرة » (٩١٨) . أما القطع والقرض فصلتهما بالأسنان والفم واضحة . وأما الجرة فهي الخوف ، فيقال : « كظم البعير جرته » ، ويقال : « الالقاء في جريته أى أكله وهي العوصلة » . والمادة متصلة بالفم واللسان ، فيقال : « وأجر لسانه : منه من الكلام » ، وأصله من اجرار

(٩١٤) د. زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبي - ص ٦٧ .

(٩١٥) د. شكري عياد : أثر كتاب الشعر على البلاغة . العربية - ملحق بتحقيق كتاب الشعر - من ٢٤٧ - ٢٤٨ .

(٩١٦) نفسه - ص ٢٤٨ .

(٩١٧) د. شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ - ص ١٢ . وانظر د. عبد الواحد جشن : قضايا النقد الأدبي والبلاغة - ص ٦٤ .

(٩١٨) أساس البلاغة : مادة « قرض » من ٣٦٣ .

الفصيل ، وهو أن يشق لسانه ويشد عليه عود لثلا يرتصع ، لأن العود بلسانه » (٩١٩) . فالحقل اللغوي يدور حول القم ، والشوحية تعطى به ، وفي ظلها يتكون موضوع القضية : « اللفظ » ، يحمل « المعنى » والمقصد .

وإذا رجعنا إلى آيات سورة الشعرا فسوف نجد مشكلة والمعنى قائمة مشرورة . الشعراء من جهة « يتبعهم الغاون » ، وهو أصحاب الشياطين المغوية . وهم أيضاً « يقولون ما لا يفعلون » أقوالهم ، أو الفاظهم ، تختلف حقيقة معانיהם . فالشاعر « قائل » أو « لافظ » لمان فاسدة مستمدّة من قوى غريبة .

فالقضية بما تحمله من تفاوت والتباين بين اللفظ والمعنى كامنة في مستويات قديمة ، وأخذت عوامل الصراع الاجتماعي تؤدي واستعاد الحوار الاجتماعي هذه الكلمات ، واستخدمت استهداماً عنى ملفوفاً بالالتباس ، والتحول الدلالي ، والاستخدام التقويمى .

(د) ومع أن الشغل الشاغل إنما هو شغل « باللفظ » و « بالمعنى » أن الباحثين الذين أدركوا أنها قضية لغوية كانوا قلة (٩٢٠) . يحاول أحد من الباحثين أن يرى القضية في صورة فلسفة اللغة عند العرب واللغة عند العرب ذات مستويات . هناك مستوى أول يتمثل وضع الكلمة المفردة لمعنى مخصوص عند الواقع كوضع كلمة زيد لا معنٍ . الكلمة في هذا المستوى مستقلة بالفهومية ، دالة بنفسها من الواقع . أما المستوى الثاني فهو مستوى التركيب حيث لا تفيده امعناها إلا بأسنادها إلى غيرها على نحو مخصوص رأء الواقع في العربي ويختلف عنه في اللغات الأخرى في أحياناً كثيرة . فكلمة زيد دالة يعني على المسمى به ، ومفهوم الابتداء لا يتمحصل لزيد إلا إذا أسنادنا إلى قوله زيد منطق . ومفهوم الفاعلية يتصل له بالمثل بأسناد قام زيد ، وكذلك سائر المفاهيم التركيبية (٩٢١) .

واللغويون المتأخرون يقيسون هذا التقسيم على رمز المرأة ، ف أمام المرأة تبصر وجهك بواسطة المرأة ، فإذا تأملت المرأة ذاتها لم تجد

(٩١٩) نفسه مادة « جر » ، ص ٥٦ .

(٩٢٠) د. زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبي - ص ٦٧ . وانظر د. عبد عثمان : نظرية الشعر في النقد العربي القديم - ص ١٠٤ .

(٩٢١) انظر الفصل الخاص بالشخصي في الرضيع وآثاره في كتاب د. عبد البديع : فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث - جده - النادي الثقافي - ط ٢ - ١٩٨٦ م - ص من ١٢٥ - ١٩٧ .

روجهك ، فالعنين مبصرة بالذات ، والمرأة مبصرة بالغير ، كما أن اللفظ يدل بالذات بأصل الوضع ، ويدل بغيره بالاسناد (٩٢٢) .

ولقد نهضت أمام اللغويين مشكلة في علاقة المجاز بفكرة الوضع . ولقد أسعفهم في هذه المشكلة مقوله التأويل بناء على أن الدلالة مع المجاز بواسطة القراءة ، فجعلوه تأويلا في مقابل التحقيق الذي تكون فيه دلالة اللفظ على المعنى بالهيئة كالمشنى والمجموع والمصغر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات والمركبات . ولكن بقى مع ذلك أنه لا يصح الا على سبيل التجوز ، فصار مجازا بعد مجاز ، وكل شيء في شريعة البلاغة المنطقية سبيلا للجواز (٩٢٣) .

وتفصيل دقائق هذه الفلسفة للغة أمره يطول . ويكتفى الآن اقرار هذه الملامح العامة التي تدور حول ثنائية الوضع والتركيب ، ثم ترتفع بها إلى ثنائية الحقيقى والمجازى . هذه الثنائيات تقابل التمييز التجربى بين الطبيع والاكتساب ، أو الأصلى والثانوى . وفي سياق هذه الثنائيات راجت ثنائية اللفظ والمعنى من قلب فكرة الوضع مرتفعة مع التقسيمات المختلفة . فإذا نظرنا في كتاب نحوى ، فى أي باب من أبواب النحو ، وليكن الحديث نحوى عبد القاهر الجرجانى عن الحروف ، فاننا نجده يقسمها من جهة العمل ستة أقسام على محورى اللفظ والمعنى ، فهناك ما يعمل لفظا ومعنى كحروف العجر ، وما يعمل معنى دون اللفظ كحروف الاستفهام والاعطف ، وما يعمل لفظا دون المعنى كحروف الجر المزيدة ، وما يعمل معنى ولفظا ولا يعمل حكمًا كاللام فى قوله : لا غلامى لزيد ، وما يعمل حكمًا دون المعنى واللفظ كاللام فى : علمت لزيد منطلق ، وما لا يعمل بوجهه مثل ما إذا كانت صلة كقوله تعالى « فيما رحمة من الله » وأن فى قوله : لما أن جاء زيد كلمته ، وهو كل حرف جشو (٩٢٤) .

فمن الواضح أن ثنائية اللفظ والمعنى هنا ذات حضور قوى ، وأنها تعمل في إطار فكرة الوضع التي لمسناها من قبل عند الشيريف الجرجانى . أما المراد بما أسماه عبد القاهر « الحكم » ، أو « العمل حكمًا » فانما هو اشارة إلى مستويات الدلالة الأخرى التي تعلو على الوضع . وإذا ضممنا إلى سياقنا عبارة الخطابى في « بيان اعجاز القرآن » : « وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل ، ومعنى به قائم ، ورباط لهما

(٩٢٢) المصدر السابق - ص ١٤٦ - ١٤٧ .

(٩٢٣) نفسه - ص ١٧٩ .

(٩٢٤) المقتصد - ٨٩/١ - ٩١ وما في الآية الأخيرة زائدة وليس موصولة . ولعل مراد عبد القاهر بأنها صلة أنها حشو يصل بين الأجزاء .

ناظم » (٩٢٥) ، فسوف نجد أن فكرة الوضع هنا ، ومستوى التركيد حاضران في كلام الخطابي . ومن الجلي أن النطق والمعنى هنا قضية عة لغوية ، يستخدمها الخطابي في تفكيره البلاغي ، يُؤول فيه « النطق » موضوع ، والمعنى إلى « محمول » . والمعنى قائم باللغة ، كما يقوم محمول بموضوعه ، لا خارجه . وفي ضوء هذا الفهم يتضح ما نوِّي تقرره من أن النطق والمعنى — بالنسبة للنقد المنهجي — لم يكونا طر مشكلة ، بل كانا قضية عقلية متواترة في الخطاب المنهجي القديم .

(ه) والقارئ لابن سلام يجد مصداقاً لحقيقة ارتباط « النطق ب فعل « النطق » . قال ابن سلام : « وقال أهل النظر : كان زهير أحسن شعرا ، وأبعدهم من سخف ، وأجمعهم لكتير من المعنى في قليل المنطق ، وأشدهم مبالغة في المدح ، وأكثرهم أمثلا في شعره » (٩٢٦) . وقال عن لبيد بن ربيعة : « وكان عذب المنطق ، رقيق حواشى الكلام ، وكان مسلماً رجل صدق » (٩٢٧) . وقال عن النمر بن ترائب : « شاعراً فصيحَا جريئَا على المنطق » (٩٢٨) . وتؤذن هذه العبارات النطق مصطلح حل محل سلف قديم هو « المنطق » . يظهر هذا في عب « كثير من المعنى في قليل من المنطق » ، وهذا هو المبدأ البلاش المطأ بالايجاز ، والاختصار ، ويراد المعنى الكبير في « المنطق » القليل . والمقابلة بين المعنى والمنطق في وصف زهير لا ينقصها إلا أن تستبدل لفظاً بلفظ فتص قضية اللغو ومعنى سافرة . وفي وصف لبيد كان « المنطق » مقابلة لشيء متصل بالمعنى هو « الصدق » . وفي ضوء « المنطق » نفهم « ر حواشى الكلام » بأنها ذات دلالة صوتية . واجتماع « الفصاحة » . « الجرأة على المنطق » أمر واضح فيربط الإباهة بجمالي النطق . وكله مصدق لارتباط فكرة النطق بالفم ، والنطق ، والأصوات ، وارتبا ذلك كله بالمعنى .

ويبدو أن الخطاب النقدي كما قام به ابن سلام ، وكما أداء لنا غيره ، لم يكن ، حتى نهاية العصر الأموي قد بلور قضية النطق والمعنى الصورة الاصطلاحية المعروفة . ولكن نهايات هذا العصر قد عرفت ظهور النقد اللغوي في العراق خاصة (٩٢٩) ، فانفتح الباب أمام قضية اللغة

(٩٢٥) الخطابي : بيان اعجاز القرآن — ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن من ٣٧ .

(٩٢٦) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء — ٦٤/١ .

(٩٢٧) نفسه — ١٣٥/١ .

(٩٢٨) نفسه — ١٦٠/١ .

(٩٢٩) د. الحاجري : في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية — من ١١٧ .

والمعنى لتنتقل بما تحمل من تصور للغة الى حقل النقد . وعلى هذا فليس بالباحث أول من آثار المشكلة (٩٣٠) ، لكنها كانت قائمة قبله في صحيفة بشر بن العتير (٩٣١) ، وفي فلسفة اللغة ، وفي صميم الموقف التندي الاجتماعي والذهبي من الشعر عبر الجاهلية والاسلام . ولم تغب هذه « القضية » لحظة واحدة عن الباحثين ، لأنها كانت أداة للتفكير النبدي . وليس صحيحاً أن مشكلة اللفظ والمعنى لم يكن لها أثر عند قدامة (٩٣٢) . الصحيح أن قدامة قد جعل في كتابه نقد الشعر عنایة فاتحة باللفظ والمعنى . وتفكير قدامة في الشعر يعتمد على هذه القضية ، فالشعر عنده لفظ ، ومعنى ، وزن وقافية . وهو مشغول بنعوت كل منها ، وبأنواع المعانى الشعرية ، وبائتلافات هذه الأقسام الأربع ، وبعيوبها . لكن قدامة لا يصف خلافاً ، أو اشكالاً ، حول اللفظ والمعنى ، بل يفكر في الشعر – كما يفعل جميع النقاد من أصحاب المنهج – من خلال مجموعة من القضايا العقلية ، أبرزها قضية اللفظ والمعنى .

شيئاً فشيئاً ، وبدافع من عوامل الصراع الاجتماعي ، بلور النقد العربي مصطلحى اللفظ والمعنى مصطلحين عاكسيين لعلاقات معقدة بين الإنسان والعالم المحيط به . وحاول النقد المنهجي أن يخلص المشكلة الاجتماعية من طابعها الاشكالي ، ويحوّلها إلى نوع من وصف طبائع الأمور . ولم يكن في النقد المنهجي لفظيون أو معنويون . كان هناك قضية واحدة للتفكير . ومن نماذج هذا الموقف ابن سنان الخفاجي . يبدو ابن سنان حين يربط الفصاحة باللفظ مفرداً ومنظوماً كأنه لفظي ، والواقع آن موقفه لا يختلف عن موقف سائر النقاد . يقول ابن سنان :

« على أن من كان سليماً الفكر صحيح التصور
لم يخف عنه شيء مما تستقر النفوس ، وإن كان قد
يختفي عنه كثير مما ذكرناه من الكلام والألفاظ ،
لأن في الألفاظ مواضعه وأصطلاحها يختلف الناس
في المعرفة بهما بحسب اختلافهم في معرفة اللغة ،
وفهم الأصطلاح والمواضيع ، والمعانى ليس شيئاً
شيء من ذلك ، وإنما دعiarها العقل وصفاء الذهن ،
ولها في الوجود أربعة مواضع : الأول وجودها في

- (٩٣٠) د. طبابة : دراسات في نقد الأدب العربي – ص ١٦٧ ، د. المرسى : مفهوم الشعر – ص ٢٨٧ ، د. هدارة : مشكلة السرقات – ص ١٩٧ .
- (٩٣١) د. طبابة : دراسات في نقد الأدب العربي – ص ١٢٥ – ١٢٧ .
- (٩٣٢) د. شكري عياد : أثر كتاب أسطرو على البلاغة العربية – ملحق بكتاب الشعر – ص ٢٤٩ ، د. منصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النبدي – ص ٢٣١ .

أنفسها ، والثاني وجودها في أفهم المتصورين لها ، والثالث وجودها في الألفاظ التي تدل عليها ، والرابع وجودها في الخط الذي هو أشكال تلك الألفاظ المعبر عنه ، فإذا كان هذا مفهوماً فاننا في هذا الموضع إنما نتكلم على المعانى من حيث كانت موجودة في الألفاظ التي تدل عليها دون الأقسام الثلاثة المذكورة ، ثم ليس نتكلم عليها من حيث وجدت في جميع الألفاظ ، بل من حيث توجد في الألفاظ المؤلفة المنظومة على طريقة الشعر والرسائل وما يجري مجراهما فقط ، إذ كان ذلك هو مقصودنا في هذا الكتاب . وأذ بان هذا فإن الأوصاف التي تطلب أن هذه المعانى هي الصدقة والكمال والبالغة والتجزء مما يوجب الطعن والاستدلال بالتمثيل والتعليق وغيرهما «٠٠٠٩٣٣»

وهذا هو الكلام الذى أوجزه الشريف الجرجانى فيما بعد ، ومن حيث يقرر فكرة المواجهة التى تكشف عن طبيعة القضية اللغوية والمنطقية ، ومن حيث يميز أنحاء وجود المعانى . وكلام ابن سنان يوضح عن علاقة ملتبسة بين الإنسان والعالم ، فالمعانى أشياء تسترها النقوس ، والفهم كشف لخفايا المستور بما فى ذلك من درء أخطار متوقعة ، أو من إنقاذ للذات من عمليات سلب الآخر لها . وفكرة المواجهة ، وفكرة الاصطلاح بما فيها من استمداد عجيب للفظ من المصالحة والتوفيق ، تكشفان عن بحث العلم عن وسيلة لتنظيم الحياة ، وتنظيم هذه العلاقة الملتبسة المحفوفة بالأخطر بين الإنسان والعالم . وموضع الالتباس الذى يشغل الخفاجى هو وجود المعانى محمولات فى الألفاظ ، حيث يصبح اللفظ سلاحاً بلاغياً للتاثير . هذه العلاقة الملتبسة بالعالم قد تجلت من بعض نواحيها فى قضية الطبع والصنعة عن صراع بين الإنسان وقوى الطبيعة التى أنتجته ، وها هى تتجلى من نواحٍ ثانية فى قضية اللفظ عن وجود اجتماعى يتراوح بين التصارع والتصالح . هذا التراوح ملموس فى ذلك الوجود للمعانى المحمول فى الألفاظ الذى شغل به ابن سنان . وقد يسرع بنا القول فنقول ان ابن سنان من أنصار المعنى ، لا اللفظ ، ما دام مشغولاً بوجود المعانى فى الألفاظ . والحق أنه لا يناصر شيئاً ، إنما هو يعيده تأمل عالم الأدب من خلال قضية عقلية هي اللفظ والمعنى .

ومن واجبنا أن نقف لحظة عند فكرة المواجهة . حقاً ان القول

بالمواضعة هو الموقف الأكثر قبولاً لدى كثير من فلاسفة وعلماء اللغة المعاصرين مثل ساير ، ودى سوسير ، وأولمان ، وتيلور (٩٣٤) . لكن المواجهة المراده في الفهم الحديث مختلفة عن المواجهة القديمة . فالمواجهة الحديثة اكتساب اللفظ دلالة محددة ، ثم إعادة اكتسابه دلالة أخرى في سياق آخر ، قد تخصيص الدلالة الأولى ، أو تعميمها ، أو تنسقها و تستبدل بها شيئاً مختلفاً . المواجهة الحديثة فعل اجتماعي دائم الحركة ، لا يكرر نفسه ، وإنما يجدد ويغير نفسه . والأدب ، من حيث هو نشاط لغوي ، هو في الواقع ، إعادة بناء للمواضيع ، أو لنقل المعلمات . الأدب ممارسة لما يسميه رولان بارت لعبة الدلائل أو العلامات (٩٣٥) . أما المواجهة القديمة فكانت تثبت أصلاً للدلالة وتدعى أنه لا يمكن اختراقه أو تجاوزه إلا من خلال ما يسمى بالمجاز أو التجوز .

وهناك مشابهة بين الفهم القديم للمعنى وفهم ريتشاردز المحدث له . يعود ريتشاردز في فهم إشارة الكلمة إلى مدلولاتها على ما يسميه *mental happenings* . وانفكرة عنده حدث ذهني *Thought* مرتبطة بالكلمة ارتباطاً وثيقاً كما ترتبط الكلمة البصرية بالصورة ، أو كما يرتبط رمز السهم في الهيروغليفية بالانطباع البصري عنه ، فالمشهد المجرد لـ أي كلمة مألوفة يتبعها عادة فكرة عما قد تشير إليه الكلمة . وإن غالباً ما تسمى هذه الفكرة «المعنى» meaning ، المعنى الأدبي أو النثري للكلمة . إلا أنه يعود فيرى من الحكمية أن تتجنب لفظ المعنى ، وأنظر الرمز معـاً ، مفضلاً لفظ الفكرة thought ، أو الخاطر Idea لأنهما أقل خداعاً لنا في غموضهما خاصة إذا أخذناهما للتعریف (٩٣٦) .

والمعنى في النقد القديم ، بالمثل ، فكرة ، أو تصور ذهني ، أو مفهوم . لكن هذا التشابه لا يخفى التفاوت بين الموقفين ، فالموقف الحديث عند ريتشاردز مسوق بفلسفه دافعية واضحة ، تعود فيها الفكرة لتصيب في العالم التجربى ، فالمعنى يتكون بمقدار ما يشبع العالم دوافعه الايجابية أو السلبية . وليس للمعنى – في الفهم الحديث – أي وجود مستقل عن الذهن والأشياء . أما في الفهم القديم فلم تكن الفلسفه الدافعية واضحة أو محددة ، ولم تستطع فكرة المعنى أن تخلص تماماً من فكرة الوجه المستقل بالرغم من أن الاهتمام – كما نراه عند ابن سنان كنموذج على الموقف القديم – كان يتجه إلى الوجود غير المستقل للمعنى ، الذي يكون فيه محمولاً على اللفظ متسبباً به ، ويظل المعنى في الحالتين جمبيعاً

(٩٣٤) د. عزمي اسلام : مفهوم المعنى – مصدر سابق – ص ٣١ .

(٩٣٥) بارت : درس السيميولوجيا – ص ٢٠ .

Richards; Principles of Literary Criticism, p. 96.

(٩٣٦)

حدثنا ذهنياً ، أو واقعة عقلية ، وما ذلك التشابه الا لوجود أصل واحد ، هو المنهج المشترك ، وهو منهج تجريبي ، لكنه – بالنسبة للموقف العلمي التقديم ، كان الطور الأول من التجريبية قبل أن تinal من التطوير ما يكفي :

ولقد أوحى عبد القاهر الجباري – خاصة – الى الباحثين أن المفظ والمعنى كانا طرفي مشكلة نقدية حادة ، اذ وجدهم تارة يهاجمون انصار المفظ ، وتارة يهاجمون انصار المعنى ، ويؤكد في جميع الاحوال أن الفضيلة للبنطل . لكن عبد القاهر لم يقسم النقاد الى فرق ، وكان في الحقيقة ينافش فرقاً متنازعة خارج المؤلفات النقدية . من هؤلاء كان المعتزلة والمتكلمون عموماً ، والقاضي عبد الجبار خصوصاً . وشغلت عبد القاهر مقولته لقاضي عبد الجبار فحوها : « المعانى لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ » (٩٣٧) . وأوضح عبد القاهر أن مرادهم من « الألفاظ » لا يمكن أن يكون الا « لطائف معانٍ تفهم منها » (٩٣٨) . وذهب عبد القاهر الى أن : الألفاظ هي التابعة والمعانى هي المتبوعة (٩٣٩) . والواقع أن عبد القاهر بما ذهب اليه لم يسقط فكرة القاضي عبد الجبار ، ولكن دعوهما ، فالالفاظ بوصفها تابعة أحق بالتزاييد . ولقد أبدى الجرجاني اعجابه بعبارة الجاحظ المشهورة عن أن المعانى مطرودة في الطريق يعرفها العجمى والعربى ، والقروى والبدوى ، وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير (٩٤٠) . ولم يتلتفت عبد القاهر الى ما بين عبارة الجاحظ وعبارة القاضي عبد الجبار من مشابهة . هناك ، اذا ، تسليم بعبارة القاضي عبد الجبار ، وإنما الاختلاف قاصر على الجانب التقويمى الذى ينسب الفضل لغير النظم .

ومن الخطأ أن نهيب بعلم اللغة الحديث فى فهم عبارة القاضي عبد الجبار ، فنقول – مثلاً – إن المعانى هي ما أراده تشومسكي بالبنية العميقية ، وإن الألفاظ هي البنية السطحية ، وإن التزايد هو ما أراده تشومسكي بالطابع الابداعى للغة – هذا قياس بعيد . والموقف اللغوى المعاصر مناقض للموقف التقديم ، يرى أنه : « تناهى الألفاظ والأنماط التركيبية ولا تناهى المعانى » (٩٤١) . أو أنه : « اللغة مؤسسة اقتصادية

(٩٣٧) الدلائل – ص ٦٣ ، ٣٩٥ ، ٤٥٤ .

(٩٣٨) نفسه – ص ٤٥٤ .

(٩٣٩) نفسه – ص ٣٧٣ .

(٩٤٠) نفسه – ص ٢٥٦ . وانتظر كلام الجاحظ تماماً غير مختصر في الحيوان /٣ . ١٣٢ – ١٣٠ .

(٩٤١) د. تمام حسان : من خصائص العربية – مقال بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة – ح ٤٧ – مايو ١٩٨١ م – ص ٧٧ .

• تتمكن بالقليل من الأنماط أن تستحضر ما لا جسر له من المعانى » (٩٤٢) .
• وتناقض الموقفين واضح تماماً .

ويستطيع أبو هلال العسكري أن يقدم لنا عونا في فهم الموقف القديم . يقول في معرض تبريره لما يسمى بحسن الأخذ ، وهو من باب السرقات ، لكنه مفيد في هذا الموضوع :

« ولولا أن القائل يؤدى ما سمع لما كان في طاقته ان يقول . . . واتما ينطق الطفل بعد استئماعه من البالغين . . . وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه : لو لا أن الكلام يعاد لنفدي . . . وقال بعضهم كل شيء ثنيته قصر الا الكلام فانك اذا ثنيته طال . . . على أن المعانى مشتركة بين العقلاة ذربها وقع المعنى الجيد للسوقى والمبطنى والزنجى . . . وانها تتفاصل الناس فى الألفاظ ورضيتها وتأليفها ونظمها » (٩٤٣) .

وتبدو عبارة على - كرم الله وجهه - مدحشة اذ يجعل اعادة الكلام سبباً لزيادته وعدم نفاده . والعبارة ، بل النص كله ، لا يستقيم الا اذا كان الكلام المراد هو النطق ، او ممارسة اللغة . ومن الواضح ان الالفاظ لها نفس المعنى . ومن هنا كانت المعانى - كما هي عند المحافظ ، وبعض النظر عن آلية محاولة لتأويلها بأن المراد المعانى الطبيعية او غيرها - شيئاً مشتركاً ، او مطروحاً في الطريق ، او هو لا يتزايد كما قال القاضى عبد العجبار . يفصح نص العسكري عن نزعمة تجريبية في الفهم ، اذ الكلام ، او الالفاظ ، تتزايد ، او تنجو من النفاد ، أو تطول ، لأن تتشتت ، أو تكرر تكراراً ينشأ عن السماع عن البيئة ، ثم متتابعتها ، وتكون عادة النطق ، او الكلام . ههنا نوع من الأخذ بفكرة التعلم البيئى ، في تكوين اللغة كعادة في السلوك البشري ، وإن كان النص لم يصل الى عmad فكرة التعلم البيئى وهو المعززات ، او الدوافع . ولقد بدأ النص بمصطلح « الكلام » . القول ، ثم النطق ، ومدى الى مصطلح « اللفظ » ، مارا بمصطلح « الكلام » . هذه التحولات الدلالية كلها تكشف عن تاريخ القضية . ليس هذا تاريخ صراع بين النقاد ، لكنه تاريخ التأمل في قضايا الشعر من خلال قضية اللفظ والمعنى ، قضية ، أي مركب ، تقضى من خلال فكرة « التركيب » إلى بؤرة واحدة هي « النظم » ، في آخر النص .

• (٩٤٢) د. تمام حسان : الأصول - مصدر سابق - ص ٢٠٠ .

• (٩٤٣) أبو هلال العسكري : الصناعتين - ص ٢١٧ .

ومن أشهر ما قيل في المفظ والمعنى كقضية عقلية تستخدم للتفكير في الشعر ما قاله ابن قتيبة من اقسام الشعر الى ما حسن لفظه ومعناه ، وما حسن لفظه دون معناه ، وما حسن معناه دون لفظه ، وما سقط لفظه ومعناه معاً . ولقد ناقش عبد القاهر كلام ابن قتيبة ، وانتهت عبد القاهر بمناقشته للأبيات التي مطلعها « ولا قضينا من مني كل حاجة » . كان ابن قتيبة قد رأى فيها خواص من المعنى مع حسن المفظ ، ومضى عبد القاهر يحللها (٩٤٤) . وكان غاية عبد القاهر من تحليلها تحقيق كون حسن الكلام بالمعنى لا الألفاظ ، وابتداه أن هذه الأبيات حسنة المعنى لا المفظ وحده . وليس عبد القاهر فيما يحاوله معنوياً لكنه على الدقة يسعى الى اقرار فكرة النظم من حيث انه وحدة تركيبية ، المفظ فيها حامل للمعنى ، تابع له من حيث يحمله . والأمر الذي يجب التنبيه عليه هو أن عبد القاهر لم يستقطع تقسيم ابن قتيبة ، ولم يحطم تصوره للقضية ، وفي الدلائل عبارة عبد القاهر يقسم فيها الكلام الى ما حسن المفظ دون النظم ، وما حسن النظم دون المفظ ، وما أثار الحسن من الجهتين (٩٤٥) . وهذا هو كلام ابن قتيبة بصورة فيها شيء ضئيل من الاختلاف . ويبقى في النهاية أن قضية المفظ والمعنى مركب لا اختلاف حوله ، وإنما الخلاف يدور بين غير النقاد ، ويدور فيما يتواهم من تفضيل أحدهما ، وهو تفضيل ، اذا حققناه لم نجد له وجوداً . إنها خلافات لفظية مدفوعة بذوافع غير نقدية .

فإذا وجدنا أبي هلال يقول : « ان الكلام ألفاظ تشتمل على معانٍ تدل عليها ويعبر عنها فيحتاج صاحب البلاغة الى اصابة المعنى ك حاجته الى تحسين المفظ .. لأن المدار بعد على اصابة المعنى .. وأن المعانى تحمل من الكلام محل الأبدان والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة ومرتبة أحدهما على الأخرى معروفة .. (٩٤٦) كان قد لخص القضية بلفظ الاشتغال ، وبجعل المعنى المدار ، ويرمز البدن والكسوة . موقف أبي هلال هو موقف ابن الأثير حين يجعل اصلاح الألفاظ خدمة منهم للمعاني (٩٤٧) . إنها قضية واحدة لاختلاف حولها ..

ولقد التفت ابن دشيق القيرواني الى تقسيم المواقف من المفظ والمعنى الى فرق ، لكنه كانت بصيرته أصح ، فلم يذكر الا أسماء شعراء .. كأنه

(٩٤٤) انظر أسرار البلاغة - ص ١٦ - ١٩ .

(٩٤٥) انظر الدلائل - ص ٩٩ - ١٠٠ .

(٩٤٦) الصناعتين - ص ٨٤ .

(٩٤٧) ابن الأثير : المثل السائر - ٦٥/٢ . ولا يلاحظ أنه يرى في الأبيات التي وقف عندها عبد القاهر معنى حسناً مثل عبد القاهر . انظر ٦٥/٢ - ٦٩ من المثل السائر .

يدرك أن المشكلة كانت قائمة في المستوى المنهجي لا النهجي . وذكر ابن رشيق فريقا يؤثر اللفظ على المعنى على مذهب العرب بغير تصنّع كبسار ، وثانياً يؤثره بلا طائل معنى كابن هانئ ، وثالثاً أثر سهولة اللفظ كابن العتاهية ، وأبن الأخف ، وفي مقابلهم فريق من يؤثر المعنى على اللفظ كابن الرومي وأبي الطيب وهو لام المطبوعون ، أما المصنّعون فلهم موضع آخر من كتابة (٩٤٨) .

ويظهر من تقسيم ابن رشيق أنها مشكلة مذاهب ، وأن هذه هي مذاهب العرب . ويسترعى الانتباه ذلك المزاج الواضح بين قضيتي اللفظ والمعنى ، والطبع والصنعة ، في تقسيم المذاهب . إنها قضايا ، أي أدوات عقلية للتفكير في الشعر ومذاهبه ، من حيث إن النقد إجابة عن تساؤلات الحياة الأدبية . واضح أن الصراع كان قد بلغ حداً من التعقد تداخلت معه مصطلحات اللفظ والمعنى بين المطبوعين والمصنّعين ، ومصطلحات الطبع والصنعة بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى .

ويضي ابن رشيق فيقول « وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى » ، وكلمة الناس هنا محملة بشعور بخروج القضية عن مطاف النقاد . لكن عبارته تظل قادرة على تلخيص الموقف العلمي من القضية . ويبدو مفهوم الابداع الفني حاضراً هبنا ، وفي جميع التصوصن السابقة . فهو الرابطة التي تصل بين حدي القضية . ويبدو من كلام ابن رشيق أن النقد قد انصرف إلى تأمل موضوعه : اللفظ ، بمعنى ما ينطوي به المبدع من حوامل للمعنى . ومن هنا عزز النقد القديم تفضيل اللفظ بمقتضى اللفظ ، أو الصياغة ، أو النظم ، أو السبك ، أو الرصف ، أو ما إلى ذلك . لقد شغل النقاد بالبلاغة ، والبيان ، والفصاحة ، وكانت هذه المصطلحات تشير إلى جانب من الابداع يتمثل في تحويل الالفاظ بدلاتها . وعلى هامش هذه المصطلحات كان علم المعنى ، وعلم البديع تكريساً للجهود لدراسة جوانب المعنى واللفظ من بعض الوجوه . وأصبح مفهوم الابداع الفني حضور لا ينكر في قضية اللفظ والمعنى .

ونقد استشهد ابن رشيق على ما أسماه بتفضيل اللفظ يقول العلامة: « اللفظ أغلى من المعنى ثمناً ، وأعظم قيمة ، وأعز مطلبـاً . فأن المعانـى موجودـة في طبـاع النـاس ، يستـوى الجـاهـلـ فيـهاـ والـحـاذـقـ ، ولـكـنـ العـمـلـ علىـ جـوـودـةـ الـأـلـفـاظـ ، وـحـسـنـ السـبـكـ ، وـصـحـةـ التـالـيفـ . . . . (٩٤٩) وما يراه ابن رشيق في هذه العبارة من تفضيل للفظ لا يعني أن الابداع

• (٩٤٨) العدة - ٢١٤/١ - ١٢٦ .

• (٩٤٩) العدة - ١٢٧/١ .

يخلو من المعنى ، لكن الابداع - في التصور القديم - كان عملاً في مقام ما يحمل المعنى . وكلمة العمل هنا تنقل الذهن فوراً إلى عملية الابداع ، وتكشف عن حضور مفهوم الابداع . وما يسمى باللفظ هنا سرعان ما يتتحول إلى السبك ، والتأليف ، وهي فكرة النظم ، لا اللفظ . فكان المشكلة كانت معلقة بالالتباس حول مفهوم اللفظ على نحو يفضح عن التباسات اجتماعية أكبر .

وطرح ابن رشيق ظائفه كبيرة من العلاقات أو الرموز على قضية اللفظ والمعنى . فبدأ تناوله للقضية قائلاً : «اللفظ جسم ، وروحه المعنى ، وارتباطه كارتيساط الروح بالجسم : يضعف بضعفه ، ويقوى بقوته . . . » (٩٥٠) وفي هذا تحول برمز العسكري بالبدن والكسوة إلى شيء أقوى . لكن ابن رشيق ما يزال يحيز أن يصح أحد الطرفين ويفرض الآخر ، وهو ما يعني أن تقسيمات ابن قتيبة لا خلاف حولها ، وإنما الارتباط المشار إليه قائماً في فعل الابداع وحده .

ومن هذه الرموز تمثيل البعض - يظنه ابن رشيق ابن وكيسع - للمعنى بالصورة ، واللفظ بالكسوة ، وتمثل عبد الكرييم أستاذ ابن رشيق بقول بعض الحذاق : المعنى مثال ، واللفظ حذو يتبع المثال ، فيتغير بغيره ، ويثبت بثباته (٩٥١) . وقد نرى في هذه الصور فكرة الوعاء والمحتوى التي شاعت في اطار الشكل والمضمون .

ولقد لاحظ ابن رشيق أن المعنى يكون أحياناً قالباً لللفظ ، وأحياناً يكون اللفظ قالباً للمعنى ، وأخذ يعلم هذا بأن القالب يكون وعاء كالذى تفرغ فيه الأواني ، ويعمل به اللبن والأجر ، وقد يكون قدرأ الوعاء تصليح به الأخفاف ، وتحدى عليه النعال ، وتفصل عليه القلنس ، فلهذا احتمل القالب أن يكون لفظاً مرة ومعنىًّا مرة (٩٥٢) .

وشرح ابن رشيق ناقص ، لأن له لم يحدد متى يكون القالب لفظاً ومتى يكون معنى ؟ وإذا حاولنا شرح رمز القالب في ضوء الرموز السابقة ، وإذا حاولنا أن نقرأ تعليل ابن رشيق في ضوء الرموز الأخرى ، وإذا لاحظنا أن جميع الرموز بجعلت المعنى داخل اللفظ ، فاللفظ حامل للمعنى ميشتمل عليه ، وإذا لاحظنا أن الوعاء يعم ، ويستوعب أو يشمل ويحتوى ويجمع الشيء داخله ، وأن القدر يساوى الشيء ولا يحتويه بل يدخل فيه .

(٩٥٠) نفسه - ١٢٤/١ .

(٩٥١) نفسه - ١٢٧/١ .

(٩٥٢) نفسه - ١٢٧/١ - ١٢٨ . والقدر هنا ليس الوعاء الذي يطبل فيه .

عرفنا أن اللفظ يكون قالباً إذا كان وعاء مستوياً للمعنى ، وأن المعنى يكون قالباً إذا كان قدرًا لوعاء المعنى . على هذا يستقيم الرمز .

ومع ظهور فكرة الوعاء أو القالب فمن الخطأ أن تستبدل باللفظ والمعنى الشكل والمضمون . ذلك أن مصطلح الشكل في معناه التقليدي : الوعاء ، لا ينطبق على اللفظ – ذلك أن اللفظ وعاء للمعنى ، وليس كالشكل وعاء لتجربة القضية . وكان النقد القديم يميز بين اللفظ وأشياء كثيرة تحسّب على الشكل . من ذلك – كما يظهر في كتاب نقد الشاعر لقادمة كمثال – التمييز بين اللفظ والوزن والقافية والفرض وبناء القضية والصورة (*) .

ولقد تعرض المصطلحان : الشكل والمضمون ، لكثير من التطور حتى تحررا من فكرة الوعاء والمحتوى . ولقد عرف بفكرة الشكل مدرسيان نقيديان محدثان ، أحدهما روسية والأخرى أمريكية . أما الشكليون الروس فقد استبدلوا بشنائية الشكل والمضمون فكرتين آخرتين هما «المادة» و«الإجراءات» ، حيث تعني «المادة» المواد الأولية للأدب المختارة كي تتكتسب فعالية جمالية من خلال الوسائل والأدوات والإجراءات الخاصة بالخلق الفني (٩٥٣) . والشكل بهذا ليس غلافاً يضم المضمون أو وعاء يحتويه لكنه «كيفية المضمون نفسه» (٩٥٤) . ومن الواضح أن اللفظ ليس كيفية المعنى لكنه وعاؤه . أما المدرسة الأمريكية فتتمضي مع سابير فى دراسة الشكل من وجهة النظر الوظيفية المنوط بها (٩٥٥) ، أي أن الشكل عندهم مجموعة من الوظائف اللغوية الفعالة . ومع الاعتراف بوجود أساس وظيفي لغوى لقضية اللفظ والمعنى لكن اللفظ ليس الوظائف اللغوية ، فكثير من وظائف التأثير يتم بوسائل من المعنى كحسن التعليل مثلاً . ولا مناص من القول إن اللفظ والمعنى ، والشكل والمضمون لا يتطابق أحدهما مع الآخر ، مهما يهد لنا من تشابهات .

ويظل مفهوم الابداع هو الرابط بين حدى القضية ، فالمعنى غرض ، أو مقصد ، أو هدف يستثير الحالة المبدعة ، واللفظ نقط ، أو القاء ، يتم به الابداع . ويظل اللفظ معرضًا لأحدى حالتين : إما أن يكون كمسورة كما قال أبو هلال ، فيكون زينة أو أصباغاً يعمل المبدع على جمعها ، وشبيهه

(٩٥٣) د. صلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي – مصدر سابق – ص ٥٦ .

(*) قد يعني المضمون رؤية العالم والمعنى لا يدل على هذا . وقد يكون المضمون جزءاً من الشكل ، كان ثيراً مضموناً جاذباً في سياق ساخر هازل لتوسيع مضمونه (أي) يسرخ من زيف الأول ، ويجعل الأول عنصراً وجزءاً من الشكل ، والمعنى لا يكون جزءاً من اللفظ .

(٩٥٤) نفسه – ص ٥٨ .

(٩٥٥) نفسه – ص ٩٤٦ .

ـ بهذا الرمز رمز الوعاء ، أو أن يكون قدرًا أو ستارا يكشف عما وراءه كما كان الجاحظ يقول (٩٥٦) . وهذا معناه أن مفهوم الابداع الفنى لا يصل فحسب بين الم الدين : اللفظ والمعنى ، فى قضية واحدة ، لكنه أيضًا يصعبها بضيقته ، فيجعل اللفظ تارة ستارا شفيفا ، أو مرآة تعكس قوة الطبع المبدع ، ويجعله تارة أخرى أصياغا تجمع .

وعلى وجه الاجمال لقد عمل الخطاب النقدي القديم على بناء قضية عقلية من اللفظ والمعنى ، تتضامن مع قضايا أخرى لتكون أدوات للتفكير فى مشكلات الأدب ، بانيا هذه القضية بمصطلحات ، ورموز ، وعلامات أنسنة الخطاب القديم ، وتصاغ بها المركب المتألف من اللفظ والمعنى ، وكان مفهوم الابداع الفنى رابطة بين حدى القضية (٩٥٧) ، وكانت القضية ، بجميع العلامات الدالة عليها ، قضية عقلية ، وعلامة من علامات الخطاب فى نفس الوقت ، تعكس علاقة الانسان بالعالم الذى تكون لهذا الخطاب فى ضوئها .

(٩٥٦) البيان والتبيين - ٦٨/١ حيث يرى ان البيان اسم جامع لكل ما كشف « قناع » المتن .

(٩٥٧) كان ملهم الابداع هو الرابط بين اللفظ والمعنى بالنسبة لفلسفة الفن فى النقد القديم ، أما بالنسبة لفلسفة اللغة فكانت فكرة « الوضيع » بـ كما تقدم - هي الرابط .

السرقات

(أ) رأى الباحثون في السرقات فكرة الأصالة والابتكار (٩٥٨) . وفي هذا التصور ما يدل على أن قضية الطبع والصنعة لا تتحتكر مفهوم الابداع في النقد القديم ، فالمفهوم حاضر في قضايا عدّة . وما يراه الباحثون كاف الآن في اثبات حضور مفهوم الابداع في قضية السرقات .

ويبدو أن الباحثين قد أرادوا أن يخضعوا السرقات لما خضعت له قضية اللفظ والمعنى من تقسيم النقاد إلى فرق تتمايز مواقفها بشأن القضية . وراح النقاد يميزون بين فريقين : فريق من المتسامحين ، أمثال الأمدي ، والقاضي البرجاني ، وحازم القرطاجني ، لا يتشددون في الاتهام بالسرقة ، ويستخدمون الفاظا مثل الأخذ بدلا من السرقة والاغارة والغصب . أما الفريق الثاني فمن المتعصبين ، أمثال العاتمي ، وابن وكيع ، والعبيدي ، يذكرون من الاتهام ، ويستخدمون فيه أشد اللفاظ المحملة بالاستنكار الخلقي (٩٥٩) .

ومع هذا فلقد لاحظ الدكتور هدارة اتفاق التأليف القديمة في مشكلة السرقات ، ولاحظ وجود تماثل في النظريات العامة للمشكلة (٩٦٠) . وأعلنا لا نبعد عما يلاحظه كثيرا حين نقول إن الاتفاق في التأليف ، والتماثل في النظرة العامة ، هما مظهر وحدة القضية ، وطبعتها الخاصة في الخطاب التقديم القديم .

(ب) ولقد أشار الباحثون إلى اتصال القضية بقضية اللفظ والمعنى (٩٦١) . وأشاروا إلى اتصالها بالخصوصية بين القدماء

(٩٥٨) انظر : د. طبابة : السرقات الأدبية : دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقلیدها - ط ٢ - الانجلو المصرية - ١٩٧ م ، د. هدارة : مشكلة السرقات - ص ٢٤٥ - ٢٥٤ ، د. سلام : تاريخ النقد الأدبي والبلاغة - ص ٧١ ، د. القط : مفهوم الشعر عند العرب - ص ١٤٤ . وما بعدها ، ابراهيم سلامة : بلاغة أرسطو - ص ٢٣٤ .

(٩٥٩) انظر في هذا التقسيم : د. احسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - ص ٣٩ ، د. طبابة : السرقات الأدبية - ص ٣٤ .

(٩٦٠) د. هدارة : مشكلة السرقات - ص ١٧٦ .

(٩٦١) د. هدارة : مشكلة السرقات - ص ١٧٧ - ١٩٥ - ٢٠٣ ، د. عبد الواحد

حسن : قضايا النقد الأدبي - ص ٢٨٧ .

والمحديثين (٩٦٢) . لكن القضية لم يكونا مصدر القضية . وإنما مصدرها يكمن في المستوى المذهبى والأولى . القضية في مبدأ ظهورها جاهلية (٩٦٣) ، لكنها ظلت مفهوما لم يتبلور في مصطلحات محددة حتى بدأ التأليف العلمي . وابن سلام فيصل في الأمر . سأل يونس عن بيت فقال له : « هو للنابة ، أظن الزبرقان استزاده في شعره كالمثل حين جاء موضعه ، لا مجتليا له » . ويستطرد الجمحي معلقا على كلام يونس : « وقد تفعل ذلك العرب ، لا يريدون به السرقة » (٩٦٤) . وما أوردته ابن سلام من كلام يونس وكلامه واضح في ثبوت جاهلية الظاهر ، وفي أنها لم تكن شيئاً معيناً ، ذلك أن الشاعر لم يكن يحمل المسؤولية كاملة عما يقول ، فهناك قوى غيبية وراءه هي المهيمنة على الأمر . وفي ظل التصور الغيبى للنص أريده له أن يكون تماماً وافراً ، وبرر هذا المبدأ ما كان من الاستزادة ، أو التمثال ، أو التضمين . ولقد أسهب ابن سلام في ذكر ما أسماه بالوضع والاحتلال ، ووصفه بأنه نشاط قامت به القبائل العربية في الإضافة إلى أشعار شعراً لهم للاستكثار منها (٩٦٥) ، وهو – من جهة أخرى – نشاط لبعض الرواة الراغبين في مضاعفة مخصوصهم من محفوظ الشعر (٩٦٦) . وإنما كانت الإضافة غالباً إلى الشعر الجاهلي في الزمان الإسلامي . والقضية بهذا ذات حضور جاهلي ، وتفاقم إسلامي . ونشأ النقد المنهجي ليستصحب معه المفهوم الجاهلي بالمصطلحات الإسلامية . أما المفهوم الجاهلي فكان يرى في الظاهرة أمراً طبيعياً في الابداع . وأما المصطلح الإسلامي فكان يتراوح بين مصطلح عنيف كالسرقة والغضب ، وأخر هادئ كالأخذ . وغلب على النقد المنهجي مصطلح الأخذ ، أو فهم السرقة بمعنى الأخذ . أما الوضع ، والنحل ، والاجتلاف ، فأمره محسوم منذ البدايات الباكرة عند ابن سلام.

ومن هنا فليس صحيحاً أن الدراسة المنهجية للسرقات لم تقم إلا مع أبي تمام لما قام خصومة حوله ، ولرغبة الباحثين أن يثبتوا أن مذهبهم ليس مبتakra (٩٦٧) . فهناك – كما يقول الدكتور هدارة – أعمال أسبق

(٩٦٢) د. هدارة : مشكلة السرقات – ص ٢١٦ ، د. مت دور : النقد المنهجي – ص ٣٥٧ .

(٩٦٣) د. طباعة : السرقات الأدبية – ص ٣٩ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ . منصور عبد الرحمن : مصادر التفكير – ص ٣٣٣ – ٣٣٤ ، د. هدارة مشكلة السرقات : ص ٥ – ١١ ، على عبد الرازق السامرائي : السرقات الأدبية في شعر المتنبي – بغداد – مطبعة المعارف – ١٩٦٩ – ص من ١٧ – ٢٨ وانظر نماذج السرقة في الجاملية في هذه المراجع .

(٩٦٤) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء – ٥٨/١ .

(٩٦٥) المصدر السابق – ٤٤/١ – ٤٥ ، ٤٦ – ٤٧ .

(٩٦٦) نفسه – ٤٧/١ – ٤٩ .

(٩٦٧) د. مت دور : النقد المنهجي – ص ٣٥٧ .

أشارت إليها المصادر ولم تصلنا ، أولها كتاب ابن كناسة : سرقات الكميت من القرآن وغيره ، بعده كتاب ابن السكين في سرقات الشعراء ، بعده الزيير بن بكار في اغارة كثير على الشعراء (٩٦٨) . وفي كلام ابن سلام ما يدل على أن دراسة القضية قد بدأت مع بداية التأليف العلمي ، ومحاولة التتحقق من صحة الروايات قبل مرحلة المخصوصة ، وقبل ابن كناسة . ولابن سلام عبارة لافتة ، يقول : « وقد اختلف الناس والرواية فيما (أى شعراء الجاهلية والإسلامية) . فنظر قوم من أهل العلم بالشعر ، والنفاذ في كلام العرب ، والعلم بالعربية ، إذا اختلف الرواية فقالوا بآرائهم ، وقالت العشائر بأهوائهما ، ولا يقنع الناس مع ذلك إلا الرواية عنمن تقدم » (٩٦٩) فالرجوع إلى شعر المتقدمين كان مطلبًا شعيبيا ، ولم يكن اختلاف الرواية والعلماء مزهدا للناس في طلب القديم ، بل مصوا - في شغف - يأخذون عن كل صحفي يحمل صحيحة من الشعر الجاهلي أصيلاً أو مقتعلاً . ونمط الأهواء ، ونمط الشغف الحاجة إلى الوضع والانتحال . ومثل هذا الشغف الذي كان يحرك الناس تجاه القديم ، والذي يبدو أن المبدعين قد خرجوه عليه باصرارهم على إقامة مذهبهم الخاص ، لا ينهض بغير دوافع اجتماعية عامة ترجع إلى علاقة الإنسان بالعالم ، وشعوره بالتماثل بين العلاقة القديمة الجاهلية ، والعلاقة الحديثة ذات الطابع الملكي (٩٧٠) . هذا التماثل معناه أن المحدث متظاهر إليه من خلال القديم ، أي أن القديم أداة أو عدسة للرؤية والفهم . وفي هذا ما يوضح كيف كانت قضية السرقة أدلة عقلية لتفكير في الشعر ، وكيف كانت ذات امتداد وجذور في تصور الإنسان للعالم .

ولقد حاول الباحثون ، رد القضية إلى دوافع محدودة ، فردها أحدهم إلى دافعيه : أحدهما اتصال النقد بالثقة حيث يحاول الناقد أن يثبت كفاءته وسعة اطلاعه ، والأخر هو التضوع لنظرية استنفاد القدماء لمعنى ، مما يتضمن الشاعر المحدث في أزمة تحد من قدرته على الابتكار ، وتضطربه إلى أخذ معنى سابق ، أو التوليد منه (٩٧١) . والتفت باحث ثان إلى جاهلية الظاهرة فردها إلى الالتزام بقيود عامة في بناء القصيدة تضيق على الشاعر مجال القول (٩٧٢) . وحاول الدكتور هدارة أن يحلل القضية فردها إلى أربعة موضوعات : طبيعة الرواية والرواية - عمود الشعر ونهاية

(٩٦٨) دهاردة : مشكلة السرقات - من ٧٦

(٩٦٩) طبقات ابن سلام - ٤٤/١

(٩٧٠) يراجع عن هذا الشعور ما سبق أن ذكرناه عن الظهور الثاني لمفهوم الالقاء

في القسم الخاص بالمفهوم الأول .

(٩٧١) دهاردة : تاريخ النقد عند العرب - من ٣٩

(٩٧٢) دهاردة : مصادر التفكير النقدي - من ٣٣٤

القصيدة - الاختلاف حول اللفظ والمعنى - الخصومة بين القدماء والمحدثين (٩٧٣) ، ثم عاد وحاول أن يفسر القضية فردها إلى أربعة أمور : اسامة تقسيم الابداع الفنى - عدم الامام الكافى بالاطار الشعري - أو الثقافى - عدم الفهم التام لقضية الأصالة والتقليد (٩٧٤) . وفي جميع الأحوال فاننا نحيل القضية إلى قضية أخرى تحتاج بدورها إلى تعليل أو تفسير ما لم نصل بالحالات إلى حدود علاقة الانسان بالعالم بملابساتها المعقّدة .

(ج) وللدكتور هدارة الفضل في توجيهه الانتباه إلى المقارنة بين مفهوم السرقة عند نقاد العرب ، ونظيره عند الأوروبيين (٩٧٥) . وقد أخذ يفرق في النقد الأوروبي بين مفهومين : السرقة Plagiarism والمحاكاة Imitation والأفضل أن يجعل المقارنة بين مفهومي : السرقة ، والاستعارة أو الاقتباس Borrowing ذلك أن المحاكاة في الواقع ضرب من الاقتباس . ولقد عرف سي . ت . أونيونز C. T. Onions السرقة بأنها : « تخصيص ونشر خاطئان بوصف العمل خاصاً بناشره » وكان المؤلفون التجاريون في العصر الاليزابيثي يسرقون مسرحيات الآخرين وينشرونها بوصفها خاصة بهم . وأصبح هذا النوع من السرقة نادراً بفضل كفالة القانون لحقوق المؤلف (٩٧٦) .

أما عن مفهوم الاستعارة ، فهو مفهوم عام يلخصه جوته في محادثاته مع ايكرمان فيقول : « هناك علاقة ، أو تسب أو انتقال من . فإذا نظرت إلى كاتب كبير فانك عادة سوف تجده قد استخدم ما كان حسناً عند أسلافه ، وهذا ما يجعله عظيماً . ولا ينبع رجال مثل رافائيل من الأرض . إنما جذورهم متعددة في التراث ، وفي أفضل ما أنتج قبلهم » (٧٧) .

أما عن كولردرج فقد أشار إلى الاستعارة بوصفها « خطاطيف وعيون الذكرة » ، حيث يخزن المبدع ، ويملاً عقله بالخبرة ، وابتكرات الكتاب الآخرين . يعلم نفسه منهم وخلالهم . وينتسب العقل المبدع هذه المعرفة ، ثم يسمح لها بأن تذوب ، حتى يصل إلى ما يسميه هنرى جيمس « الارادة العميقه لنشاط العقل اللاواعي » (٩٧٨) .

(٩٧٣) د. هدارة : مشكلة السرقات - ص ١٨٣ وانظر في تفصيل ذلك الفصل الثالث من الكتاب ص ١٨٥ - ٢٦٩ .

(٩٧٤) د. هدارة : مشكلة السرقات - ص ٢٤٥ - ٢٧٥ .

(٩٧٥) المصدر السابق - الفصل الرابع عن المقارنة بين بحوث النقاد العرب والأوروبيين في السرقات - ص ٢١٩ - ٢٤٠ .

Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, p. 506.

Ibid.

Ibid, p. 508.

(٩٧٦)

(٩٧٧)

(٩٧٨)

وهذا ما كان يفكر فيه جونسون في « الاكتشافات » حين ذكر أن الكاتب يستفيد من أسلافه : « لا بوصفه مخلوقا يلتهم ما يعطي له ، خشنا ، أو غير صالح للهضم ، ولكنه يتغذى بشهية ، وله معدة تمزج ، وتقسم ، وتحول كل شيء إلى غذاء » (١٩٧٩) .

وعلى هذا نقول ان كل المبدعين يعيشون خلال المبدعين الآخرين ، وكل مبدع سارق ، أو مستعير – بمعنى العريض للكلمة – من غيره .

ومن الجلى أن التشابه بين الفهمنين كبير ، وإن كان العرب لم يلجاجوا إلى القانون لجسم الأمر .

لكن الفارق يصبح كثيرا عندما نلاحظ كيف انجل مفهوما السرقة والاستعارة عند المحدثين الى طائفة من المناهج ، تعالج التأثير والتأثير ، أو الأشباه والنظائر ، بين المبدعين ، في لغة واحدة ، أو لغات متعددة ، في دولة واحدة ، أو دول مختلفة ، ويجمع هذا كلها علم الأدب المقارن . ومن جهة أخرى حل محل مفهوم الاقتباس أو الاستعارة منهجه التناص الذي يشغل نفسه بتخارج وتدخل النصوص من بعضها وفي بعضها .

(د) السرقة مفهوم من مفاهيم الخطاب النقدي القديم ، فكيف يصبح قضية وحده ؟ إننا نستطيع أن نضع أمام السرقة حدا مقابلا له يتمثل في مفهوم الابداع الفنى نفسه . وقد يقال ان العرب لم ييلوروا مصطلاحا خاصا للابداع ، فكيف يكون حضوره في قضية هو موضوعها لا محمولها ؟ الواقع أن مفهوم الابداع الفنى كان له في الخطاب القديم حضور ملموس . وكان يتجلى في مصطلحات وعلامات عامة شاملة مثل كلمة الصناعة . وبشأن كلمة السرقة فقد قابلها في الخطاب القديم ألفاظ مثل الابداع (من طلب البدين) ، والاختراع ، والتوليد ، وما إلى ذلك مما يشير بوضوح إلى مفهوم الابداع . وليس هذا فرضا نؤول به مشكلة فردية لتصبح ثنائية . الموقف هنا مختلف عن موقف الدكتور احسان عباس حين افترض في المشكلات التي أثارت النقد القديم صفة الازدواج ، فظهرت مشكلة الأصالة والانتحال ، ثم تحولت إلى مشكلة القلم والحداثة ، ثم ظهرت مشكلة الموازنة بين طرفيتين من الشعر ، أو بين شاعرين مثل الغibas ابن الأحند والعتابي ، أو أبي تمام والبختري . فلما انتهى إلى المعركة التي دارت حول المتنبي لاحظ أنها لم تكن ثنائية بطبعتها ، لأنها كانت متبعثة عن عداء شخصي للمتنبي ، لكنه عاد فتناولها فأصبحت مشكلة ثنائية ، وهي وضع الترات كله جملة في ناحية ، ووضع شعر المتنبي في ناحية أخرى ،

والموازنة بينهما بهدف اخراج شعر المتنبي من دائرة الشعر جملة ، كما فعل النقاد المتأخرن في الاندلس من شيوخ ابن خلدون (٩٨٠) .

ان مفهوم الابداع الفنى هو الحد المقابل لمفهوم السرقات ، دون ان يكون في هذا القول اي تاويل ليس في حقيقته الا فكرة تدخلها على النص القديم ، أكثر مما هي مستعملة حاضرة فيه .

ويبدو أن هذا ما شعر به الدكتور عبد القادر القط حين درس السرقات تحت عنوان « الأصلالة » (٩٨١) . وهذا يؤكّد صحة الاقتران بين مفهومي السرقة والابداع . ومن المحظوظ أن الناقد لم يستخدم مصطلح الأصلالة استخداماً منتظاماً ملماوساً ، أما الابداع فقد استخدمه خاصاً بطلب البديع ، ومحلاً بمعنى الابتکار في بعض الاحيان ، وان لم يصل الى أن يبلوره مصطلحاً خاصاً بمفهوم الابداع الحاضر في النصوص النقدية القديمة .

وبتحليل نموذج من النقد القديم نستطيع أن نرى مصداق قولنا ان قضية السرقة والابداع كانت حاضرة في الخطاب القديم . يقول ابراهيم ابن المديبر صاحب « الرسالة العدراء » لم يُنس له طبع في « البلاغة » :

« ولا تطمح فيها باستعارةك الفاظ الناس
وكلامهم ، فان ذلك غير مثير لك ولا مجد عليك .
ومن كان مرجعه فيها الى اختصار الفاظ من تقدم ،
والاستفهام بكونه من سبقه ، وسحب ذيل حلة
غيره ، ولم يكن معه أداة تولد له من بنات قلبه
ونتائج ذهنه ، الكلام اخر والمعنى الجزل ، فلم يكن
من الصناعة في غير ولا نفير » (٩٨٢)

تشير الفاظ « الاستعارة » و « الاختصار » ، وصورتا « الاستضاءة بالគوك الساپق » ، و « سحب ذيل حلة الغير » ، الى مفهوم « السرقة » . ومن الطريق أنه يستخدم لفظ « الاستعارة » ، الذي وجدنا له نظيراً أوروبياً (٩٨٣) . كما يجمع بين لفظ هادئ مثل « الاستعارة » ، وأخر

(٩٨٠) ده عباس : تاريخ النقد عند العرب - ص ٢١ - ٢٢ .

(٩٨١) ده القط : مفهوم الشعر عند العرب - ص ١٣٩ - ١٦٢ .

(٩٨٢) الرسالة العدراء - ص ٣٥ .

(٩٨٣) لعل الصلة بين كلمة « الاستعارة » ومفهوم السرقة تكشف لنا عن منشأ فكرة « الاستعارة » بالمعنى البلاغي القديم ، وعن منبعها في مفهوم الابداع الفنى . ولعل هذا الكشف ضوء جديد للقيمة على مصطلح الاستعارة فيظهر به جانب خفي .

شديد مثل «الاغتصاب»، مما يدل على أن الأمر ليس أمر تصنيف التقاد إلى متسامحين ومتوصبين، إنما هو مفهوم واحد للسرقة، وقضية واحدة للسرقة والإبداع، تتردد في الخطاب القديم. أما عن كلمة «أداة» فتعنى في الخطاب القديم المعرف، والعلوم التي يساعد تحصيلها على تنمية الملكة المبدعة، وتصل إلى حد النجاح في «توليد» المعانى. والفاظ التوليد، والصناعة، تشير إلى حضور مفهوم الإبداع. فالمبدع لا يعتمد على الاستعارة والاغتصاب، وإنما يعتمد على أدواته في التوليد والصناعة.

ومن المرجح أن صلة مفهوم السرقة بمفهوم التعليم صلة تقابل، كما يظهر في هذا النص، هي علة انتهاء موضوع السرقات إلى أن يصبح باباً محدداً ملحاً بباب البديع آخر كتب البلاغة العربية (٩٨٤). وهذه الصلة – من جهة أخرى – من مظاهر التحولات الدلالية في النص التي تنتقل من محور السرقة والتوليد، إلى محور القديم والمحدث، إلى محور الطبع والصناعة أو التعليم، في يسر شديدة، لا تكاد تدركه العين.

(ه) كان الإبداع موضوعاً دائماً للتفكير. وكان مفهوم السرقة نعتاً معمولاً عليه، فالإبداع في جوهره أخذ، أو سرقة، أو غصب، أو ما إلى ذلك من مصطلحات. وقراءة المصادر المتأخرة تكشف عن طبيعة القضية على نحو دقيق.

السرقة عند الفزويين اتفاق القائلين (المبدعين)، لا في الغرض على العدوم، بل في وجه «الدلالة» ما لم تكن «الدلالة» مما يشتراك الناس في معرفته، وبشرط أن تكون الدلالة خاصية غريبة، أو عامية خرجت بوجه من التصرف عن الابتذال إلى الغرابة (٩٨٥).

وفي هذا التصور حضور لقضية اللفظ والمعنى، فالسرقة تقع في المعنى المقيد بوجه من «التصرف» اللفظي. وفيه فائدة تمثل في التمييز بين الغرض «على العموم»، من حيث هو المعنى العام، والدلالة، ويبدو أنها مستترى أحسن من المعنى العام، أو هي المعنى الثاني من الأول.

وإذا كان الناس يشتراكون في المعرفة، فإن المبدع له «طبع»، «خاص»، أو معرفة «خاصة» «غريبة» ليست «عامية»، أو مبتذلة، فحضور مفهوم الإبداع في مقابل السرقة واضح في هذا التصور. ومن الطريق أن تحولات كلمة السرقة بين الإيجاب والسلب، الاعجاب والنفور،

(٩٨٤) انظر التلخيص للفزويين حيث يضع «خاتمة» لكتابه في السرقات الشعرية من ص ٤٠٨ – ٤٢٩.

(٩٨٥) التلخيص – ص ٤٠٨ – ٤٠٩ بشيء من الاختصار.

التجبيذ والادانة ، واضحة هنا . فالسرقة التي هي أخذ الدلالة العامة المشتركة مع اخضاعها « للتصرف » محل اعجاب وتجبيذ ، والسرقة التي هي أخذ بلا « تصرف » أمر معيب . ومن شأن « التصرف » أن يجعل الأخذ خفيا . لهذا مضى القزويني يشرح نوعي السرقة : الظاهر والخفى . ولهذا تميزت كلمة السرقة من سائر الكلمات بما تعليه من شأن الاخفاء ، فالسرقة « أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية » (٩٨٦) . ومن هنا كانت فائدة دراسة السرقات عند ضياء الدين ابن الأثير هي تعلم هذا الاخفاء ، مadam الآخر لا يستغني عن الاستعارة من الأول (٩٨٧) .

وضياء الدين يفكر في البلاغة والأدب من خلال قضية السرقة والإبداع ، فيذكر أن يكون علم البيان « مأخوذًا » بالاستقراء منأشعار العرب ، بل هو عنده « مأخوذ » بالنظر قضية العقل ، لأن مبدعى الفصاحة والبلاغة الأول من العرب لا بد أنهم اعتمدوا على النظر لا الاستقراء ، إذ انهم غير مسبوقين (٩٨٨) . ولفظ الأخذ هنا شبيه بما كان عند حازم القرطاجي . مرتبط بمعنى الإبداع ، وإنما اكتسب هذه الدلالة من طبيعة القضية التي يتم التفكير من خلالها . ومن المؤكد أن في هذا التحول الدلالي لكلمة الأخذ ما يكشف عن الافتقار إلى مصطلح دقيق محمد نجم الدين بن الأثير – « أن يأتي المتكلم في كلامه بأنواع من البديع في قليل من اللفظ » (٩٨٩) فأصبح مفهوم الإبداع مشاعا في الخطاب القديم ، تدوول وركب في قضايا ، وأثار حيوية في الخطاب ، ولم يحصل لنفسه على وجود مستقل مكتمل المعالم ، بل ظلت ملامحه موزعة في جميع جنبات الخطاب . ومن هنا تعددت الألفاظ التي تحمل معنى الإبداع . منها الأخذ يعني الإبداع حينا ، ويعني السرقة حينا . ومنها السرقة تعني الإبداع بحيل خفية حينا ، وتعني الأخذ المعيب حينا . ومن هنا كانت دراسة التحولات الدلالية في النص النقدي القديم دراسة شائقة ضرورية لفهم الخطاب التراثي .

وما أشرنا إليه من قبل بوصفه التمثال في النظارات العامة للنقد ازاء قضية السرقات ، هو في الواقع وحدة القضية . الإبداع موضوع والسرقة محمول ، وكل إبداع ينطوي على نوع من السرقة ، أو الأخذ ، أو الاستلهام . هذه الفكرة هي محمل الرسالة التي أرادها الخطاب القديم

(٩٨٦) التريف البرجاني : التعريفات - ص ١١٨ .

(٩٨٧) ابن الأثير (ضياء الدين) : المثل السائر - ٢١٨/٣ .

(٩٨٨) المثل السائر - ٩٥/١ .

(٩٨٩) ابن الأثير : نجم الدين أحده بن اسماعيل : جواهر الكنز - تج - د . زغلول سلام - الاسكندرية - منشأة المعارف - بدون تاريخ - ص ٢٣١ .

من قضية الابداع والسرقة . أما الاختلاف بين النقاد فيكمن في تصورهم
للمفاهيم لا للقضية ذاتها .

واذا عدنا الى ابن طباطبا نجده يقرر هذه القضية حين يقرد كسائر
النقاد أن الشاعر الذي يأخذ المعنى فيبرزه في أحسن الكسوة يفضل على
صاحب المعنى ، ولا يعاب على هذا الأخذ^(٩٩٠) . بل ليوجب على الشاعر
أن يديم النظر في الأشعار التي اختارها النقاد له :

« فاذا جاش فكره بالشعر ادى اليه نتائج ما
استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار فكانت تلك
النتيجة كسيكة مفرغة من جميع الأصناف التي
تخرج بها المعادن ، وكما قد افترض من واد قد مدته
سيول جارية من شعاب مختلفة ، وكمطيب تركب
عن أخلاق من الشيب قشرة فستغرب عينانه ،
ويغمض مستبطنه »^(٩٩١) .

الشعر هنا منثور اليه من خلال قضية الابداع والسرقة . الشعر
ابداع ينطوى على نوع من الأخذ، أو الاستفادة . ومبادر الخفاء ، أو الغموض ،
أو الاستغراب ، واضح . فجودة الأخذ تتحقق اذا كان خفيانا تستغربه ،
ويغمض علينا ، ولا نعرف من أين استبطنه ، أو استبطنه الشاعر ! .
وهذا كله مرتبط بتصور للابداع يفضى الى انتاج نص هو اطار من
الأصباغ ، أو يفضى الى القول ان الابداع انتاج أصباغ وسبائك وطيب .

وهذا التصور الذي يربط قضية الابداع والسرقة (أو الابداع سرقة)
بتصور الابداع انتاجا لأصباغ ، هو ما كان يحرك الرازي حين قال في
نهاية الایجاز :

« ولا يفرنك قول الناس ان الشاعر أخذ المعنى
من شعائر آتشير فان هنالا تسامح منهم والمراد أن
المعنى المدلول عليه بالدلالة المعنوية واحد فاما أن
يكون المدلول عليه بالدلالة الوضعية واحدا فذلك لا
يكون الا الترجمة »^(٩٩٢) .

فمراد الرازي من أن الأخذ وصف متسامح من الناس ، ليس نقى
الأخذ أصلا ، لكن المراد أن الأصباغ لا تتطابق الا في السرقة . الرازي ينفي

^(٩٩٠) ابن طباطبا : عيار الشعر - ص ١٢٣ .

^(٩٩١) نفسه - ص ١٤ .

^(٩٩٢) الرازي : نهاية الایجاز - ص ١٠٩ .

الأخذ عن الدلالة الوضعية ويسمي ترجمة ، لأن دلالة كامنة على معنى لا أخذ فيها عندهم . أما الدلالة المعنوية - وهي كما وجدنا عند القزويني شيء متميز من الغرض العام ، أو المعنى الكل - فقد تتشابه ، أو تتحدد . والدلالة شيء يتوله بالنظم ، الذي يؤول إلى تركيب من أصياغ ، وهذا ما عبر عنه الرازي حين أشار في التمهيد لهذا النص إلى نسج الديباج ، وصوغ السوار .

وابن رشيق أظهر تحديدا حيث يقول :

« والسرق أيفسا إنما هو في البديع المفترع
الذى يختص به الشاعر ، لا في المeani المشتركة
التي هي جارية فى عاداتهم ومستعملة فى أمثالهم
ومحاوراتهم ، مما ترفع الظنة فيه عن الذى يورده
أن يقال إنه أخذه من غيره » (١٩٩٣) .

أما عن بناء تصور للشعر مركب من مفهوم الابداع ومفهوم السرقة فهو واضح في النص . السرقة في طرف النص : أوله وأخره (بالفقط الأخذ) ، والابداع في الطرف الثاني (بالفاظ البديع ، والاختراع ، والاختصاص الشاعر ، ونفي الاشتراك في المعانى) . وضروب التحويلات والاحوالات من الابداع والسرقة إلى عمود الشعر والبديع ، إلى اللفظ والمعنى ، إلى الخاص ، والمشترك بمفهوم طبقي ، ظاهرة في النص . لا سرقة في عمود الشعر ، السرقة في البديع . والمفهوم الطبقي ، الذي يقسم على أساس اجتماعي لا يخلو من أستقرائية ، أو اقطاعية ، أو بوجوازية ، والذى من قيمه الخاصة تفضيل ما يعلو على تصورات « العامة » ، والذى يدعون إلى التعالى على الناس والاتحاق بقيم الطبقة العليا ، صاحبة السلطة ، ظاهر في النص ، تفصيح عنه قضية الابداع والسرقة ، وتنفتح به على آفاق علاقة الإنسان بالعالم ، وتكشف عن طبيعتها كبناء عالمي يكتس هذه العلاقة المقدمة ، وربما جاز القول أن الدعوة إلى مجية ما يسمى بالسرقة الجيدة الحقيقة تنطوى على تمرد ، أو ثورة ، أو سخرية ، من قيم البناء الطبقي القديم ، الذي انطوى في بعض طبقاته على حب للملكية ، وحرص عليها ، وخوف من « اغتصابها » .

ومهما كان الأمر فإن نص ابن رشيق واضح الدلالة علىربط قضية الابداع والسرقة بتصور الابداع انتاجا لأصياغ ، فقد كان البديع عنده يعني محسنات ، أو أصياغ الكلام كلها بغير تمييز بين بيان ، وبديع ، ومعانى ، كما فعل البلاغيون المتأخرون كالقزويني مثله .

(١٩٩٣) ابن رشيق : المدة - ٢٨١/٢

والموقف مختلف عنده رجل كالجاحظ . يقول :

« ولا يعلم في الأرض شاعر تقادم في تشبيهه
مصيب تام ، وفي معنى غريب عجيب ، أو في
معنى شريف كريم ، أو في بديع مخترع ، الا وكل
من جاء من الشعراء بعده أو معه ، ان هو لم يعد
على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه باسره ، فانه لا
يدفع أن يستعين بالمعنى ، ويجعل نفسه شريكا فيه
كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتشتت الفاظهم
وأغاريفن أشعارهم ، ولا يكون أحد منهم أحق بذلك
المعنى من صاحبه . او لعله أن يجد أنه سمع
بذلك (المعنى) قط ، وقال انه خطر على بالي من غير
سماع ، كما خطر على بال الأول . هذا اذا قرعوه به
، الا ما كان من عنترة في صفة الدياب ، فانه وصفه
فاجاد صفتة فتحامي معناه جميع الشعرا » (٩٩٤)

وكلام الجاحظ هنا يبدو متشابها تماما مع كلام ابن رشيق ، ومع
مسائر النقاد . أما الفارق فانما يكمن في تصور الابداع . فالجاحظ يتحدث
عن اصابة التشبيه ، وشرف وكرم المعنى ، بما يعني تحميل النص سمات
الطبع البدع من قدرة على الاصابة ، أو من شرف أو كرم . وهناك فارق آخر
في تصور السرقة ، فالجاحظ يرى فيها « استعانا » ، « بالمعنى » ، والاستعانا
مفهوم من مفاهيم ما يمكن أن يسمى بأمراض الابداع ، فالسرقة نوع من
معالجة حالة العي ، حين يتمتع الابتكار ، فيستعان عليه بالأخذ . وفي
إشارة الجاحظ إلى فكرة المواردة ، أو توارد الخواطير ، أو ما كان يسمى
بوقوع الحافر على المحافر (٩٩٥) ، الملاحة إلى فكرة الابداع بمعزل عن
السرقة أو « السماع » ، فكان الشاعر يؤكّد قدرته الخاصة ، وتمكن طبعه
باتباع التوارد ونفي الأخذ . وفي فكرة الاستعانا ما يشير إلى سمات
الطبع من حيث يراد له القوة . وفي المواردة ما يشير إلى سماته من حيث
يراد له التعويل على الذات وحدها دون سرقة . والموارد مفهوم جاهلي
ادعواها الناس بين امرئ القيس وطرفه ، وربما كان الناس وقتها يرون
فيها ايجاء من جنى واحد لشاعررين . وفي اشارة الجاحظ إلى عنترة
ما يوحى بالشعور بالأصل الجاهلي للقضية السرقات . وكلام الجاحظ
وأصبح في أن المشكلة كانت قائمة بين الشعراء والناس ، أما النقاد
المنهجيون فكانوا يرون في المشكلة قضية عقلية مركبة واضحة يتم التفكير

(٩٩٤) الجاحظ : الحيوان - ٣١١/٣

(٩٩٥) ابن الأثير : المثل المسائر - ٥٩/١ ، ابن رشيق : العمدة - ٢٨٩/٢

في الشعر خلالها . أما الجاحظ فهو من النقاد الذين كانوا يرون في الإبداع انتاجاً لنص يعكس سمات الطبع .

أما عن قدامة فلم يضع باباً أو فصلاً عن السرقات، لكنه فكر في قضية الصدق والكذب في الشعر من خلال قضية الإبداع والسرقة فقال : « الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقاً ، بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعانى كائناً ما كان أن يجده في وقته العاضر ، لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر » (٩٩٦) لكن قدامة ، إذ يأخذ بفكرة الإجاداة ، فإنه يطرح مفهوماً يحاول به أن يجمع بين تصور الإبداع اظهاراً لسمات الطبع في نص من حيث قدرة الطبع على الإجاداة ، وتصور الإبداع انتاجاً لاصباغ من حيث أن النص الجيد عامر بالأصباغ التي كان يسميهها « النعوت » . ولقد ظهرت قضية الإبداع والسرقة هنا في لفظين : « أخذ » وهو هنا بمعنى أبدع ، والثاني هو ينسخ ، وقد تحول النسخ فيما بعد إلى مصطلح من مصطلحات السرقة (٩٩٧) .

أما الآمدي فلقد ذكر كجميع النقاد أن العلماء لا يرون سرقات المعانى من كبار مساوىء الشعراة خاصة المتأخرین ، وأن باب السرقات ما تعرى منه متقدم ولا متاخر (٩٩٨) . وأخذ يناقش أبا الضياء بشر بن يحيى فيما كتبه عن سرقات البحترى من أبي تمام ، وعابه لأنه خالط السرقة مع ما ليس بسرقة ، فلام يعلم أن السرقة إنما هي في البديع المخترع لا في المعانى المشتركة بين الناس (٩٩٩) . وكلام الآمدي هنا هو ما نقله ابن رشيق في العمدة واعتمد عليه . لكن هدف الآمدي لم يكن استقصاء الأصباغ التي يجمعها النص ، بل التمييز بين السرقة المستهجنة والأخذ الذي يعين طبع المبدع على إبداع ما يتجاوز به السابقين عليه ، والوصول من هنا إلى اظهار تجليات الطبع المبدع في النص ، والموازنة بين أبي تمام والبحترى من هذه الجهة .

وموقف القاضى عبد العزيز الجرجانى فى الوساطة لا يختلف عن موقف الآمدى فى الموازنة ، فهو يميز بين السرقة وما ليس بسرقة ، ويؤكد أن المشترك عام الشركة كحسن الشمس والقمر ، وأن ما سبق المتقدم إليه ، ثم تداول فكثر واستعمل أصبح كالاول ، لا سرقة فيهما (١٠٠٠) .

(٩٩٦) قدامة : ثقد الشعر - ص ٦٨ .

(٩٩٧) ابن الأثير : المثل السائر - ٤٢٢/٣ - ص ٢٣٠ - ٢٣٤ .

(٩٩٨) الآمدى : الموازنة - ٣١١/١ .

(٩٩٩) نفسه - ٣٤٦/١ .

(١٠٠٠) الجرجانى : الوساطة - ص ١٨٥ .

وأوضح أن متناظر المعانى يتفضلون بحسب مراتبهم من العلم يصنعة الشعر ، فتشترك الجماعة فى الشىء المتداول ، وينفرد أحدهم بزيادة اهتمى لها ، فيريك المشترك المبتذل فى صورة المبتدع المخترع (١٠٠١) . وفي هذا أخذ بفكرة الطبقات من حيث تشير إلى تراتب قوى المبدعين ، بفضل اهتماماتهم ، التى تجعل نصوصهم مجال لسمات طبعهم . وفيه ادراك لفكرة الخفاء من حيث ينبع المبدع فى إخفاء الأخذ . يقول القاضى الجرجانى :

« والسرق - أيدك الله - داء قديم ، وعيوب
عيق ، ومازال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ،
ويستمد من قريحته ، ويعتمد على معناه ولفظه ،
وكان أكثره ظاهراً كالتوارد ٠٠٠ ، وإن تجاوز ذلك
قليلًا فى الفموض ما لم يكن فيه غير اختلاف
الألفاظ ، ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل
والقلب ، وتغير النهاج والترتيب ، وتکلفوا جبر
ما فيه من النقيصة باليزيادة والتاكيد والتعریض
في حال ، والتصریح في أخرى ، والاحتجاج
والتعلیل ، فصار أحدهم إذا أخذ معنی أضاف إليه
من هذه الأمور ما لا يقص معه عن اختراعه وابداع
مشله » (١٠٠٢) .

وهذا النص يؤكد أن الظاهرة قديمة ، قبل نشأة المستوى المنهجي من النقد ، وأنها تتعلق بالمستوى المذهبى على الخصوص ، وإنما النقاد يجيبون على أسئلة مثارة في المجتمع خارج النقد المنهجي . وفكرة الخفاء والاخفاء واضحة في النص . والجرجانى يذكر الوسائل التي تسبّب ، أو توسل ، بها المحدثون في إخفاء كالتقليل ، والقلب ، وما إلى ذلك . ولعل هذا التحديد وأمثاله ما حدا بالدكتور غنيمى هلال إلى القول إن النقد القديم لم يكن اشادة بأصالة الكاتب ، ولكنه كان تلقينا لكيفية الاغارة على معانى الأقدمين ، والتلطيف فيها حتى يخفى على قارئها ما بها من تكرار مملول (١٠٠٣) . ومن الواضح أن نص الجرجانى نموذج على اشادة القدماء بالإبداع . وإذا كان المراد من الأصالة – كما ي يريد منها علماء النفس أمثال جيلفورد – القدرة على تقديم استجابات ماهرة ، أو غير

(١٠٠١) نفسه - ص ١٨٦ .

(١٠٠٢) الوساطة - ص ٢١٤ .

(١٠٠٣) د. غنيمى هلال : النقد المنهجي عند العرب - ص ٢٣٨ .

شائعة (١٠٠٤) ، فمن الصعب الحكم بانتفاء هنا المفهوم عن النص . أما عن وسائل تحقيق السرقة المستحسنة ، أو وسائل اخفاء السرقة ، التي ذكرها النص ، وأمثاله من النصوص ، فكانت تعكس بحث النقد القديم عن نموذج تحليلي للنص . وكان لهذا النموذج قيمتان : احدهما أن تحليل النص معناه الكشف عن أصياغه، والأخرى أن التحليل معناه الكشف عن سمات الطبيع في النص - والجرجاني - على تقدير القزويني - يعالج أسباب السرقة بوصفها مظاهر تجعل الطبيع في النص . ومن علامات هذا الفهم وجوب الجرجاني إلى فكرتي الاستعانة والاستمداد . في هاتين الفكرتين تصور للسرقة يؤذن بأنها إجراء لمعالجة مغوفات الابداع . ومن هنا فإن قوة الطبيع تحاول أن تتجل في النص ، والسرقة إجراء لتحقيق هذه التجلي .

أما عبد القاهر الجرجاني فهو المصدر الذي استقى منه السكاكي والقزويني وسائر البلاغيين بعد القزويني ففهمهم للسرقات الذي جعل منها صبيغاً بديعياً ، أو خاتمة للتاليف العلمي في علم البديع ثالث علوم البلاغة . فالسرقة عند عبد القاهر - كما هي عند القزويني ، وبنفس الألفاظ - اتفاق لا في الغرض العام ، بل في وجه الدلالة ، بشرط ألا يشتراك في معرفة الدلالة الناس ، فت تكون خاصة غريبة ، أو عامية تحولت بوجه من التصرف إلى غريبة غير مبتدلة (١٠٠٥) . لكن عبد القاهر لديه لفتة هامة، إذ يعطى السرقة والأخذ على الاستمداد والاستعانة (١٠٠٦)، بما لها من صلة بما يمكن أن يسمى بأمراض الابداع - كما تقدم . وفي هذه اللفتة ربط صريح للسرقة بفكرة ظهور سمات الطبيع قوة وضعنا في النص .

ومهما وجهنا النظر إلى هذا النقد أو ذاك ، فإن قضية الابداع والسرقة تظل حواراً بين مستويات اجتماعية ، يحتمل بينها التناطح ، ويحاول المستوى المنهجي أن يجسم الأضطراب الذي يلمسه في المستويين الآخرين .

وتظل قضية الابداع والسرقة بتمييزها بين الخاص والعام، ويفضليها الأول على الثاني ، فناعماً يخفى صراعات اجتماعية وطبقية معقدة ، تتصفح عن علاقة متشابكة أطراها بين الإنسان والعالم .

(١٠٠٤) د. مجتبى الدين أحمد حسين : *القيم الخاصة لدى المبدعين* - دار المعارف - ١٩٨١ م - ص ٨٤ .

(١٠٠٥) عبد القاهر : *الأسرار* - من ص ٢٩٣ - ٢٩٦ .

(١٠٠٦) نفسه - ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ .

الخاتمة

علينا الآن ختاماً للبحث أن نبلور ، في نقاط محددة ، أهم النتائج التي يستخلصها البحث من مقدماته وأداته وبراهينه ، وأهم التوصيات التي يرى البحث وجوب الاهتمام بها في مجال دراسات النقد القديم . ونستطيع أن نبلور هذه النتائج ، وهذه التوصيات ، في النقاط الآتية :

١ - الوحدة أو التفتت : إن التعامل مع النقد القديم بوصفه خطاباً اجتماعياً لأجدى وأصبح من اتباع المنهج التقليدي في التعامل معه الذي يغلب عليه الطابع التاريخي . ذلك أن فكرة الخطاب تستطيع أن تعيننا خيراً اعنة على التمييز بين مستويات النقد لم يكن التمييز بينها ممكناً من قبل . وتستطيع أن تطعننا على ما امتلاه النقد القديم من حوار اجتماعي تفاعله فيه عوامل مختلفة . وتستطيع برغم ذلك التمييز بين مستويات النقد ، وذلك التمييز بين عوامله الفاعلة المختلفة ، أن تحافظ على وحدة هذا النقد بوصفها وحدة الحوار الاجتماعي الذي تتجاوزه وتتدخل فيه الأصوات . وبفضل هذا التصور للوحدة لا يظل النقد تصورات ، أو تذوقات ، فردية ، أو شيئاً ساكناً كبركة بلا موج ، بل يمثل بالحيوية والدينامية التي هي طابع كل ظاهرة من ظواهر الوجود . كما يمكن - بفضل هذا التصور - أن نحافظ على النظرة التاريخية في دراسة تطور النقد ومفاهيمه ، داخل النظرة التحليلية التي تعنى بتمييز المفاهيم والمستويات ، في سياق المبدل الاجتماعي ، وتهبيب العلاقة الإنسان بالعالم مفسرة للظواهر الإنسانية الخالصة كالنقد . وهذه هي الفائدة المنهجية الأولى التي نخرج بها من البحث ، ونوصي بتنميتها ومتابعتها في دراسات النقد القديم . وقد يجوز أن نستشرف النقد الحديث والمعاصر في ضوئها .

٢ - التمييز أو الاسقاط : ولقد برهن البحث في موضع عديدة على أن التشابه الظاهري بين بعض المفاهيم القديمة وبعض المفاهيم الحديثة والمعاصرة ، لا يصمد للتحليل . هناك دائماً تمايزات أكثر فاعلية في الخطاب القديم من مواطن التشابه . ولا يليق بالدراسة العلمية السليمة أن تغفل عن هذه التمايزات ، وتكتفى بالوقوف عند تشابهات محدودة ، تستقطع فيها المفهوم الحديث والمعاصر على مفهوم قديم متميز منه . وهذه هي الفائدة المنهجية الثانية التي تفيدها من البحث .

٣ - فنية المفهوم أو شعريته : فإذا كان المارسون يعولون على نقد الشعر في التراث القديم ، ويحصرون مفهوم النقد فيه ، ويوحّون أن الناقد القديم لم يكن يحمل في ذهنه إلا تصوراً ناضجاً أو غير ناضج للشعر من بين جميع الفنون ، فإن الكشف عن مفهوم للابداع في النقد القديم مستمد من تصور الناقد القديم لجميع الفنون شعراً أو غير شعر ، يصحح هذه الفكرة . ولقد ظهر في كلام الناقد القديم عن الشعر نفسه إشارات وعلامات لا ينفل التحليل الصحيح للخطاب القديم عن أنها تحيل إلى تصوير عام للابداع في جميع الفنون . ويعيد البحث من هذه الوجهة تمييزاً لدراسات مرجوة تتناول نقد النثر ، ونقد الموسيقى ، وسائر فنون العرب ، وتوظف لهذا الغرض المنهج الدقيق للتحليل الخطاب النقدي ، الذي ندعوه إليه ، بحيث تتکامل الصورة ، وتنتظم الملامح .

٤ - تمايز المفاهيم : وكما تتميّز مستويات الخطاب النقدي ، تتميّز مفاهيم الابداع الفني بين المستويات ، وتتميّز داخل كل مستوى ، يفعل الجدل الاجتماعي . وقد ظهر أن المستوى الأول للخطاب قد انطوى على مفهوم غيبي للابداع الفني ، وأن المستوى المنهجي قد انطوى على مفهوم تجريبى الطابع ، وأن المستوى المذهبى قد انطوى على مفهوم سجالي يتبع ما في تحولات علاقة الاتسان بالعالم من تغير قيمي في المثل الجمالية العليا .

٥ - المفهوم الأولى : ويجب أن نفهم أن الأخبار التي لدينا عن شياطين الشعراء لا تجمع من بطون المصادر للاستطراف بها ، ولكنها ذات طبيعة نقدية لا تتجاهد ما دمنا نلتزم بتصور للنقد يؤول فيه إلى خطاب اجتماعي خاص بالفن . إن شياطين الشعراء فكرة تتعلق بالمستوى الأولى من مستويات الخطاب النقدي . هذه الفكرة ليست جماع ما طرحة هذا المستوى ، لكنها جزء من كل ، هو التصوير الغيبي للابداع الفني ، الذي ينطوى على مفاهيم مختلفة أفرزها تطوره الخاص الذي شارك فيه الاسلام وما استنهضه من ثقافة ، وحضارة ، وعلاقات اجتماعية .

٦ - المفهوم المنهجي : ومن الخطأ الكبير أن نستخدم كلمة خطيرة

مثل « المنهج » استخداما هينا لا تخضعها فيه لما تستحقه من الفحص والتأمل . فالمنهج ليس « تاليما » لكتاب ، وليس « تنظيما » لمعارف ، وليس تعليلا لحكم يصدر عن الذوق الذى يتغلب من المنطق ، لكنه – فوق هذا كله – موقف معرفى منطقى ذو اجراءات تحكمها ضوابط عامة للموضوعية . وعلى أساس من هذا الفهم نستطيع أن نرى فى العلم القديم الصورة الأولى للمنهج التجربى الذى ناقضت ونأزعت المنهج اليونانى المثالى ، ومهدت للتجربة التى أنشأت العلوم الحديثة . وانبعاثا عن المنهج أخرج النقدمين مفاهيم للأبداع تقوم على تصوره نشاطا طبيعيا ، فيه من الناحية النفسية علم نفس للملكات ، وفيه من الناحية الاجتماعية تصور جغرافى بيئى من قبيل البغرانيا البشرية القديمة .

٧ - المفهوم المذهبى : وإذا كان المستوى المذهبى من الخطاب الندى يقوم أصلا فى الجدل الدائر بين الشعراء وأنصارهم وخصومهم ، وإذا كان البحث لم يتوجه بهذه الوجهة ، مكتفى بالقول إن الدراسين قد أولوا هذا الجدل فى مذاهب الشعر عناية كبيرة ، ومكتفى بالإشارة إلى ما ينقض عنایتهم هذه من التأكيد على الطابع المذهبى لهذا الجدل ، وعلى تميز هذا المستوى من الخطاب من المستويين الآخرين ، ومكتفى بالالامع إلى أن هذه المذاهب المتنازعة التى تختلف حول الشكل المختار للأبداع ، والمثل الجمالى الأعلى له ، تختلف – فى نفس الوقت – حول مفهوم الأبداع الفنى ، وإذا كان البحث قد اكتفى باشتارات متباينة فى ثنياته إلى ارتباط بعض المذاهب كعميد الشعر ، أو عمود الشعر ، أو شعراء البديع – على سبيل المثال – بمفاهيم خاصة للأبداع كالتأثر والتجويد ، أو التقائية والصدق ، أو اقتناص الأصياغ الجميلة – على الترتيب المقابل للمذاهب المذكورة – وإذا كان البحث قد رأى أن يعالج المستوى المذهبى فى ظهوره خلال الخطاب المنهجى ، وأن يعالجه لدى نماذج محددة مختارة من النقاد ، هم ابن طباطبا ، وعبد القاهر البرجاني ، وحازم القرطاجنى ، لكن يجمع بين البحث الجماعى ، والبحث الفردى (monographic) ، زيادة للفائدة الجديدة للنقد القائم حول – خلال – مذاهب الشعر العربى ، على أن بل يدفع إلى القول أن مفهوم الأبداع الفنى كان حاضرا فى الخطاب المذهبى ، يلعب فيه دورا ملماسا ، كما يدفع إلى الإيماء بوضوح دراسة جديدة للنقد القائم حول – خلال – مذاهب الشعر العربى ، على أن تنتفع هذه الدراسة من نتائج « البحث » ، وهى دراسة تحتاج إلى جهد كبير ، لم كان « البحث » قد اصططاع بمسئوليته القيام بها لتشعبت به المسجل ، ولا متد به الأمد إلى حيث لا يطيق بحث واحد ، أو باحث واحد .

ولقد ظهر أن الناقد القديم ، فى خطابه المنهجى ، كان يحمل مشلا

جماليًا أعلى يتجاوز ما كان يحمله أصحاب المذاهب المختلفة ، وكان ينصر شكلًا ابداعياً ومنهباً جماليًا يستوعب ويتجاوز الأشكال والمذاهب التي كان يرفعها الشعراء ونصارؤهم وكان من شأن المثل الجمالي الذي طالب به الناقد المنهجى أن يزيل تناقضات المذاهب وأن يجمعها في طريق التنافس في الاجادة ، لا التنافس في الصراع .

٨ - قضایا النقد : ولقد أظهرنا البحث على أن الناقد القديم كان يركب من مفاهيمه الخاصة قضایا منطقية ، يستعين بها في التفكير في شئون الابداع . فمصطلاح القضية يحتاج إلى إعادة اصطلاح ، لأنه في ضوء منهج تحليل الخطاب له مدلول مختلف عن مدلوله التقليدي كمرادف لكلمة مشكلة . انه تركيب منطقى من مفاهيم ، له فعالية في عملية التفكير . وتتبع قدرة وقيمة هذه التركيبات من أنها تعجّب على التباس حاد نشأ بين الناس في تناولهم للابداع ، اذ يخلطون بين قضایاهم الخاصة وقضایا صراعاتهم الاجتماعية ، فيأتى هذا التركيب يؤلف بين نفائض ، ويزيل عنها تناقضها ، ويرفع الالتباس الذي وضعه الناس عليها . ولا شك أن القضایا الثلاث التي اتى بنا البحث مداخل للمقضایا العديدة التي كان الخطاب القديم محملًا ، ومثقلًا ، بها ، تمهد للدراسة الشاملة المنشودة لطبع القضایا . ولا شك أن البحث كان مشغولاً بوضع الأساس الملائم لدراسة القضایا عموماً ، وهذه القضایا الثلاث : الطبع والصنعة ، المفظ والمعنى ، الابداع والسرقة ، على وجه الخصوص ، فلم يشمل كل شيء يتعلق بالقضایا الثلاث ، مكتفيًا بكشف المدخل الصحيح إليها ، مما يفتح الباب واسعاً أمام الدراسات القادمة للمواصلة والاضافة والتعديل . . .

قائمة المصادر والمراجع

(١) مصادر ومراجع باللغة العربية

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - (ابراهيم) الدكتور زكريا ابراهيم
دراسات في الفلسفة المعاصرة - القاهرة - مكتبة مصر - ط ١
فلسفة الفن في الفكر المعاصر - القاهرة - مكتبة مصر - ١٩٦٦ م
مشكلة البنية - القاهرة - مكتبة مصر - بلا تاريخ
مشكلة الفن - القاهرة - مكتبة مصر - بلا تاريخ
- ٣ - (ابراهيم) طه ابراهيم
تاريخ النقد الأدبي عند العرب - القاهرة - دار الفكر العربي -
بلا تاريخ
- ٤ - (ابراهيم) الدكتور عبد السلام ابراهيم
الانسان وعلم النفس - الكويت - عالم المعرفة - ط ١ - ١٩٨٥ م
- ٥ - (ابراهيم) الدكتورة نبيلة ابراهيم
الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق - القاهرة - مكتبة
الشباب - بلا تاريخ
- ٦ - (ابن أبي الحديده)
الفلك الدائري على المثل السائر - ملحق بالمثل السائر - انظر
ابن الأثير (ضياء الدين)

- ٧ - (ابن الأثير) ضياء الدين بن الأثير
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - تج : د . أحمد الحوفي
و د . يدوى طبانة - القاهرة - دار نهضة مصر - بلا تاريخ .
- ٨ - (ابن الأثير) نجم الدين أحمد بن اسماعيل
جوهر الكنز - تج . د . محمد زغلول سلام - الاسكندرية -
منشأة المعارف - ١٩٨٣ م
- ٩ - (ابن خلدون)
المقدمة - القاهرة - المكتبة التجارية - بلا تاريخ .
- ١٠ - (ابن خلكان)
وفيات الأعيان - بيروت - دار الثقافة .
- ١١ - (ابن رشد)
تلخيص الخطابة - تج : د . عبد الرحمن بدوى - بيروت - دار
القلم - بلا تاريخ .
تلخيص ما بعد الطبيعة - تج : د . عثمان أمين - القاهرة -
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ١٩٥٨ م
- ١٢ - (ابن رشيق)
العمدة في محسن الشعر وآدابه ونقده - تج: محمد محيي الدين
عبد الحميد - بيروت - دار الجليل - ط ٤ - ١٩٧٢ م
- ١٣ - (ابن سلام) الجمحى
طبقات فحول الشعراء - تج : محمود محمد شاكر - القاهرة -
مطبعة المدى - بلا تاريخ .
- ١٤ - (ابن سنان) الخفاجى
سر الفصاحة - شرح وتصحيح عبد المتعال الصعیدی - القاهرة
- مكتبة صبيح - ١٩٦٩ م
- ١٥ - (ابن سينا)
فن الشعر - ضمن نشرة بدوى لكتاب فن الشعر لأرسسطو طاليس
- انظر أرسسطو
حي بن يقطان - ضمن حى بن يقطنان لابن سينا وابن طفيل
والسموردى - تج : أحمد أمين - القاهرة - دار المعارف - ط ٣ -
١٩٧٦ م

- ١٦ - (ابن شهيد)
رسالة التوابع والزوابع - تتح : بطرس البستاني - بيروت -
دار صادر - ١٩٦٧ م
- ١٧ - (ابن طباطبأ)
عيار الشعر - تتح : د. عبد العزيز بن ناصر المانع - السعودية
دار العلوم - ١٩٨٥ م
- ١٨ - (ابن قتيبة)
أدب الكاتب - تتح : محمد محبي الدين عبد الحميد - القاهرة -
مطبعة السعادة - ط ٤ - ١٩٦٣ م
الشعر والشعراء - تتح : أحمد محمد شاكر - القاهرة - دار
المعارف - ط ٢ - ١٩٨٢ م
- ١٩ - (ابن المديبر) إبراهيم بن المديبر
الرسالة العذرية - شرح د. رزكي مبارك - القاهرة - دار الكتب
المصرية - ط ٢ - ١٩٣١ م
- ٢٠ - (ابن منظور)
لسان العرب - القاهرة - دار المعرفة - ١٩٨١ م
- ٢١ - (ابن المعتز)
البديع - تتح : كراتشيفسكي - بغداد - مكتبة المثنى - ط ٢ -
١٩٧٩ م
طبقات الشعراء - تتح : عبد السّتار فراج - القاهرة - دار
المعارف - ط ٤ - ١٩٨١ م
- ٢٢ - (ابن منقد)
البديع في نقد الشعر - تتح : د. أحمد أحمد بدوى ، د. حامد
عبد المجيد - مراجعة د. إبراهيم مصطفى - القاهرة - وزارة
الثقافة والإرشاد - مطبعة البابي الحلبي - ١٩٦٠ م
- ٢٣ - (ابن وهب) اسحاق
البرهان في وجوه البيان - تتح : د. حفني محمد شرف -
القاهرة - مكتبة الشباب - ١٩٧٩ م
- ٢٤ - (أبو ريان) الدكتور محمد على أبو ريان
فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة - الإسكندرية - دار المعرفة
الجامعة - ١٩٨٥ م

- ٧٥ - (أبو زيد) الدكتور نصر حامد أبو زيد العلامات في التراث - ضمن أنظمة العلامات : مدخل إلى السيميونطيقا - اشراف سيفا قاسم ونصر حامد أبو زيد - القاهرة - دار الياس العصري - ١٩٨٦ م .
الهرميونطيقا ومعضلة تفسير النص - مجلة فصول - القاهرة -
المجلد الأول - العدد الثالث - أبريل ١٩٨١ م .
- ٧٦ - (أدلر) الفرد الحياة النفسية - تحليل علمي - ت : محمد بدران وأحمد محمد عبد الخالق - تقديم فيليب مريت - القاهرة - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٤ م .
- ٧٧ - (ادمان) اروى الفنون والانسان - ت : مصطفى حبيب - القاهرة - مكتبة مصر - ط ١ - ١٩٦٦ م .
- ٧٨ - (أرسطو)
الخطابة - الترجمة العربية القديمة - تج : د. عبد الرحمن بدوى - بيروت - دار القلم - ١٩٧٩ م .
فن الشعر - ت ، تج : د. شكري محمد عياد - القاهرة - دار الكاتب العربي - ١٩٦٧ م .
فن الشعر - ت ، تج : د. عبد الرحمن بدوى - بيروت - دار الثقافة - بلا تاريخ .
- ٧٩ - (اسپيرون) د. اسموبورن
الماركسيّة والتحليل النفسي - ت . د. سعاد الشرقاوي - القاهرة - دار المعارف - ط ٢ - ١٩٨٠ م .
- ٨٠ - (اسلام) الدكتور عزمي اسلام
مفهوم المعنى : دراسة تحليلية - الكويت - جواليات آداب الكويت - الرسالة ٣١ من الحولية السادسة - ١٩٨٥ م .
- ٨١ - (اسماويل) الدكتور عبد المنعم اسماعيل
نظريّة الأدب ومنهج البحث الأدبي - القاهرة - ١٩٧٧ م .
- ٨٢ - (اسماويل) الدكتور عبد الدين اسماعيل
التفسير النفسي للأدب - القاهرة - مكتبة غريب - ط ٤ - ١٩٨٤ م

٣٣ - (الأصفهانى) أبو الفرج

الأغانى - بيروت - دار الثقافة - ١٩٦٥ م .

ولقد أشرف على مراجعة وطبع المجلد الأول العلامة الشيخ عبد الله العالى ، وموسى سليمان ، وأحمد أبو سعد . وقام الأستاذ عبد الستار أحمد فراج على تحقيق الأجزاء : ١٥ - ١٨ ، ٢٠ - ٢٣ . ولم يذكر اسم محقق لبقية الأجزاء .

٣٤ - (الأصماعى)

فحول الشعراء - تج : د. محمد عبد المنعم خفاجى وطه

محمد الزينى - القاهرة - المطبعة المنيرية - ط ١ - ١٩٥٣ م .

٣٥ - (أفلاطون)

فى السفسطائيين والتربية : محاورة بروتاجوراس - ت : د. عزت قرنى - القاهرة - ١٩٨٢ م .

محاورات أفلاطون : أوطيافرون ، الدفاع ، أقريطون ، فيدرون - ت . د. زكى نجيب محمود - القاهرة - لجنة التاليف والترجمة والنشر - ١٩٥٤ م .

محاورة ميثنون - ت . د. عزت قرنى - القاهرة - مكتبة الشباب - بلا تاريخ .

٣٦ - (أفلوطين)

أثيلوجيا - ضمن كتاب أفلوطين عند العرب - تج : د.

عبد الرحمن بدوى - الكويت - ط ٣ - ١٩٧٧ م .

٣٧ - (اليوتو) ت.س. اليوت

وظيفة النقد - ضمن كتاب : مقالات فى النقد الأدبى - ت : د.

ابراهيم حمادة - القاهرة - دار المعرف - ١٩٨٢ م .

٣٨ - (أمرين) أحمس أحمس

النقد الأدبى - القاهرة - النهضة المصرية - ط ٥ - ١٩٨٣ م .

٣٩ - (الأهوانى) أحمد فؤاد

جون بدوى - القاهرة - دار المعارف - ط ٢ - ١٩٦٨ م .

٤٠ - (يارت) رولان بارت

درس السيميولوجيا - ت . عبد السلام بنعبيلة العالى - الدار

البيضاء - تويقا - ط ٢ - ١٩٨٦ م .

- ٤١ - (الياقسلاني) اعجاز القرآن - تج : السيد أحمد صقر - القاهرة - دار المعارف - ط ٥ - ١٩٨١ م .
- ٤٢ - (البدوى) الدكتور على البدوى بحوث المطابقة لمقتضى الحال : زاد النقد الأدبي السليم - القاهرة - مطبعة السعادة - ط ٢ - ١٩٨٤ م .
- ٤٣ - (بدوى) الدكتور محمد أحمد أنسن النقد الأدبي عند العرب - القاهرة - نهضة مصر - ١٩٧٧ م .
- ٤٤ - (بدوى) الدكتور عبد الرحمن بدوى أرسسطو - بيروت - دار القلم - ط ٢ - ١٩٨٠ م . مدخل جديد إلى الفلسفة - الكويت - وكالة المطبوعات - ط ٢ - ١٩٧٩ م .
- ٤٥ - (برجسون) كلوود برتان الضحك : بحث في دلالة المضحك - تأريخ سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم - القاهرة - دار الكاتب المصري - ١٩٤٨ م
- ٤٦ - (برتأن) كلوود برتان مدخل إلى دراسة الطب التجربى - ت : د. يوسف مراد أ. حمد الله سلطان - القاهرة - ١٩٤٤ م .
- ٤٧ - (اليسيفي) الدكتور محمود اليسيوفي الفن والتربية - الأسس السيكولوجية لفهم الفن وأصول تدريسه - القاهرة - دار المعارف - ١٩٥٥ م .
- ٤٨ - (بفردىج) وآدب٠ يفردج فن البحث العلمي - ت . زكريا فهمي - مراجعة د . أحمد مصطفى أحمد - بيروت - ط ٤ - ١٩٨٣ م .
- ٤٩ - (اليوشيني) الشاهد اليوشيني مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ - بيروت - دار الآفاق الجديدة - ط ١ - ١٩٨٢ م .
- ٥٠ - (بيت) ولتر جاكسون بيت تعريفات باتجاهات نقدية - ضمن كتاب - مقالات في النقد الأدبي - انظر اليوت .

- ٥١ - (الشعالبي) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل
النميري بورى
شمار القلوب في المضاف والمنسوب - تج : محمد أبو الفضل
ابراهيم - القاهرة - نهضة مصر - ١٩٦٥ م .
فقه اللغة وسر العربية - القاهرة - بلا تاريخ .
- ٥٢ - (تغلب) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زايد بن سعياد الشيباني
قواعد الشعر - تج : د. محمد عبد المنعم خفاجي - القاهرة -
مطبعة البابي الحلبي - ط ١ - ١٩٤٨ م .
- ٥٣ - (الباحثون) أبو عثمان عمرو بن بحر
البيان والتبيين - ط السنديوني - القاهرة - ط ١ - ١٩٢٦ م .
الحيوان - تج : عبد السلام هارون - القاهرة - مطبعة الحلبي
- ط ١ - ١٩٣٨ م .
- ٥٤ - (جارودي) روجيه جارودي
واقعية بلا ضفاف - ت : حليم طوسون - مراجعة فؤاد حداد -
القاهرة - دار الكاتب العربي - ١٩٦٨ م .
- ٥٥ - (الجرجاني) الشريف على بن محمد
التعريفات - بيروت - دار الكتب العلمية - ١٩٨٣ م .
- ٥٦ - (الجرجاني) عبد القاهر الجرجاني
أسرار البلاغة - تصحيح محمد رشيد رضا - بيروت - دار
المعرفة - ١٩٧٨ م .
دلائل الأعجاز - تج : محمود محمد شاكر - القاهرة -
الخانجي - ١٩٨٤ م .
المقتضى في شرح الإيضاح لأبي على الفارسي - تج : د. كاظم
البحر المرجان - بغداد - دار الرشيد - ١٩٨٢ م .
- ٥٧ - (ابيرجاني) القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسين
ابن علي
الوساطة بين المتباين وخصومه - تج : محمد أبو الفضل ابراهيم ،
علي محمد البجاوى - القاهرة - دار احياء الكتب العربية - ط ٢ -
١٩٥١ .

- ٥٨ - (الجرجاني) محمد بن علي
الاشارات والتبيهات - تج : د. عبد القادر حسين - القاهرة -
نهضة مصر - ١٩٨٢ م
- ٥٩ - (جرونباوم) جوستاف فون جرونباوم
دراسات في الأدب العربي - ت : د. احسان عباس وآخرين -
بيروت - مكتبة الحياة - ١٩٥٩ م
- ٦٠ - (جيمس) وليام جيمس
بعض مشكلات الفلسفة - ت : د. محمد فتحى الشنطوى -
مراجعة د. زكى نجيب محمود - القاهرة - وزارة
الثقافة - ١٩٦٢ م
- ٦١ - (جيوم) بول جيلوم
علم نفس الجشطلت - ت : د. صلاح مخيم ، عبده ميخائيل -
مراجعة د. يوسف مراد - القاهرة - ١٩٦٣ م
- ٦٢ - (الحاجرى) الدكتور هله الحاجرى
في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية : العصر الجاهلى والقرن الأول
الاسلامى - الاسكندرية - مطبعة رويدا - ١٩٥٣ م
- ٦٣ - (حسان) الدكتور تمام حسان
الأصول - القاهرة - الهيئة العامة للكتاب - ١٩٨٢ م
من خصائص العربية - مقال بمجلة اللغة العربية - القاهرة -
الجزء ٤٧ - مايو ١٩٨١ م
- ٦٤ - (حسين) الدكتور طه حسين
تحية من الاستاذ العميد للمناء - مجلة الأدب - القاهرة - العدد
٤ - يونية ١٩٥٦ م
في الأدب الجahلى - القاهرة - دار المعرفة - ط ١٢ م
- ٦٥ - (حسين) الدكتور محيى الدين احمد
القيم الخاصة لدى المبدعين - القاهرة - دار المعرفة - ١٩٨١ م
- ٦٦ - (العنيني) الدكتور عبد المنعم العنيني
موسوعة علم النفس والتحليل النفسي - القاهرة - مكتبة مدبولى
- ط ١ - ١٩٧٨ م

- ٦٧ - (الحمّاوي) ياقوت الحموي
معجم البلدان - بيروت - ١٩٨٤ م
- ٦٨ - (حميدة) الدكتور عبد الرانق حميدة
شياطين الشعراء : دراسة تاريخية نقدية مقارنة تستعين بعلم النفس - القاهرة - الأنجلو المصرية - ١٩٥٦ م
- ٦٩ - (خنورة) الدكتور مصري عبد الحميد خنورة
الأسس النفسية للابداع الفنى فى الرواية - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٩ م
الأسس النفسية للابداع الفنى فى المسرحية - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٩ م
رحلة الابداع - مقال بمجلة الكويت - ديسمبر ١٩٨٠ م
- ٧٠ - (الحوفى) الدكتور احمد الحسوبي
شياطين الشعراء - مقال بمجلة مجمع اللغة العربية - الجزء ٣٩ - ١٩٧٧ م
- ٧١ - (خان) الدكتور محمد عبد العليم خان
الأساطير والخرافات عند العرب - بيروت - دار الحداثة - ط٤ - ١٩٨٢ م
- ٧٢ - (الخطابي)
بيان اعجاز القرآن - ضمن : ثلاث رسائل في اعجاز القرآن -
تح : د. محمد زغلول سلام ، د. محمد خلف الله أحمد -
القاهرة - دار المعارف - ط٣ - ١٩٧٦ م
- ٧٣ - (خفاجي) الدكتور محمد عبد المتعيم خفاجي
تمهيد حول النقد والنقاد - المدخل الى كتاب «نقد الشعر»
لقدامة بن جعفر - انظر قدامة -
عيار الشعر لابن طباطبا - مقال بمجلة الشعر - القاهرة - العدد ١٢ - ١٩٧٨ م
من تراثنا النبدي : أسرار البلاغة - مقال بمجلة الشعر -
القاهرة - العدد ١٤ - ١٩٧٩ م
- ٧٤ - (خلاف) عبد الوهاب خلاف
علمأصول الفقه - الكويت - دار القلم - ط١١

- ٧٥ - (خلف الله) الدكتور محمد خلف الله أحمد
نظريّة عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة - مجلة آداب
الاسكندرية - المجلد الثاني .
من الوجهة النفسيّة في دراسة الأدب ونقدّه - القاهرة - معهد
البحوث والدراسات العربيّة - ط ٢ - ١٩٧٠ م .
- ٧٦ - (الخواصي) الشيخ أمين الخواصي
فن القول - القاهرة - دار الفكر العربي - ١٩٤٧ م .
النقد والحياة - مقال بمجلة الأدب - القاهرة - العدد ٣ -
مايو ١٩٥٦ م .
- ٧٧ - (الدروبي) الدكتور سامي الدروبي
علم الطباع : المدرسة الفرنسيّة - القاهرة - دار المعارف -
١٩٦١ م .
علم النفس والأدب - القاهرة - دار المعارف - ١٩٨١ م .
- ٧٨ - (درويش) الدكتور محمد ظاهر
في النقد الأدبي عند العرب - القاهرة - مكتبة الشباب - بلا
تاريخ .
- ٧٩ - (الدميري) كمال الدين محمد بن موسى
حياة الحيوان الكبير - القاهرة - البابي الحلبى - ط ٣ -
١٩٥٦ م .
- ٨٠ - (ديوي) جون ديوي
الفن خبرة - ت : د. ذكرياء ابراهيم - مراجعة وتقديم د. زكي
تجيب محمود - القاهرة - دار النهضة العربيّة - ١٩٦٣ م .
- ٨١ - (الرازى) الإمام فخر الدين الرازى
نهاية الإيجاز في درية الأعجاز - القاهرة - مطبعة الآداب
والمؤيد - ١٣١٧ هـ .
- ٨٢ - (الربيعي) الدكتور محمود الربعي
نصوص من النقد العربي - المقدمة التحليلية - القاهرة - مكتبة
الشباب - ١٩٨٤ م .

٨٣ - (الزهانى)

النكت فى اعجاز القرآن - تج : د. محمد زغلول سلام ، د.
محمد خلف الله أحمد - ضبن : ثلاث رسائل - انظر : الخطابى .

٨٤ - (الروبي) الدكتوره أفت كمال

نظريه الشعر عند الفلاسفه المسلمين من الكندي حتى ابن رشد
- بيروت - دار التنوير - ط ١ - ١٩٨٣ م .

٨٥ - (روقر) جولييان روقر

علم النفس الاكلينيكي - ت : د. عطية محمود هنا - القاهرة -
دار الشروق - ط ٢ - ١٩٨٤ م .

٨٦ - (رييد) هيريت ريد

تعريف الفن - ت : د. ابراهيم امام ، مصطفى رفيق الارنؤوطى
- القاهرة - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ م .
الفن والمجتمع - ت . فارس متري ضاهر - بيروت - دار القلم

٨٧ - (زايد) الدكتور على عشري زايد

البلاغة العربية : تاريخها . مصادرها . مناهجها - القاهرة -
مكتبة الشباب - ١٩٨٤ م .

٨٨ - (نقزوق) الدكتور محمد حمدى

تمهيد للفلسفه - القاهرة - الانجلو المصرية - ١٩٧٩ م .

٨٩ - (زكريا) الدكتور فؤاد زكريا

بين الفكر والآلية : الفلسفة والتكنولوجيا في العالم القديم -
مجلة الكاتب - القاهرة - العدد ٥٦ - نوفمبر ١٩٦٥ م .
الجذور الفلسفية للبنائية - حلقات آداب الكويت - الحولية
الأولى - ١٩٨٠ م .

٩٠ - (زكي) الدكتور أحمد كمال

دراسات في النقد الأدبي - القاهرة - ط ٢ - ١٩٨٠ م .

٩١ - (الزمخشري)

أساس البلاغة - تج : ١. عبد الرحيم محمود - بيروت - دار
المعرفة - ١٩٨٢ م .

- ٩٢ - (زهان) الدكتور حامد عبد السلام زهان
الصحة النفسية والعلاج النفسي - القاهرة - عالم الكتب - ط ٢
- ١٩٧٨ م
- ٩٣ - (سارتر) جان بول سارتر
الوجودية مذهب انساني - ت : د . عبد المنعم الحفني - القاهرة
- ط ٤ - ١٩٧٧ م
- ٩٤ - (السامرائي) على عبد الرزاق السامرائي
السرقات الأدبية في شعر المتنبي - بغداد - مطبعة المعارف -
١٩٦٩ م
- ٩٥ - (سكوت) ولبر سكوت
تعريفات بداخل النقد الأدبي الخمسة - ضمن مقالات في النقد
الأدبي - انظر البوت .
- ٩٦ - (سكيثير) ب . ف . سكيثير
تكنولوجيا السلوك الانساني - ت : د . عبد القادر يوسف -
الكويت - عالم المعرفة - ١٩٨٠ م
- ٩٧ - (سلام) الدكتور محمد زغلول سلام
تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري -
الاسكندرية - منشأة المعارف - بلا تاريخ .
النقد الأدبي الحديث - الاسكندرية - منشأة المعارف - ١٩٨١
أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري -
القاهرة - دار المعارف - ط ٣
- ٩٨ - (سلامة) الدكتور إبراهيم سلامة
بلاغة أرساطو بين الغرب واليونان - القاهرة - الأنجلو المصرية
- ط ١ - ١٩٥٠ م
- ٩٩ - (سوسيير) فريديريك سوسنير
فصل من دروس في علم اللغة - ت : د . عبد الرحمن أيوب -
 ضمن : أنظمة العلامات . انظر (أبو زيد) .
- ١٠٠ - (سويف) الدكتور مصطفى سويف
الأسس النفسية للابداع الفنى في الشعر خاصة - القاهرة -
دار المعارف - ط ٤ - ١٨٩١ م

- ١٠١ - دراسات نفسية في الفن - القاهرة - ط ١ - ١٩٨٣ م .
العiberية في الفن - القاهرة - المكتبة الثقافية - ١٩٦٠ م .
- ١٠٢ - (سيفرين) قرائك . ت . سيفرين
علم النفس الانساني - اعداد - ت : د . طلت منصور وآخرين
- القاهرة - الأنجلو المصرية - ١٩٧٨ م .
- ١٠٣ - (السيوطى)
الاتقان فى علوم القرآن - بيروت - المكتبة الثقافية ١٩٧٢ م .
- ١٠٤ - (الشارونى) الدكتور حبيب الشaroni
فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية - القاهرة -
- الأنجلو المصرية - ط ٢ - ١٩٨٤ م .
- ١٠٥ - (الشيخ) الدكتور عبد الواحد حسن الشيخ
قضايا النقد الأدبي والبلاغة عند اللغويين فى القرن الثالث
المجرى - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط ١ -
١٩٨٠ م .
- ١٠٦ - (طبانة) الدكتور بدوى طبانة
دراسات فى نقد الأدب العربى من الجاهلية الى نهاية القرن
الثالث المجرى - القاهرة - الأنجلو المصرية - ط ٧ - ١٩٧٥ م .
السرقات الأدبية : دراسة فى ابتکار الأعمال الأدبية وتقليلها -
القاهرة - الأنجلو المصرية - ط ٤ - ١٩٧٥ م .
- ١٠٧ - (طه) الدكتورة هند حسين طه
النظرية النقدية عند العرب - المسايق - ١٩٨١ م .
- ١٠٨ - (الطویل) الدكتور توفيق الطویل
العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبي - القاهرة - دار النهضة
العربية - ١٩٦٨ م .
- ١٠٩ - (العاني) الدكتور سامي حكى العاني
الاسلام والشعر - الكويت - عالم المعرفة - ١٩٨٣ م .

- ١١٠ - (عباس) الدكتور احسان عباس
تاریخ النقد الأدبي عند العرب - بيروت - دار الثقافة - ط ٣ -
١٩٨١ م
- ١١١ - (عبد البديع) الدكتور لطفي عبد البديع
فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث - جدة - النادي
الأدبي الثقافي - ط ٢ - ١٩٨٦ م
- ١١٢ - (عبد التواب) الدكتور صلاح الدين محمد عبد التواب
 موقف الاسلام من الشعر - القاهرة - ط ١ - ١٩٨٢ م
- ١١٣ - (عبد الرحمن) الدكتور ابراهيم عبد الرحمن
قضايا الشعر في النقد العربي - القاهرة - مكتبة الشباب -
١٩٧٧ م
- ١١٤ - (عبد الرحمن) الدكتور متصرور عبد الرحمن
مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني - القاهرة
- الانجلو المصرية - ١٩٨٠ م
- ١١٥ - (العبد) الدكتور عبد اللطيف محمد العبد
التفكير المنطقي - القاهرة - دار النهضة العربية - ١٩٧٨ م
- ١١٦ - (عبد الغفار) الدكتور عبد السلام عبد الغفار
مقدمة في الصحة النفسية - القاهرة - دار النهضة العربية -
١٩٨٣ م
- ١١٧ - (عبد القادر) حامد عبد القادر
في علم النفس - بالاشتراك مع محمد عطيه الابراشى ، ومحمد
مظہر سعید - القاهرة - مطبعة المعرفة - ط ١ - ١٩٣٢ م
- ١١٨ - (عبد المطلب) الدكتور محمد عبد المطلب
البلاغة والاسلوبية - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب -
١٩٨٤ م
- ١١٩ - (عبد المعطى) الدكتور على عبد المعطى
رؤيه معاصرة في علم المنهاج - الاسكندرية - دار المعرفة الجامعية
١٩٨٧ م
محاضرات في مشكلة الابداع الفنى - رؤيه جديدة - الاسكندرية
دار المعرفة الجامعية - ١٩٨٤ م

- ١٢٠ - (عثمان) الدكتور عبد الفتاح عثمان
نظريّة الشعر في النقد القديم - القاهرة - مكتبة الشباب -
١٩٨١ م
- ١٢١ - (العرّاقى) الدكتور محمد عاطف العرّاقى
تجديد المذاهب الفلسفية والكلامية - القاهرة - دار المعارف -
ط ٣ - ١٩٧٦ م
دراسات في مذاهب فلسفه المشرق - القاهرة - دار المعارف -
ط ١ - ١٩٧٢ م
الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا - القاهرة - دار المعارف -
١٩٧١ م
- ١٢٢ - (ال العسكري) أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتسوّفى
سنة ٣٨٢ م
المصون في الأدب - تج: عبدالسلام هارون - الخانجي - ١٩٨٢ م
- ١٢٣ - (ال العسكري) أبو هلال الحسن بن عبد الله المغوي المقوّى بعد
سنة ٣٩٥ م
جمهرة الأمثال - بهامش كتاب مجمع الأمثال - انظر الميداني
ديوان المعانى - القاهرة - القدس - بلا تاريخ
كتاب الصناعتين - تج: د. مفید قمیحة - بيروت - دار الكتب
العلمية - ط ١ - ١٩٨١ م
- ١٢٤ - (العشماوى) الدكتور محمد زكي العشماوى
قضايا النقد الأدبي بين القديم والمحدث - بيروت - دار النهضة
العربية - ١٩٧٩ م
- ١٢٥ - (عصافور) الدكتور جابر عصفور
الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغي - القاهرة -
دار المعارف - ١٩٨٠ م
- ١٢٦ - (علام) الدكتور عبد الواحد علام
قضايا وموافق في التراث النقدي - القاهرة - الشباب - ١٩٧٩ م
- ١٢٧ - (عنبر) أحمد محمد عنبر
قضية الأدب بين المفهوم والمعنى وبين الأشكال والمدلولات قديماً
وحديثاً - القاهرة - دار الكتاب العربي - ١٩٥٤ م

- ١٣٨ - (عوض) الدكتور رمسيس عوض
موقف ماركس وانجلز من الآداب العالمية - القاهرة - دار الفكر
العربي - ط ١ - ١٩٤٧ م .
- ١٢٩ - (عوض) الدكتور يوسف فور
الطيب صالح في منظور النقد البنّوي - جدة - مكتبة العلم -
١٩٨٣ م .
- ١٣٠ - (عياد) الدكتور شكري محمد عياد
تأثير كتاب الشعر في البلاغة العربية - دراسة ملحقة بتحقيقه
كتاب الشعر لأرسطو . انظر أرسطو .
- ١٣١ - (الغزالى) حجية الاسلام الامام أبو حامد الغزالى
مشكاة الأنوار - تج : د. أبو العلا عفيفي - القاهرة - الدار
القومية للطباعة والنشر - ١٩٦٤ .
- ١٣٢ - (غليونجي) بول غليونجي
ابن النفيس - القاهرة - الدار المصرية للتأليف والترجمة -
بلا تاريخ .
- ١٣٣ - (فتحىشتين) لودفيج فتحىشتين
رسالة منطقية وفلسفية - ت : د. عزمى اسلام - القاهرة -
الأنجلو المصرية - ١٩٦٨ م .
- ١٣٤ - (فوج) الدكتور صفت فرج
الابداع والمرض العقلى - القاهرة - دار المعارف - ط ١
١٩٨٣ م .
- ١٣٥ - (فرويد) سigmوند فرويد
ثلاث مقالات في نظرية الجنسية - ت : عاصي محمود على -
القاهرة - دار المعارف - ١٩٨٠ م .
- الحرب والحضارة والحب والموت - ت : د. عبد المنعم الحفنى -
القاهرة - مكتبة مدبولى - ط ٣ - ١٩٧٧ م .
- سياتى والتحليل النفسي - ت : د. مصطفى زبور ، د. عبد المنعم
المليجى - القاهرة - دار المعارف - ط ٣ - ١٩٨١ م .
- الطوطم والتابو - ت : بوعلى ياسين - سوريا - دار الحوار -
ط ١ - ١٩٨٣ م .

المحاضرات التمهيدية في علم النفس التحليلي - ت : د . عزت راجح - القاهرة - ١٩٥٢ م .

ما فوق مبدأ اللذة - ت : د . اسحق رمزي - القاهرة - دار المعارف - ١٩٨٠ م .

معالم التحليل النفسي - ت : د . محمد عثمان نجاتي - القاهرة - دار الشروق - ط ٥ - ١٩٨٣ م .

موسى والتوحيد - ت : د . عبد المنعم الحفني - القاهرة - الدار المصرية للطباعة والنشر - ط ٣ - ١٩٧٨ م .

١٣٦ - (فضل) الدكتور حسلاج فضل

علم الأسلوب - مبادئه واجراءاته - بيروت - دار الآفاق الجديدة - ط ١ - ١٩٨٥ م .

منهج الواقعية في الابداع الأدبي - القاهرة - دار المعارف - ط ٢ - ١٩٨٠ م .

نظريّة البنائية في النقد الأدبي - القاهرة - الأنجلو المصرية - ط ٢ - ١٩٨٠ م .

١٣٧ - (فيشر) أوفست فيشر
ضرورة الفن - ت . أسعد حليم - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٦ م .

١٣٨ - (قاسم) الدكتورة سعيدة قاسم
السيميويطيا حول بعض المفاهيم والأبعاد - ضمن : أنظمة السلامات - انظر - أبو زيد .

١٣٩ - (القالي)

الأمالى - نشر محمد عبد الجوار الأصمى بدار الكتب المصرية - بيروت - ١٩٨٠ م .

١٤٠ - (قدامه) قدامه بن جعفر
نقد الشعر - تج : د . محمد عبد المنعم خفاجي - مكتبة الكليات الأزهرية - ١٩٨٠ م .

١٤١ - (القرشى) أبو زيد محمد بن أبي الخطاب
جمهرة اشعار العرب - تج : على محمد البجاوى - القاهرة - نهضة مصر - ١٩٨١ م .

- ١٤٢ - (القرطاجي) حازم القرطاجي
 منهاج البلاء وسراج الأباء - تتح: محمد الحبيب بن الخوجة -
 تونس - دار الكتب الشرقية - ١٩٦٦ م
- ١٤٣ - (القزويني) الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني
الخطيب
 التلخيص في علوم البلاغة - شرحة: عبد الرحمن البرقوقي -
 بيروت - دار الكاتب العربي - بلا تاريخ .
- ١٤٤ - (القزويني) الإمام زكريا بن محمد بن محمود
 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - ملحق بالجزء الثاني
 من حياة الحيوان الكبرى - انظر: الدميري .
- ١٤٥ - (قطب) سيد قطب
 النقد الأدبي: أصوله ومتناهجه - القاهرة - دار الشرق - ط
 ١٩٨٣ م .
- ١٤٦ - (القط) الدكتور عبد القادر القط
 مفهوم الشعر عند العرب - ت: د. عبد الحميد القط - القاهرة
 - دار المعارف - ١٩٨٢ م .
 النقد العربي القديم والمنهجية - مجلة فصول - القاهرة - المجلد
 الأول - العدد ٣ - أبريل - ١٩٨١ م .
- ١٤٧ - (قصيدة) الدكتور صلاح قصيدة
 فلسفة العلم - دار الثقافة - ١٩٨٦ م .
 الموضوعية في العلوم الإنسانية - عرض تقدى لمناهج البحث -
 القاهرة - دار الثقافة - ١٩٨٠ م .
- ١٤٨ - (القيراطني) عبد الكريم النهاشلي
 المطبع في صنعة الشعر - تتح: د. محمد زغابول سلام -
 الإسكندرية - منشأة المعارف - ١٩٨٠ م .
- ١٤٩ - (كارلوفي)
 النقد الأدبي - بالاشتراك مع فيلاو - ت: كيتي سالم - بيروت
 - عويدات - ط ٢ - ١٩٨٤ م .
- ١٥٠ - (كرم) الدكتور يوسف كرم
 تاريخ الفلسفة الحمدية - القاهرة - دار المعارف - ط ٦ -
 ١٩٧٩ م .

- ١٥١ - (كروتشه) يندتو كروتشسنه
المجمل في فلسفة الفن - ت : د. سامي الدربوي - القاهرة -
دار الفكر العربي - ط ١ - ١٩٤٧ م .
- ١٥٢ - (ماكورى) جيون ماكورى
الوجودية - ت : د. امام عبد الفتاح امام - الكويت - عالم
المعرفة - ١٩٨٢ م .
- ١٥٣ - (المبود) أبو العباس محمد بن إفريخ
الكامل في اللغة والأدب - بيروت - مكتبة المعرف - بلا تاريخ .
البلاغة - تج : د. رمضان عبد التواب - القاهرة -
الثقافة الدينية - ط ٢ - ١٩٨٥ م .
- ١٥٤ - (مجاهد) مجاهد عبد المنعم مجاهد
علم الجمال في الفلسفة المعاصرة - القاهرة - الأنجلو المصرية -
ط ٢ - ١٩٨٠ م .
- ١٥٥ - (مدكور) الدكتور ابراهيم بيومي مذكور
في الفلسفة الاسلامية : منهج وتطبيقه - القاهرة - دار المعرف
- ط ٣ - ١٩٨٣ م .
- ١٥٦ - (مراد) الدكتور يوسف مراد
يوسف مراد والمذهب التكاملى - اعداد وتقديم د. مراد وهبة -
القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٤ م .
- ١٥٧ - (المرسى) الدكتور محمود الحسيني المرسى
مفهوم الشعر في النقد العربي حتى نهاية القرن الخامس الهجري
- القاهرة - دار المعرف - ١٩٨٣ م .
- ١٥٨ - (البرذوقى)
شرح ديوان الحماسة - نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون -
القاهرة - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ط ١ - ١٩٥١ م .
- ١٥٩ - (السعودى) أبو الحسن على بن الحسين بن على
مروج الذهب ومعاذ الجوهر - تج : محمد محبي الدين عبد
الحميد - القاهرة - المكتبة التجارية الكبرى - ط ٣ - ١٩٥٨ م .

- ١٦٠ - (مطلوب) الدكتور احمد مطلوب
 اساليب بلاغية - الكويت - وكالة المطبوعات - ١٩٨٠ م
 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - بغداد - مطبعة المجمع
 العلمي العراقي - ١٩٨٣ م
 الجزءان الأول والثانى ..
 عبد القاهر وسوسيير - بغداد - مجلة الاقلام - العدد ١٢ -
 ١٩٨٣ م
- ١٦١ - (مكاوى) الدكتور عبد الخفار مكاوى
 نداء الحقيقة - القاهرة - دار الثقافة - ١٩٧٧ م
- ١٦٢ - (مندور) الدكتور محمد مندور
 فن الشعر - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٥ م
 فى الميزان الجديد - القاهرة - نهضة مصر - بلا تاريخ .
 النقد المنهجى عند العرب - القاهرة - نهضة مصر - بلا تاريخ .
- ١٦٣ - (منصور) الدكتور ملعمت منصور
 أسس علم النفس العام - بالاشتراك مع د. انور الشرقاوى ، د . عادل عز الدين ، د. فاروق أبو عوف - القاهرة - الانجليزية - ١٩٨١ م .
- ١٦٤ - (موسى) الدكتور احمد ابراهيم موسى
 الصبغ البديعى - القاهرة - الكاتب العربي - ١٩٦٩ م
- ١٦٥ - (momni) الدكتور قاسم مومنى
 نقد الشعر فى القرن الرابع الهجرى - القاهرة - دار الثقافة - ١٩٨٢ م .
- ١٦٦ - (الميدانى) أبو الفضل أحمد الشيسايبورى
 مجمع الأمثال - القاهرة - المطبعة الأميرية - ١٣١٠ هـ
- ١٦٧ - (ناصف) الدكتور مصطفى ناصف
 دراسة الأدب العربي - القاهرة - دار الأندلس - ١٩٨١ م .
 عن الصيغة الإنسانية للدلالة - مجلة فصول - القاهرة - المجلد السادس - العدد ٢ - يناير ١٩٨٦ م .
 النحو والشعر : قراءة فى دلائل الاعجاز - مجلة فصول -
 المجلد الأول - العدد ٣ - ابريل ١٩٨١ م .

نظريّة المعنى في النقد العربي - القاهرة - دار الأندلس - ط ٢ -
١٩٨١ م .

١٦٨ - (الشّشار) الدكتور على سامي الفشار
مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق
الأristotleيسى - القاهرة - دار الفكر العربي - ط ١ - ١٩٤٧ م
نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام - القاهرة - دار المعارف -
ط ٨ - ١٩٨١ م .

١٦٩ - (الفشار) الدكتور مصطفى الشّشار
نظريّة العلم الأرسطولية : دراسة في منطق المعرفة العلمية عند
أرسطو - القاهرة - دار المعارف - ط ١ - ١٩٨٦ م .

١٧٠ - (نصر) الدكتور عاطف جودة نصر
الخيال : مفهوماته ووظائفه - القاهرة - الهيئة المصرية العامة
للكتاب - ط ١ - ١٩٨٤ م .

١٧١ - (تعيم) الدكتور محمد السيد تعيم
في الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية - القاهرة -
ط ١ .

١٧٢ - (الذّيسيابوري) الواعدي الذّيسيابوري
أسباب النزول - بهامشه : الناشر والمنسون لهبة الله بن سلامه
- بيروت - عالم الكتب - بلا تاريخ .

١٧٣ - (هدارة) الدكتور محمد مصطفى هدارة
مشكلة السرقات في النقد العربي : دراسة تحليلية مقارنة -
القاهرة - الأنجلو المصرية - ١٩٥٨ م .

١٧٤ - (هلال) الدكتور محمد الغثيمي هلال
الأدب المقارن - القاهرة - الأنجلو المصرية - ط ٣ - ١٩٦٢ م .
الرومانтика - القاهرة - نهضة مصر - بلا تاريخ .
النقد الأدبي الحديث - القاهرة - نهضة مصر - بلا تاريخ .

١٧٥ - (الههباوى) محمد الههباوى
طبع والمصنعة - القاهرة - النهضة المصرية - ١٩٣٨ م .

١٧٦ - (هـوراس)
فن الشعر - ت : د. لويس عوض - القاهرة - الهيئة المصرية
العامة للكتاب - ١٩٨٨ م .

١٧٧ - (هيدجر) مارتن هيدجر

ما الفلسفة ؟ - ما الميتافيزيقا ؟ - هيدرلن وماهية الشعر - ت :
فؤاد كامل ، محمود رجب - مراجعة وتقديم د . عبد الرحمن بدوى
- القاهرة - دار الثقافة - ١٩٧٤ م .

١٧٨ - (ويليك) رينيه ويليك

اتجاهات النقد الرئيسية في القرن العشرين - ضمن مقالات
في النقد الأدبي - انظر اليسوت *
نظريّة الأدب - بالاشتراك مع أوستن وارين - ت : محبي الدين
صيحي - مراجعة د . حسام الخطيب - القاهرة - بلا تاريخ *

١٧٩ - (يوهانس) المكتوورة الفصحى يوهانس

السلوك الإنساني - القاهرة - دار المعارف - ١٩٧٤ م *

લિટરેરી ક્રિક્ષમ (ψ)

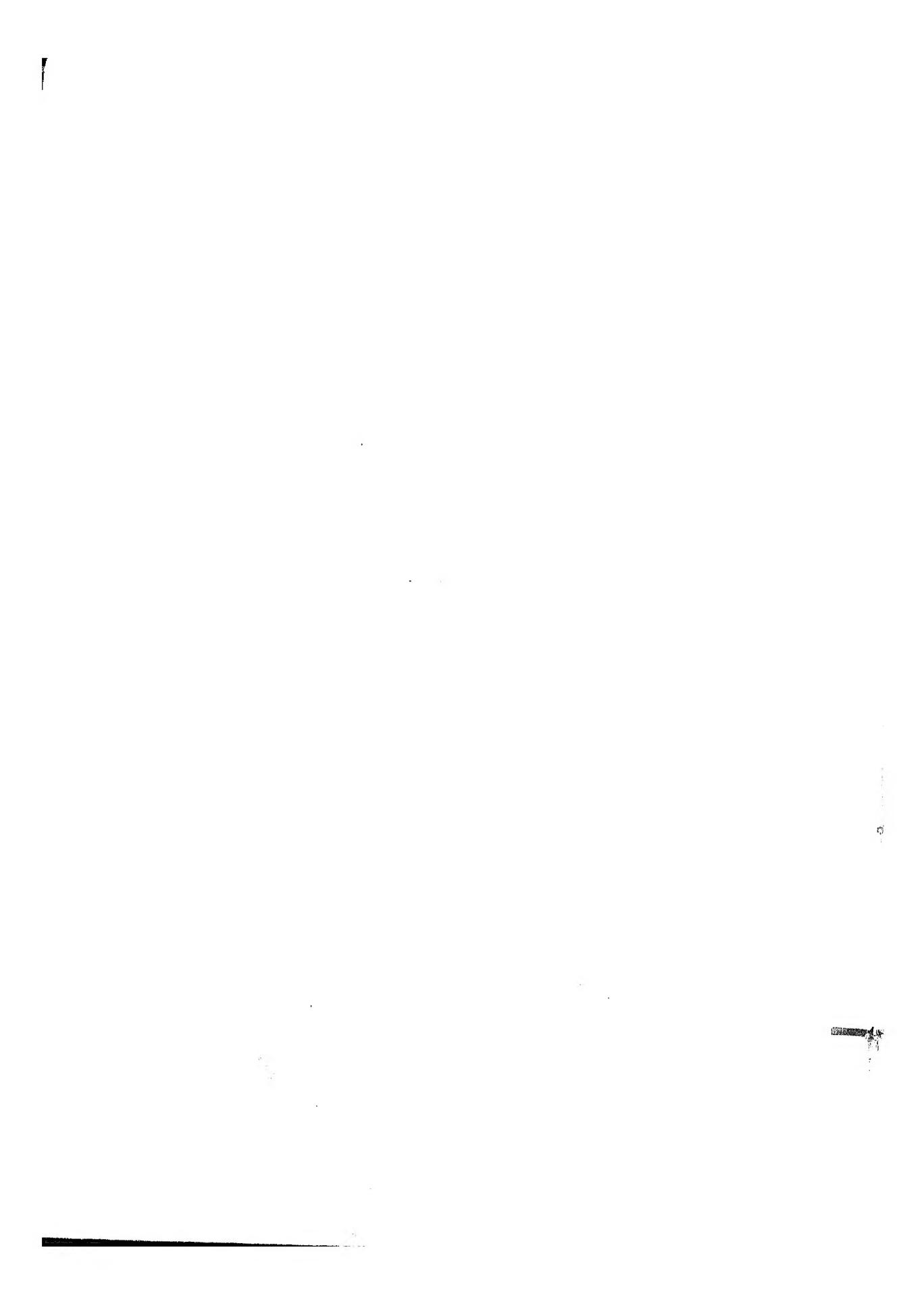
1. Adams, Hazard, The Interests of Criticism : An Introduction to Literary Theory, Harcourt, 1969.
2. Arieti, Silvano, Creativity, The Magic Synthesis, New York, 1976.
3. Aristotle, The Republic, book X, in Literary Criticism: An Introductory Reader, edited by, Lionel Trilling, Holt, Rinehart & Winston, Inc. 1975.
4. Barthes, Roland, The Reality Effect, in French Literary Theory today, A Reader, edited by, Tzvetan Todorov, trans by, R. Carter, Cambridge, 1982.
5. Bleicher, Jcsef, The Hermenutic Imagination, London, Routledge & Kegan Paul, 1982.
6. Cassirer, Ernst, Language & Myth, trans by, Susanne K. Langer, New York, Dover Publications, Inc. 1953.
7. Cuddon, J. A., A Dictionary of Literary Terms, London, Penguin, 1984.
8. Felix Klin - Frank, The Hamasa of Abu Tamam, Leiden, E. J. Brill, 1972.
9. Fryer, Henry — sparks, General Psychology, New York, Barnes & Noble Inc. 1954.

10. Goldman, Lucien, Luckacs & Heidegger, Towards a New Philosophy, Trans by William Q. Boelhower, London, Routledge & Kegan Paul, 1980.
11. Jung, C. G., The spirit in Man, Art & Literature, trans by, R.F.C. Hull, London, Ark Paperbacks, 1984.
12. Lacey, A. R., A Dictionary of Philosophy, London, Routledge & Kegan Paul, 1979.
13. Merleau-Ponty, Morris, Eye & Mind, in, Aesthetics, Oxford Readings in Philosophy, edited by, Harold Osborne, Oxford, 1979.
14. Norris, Christopher, Deconstruction, Theory & Practice, London, Methuen, 1982.
15. Plato Ion, in Literary Criticism, See Aristotle.
16. Richards, I. A., Principles of Literary Criticism, London. Routledge & Kegan Paul, 1967.
17. Zurif, Edgar. B. & Blumstein, Sheila. E., Language & the Brain, in Linguistic Theory & Psychological Reality, edited by Halle, London, Cambridge, 1981.
18. Skura, Meredith Anne, The Literary Use of the Psycho-analytic Process, London, Yale University Press, 1984.
19. Stelzer, Steffen, A Last Attempt to Grasp Poetry : Notes on Hegel's lectures on the Philosophy of Art, Alif : Journal of comparative Poetics, Cairo, American University, 1981.

فهرس

الموضوع		رقم الصفحة
الاهداء	٦	
المقدمة	٧	
تمهيد	١٨	
١ - الاتجاهات الأساسية في دراسات الابداع الحديثة	١٩	
٢ - مع التجاربيين	٢٣	
٣ - مع التحليليين	٣١	
٤ - مع الانسانيين	٣٦	
٥ - مناقشة	٤٢	
القسم الأول : (المفهوم الأول للابداع الفنى)	٤٦	
١ - تعريف المفهوم	٤٧	
٢ - تطور المفهوم	٦٢	
٣ - تفسيرات الدارسين	٨٣	
٤ - تفسير المفهوم	٨٨	
القسم الثاني : (المفهوم المنهجى للابداع الفنى)	١٠٦	
١ - مشكلة المنهج فى النقد القديم	١٠٧	
٢ - المنهج التجاربى فى النقد القديم	١٢١	
٣ - تعريف المفهوم	١٣٢	

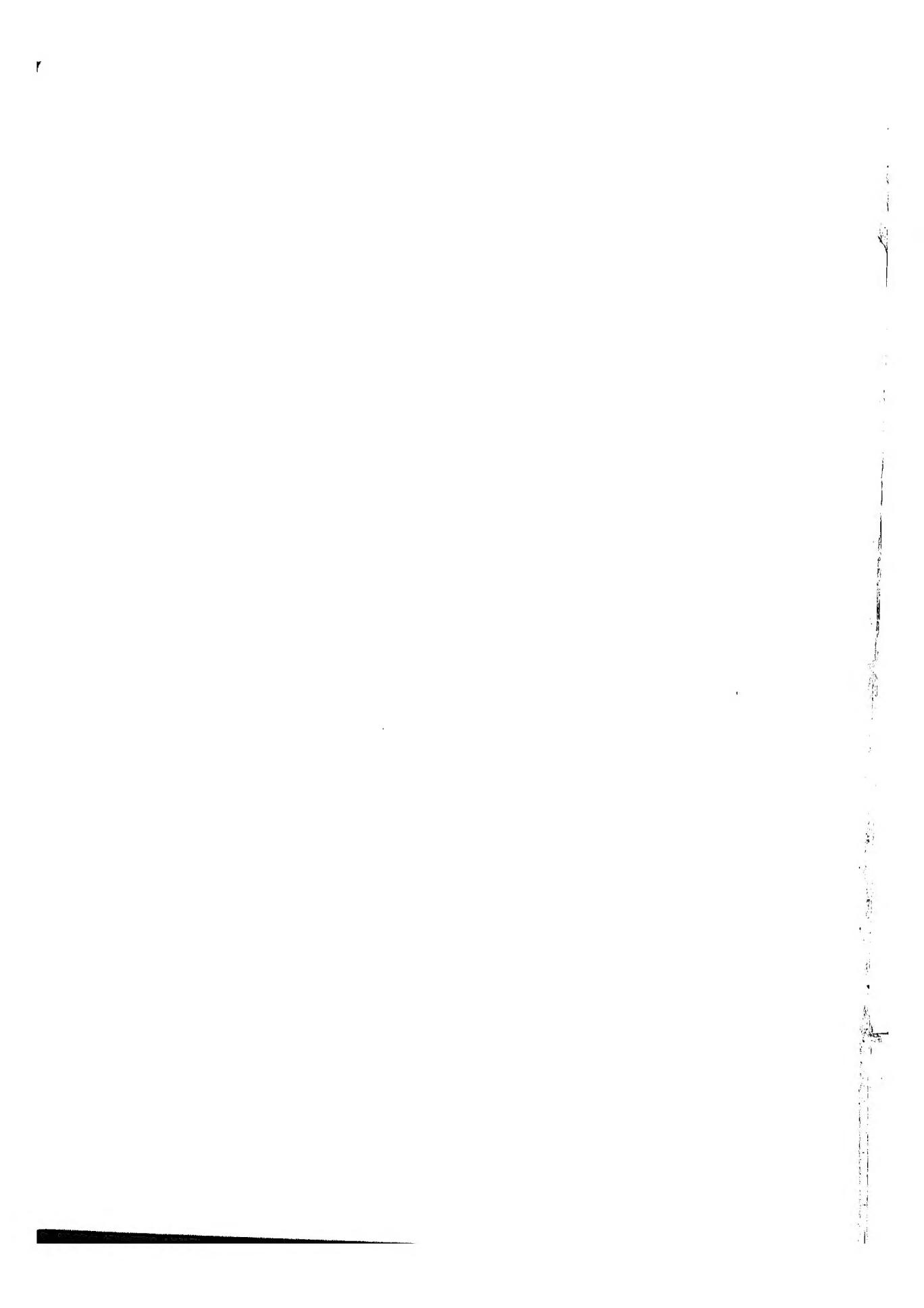
رقم الصفحة	الموضوع
١٥٠	٤ - تطور المفهوم
١٨٠	٥ - تفسير المفهوم
١٩٨	القسم الثالث (المفهوم المذهبى للأبداع الفنى)
١٩٩	١ - تمهيد فى المفهوم المذهبى
٢٠٤	٢ - عبد القاهر الجرجانى
٢٣٠	٣ - ابن طباطبأ العلوى
٢٥٠	٤ - حازم القرطاجنى
٢٧٦	القسم الرابع : مفهوم الابداع الفنى فى قضایا النقد القديم
٢٧٧	١ - التعريف بقضایا النقد القديم
٢٩١	٢ - الطبع والصنعة
٣٠١	٣ - اللفظ والمعنى
٣٢١	٤ - السرقات
٣٣٥	الخاتمة
٣٤٠	قائمة المصادر والمراجع
٣٤١	(١) مصادر ومراجع بالعربية
٣٦٣	(ب) مراجع بالإنجليزية

مطباع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٣/٧٠٣٨

ISBN — 977 — 01 — 3443 — 0

يسعى هذا الكتاب إلى إعادة النظر في التراث النقدى القديم بطريقة تغاير الطرق المألوفة الشائعة في قراءة هذا التراث. قراءة تاريخية تبحث عن انتقال هذا النقد من الذوق الساذج إلى التأليف الدقيق. ولأجل هذه الغاية يعالج الكتاب النقد القديم في ضوء منهج تحليل الخطاب المعاصر، فيرى فيه مستويات شتى، بعضها أولى يعود إلى المثلق البسيط للنحص الأدبي الذي كان يتصور الإبداع الأدبي تصوراً أسطورياً خيالياً يرى فيه عمل شياطين وقوى خفية، وبعضها منهجه يعود إلى الناقد المتخصص الذي يُنئى بتنظيم العمل النقدى، وبعضها مذهبى يعود إلى الصراع حول أشكال الكتابة الأدبية. ويطرح الكتاب نظرية بخصوص النقد المنهجى تحاول أن تقراء قراءة جديدة على أساس تجربى. ثم يلتفت الكتاب إلى القضايا التي استخلصها الباحثون من النقد القديم فيحاول أن يعيد فيها النظر على نحو يمزج بين المادة القديمة والمنهجية المعاصرة.