

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة اليرموك

كلية الآداب

قسم اللغة العربية

القارئ في النقد العربي القديم

"حتى القرن السابع الهجري"

إعداد

عمر أحمد خاليج البركاج

إشراف الأستاذ الدكتور

محمود درابسة

1432هـ - 2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة اليرموك

كلية الآداب

قسم اللغة العربية

القارئ في النقد العربي القديم حتى القرن السابع الهجري

إعداد الطالب

عمر أحمد خاليج البركات

(بكالوريوس لغة عربية - جامعة الموصل ١٩٩٣)

(ماجستير لغة عربية - جامعة اليرموك ١٩٩٩)

إشراف الأستاذ الدكتور

محمود درابسة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في جامعة اليرموك

تخصص لغة عربية / أدب ونقد

أعضاء لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور محمود درابسة مشرفاً ورئيساً
- الأستاذ الدكتور قاسم المومني عضواً
- الأستاذ الدكتور ماجد الجعفرية عضواً
- الأستاذ الدكتور خليل الشيخ عضواً
- الأستاذ الدكتور يونس خديفاه عضواً

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١١

١٤٣٣ هـ - ٢٠١١ م

الإهداء

إلى الذي عشق الأرض وعانقته شمس تموز أيام

الحصاد:

والدي

إلى روح من أفتت عمرها وهي تبتهل بالدعاء إلى الله

أن يوفقني:

والدتي

إلى الذين عانوا كثيرا زمن تشكّل هذا العمل زوجتي

وأبنائي

مع المحبة والعرفان

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
الاهداء	ج
الفهرس	د
ملخص باللغة العربية	و
مقدمة	١
التمهيد	٧
الفصل الأول : القارئ في النقد الأدبي الحديث	٢٠
الاهتمام بالقارئ	٢١
الاتجاه نحو القارئ	٢٨
العلاقة بين القارئ والنص	٣٦
أولاً: الإعلاء من شأن القارئ واحترام مقصدية النص	٣٨
ثانياً: حرية القارئ وانتفاء المقصدية	٦٦
الفصل الثاني : منطلقات القراءة النقدية القديمة	٨٥
أولاً: المنطلقات الداخلية	٨٧
أ. ماهية الشعر	٨٧
ب. مادة الشعر	٩٥
ج. علاقة الشعر بالواقع	٩٩
د. غاية الشعر	١٠٣
ثانياً: المنطلقات الخارجية	١١١

١١١	أ. نظرية الإعجاز
١٣٢	ب. الرواية
١٤٣	ج. الخصومات
١٥٣	الفصل الثالث: أنماط القراء في النقد العربي القديم
١٥٥	أولاً: القارئ اللغوي
١٩٤	ثانياً: القارئ السلبي
٢٣٠	ثالثاً: القارئ المؤول
٢٦٣	الخاتمة
٢٦٦	المصادر
٢٧٧	المراجع
٢٨٦	الملخص باللغة الانجليزية

ملخص البحث

القارئ في النقد العربي القديم حتى القرن السابع الهجري

إعداد الطالب: عمر أحمد غالب البركات

إشراف الأستاذ الدكتور: محمود درابسة

سعى الباحث في بحثه الموسوم بـ " القارئ في النقد العربي القديم حتى القرن السابع الهجري " إلى دراسة القارئ دراسة نقدية منهجية تحليلية، تركز على رؤية النقاد العرب القدماء لمفهوم القارئ، حين تتبّع النصوص النقدية القديمة التي أشارت إلى مفاهيم وتصورات نقدية تأتي في جوهر عملية القراءة والتلقي، من مثل (القارئ والمتلقي والمستمع والمخاطب)، وتكمن قيمة هذه النصوص في أنها أكدت حضور القارئ في المنجز النقدي العربي القديم، الذي حمل في ثناياه رؤى وأفكاراً ريادية مبتكرة على صعيد الإنتاج والتلقي.

وفي الفصل الأول عرض البحث للمشهد النقدي المعاصر، وفق منهجية تاريخية تحليلية حين تتبّع السياق النقدي الذي أفضى إلى الاهتمام بالقارئ، وكان لنظريات ما بعد البنيوية الدور الأكبر في مجال التنظير للقارئ، خاصة نظرية التلقي ونقد استجابة القارئ، كما عرض البحث للطروحات النقدية التي صاغت رؤية واضحة للقارئ في النقد الحديث.

أما الفصل الثاني "منطلقات القراءة النقدية القديمة" فقد رصد المنطلقات والمفاهيم النقدية التي وقفت وراء توجهات النقاد العرب القدماء في قراءة النص الشعري، حيث كانوا فئات عدة وبيئات متباعدة، لكل بيئة طريقة في التفكير والنظر إلى الشعر. وكانت موجّهات القراءة النقدية القديمة ترجع إلى نوعين من المنطلقات :

الأولى- المنطلقات الداخلية: وهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنص الشعري، يمكن أن نلمسها في تعريفهم للشعر وموقفهم من مادته التي تشكله وهي اللغة ، وفي تحديد لغايات الشعر وموقفه من العالم الخارجي الذي يعيد الشعر تشكيله وصياغة عناصره .

والثانية - منطلقات خارجية: لا تقوم على علاقة وطيدة بالنص الشعري، وإنما فرضتها عليه

الحركة الثقافية المحيطة به.

وعني الفصل الثالث برصد أنماط القراء في النقد العربي القديم، حيث كشف عن وجود ثلاثة أنماط: (القارئ اللغوي والقارئ السلبي والقارئ المؤول) وجاء هذا التنوع في أنماط القراء استجابة لمرجعيات مذهبية وفكرية وثقافية كانت تمارس دوراً ضاعطاً على القارئ، بل شكّلت الأفق الذي يتحرك خلاله وهو يمارس لعبة القراءة.

المقدمة

الحمد لله الذي وهبنا نعمة العلم والمعرفة، والقدرة على البحث والقراءة والنظر إلى الأشياء نظرة تأمل وفكر، لنصل ماضيينا المشرق بحاضرنا القادر على الاستجابة لتحديات العصر الثقافية والحضارية، وفق رؤية رائزة تتطلق من موروثنا النقدي، وهو موروث حافل بقضايا أدبية وفكرية تستند إلى غير مرجعية مذهبية وفلسفية. والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي ما انفك يدعو إلى العلم والمعرفة واستثارة العقل، وشحن الفكر، ليكون الإبداع، وبعد .

إن الساحة النقدية المعاصرة تحتفل بالقارئ بوصفه منجزاً حضارياً اهتدت إليه التيارات النقدية الغربية، ولم يكن البحث فيه حكراً عليها، فمن حق الآخر أن يفتش في مخبوء التراث ليكشف عن إسهامات أسلافه الجليلة في هذا الميدان. لذلك جاءت هذه الدراسة الموسومة بـ "القارئ في النقد العربي القديم حتى القرن السابع الهجري"، لتكشف عن حيوية الموروث النقدي العربي، وشمولية الطرح التي يتسم بها النقاد العرب القدماء، في الوقت الذي اعتنى فيه النقد العربي القديم بالقارئ بوصفه عنصراً رئيساً من عناصر العملية الإبداعية. وبلغت هذه العناية أوجها في عصور ازدهار النقد الأدبي، وظهور المصنفات النقدية، وتأثر النقد بالحقول المعرفية المجاورة كاللغة والكلام والفلسفة، حتى بلغت العناية حدّاً يدفعنا إلى القول إن النقد العربي القديم وضع القارئ في منزلة مهمة من منازل الأدب، وقصده بخطابه قصداً، وحث الشعراء على أن يكون شعرهم متوجهاً إليه. فالنصوص الأدبية ليست من إنتاج الشعراء فقط، بل هي أيضاً من إنتاج القراء.

وتأسيساً على ما تقدم جاءت هذه الدراسة - التي لا تدعي لنفسها الكمال - لترصد مفهوم القارئ، وبعضاً من مفاصل نظرية القراءة الإجرائية في النقد العربي القديم، لا لتقول إن النقد العربي قد أسس مبادئ لنظرية القراءة في المفهوم المعاصر بل لترصد جانباً مهماً من جوانب

العقل النقدي العربي القديم، الذي حفل بالقارئ باعتباره وجوداً حتمياً في عمليات القراءة والتلقي. وقد تجلّى هذا الأمر مبكراً، من صحيفة بشر بن المعتمر فالجاحظ وانتهاء بحازم القرطاجني.

وكان لنظريات القراءة والتلقي المعاصرة دورٌ مهمٌ في لفت نظر الباحث إلى إعادة قراءة الموروث النقدي العربي بشكل مغاير، ربما يسهم في إضاءة جوانب خالقة في موروثنا النقدي. كما أفاد الباحث من الدراسات النقدية العربية المعاصرة التي نهضت تبحث في قراءة النص الشعري في النقد القديم، ولعل من أبرزها دراسة محمد المبارك الموسومة بـ "استقبال النص عند العرب"، ودراسة شكري المبخوت الموسومة بـ "جمالية الألفة النص ومتقبله في التراث النقدي".

وقد جاءت هذه القراءة لموروثنا النقدي على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. فأما التمهيد "حضور القارئ في النقد العربي القديم" فقد ركز فيه الباحث على بعض الإشارات النقدية القديمة التي تتعلق بمفاهيم تكشف عن التواشج القائم بين النظرية النقدية العربية القديمة والنظرية النقدية الحديثة. فكان مفهوم (المتلقي) الأكثر حضوراً على ساحة المشهد النقدي القديم، لما يتسم به من مرونة في الدلالة تتسع لتشمل القارئ والسامع والمخاطب وغيرها من المصطلحات التي تمثل العنصر الذي يتوجه إليه الخطاب الأدبي.

والقراءة الواعية للتطير النقدي العربي القديم تكشف عن وعي عميق لدى الناقد العربي القديم باستراتيجيات القراءة والتلقي، حيث أبدى الناقد القديم اهتماماً مركزاً بالأبعاد النفسية لعملية التلقي، وأثرها في استجابة المتلقي، فتحدثوا عن المقام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، وحسن الاستهلال.

وأما الفصل الأول "القارئ في النقد الحديث"، فقد تصدى للحديث عن المسوغات

المنهجية التي أفضت بالنظرية النقدية المعاصرة إلى الاهتمام بالقارئ، حيث جاءت نظرية التلقي لتخرج النقد التطبيقي الحديث من دائرة المؤلف والنص إلى دائرة القارئ وهي حالة من القراءة أخرجت العملية النقدية من ثنائية التضاد بين النظرية التاريخية والنظريات اللغوية، فقد استقر في النظرية النقدية المعاصرة أننا إزاء رؤيتين من النقد: الأولى تتعامل مع النصوص الأدبية باعتبارها نصوصاً معرفية تقع - دائماً - خارج ذاتها، وتقرأ وفق مناهج نقدية مختلفة اعتمدت على علوم خارج الأدب، كالتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس. والثانية تنظر إلى العمل الأدبي بوصفه بنية لغوية خالصة، لا يمكن إسقاطها خارج ذاتها، وانطلقت في توجيهها هذا من فكرة الأدبية، رافضة أي نشاط تاريخي أو معرفي في التعامل مع النص الأدبي؛ لأنها ترى أن النص يحتكم إلى قوانينه الداخلية وإلى سلوك اللغة داخل البنية.

هذا الأمر فرض رؤية ثالثة في عمليات الفهم والقراءة، تحاول جسّر العلاقة بين خارج النص وداخله، فذهبت إلى القارئ أيّاً كان هذا القارئ، ضمناً أو مفترضاً أو متخيلاً أو جمهوراً....، ليمارس دوره الفعال في عمليات القراءة، ويقدم للنص قراءات متنوعة تتطلق من مرجعيات مختلفة ورؤى متناقضة. وظلت سلطة القارئ مثار جدل بين أصحاب هذه الرؤية، فانقسموا فريقين: الأول يعطي من شأن القارئ ويحترم مقصدية النص، مثلته طروحات كل من (أمبرتو إيكو وميشال ريفاتير وهانز روبرت ياوس وفولفجانج آيزر). أما الفريق الثاني فإنه يطلق يد القارئ في النص ويقصي أية مقصدية أخرى غير مقصدية القارئ، وظهر ذلك في طروحات (رولان بارت وجوليا كريستيفا وشارل بيرس وجاك دريدا).

وأما الفصل الثاني "منطلقات القراءة النقدية القديمة" فإنه ينهض لرصد المنطلقات والمفاهيم

التي تقف وراء توجهات النقاد العرب القدماء في قراءة النص الشعري، حيث كانوا فئات عدة

وبيئات متبانية، لكل بيئة طريقة في التفكير والنظر إلى الشعر. وكانت موجّهات القراءة النقدية القديمة ترجع إلى نوعين من المنطلقات :

الأولى- المنطلقات الداخلية: وهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنص الشعري، يمكن أن نلمسها في تعريفهم للشعر وموقفهم من مادته التي تشكله وهي اللغة ، وفي تحديد لغايات الشعر وموقفه من العالم الخارجي الذي يعيد الشعر تشكيله وصياغة عناصره .

والثانية - منطلقات خارجية: لا تقوم على علاقة وطيدة بالنص الشعري، وإنما فرضتها عليه الحركة الثقافية المحيطة به، تلك الحركة التي لا يمكن فصل النص عن سياقها، فالقراءة الشعرية تستجيب للواقع الثقافي وما يطرأ عليه من تحولات تسهم في توجيه قراءة النص . وكان من أبرز هذه المنطلقات : (نظرية الإعجاز البلاغي)، خاصة إعجاز القرآن، التي كانت محفزاً رئيساً لقراءة النص الشعري، بيد أنها ضيّقت مجال القراءة، إذ ظل القارئ أسيراً لفكرة إثبات إعجاز القرآن على حساب جماليات النص الشعري، كما هو الحال عند الإمام الباقلاني.

والمنطلق الثاني هو (الرواية)، حيث كان لرواة الشعر إسهام جلي في قراءة النص الشعري، وقد ارتكزت قراءتهم الشعرية على ثلاثة أسس: الزمان والمكان ، والطبع و الصنعة ،والبداءة والتحضر. وآخر المنطلقات (الخصومات) ،وهي تكشف عن تباين أذواق القراء وتنوع أدواتهم القرائية، واختلاف مناحي التلقي، وقد تمظهرت الخصومات في ثلاثة مظاهر: الخصومات الفنية، والخصومات العلمية، والخصومات الشخصية. حيث أسهمت جميعها في إثراء القراءة النقدية القديمة، كما فتحت آفاقاً جديدة في ميدان قراءة النص الشعري، فظهرت الوساطة والموازنة.

وأما آخر فصول هذه الدراسة " أنماط القراء في النقد العربي القديم"، فقد تصدى لاستنتاج وتحليل القراءات النقدية القديمة التي عاينت النصوص الشعرية، في محاولة للوقوف على أنماط

القراء في النقد العربي القديم، حيثُ شكّل النقاد العرب القدماء هيئات قرائية متباينة، تتبى ببتاين واضح في مستويات القراءة وتعدّد مناحيها. فالناقد العربي القديم هو قارئ متخصص يتعاطى مع النص الشعري وفق منظومة منهجية تستند إلى أسس ومعايير تصدر عن مرجعيات مذهبية وفكرية وثقافية وذوقية متباينة. وقد عرض البحث لثلاثة أنماط من القراء:

- القارئ اللغوي: عني بالبحث في لغة النص الشعري التي هي مادّته، في إطار من الوعي بنظام اللغة وقوانينها، وإدراك مسالكها في التعبير. حيث أبدى القارئ اللغوي حرصاً على هذا النظام، في الوقت الذي ألح فيه على الإبداع الذي يتصادم والمقومات التي يركّز عليها ذلك النظام.

وتوجه اهتمام القارئ اللغوي إلى الكلمة بوصفها أصغر بنية في الكيان اللغوي، لذلك شرع يبحث عن قيمتها في الخطاب الأدبي بحثاً يشفّ عن أصالة الفكر الذي حمله هذا القارئ يستنطق ويستخرج خباياها الدفينة، ويتعرض للبحث للمحاور الثلاثة التي ولج من خلالها القارئ اللغوي إلى عالم الكلمة، وهي: (الإعراب، والبنية، والدلالة).

- القارئ السلبي: وهو قارئ لم يبارح دوره التقليدي المستهلك للنص، فلم يحشم نفسه مشقة الغوص في أعماق النص، ولم يتذوق متعة القراءة، فظل واقفاً على عتبات النص يطوف حول قشرته الخارجية، وتفنّن في الإساءة إلى النص الأدبي، فتراه تارة يعزل النص عن سياقه الفكري والفني والتاريخي، ويقف على المعنى الحرفي للنص، ويعيبه لمجاافته الإصابة في الوصف، وتارة أخرى ينظر إلى معاني الشعر بوصفها حقائق ثابتة لا تتغير، لذلك فهو يرفض كلّ شعر يصدر عن مخالفة العرف والمألوف، متجاهلاً أن الشعر رؤية تتجاوز أعراف الواقع، وتشكّل أعرافها وفق تصوّر خاص. ويعرض البحث لأهم القضايا التي تجلّت فيها سلبية القارئ وهي: (اللياقة في الوصف، والمبالغة في التصوير، والتناقض في المعاني الشعرية).

- القارئ المؤول: يعرض البحث لمفهوم التأويل كما استقر في مصنفات اللغويين والنقاد العرب القدماء، حيث بدأ التأويل في تلقي النص القرآني ثم انتقل إلى ميدان النص الأدبي. وارتبط التأويل بتعدد المعاني، فلا يكون التأويل ما لم يكن النص حمّالاً أوجه، قابلاً لتعدد القراءة، ولعل من أبرز نقادنا القدماء الذين تنبّهوا إلى ظاهرة تأويل المعنى وتعدّد القراءة كلّ من عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني، حيث توافرت في طروحاتهما النقدية عناصر النضج والتفكّح، مما يدعو إلى القراءة والتفحص والتأمل، فعرض البحث لفكرة معنى المعنى عند عبد القاهر وفكرة التخيل عند حازم. ثم أفضى البحث إلى الحديث عن مستويات تأويل النص الشعري التي كان من أبرزها التأويل اللغوي والتأويل الأدبي، فعرض البحث لبعض النصوص الشعرية التي تباينت مستويات التأويل فيها، فكان هذا التباين في مستوى التأويل صورة للتباين في كفاءة القارئ المؤول.

وختاماً، فإنّي لا أبرئ نفسي مما قد يعتري هذا البحث من نقص، ولا أجد لي مسوّغاً إلا أن يكون النقص محقّراً لديمومة البحث والتتقيب لاستجلاء مكنون التراث النقدي الذي خلفه الأسلاف.

وبعد، فإنني أوجّه الشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمود درابسة الذي استضاءت بإشراقات توجيهاته جادّة البحث ولولاها ما استوى البحث على هذه الهيئة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة المؤلفة من الأساتذة الأفاضل الدكتور قاسم المومني والدكتور ماجد الجعافرة والدكتور يونس شديفات والدكتور خليل الشيخ على ما بذلوه من جهد في قراءة هذا العمل وتقويم اعوجاجه.

تمهيد

حضور القارئ في النقد العربي القديم :

لقد كان للقارئ حضورٌ متميز في المشهد النقدي العربي القديم، سواء كان هذا القارئ ناقدًا متخصصًا، أم متلقيًا ذواقًا للشعر، فالجميع متمرسون في صناعة الشعر، إن إنشاءً وتذوقاً ورواية ومفاضلة وتحليلاً واختياراً. والحديث عن انشغال النقد العربي القديم بالقارئ، لا يهدف إلى محاولة إسقاط النظريات النقدية المعاصرة على تراثنا النقدي، بل يسعى إلى إنارة جانب مهم من جوانب العملية الإبداعية، ظل مهمشاً في الدراسات النقدية المعاصرة التي شكل الدرس النقدي القديم محور اهتمامها.

التفت النقاد العرب القدماء إلى القارئ بوصفه عنصراً رئيساً من عناصر التواصل الإبداعي، بيد أن حديثهم عن القارئ - في الأغلب - جاء منضوياً تحت مفهوم (المتلقي)؛ لأن هذا المفهوم أكثر انسجاماً مع طبيعة تلقي الشعر العربي في مراحله الأولى، حيث بدأ التواصل بين أقطاب العملية الإبداعية شفاهياً/سماعياً. ولا ريب أن مفهوم (المتلقي) مفهوم شمولي تتدرج تحته كل أنماط التلقي السماعية والقرائية. فالموروث النقدي العربي القديم احتفى " بالمتلقي سامعاً وقارئاً، وبلغت العناية أوجها في عصور ازدهار النقد... وبلغت هذه العناية حدّاً يدفعنا إلى القول إن النقد العربي القديم وضع المتلقي في منزلة مهمة من منازل الأدب، وقصده بخطابه قصداً" (١).

ولعل أقدم نص يشير إلى المتلقي في الموروث النقدي العربي القديم الذي وصل إلينا، ما

جاء في صحيفة بشر بن المعتمر (ت ٢١٠ هـ) من ضرورة مراعاة حال المتلقي في الخطاب الأدبي، إذ يرى بشر أنه " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً؛

(١) المبارك، محمد: استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٩م، ص ٩١.

حتى يُقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات " (١).

وحتى يقع الكلام موقعه من قلب السامع، وتتحقق الغاية من عملية التواصل الأدبي، يوجه ابن طباطبا (ت ٣٢٢ هـ) الشاعر إلى ضرورة أن يخاطب الملوك "بما يستحقونه من جليل المخاطبات، ويتوقى حطها عن مراتبها وأن يخلطها بالعامية، كما يتوقى أن يدفع العامة إلى درجات الملوك. ويُعَدُّ لكل معنى ما يليق به، ولكل طبقة ما يشاكلها حتى تكون الاستفادة من عقله في وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في تحسين نسجه وإبداع نظمته" (٢).

وكذلك نبه ابن رشيق (ت ٤٥٦ هـ) إلى مراعاة الحال والمقام إذ ينبغي على الشاعر أن يكون "شعره للأمر القائد غير شعره للوزير الكاتب، ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع" (٣).

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول إنَّ النقاد العرب القدماء قد ميزوا بين مقامات المتلقين، ووعوا دور المقام والحال في استجابة المتلقي للخطاب، ولذلك فقد وصفوا البليغ التام البلاغة بأنه "مَنْ استطاع أن يفهم العامة معاني الخاصة ثم لا بد من الملاءمة بين المعنى والسماعين،

(١) الجاحظ، أبو عثمان: البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط ٤، د. ت. ١٣٩، ج ١، ص ١٣٩.

(٢) العلوي، ابن طباطبا: عيار الشعر، تحقيق الدكتور عبد العزيز المانع، دار العلوم، الرياض، ١٩٨٥ م، ص ٩.

(٣) القيرواني، ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط ٤، ١٩٧٢ م، ج ١، ص ٣٦٥.

فلكل طبقة كلام، ولكل حال مقام" ^(١)، وهم بذلك يطلبون من منشئ النص أن يخاطب كل طبقة

بما يكفل تواصلها مع الخطاب الأدبي، فلا "يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوق ومداثر الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم" ^(٢).

وفي حديثه عن تقلب أحوال الناس بحسب تصاريف أيامهم، يومئ حازم القرطاجني (ت ٦٨٤هـ) إلى دور المتلقي في صياغة الخطاب الأدبي، إذ يقول: "ولما كان الناس بحسب تصاريف أيامهم، وتقلب أحوالهم كأنهم ثلاثة أصناف: فصنف عظمت لذاته، وقلّت آلامه حتى كأنه لا يشعر بها، وصنف عظمت آلامه، وقلّت لذاته حتى كأنه لا يشعر بها، وصنف تكافأت لذاتهم وآلامهم، وكانت أحوال الصنف الأول أحوالاً مفرحة، وأحوال الصنف الآخر أحوالاً مفعجة، وأحوال الصنف الوسط في كثير من الأمر شاجية، وجب أن تكون الأقاويل منقسمة بهذا الاعتبار بحسب البساطة والتركيب إلى سبعة أقسام: أقوال مفرحة، أقوال شاجية، أقوال مفعجة، أقوال مؤتلفة من سارة وشاجية، ومن سارة و مفعجة، ومن شاجية ومفعجة، ومؤتلفة من الثلاث، وكانت النفوس تختلف فيما تميل إليه من هذه الأقسام بحسب ما عليه حالها، فإنها ليست تميل إلا إلى الأشبه بما هي فيه، فيجب أن يُمال بالقول إلى القسم الذي هو أشبه بحال من قصد بالقول" ^(٣). إن القراءة الواعية لكلام حازم تكشف عن وعي الناقد القديم بأهمية حضور القارئ في ذهن الشاعر، وأهمية الالتحام والاندماج بين وعي القارئ وبنية النص، كلما توفر التوافق بين معطيات النص وميول القارئ كان التفاعل بين القارئ والنص في أرقى حالاته. فالقارئ لا

(١) عباس، إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار

الشروق، عمان، ط ٢، ١٩٩٣م، ص ٥٥. وانظر: الجاحظ: البيان والتبيين، ج ١، ص ١٣٥.

(٢) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ١، ص ١٣٩.

(٣) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية، د.ت، ص ٣٥٦ -

ينتظر من المبدع إلا أن يقدم له نصاً مغرباً بالقراءة يحركه ويؤثر به، نصاً تكون فصوله منسجمة مع أغراضها "بالنظر إلى صدر القصيدة ومنعطفها من نسيب إلى مدح، وبالنظر إلى ما يجعل خاتمتها إن كانت محتاجة إلى شيء معين في ذلك" (١).

وعلى ابن رشيق هذا البناء المنهجي المنظم للقصيدة تعليلاً نفسياً، يكشف عن وعي عميق لديه بمجاهيل النفس وأحوالها وأسرارها، فكان الابتداء بالنسيب لما فيه "من عطف القلوب، واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حُبّ الغزل، والميل إلى اللهو والنساء، وأن ذلك استدراج إلى ما بعده" (٢).

ولعل ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) قد سبق إلى هذه الالتفاتة، عندما أشار إلى الأبعاد النفسية التي أسهمت بفاعلية في بناء القصيدة العربية القديمة (٣). وهي إشارة واضحة إلى أن الشاعر يحاول أن يستعطف المتلقي ويستحوذ على رضاه. ولعله يرمي إلى المتلقي المتخصص الحائق بصناعة الكلام.

وإذا كان هذا المتلقي المقصود هو مَنْ يقضي للمبدع بالشاعرية أو يجرده منها من أول لقاء له مع النص، فقد اشترط النقاد العرب القدماء على منتج النص أن يبدع في استهلال نصه؛ لأن جودة الاستهلال هي الانطباع الأولي للمتلقي إزاء النص، فإذا كان حسناً مالت إليه النفس وتفاعلت معه، وبذلك يكون قد نجح في إثارة استجابة المتلقي.

والاستهلالات والمطالع هي طبيعة ما بعدها إلى القلب؛ لأنها أول ما يقرع السمع في

(١) القرطاجني: منهاج البلغاء، ص ٢٠٠.

(٢) القيرواني، ابن رشيق: العمدة، ج ١، ص ٢٢٥.

(٣) انظر. ابن قتيبة، عبداً لله بن مسلم: الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢م، ج ١، ص ٨٠-٨١.

الكلام، في تزيد النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطاً لتلقي ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك" (١).

وعلى هذا النحو أضحي المطلاع دعوة يرسلها الباحث إلى المتلقي؛ ليشركه في إنتاج النص أو إبداع نص مواز له، وبات من حق المتلقي على الشاعر أن يبتدعه هذا الأخير بمطلع حسن يأخذ بيده من عتبات النص ليستبطن الأعماق .

إنّ الإشارات المتقدمة تؤكد حضور المتلقي أثناء عملية إنشاء النص الشعري، فهي تطالب المبدع أن يستوفي شروط التوصيل الأدبي، التي تحقق غاية الفهم والإفهام، حتى عدوا من عناصر عمود الشعر الوضوح، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، والمقاربة في التشبيه، وبذلك يمكن القول: "إنّ عمود الشعر هو المصطلح القديم للقارئ الضمني، حيث يتفق المفهومين في كونهما يمثلان الأعراف أو الاستجابات الفنية التي تتخذ سمة القوانين العامة للأجناس والأشكال الأدبية" (٢).

وقد تحدث حازم القرطاجني عن صنفين من القراء، ينبغي على الشاعر أن ينظر في عمله إلى أفق كل منهما، وهم العامة والخاصة، إذ يقول عند تصنيفه للمعاني "وجب أن تكون أعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان، وكانت دواعي آرائه متوفرة عليه، وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها، أو من حصول ذلك إليها بالاعتقاد، ويجب أن يكون ما لم تتوفر دواعي أغراض الإنسان عليه، وما انفرد بإدراكه المكتسب الخاصة دون الجمهور غير عريق في الصناعة الشعرية بالنسبة إلى

(١) القرطاجني: منهاج البلغاء، ص ٣٠٩ .

(٢) صالح ، بشرى موسى : نظرية التلقي " أصول وتطبيقات"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط١

، ٢٠٠١ م، ص ١٠٥ .

المقاصد المألوفة والمدارك الجمهورية^(١). فالمعاني المتضمنة في القول الشعري إذا كانت مألوفة لدى المتلقي، فإن المسافة الجمالية بينه وبين النص تختزل، فتصبح المعاني جزءاً من أفق توقعه، وبالتالي يكون المتلقي مستعداً لتقبل هذا العمل الذي ينطوي على غرض يوافق هواه فينفع له^(٢).

ويكشف الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) عن أثر الميل النفسي في تغيير مسلك القراءة، وخروجها عن مسارها الصحيح، فإذا "كان الخليفةً بليغاً والسيد خطيباً، فإنك تجد جمهور الناس وأكثر الخاصة فيهما على أمرين: إما رجلاً يعطي كلامهما من التعظيم والتفضيل، والإكبار والتبجيل، على قدر حالهما في نفسه، وموقعها من قلبه، وإما رجلاً تعرض له التهمة لنفسه فيهما، والخوف من أن يكون تعظيمه لهما يوهمه من صواب قولهما، وبلاغة كلامهما بما ليس عندهما، حتى يفرط في الإشفاق ويسرف في التهمة. فالأول يزيد في حقه للذي في نفسه، والآخر ينقصه من حقه لتهمته لنفسه، وإشفاقه من أن يكون مخدوعاً في أمره. فإذا كان الحب يعمي عن المساوي فالبغض أيضاً يعمي عن المحاسن" ^(٣).

وقد تحققت رؤية الجاحظ في الميل النفسي ودوره في توجيه القراءة عبر التاريخ الأدبي العربي، من خلال الخصومات الأدبية التي طغت على المشهد النقدي العربي القديم، في عصور ازدهار الأدب، وفي مقدمات الخصومات التي قامت حول شعر أبي تمام والمتنبي. ولعل ظهور الموازنة والوساطة كان محاولة لإعادة القراءة إلى مسارها الفاعل والمنتج، والخروج بها من دائرة القراءة السلبية التي تنظر إلى النص نظرة أحادية. فالقاضي الجرجاني (ت ٣٩٢هـ) يرى أن من

(١) القرطاجني: منهاج البلغاء، ص ٢٠.

(٢) المصدر نفسه: ص ١٢٤.

(٣) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ١، ص ٩٠.

قرأ شعر المتنبي لا يخرج عن إحدى فئتين "من مطلب في تزيينه، منقطع إليه بجملة، منقطع في هواه بلسانه وقلبه، يلتقي مناقبه إذا ذكرت بالتعظيم، ويشيع محاسنه إذا حُكِيت بالتفخيم... وعائب يروم إزالته عن رتبته، فلم يسلم له فضله، ويحاول حطه عن منزلة بؤاه إياها أدبه؛ فهو يجتهد في إخفاء فضائله، وإظهار معايبه، وتتبع سقطاته، وإذاعة غفلاته" (١).

وعلى الرغم مما أنتجته الخصومات الأدبية من قراءات نقدية يفتقر بعضها إلى جماليات القراءة والتلقي، إلا أنها شكلت تربة خصبة لنمو القراءات وتعددتها، ولعلها كانت امتداداً لمسألة طالما شغل بها المتلقي القديم وهي مسألة أشعر الشعراء. فقد شغلت القارئ القديم ربحاً من الزمن، بل إن كثيراً من النقاد المنهجيين ومتنوقي الشعر قد تفاوتت أحكامهم النقدية تبعاً لتباين قراءاتهم في هذه المسألة. حتى إن بعضهم كان يرتد بقراءته إلى نقاد سابقين كي لا يتهم في قراءته، إذ يقول ابن سلام الجمحي (ت ٢٣٢هـ): "علماء البصرة كان يقدمون امرأ القيس بن حجر. وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى، وأهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيراً والناطقة" (٢). ويبدو أثر البيئة والمكان واضحاً في هذه القراءة، فكل قارئ "يصدر في تعليقه لجودة النص من محيطه. فكلما كان النص الأدبي وفيّاً لعادات القوم كان وقعه أشد. وهذا أمرٌ طبيعي في مجتمع يعتبر الشعر ديواناً" (٣).

ولعل المفاضلة بين الشعراء، واحتكام الشعراء إلى متلقي خبير ليفصل بينهم في أيهم أشعر، تكشف عن وعي عميق لديهم بدور المتلقي الخبير، وتروي كتب الألب أن الناطقة الذبياني

(١) الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، د. ت. ص ٣.

(٢) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ١٩٧٤م، ج ١، ص ٥٢.

(٣) الزيدي، توفيق: مفهوم الأدبية في التراث النقدي، مكتبة النجاح، الدار البيضاء، ط ٢، ١٩٨٧م، ص ١٥.

كانت " تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ ،فتأثيه الشعراء ،فتعرض عليه أشعارها"

(١) ويروى كذلك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لبعض العرب : " أيُّ

شعرائكم يقول :

ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أيّ الرجال المهذب

قالوا : النابغة. قال : هو أشعرهم " (٢). وعلى الرغم من أن عمر بن الخطاب ليس ناقدًا

متخصصاً إلا أنه قارئ متذوق للشعر، قادر على تكوين القراءة النقدية، ولعل حكمه النقدي على

شعر زهير بن أبي سلمى يكشف عن وعي بمستويات القراءة ومرجعيتها الجمالية والاجتماعية.

واللافت في مسألة المفاضلات الشعرية، أن بعض الشعراء لم يكن يُسَلَّم أو يطمئن إلى

القراءات التي تصدر عن بعض القراء المتخصصين أو المتذوقين للشعر، وتحديدًا القراءات التي

تتنقص من القيمة الجمالية للنص المقروء. وكانوا يسمون هذا القارئ بعدم النزاهة والتجرد من

الموضوعية، والافتقار إلى الأدوات القرائية التي تمكنه من فهم النص واستيعاب دلالاته وأبعاده

الجمالية.

ولذلك نجد امرأ القيس ينكر على أم جندب حكومتها، وكذلك حسان بن ثابت يرد على النابغة

الذبياني قراءته. ولا شك أن هذه المواقف الراضية للقراءات النقدية، لها ما يبررها في المراحل

المبكرة من النقد العربي القديم، حيث كانت معظم القراءات النقدية تتسم بالانطباعية والنظرة

الجزئية التي تركز على جانب واحد في النص الأدبي، أو ترى في النص أنه ذو دلالة أحادية،

(١) المرزباني، أبو عبيد الله: الموشح، مأخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر، تحقيق علي

محمد البجاوي، الناشر دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٥م، ص ٧٧.

(٢) الجمحي: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٥٢.

على حين إن النص الشعري غني بالدلالات التي تنطوي عليها كثافة اللغة الشعرية وإيحائيتها التي تحتاج إلى قراءة واعية .

وقد عبّر أبو الطيب المتنبّي عن مسألة التباين في فهم النص بقوله^(١):

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم
ولكن تأخذ الأذان منه على قدر القرائح والفهوم

كما أدرك الناقد القديم تباين مستويات القراءة، فأقصى الأمدي القارئ العادي من دائرة القراءة الشعرية، وعوّّل كثيراً على القارئ الخبير، القادر على مقارنة النص والحفر في بنيته العميقة، إذ يقول على لسان صاحب أبي تمام: "إنما أعرض عن شعر أبي تمام مَنْ لم يفهمه؛ لدقة معانيه، وقصور فهمه عنه، وفهمه العلماء والنقاد في علم الشعر، وإذا عرّفت هذه الطبقة فضله لم يضّره، طعن من طعن بعدها عليه"^(٢).

فالشعر المحدث الذي أتى به أبو تمام وكذلك المتنبّي، شكّل ثورة صارخة على السّنين والتقاليد الشعرية المتوارثة والمألوفة، كما شكّل صدمة لأذواق وآفاق القراء المعاصرين له، ولم يعد يرضى آفاقهم، ولذلك "كانت إبداعات الشعراء ونواحي التجديد في شعرهم، تُقابل بالرفض أحياناً،

(١) المتنبّي، أبو الطيب: ديوان أبي الطيب المتنبّي بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ضبطه وصححه ووضع فهرسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨م، ج ٤، ص ١٢٠.

(٢) الأمدي، الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحثري، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٢م، ج ١، ص ١٩.

لأنها تخرج عن أقيسة العلوم المستقرة، أو لأن النقاد قاصرون عن فهمها، ولعل موقفهم من استعارات أبي تمام خير دليل على ما ذهبنا إليه " (١).

وإذا كانت متعة النص ولذة القراءة لا تتحققان إلا بعد التأمل وإعمال الفكر وكدّ الذهن، من أجل الفهم والكشف عن مضمرات النص، وجب على القارئ أن يرتفع بوعيه إلى أفق النص، وأن يتسلح بأدوات فعالة تسمح له بمواجهة النص وتفسيره، والوقوف على قيمه الفنية والجمالية. ولعل هذا القارئ هو ما أراده أبو تمام عندما ردّ على مَنْ يسمّ شعره بالغموض وافتقاره إلى الإقحام بقوله: ولم لا تفهم ما يقال (٢).

وحيث أن منتج النص يهدف من الكتابة إلى تبليغ رسالة إلى الآخر، فإنه يبقى مسكوناً بقارئ ما يحاوره عبر مراحل العملية الإبداعية، ولعل المتنبّي قد كشف عن هذا القارئ في قوله لابن جني: "أنظن أن عنايتي بهذا الشعر مصروفة إلى من أمدحه؟ ليس الأمر كذلك، لو كان لهم لكفاهم منه البيت، قلت: فلمن هي؟ قال: هي لك ولأشباك " (٣). فتقافة القارئ الذي يقصده المتنبّي بوصفه مبدعاً تسهم في ضبط عملية الكتابة، عندما يراعي الكاتب ميول القارئ وثقافته وخبراته.

وقد أحس الناقد العربي القديم بأهمية دور القارئ في مواجهة النص، فراح عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ) يوجهه توجيهاً علمياً إلى كيفية التلقي والقراءة، إذ يخاطبه بقوله: "اعمد إلى ما توأصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصاً دون غيره

(١) الصكر، حاتم: ترويض النص " دراسة للتحليل النصي في النقد المعاصر"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨م، ص ١٣.

(٢) انظر: الصولي، أبو بكر: أخبار أبي تمام، تحقيق الدكتور خليل عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الهندي، المكتب التجاري ببيروت، د.ت، ص ٢٠.

(٣) المعري: شرح ديوان المتنبّي (معجز أحمد) تحقيق عبد المجيد دياب، دار المعارف، ١٩٨٦م، ج ١، ص ٥٦.

مما يُستحسن له الشعرُ أو غيرُ الشعر من معنى لطيف أو حكمة، أو أدب أو استعارة أو تجنب
أو غير ذلك مما لا يدخل في النظم، وتأملهُ، فإذا رأيتك قد ارتحت واهتزرت واستحسنْتَ، فانظر
إلى حركات الأريحية مِم كانت؟ وعند مَنْ ظهرت؟ فإنك ترى عياناً أنَّ الذي له كما قلت^(١). ولا
يكفي عبد القاهر بالتظير النقدي ما لم يكن هناك جانب إجرائي يعضده، لذلك فإنه يعتمد في
أعقاب ذلك إلى نص البحتري؛ ليكون مسرحاً لعمليات القراءة التعليمية فيقول: "اعمد الى قول
البحثري^(٢):"

بَلُونَا ضَرَائِبَ مَنْ قَدْ نَرَى فَمَا إِنْ رَأَيْنَا لِفَتْحٍ ضَرِبْنَا
هُوَ الْمَرْءُ أَبَدَتْ لَهُ الْحَادِثَا نَتْ عَزْماً وَشِكْاً وَرَأياً صَلِيَا
تَنْقَلُ فِي خُلُقِي سُؤْدُ سَمَاحاً مُرَجَّى وَبَاساً مَهِينَا
فَكَالسَيْفِ إِنْ جَنَّتْهُ صَارِخاً وَكَالْبَحْرِ إِنْ جَنَّتْهُ مُسْتَثِيَا

فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزازاً في نفسك، فعُدْ فانظر في السبب،
واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدّم وأخر، وعزف ونكر، وخدّف وأضمر،
وأعاد وكثر، وتوخّى على الجملة وجهاً من الوجوه التي يقتضيها علم النحو، فأضاف في ذلك
كله، ثم لطف موضع صوابه، وأتى مأتى يوجب الفضيلة، أفلا ترى أن أولَ شئ يروقك منها
قوله: (هو المرء أبدت له الحادثات)، ثم قوله: (تَنَقَّلَ فِي خُلُقِي سُؤْدُ) بتكثير السؤدد، وإضافة
الخُلُقَيْنِ إليه، ثم قوله: (فَكَالسَيْفِ)، وعطفه بالفاء مع حذف المبتدأ؛ لأن المعنى لا محالة فهو
كالسيف، ثم تكريره الكاف في قوله: (وَالْبَحْرِ)، ثم إنه قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً

(١) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مصر، دار
المدني، جدة، ط ٣، ١٩٩٢م. ص ٨٥.

(٢) البحتري: البحتري، أبو عباد: ديوان البحتري، عني بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي، دار
المعارف، القاهرة، ١٩٧٨م، ج ١، ص ١٥١.

جوابه فيه، ثم إنه أخرج من كل واحد من الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من الآخر، وذلك قوله: (صارخاً) هناك و(مستثياً) هنا، لا ترى حسناً تتسبه إلى النظم ليس سببه ما عَدَدْتُ، أو ما هو في حكم ما عدت، فاعرف ذلك" (١).

وإذا ما اهتدى القارئ إلى هذه الأمور وغيرها، من التحسينات التي عمد إليها منشئ النص، والتي تحدث هزة في القارئ، فإنَّ القراءة تصبح فاعلة منتجة بقدر إيجابية الخطاب. ومثلما يُحكِّم الشاعرُ نظمَه ويتقن تأليف عباراته بحيث تروق القارئ، على القارئ كذلك أن يهتدي ببصيرة الناقد الخبير والقارئ الحاذق إلى مواضع الاتِّساق وأسرار التأليف.

كما اشترط عبد القاهر في القارئ جملة من الشروط التي تسعفه في مقارنة النص، وإدراك أبعاده الجمالية والفنية، ومعرفة موضع الحسن فيه، إذ يقول: "وجملة الأمر أنك لا تعلم في شيء من الصناعات ثَمْرُ فيه وتُخلِّي، حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب، ويفصل بين الإساءة والإحسان، بل حتى تفاضل بين الإحسان والإحسان، وتعرف طبقات المحسنين، وإذا كان هذا هكذا، علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تتصب لها قياساً ما، وأن تصفها وصفاً مجملاً، وتقول فيها قولاً مرسلًا، بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تُفصِّل القول وتحصِّل، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم، وتعدّها واحدة واحدة، وتسميها شيئاً شيئاً، وتكون معرفتك معرفة الصنَّع الحاذق الذي يعلم علم كلِّ خيط من الإبريسم الذي في الديباج، وكلّ قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطَّع، وكلّ أجزء من الأجزء الذي في البناء البديع" (٢).

فعبد القاهر يرفض الأحكام النقدية التي تقف عند عتبات النص ولا تلج إلى الأعماق،

(١) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٨٥.

(٢) المصدر نفسه: ص ٣٧.

وهو في ذات الوقت يدعو القارئ إلى إقامة الحجة والدليل على قراءته التي يكشف بها النص،

وهذا يتطلب من القارئ أن يتسلح بمخزون معرفي وثقافي يواجه به النص، كإشارة عبد القاهر

إلى ضرورة معرفة السياق الحضاري للنص المقروء.

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول أن المنجز النقدي العربي القديم، يحمل في ثناياه رؤى

وأفكاراً مبتكرة على صعيد عملية القراءة والتلقي، فيها من الريادة ما يدعو إلى النظر الخاص

والتأمل، وإن التزمت تلك الأفكار والرؤى- بفعل ما تهيأ لها من معطيات محدودة- معالم محدودة

وانتهت إلى حدود فاصلة. ولعل الإطلالة على القارئ في النظرية النقدية الحديثة تكشف عن

عمق تلك الرؤى ووعي النقاد العرب القدماء وقدرتهم على استشراف أفق القارئ استشرافاً يمكن

الاطمئنان إليه والبناء عليه.

الفصل الأول

القارئ في النقد الأدبي الحديث

الاهتمام بالقارئ

ظل القارئ زمنا طويلا العنصر المنسي في سياق النظرية الأدبية، فالمناهج السياقية انشغلت عنه بانصرافها إلى تمثل السياقات الخارجية التاريخية والنفسية والاجتماعية، وشرعت تدرس الأدب من زاوية المؤلف فترصده وتتعقب سيرته وعصره وبيئته، وتتأمله وهو يمارس فعل الكتابة. كما انشغلت عنه المناهج النسقية الشكلانية والبنوية باستغراقها بالعناية بالأشكال والبنى. وعلى ذلك لم يحظ القارئ باعتناء ملفت واحتفاء ذي شأن إلا في أكناف المناهج النقدية ما بعد البنوية، وقد بلغت العناية بالقارئ ذروتها في الدرس النقدي لمنظري جمالية التلقي والتفكيكيين.

لقد أدرك هؤلاء " أن الأدب والفن لا يصير صيرورة تاريخية ملموسة إلا بواسطة تجربة أولئك الذين يتلقون المؤلفات، ويتمتعون بها ويقومونها، ومن ثم يعترفون بها أو يرفضونها، يختارونها أو يهملونها، فيبنون تبعا لذلك تقاليد، بل إنهم يستطيعون بصفة خاصة أن ينهضوا بالدور النشط المتمثل في الاستجابة لتقاليد ما، وذلك بإنتاج مؤلفات جديدة" (١). فالجماعة القارئة هي القادرة على تصنيف النصوص ومنحها صفة الأدبية، إذ إن " النص لا يصبح أدبيا إلا إذا استعمل بوصفه أدبا عند جماعة من القراء، أي عندما يضع المستقبلون المعاصرون النص في إطار أفق محدد للقراءة " (٢).

وعلى الرغم من ذلك فإنه من الممكن تمثل إرغاصات الالتفات إلى القارئ وضرورة مراعاته في الكتابة، ضمن آراء رائدة سابقة، وربما يمكن إعادتها إلى فكر متقدم، كما في كتاب فن الشعر لأرسطو ظاليس، وتحديد ما ورد فيه من حديث حول فكرة التطهير بوصفها ركيزة

(١) ستاروبنسكي، جان: مقدمته لكتاب يابوس (نحو جمالية للتلقي)، ترجمة محمد العمري، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، الدار البيضاء، العدد (٦)، ١٩٩٢م، ص ٤١.

(٢) إيفانكوس، خوسيه ماريا: نظرية اللغة الأدبية، ترجمة حامد أبو أحمد، مكتبة غريب، القاهرة، ١٩٩١م، ص ١٢١.

أساسية من ركائز التجربة الجمالية. إذ يذهب بعض الدارسين إلى أن كتاب الشعر يعد أقدم تصوير لنظرية تقوم فيها استجابة الجمهور المتلقي بدور أساسي ^(١). فالمأساة - مثلا - لا توصف انطلاقا من بنائها أو أسلوبها، بل توصف انطلاقا من أثرها المتمثل في مشاعر الخوف والشفقة التي تحدث في نفس المشاهد أو القارئ. فهي " وقائع تثير الرحمة والخوف في المتلقي، فيؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات (مثل العلاج بالصدمة الكهربائية) . وإثارة الشعور المأسوي إنما يكون بتراسل المشاعر بين الجمهور والنص وبهذا التراسل يثار شعور الخوف على البائس غير المستحق لبؤسه، وشعور الرحمة لحدوث الكوارث لمن يشبهوننا في الحياة، فكلنا الحالتين (وقوع البؤس وحدث الكارثة) جزاء غير عادل، أي (لا خلقي) في نظر أرسطو، ولكن الأثر الناتج لدى القارئ أو المشاهد للمسرحية خلقي عن طريق توحيد الجمهور مع الشخصيات في المشاهد" ^(٢).

ويذهب أرسطو إلى أبعد من هذا، فهو لا يكتفي بوصف مشاعر الخوف والشفقة باعتبارها مقاصد المؤلف حيال الجمهور، بل كان سباقا إلى أن يأخذ بعين الاعتبار نوعا من التوقع الخاص بهذا الجمهور الذي يتعين على المؤلف أن يضعه في حسبانته. فهذه الانفعالات تكون ذات حدة إذا ما تولدت بكيفية مخالفة لكل توقع ^(٣).

ولعل فكرة أرسطو حول الأثر الناتج من عملية تلقي النص المسرحي، إحدى الركائز التي انطلق منها أصحاب نظرية التلقي في فرضياتهم وتصوراتهم النقدية المتعلقة بالقارئ ومشاركته في إنتاج الدلالة، وفي رؤيتهم لمعنى التفاعل بين القارئ والنص، فإذا كان أرسطو يرى

(١) هولب، روبرت: نظرية التلقي، ترجمة عز الدين إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ط١، ١٩٩٤م، ص٦٥.

(٢) هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت، ص٧٥-٧٦.

(٣) عبد الواحد، محمود عباس: قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، ١٩٩٦م، ص١٢٩.

ضرورة التراسل بين الجمهور والشخصيات الأدبية في المأساة، وأن هذا التراسل يحدث نوعاً من التماثل أو التوحد بين الطرفين؛ فإن رواد نظرية التلقي يؤكدون أهمية القارئ في تفاعله مع النص بشكل تلغى فيه الثنائية بين الذات والموضوع^(١).

وقريباً من أرسطو عنيت البلاغة القديمة بدور القارئ، وذلك في سياق تركيزها على أثر الاتصال الشفاهي والكتابي على المستمع أو القارئ، حيث كانت البلاغة ترتبط بوظائف الاتصال ووسائل الإقناع، بل إن "البلاغة نشأت في البداية باعتبارها تقنيات خطابية تستهدف الإقناع والتأثير"^(٢). ويمكن القول أن "البلاغة قدمت للنظرية الأدبية المعاصرة أفقاً نظرياً كاملاً ومنظوراً، وطريقة لرؤية ما هو أدبي وفهمه"^(٣).

ولعل أقدم إشارة حديثة إلى الاهتمام بالقارئ ودوره في فهم الآثار الأدبية؛ نجدها عند (إدجار ألن بو)، الذي عني بالقارئ في نطاق اهتمامه بالآثر الفني الذي ينوي إحداثه فيه، وقد صرح (بو) أن أول ما يفكر فيه وهو يمارس العمل الإبداعي هو نوع الآثر الفني الذي يقصد إليه، ويعد ذلك يفكر في الوسائل التعبيرية التي تلائمه^(٤).

وثمة مقولة مشهورة للشاعر الفرنسي (بول فاليري) يقول فيها (لأشعاري المعنى الذي تُحمل عليه)، رأى فيها بعض الدارسين إحدى الركائز التي قام عليها فيما بعد الاهتمام بالظاهرة

(١) انظر. هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث، ص ٧٦.

(٢) فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد (١٦٤)، ١٩٩٢م، ص ١٥٦.

(٣) إيفانكوس، خوسيه ماريا: نظرية اللغة الأدبية، ص ٢٤.

(٤) انظر. الواد، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، مجلة فصول، المجلد (٥)، العدد ١١٤، ١٩٨٤م، ص ١١٤.

الأدبية موصولة بقارئها، حيث أطلق فاليري يد القارئ في النص^(١). وقد خطا فاليري خطوة

جريئة عندما دعا - بوصفه أحد أعضاء المدرسة الرمزية - إلى ضرورة وجود قارئ مثالي قادر على استكناه أسرار العمل الإبداعي^(٢).

ويرى بعض الدارسين أن الفضل كل الفضل في لفت الانتباه إلى القارئ يعود إلى نظرية الاتصال^(٣)، فقد أسس (ياكبسون) للقارئ متكأ في نموذج الاتصال المعروف، الذي يميز ستة عوامل مكونة لأي حدث كلامي، وكل واحد منها يطابق وظيفة محددة من وظائف اللغة "فالمرسل يطابق الوظيفة الانفعالية، والمرسل إليه يطابق الوظيفة الإفهامية، والسياق يطابق الوظيفة المرجعية، والشفرة تطابق الوظيفة اللسانية الواصفة، والاتصال أو الوسط المادي يطابق الوظيفة الانتباهية، والرسالة تطابق الوظيفة الشعرية"^(٤). وإذا تنحسر الوظيفة المرجعية في الخطاب الأدبي أمام هيمنة الوظيفة الشعرية تزداد مساحة الغموض، وتتضاعف الحاجة إلى مساهمة المرسل إليه (القارئ) لتجلية الرسالة (النص)، وإثرائها باجتهاداته التأويلية^(٥).

ولعل محاولة (جان بول سارتر) في كتابه (ما الأدب؟) تحت عنوان (لن نكتب)، تعكس الانشغال الحقيقي بالقارئ والقراءة، فهو يقرر - بداية - أن العلاقة بين القراءة والكتابة علاقة لزومية، فهما طوران ينتميان إلى السيرورة ذاتها، فحين يوصف عمل أدبي ما بأنه نتاج حرية الفكر، يتوجب أن يستكمل هذا الوصف بالقول إن وجهها واحدا فقط من هذا الإبداع يرجع إلى

(١) الواد، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، ص ١١٤.

(٢) عبد الواحد، محمود عباس: قراءة النص وجماليات التلقي، ص ٦٧.

(٣) الواد، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، ص ١١٦.

(٤) سليمان ، سوزان رويين و كروسمان ، إنجي : القارئ في النص " مقالات في الجمهور والتأويل " ، ترجمة حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٧ ، ص ٢٠.

(٥) الواد ، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، ص ١١٦.

الكاتب، بحيث إن القارئ هو من يجلب الوجه الآخر " فتعاون المؤلف والقارئ في مجهودهما هو الذي يخرج إلى الوجود هذا الأثر الفكري، وهو النتاج الأدبي المحسوس الخيالي في وقت معاً. فلا وجود لفن إلا بواسطة الآخرين ومن أجلهم ^(١). فالقارئ - بحسب النظرية الوجودية - لا يتعامل مع النص الأدبي مفسراً أو محللاً، شارحاً أو معلقاً من خلال الموضوع أو المعنى الذي يطرحه الكاتب، بل هو يشاركه في خلق ما يريد مشاركة صادرة عن الحرية في معناها الإنساني، وفي حدود مجتمع الكاتب الحاضر؛ لتغيير هذا المجتمع في المستقبل إلى قيم جديدة ^(٢).

ووفق هذا التصور يغدو العمل الفني نتاجاً مشتركاً بين نص المؤلف وما يحققه القارئ من إنجاز فعلي يتمثل في موضوع جمالي يكون بمثابة " تعاقد كريم حر بين المؤلف والقارئ، فيثق كل منهما في الآخر ويعتمد عليه ويتطلب منه ما يتطلب من نفسه ^(٣)؛ ولذلك حدد سارتر طبيعة القارئ المستهدف، فهو يرى أن هذا القارئ ليس سانجاً وليس عالماً بكل شيء " وإنما أكشف له بعض مظاهر العالم فاستفيد مما يعلم لأحاول تلقينه ما لا يعلم. وهو معلق بين الجهل المطلق والعلم التام . ولديه بضاعة محدودة تتغير من لحظة إلى أخرى. وهي كافية للإحياء بصفته التاريخية ^(٤).

إن مواصفات القارئ التي يضعها سارتر تتحدد من خلال مفهوم الحرية والتاريخية ، فالقارئ شخص منخرط بالتاريخ ، ليس بالقارئ المثالي ولا بالقارئ الساذج الذي يجب أن يشرح له كل شيء. ومعالمه تتحدد كذلك في ثنايا العمل الأدبي، إذ ما دامت " حرية المؤلف وحرية القارئ تبحث كل منهما عن الأخرى، ويتبادلان التأثير فيما بينهما من ثنايا عالم واحد،

(١) سارتر، جان بول: ما الأدب؟، ترجمة محمد غنيمي هلال، دار العودة، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٤٩.

(٢) هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث، ص ٣٢٣.

(٣) سارتر، جان بول: ما الأدب؟، ص ٦١.

(٤) المرجع نفسه : ص ٧٤-٧٥.

فمن الممكن أن يقال: إن ما يقوم به المؤلف من اختيار لبعض مظاهر العالم هو الذي يحدد القارئ، كما يمكن أن يقال أيضا إن الكاتب - حينما يختار قارئه - يفصل بذلك في موضوع الكتابة. ولذلك كانت كل الأعمال الفكرية محتوية في نفسها على صورة القارئ الذي كتبت له^(١)، ولعل صورة هذا القارئ هي التي عرفت - فيما بعد - عند (فولفجانج آيزر) بالقارئ الضمني.

ويبدو أن سارتر قد أدرك وظيفة القارئ في قيادة النص إلى عالم مفتوح من القراءات والتأويلات اللا نهائية؛ لذا فهو ينتقد أولئك الذين يحلون النص في ضوء المؤثرات الخارجية المحيطة بالمؤلف، فيقول: " سيستهوي قوما القول بأن كل محاولة لتفسير عمل الفكر - عن طريق الجمهور الذي يتوجه به إليه - محاولة زائفة مفتعلة تتناول العمل تناولا غير مباشر . ألا يكون الأمر أيسر وأدق إذا أخذنا ظروف الكاتب نفسه عاملا حاسما في إنتاجه ؟ ألا يكون من الأوفق القول بفكرة (تين) في تأثير البيئة ؟ غير أنني أجب هؤلاء بأن التفسير بالبيئة حاسم حقا من حيث إن البيئة تنتج الكاتب، ولذا لا أعتقد في ذلك التفسير. إذا الشأن في الجمهور أن يكون على النقيض من ذلك؛ لأنه يهيب بالكاتب أن يضع أسئلة يتوجه بها إلى حريته. والبيئة قوة دافعة إلى الخلف، ولكن الجمهور - على النقيض - انتظار وفراغ يملأ^(٢).

وهكذا فإن سارتر ينظر إلى القارئ بوصفه محررا للعمل الأدبي، يضمن له استمراريته في الحاضر والمستقبل، على حين فإن كل تفسير ينطلق من المؤثرات الخارجية يدفع العمل إلى الماضي، وهذا يعني " أن القارئ عندما يتلقى نصا ينبغي أن يكون حرا في إدراكه وتفسيره،

(١) سارتر، جان بول: ما الألب؟، ص ٧٥-٧٦.

(٢) المرجع نفسه: ص ٧٩.

وإنسانيا في اكتشافه موضوعه، فلا يهتم بالنص في علاقته بصاحبه ولا في علاقته بمظاهر

الحياة أو قيمها^(١). وبحسب هذا الطرح فإن سارتر يؤكد سلطة القارئ وسطوته في

اقتحام مغاليق النص لذاتيته المتفردة المستقلة .

وتأسيسا على ما تقدم ، نخلص إلى القول أن تلك الإشارات - المبعثرة هنا وهناك- التي

احتفت بالقارئ والقراءة، قد شكلت لبنات أولية في ظهور نظريات القراءة والتلقي التي جعلت

القارئ محور اشتغالها النقدي.

(١) عبد الواحد، محمود عباس: قراءة النص وجماليات التلقي، ص ٦١.

الاتجاه نحو القارئ

عندما جاءت التيارات النقدية التي عرفت باسم (ما بعد البنيوية)، حدث تحول كبير في مسار الدراسات النقدية الحديثة، فظهرت اهتمامات وميول جديدة، وحملت المفاهيم والمصطلحات الأدبية دلالات متنوعة، متجاوزة الدلالة المألوفة والأعراف والتقاليد النقدية المتوارثة. فالكتابة لم تعد ذلك الفعل الذي يفصح عن نفسه ويقول كل شيء بالتفصيل، لقد تخلت عن منطق الامتلاء والإلقاء ليحل محلها بلاغة الصمت والفراغ. والقراءة - كذلك - لم تعد ذلك الفعل البريء، بل تحولت إلى مشاركة فاعلة وفعل جريء، وهكذا أصبحت الكتابة والقراءة مجرد إمكان ضمن سلسلة من الإمكانيات المفتوحة، أو محض نتيجة للاختيار حل محل غيره من فرص الاختيار^(١)، وبات العمل الأدبي فضاء مفتوحا تتعدد فيه المعاني والدلالات. ومع هذا الحال لم يعد مقبولا أن تحافظ القراءة النقدية على معياريتها الصارمة، بل لا بد لها من أن تتجه نحو المقاربة الحميمة للنص الأدبي، والسير في دروب القراءة والتأويل.

ولما غدت الكتابة لا تفصح عما فيها بقدر ما تعتمد على الإيحاء والإيماء، صار النص الأدبي " يتجه مباشرة إلى العالم الداخلي للقارئ، وذلك بهدف إبراز أجوبة جديدة وغير منتظرة، وأصدية عجيبة"^(٢).

وأصبحت قيمة العمل الأدبي ذات ارتباط مباشر بحجم تفاعل القارئ مع النص، وقدرته على محاورته ومساءلته، واستحالت القراءة من تلقى سلبي انفعالي إلى عطاء ومشاركة إيجابية فاعلة، قادرة على جعل النص أهلا للقراءة والتأويل بطرق متنوعة بتنوع استراتيجيات ملء فراغاته وبياضاته.

(١) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير "من البنيوية إلى التشرحية"، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط١، ١٩٨٥م، ص ٦١.

(٢) إيكو، أمبرتو: الأثر المفتوح، ترجمة عبد الرحمن بو علي، دار النشر الجصور، المغرب، ط١، ٢٠٠٠م، ص ١٧.

إن هذا التوجه الذي أعاد الاعتبار لدور القارئ والقراءة، وأفرز تعدد القراءات والتأويلات للنص الواحد، بعد أن حرر لغته وأبنيته من قيود الدلالة المعجمية الثابتة، لم يأت من فراغ بل هو نتيجة محتومة كان لابد للنقد الأدبي أن ينتهي إليها بعد مراحل طويلة كانت الغلبة فيها للمؤلف ثم للنص ذاته، ولم يكن القارئ إلا طرفا صامتا ومنفعلا. وقد مزحل (تيري إيغلتن) تاريخ النظرية الأدبية الحديثة - وبصورة تقريبية جدا - في ثلاث مراحل هي "مرحلة الانشغال بالمؤلف (الرومانتيكية والقرن التاسع عشر)؛ مرحلة الاهتمام الحصري بالنص (النقد الجديد)؛ ومرحلة انزياح الاهتمام بشكل ملحوظ باتجاه القارئ في السنوات الأخيرة" (١).

وإذا كان القارئ - بحسب إيغلتن - على الدوام هو الأقل تميزا وقيمة في هذا الثالث (٢)، فإن المؤلف هو العنصر المهيمن على الدراسات النقدية المبكرة، وقد تبنت سلطته بجلاء في المناهج السياقية التي تصل النص بسياقاته الخارجية، وظروف إنتاجه التاريخية والنفسية والاجتماعية، حيث صاحب ذلك إغفال شديد عن طبيعة النص الجمالية والفنية. فالمنهج التاريخي ينظر إلى العمل الأدبي في ضوء علاقته بمؤلفه وبيئته وعصره " نظرة مطابقة لا تخلو من تزمت وآلية. من شأنها أن تجعل الألب يبدو كأنه وثيقة من الدرجة الثانية، مهمتها دعم مصداقية الوثيقة الأولى (البيئة) بأن تكون شاهدا عليها" (٣).

أما التحليل النفسي فقد أسقط مفهوم اللاوعي على الأثر الأدبي، وأرجعه إلى عقدة (أوديب) والتي تعد من أهم المفاهيم الأساسية التي أنتجها التحليل النفسي مع (سيغموند فرويد)، الذي استعان بالأدب منذ بداياته النظرية الأولى " فهو لم يكف منذ عام ١٨٩٧ عن ربط قراءته لـ

(١) إيغلتن، تيري: نظرية الألب ، ترجمة ثائر ديب ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ١٩٩٥ ، ص ١٣١.

(٢) المرجع نفسه: ص ١٣٢.

(٣) هويدي، صالح: النقد الأدبي الحديث " قضايا ومناهجه " منشورات جامعة السابع من أبريل ، ليبيا ، ط١ ، ٢٠٠٥م، ص ٧٨.

(أوديب ملكا) لسوفوكل و(هاملت) لشكسبير بتحليل حالات مرضاء وتحليله الذاتي لنفسه ، بغية إنشاء واحد من مفاهيمه الأساسية سمي تحديدا (عقدة أوديب)^(١).

وعلى هذا النحو كانت نظرة المنهج النفسي محكومة بمنطق التعويض والتفويض، فالعمل الأدبي - عند فرويد - ما هو إلا " تعبير مقنع عن رغبات مكبوتة في لا وعي المبدع منذ طفولته وإشباع لها. وهو من هنا تعويض عما حرم منه المبدع وفاته من فرص ورغبات وأحلام"^(٢).

وأما في المنهج الاجتماعي-ممثلا بالماركسية-فقد أضحى النص انعكاسا محضا لظواهر المجتمع وتفاعلاته المتشعبة، وحسب المنظور الماركسي الذي يقسم المجتمع إلى بنية فوقية وبنية تحتية، فإن الخطاب الأدبي المنتمي إلى البنية الفوقية هو بالضرورة منعكس عن البنية التحتية ومتأثر بالتيارات الاقتصادية وبالانتماء الطبقي للأديب^(٣). لذلك ربطه الماركسيون بالإيديولوجيا والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها المؤلفون، أي إلى قراءة ما هو تاريخي اجتماعي وفكري، إذ تؤمن الماركسية بأنه ينبغي لدارس الأدب "أن ينقل الأفكار من لغة الآثار الأدبية إلى لغة علم الاجتماع، أو ليس عليه إلا أن يكشف عن الأفكار الاجتماعية والمذاهب العقائدية في النصوص الفنية"^(٤).

يتضح مما تقدم أن المناهج السياقية قد صرفت اهتمامها إلى محيط النص، وانشغلت عن القيم الجمالية والبنى الفنية التي تشكل جوهر النص الأدبي، وقد كان ذلك سببا لكثير من الدراسات النقدية إلى انتقادها ومجاوزتها ومواصلة البحث والتقيب في الظاهرة الأدبية، لعلها تثير

(١) ظاظا، رضوان: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تأليف مجموعة من الكتاب، ترجمة رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد (٢٢١)، ١٩٩٧م، ص ٥٩.

(٢) هويدي، صالح: النقد الأدبي الحديث، ص ٩٠.

(٣) المرجع نفسه : ص ٩٥.

(٤) الواد، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، ص ١١١.

جانباً من الجوانب التي قصرت عنها المناهج السياقية، وبذلك تنامي اتجاه جديد ينحو منحى

النص الأدبي ذاته، ونقل السلطة من المؤلف إلى النص، الذي لم يكن من قبل إلا طفلاً خاضعاً

لوصاية والده. وتبلور الاتجاه الجديد بما عرف بـ (مدرسة النقد الجديد).

وأما الشكلايون الروس فقد سعوا إلى معالجة النص الأدبي بطريقة محايدة، وذلك بوصفه "

بنية مغلقة ومكتفية بذاتها، لا تحيل على وقائع خارجة عنها مما يتجاوز لغتها ويتصل بالذات

المنتجة لها أو بسياق إنتاجها، بل تحيل على اشتغالها الداخلي فقط" ^(١)؛ لذلك كان الشعر - في

نظر ياكبسون - يتسم " بالتشديد على شكل الرسالة، حيث تتمتع الدلائل في حد ذاتها بنقل

خاص، وتكتسب سمكا ينقلها من وضع الإحالة الشفافة على المحتوى أو المرجع أو الذات ...

إلى وضع التميز الذاتي بإزاء ذلك كله" ^(٢)، وكان أهم ما يسم الوظيفة الشعرية للغة عند ياكبسون

هو " استهداف الرسالة بوصفها رسالة، والتركيز على الرسالة لحسابها الخاص" ^(٣).

وهذا (بروكس) - وهو من أعلام النقد الجدد - يعبر عن هاجسهم في محاولة دفع

القارئ إلى اكتشاف كيف يعني العمل الأدبي، لا ماذا يعني، ولذلك فهو " لا ينكر أن للشعر

أهمية أو معنى، ولكنه يصر على أن هذا المعنى أو الأهمية هي القصيدة ذاتها، وأن بنيتها

العضوية تعكس حقيقة أعلى وأسمى وأجل من أي تجربة دنيوية" ^(٤).

وحين أطل البنيويون بالغوا في تكريس سلطة النص، وجعلوا الأفضلية للنسق أو النظام؛ لذا

ذهبوا " يركزون على لغة النص بذاتها، فيجتهدون لإيجاد الأنظمة والأنساق والبنى التي تحكم

(١) هويدي، صالح: النقد الأدبي الحديث، ص ٩٩.

(٢) ياكبسون، رومان: قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار تويقال للنشر الدار البيضاء، ط ١، ١٩٨٨م، ص ٧.

(٣) المرجع نفسه: ص ٣١.

(٤) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، والدار البيضاء، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ٢١٠.

وضع هذه اللغة وعلاقاتها وأشكالها داخل النص الواحد^(١). فلم تعد قيمة لدراسة العنصر مستقلا عن غيره، بل القيمة في الكشف عن شبكة العلاقات القائمة بين العناصر، وعمليات التأليف الحاصلة بينها.

كما شدد البنيويون في رفض كل مقارنة خارجية تتأى عن بنية النص، وأشاروا التحليل المحايث للعمل الأدبي، وأنكروا كل اعتبار سياقي، وأغرقوا في الدرس النسقي الحاد، وألغوا المعنى، وقطعوا كل وشيجة بين النص ومؤلفه، بل ذهبوا إلى أبعد من هذا عندما نادوا بموت المؤلف، وقد أعلنوها صراحة على نحو ما فعل بارت عندما وصف الكتابة بقوله: "الكتابة قضاء على كل صوت، وعلى كل أصل. الكتابة هي هذا الحياد، هذا التأليف واللف الذي تنفيه فيه ذاتيتنا الفاعلة. إنها السواد - البياض الذي تضيع فيه كل هوية، ابتداء من الجسد الذي يكتب"^(٢)، ويمعن بارت في نعي المؤلف قائلا: "ليس المؤلف إلا ذلك الذي يكتب، مثلما أن الأنا ليس إلا ذلك الذي يقول أنا: إن اللغة تعرف (الفاعل) ولا شأن لها بـ (الشخص)، وهذا الفاعل الذي يظل فارغا خارج عملية القول التي تحدده يكفي كي تقوم اللغة أي كي تستنفد"^(٣). وقد أخذ على هذا المنهج زهده في المؤلف، بل قتله له، وتعلقه المفرط ببنية النص مع تجاهل كل السياقات التي أسهمت في تشكله، كما أخذ عليه نزعه الإحصائية سعيا منه وراء علمنة النقد،

(١) الرباعي، عبد القادر: التأويل دراسة في آفاق المصطلح، مجلة عالم الفكر، المجلد (٣)، العدد (٢)، ٢٠٠٢م، ص ١٥٩.

(٢) بارط (بارت) رولان: درس السيميولوجيا، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار تويقال للنشر، الدار البيضاء، ط ٢، ١٩٨٦م، ص ٨١.

(٣) المرجع نفسه: ص ٨٤.

ولا شك أن ذلك كله يقف حائلا دون إقامة جدل دينامي هادف بين داخل النص وخارجه ، أو يمنع رؤية الخارج من خلال الداخل^(١).

إلا أن سلطة النص تلك لم تستمر طويلا ، فقد طفق المد البنيوي ينحسر ويتراجع ، بعد تحول اهتمام النقاد من الرسالة إلى المرسل إليه أو القارئ ، هذا الطرف الذي ظل مغيبا ومهمشا في المشهد النقدي ردحا طويلا من الزمن ، إلى أن ظهرت مناهج ما بعد البنيوية فأعادت له الاعتبار ، وخوله أصحابها سلطة متنامية الأثر ، طالت بها هامته وصار ينظر إليه على أنه منتج للنص، لا محض مثلق سلبي خاضع لسلطته^(٢). وقد شكل هذا الظهور تحولا جذريا في مسار البحث الأدبي بوجه عام.

وفي ظل هذا التحول الجديد أصبح العصر عصر القراءة والقارئ حيث بات "الإبداع نفسه عملية قراءة للزمن وللكون ، وعائد الربط - هنا - هو التفسير النصوسي إبداعا وقراءة . فالمبدع يشرح ذاكرته الحضارية مستندا على حسه الجمعي بذاته ويعالمه الدائر فيه عطاء وأخذا، والقارئ يشرح النص بناء على تلاحمه معه ، بعد أن أصبح انبثاقا لغويا لعالمه الذي يشترك فيه مع المبدع ومع المورث الرافد للإبداع، الذي صاغ فكره ووجدانه وتفاعل بهما مع النص، وهذا يعني أن النص عالم ينتصب أمام الزمن، أو هو مجردة من الإشارات كما يقول التفسيريون"^(٣).

وعلى هذا النحو أضحت القراءة أشد معاناة من الكتابة، ما دامت تمارس عمليات الكشف المضنية لمتاهات النص المفتوحة على جملة من الاحتمالات، فالسيميائيون حرروا البنية النصية من الخضوع لمدلول جاهز ، اعتمادا على قولهم باعتبارية العلاقة بين الدال والمدلول، وأصبح من شأن الدال أن "يقف صوتا دائما التوثب والحركة يعوم سابحا ويجتذب إليه المدلولات دانيها

(١) العبد، يمني: في معرفة النص ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٨٥م، ص ٣٨.

(٢) المومني، قاسم: علاقة النص بصاحبه، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد (٢٥)، العدد (٣)، ١٩٩٧، ص ١١٦.

(٣) الغدامي، عبدالله: تشرح النص ، دار الطليعة ، بيروت، ط ١ ، ١٩٨٧، ص ٣٩.

وقاصيها حسب طاقة المتلقي الخيالية^(١). ولعل صفة العائمية ترتد إلى النص من عدم وجود تحديد صارم يرسم حدوده ومقاساته ، فهو يشكل نسقا لا ينبغي مطابقته مع النسق اللساني، ولكن وضعه في علاقة معه ؛ إذ يرى تودوروف أن " النص نظام إيحائي لأنه ثان بإزاء نظام آخر للدلالة"^(٢). وعليه فإن السؤال عما يعبر عنه النص بات ضربا من العبث؛ لأن النص في إيحائيته لا بد أن يسأل عن الكيفية التي يعبر بها ، فالإيحاء فاعلية ديناميكية تتيح للنص سبل التواصل المستمر مع القراء في مختلف العصور.

وانطلاقا من فكرة التواصل تحدث أصحاب نظرية القراءة والتلقي عن مسألة في غاية الأهمية ، وهي العلاقة بين النص والقارئ ، فالقراءة في منظورهم " عملية جدلية مستمرة ذات اتجاهين من القارئ إلى النص ، ومن النص إلى القارئ"^(٣)، وقد حدد آيزر النص بين قطبين متلازمين تقوم عليهما حقيقة النص كوجود، أحدهما فني والآخر جمالي " الأول هو نص المؤلف ، والثاني هو الإدراك الذي يحققه القارئ ، وعلى ضوء هذه القطبية يتضح أن العمل ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا للنص ولا لتحقيقه ، بل لا بد وأن يكون واقعا في مكان ما بينهما"^(٤).

وبهذا التصور يكون القارئ قد تحرر من طور التلقي السلبي ، وأصبح قادرا على أن يحاور النص ويشارك في إعادة إنتاجه ، إذ "لا حقائق في النص ، وإنما هناك أنماط وهياكل تنثير

(١) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ٤٨.

(٢) ميلود، عثمان: شعرية تودوروف، عيون المقالات، الدار البيضاء، ط ١٩٩٠، ص ٥٦.

(٣) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي ، ص ١٩٤.

(٤) فولفجانج، آيزر: فعل القراءة " نظرية في الاستجابة الجمالية"، ترجمة عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٠م، ص ٢٧-٢٨.

القارئ حتى يصنع الحقائق^(١). ولم تعد القيمة الجمالية مقتصرة على النص وحده، فهناك القارئ وتفاعله وردود فعله إزاء النص، حين يحاوره ويتأمله ويشرحه ثم يحقق قيمته الجمالية في شكل موضوع جمالي؛ لذا لا يمكن اختزال العمل الأدبي في واقع النص (العلاقة اللغوية)، ولا في ذاتية القارئ؛ لأن التركيز على تقنيات الكاتب وحدها أو على تقنية القارئ وحدها لن يفيدنا شيء الكثير في عملية القراءة نفسها، وهذا لا ينفي الحيوية لكل من القطبين، بل كل ما في الأمر أننا إذا أهملنا العلاقة بينهما، سنكون قد أهملنا العمل الحقيقي^(٢).

وقد ذهب التكيكيون - في العلاقة بين القارئ والنص - إلى أبعد من ذلك حيث أرحوا العنان لتعدد القراءات، وذهبوا إلى أن كل قراءة تتسخ أختها، إذ لا وجود لقراءة مكتملة غير قابلة للنقض، وبالتالي أفضى النص إلى انفتاح أشبه بالدوامة، مما دفع بالدلالات من مجرد قابلية التعدد إلى حالة من الإرجاء الدائم واللامنتهي، تلغى بمقتضاها كل مصادقة على أية دلالة، وأصبح النص أقرب ما يكون إلى لعبة حرة للدوال ومنفتحة بتعدد القراءات^(٣).

وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول أن العلاقة بين النص والقارئ في مناهج ما بعد البنوية، كانت تسمير في اتجاهين، الأول يثمن دور القارئ، ويحترم قصدية النص، فهو لا يصادق على أية قراءة ما لم تتسجم مع استراتيجية النص وطاقاته الإيحائية، فإذا كان القارئ مطالباً بالتعاون والتفاعل، فإن هذا لا يخوله إلى أن يسير في القراءة حسب أهوائه، بل هو مطالب بالتغامر مع استراتيجية المعطى النصي. والاتجاه الآخر فإنه يطلق العنان للقارئ ويتركه

(١) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي، ص ١٩٤.

(٢) فولفجانج، آيزر: فعل القراءة، ص ٢٨.

(٣) هويدي، صالح: النقد الأدبي الحديث، ص ١١٧.

ليستبيح النص دون التزام منه بضوابط النص واستراتيجياته ، فالقارئ أهل لأن يصنع النص من جديد.

العلاقة بين القارئ والنص

لم يكن فعل القراءة في الدرس النقدي السياقي والشكلي إلا إجراء تقنياً، فالسياقيون يخضعونه لسلطة السياق التاريخي والنفسي والاجتماعي، بينما يربطه الشكلانيون بالنسق ربطاً وثيقاً، وقد أفضى ذلك إلى انطواء الفعل القرائي، وتهيب القارئ من مجاوزة الجبرية القصدية السائدة التي ترسخ منطق الامتلاء، بمعنى أن الدلالة كامنة مسبقاً في النص، أو ساكنة في نية المؤلف.

وهذا التصور يحدد مهمة القارئ في التفسير التقليدي للنص، أي في البحث عن الدلالة المقصودة والسعي للظفر بها، وإخراجها من مكنها على حالتها الأولى. والخطير في هذا التصور أنه "يسوي من حيث لا يدري بين الخطاب الأدبي من جهة والخطاب اليومي أو العلمي باعتبارهما يتميزان بالقصدية المباشرة، في حين أن الخطاب الأدبي يميل على الدوام إلى خلق أبعاد تتجاوز المظهر التعبيري للإيحاء بدلالات أخرى نحس بوجودها على وجه الاحتمال لا على وجه التصريح"^(١).

فلغة الشعر لغة إشارية إيحائية، لا تعين الأشياء أو المعاني مباشرة، فهي تنفر من تسمية المعنى وتحديده بل تتعالى على التسمية والتحديد، وهي بذلك تشكل مجالاً لعمل القارئ، الذي يدرك ما في التخاطب الأدبي من غموض، فيعمد إلى امتحان النص كلما واجهه؛ ليختبر قدراته على "تحمل المعاني الإضافية - ما يسميه إيكو بالدلالات الفرعية - بموجب ما ركب في هذا العمل من مواطن غموض تتحمل التأويل، ومن هنا كان الأثر الأدبي عند إيكو وغيره

(١) لحداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، ص٧.

مفتوحا يجلب التأويلات العديدة، ويتقبلها على اختلافها وتنوعها فيزداد بذلك ثراؤه^(١).

إن، إن طبيعة الخطاب الأدبي التخيلية وما تشتمل عليه من تأسيس رؤيوي يؤثر التضمين بدل التعيين، والتعمية بدل التجلية، يفترض تحول القارئ من طلب الفهم إلى ممارسة التأويل، ومن دائرة الإدراك الصارم إلى فضاء المقاربة المرنة، فالإبداع الأدبي ينطلق أساسا من دوافع هاجسية ويقوم على حالات الغياب وليس على حالات الحضور، ومن يقف في الأصيل متأملا الشمس وهي تغرب لن يطربه الاستماع إلى مرافقه يعطيه وصفا لهذا المنظر، ولكن هذا الإنسان في موقف آخر منفصل عن هذا المشهد سيطرب كثيرا لسماع قصيدة تصف الغروب؛ لأن نفسه تقبل على الجانب الغائب فيها وتأخذ في رسمه حسب إمكاناتها التخيلية، والجانب المعنى في النص هو ما يجب علينا البحث عنه في التجربة الأدبية^(٢).

وضمن هذا الأفق تحسس النقد ما بعد البنيوي مبلغ الحاجة إلى استحداث وعي قرائي إبداعي، فأقبل على القارئ مهتما بما أنيط به من مشاركة إيجابية في صناعة النص، عبر حفز نشاط قوة التخيل وحركة التأويل، وبذلك تحولت السلطة من يدي المؤلف والنص إلى يد القارئ، بيد أن آراء النقاد ظلت متباينة حول حدود هذه السلطة المتاحة للقارئ ودرجة تحررها من قيد القصديية .

وعلى هذا النحو شكل القارئ في علاقته مع النص جدلية في الفكر النقدي ما بعد البنيوي، وقد توزع الفكر النقدي تبعا لهذه الجدلية في اتجاهين: اتجاه يعطي من شأن القارئ ويحترم مقصدية النص، وآخر تبدو فيه ذاتية القارئ وفريدته المستقلة متفوقة على النص ومقصديته إلى حد بعيد.

(١) محمد، عبد الناصر حسن: نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري للمطبوعات، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٦٦.

(٢) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ١٢١.

الاتجاه الأول - الإعلاء من شأن القارئ واحترام مقصدية النص

يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن النص الأدبي يجيز لنا قراءات متعددة، بيد أنه لا يأذن لنا أن نقرأ كيفما اتفق وحسب أهوائنا، إذ لو كان الأمر كذلك لتساوت النصوص جميعا وتلاشت الحدود بينها؛ لذا ينبغي أن يكون لكل قراءة " انسجامها الداخلي الذي يقوم بإعطاء صورة عن انسجام العمل الأدبي. لكن هناك أيضا انسجام خارجي، فالقراءة لا يمكنها أن تتعارض مع بعض المعطيات الموضوعية (التاريخية واللغوية ... الخ) التي تتعلق بالعمل الأدبي "(١).

فالنص يبرمج إلى حد بعيد كيفية قراءته، إذ ليس باستطاعة القارئ أن يؤول النص حسب أهوائه ورغباته، فعليه نحو النص واجبات لا يمكن تجاوزها، وعليه أن يكتشف التعليمات والتوجيهات التي ينثرها المؤلف ضمن النص. فالقراءات ليست كلها مشروعة وشتان بين قراءة تستعمل النص وتكرهه على قول شيء ما ينسجم مع منطلقاتها المذهبية والعقائدية والفكرية، وأخرى تؤول النص وتستجيب لبرمجيته .

وقد أدرك أصحاب هذا الاتجاه أن مشاركة القارئ في إنتاج الدلالة وصنع النص تنقل التركيز من موضوع النص إلى إجراءات القراءة، وبالتالي لا تكون مرجعية العمل الأدبي إلى الموضوع وحده ولا إلى ذاتية القارئ وحدها بل إلى الالتحام بينهما(٢). وينسجم هذا التصور مع مفهوم القصيدة عند (إنجاردن) بعدما طوره وحوله من طابعه المثالي المجرد إلى حقيقة مادية، يمكن تحديدها إجرائيا من خلال تأمل عناصر بنية العمل الأدبي ، التي ترتبط بعلاقات مع

(١) هالين،فرناند وشوبور ويجن،فرانك: من الهيرمينوطيقا إلى التفكيكية،ضمن كتاب(نظريات القراءة من البنيوية إلى جمالية التفكي)،ترجمة عبد الرحمن بو علي،دار الحوار ، اللاذقية، ط١ ، ٢٠٠٣ ، ص٩٠.

(٢) هول(هولب) ،روبر مـي: نظرية الاستقبال،ترجمة رعد عبد الجليل،دار الحوار،اللاذقية،ط١ ،١٩٩٢م،ص١٠٢-١٠٣.

بعضها، كما ترتبط بعلاقات أخرى مع مدرك العمل الأدبي "وبذلك فإن إدراك الظاهرة الأدبية

حسب قصدية إنجاردن يقوم على عامل يوجد في ذاتها وآخر يوجد في ذات المتلقي"^(١).

وحتى تتضح الرؤية النقدية عند أصحاب هذا الاتجاه، لا بد من التوقف عند أبرز القضايا

النقدية التي عالجوها في دراساتهم النقدية والتي تتصل بإجراءات القراءة وإنتاج الدلالة، ولعلها

تتلخص في القضايا الآتية كما جلاها كبار منظري هذا التوجه :

أولاً- القراءة المتعاونة أو المستجيبة عند أمبرتو إيكو.

ثانياً- الانزياحات الأسلوبية وأثرها في القارئ عند ريفاتير.

ثالثاً- القارئ وأفق التوقعات عند هانز روبرت ياوس.

رابعاً- التفاعل بين النص والقارئ عند فولفجانج آيزر.

(١) صالح ، بشرى موسى : نظرية التلقي " أصول وتطبيقات " ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ، بيروت،

ط١ ، ٢٠٠١ م،ص ٣٧.

أولاً- القراءة المتعاونة أو المستجيبة عند أمبرتو إيكو.

تنبه أمبرتو إيكو إلى أهمية دور القارئ في مقارنة النص الأدبي، ومحاورته ومساءلته ومعرفة " لا ما يقوله بل ما يَعِدُ به بشكل ضمني" ^(١)، وذلك من خلال الجهد الافتراضي الذي يقدمه القارئ في سبيل استئثاره كوامن النص واستكمال فراغاته، "قالنصُ إنَّ هو إلا نسيجُ فضاءات بيضاء، وفرجات ينبغي ملؤها، ومن يبتثي يتكهن بأنها فرجات سوف تُملأ، فيتركها بيضاء لسببين: الأول وهو أنَّ النصَّ آليّة كسولة (أو مقتصدة) تحيا من قيمة المعنى الزائدة التي يكون المتلقي قد أدخلها إلى النص... ومن ثم لأنَّ النصَّ بقدر ما يَمْضي من وظيفته التعليمية إلى وظيفته الجمالية، فإنه يترك للقارئ المبادرة التأويلية" ^(٢).

وعلى الرغم من ذلك إلا أنَّ إيكو ظل يدافع عن فكرة المقصدية، ويدعو القارئ إلى احترامها في مقارباته، فللنص الأدبي قدراته الإيحائية التي تتبثق من فرادة نسيجه، ولا يجوز للقارئ أن يتجاوز هذا النسيج بدعوى تعددية القراءة. بل إنَّ النصَّ الأدبي ذاته ينظم استراتيجية قراءته، فتكوين النص الجمالي يرتبط بتوقعات القارئ وردود أفعاله "فإن يكون المرء نصاً يعني أن يضع حيز الفعل استراتيجية ناجزة، تأخذ في اعتبارها حركة الآخر" ^(٣).

ويظهر من هذا التصور أن إيكو يجمع بين قدرات القارئ وقدرات النص؛ لأنَّ "أي فعل للقراءة هو تفاعلٌ مركب بين أهلية القارئ .. وبين الأهلية التي يستدعيها النص" ^(٤).

(١) تادييه، جان إيف: النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة قاسم المقداد، وزارة الثقافة دمشق، ١٩٩٣م، ص ٣٨٨.

(٢) إيكو، أمبرتو: القارئ في الحكاية "التعاوض التأويلي في النصوص الحكائية"، ترجمة أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م، ص ٦٣.

(٣) المرجع نفسه: ص ٦٧.

(٤) إيكو، أمبرتو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ٨٦.

لذا يتوجب على القارئ ألا يقرأ كيفما شاء وحسب أهوائه، والأجدر به أن يصغي لنداءات

النص ومدارات عطائه، فسيرورة الدلالة تظل وفيّة . في نظر إيكو. لمقصدية النص، وهذا ما

يجعلها تمتنع عن الفوضوية والتقلت الدائم .

ويستخدم إيكو في سياق التوفيق بين جهد القارئ ومقصدية النص مصطلح (المحور)

ويقصد به "الخطاطات الافتراضية أو التخمينية التي يبنها القارئ ويستند عليها في مقارنة النص

وتأويله، وتبعا لذلك فالمحور يمثل أداة حاسمة تتحكم في سير عملية التدليل، وتمنع تحولها إلى

لعب حر واندفاع فوضوي"^(١). أمّا عمل القارئ تجاه هذه الفرضيات فينحصر في كونه يعمد إلى

إحداها ويصب عليها جهده "عبر ما يقوله النص، أو يخفيه مع قرينة من النص تدل عليه"^(٢).

واحتراماً لمقصدية النص يوظف إيكو مصطلح (الانتقاء السياقي)، فانطلاقاً من أنّ النص

الأدبي بطبيعته أميل إلى الغموض، واعتماداً على مدى أثر السياق في اختلاف مدلول العبارة

الواحدة، كان لابد من عملية انتقاء سياقي تعين على تنظيم مسار التأويل بما يتناغم ومعطيات

النص، وينسجم مع نسيجه، ويقتضي هذا الانتقاء اعتماد إمكانات تأويلية مخصوصة واستبعاد

أخرى في الوقت نفسه، بحثاً عما يتوافق مع مقصديات النص الأصلية"^(٣). فالتأويل "ليس رجماً

بالغيب أو تقويلاً اعتباطياً للنصوص على وفق هوى المؤول؛ بل نشاط ينطلق من ظاهر النص

إلى الخفايا التي ينطوي عليها بسبب نظامه الخاص وتوتر لغته وإيجازها وتكثيفها"^(٤).

(١) الحنصالي، سعيد: الاستعارات والشعر العربي الحديث، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط١، ٢٠٠٥ م،

ص١٤١.

(٢) الصكر، حاتم: ترويض النص، ص١٢٠.

(٣) انظر. الحنصالي، سعيد: الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص١٤٢.

(٤) الصكر، حاتم: ترويض النص، ص١٢١.

ويتضح مما تقدم أنّ النص هو عمدة القارئ الذي يوجه سلوكه وردود فعله حيال البنية والمحتوى، وبحسب ذلك فإنّ الدور الفاعل الذي يمارسه القارئ لا يكون على حساب وحدة النص وتماسكه الداخلي. والتأويل الذي يخص به القارئ جزئية معينة من النص لا قيمة له إذا لم يعززه جزء آخر من النص ذاته، وعليه يظل الانسجام الداخلي للنص هو الرقيب الذي توكل إليه مهمة إرشاد وتوجيه القارئ جرياً وراء أسباب المكاشفة المنشودة^(١).

إنّ، إذن، إنّ فرادة النص التي تتأسس على شبكة العلاقات القائمة بين علاماته، تستوجب من القارئ أن يحترمها في محاورة النص وكشف خباياه، ولا يعتمد منها إلا ما كان منسجماً مع معطيات النص الداخلية، وإذا ما خالفها يكون بذلك قد لوى عنق النص وشوه ملامحه الخاصة. من هنا كانت تعددية قراءة النص وانفتاحه موصولة بمقصديته، بيد أنّ هذا لا يعني أسر القارئ وإرغامه على قراءة بعينها، فالمجال أمامه مفتوح ليعدد قراءاته ويثريها انطلاقاً من محفزات النص لا من ذاتيته المحضّة.

(١) إيكو، أمبرتو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص ٧٩.

ثانياً- الاتِّراحات الأسلوبية وأثرها في القارئ عند ريفاتير

لقد تنبّه ريفاتير. مثل إيكو. إلى دور القارئ الذي لا غنى عنه في تشكّل الظاهرة الأدبية، تلك التي طالما غُولجت بوصفها ظاهرةً منغلقةً داخل إطار النص، على حين يقتضي طابعها الجدلي أن تعالج من منطلق علاقة التفاعل بين القارئ والنص^(١).

إنّ هذا الطرح الجدلي للعلاقة بين القارئ والنص من شأنه أن يتيح للقارئ مجال التتبع في مكاشفة النص وتوليد دلالاته، بيد أنه يبقى موصولاً عند ريفاتير. كما هو عند إيكو. بمقصدية النص التي لا مندوحة من احترامها. ويمكن القول إنها- عند ريفاتير- مقصدية أسلوبية؛ نظراً لاشتغال ريفاتير المركز على التحليل الأسلوبي الذي يُعنى بدراسة "الخصائص اللغوية التي تنقل الكلام من مجرد وسيلة إبلاغ عادي إلى أداة تأثير فني"^(٢). وهو بهذا يتفق مع الشكليين الروس في النظرة إلى الشعر بوصفه استخداماً خاصاً للغة "فاللغة العادية لغة عملية تُستخدَم للإشارة إلى نوع من الواقع، أمّا اللغة الشعرية فتركز على الرسالة بوصفها غايةً في ذاتها"^(٣).

وعلى هذا الأساس بات تعدد القراءة عند ريفاتير مشروطاً بتعدد استجابات القارئ للمثيرات أو الملامح الأسلوبية المتحفزة في النص، والتي "تعود بالضرورة إلى خواص النسيج اللغوي وتتبع منه"^(٤). وهذا هو مجال اشتغال الأسلوبية التي ليس لها غرض أبعد من بحثها عن السر الذي "يجعل الخطاب الأدبي الفني مزدوج الوظيفة والغاية: يؤدي ما يؤديه الكلام عادة، وهو إبلاغ الرسالة الدلالية، ويسلط مع ذلك على المستقبل تأثيراً

(١) انظر. لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٧١.

(٢) المسدي، عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط ٢، ١٩٨٢، ص ٣٦.

(٣) ملدن، إرمان: النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء للنشر، القاهرة، ص ١٧٩.

(٤) فضل، صلاح: شفرات النص، دار الآداب، بيروت، ط ١، ١٩٩٩م، ص ٨٠.

ضاماً، به يفعل للرسالة المُبلَّغة انفعالاً ما^(١). ولعل هذا القول يشي بأن الإثارة الأسلوبية لا تتحقق إلا حين يتجاوز الكلام مستوى الإبلاغ المباشر، ويحدث درجة من الخرق، والذي يشبه في ظاهره الخطأ، بيد أنه خطأ مقصود لذاته^(٢). وقد عبّر ريفاتير عن هذا الخرق أو الانزياح الذي يميز اللغة الشعرية خاصة، بمصطلح (اللانحوية) التي تنشأ "من كون العبارة تتولد عن كلمة كان من المفروض أن تستبعدا"^(٣). وهذا يعني أنها خروج عن المألوف من أنساق وأنماط الخطاب، وهو خروج يتساق مع نزوع الشعر إلى التعبير عن المعاني بطرق غير اعتيادية، أي بعيداً عما يسميه ريفاتير بـ (المحاكاة) التي تعتمد على مرجعية اللغة، أي على علاقة مباشرة بين الكلمات والأشياء العينية^(٤).

وعليه فإن (اللانحوية) عندما تتجاوز (المحاكاة) ومرجعية اللغة، تمنح النصّ الأدبي القدرة على جذب اهتمام القارئ ومفاجأته وصدمة واستثارة دهشته، وهي في الوقت ذاته تحيل النص إلى بؤرة من المحفزات والأسئلة التي تتعدد حيالها إجابات القراء، تبعاً لتنوع أشكال تأثرهم بالانزياح الأسلوبي " فالأسلوب يستأثر بانتباه، القارئ عبر ما يفضيه في سلسلة الكلام، والقارئ يستجيب بدوره للأسلوب، فيضيف إليه من نفسه عن طريق ردّ الفعل الذي يحدثه فيه، فإذا ذهبنا محللين ذلك نقف في الكلام على سمات مميزة هي سرّ فرادته وأدبيته"^(٥).

(١) المسدي، عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب، ص ٣٦.

(٢) انظر، كوهن، جان: بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توفيق للنشر، الدار البيضاء، ط ١، ١٩٨٦م، ص ١٥.

(٣) ريفاتير، مايكل: سيميوطيقا الشعر، ترجمة فريد جبوري غزول، ضمن كتاب (مدخل إلى السيميوطيقا) إشراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار إلياس العصرية، القاهرة، ١٩٨٦م، ص ٢١٧.

(٤) المرجع نفسه: ص ٢١٤.

(٥) فضل، صلاح: بلاغة الخطاب، ص ٢٠٠.

ويميز ريفاتير بين المعنى والدلالة "فالمعنى عنده عبارة عن معلومات مبنوثة" ، ولهذا فإن هذا المعنى لا ينظر إلى النص إلا على أنه سلسلة من وحدات إعلامية أو إخبارية متعاقبة ، أي معلومات تتوالى أفقياً ، أما الدلالة فنظرها إلى النص هو على أنه وحدة دلالية فريدة ^(١) . ولا يصل النص إلى مستوى الدلالة إلا بفضل انزياحاته الأسلوبية فالنص بمبدأ المحاكاة يقف به عند مستوى المعنى ، يراوحه ولا يبارحه ، وذلك لأنه يجعل الدال لصيقاً بمرجعه في الواقع ، بينما يقتضي تصور ريفاتير أن العلامة لا تكتسب تميزها إلا من خلال لا نحويتها وتعديلها لمبدأ المحاكاة ^(٢) . وبهذا فإن اللانحوية تسهم في "انتقال العلامات من مستوى معين من الحديث إلى مستوى آخر ، أي تصعيدها من دلالة مركبة في مستوى أولي من قراءة النص إلى وحدة نصية تنمي إلى منظومة أكثر تطوراً" ^(٣) .

ولكي يصل القارئ إلى مستوى الدلالة التي يؤسسها النسق اللانحوي ، يتعين عليه . في نظر ريفاتير- أن يُنفذ مرحلتين من القراءة وهما مرحلتان متكاملتان ، الأولى : قراءة استكشافية أولية ، تهدف إلى الوقوف على المعنى ، أي ما يظهر من النص لحظة ابتداه الأولى ، والأخرى : قراءة تأويلية استرجاعية ، تراجع الفهم المتحقق ، وتعده ، وتعمقه وصولاً إلى الدلالة ^(٤) . وهذا لا يقتضي القيام بالرصيد الميكانيكي العقيم لكل أبنية النص النحوية والبلاغية وكل تركيباته اللغوية ، فالقارئ لا يستجيب إلا للبنية التي تؤثر فيه ، وكلُّ بنية لا تحدث أثراً في القارئ فهي بنية غير مؤهلة للرصد ، ومن هذا المنطلق هاجم ريفاتير تفسير ياكبسون وشنراوس لقصيدة (القطط)

(١) القعود، عبد الرحمن محمد: الإبهام في شعر الحداثة "العوامل والمظاهر وآليات التأويل" سلسلة عالم المعرفة، الكويت ، العدد (٢٧٩) ، ٢٠٠٢ ، ص ٣٢٢ .

(٢) ريفاتير ، مايكل : سيميوطيقا الشعر ، ص ٢١٥ .

(٣) المرجع نفسه : ص ٢١٧ .

(٤) المرجع نفسه : ص ٢١٧-٢١٨ .

لبودلير ،موضحاً أنّ الملامح اللغوية التي يكتشفانها في القصيدة قد لا يدركها القارئ الخبير نفسه . ورغم أنه يرى أن طريقتيهما البنيوية تبرز كل وسائل الأنماط النحوية والفونيمية إلا أنه يرفض أن تكون كل الملامح التي يلحظانها في القصيدة جزءاً من بنيتها الشعرية بالنسبة إلى القارئ^(١).

ويبقى النصّ عند ريفاتير مفتوحاً على تعددية الدلالة التي تتأسس على مبدأ الانزياح الأسلوبى ،الذي يرتفع عن المحاكاة إلى مستوى الدلالة بكل ما تكتنزه من كثافة وإيحاء ،بيد أن هذه التعددية تظل موصولة بمقصدية أسلوبية ،ينبغي على القارئ الاستجابة لها . وهذا يعني أن المحفزات الأسلوبية المبنوثة في النص باسم (اللانحوية) هي وحدها القادرة على منح النص قوة جذب القارئ وتوجيهه وضمان استجابته ، غير أنها استجابة واعية يفتح معها النصّ على مساحة كبيرة من التعددية ،دون أن تُخلّ بسلطة المقصدية التي تولدها البنى الأسلوبية المؤثرة ؛ لأن " القصيدة لا تتحقق معياراً بل بنى أسلوبية، والقارئ ليس حراً في تفسيره، إذ ينبغي عليه العثور على الأشكال والرموز المكرسة من خلال تشوش فضاء النص^(٢)، وعلى ذلك فإن ريفاتير "يؤمن بوجود نواة دلالية رجمية (Matrice) في كل نص أدبي أو قصيدة، وهذه النواة يعبر عنها في النص بواسطة تورية موسعة"^(٣)، والواقع أن الاعتقاد بوجود معنى جوهري يسكن زوايا النص ،ويصلح أن يكون مدخلاً لقراءة النص ،ليس اعتقاداً خاصاً بريفاتير ،فالحديث عن مفهوم (البنية الدلالية العميقة) ومفهوم (جوهر المضمون) الذي أكدت عليها الاتجاهات البنيوية ،كلها توحى بوجود مضمون يتوارى خلف الشكل ،وعلى القارئ أن يكشف الغطاء عنه . وهذا لا يعني اختزال

(١) سلدن ،رامان: النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٧٩ .

(٢) تاديه،جان إيف: النقد الأدبي في القرن العشرين، ص ٣٨٨ .

(٣) لحداني،حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٧١ .

وتهميش فعل القراءة، بل يعني الحرص على جعله منبثقاً من بنية النص ونسيجه المتناسك، ومنسجماً مع طاقات انزياحاته الأسلوبية.

ثالثاً - القارئ وأفق التوقعات عند هانز روبرت ياكوس.

يتفق أصحاب نظرية التلقي - وعلى رأسهم هانز روبرت ياكوس - على العلاقة الجدلية بين النص والقارئ ؛ لأنه "ليست للعمل الأدبي دلالة جاهزة، أو معنى ثابت مطلق ونهائي ، إذ يظل منطوياً على إمكانات دلالية يقتضي تحققها مساهمة القارئ ومحاورته النص الذي يكتسب مع كل قراءة جديدة دلالة جديدة" (١).

وانسجاماً مع هذا الطرح الجدلي ، فإن النص يبقى في حالة كمون ولا تتحقق فنيته إلا بتدخل القارئ ، وقيامه بالدور المنوط به ، وهذا لا يتم إلا عبر "تحليل عمليات التلقي التي يعرض فيها العملُ جمالياً وجوهه المختلفة ، حيث يمارس المتلقي حريته الخلاقة في التداعي عبر المفاهيم والأخيلة المتنوعة للنص" (٢).

وقد تفرد ياكوس من بين أصحاب التلقي في الدعوة إلى الربط بين دراسة الأدب والتاريخ، ودعا إلى التوفيق بين الجانبين الجمالي والتاريخي في مقارنة النصوص الأدبية ؛ لذا فقد انتقد كلاً من الماركسية والشكلانية ، حيث أسرفت الأولى في وجهتها التاريخية وبالغت في إخضاع النص لإرغامات المجتمع ، فسقطت في مقارنة النص الأدبي ، وكوّنت قارئاً لا يتحرك إلا خارج النص مبتعداً عن مكوناته الجمالية الأصيلة التي ينطوي عليها تشكيله اللغوي الفني . وأما الشكلانية فإنها أمنت كثيراً بلغة النص ونياته الفنية، حتى أقدمت بنزعها

(١) هويدي، صالح: النقد الأدبي الحديث، ص ١٢٣.

(٢) فضل، صلاح: شفرات النص، ص ١٥٩.

النسقية على عزل الأعمال الأدبية عن سياقها السوسيوثقافي^(١).

يتضح مما سبق أن رؤية ياوس تقوم على مبدأ الانتقاء والتوفيق، فقد جمعت بين التاريخية الماركسية والجمالية الشكلانية في صناعة النص الأدبي. وتتأسس هذه الرؤية على ما يسميه ياوس بـ (أفق التوقع) أو (أفق الانتظار) الذي يتجسم في تلك العلامات والدعوات والإشارات التي تفترض استعداداً مسبقاً لدى الجمهور لتلقي الأثر^(٢).

ويعد أفق التوقع محور نظرية التلقي الذي لا يختلف عليه أي من أقطابها، على الرغم من الاقتربات المختلفة التي يظهر فيها مصطلح (أفق) مثل (أفق التوقع) و (أفق التجربة) و (أفق الانتظار)، ورغم اختلاف المسميات "ولكنها تشير إلى شيء واحد: ماذا يتوقع القارئ أن يقرأ في النص؟"^(٣).

وعلى الرغم من ارتباط المصطلح بياوس إلا أن جذوره ممتدة في الفلسفة الظواهرية الألمانية، حيث قدم كل من هوسرل وهايدجر فكرة الأفق إشارة إلى (مدى الرؤية) الذي يشمل كل شيء يمكن رؤيته من موقع بعينه^(٤). ولعل هانز جورج جادامر أبرز المنظرين الذين فصلوا في مفهوم الأفق، فقد عرفه بأنه الوعي التاريخي بعمل ما، إذ لا يمكن فهم أية حقيقة دون أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب التي ترتبت عليها، لا يمكن الفصل بينهما لتلك الحقيقة وبين الآثار التي ترتبت عليها، لأن تاريخ التفسيرات والتأثيرات الخاصة بحدث أو عمل ما، هي التي تمكننا من فهمه

(١) عبد الواحد، محمود عباس: قراءة النص وجماليات التلقي، ص ٢٧.

(٢) الواد، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة النقب، ص ١١٨.

(٣) حمودة، عبد العزيز: المراسم المحدبة "من البنيوية إلى التفكير"، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد (٢٣٢)، ١٩٩٨، ص ٢٨٢.

(٤) هولب، روبرت: نظرية التلقي، ص ١٥٤.

كواقعة ذات طبيعة متعددة للمعاني ، وبصورة مغايرة لتلك التي فهمها معاصروه بها^(١). وحين تعددت تعريفات المصطلح وكثر استخدامه حاول روبرت هولب أن يضبط مفهوم (أفق التوقع) فجعله "يشير إلى نظام ذاتي مشترك أو بنية من التوقعات، إلى نظام من العلاقات أو جهاز عقلي يستطيع فرض افتراض يواجه به أي نص"^(٢).

وقد حدّد ياكوس العوامل الأساسية التي تسهم في تكوين أفق التوقع لدى القارئ، إذ يتشكل "من خبرته المسبقة بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص المقروء، ومن وعيه المسبق بالعلاقة التناصية التي تربطه بنصوص أخرى من حيث البنية الشكلية والسطحية، ومن معرفته المسبقة بالفرق الجوهرية بين التجريب النصي الذي يميز الخطاب الأدبي والتجربة الواقعية التي تميز باقي الخطابات غير الأدبية، أي الفرق بين الوظيفة الشعرية والوظيفة العملية للغة"^(٣). فالقارئ يحاول أن يقتحم عالم النص انطلاقاً من تلك العوامل السابقة، في حين يسعى كاتب النص إلى خلخلة هذه الرؤية والتشويش على القارئ، فينتج عن هذا التوتر بين العمل الأدبي وأفق التوقع ما يُسمى بـ (المسافة الجمالية) التي تعني "ذلك البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه وأفق انتظاره"^(٤). فالمسافة الجمالية هي الفارق بين أفق الانتظار الأول الذي يمثل أول تلقٍ للنص وما يصيبه من تحول بعد أن يخرقه العمل الجديد، ومن شأن ذلك تثمين الاستجابة الجمالية للقراء؛ لذلك يقرن ياكوس أفق التوقعات بفكرة القيمة، حيث تسعى جمالية التلقي إلى تحديد المهمة الجديدة للنقد الأدبي وهي "تقدير القيمة الجمالية للأدب بتحديد نوعية وشدة آثاره في القراء ،

(١) انظر جادامر، هانز جورج: اللغة كوسيط للتجربة التأويلية، ترجمة أمال أمين سليمان، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد (٣)، ١٩٨٨م، ص ٢٣.

(٢) هولب روبرت: نظرية التلقي، ص ١٥٤.

(٣) ياكوس، هانز روبرت: جمالية التلقي "من أجل تأويل جديد للنص الأدبي"، ترجمة رشيد بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص ١١.

(٤) الواد، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، ص ١١٨.

اللتين يمكن استنباطهما من خطاباتهم النقدية . فكلما كان أثره قوياً أي بقدر انزياح النص عن معايير القارئ وتعديله لأفق توقعه، كان هذا النص ذا قيمة فنية عالية^(١). وعليه تغدو المسافة الجمالية أداة مناسبة يمكن الاحتكام إليها لتحديد القيمة الجمالية للأدب . فالأعمال الأنبيية تتفاوت من حيث القيمة الإبداعية تبعاً لدرجة تخييبها لأفق التوقع وانحرافها عن المعايير والأعراف المألوفة لدى الجماعة القارئة ، بحيث تدفع القارئ إلى التكيف معها من جديد^(٢). وهذا يعني أن أفق التوقعات قابلٌ للتحوير والتعديل والتغير الدائم ، إنه "ليس إطاراً ثابتاً بشكل جاهز يتم عرض النصوص عليه ، بل هو فضاء متحرك تسهم هذه النصوص ذاتها في بنائه بطريقة ديناميكية مستمرة"^(٣).

وهكذا فإن اختلاف آفاق توقعات القراء من عصر إلى آخر يفتح مجال تعدد القراءات للنص الواحد ، ويقوي العلاقة بين المعطي الجمالي والمعطي التاريخي . وفي هذا السياق يؤكد ياوس على أهمية القراءة التاريخية ، التي من شأنها أن "تعيد بناء أفق الانتظار بتتبع تاريخ تلقي النص الأدبي إلى أن يبلغ لحظة القراءات الحالية"^(٤)، ويؤشر هذا على قابلية النص للقراءات المتعددة بتعدد آفاق القراء . فالآفاق تُهدم ليعاد بناؤها من جديد عند كل قراءة ، وهكذا تتحول القراءة من فعل بسيط وجاهز إلى "تجربة تفتح النص أمام التفسير الذي يرى ياوس أنه حوارٌ ديكليتيكي بين القارئ والنص ، بين الأسئلة التي يثيرها القارئ والأجوبة التي يقدمها النص ... في محاولة كتابة نص جديد"^(٥).

(١) ياوس، هانز روبرت: جمالية التلقي، ص ١٢.

(٢) فضل، صلاح: شفرات النص، ص ١٥٨.

(٣) المرجع نفسه: ص ١٦٠.

(٤) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٧٦.

(٥) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدبة، ص ٢٨٦.

وتتحو رؤية ياوس منحى تعددية القراءة عندما تتحول وجهة التأويل من طرح السؤال : ما الذي كان قد قاله النص في السابق ؟ إلى السؤال : ماذا يقول لي النص ؟ وما الذي أقوله أنا بصدد النص؟^(١)، أي من خلال عنايتها بالسؤال الذي أجاب عليه النص في زمنه الحقيقي ،وما يمكن أن يقدمه النص من أجوبة على أسئلة جماهير المتلقين في العصور المتوالية حتى العصر الحالي. وعلى الرغم من إقرار ياوس بتعددية القراءة، فإنه لا يطلق يد القارئ في النص ليصنع فيه ما يشاء فثمة - دائماً - معيار لتحديد مشروعية الأسئلة المفترضة التي يطرحها القراء، وليس هذا المعيار إلا النص ذاته ممثلاً في الاستراتيجية التي تشكل نسيجه^(٢).

وتأسيساً على ما تقدم ، يمكن القول أن ياوس لا ينكر تعددية القراءة والتأويل التي يربطها بتعدد آفاق القراءة وتغيرها عبر عصور التلقي. بيد أنه يرفض القول باعتبارية القراءات، ولا يقبل بانطباعتها، فهناك مقصدية نصية، تتوارى خلف البنى الاستراتيجية للنص الأدبي ، وتتحدد ضمن شروط الأفق التاريخي ، وتبعاً لذلك تتسع المسافة الجمالية أو تضيق ، فتأكد الآفاق أو تخبى وتتعدل وتتحوّر. كما يفترض ياوس في القارئ معرفة مهمة نكتسب عن طريق الدراية والممارسة ، من خلال معايشة النصوص والإحاطة بالسنن الفنية التي تميز بين الأجناس الأدبية، وأن "يكون القارئ مدركاً لتوالي النصوص في الزمان ، بحيث ينفذ ببصيرته إلى النصوص التي تأتي باختلالات أو تشويشات جديدة على التقاليد الفنية القديمة ، ثم يلتقط القارئ تلك البذور الفنية الجديدة التي تقوى على طرح تساؤلات جديدة على الانتظارات التقليدية الجارية المعهودة"^(٣).

(١) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٧٥.

(٢) المرجع نفسه: ص ٧٦.

(٣) بوحسن، أحمد: نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، ضمن كتاب (نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٩٩٣م، ص ٣٠.

رابعاً- التفاعل بين النص والقارئ عند فولفجانج آيزر.

إذا كان يابوس قد ركّز اهتمامه على بناء تاريخ جديد للأدب يتأسس على المعطيات الجمالية والتاريخية للنص الأدبي، أي بسلسلة التلقيات الفعلية الحاصلة خلال التاريخ؛ فإن آيزر - وهو أحد أعلام نظرية التلقي بمفهومها الشامل - انشغل ببحث علاقة التفاعل بين النص والقارئ، بوصفها أساس توليد الدلالة ونقطة تشكّل العمل الأدبي. كما اعتنى بالقراءة باعتبارها نشاطاً فاعلاً ومنفتحاً من شأنه أن يجعل القارئ شريكاً في صنع المعنى^(١).

ويشدّد آيزر على أهمية التلقي في تحديد الموضوع الجمالي، موضحاً أنّ النصّ وحده بعيداً عن القارئ وردود فعله لا يَنْتُج عنه شيء ويبقى عملاً كامناً، ويظل بحاجة إلى فعل يتحقّق به ويخرج إلى الوجود؛ لذا فهو يرى أنّ "من أهم النقاط في قراءة كل عمل أدبي التفاعل بين بنيته ومتلقيه. وهذا هو السبب في أنّ النظرية الظاهرية للفن تؤكد على أنّ دراسة العمل الأدبي يجب أن تُعنى بما يترتب على هذا النص من ردود أفعال قُدّر عنايتها بالنص نفسه. فالنصّ يقدم جوانب مخططة يمكن من خلالها فهم موضوع العمل، في حين أنّ الفهم الحقيقي يحدث من خلال عملية تحويله إلى شيء تدركه الحواس"^(٢).

وانطلاقاً من علاقة التفاعل بين النص والقارئ - والتي جعلها آيزر أساس تصورات وآرائه النقدية فإنه "لا يمكن الحديث عما يسمى بالآثر الأدبي إلا كنتيجة خارجة عن نطاق النص والمتلقي معاً. إنه لا يوجد إلا في نقطة التلامس التي يُخبرها التفاعل بينهما لحظة للقراءة"^(٣). فالوجود الحقيقي للعمل الأدبي يتجسد في أثناء القراءة حيث التفاعل بين النص والقارئ، وامتزاج أفقيهما.

(١) عبد الواحد محمود عباس: قراءة النص وجمالية التلقي، ص ٣٤.

(٢) آيزر فولفجانج: فعل القراءة، ص ٢٧.

(٣) لحمداني محمد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٧٨.

ويؤسس أيزر تصورهُ للتواصل القائم بين النص والقارئ على فكرة (الفراغ) ، فهو لا ينظر إلى النص بوصفه وعاءً ممتلئاً بالمعنى ، بل ينظر إليه من منطلق فراغه من الحقائق القارّة والمعاني الجاهزة ، وسوف يُلحّ هذا الفراغ على الامتلاء من خلال استدعاء القارئ وحفزه على المشاركة في بناء النص. فالنص الأدبي "يمثل نموذجاً أو مؤشراً منسقاً يوجّه خيال القارئ ، مما يجعل المعنى لا يفهم من إلا كصورةٍ تعوّض عما يُبَيِّنُهُ نموذج النص ، ولا يذكره ، وهذه العملية من الملء للفراغات شرطٌ أساسي للتواصل" ^(١). وعلى هذا فإنّ الفراغات - في نظر أيزر - تمثل مفاصلاً حقيقية للنص؛ لأنها تفصل بين الخطوط العريضة والآفاق النصية، وهي في الوقت ذاته تثير التخيل لدى القارئ وتدفعه إلى التفاعل مع النص وبناء المعنى ، فيملأ بالمحتوى ما هو فارغ ويحدد ما هو غير محدد .

والحديث عن تشكيل المعنى يقتضي تحديد مفهوم (الثغرة) أو (الفجوة)، وهو مفهوم ارتبط بـ (رومان إنجاردين) الذي رفض في فلسفته الظاهرية "ثنائية الواقع والمثال في تحليل المعرفة، ورأى أنّ العمل الفني الأدبي يقع خارج هذه الثنائية، فلا هو معين بصورة نهائية، ولا هو مستقل بذاته، ولكنه يعتمد على الوعي ويتشكل في هيكل أبنية مؤطرة، تقوم في أجزاء منها على الإيهام الناشئ عما تشتمل عليه من فجوات أو فراغات يتعين على القارئ ملؤها" ^(٢). إنّ الهيكل أو البنية المؤطرة التي يتحدث عنها إنجاردين تتشكل من أربع طبقات للعمل الأدبي هي "أصوات الكلمات ، ومعاني الكلمات ، والأشياء التي يمثلها النص ، وأخيراً الجوانب التخطيطية" ^(٣)، وقد تطورت هذه الأخيرة إلى مفهوم (الفجوات) أو (الثغرات) عند أيزر ، حيث إنّ وجودها في النص هو ما

(١) أيزر، فولفجانج: وضعية التأويل والفن الجزئي والتأويل الكلي، ترجمة حفيو نزهة وبوحسن أحمد ،مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية ،الدار البيضاء، العدد (٦)، ١٩٩٢، ص ٧٥.

(٢) هولبرويرت: نظرية التلقي، ص ١٢.

(٣) حمودة، عبد العزيز: المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد (٢٧٢)، ٢٠٠١، ص ١٣٤.

يدعو القارئ إلى المشاركة والتفاعل مع النص "قمتى ما أعيق المجرى وتم اقتيادنا باتجاهات غير متوقعة؛ فإنّ الفرصة تكون سانحة لنا في أن نطلق العنان لمكائنا بإقامة ترابطات، وبملء الفجوات التي تركها النص نفسه" (١).

ويؤكد آيزر على دور القارئ وأهميته في بناء المعنى، إذ يتحدث عما يسميه (نقطة الرؤية المتحركة) التي تعنى أنّ "النصّ في حقيقة الأمر لا يمثل سوى مجرد افتتاحية لإنتاج المعنى، وحالات الكفاءة الفردية للقراء هي التي تؤدي إلى تجهيز العمل الأدبي" (٢). ويفضي هذا التصور إلى القول بأنّ النص لا يهب القارئ المعنى كاملاً بل يغريه به ليكمّله وفق رؤيته. وهكذا تنتقل نقطة الرؤية من قارئ إلى آخر، بل من قراءة إلى أخرى عند القارئ ذاته، وتنتقل الدلالات النصية من حال التقرير المسبق إلى حال التحفز لاقتراحات القارئ على الرغم من نسبتها، إذ "لا حقائق في النص، وإنما هناك أنماط وهياكل تثير القارئ حتى يصنع الحقائق... ومن سمات هذه الأنماط والهياكل أنها أشكال فارغة يصب فيها القارئ مخزونه المعرفي" (٣).

وحتى يضطلع القارئ بالدور النشط الذي أنيط به، ينبغي أن ينتبه إلى ما يعده آيزر ميكانيزمات أو إجراءات قرائية حاسمة وفي طليعتها فراغات النص وفجواته وبياضاته التي تدعو القارئ بالبحاح إلى ملئها بما ينسجم ويتناغم معها من الدلالات المقترحة، فالمعنى "لا يوجد في أي جزئية نصية ما، وإنما هو ناتج عن علاقاتها بغيرها، أي عن وضعها المكاني بمجاورة جزئيات أخرى، وهذه المجاورة نفسها تحكمها الفراغات و الفجوات" (٤).

(١) آيزر غولفجانج: عملية القراءة "مقرب ظاهراتي" ضمن كتاب "تقد استجابة القارئ" تحرير جين ب. تومبكنز، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم، المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٩م، ص ١٢٠.

(٢) فضل، صلاح: شفرات النص، ص ١٦٠.

(٣) الرويلي، سيجان والبارزي، سعد: دليل الناقد الأدبي، ص ١٩٤.

(٤) فضل، صلاح: شفرات النص، ص ١٩٥.

ويقسّم آيزر مناطق الفراغ إلى قسمين: أولهما التقاطعات المفصلية التي تصيب المتن،

وتستدعي تدخل القارئ من أجل وصلها، وثانيهما مناطق النفي التي يغيب فيها المعنى بسبب ما

تتضمنه من مفارقة لما يتوقعه القارئ، وتقتضي هذه المناطق فعلاً قرائياً محاوراً يقارب المعنى

احتمالاً^(١). ولعل مناطق النفي عند آيزر تتقاطع مع مفهوم أفق التوقعات عند ياكوبس، فإذا كان

كل قارئ يجيء إلى النص حاملاً معه توقعاته الخاصة ومعاييره وشفراته، فإن النص يحاول كل

مرة تحديها والتشكيل فيها عن طريق مناطق النفي، وهي المناطق التي تجيء بعكس ما توقعه

القارئ من قيم ومعايير، وتضطره إلى تقديم قراءة جديدة للنص، من ناحية، التساؤل حول قيمة

ومعاييره من ناحية ثانية^(٢).

وإذ يفتح آيزر أبواب النص من خلال فراغاته وفجواته على اجتهادات القراءة وإمكانات

القراءة المفتوحة، فإن ذلك لا يعني انفلات زمام المقصدية أو غياب أثرها، ولا يسوغ القراءات

العشوائية، فالقارئ يجب أن يتموقع - دائماً - داخل النص؛ وذلك لأن "خصائص النص ذاته

تحدد مسبقاً طريقة قراءته، والقارئ لا يعيد كتابته حسب ما يريد^(٣). وبالتالي فإن عملية ملء

الفراغات والفجوات عند آيزر تقوم على معطيات النص وتجارب القارئ الذاتية، إذ "إن مخزون

التجربة الخاص بالقارئ يقوم ببعض الدور في هذه العملية، وفي الوقت نفسه يضع النص

القواعد التي يحقق القارئ المعنى على أساس منها. ولا بد للوعي القائم من أن يقوم بعملية تكيف

داخلية متعينة لكي يستقبل وجهات النظر الغريبة التي يقدمها النص ويعالجها أثناء القراءة. وذلك

موقف ينتج عنه إمكان تعديل العالم الخاص بالقارئ"^(٤). وهذا يعني أن المناطق غير المحددة في

(١) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدث، ص ٢٩٠.

(٢) حمودة، عبد العزيز: الخروج من التيه دراسة في سلطة النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد (٢٩٨)، ٢٠٠٣م، ص ٢٩.

(٣) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدث، ص ٢٨٩.

(٤) سلدن، إيمان: النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٧٣-١٧٤.

النص تُسمح للقارئ أن يسقط على النص من تجاربه الذاتية التي ترتبط بمعاييره وقيمه الخاصة، ويتحقق معنى النص في ضوء تلك التجارب والمعايير. وفي بعض الأحيان يكون على النقيض من مفاهيمنا وأفكارنا المسبقة يفرض على القارئ إعادة النظر في معاييره وقيمه المسبقة. وعليه فإن "انفلات القراءة الفوضوي المحتمل غير وارد؛ لأن النص هو الطرف الأقوى في المعادلة"^(١). بيد أن المقصدية النصية لا تعني إجماع فعل القارئ، بل تعني تنظيم جهده وفق استراتيجية النص واجتذابات فراغاته .

وتتلخص رؤية آيزر في تجاوزها لثنائية النص والقارئ، إذ تتبنى فكرة التفاعل بين طرفي العمل الأدبي، الطرف الفني والطرف الجمالي. وعلى هذا الأساس يغدو العمل الأدبي ثمرة التفاعل بين المعطين النصي والقارئ، وهذا يتيح للقارئ فرصة المشاركة في صناعة المعنى دون أن يلغي المقصدية النصية، فالقارئ لا يقرأ تبعاً لرغبته، ولكن بإرشاد من التوجيهات النصية ممثلة بالحوافز والمثيرات والإيحاءات ومناطق الفراغ، وهذا كله يعينه على تفعيل قراءته وصلها.

وفي بحثه عن الأداة الإجرائية المناسبة لتحليل عملية التفاعل بين النص والقارئ، عرض آيزر لمجموعة من أصناف القراء؛ لأن عملية التفاعل - وهي عملية معقدة - تتعلق بمسألة أي قارئ هو المقصود. وقد كشفت النظريات النقدية عن صنفين من القراء هما : القارئ الحقيقي والقارئ الافتراضي^(٢). فأما القارئ الحقيقي فيمثل أساساً في دراسات تاريخ ردود الأفعال، أي حين يتم تركيز الانتباه على الطريقة التي يتم بها تلقي عمل من الأعمال الأدبية لدى جمهور محدد من القراء "ومهما كانت الأحكام التي تصدر على العمل فإنها تعكس مختلف توجهات

(١) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدبة، ص ٢٨٩.

(٢) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٣٣.

ذلك الجمهور ومعاييره... وبالتالي فهو يقدم دليلاً ملموساً على المعايير والأذواق التي سادت في مجتمعاتهم ، وتتوقف عملية إحياء القارئ الحقيقي بالطبع على بقاء الوثائق المعاصرة له ^(١).

وأما القارئ الافتراضي فإنه ينقسم إلى قسمين : القارئ المعاصر والقارئ المثالي. فأما المعاصر فهو على ثلاثة أنواع : أولها الحقيقي والتاريخي المستقى من الوثائق المتوفرة ، والآخران افتراضيان ، الأول يتم إحياءه من المعارف الاجتماعية والتاريخية للعصر ، والآخر من دور القارئ المرسوم له في النص ، وعلى هذا النحو فإن مفهوم القارئ المعاصر يحيلنا - كذلك - على مجموعة الأحكام الصادرة على عمل أدبي ما من طرف جمهوره المعاصر له ، وعلى مجموع المعايير والقيم الأدبية والاجتماعية التي تتأسس عليها هذه الأحكام، وذلك بالعودة إلى وثائق القراء أنفسهم التي تعكس استجاباتهم لهذا العمل الأدبي ، وبالتالي فإن مفهوم القارئ المعاصر يضعنا بالضرورة ضمن اهتمامات تاريخ التلقي ولا يمكن أن يكون أساساً لنظرية التأثير ^(٢).

وأما القارئ المثالي، فإنه من الصعب الإشارة بدقة إلى المصدر الذي يستقى منه، فهو استحالة بنيوية من ناحية التواصل الأدبي، لأن القارئ أياً كان - حتى لو كان المؤلف هو القارئ المثالي لنفسه - لن يتمكن أبداً من إدراك المعنى الكامن في النص كاملاً ؛ لأن معاني النص لا يمكن أن تتجلى دفعة واحدة ، فهناك معاني مختلفة للنص الواحد تظهر في عصور متعاقبة ، وذلك بحسب الأفق التاريخي الذي يحكم تلقي النص وعمليات بناء معناه عند كل قراءة. وبالتالي

(١) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٣٤.

(٢) لقد نبه آيزر إلى أن نظريته ليست هي نظرية الاستقبال التي تعنى بها مدرسة أخرى في ألمانيا، وإنما هي نظرية في التأثير المتبادل بين النص والقارئ، فالعمل الأدبي لا وجود له إلا عندما يتحقق ، وهو لا يتحقق إلا من خلال القارئ . انظر. نبيلة إبراهيم : القارئ في النص " نظرية التأثير والاتصال"، مجلة فصول ، العدد (١) ، المجلد (٥) ، ١٩٨٤ ، ص ١٠٢ .

فإن إمساك القارئ المثالي بكل المعاني الكامنة في النص يعني إدراك النص بمعزل عن موقفه التاريخي الخاص والتموضع في كل الوضعيات التاريخية الممكنة ، وهو ما يبدو أقرب إلى المثالية منه إلى الواقع^(١). وعليه فإن مثالية هذا القارئ تجعله عاجزا عن توفير المعطيات الضرورية التي تسمح لنا بفهم الآليات التي تتحقق بها عملية التفاعل بين النص والقارئ، بوصفها عملية فعلية ملموسة تتم بين البنيات المؤثرة في النص وقارئ حقيقي.

وقد أفرزت النظريات المتجهة إلى القارئ - بدورها - أنواعا أخرى من القراء، من مثل: القارئ الفذ والقارئ المطلع والقارئ المقصود^(٢). فأما القارئ الفذ فهو مفهوم تم طرحه من قبل (ميشيل ريفاتير) ويمثل عنده (مجموعة من المعلمين) يجتمعون دائما معا عند (نقاط العقدة في النص) ويثبتون بذلك وجود (حقيقة أسلوبية) من خلال ردود أفعالهم المشتركة. فالقارئ الفذ كالعصا التي تنشق وتستخدم لاكتشاف المعاني الكامنة المرموزة في النص^(٣).

ويظهر القارئ الفذ عند ريفاتير كمصطلح كلي لأنواع عديدة من القراء من ذوي القدرات المتباينة، وهذا بدوره يسمح بوصف قابل للإثبات عمليا لكل من الكامنين الدلالي والعملي اللذين تتضمنهما رسالة النص. وهو يطمح - من الناحية العددية البحتة - إلى استبعاد درجة التنوع التي تنشأ بالضرورة من النزعة الذاتية لدى القارئ الفرد. ويسعى إلى تشيئ الأسلوب أو الحقيقة الأسلوبية بوصفها عنصرا تواسليا يضاف إلى عامل اللغة الأولى. ويرى أن الحقيقة الأسلوبية تبرز من سياقها لتشير إلى كتلة ضمن الرسالة المرموزة، تتضح من خلال التناقضات التي تتخلل النص والتي تلتقطها عين الناقد الفذ. ولعل هذا التوجه من شأنه أن يتجنب المصاعب

(١) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٣٥.

(٢) المرجع نفسه: ص ٣٦.

(٣) المرجع نفسه: ص ٣٦.

الكامنة في أسلوب الانحراف الذي يتضمن دائما إشارة إلى المعايير اللغوية التي تقع خارج النص لقياس السمات الأدبية لنص من النصوص بمدى انحرافه عن هذه المعايير المفترضة مسبقا والتي تتخلل النص^(١).

وإذا كانت النقطة الجوهرية في مفهوم ريفاتير للقارئ الفذ هي حاجة الحقائق الأسلوبية الموجودة داخل النص إلى فعل إدراكي من قبل القارئ ؛ فإن هذا المفهوم يسهم بفاعلية في رصد الظواهر الأسلوبية التي تسم النص ، بينما لا يمكنه - حسب آيزر - تقديم أي فائدة فيما يتعلق بضرورة المعنى^(٢).

وأما القارئ المطلع^(٣)، فهو مفهوم طوّره الناقد (ستانلي فش) من خلال منظور نقدي يتوجه للقارئ، أطلق عليه أسم (أسلوبيات العاطفة)^(٤)، وهذا القارئ هو بنية تصويرية " لا هو بالمجرد ولا هو بقارئ فعلي حي يرزق ، وإنما هو خليط من الاثنين ، القارئ الفعلي (أنا) هو الذي يفعل كل ما في وسعه لكي يجعل من نفسه قارئاً خبيراً"^(٥). وهو مفهوم لا يهتم بالمتوسط الإحصائي لردود أفعال القراء قدر اهتمامه بوصف تفعيل القارئ للنص ، وهذا يتطلب من القارئ الوفاء بعدة شروط كي يصبح مطلعاً ، ويلخصها فش بما يلي :

١- أن يتحدث اللغة التي كتب بها النص بكفاءة .

٢- أن يكون على إلمام تام بعلم الدلالة،الذي يستعين به القارئ الناضج كمنتج ومثل - على

(١) آيزر،فولفجانج: فعل القراءة،ص٣٦.

(٢) شرفي،عبد الكريم: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،الدار العربية للعلوم، بيروت،ط١، ٢٠٠٧م،ص١٨٧.

(٣) ترجمه أحمد الشيمي (القارئ الخبير). انظر (ستانلي فش : هل يوجد نص في هذا الفصل؟ " سلطة الجماعات المفسرة " ، ترجمة وتقديم أحمد الشيمي ، مراجعة محمد بربري ، المجلس الأعلى للثقافة ، ٢٠٠٤م، ص٩١.

(٤) ملدن،رامان: النظرية الأدبية المعاصرة،ص١٧٧.

(٥) فش،ستانلي: هل يوجد نص في هذا الفصل؟،ص٩١.

السواء - على الفهم، بما في ذلك المعرفة (الخبرة) بمجموعة المفردات المعجمية، واحتمالات المصاحبة اللفظية والتعبيرات الاصطلاحية، واللهجات الحرفية وغير الحرفية ..الخ.

٣- أن يمتلك ذائقة أدبية، وهذا يعني أن يكون عميق الخبرة بالقراءة إلى حد يستطيع معه أن يستبطن خصائص الخطاب وأنواعه المختلفة ، بما في ذلك الصور البلاغية كالتشبيهات والاستعارات ، وكذلك الأنواع الأدبية بشكل عام^(١).

ويذهب آيزر إلى أن مفهوم القارئ المطلع عند فش قد تشكل في ضوء النحو التوليدي التحويلي، فهو يلفت الانتباه إلى تأثير البنية السطحية على النتائج الدلالية التي يشكلها القارئ انطلاقاً منها. أي أن البنية السطحية لم تعد تحيل مباشرة على البنية العميقة، بل تكشف للقارئ خطأه في تقدير المعنى أو البنية العميقة ، فهي تفرض على القارئ أن يراقب ردود أفعاله الخاصة عليها (على البنية السطحية) ، ويصححها باستمرار ؛ لأن كفاءاته وقدراته الأدبية والمعرفية تتيح له ذلك^(٢).

وتأسيساً على ما تقدم يظهر القارئ المطلع كشرط ضروري لتحقيق سيرورة القراءة بكيفية تؤدي إلى تحسين كفاءة القارئ، وليس أداة إجرائية قادرة على وصف ما يحدث خلال عملية القراءة ، ولعل هذا ما جعل (جوناثان كلر) يرى أن فش في طرحه لمفهوم القارئ المطلع " قد عجز عن تنظير أعراف القراءة ، فالسؤال الذي ينبغي طرحه في هذا المقام هو : ما الأعراف التي يتبعها القراء حين يقرؤون ؟ وكذلك فإن ما يزعمه فش عن قراءة الجمل كلمة كلمة في تعاقب زمني إنما هو أمر مضلل ، فليس هناك من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنَّ القراء يتعاملون

(١) فش، ستانلي: هل يوجد نص في هذا الفصل؟ ص ٩١.

(٢) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٣٧.

مع الجملة فعلا على هذا النحو المتجزئ^(١).

وأما القارئ المقصود فقد جاء به (إرفين وولف) لإعادة صورة القارئ الذي تخيله المؤلف وقصد التوجه إليه، وقد تتخذ هذه الصورة الخاصة بالقارئ المقصود أشكالا متباينة تبعا للنص الذي يتم تناوله ، فقد تكون لقارئ ذي سمات مثالية ، تتكشف هذه السمات من خلال توقع معايير القراء المعاصرين وقيمهم ، أو من خلال مناجاة القارئ .. فالقارئ المقصود يمكن اعتباره ساكنا روائيا مقيما في النص يمكن أن يجسد مفاهيم الجمهور المعاصر وأعرافه ورغبة المؤلف في الارتباط بهذه المفاهيم والتعامل معها بمجرد تصويرها في بعض الحالات وبالتصرف على أساسها في حالات أخرى^(٢).

وليس هناك شك في أهمية وفائدة ضرورة القارئ المقصود بوصفه قارئاً وهمياً تنعكس صورته في النص ، بل هي التي تحدد صورته النهائية ؛ لأن المؤلف يبني نصه حسب شكل ونوع الجمهور الذي يتوجه إليه ، وعلى الرغم من تلك الأهمية إلا أن " القارئ الوهمي في الحقيقة ما هو إلا واحد من عدة رؤى تتداخل وتتفاعل فيما بينها "^(٣). فهو غير مستقل من الناحية الوظيفية عن سائر الرؤى والأبعاد النصية الأخرى المتمثلة في بعد السارد وبعد الشخصيات وبعد الحكمة. وهو إذ يمنحنا المعطيات التاريخية الهامة التي تساعدنا على إعادة تصور مقاصد المؤلف، إلا أنه لا يمنحنا أي شيء عن استجابة القارئ الحقيقية تجاه النص ، وكيفية بنائه للمعنى، إذ إن القارئ الوهمي شيء وعملية بناء المعنى شيء آخر ، فالأول هو بعد نصي أما الثانية فإنها عملية التنسيق والتداخل بين كل أبعاد النص ، التي يضيئ ويكمل بعضها

(١) سلدن رامان: النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٧٨.

(٢) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٣٨.

(٣) المرجع نفسه: ص ٣٩.

البعض الآخر^(١). وبالتالي فإن القارئ المقصود هو اختزال لدور القارئ ، أي لما يقوم به أثناء فعل القراءة وأثناء سيرورة بناء المعنى ، وبإيجاز " يمكن القول إن القارئ المقصود بوصفه مصدرا لرؤية واحدة لا سبيل لأن يمثل أكثر من جانب واحد من دور القارئ"^(٢).

ويظهر أن تلك الأصناف المتنوعة من القراء قد انبثقت من توجهات نظرية مختلفة ، وهي تقدم القارئ بوصفه ذا وظيفة جزئية في فهم العمل الأدبي وتلقيه ، فالقارئ الفذ الذي اقترحه ريفاتير لا يسعى إلا إلى الكشف عن الحقيقة الأسلوبية الكامنة في بنية النص ، وشبكاته النحوية. والقارئ المطلع كما قدمه فش يسعى إلى رصد ردود الأفعال أثناء القراءة وإلى تأصيل أعراف قرائية - شكك البعض في قدرته على تأصيلها - تنثري تجربة القارئ وتزيد من قدرته على التعامل مع النصوص . وأما القارئ المقصود فإن مهمته محصورة في إعادة بناء فكرة المؤلف التي تستجيب للشروط التاريخية للنص. أما القارئ المثالي فهو ضرب من التخيل يمتاز بقدرة عالية تجعله يمتلك دليل المؤلف نفسه ، وأما القارئ المعاصر فينحصر عمله في كيفية تلقي عمل ما من طرف جمهور معين^(٣).

وتأسيسا على ما تقدم فإن آيزر يقرر أن أصناف القراء على اختلافها وتنوعها ما زالت قاصرة عن وصف العلاقة التفاعلية بين المتلقي والعمل الأدبي ؛ بسبب وقوعها في دائرة الوظائف الجزئية ، ولذلك فإنه يقترح مفهوما جديدا للقارئ قادرا على توصيف تلك العلاقة ، هذا القارئ أطلق عليه اسم (القارئ الضمني)^(٤).

(١) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٣٩.

(٢) المرجع نفسه: ص ٣٨.

(٣) المرجع نفسه: ص ٣٩.

(٤) المرجع نفسه: ص ٣٩.

القارئ الضمني

يتناغم القارئ الضمني الذي جاء به آيزر^(١) مع توجهات نظرية التأثير التي أسس لها ، والتي تفترض أن المعطيات النصية هي التي توجه عملية القراءة أيًا كان طابعها الفردي ، كما تتناسب مع توجهات آيزر الظواهرية التي ترى أن مدار الأمر في القراءة " لا يمكن أن يتعلق بقارئ ملموس تاريخي أو معاصر ، بل إن القارئ الذي نقصده هنا هو بالضرورة تجريد تبنى خصائصه قبلًا باستقلال عن كل وجود حقيقي "^(٢). فليس القارئ الضمني سوى الدور المكتوب داخل النص والذي يقترح على القارئ الفعلي القيام به ، وبعبارة أخرى إنه عملية التنسيق بين رؤى النص المتعددة (رؤية السرد ورؤية الشخصيات، ورؤية الحبكة) وبين منظور القارئ المتخيل.

وهكذا فإن القارئ الضمني بوصفه دورا مقترحاً على القارئ ، أو باعتباره فعل التنسيق ، لا يمتلك وجوداً حقيقياً ، فهو إنما " يجسد كل الميول المسبقة اللازمة لأي عمل أدبي لكي يمارس تأثيره ، ميول مسبقة لم يفرضها واقع تجريبي خارجي ، بل يفرضها النص نفسه . وبالتالي فالقارئ الضمني كمفهوم له جذور راسخة في بنية النص ، إنه معنى ولا سبيل إلى الربط بينه وبين أي قارئ حقيقي "^(٣).

(١) يذهب روبرت هولب إلى أن آيزر قد نسخ مفهوم (القارئ الضمني) من مفهوم واين بوث عن (المؤلف الضمني)، على نحو ما عرضه في كتابه (بلاغة الفن القصصي) . انظر (روبرت هولب : نظرية التلقي، ص ٢٠٤) . لقد طرح بوث مفهوم القارئ الضمني في النقد الأدبي عام ١٩٦١ ، حين وجد أن دور المؤلف الحقيقي قد حط من شأنه في التفسير النقدي ، بوصفه جزءاً من المقاربة النقدية الجديدة . كما عني بوث بتحليل البنيات السردية ذات الصلة بالقارئ ، وقد أفرز عمله هذا مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بتركيب القارئ نصياً ، حيث طرح مفهوم (المسافة الجمالية) ومصطلح (وجهة النظر) ، فضلاً عن مصطلح (المؤلف الضمني) ، وهي مفاهيم أصبحت فيما بعد من مقومات جمالية التلقي. انظر . عبد الناصر حسن محمد : نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي ، ص ١٣٣ .

(٢) إيش ، إلرود : التلقي الأدبي ، ترجمة محمد برادة ، مجلة دراسات سيميائية أدبية لمسانية، الدار البيضاء ، العدد "٦" ، ١٩٩٢ ، ص ١٣٢ .

(٣) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٣٩-٤٠ .

وبهذا التحديد استطاع آيزر أن يصوغ نموذجا متعاليا للقارئ الذي يسعى إليه ، والذي يمكن

تسميته بـ " القارئ الظواهري " ^(١)، كما تمكن من تقرير حضور القارئ دون أن يكون في حاجة إلى أن يعرض لقراء حقيقيين أو فعليين.

بيد أن هذا التوجه الظواهري لدى آيزر لم يكن ليغفل القارئ الفعلي الذي يمارس الدور المرسوم له في النص ، إذ لا يمكن أن نتصور قارئاً ضمناً دون أن نستحضر القارئ الحقيقي والتطورات التي قطعها عبر مراحله التاريخية وحقبه الفنية . وفي عملية الاستحضار تلك ، نكون أمام تاريخ جديد للأدب يركز على استجابات القراء ، ونوع الأحكام التي يصدرونها عقب تلقيهم للعمل الأدبي . وعلى هذا النحو يتحول القارئ الحقيقي إلى قارئ تتضمنه بنية النص دون أن تحدده بالضرورة.

وعلى هدي من هذا ، شرع آيزر يحدد عناصر عملية التفاعل بين النص والمتلقي ، فالنص يقدم قارئاً من عنده هو شبكة البنى التي تغري بالاستجابة ، والمتلقي يقوم بفعل القراءة على هدي من محفزات القارئ الضمني . وتتعدو العملية تبادلية أثناء فعل القراءة ، فالقارئ الفعلي لا يرتهن لمعطيات القارئ الضمني ، بل يضيف على عملية القراءة من مخزون تجربته والذي يسميه آيزر بـ (الرصيد) ^(٢)، وهذا الرصيد ليس مقصوراً على القارئ الفعلي وحده وإنما القارئ الضمني له رصيده الذي يتكون في إطار النص ولا ينبع من إطار مرجعي أو معرفي خارجي ^(٣)، وهنا يحدث تفاعل بين التجريبتين، وقد تظهر أثناء عملية التفاعل حالات من التناقض أو اللاتماثل بين القارئ الفعلي وبنية النص ^(٤)، كما قد تظهر عناصر غير محددة

(١) هولب، روبرت: نظرية التلقي، ص ٢٠٤.

(٢) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ٦١.

(٣) المرجع نفسه: ص ٣٤.

(٤) المرجع نفسه: ص ١٧٢.

حينما يرسل القارئ الضمني بعض الصور العقلية إلى المتلقي^(١)، وقد تنشأ مساحة من الفراغ

داخل البنية النصية ، هذه المساحة لا يشعر بها إلا القارئ الفعلي ، عندها يلجأ إلى نشاط

تأويلي يسعى من خلاله لملء تلك الفراغات^(٢)، وقد يضيف عليها شيئاً من تجربته أو شعوره إذا

ما حدث تقاطع بين التجريبتين ، هذا التقاطع يسمح بحضور دورين متداخلين في القراءة هما :

دور القارئ الضمني بوصفه بنية نصية ودور المتلقي باعتباره فعلاً مركباً يتواصل مع النص

عبر عمليات القراءة من خلال وجهات نظر متغيرة تفرضها بنية النص^(٣)، مما يضطر المتلقي

إلى إجراء كثير من التعديلات كلما مضى في قراءة النص ، " وما نمسك به في ثانياً قراءتنا هو

مجرد سلسلة من وجهات النظر المتغيرة وليس شيئاً ثابتاً مكتمل المعنى في كل وجهة نظر على

حدة " (٤).

وهكذا يؤكد آيزر ظاهريته، فالنص باعتباره بنية ذات وجهة نظر، يتطلب ربطاً مستمراً بين

رواه التي قد تختلف مع القارئ وقد لا تكون ذات تتابع متسلسل ، غير أن شعور القارئ هو الذي

يسعى إلى عملية الربط بين الرؤى المختلفة في النص ، فهو الذي يقوم بإجراء التعديلات على

النص، وهو الذي يطور وجهات النظر المتناقضة التي تشير إلى حالة اللاتماثل بين القارئ

والنص، وهو الذي يغير آفاق القراءة في جدلية واضحة بين تجريبتين : تجربة القارئ الفعلي

وتجربة القارئ الضمني . وبهذا يبين لنا آيزر - ويفضل القارئ الضمني - كيف تتربط بنية

النص وبنية فعل القراءة بشكل وثيق .

(١) آيزر، فولفجانج: فعل القراءة، ص ١٤٣.

(٢) المرجع نفسه: ص ١٩٧.

(٣) المرجع نفسه: ص ١١٦-١١٧ حيث يسميها آيزر وجهة النظر الشاردة.

(٤) سلدن برامان: النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٧٢.

الاتجاه الثاني - حرية القارئ وانتفاء المقصدية

يطلق أصحاب هذا الاتجاه يد القارئ في النص، فهم يؤمنون بانفتاح النص وتعددية الدلالة، فالنص - في نظرهم - محرة هائلة من الدوال العائمة والمتفلتة من مدلولاتها باستمرار. وهم "يتفقون على أنه في اللحظة التي تنقل فيها سلطة حدوث المعنى إلى القارئ تخرج قصيدة المؤلف من النافذة، سواء كنا نعني بذلك ما أراد المؤلف قوله للمتلقي الأول للنص داخل سياقه الأصلي الأول، أو ما يعنيه النص ذاته" (١).

وينتقد دريدا - وهو من كبار أصحاب هذا التوجه - من منطلقه التفكيكي كل إلزام قصدي أو مرجعي يقيد سلطة القارئ، ويحد من حرية اجتهاده في مناجزة النص، وذلك اعتمادا على "تأسيس ممارسة (فلسفية أكثر منها نقدية) تتحدى تلك النصوص التي تبدو وكأنها مرتبطة بمدلول محدد نهائي وصريح، إنه لا يريد تحدي معنى النص فحسب، بل يطمح إلى تحدي ميتافيزيقا الحضور الوثيقة الصلة بمفهوم التأويل القائم على وجود مدلول نهائي. إن ما يسعى إلى البرهنة عليه هو السلطة التي تمتلكها اللغة المتجلية في قدرتها على أن تقول أكثر مما تدل عليه ألفاظها المباشرة" (٢). إن دريدا يرى في التأويل فعلا حرا لا يخضع لأية ضوابط أو حدود. فالسيرورة التأويلية تتطور خارج قوانين انسجام الخطاب أو تماسكه الداخلي. فمن حق العلامة أن تحدد قراءتها حتى ولو ضاعت اللحظة التي أنتجتها إلى الأبد، أو جهل ما يود الكاتب قوله، فالعلامة تسلم أمرها لمناهتها الأصلية (٣).

وقد طرح أصحاب هذا الاتجاه جملة من الفرضيات والمفاهيم النقدية التي تتمحور حول مسألة القراءة، برهنوا خلالها الدور المطلق للقارئ في إنتاج الدلالة، ولعل التصورات

(١) حمودة، عبد العزيز: الخروج من التيه، ص ١٣٤.

(٢) إيكو، أمبرتو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص ١٢٤.

(٣) المرجع نفسه: ص ١٣٢.

الآتية تلخص موقفهم إزاء هذه القضية :

أولا - متعة القراءة عند بارت

عندما يذكر بارت فإن القارئ أو السامع سرعان ما يستحضر في ذهنه مسألة (موت المؤلف) التي اقترنت ببارت وأصبحت لازمة له ، إن دعوة موت المؤلف قوضت فكرة انتماء النص ، وبنت عليها رؤى جديدة لا منتمية كانت سبباً في زحزحة سلطة المؤلف على النص ، فأصبح المؤلف - على حد قول بارت - مجرد "أنا من ورق" ^(١) ، وغداً "يسكن نصه كأنه شكل ، وهو من الناحية المادية ضمير شخص (نحوي) ... شكل فارغ يمكن لكل منا أن يحل فيه" ^(٢).

ويؤيد بارت وجهة نظر (مالارميه) التي تشدد على أن اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف ^(٣) ، وذلك أيضاً ما تدعمه اللسانيات وتراهن على صحته ، فليس القول إلا مجرد عملية فارغة في مجموعها ، وفي وسعها أداء وظيفتها كاملة في منأى عن الحاجة لإسنادها إلى أشخاص المتحدثين ^(٤).

إذن لقد مات المؤلف في عيني بارت وعلى يديه ، وبذلك انغلق المعنى الشخصي المباشر للذات ، وتفتح في الوقت ذاته المعنى الكتابي الملتبس بالنص والمنتشر فيه ^(٥) ، فأصبحت الذات أنا ورقية أو نصية . وكان هذا التحول إيذاناً بميلاد وعي جديد ألمات صوت المؤلف وأحيا

(١) بارت ، رولان : درس السيميولوجيا ، ص ٦٤ .

(٢) ستروك مجون : البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا ، ترجمة محمد عصفور ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد (٢٠٦) ، ١٩٩٦ ، ص ١٠٧ .

(٣) انظر ، بارت ، رولان : درس السيميولوجيا ، ص ٨٢ .

(٤) المرجع نفسه : ص ٨٤ .

(٥) انظر . عز الدين ، حسن البناء : الشعرية والثقافة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٣ م ، ص ٨٦ .

صوتاً جديداً هو صوت القارئ، الذي طالما ظل مغيباً ومهمشاً في العملية الأدبية، على حين هو جدير بالاحترام، إذ ليست وحدة النص في منبعه وأصله، وإنما في مقصده واتجاهه^(١). وبذلك يمنح بارت القارئ أهلية إعادة كتابة النص من جديد، فيستحيل بذلك دور القارئ من حالة الرتبة في الاستهلاك والتلقي إلى حالة الحيوية في الإنتاج والتلقي الإيجابي. ويغدو دور القارئ أشبه بدور العازف الذي تطلب منه الموسيقى المعاصرة أن ينصرف إلى إكمال مقطوعة المؤلف أكثر مما ينصرف إلى التعبير عنها^(٢).

إنّ هذا الطرح الجريء من قبل بارت والذي حدد من خلاله الطبيعة النشطة لفعل الكتابة وفعل القراءة يستدعي الحديث عما أسماه بارت بالنص المقروء والنص المكتوب، أما النص المقروء - ويسمى كذلك النص المنقري أو نص القراءة - فإنه نصٌ عادي "كتب بقصد توصيل رسالة محددة ودقيقة ونقلها، كما أنه يفترض وجود قارئ سلمي تقتصر مهمته على استقبال وإدراك الرسالة، فهذا القارئ مستهلك فقط، يؤكد نفسه من خلال تتبعه أنماط المعنى الثابتة وبنيتها، وهو في عملية استهلاكه هذه إنسان جاد جامد عقيم"^(٣). وهذا يعني أنّ النصوص المقروءة نصوص واضحة جاهزة محاكية للعالم الذي تصوره، ومعبرة عن رسالة الكاتب التي تبتغي الوصول إلى القارئ من أيسر السبل وأقربها، ولذلك لا يسعنا معها إلا أن نمضي أفقياً في قراءتها من البداية إلى النهاية وصولاً إلى الهدف المحدد الذي تنشده^(٤).

وأما النص المكتوب - والذي يسمى كذلك النص المكتوب أو نص الكتابة - فذلك الذي يستطيع القارئ في كل قراءة أن يكتبه وينتجه، وهو يقتضي تأويلاً مستمراً ومتغيراً عند كل

(١) بارت، «رولان: درس السيميولوجيا»، ص ٨٧.

(٢) المرجع نفسه: ص ٦٥.

(٣) الرويلي، «ميجان والبارعي، سعد: دليل الناقد الأدبي»، ص ١٨٢.

(٤) انظر. ستروك، «مجون: البنيوية وما بعدها»، ص ١٠٠.

قراءة، لهذا يتحول دور القارئ إلى دور إيجابي نشط، دور منتج وبنّاء، حيث يشارك - إن لم يتجاوز - الكاتب في إنتاج النص^(١). وما ذاك إلا لأن النصوص المكتوبة نصوص ملتبسة عائمة مكتنزة بأجنة الغموض والفراغ والصمت، ولذلك فإنها تكسر نمطية التواصل المباشر والقراءة الأفقية الأحادية، وتحقق بتجاوزها مفهوم المحاكاة الرتيبة والانفتاح وتعددية الدلالة وما يقتضي ذلك من تفعيل دور القارئ، واستمرار لتتبع القراءة واختلاف التأويل .

إنّ النص المكتوب يمثل في جوهره "الشعر من دون القصيدة، والأسلوب من دون المقالة"^(٢)، والقارئ إزاءه "لا يقرأ، إنما يفسر ويكتب"، لأن النص ليس بنية من الدلالات، ولكنه (مجرة من الإشارات) وهو نص لا بداية له، كما أنه قابل للانعكاس الذاتي على نفسه"^(٣)، ولذلك يرى بارت أنه من التعسف أن نصف هذا النص بأنه بنية "بقدر ما هو سيرورة مفتوحة النهاية من الابتداء"^(٤). ولعل بارت في نفيه عن النص المكتوب أن يكون بنية "إنما أراد إبعاده عن أي صفة توقعه في التحدد أو توهم بتحدده، وبخاصة حتى لا يذهب هذا الوهم بالتحدد إلى التحدد الدلالي"^(٥).

وإذ يستحضر النص المكتوب النص المفتوح - الذي التفت إليه إيكو-، فإنّ النص المكتوب يتميز عنه في تحرره من ضوابط المقصدية، وتفجيريه الذي لا ينتهي لإمكانات التلليل. ويصل النص المكتوب بفضل هذا التحرر المتناهي إلى "درجة الصفر، درجة اللامعنى، أي درجة كل الاحتمالات الممكنة من ماضي الكلمة وتاريخ سياقاتها، ومن مستقبلها بكل ما يمكن

(١) الرويلي، ميجان والبازي، سعد: دليل الناقد الأدبي، ص ١٨٢.

(٢) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ٧٣.

(٣) المرجع نفسه: ص ٧٣.

(٤) إيغلتن، تيري: نظرية الأدب، ص ٢٣٨.

(٥) القعود، عبد الرحمن محمد: الإبهام في شعر الحداثة، ص ٣٣٠.

أن توحى به لمتلقيها. فالكلمة حرة مطلقة من كل ما يقيدنها وبذا فهي لا تعني شيئاً، وهي إشارة حرة، ولذا فهي قادرة على أن تعني كل شيء وهذا يبعد عنها هيمنة الفكرة المسبقة عن إمكانات الكلمة. وبهذا تكون الكلمات أقدر على الحركة من المعاني لأن الكلمة تستطيع أن تعني أي شيء، ويكفي في ذلك تأسيس سياق يُوجد هذا المعنى الجديد^(١).

وهكذا فإن نص الكتابة نص تمديدي مجاله هو مجال الدال الذي لا يفضي إلا إلى دال مثله، وبذلك تستمر دوائر التذليل في اندياح لا ينتهي، والذي يرتبط في تصور بارت بطبيعة الكتابة ذاتها فللكتابه منطقها الخاص، منطق لا يقوم على التفهم بل على التجاوز والإحالة والإيحاء المكثف، وذلك ما يجعل القراءة المنفتحة ضرورة لا غنى عنها^(٢).

ومن جهة أخرى فإن تحرر المعنى يرتبط بالطبيعة التواصلية لفعل الكتابة، ويقصد بذلك تعالق النص مع نصوص متعددة، وتضمنه لأصداء معرفية وثقافية متنوعة تشترك جميعاً في إثرائية وفتح آفاقه على تعدد دلالي غزير لا يقبل الاختزال، وبذلك "يصبح استيعاب احتمالات التذليل مرهوناً بالكشف عن كل تلك المشارب المعرفية التي تدخل في تكوين النسيج النصي"^(٣).

والكتابة كما يرى بارت "هي تلك الحرية المتذكّرة بقوة"^(٤)، أي أنها لا يمكن أن تكون فعلاً محايداً؛ لأنها تظل دائماً "ممثلة بذكرى استعمالها السابقة"^(٥)، ومن شأن ذلك أن يجعل النص

(١) الغزامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ٧٠.

(٢) بارت، رولان: درس السيميولوجيا، ص ٦٢.

(٣) لحداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ١٢.

(٤) بارت (بارط)، رولان: الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، دار الطليعة، بيروت، ط ١، ١٩٨٠، ص ٣٨.

(٥) المرجع نفسه: ص ٣٨.

بولقة تظهر فيها إحالات شتى ، وصدى أصوات مختلفة ، ولغات ثقافية متباينة بشكل تتجاوز معه الدلالة على نقطة أصل معينة (١).

وكذلك يتسم النص المكتوب بتجاوزه للتراتبية المعهودة في تصنيف الأجناس الأدبية ، وخرقه للأعراف الأدبية السائدة ، وذلك بالإفادة من وسائل الفنون المختلفة والمزج بينها ، فيصعب - عندئذ - على التصنيف المعتاد ، ويؤكد بارت هذه السمة إذ يقول "النص دوماً بدعة وخروج عن حدود الآراء السائدة" (٢).

ويتصل ثنائية النص المكتوب والنص المقروء بثنائية أخرى ، تثنى النص من حيث النشوة الجمالية التي يثيرها في نفس القارئ ؛ إنها ثنائية اللذة والمتعة ، التي يجلبها بارت بقوله : " نص اللذة : إنه ذلك الذي يرضي ، يُفعم ، يغيظ ، ذلك الذي يأتي من صلب الثقافة ، ولا يقطع صلته بها - هذا النص مرتبط بممارسة مريحة للقراءة . أما نص المتعة : ذلك الذي يضعك في حالة ضياع ، ذلك الذي يتعب (وربما إلى حد نوع من الملل) ، فإنه يجعل القاعدة التاريخية والثقافية والسيكولوجية للقارئ تترجح ، ويزعزع كذلك ثبات أذواقه ، وقيمه ، وذكرياته ، ويؤزم علاقته باللغة" (٣).

وانطلاقاً من هذه الفرضية فإن اللذة تقتن بالانصوص المهادنة التي تحرص على استرضاء القارئ من خلال التعايش مع تقاليد ثقافته ، والتزام حدود التلقي المألوفة ، على حين فإن المتعة تقتن بالانصوص المشاكسة التي تسعى إلى إرباك القارئ وصدمه بما تتضمنه من اللاتجانس والمزاوغة ، وبما تنشره من خلال الإيحاءات التي تخرق كل منطق تفهمي يخلد إلى الاسترخاء "

(١) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي ، ص ١٨٢.

(٢) بارت، رولان: درس السيميولوجيا ، ص ٦١ .

(٣) بارت، رولان: لذة النص، ترجمة فؤاد صفا والحسين سبحان، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط ٢، ٢٠٠١م، ص ٢٢.

فالقراءة ليست مِخْبَرًا وإنما بدواراً^(١)، وعوضاً عن إعادة القارئ إلى الذات، في استعادة نهائية

للذاتية التي وضعها فعل القراءة موضع سؤال ،فإن النص الحديث يُفَجِّر الهوية الثقافية الآمنة

للقارئ أو للقارئة ،في متعة هي بالنسبة لبارت نعيماً قرائياً ورعشة جنسية في آن معاً^(٢).

وعليه فقد تراءى نص المتعة أمام بارت جسداً جميلاً ، لا يملك القارئ حيال سحر قوامه

الفني وجاذبية إلا إن يستحيل إلى عاشق ويغازله ويتفاعل معه تفاعل المحب الحميم من أجل

"أن يفهم ذلك النص من الداخل ،أو أن يعيد إنتاجه لنفسه"^(٣).

وعلى هذا الأساس يؤمن بارت بشدة - كما يظهر في آرائه وتصوراتهِ النقدية - بدور القارئ

في ظل انفتاح النص وتعددية الدلالة ،وهو انفتاح يقضي بتتابع سيرورة التدليل دون انتهاء

،ويحوّل النص إلى مجرة هائلة من الدوال العائمة المنفلتة من مدلولاتها ،وبذلك ترتفع القراءة من

دائرة رد الفعل الانعكاسي إلى أفق الفعل المنتج الحر ، وتبعاً لذلك تتلاشى إرغامات النص

ومقصديته ، وتتجدد القراءات والتأويلات ، ويتنامى الشعور بالمتعة ،ويزداد افتتان القارئ بالنص

ومغازلته .

(١) البدوار (boudoir) ،مخدع السيدة أو حجرة لبعثها وجلوسها. انظر (إيغلتنون ،تيري: نظرية الأدب،هامش ص ١٤٥).

(٢) إيغلتنون،تيري: نظرية الأدب ، ص ١٤٥- ١٤٦.

(٣) ستروك،جون : البنيوية وما بعدها،ص ٩٩.

ثانياً - التناص عند جوليا كريستيفا

لا يكاد يذكر اسم الناقدة البلغارية (جوليا كريستيفا) إلا ويقترن به مصطلح (التناص)، فقد كان لها فضل في ابتداء هذا المصطلح، وجعله شائعاً في ميدان النقد الأدبي، حيث ملأ النقد وشغل النقاد، وكان له أثره الفاعل في تغيير وجهة النظر النقدية إزاء حقيقة النص الأدبي، وتخليصه من انغلاق المقولات النقدية التقليدية، والولوج به إلى عالم الإمكان المنفتح^(١).

وبعيداً عن الترييد الإحصائي لتعريفات التناص، يمكن القول بأن التناص تعالق بين ملفوظين أو أكثر^(٢)، وهذا التعالق هو قَدَرُ كُلِّ نصٍّ وطبيعته المتأصلة فيه ضرورة. فكل نصٍّ في منظور كريستيفا هو "امتصاصٌ نصوص (معاني) متعددة"^(٣)، وعلى ذلك تتواشج النصوصُ جميعاً في طبيعتها التناصية، فلا مناص من أن يتقاطع كل نص مع نصوص سابقة أو راهنة، فيمتص منها ما ينتفع به في نسج خيوطه الخاصة.

وانسجاماً مع هذا التصور فالنص الأدبي إنما "يتم إنتاجه ضمن بنية نصية كبرى، تتعدد فيه النصوص وتتقاطع، وتتداخل وتتعارض. وعلاقة النص بهذه البنية النصية الكبرى هي علاقة صراعية أو لنقل جدلية، تقوم على أساس التفاعل الذي يأخذ طابع الهدم والبناء"^(٤). وعلى هذا النحو فإن الكتابة نفسها إنما هي ضربٌ من القراءة، وهذا ما "يجعلنا نرى في النص كتابة وقراءة معاً، أو قراءة وتجربة في آن"^(٥).

وفي سياق الحديث عن التناص لا يمكن تجاهل مصطلح آخر هو بمثابة إرصاص مبكر له وهو مصطلح (الحوارية) الذي ابتكره الناقد الروسي المعروف (ميخائيل باختين) واستخدمه

(١) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٢٤.

(٢) المرجع نفسه: ص ٢٣.

(٣) كريستيفا، جوليا: علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط ١، ١٩٩١م، ص ٧٨.

(٤) يقطين، سعيد: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ١، ١٩٨٩م، ص ٣٢.

(٥) المرجع نفسه: ص ٣٣.

للدلالة على ما يتقاطع في نسيج النص الروائي الواحد من نصوص وملفوظات ، أو ما يتفاعل داخله من ثقافات وإيديولوجيات وأصوات متعددة ، فقد لاحظ باختين أن الرواية نظام حوارى لا تتشكل علاقته من أسلوب أحادي ، بل من إدماج عدد من الأساليب - التي تستقى من الحقل الاجتماعي - ضمن البنية الأسلوبية العامة للرواية ، كما لاحظ أن الحوارية في الرواية تتعدى مستوى النصوص أو الملفوظات إلى مستوى الذات أو الأشخاص ، ذلك انطلاقاً من العلاقة القائمة بين الذات ولغة تحاورها^(١).

وبالتأسيس على حوارية باختين تمكنت كريستيفا من صياغة مصطلح (التناص) ، وكانت في الوقت نفسه متأثرة بالنظرية التحويلية اللسانية التي تبلورت على يد (تشومسكي) ، وهذا ما جعل نظرتها إلى النص تكتسي بعداً تحويلياً ، ويعني ذلك أن النص الحاضر يُخضع النصوص الغائبة التي وفدت إليه ودخلت في تكوينه لعملية تحويلٍ تغير وجهة دلالتها ، أو يعيد قراءتها لفائدته الخاصة^(٢).

وهكذا يتبين أن التناص في فعاليته أكبر من مجرد تقاطع مباشر لعدد من النصوص داخل نسيج النص الواحد ، إنه فعلٌ تحويلي نشط ، يهضم النصوص السابقة ويستوعبها ويفيد من عصارتها في تشكيل نسيج فرادة النص الجديد ، الذي لا يكرر النصوص الغائبة كما هي بل يكيّفها لصالحه ويتعالى عليها بالإيجاب أو السلب^(٣).

وهذا الفعل التحويلي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعادة توزيع نظام اللغة ، فالنص - في نظر كريستيفا - يتجاوز سطح البنية اللغوية وإن كان مشكلاً منها ، فهو "ظاهرة عبر لغوية؛

(١) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٢٢-٢٣.

(٢) المرجع نفسه: ص ٢٤-٢٥.

(٣) يقطين، سعيد: انفتاح النص الروائي ، ص ٣٤.

بمعنى أنها مكونة بفضل اللغة ، لكنها غير قابلة للانحصار في مقولاتها^(١)، ولعل ذلك يرتد

إلى المنطلق الإنتاجي ذي البعد الماركسي الذي تتمثله كريستيفا، وتنتظر من خلاله إلى النص على أنه إنتاجية قوامها اللغة ، وذلك عن طريق هدم لغة التواصل وبناء لغة جديدة ذاتية تهدف إلى ذاتها ، ولا نهائية^(٢).

وعلى هذا الأساس لم يعد النص بنية مغلقة، وإنما فضاء مفتوح ينزاح عن الاستعمال التواصلية للغة ، ويحرر نظام الأدلة من الخضوع لمدلولات مثالية ثابتة، وذلك بفضل نشاطه التناصي الذي لا يعد مبحثاً استرجاعياً يصرف الباحث إلى معرفة أصول النصوص الوافدة ، بل إنه يعد "مبحثاً أنياً"، فلا يهم أن تكون النصوص السابقة قد دخلت إلى النص الحالي باعتبارها تنتمي إلى سياق معروف سابقاً ، بل يهمنا أكثر أن نعرف كيف أصبحت لها أدوار جديدة في سياق النص الحالي، وما هي ردود الفعل التي يتخذها القراء إزاء هذا التداخل الحاصل في البنية النصية؟^(٣).

ويفضي هذا التصور بالضرورة إلى أن التناص بحمولته النصية المحوِّلة والمتضمنة في سياقات جديدة، يفرض على القارئ القيام بدور فاعل لا غنى عنه، وذلك لأن "تناصية النص تفترض على الدوام أن النص غير مكتمل"^(٤)، كما أن الفعالية التناصية نفسها "لا يمكن تحريكها نحو تنشيط التدليل، إلا عندما يتدخل القراء بكل ما لهم من مواقف وخلفيات ثقافية"^(٥). وبذلك لا يغدو النص منتوجاً معطى، بل "مسرح الإنتاج الذي يتلاقى فيه منتج النص بقارئه"^(٦).

(١) فضل ، صلاح : بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص ٢٢٩.

(٢) أوقان ، عمر: مدخل لدراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط ١، ١٩٩١م، ص ٥٦.

(٣) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ٢٨.

(٤) المرجع نفسه: ص ٢٨.

(٥) المرجع نفسه: ص ٢٩.

(٦) أوقان ، عمر: مدخل لدراسة النص والسلطة ، ص ٥٦.

وتلخيصاً لما سبق يمكن القول ،إنّ التناص - في منظور كريستيفيا - قوة تحويلية فاعلة،

تتجاوز مجرد تقاطع النصوص وتداخلها الظاهري إلى تشكيل وظيفي حقيقي يدمج النصوص السابقة ، في نسيج النص الجديد ، ويخضعها لسياقه ووجهته الخاصة التي تشكل فرادته ،وبذلك يؤسس النصُّ بؤرة قابلة لتعددية الدلالة ،تستدعي القارئ ليستنهض منها إمكانات التأويل ، وفي هذا إشارة جلية إلى أثر التناص في تحفيز القارئ وإقحامه إلى عالم النص القابل للتأويلات والقراءات المتنوعة .

شارل بيرس و السيميوزيس (Simiosis)

لم يكن القارئ ودوره الفاعل في إنتاج الدلالة بمنأى عن الفرضيات النقدية التي قدمها (بيرس)، وخاصة مفهومه السيميائي المعروف بـ (السيميوزيس)، وهو مفهوم يسعى إلى تأصيل التعددية الدلالية بوصفها ضرورة لا مناص منها في عالم النص الأدبي.

العلامة في نظر بيرس "شيء تفيّد معرفته معرفة شيء آخر"^(١)، وهذا يعني أن العلامة تقضي إلى علامة أخرى، وينشأ عن ذلك شبكة عائمة من العلامات، تتحرك ضمن سيرورة تدلّيلية متواصلة وهي التي يطلق عليها بيرس اسم (السيميوزيس)^(٢).

وتستدعي العلامة - التي هي دعامة السيميوزيس - ثلاثة عناصر أساسية هي "ما يقوم بالتمثيل (ماثول)، وما يشكّل موضوع التمثيل (موضوع)، وما يشتغل كمفهمة تقود إلى الامتلاك الفكري للتجربة الصافية (مؤول)"^(٣). وبهذا فإن بيرس يتجاوز تصنيف العلامة الثنائي المعتاد إلى دال ومدلّول، حيث يعمد إلى إضافة عنصر ثالث هو المؤلّ ليس المؤلّ فقط الدليل الذي يترجم دليلاً آخر بل إنه دائماً وفي كل الحالات تمديد للدليل وزيادة معرفية مستقراة بواسطة الدليل الأصلي، هذه الطبيعة تظهر بوضوح حين يبرز المؤلّ من خلال أصناف التحديد الاستدلالي والتحليل المقوماتي لكل المعاني الممكنة للوحدة الدلالية، وتخصيص الوحدة الدلالية انطلاقاً من الانتقاعات السياقية والشرطية، وإنّ انطلاقة من الاستعمالات الممكنة للدليل"^(٤).

وبناءً على ما تقدم فإنّ المؤلّ هو التجلي الدينامي للدليل أو العلامة، ولذلك كان غيابه

(١) إيكو، أمبرتو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص ١٢٣.

(٢) انظر المرجع نفسه: ص ١٣٨.

(٣) المرجع نفسه: ص ١٣٨.

(٤) الحنصالي، سعيد: الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص ١٣٩.

مفضياً بالضرورة إلى تعطيل السيميوزيس، وإلى "الاقتصار على تجربة غفل لا تعرف الفكر ولا

تعرف الماضي ولا المستقبل، إنها مثيرات لحظية تنتهي بانتهاء اللحظة التي أنتجتها"^(١).

وتصدر هذه الرؤية المنفتحة عن تصور فلسفي شامل، يؤمن بامتداد الواقع بكيوننته المتصلة والغارقة في اللاتحديد، وانسجاماً مع تلك الرؤية يصبح استنفاد وفرة الممكنات - التي لا ينفك عالم الوجود عموماً وعالم النص خاصة عن إفرازها - أمراً عصياً يتعذر تحقيقه، وتظل كل معرفة بالنص مغلفة بنوع من الغموض، وكل حكم إزاءه يظل جزئياً، وغير سالم من إمكانية الخطأ في التقدير، وهذا ما يجعل السيميوزيس ممدودة غير محدودة^(٢).

ويرتبط تمدد السيميوزيس واتساع دوائرها اللامتناهي، بضرورة تناسل السياقات المفترضة، التي تجعل الدلالات في حالة انفلات دائم، فمن الممكن أن " يكون شيء ما صحيحاً داخل حدود كون خطابي ما، ومن خلال خصائص بعينها. إلا أن هذا الإثبات لا يستنفد مجموع التحديدات الأخرى غير المتناهية لهذا الموضوع "^(٣).

وقد أدرك بيرس أن تصوره للسيميوزيس قد منح التأويل قوةً عظيمةً يصعب كبح جماحها، ولذلك حاول حمايته من الانزلاق والتفكك، فأكد أن السيميوزيس " لا متناهية في المطلق، إلا إن غاياتنا المعرفية تقوم بتأطير وتنظيم وتكثيف هذه السلسلة غير المحددة من الإمكانيات. فمع السيرورة السيميوزيسية ينصب اهتمامنا على معرفة ما هو أساس داخل كون خطابي محدد "^(٤).

(١) إيكو، أمبرتو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص ١٣٩.

(٢) المرجع نفسه: ص ١٣٠.

(٣) المرجع نفسه: ص ١٣١.

(٤) المرجع نفسه: ص ١٢١.

ويقضي هذا النّصّور إلى أنّ فعل التّأويل ليس مرسلًا دون حدود فهناك ضغوط الحاجات

المعرفية الإنسانية التي تحاول صون البعد التّواصلّي، وذلك من خلال دفع حركية التّأويل نحو التّوقف عند ملتقى دلاليّ توافقيّ، ولو كان هذا التّوافق نسبياً أو عرضياً، وباستخدام مصطلحات بيرس يمكن القول في هذا السياق أنّ المؤول الديناميكيّ الذي يتجاوز مظهر العلامة المباشر، ويجعلها مفتوحة على محيط التّأويل الواسع، لا بد أن يخضع بعد مرحلة من التطور الكافي إلى ضغط المؤول المنطقيّ النهائي الذي يعمل على وقف امتداد السيميوزيس من خلال استقرار الذات المؤولة على دلالة ما (١).

وينبغي الإشارة هنا إلى أنّ إيقاف حركة السيميوزيس لا يعني حتماً الوصول إلى دلالة نهائية مطلقة "المؤول النهائي ليس نهائياً" بالمعنى الكرونولوجي، والسيرورة الدلالية تموت في كل لحظة وتحيا من رمادها (٢). وعليه فإن غاية الأمر أننا في أثناء السيميوزيس "نتج ما يشبه نمواً لمدلول كلي خاص بالتمثيل الأول ... ومرد ذلك إلى أنّ كل مؤول جديد يشرح الموضوع السابق انطلاقاً من معطيات جديدة، ليصل بنا الأمر في النهاية إلى تكوين معرفة عميقة تخص نقطة انطلاق السلسلة، وتخص هوية السلسلة في الآن نفسه" (٣).

وبهذا استطاع بيرس أن يحرّر الفعل التّأويلي، ويحفظ البعد التّواصلّي في الآن ذاته، فكان لرؤيته حظّ وافر من التعدد والانفتاح، فالسيميوزيس "يتوقف عملها مع تدخل المؤول النهائي، لكنها تموت في كل لحظة وتحيا من رمادها، هذه الجدلية بين الموت والحياة تقتضي أنّ سيرورة توالد الدلائل مستمرة، وأن سيرورة التّأويل داخل هذا التوالد تسمح بنشأة سيرورة

(١) إيكو، أمبرتو: التّأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص ١٣٩-١٤٠.

(٢) الحنصالي، سعيد: الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص ١٠٥.

(٣) إيكو، أمبرتو: التّأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص ٢٣-١.

لا منتهية من التأويل"^(١). وعلى ذلك يؤكد بيرس على أهمية امتداد سيرورة التدليل، كما يؤكد على ضرورة الانتهاء بالفعل التأويلي إلى شكل من أشكال التوافق النسبي، وذلك بعد مرحلة من التوالد الكافي الذي يسمح بتنمية وتعميق معرفة الذات المؤولة بالتمثيل العلامي للنص .

جاك دريدا وفكرة الإرجاء

لقد حرر دريدا - في إطار الاتجاه التفكيكي الذي تزعمه - سيرورة التدليل من كل أثر مقصدي للنص، ودعا إلى فعل إبداع قرائي إرجائي، يقتضي أن "يراقص الناقد والنص الأدبي كل منهما الآخر في حركة مراوغة مستمرة، يهتز كل منهما إلى الجانب المعاكس من جانب رفيقه دون أن يتقابلا في منتصف الطريق إلا في ثوان عابرة، لا يمكن وصفها بالثبات"^(٢).

ولتوضيح وجهة دريدا المنفتحة ينبغي الحديث عن المرجعية الفلسفية التي يرتكز عليها في بلورة نظراته النقدية، لقد اتهم دريدا الفكر الفلسفي الغربي - بدءاً من أفلاطون وانتهاء بـ (دوسومير) - بما سماه (التمركز المنطقي)، ويعني به "الأسبقية أو الامتياز الذي يضيفه الفكر الغربي على المعنى ... ومن أسبقية المعنى تتحدد أسبقية القصد والوعي"^(٣)، أو هو التحيز للذات المتمثلة من خلال صورتها الصوتية أو الناطقة التي تتحكم في وجهة المعنى، وذلك على حساب الكتابة التي يتم تغييبها بدعوى تشويه أصل المعنى وتحريفه، وهذا التصور في منظور دريدا ليس إلا محض تعسف تمليه ميتافيزيقا الحضور^(٤).

وإذ ينتقد دريدا ميتافيزيقا الحضور التي تجعل المعنى المنطوق حاضراً دوماً بصفة مسبقة، وترسخ أثر المقصد وسلطته، فإنه ينادي بالبديل، وهو الكتابة التي طالما غيَّبها حضور

(١) الحنصالي، سعيد: الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص ١٠٤.

(٢) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدبة، ص ٢٥٣.

(٣) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي، ص ٥٤-٥٥.

(٤) انظر. عز الدين، حسن البناء: الشعرية والثقافة، ص ٨٠.

الصوت أو الثمرکز المنطقي ، وحظي بالأولوية والسبق من دونها ، مع أنها الأحق بذلك ، إنها لا تسبق الصوت والنطق فحسب ، وإنما تدخل "في محاورة مع اللغة فتظهر سابقة على اللغة ومتجاوزة لها ، ومن ثم فهي تستوعب اللغة ، فتأتي كخلفية لها بدلاً من كونها إفصاحاً ثانوياً متأخراً" ^(١). وبهذا تغدو الكتابة أساس إنتاج اللغة ، وليس العكس ، فالكتابة "ليست وعاءاً لشحن وحدات معدة سلفاً ، وإنما هي صيغة لإنتاج هذه الوحدات وابتكارها" ^(٢).

وانسجاماً مع هذا الفهم فإن الكتابة تحقق ما يسميه دريدا (الاختلاف) ، وهو مصطلح يوفق بين معنيين أساسيين ، أولهما التباين أو عدم التجانس ، وثانيهما الإرجاء أو التأجيل ، وكل علامة من علامات النص منوطة بتنفيذ هذا الاختلاف المرجئ ، الذي يشير إلى عدم قابلية الحسم ، أو إلى إبدال بين منظوري البنية والحدث ^(٣). ومعنى ذلك أن العلامة تمثّل عائم على الدوام ، لا يقبل التعيين ، ومنجز ناقص على الدوام لا يقبل الاكتمال، إنها لا تعرف إلا الإرجاء والتقلت، وهذا ما يجعل سيرورة التليل تدفقا حراً للعلامات لا يهتدي إلى نهاية.

ويرتبط مصطلح الاختلاف بمصطلح آخر هو (الأثر) الذي يُعد سحر الكتابة الجانب والذي لا يدرك بحس ، لكنه يتحرك في أعماق النص ليشعل طاقاته بالفعاليات الملتهبة ، وبهذا يكون الأثر سابقاً على الكتابة ، وتكون الكتابة مجرد تجلٍّ واحد من تجلياته ، وفي الوقت ذاته يكون الأثر تالياً للكتابة إذا تلبس بالنص ، وصار هدفاً يستهوي القراء ويضلّهم فلا تصل أيديهم إليه ^(٤).

(١) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ٥٣.

(٢) المرجع نفسه: ص ٥٣.

(٣) انظر. كولر، جوناثان: التفكيك، ترجمة حسام نايل، مجلة فصول، العدد (٦٦)، ٢٠٠٥م، ص ٩٧.

(٤) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ٥٤.

وتفتح كتابة الاختلاف المرجئ من خلال سمة أخرى هي (التكرارية) ، وتعني تعرض

النصوص الدائم للنقل من سياقاتها الأصلية إلى سياقات أخرى مبتكرة ، فليس ثمة حدود بين

النصوص ، بل حاجة ملحة للتعالق والتقاطع والتحول من سياق إلى آخر في حركة دائبة لا

تعرف التوقف . وبهذا يؤكد دريدا الطبيعة التناصية للنصوص ، ويجعلها سببا في اقتدار الكتابة

على مفارقة أي سياق ، واللجوء إلى إمكانات سياقية جديدة لا تنتهي^(١). وهذا ما يفتح إمكانات

تأويلية عصية على التحديد ، وهذا يقتضي بالضرورة تعاظم دور القارئ، وامتداد مجال حريته في

النفوذ إلى النص من منافذ شتى.

وإذ ينوه دريدا بالدور الفاعل للقارئ في النص ، ويتيح له فرصة إعادة إنتاجه ، ويجعل قيمة

النص مرتبهة بأثر فعل القراءة ، فإنه يلغي في الوقت نفسه كل حضور مرجعي أو مقصدي ،

فلا وجود للذات في الكتابة ، هنالك فقط وعي كتابي " وذلك في المساحة المنفسحة بين الذات

والكتابة ، لتصبح الذات مطبوعة في اللغة ، ومجرد وظيفة من وظائفها "^(٢)، كما أن الكتابة لا

تكتسب قيمتها إلا من خلال تغييبها للدلالة ، وذلك لأن النص " تشكّل لغوي ينم عن غير ما

يقول ، ويبطن أكثر مما يظهر " ^(٣)، ويؤكد تميزه بانفلات إشارات الدائم من عقاب الإلزام

الإرجاعي ، وتحول أدائه الفني من مركزية الإبلاغ إلى لا مركزية الأثر الذي يعد " فعالية

إبداعية للقارئ الناقد يتحرك نحوها من خلال السياق الذي هو الفضاء الذي تحلق فيه الإشارات

بمزاجها المتحرر " ^(٤).

وعلى هذا الأساس فإن فعل القراءة التفكيكي " لا يشرح النصوص بالمعنى التقليدي

(١) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير: ص ٥٥.

(٢) عز الدين، حسن البناء: الشعرية والثقافة، ص ٨٨.

(٣) الغدامي، عبدالله : الخطيئة والتكفير، ص ٦٠.

(٤) المرجع نفسه: ص ٢٨٦.

الذي يحاول الإمساك بوحدة المحتوى أو الثيمة، وإنما يبحث في اشتغال التعارضات الميثا فيزيقية بتنفيذها، كما يبحث في الطرق التي تنتج بها المجازات النصية والعلاقات في النص منطقاً مزدوجاً ومتناقضاً^(١)، ويفهم من هذا أن القراءة التفكيكية تتصرف عن ظاهر النص وما يصرح به إلى الحفر في طبقاته بحثاً عن المنسي، إنها قراءة قائمة على مبدأ الاختلاف، وليست مجرد صدى للنص .

وهكذا يغدو النص عند - دريدا - فضاء ممتداً من اللاتجانس ، تتخلله بؤر التوتر والإرباك، ولا يقوم إنتاج الدلالة فيه على توخي منطق التعيين ، أي إفضاء الدال إلى مدلوله ، بل على ما يسميه دريدا (الانتشار) أو (التشتيت) ويعني به " تكاثر المعنى وانتشاره بطريقة يصعب ضبطها والتحكم بها ، هذا التكاثر المتناثر ليس شيئاً يستطيع المرء إدراكه والسيطرة عليه ، وإنما يوحي باللعب الحر الذي لا يتصف بقواعد تحد هذه الحرية ، بل هو حركة مستمرة تبعث المتعة ، وتثير عدم الاستقرار والثبات ، وتتسم بالزيادة المفرطة^(٢) .

وتساوقاً مع منطق الانتشار تتحول القراءة التفكيكية إلى فعل حر ، يتعدد بتعدد القراء ، ويختلف باختلاف القراءات وتعاقبها ، فليس ثمة قراءة مكتملة أو نهائية تستهلك إمكانات النص، بل إن كل قراءة - في منظور أصحاب التفكيك - هي إساءة قراءة، وهذا يعني أن كل قراءة لا تسلم من النقص والقصور، ولا تبلغ حد الإشباع الذي يلغي غيرها من القراءات، كما يعني أن كل قراءة تظل إمكاناً مقبولاً إلى أن تأتي قراءة أخرى تفككها، فتصبح إساءة قراءة^(٣).

(١) انظر، كولر، جوناثان: التفكيك، ص ١٠٥.

(٢) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي، ص ٦٦.

(٣) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحببة، ص ٢٧٤.

وعلى هدي من هذا يمكن النظر إلى التفكيكية على أنها " الشكل الأقصى للنقد المرتكز على القارئ " ^(١)، حيث ذلت النص للقارئ وخولته إمكان قراءته بشكل حرّ قد لا ينسجم ومعطيات النص.

ويمكن القول إنّ النص في منظور القراءة التفكيكية مفتوح أقصى انفتاح، من خلال علاماته التي ترجئ المدلولات إلى أجل غير مسمى ، ومن حيث تعالقه بغيره من النصوص ، وتوليده لإمكانات سياقية مبتكرة . وتظل قيمة النص مرتبنة بحجم إسهامة القارئ في تفويضه وإعادة بنائه وفق قراءة حرة لا تهدف إلى تعيين دلالاته ، بل الكشف عن الهوية بين ما يصرح به وما يخفيه ، وهكذا فإن القراءة التفكيكية لا تصل في النهاية إلا إلى فرضية محيرة ، ولا تقدم أي بديل، فكل بديل سيجعل لا محالة سمات الميتافيزيقا ، ولذلك يكتفي التفكيكيون باقتراف التفكيك والالتذاذ به ^(٢).

(١) إيكو، أمبرتو: التأويل بين المسميات والتفكيكية، ص ١٨٦.

(٢) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي، ص ٥٧.

الفصل الثاني

منطلقات القراءة النقدية القديمة

منطلقات القراءة النقدية القديمة

إنَّ أيَّ قراءة نقدية موضوعية لا بد أن تستند على عدد من المنطلقات، وترتكز على نوع من المفاهيم بمقتضاها تتخذ موقفاً وتحدد الطريق الذي تسلكه. والمتأمل في التراث النقدي العربي، يجد أن النقاد العرب قد اتكؤوا في قراءتهم للنص الشعري على عدد من المنطلقات والمفاهيم التي كان لها أثرها في تشكيل قراءتهم الشعرية وصياغة إطارها العام.

لقد كان النقاد العرب القدماء فئات عدة، وبيئات متباينة، لكل بيئة طريقة في التفكير والنظر إلى الشعر، ولكنهم لم يكونوا بمعزل عن بعضهم، فقد أفضت جهودهم إلى بعضها، وتلاحمت فتشكل منها هذا التراث العظيم، وهو تراث لا نعدم أن نجد صورة كل بيئة حاضرة في حركته على مر العصور، كما لا نعدم أن نجد - رغم اختلاف هذه الصور - جامعاً مشتركاً بمقتضاه تأسست حركة نقدية، لها رؤيتها في قراءة النص الشعري، وهي رؤية منهجية ذات منطلقات محدّدة، تشكّل في ضوئها منهجهم القرائي. ويمكن للباحث أن يقسم تلك المنطلقات قسمين: منطلقات داخلية، وأخرى خارجية.

فأما المنطلقات الداخلية فهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنص الشعري، ويمكن أن نلمسها في تعريفهم للشعر، وفي موقفهم من مادته التي تشكله وهي اللغة، وفي تحديد لغايات الشعر، وموقفه من العالم الخارجي، الذي يقوم الشعر عادة على الفطنة في النظر إليه وإعادة صياغته وتشكيله^(١).

(١) يرى عبد القاهر الجرجاني أنَّ الشاعر يتنبّه إلى ما بين الأشياء من صلات تخفى على الإنسان العادي، فهو يدرك الأشياء إدراكاً شعورياً يدفعه إلى أن يتعامل معها بعناية فائقة؛ لأنه يراها بحسّه، وينفعل لها، مما يوقظ عنده ملكة الخيال، فيجمع بين أعناق المتناقضات والمتباينات في ريقه. ولم تأتلف هذه الأجناس المختلفة للشاعر إلاّ لأنه لم يُراعَ ما يحضّر العين، ولكن ما يستحضر العقل، ولم يُعَنَ بما تتال الرؤية، بل بما تعلّق الرؤية، ولم ينظر إلى الأشياء من حيث تُوعى فتحويها الأمكنة بل من حيث تعيها القلوبُ الفطنة. الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر دار المدني، جدة، ط١، ١٩٩١م، ص ١٥٠.

وأما المنطلقات الخارجية، فهي لا تقوم على علاقة وطيدة بالنص الشعري، وإنما فرضتها عليه الحركة الثقافية المحيطة به، تلك الحركة التي لا يمكن فصل النص عن سياقها، وقد تعددت هذه المنطلقات، ولعل أبرزها نظرية الإعجاز البلاغي، والرؤية، والخصومات^(١).

المنطلقات الداخلية

أولاً - ماهية الشعر

وقف كثير من النقاد العرب القدماء أمام الشعر، ليبحثوا في ماهيته، وكان لكل ناقد منهم موقفه الخاص الذي ينطلق منه البحث في تلك الماهية. وقد تباينت المواقف في النظر إلى طبيعة الشعر، والكشف عن ماهيته باختلاف الثقافات والخبرات الفنية.

وقد أكد كل ناقد في تصوره للشعر على أخص الخصائص التي تميزه عن غيره من فنون القول، ولا يكون شعراً إلا بها. ولعل شكل الشعر مما يتقوم به الشعر ومن جملة جواهره عند كثير من النقاد القدماء، فالمبرّد (ت ٢٨٦هـ) يقدم الشعر لزيادته على النثر بالوزن، فالشاعر " أتى بمثل ما أتى به صاحبه وزاد وزناً وقافية " ^(٢)، والشعر لا يمكن أن يخلو من الوزن والقافية، فهو " يحتاج إلى البناء والعروض والقوافي " ^(٣).

(١) انظر، العزاوي، نعمة رحيم: النقد اللغوي حتى نهاية القرن السابع الهجري، منشورات وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٧٨م، ص ٣٠-١٥٠. فقد ذكر الدكتور العزاوي أن هذه المنطلقات من أبرز العوامل المؤثرة في النقد اللغوي.

(٢) المبرّد، أبو العباس: البلاغة بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، مطبعة المدني، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥م، ص ٨١.

(٣) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٦٥.

والشعر عند قدامه بن جعفر (ت ٣٢٦ هـ) " قول موزون مقفي يدل على

معنى" (١). وحدوده عند الحاتمي (ت ٣٨٨ هـ) أربعة "اللفظ والمعنى والوزن والقافية" (٢).

وجميع هؤلاء النقاد يولون خاصية الإيقاع في الشعر عناية تجعل منها عنصراً بارزاً في تكوين النص الشعري، وهناك من فسّر هذه السمة الفنية تفسيراً نفعياً ، فبواسطتها يحرك الشاعر النفوس، ويطربها بموسيقاه "إذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة وزن المعنى، وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه، ومعقوله من الكدر تم قبوله له، واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه التي يكمل بها - وهي اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ - كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه. ومثال ذلك الغناء المطرب الذي يتضاعف له طرب مستمعه المتفهم لمعناه ولفظه مع طيب ألحانه ، فأما المقتصر على طيب اللحن منه دون ما سواه فناقص الطرب" (٣).

ولعل هذا التطريب الذي يثيره إيقاع الشعر يتراعى إلى إمتاع النفس ، وتطهيرها من خصالها السيئة " فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى ، الحلو اللفظ ، التام البيان ، المعتدل الوزن ، مازج الروح ولاعم الفهم ، وكان أنفذ من نفث السحر ، وأخفى ديبياً من الرقى ، وأشدّ إطباً من الغناء ، فسلّ السخائم ، وحلل العقد، وسخى الشحيح، وشجع الجبان، وكان كالخمر في لطف ديبية وإلهائه وهزه وإثارته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من البيان لسحرا " (٤) .

(١) قدامة ابن جعفر: نقد الشعر بتحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٧٩م، ص ١٧.

(٢) الحاتمي، محمد بن الحسن: الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبّي وساقط شعره، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ١٩٦٥م، ص ٢٥.

(٣) العلوي، ابن طباطبا: عيار الشعر، ص ٢٢.

(٤) المصدر نفسه: ص ٢٣.

وارتبطت قيمة الوزن في الشعر بالمنفعة، فالكلام الموزون يستجاد لأنه سهل الحفظ

والتذكر بخلاف المنثور، ولهذا كان شعر العرب المحفوظ أكثر من نثرها " ما تكلمت به العرب

من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عُشْرُهُ ولا ضاع من

الموزون عشرة" (١).

وعلى هذا النحو فإن وزن الشعر يضمن له البقاء والخلود، حين ترتبط أجزاؤه ببعضها

ارتباطاً وثيقاً، عماده الإيقاع الذي تميل إليه النفس الإنسانية لمسايرته لحركاتها الانفعالية، ولذا

قيل " صورة المنظوم محفوظة ، وصورة المنثور ضائعة " (٢).

ويبدو أن هذه القيمة كانت سبباً في رفض كثير من النقاد العرب ترجمة الشعر؛ لأنها تخل

بالإيقاع الذي انفرد به الشعر، وفي هذا يقول الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) : "والشعر لا يستطاع أن

يترجم، ولا يجوز عليه النقل؛ ومتى حُوِّلَ نَقَطُ نَظْمِهِ وبطل وزنه ،وذهب حسنه وسقط موضع

التعجب لا كالكلام المنثور" (٣). فالإيقاع جزء من المعنى والترجمة إذ تعبت بمقومات الإيقاع

في النص الشعري فإنها تعبت بمعانيه .

وعلى الرغم مما تثيره هذه التعريفات من قيم جمالية في الفن الشعري، فهي تبدو بعيدة كل

البعد عن إدراك حقيقة الشعر المؤسسة على التخيل والفطنة في النظر إلى الأشياء، إذ لا يكفي

لجودة الشعر أن يكون موزوناً مقفياً، وإلا كانت منظومات العلوم من عيون الشعر العربي، وهذا

لا يعني اتهام النقاد العرب القماء الذين ذهبوا في تعريفهم للشعر هذا المذهب أنهم يجهلون القوة

(١) الجاحظ، أبو عثمان: البيان والتبيين، ج ١، ص ٢٨٧.

(٢) التوحيدي، أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرحه غريبه أحمد أمين وأحمد الزين، مكتبة

الحياة ببيروت، د. ت، ج ٢، ص ١٣٦.

(٣) الجاحظ، أبو عثمان: الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣،

١٩٦٩م، ج ١، ص ٧٥.

المخيلة للشعر، فلعلهم أدركوا أن هذه القوة توجد في الشعر والنثر معا، ولكن الشعر يتميز عن النثر في طريقة تنظيم الكلمات وفق خصوصية يملئها الحفاظ على الإيقاع بوصفه المكوّن الجمالي الأول عندهم .

وذهب بعض النقاد العرب إلى سد هذا النقص الذي يبدو في ظاهر تعريف من وقف عند الشكل الخارجي للشعر، فتلمسوا ماهية الشعر في بنيته الداخلية، فكان الشعر صناعة عند ابن سلام الجمحي (ت ٢٣٢ هـ) إذ يقول : " وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تتقّهُ العين، ومنها ما تتقّهُ الأذن، ومنها ما تتقّهُ اليد، ومنها ما يتقّهُ اللسان" (١).

والشعر عند الجاحظ " صناعة وضرب من النسيج، وجنس من التصوير" (٢)، أما ابن طباطبا العلوي (ت ٣٢٢ هـ) فيرى أن الشعر " كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خص به من النظم الذي أن عدل به عن جهته مجته الأسماع، وفسد على الذوق" (٣).

ولعل هذه الصناعة هي فن بناء اللغة - مادة الشعر - وتشكيلها تشكيلاً يكشف عن الوعي بضروب تأليف الكلام التي سُمّي الشاعر شاعرا بسبب من إدراكها ومعرفة أسرارها.

وتكمن قيمة فكرة - أن الشعر صناعة - التي ابتدأها ابن سلام، وأثار كثيرا من جوانبها الجاحظ في أنها تنثير قضية من أهم قضايا الأدب، وهي أن أدبية الأدب تكمن في طريقة تعبيره

(١) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٥.

(٢) الجاحظ: الحيوان، ج ٣، ص ١٣٢.

(٣) العلوي، ابن طباطبا: عيار الشعر، ص ٥.

عن المعنى لا في المعنى ذاته. إذ يرى عبد القاهر الجرجاني أن صناعة الشعر تفرض على الشاعر أن يحتوي المعنى، ويؤديه بخصوصية وكيفية جديدة متميزة^(١).

وبهذا الإدراك يرتقي النظر إلى الشعر درجة بعد أن كان يقف على عتبات الشكل الخارجي، ويات المعول في النقد على لغة النص الشعري وبنية الداخلية، التي تجعله بائنا عن المنثور .
والصناعة تقتضي الإجابة والإبداع فالشاعر " كالنقاش الرقيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه، ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان، وكناظم الجواهر الذي يؤلف بين النفيس منها والتمين الرائق، ولا يشين عقوده بان يفاوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقها"^(٢).

وتقترن حقيقة الشعر عند النقاد والمتذوقين للشعر بوظيفته^(٣)، فبعضهم ينظر إلى ما يحققه الشعر من منافع، فهو - عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه - علم قوم " لم يكن لهم علم أصح منه "^(٤). أمّا الناشئ الأكبر (ت ٢٩٣ هـ) فيذهب إلى أن الشعر وسيلة إلى قصد، فهو " قيد الكلام وعقال الأدب، وسور البلاغة، ومحل البراعة، ومجال الجنان، وشرح البيان، وذريعة المتوسل، ووسيلة المترسل وذمام العرب، وحرمة الأديب، وعصمة الهارب، وعذر الراهب، وفرحة المتمثل، وحاكم الإعراب وشاهد الصواب "^(٥).

(١) انظر: الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٢٦٥.

(٢) ابن العلوي، طباطبا: عيار الشعر، ص ٨.

(٣) لقد تعرض النقد الحديث إلى مسألة مهمة تحت عنوان (وظيفة الأدب)، فالنقاد المعاصرون يتفقون على أن طبيعة الأدب ووظيفته متلازمان، وعلى الرغم من جدلية هذه المسألة يمكن أن ننعت وظيفة الفن بطريقة تنصف "العذوبة" و "الفائدة" كليهما في آن معاً. انظر: رينيه ويليك و أوستن وارين: نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٥م، ص ٣٠.

(٤) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٢٤.

(٥) التوحيدي، أبو حيان: البصائر والنخائر، عني بتحقيقه والتعليق عليه الدكتور إبراهيم الكيلاني، الناشر مكتبة أطلس، دمشق، ١٩٦٤م، ج ٣، ص ٢٧٣.

ويتكامل مفهوم الشعر عند بعض الفلاسفة، فلا يكون الشعر شعرا حتى يجتمع له عنصران الوزن والمحاكاة. إذ يذهب ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) إلى " أن الشعر هو كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة، ومعناها كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي، ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر، ومعنى كونها مقفاة هو أن يكون الحرف الذي يختم به كل قول منها واحدا ^(١). وعليه فإن الوزن أو المحاكاة لا يفي أحدهما بالغرض، بل لا بد من اجتماعهما معا حتى يوصف الكلام بأنه شعر، ومتى خلا من أحدهما سمي قولا شعريا ^(٢).

فحقيقة الشعر ينبغي أن تقوم على أخص خصائصه ولعلها التخيل، وهو أمر يستدعي من الشاعر أن يكون على فطنة في تأليف الكلام، وإدراك العلاقات الخفية بين الأشياء، ومن فقد شعره هذه الخصوصية " فليس بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفى ^(٣)؛ لأن " الشعر أبعد من ذلك مراما، وأعز انتظاما ^(٤).

وإذا كان النقاد القدماء قد أدركوا قيمة التخيل في الشعر، بما ينطوي عليه من مبالغات وصور بيانية، فقد اختلفوا في درجة التخيل في الشعر، فهناك من جعل الإقراط في المعاني والبعد بين طرفي الصورة البيانية جوهر الشعر ^(٥). أما الإجماع فكان منعقداً على أن الشعر عند

(١) ابن سينا، أبو علي: كتاب الشفاء، ضمن كتاب فن الشعر، أرسطو طاليس، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، د. ت، ص ١٦١.

(٢) انظر: ابن رشد، أبو الوليد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧١م، ص ٦٣.

(٣) ابن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان، تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، ط ١، ١٩٦٧م، ص ١٦٤.

(٤) المرزباني، أبو عبيد الله: الموشح، مأخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٥م، ص ٤٤٣.

(٥) انظر، قدامه ابن جعفر: نقد الشعر، ص ٦٢.

أهل العلم به ليس إلا " حسن التأني، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لاثقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف" (١).

لعله من الظاهر هنا أن الوزن في إطاره الشكلي، لم يشكل على الإطلاق مشكلة نقدية على مستوى التلقي في بلورة مفهوم الشعر، بيد أن المشكلة الحقيقية التي عانى منها القارئ العربي القديم في تلقي الشعر من منظور الاستجابة إليه هي مسألة التخيل. إذ نلمح تبايناً حاداً في موقف النقد القديم من هذه المسألة، في إطار غير مصطلح نقدي أسس له القارئ القديم، من مثل الغلو والإفراط والمبالغة، وما يعرف بالتناقض وملائمة المستعار منه للمستعار له. ولعل هذه المسألة كانت عاملاً رئيساً في تباين وتصادم القراءات التي تعاملت مع شعر المحدثين، خصوصاً ما تعرض له شعر أبي تمام من رفض لبنية التخيل مما جعل بعض قارئيه يخرجوه من دائرة الشعر.

إن اتفاق النقاد على أن الشعر صناعة اقتضى منهم البحث في صفات الجودة والرداءة لتلك الصناعة " ليكون ما يوجد من الشعر قد اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها، وخلا من الخلال المذمومة بأسرها، يسمى شعراً في غاية الجودة، وما يؤخذ بضد هذا الحال يسمى شعراً في غاية الرداءة، وما يجتمع فيه من الحاليين أسباب ينزل له اسم بحسب قرينه من الجيد أو من الرديء" (٢).

(١) الأمدى، الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٣ م، ج ١، ص ٤٢٣.

(٢) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٨-١٩.

والبحث في صفات الجودة والرداءة يكمن في عناصر الشعر الأربعة : اللفظ والمعنى والوزن والقافية، وقد اختلف النقاد العرب في النظر إلى تلك الصناعة، منهم من نظر إلى شكلها الخارجي ممثلاً في الوزن والقافية باعتبارهما من عناصر هذه الصناعة يستدعيان قدراً من الاهتمام والعناية، ومنهم من نظر إلى الصناعة في مادتها التي تشكلت منها، وهي اللغة، هل كانت متينة في بنائها، صحيحة في نسجها، ومنهم من أفضى به النظر إلى غاية تلك الصناعة وهدفها الذي ترمي إليه .

ثانياً - مادة الشعر

الشعر مادته اللغة، فالظاهرة الشعرية " لغوية في جوهرها، لا سبيل إلى التأتي إليها إلا من جهة اللغة التي تتمثل فيها عبقرية الإنسان، وتقوم بها ماهية الشعر "(١). وهي أهم عنصر اهتم به النقاد القدماء وهم يتعاملون مع النص الشعري، فقد كانت اللغة هي محور العملية النقدية، والمعمول عليها في إنتاج الدلالة والبحث عن الجودة والرداءة، وذلك من خلال استقراء البنية اللغوية للنص الشعري، والكشف عن خصوصيتها في الرؤية والتشكيل .

وقد أدرك القدماء أن اللغة في الشعر مستوى فنياً تستخدم فيه استخداماً مغايراً، تفرضه طبيعة الشعر وغايته، وما حديثهم عما سموه " ضرورة " إلا إدراكاً لخصوصية اللغة الشعرية، من حيث ما تتيحه من إمكانيات تسمح للشاعر باستثمارها وفاء بمتطلبات الفن (٢). وهم مع إدراكهم هذا اختلفوا في مدى الرقص والاستحسان، فمنهم من عد الضرورة مؤشراً على براعة الشاعر وقدرته على تطوير لغته، وآخرون رفضوا الضرورة ولم يعتدوا بها، فكانت عندهم مما يشين الشعر ويذهب بروائه .

ويبدو في حديث القدماء عن لغة الشعر نوع من التشدد، خاصة عند اللغويين والنحاة، الذين وصفوا لغة الشعر بالخطأ والغلط، حتى صار الخطأ عيباً لم يعز منه - عندهم - أحد في الجاهلية والإسلام (٣). ويبدو أن الذي فرض على هؤلاء العلماء هذا النظر هو منهجهم في التقعيد للغة، وإيثارهم القياس على السماع أو ما يعرف اليوم " بالاستعمال اللغوي "، فهم على الرغم من أنهم نادوا بالسماع وجعلوه مبدأهم الأول في تدبر ظواهر اللغة، فإنهم لم يكتفوا به ومالوا إلى

(١) عبد البديع لطفى: التركيب اللغوي للأدب، دار المريخ، الرياض، ط٢، ١٩٨٩م، ص ٧-٨.

(٢) انظر: راضي، عبد الحكيم: نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٠م، ص ٢٤-٧٤ .

(٣) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٣٧.

القياس الذي أفضى بهم إلى هذه النتيجة، وهي وصف ما خالف القياس بالشذوذ والخطأ والغلط،

عندما بدأ اللغويون والنحاة يعدون للغة، قاموا بجمع المادة اللغوية من مضانها الأصلية، عن طريق المشافهة لأهل البادية في مكان وزمان محددين، والأخذ عن الرواة الثقات الذين كانوا مصدرا أصيلا للشعر وما يتعلق به من الأخبار^(١). فاستشهدوا بكلام العرب الذي يوثق في فصاحتهم، والذي رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة في نثرهم وشعرهم^(٢)، وكان آخر شاعر يحتج به عندهم هو إبراهيم بن هرمة القرشي، فقد "نقل ثعلب عن الأصمعي قال : ختم الشعر بابن هرمة، وهو آخر الحجج"^(٣)، وقد جاء في خزنة الأدب أن ابن هرمة توفي "في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريبا"^(٤)، وعلى هذا الأساس فإن آخر فترة زمنية يصح الاستشهاد بكلام العرب فيها هي منتصف القرن الثاني من الهجرة .

أما المكان فقد حدد اللغويون والنحاة قلب الجزيرة العربية مكانا للفصاحة، فكانت قریش أفصح العرب ثم قيس، وتميم، وأسد، وهذيل، وبعض من كنانة وبعض الطائيين^(٥)، وذلك لبعدهم عن الأمم الأخرى التي يسبب الاختلاط بها فساد اللسان وانعدام الفصاحة، ولهذا الأمر "لم يؤخذ لا من لخم، ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقطيف، ولا من قضاة وغسان وأياد لمجاورتهم

(١) عبد اللطيف، محمد حماسة: الضرورة الشعرية في النحو العربي، مكتبة دار العلوم، القاهرة، ١٩٧٩م، ص ١٨.

(٢) السيوطي، جلال الدين: الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق وتعليق الدكتور أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، ط ١، ١٩٧٦م، ص ٢٠.

(٣) المصدر نفسه، ص ٧٠.

(٤) البغدادي، عبد القادر: خزنة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٩م، ج ١، ص ٤٢٥.

(٥) السيوطي: الاقتراح، ص ١٩.

أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانية ...^(١).

إن ربط الفصاحة بهذا الإطار المكاني والزمني أملى عليهم القول بالقياس، الذي قيل فيه: "

معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائله عليه . كما قيل : إنما النحو قياس يتبع^(٢) .

وقد نشأ عن القول بالقياس خلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة^(٣)، فالبصريون يتشددون بالرواية، ولا يستكثرون من اللغات فيأخذون كل ما يطرد وينقاس، أما الكوفيون فيتسعون في الرواية ويقبلون كل ما جاء عن العرب . ويُعدّ منهج البصريين الطريقة المثلى في ضبط قواعد اللغة، واستخراج مسائلها^(٤)، إذ لو اطرد القياس عندهم لاختلطت الأصول بغيرها، ولهذا كانوا أصح قياساً^(٥). أما منهج الكوفيين فهو الأقرب إلى روح اللغة، وقد أثبت البحث الحديث صحة هذا المنهج^(٦)، لاعتداده بكل ما قالته العرب، فهو قائم على الاستقراء الدقيق للغة، إلا أن إبراهيم أنيس يرى أن " الأخذ بمذهب الكوفيين قد يؤدي بنا في آخر الأمر إلى نوع من الاضطراب والفوضى في تعقيد القواعد وتنظيم مسائل اللغة، إذ يترتب عليه خلو اللغة من الاطراد والانسجام، وهما شرط هام في الفهم والإقحام^(٧) .

وعلى هذا فقد وضع النحاة قواعدهم، ثم ألزموا أهل اللغة بالانقياد لها، ومن لم يخضع لها من

(١) السيوطي، جلال الدين: المزهرة في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار التراث، القاهرة، د.ت، ج ١، ص ٢١٢.

(٢) السيوطي: الاقتراح، ص ٣٨.

(٣) الأنصاري، أحمد مكي: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، القاهرة، ١٩٦٤م، ص ٣٥٩.

(٤) أنيس، إبراهيم: من أسرار اللغة، المكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ٥، ١٩٧٥م، ص ١٢.

(٥) السيوطي: الاقتراح، ص ٨٤.

(٦) أنيس، إبراهيم: من أسرار اللغة، ص ١٣.

(٧) المرجع نفسه: ص ١٢.

الشعراء وُصِفَ شعْرُهُ بالغلط والخطأ، فالظاهرة الشعرية ينبغي أن تخضع للقاعدة ولا تخرج

عليها، ويبقى القياس هو المحك الحقيقي الذي يميز الجيد من الرديء والصحيح من الخطأ.

ولقد اختلف الباحثون في تفسير " الغلط واللحن " عند النحاة في هذا السياق، فمنهم من دافع عنهم وقال إنَّ المقصود ليس ظاهر اللفظتين، وإنما المقصود ما شذ على القياس الموضوع فلا يلتفت إليه^(١). ومنهم من حمل اللفظ على ظاهره فالغلط واللحن يعنيان الخطأ، ولا يقصدون بهما كل ما شذ عن القياس؛ لأن مصطلح الشذوذ لم يكن غريباً عليهم^(٢)، وهذا الفهم ذهب إليه ابن مالك عندما اعترض على سيبويه في وصفه لبعض شعراء العربية بالغلط، فقد اعتقد ابن مالك أن الغلط الذي أشار إليه سيبويه يعني الخطأ، وقد ردَّ ابن هشام و هَمَّ ابن مالك، فقال : " ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم ... وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ، فاعترض عليه بأنَّ متى جَوَّزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم، وامتنع أن نثبت شيئاً نادراً لإمكان أن يقال في كل نادر : إنَّ قائله غلط "^(٣).

وتأسيساً على ما تقدم فإنَّ الغلط واللحن والخطأ لا تعني عدم الصحة، وإنما تعني مخالفة القياس المطرود عند النحاة، فالشاعر حين توصف لغته بالغلط والخطأ في ألفاظها فإن ذلك يعني مخالفتها للمذهب المشهور في كلام العرب، فهو " لم يكن مخطئاً لكلام العرب لكنه يكون مخطئاً لأجود اللغتين "^(٤).

(١) ضيف، شوقي: المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٧٦م، ص١٦١.

(٢) عبد اللطيف، محمد حماسة: الضرورة الشعرية في النحو العربي، ص١٠٦.

(٣) الأنصاري، ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط٥، ١٩٧٩م، ص٦٢٦.

(٤) ابن جني، أبو الفتح عثمان: الخصائص، حققه محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، ط٢، ج٢، ص١٢.

وكما ذكر ابن هشام متى جَوَزْنَا عليهم الخطأ زالت الثقة بعربيتهم وهذا محال، فالعربي لا

يلحن؛ لأنه يتكلم اللغة بالفطرة، ويؤكد ذلك ما رواه ابن جني (ت ٣٩٢ هـ) عن كثير من

الأعراب قال : " سألت يوما أبا عبد الله محمد بن العساف العقيلي ... كيف تقول ضربت أخوك

؟ فقال : أقول : ضربت أخاك ، فأدركته على الرقع فأبى، وقال : لا أقول أخوك أبدا . قلت :

فكيف تقول ضربني أخوك، فرفع، فقلت : أأست زعمت أنك لا تقول : أخوك أبدا ؟ فقال : ..

اختلفت جهتا الكلام ^(١).

فإذا كانت هذه صفة العرب في لغتهم، فقد كان الأولى بالنحاة أن يعتدوا بما قالت العرب،

وَألا يحكموا عليه بالخطأ والغلط والشذوذ ومخالفة القياس، بيد أن القاعدة عندهم كانت أولى

بالعناية من كلام العرب، ولذا لا يلبث ابن جني أن يفسر الخروج على القاعدة بغلبة الطبع على

القانون، إذ يقول : " إنما دخل هذا النحو في كلامهم؛ لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها، ولا قوانين

يعتصمون بها، وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن

القصْد ^(٢).

وعلى هذا النحو فإنه إذا ورد في الشعر غلط ولحن فهذا لا يعني أنه غير صواب، وإنما هو

مخالف للغة المشهورة التي تأسست عليها قواعد النحو، وبخاصة عند البصريين الذين لا يعتدون

بما هو قليل وإن كان عربياً فصيحاً، ولكنه ليس مخالفاً للغة العرب .

ثالثاً - علاقة الشعر بالواقع الخارجي :

في الحديث عن ماهية الشعر تبين أن الشعر في حقيقته إدراك خاص للأشياء، وقوامه

التخييل والفتنة بالغوامض وإقامة نوع من العلاقات الجديدة بين الموجودات مما يتعالى على

^(١) ابن جني : الخصائص، ج ١، ص ٧٦.

^(٢) المصدر نفسه : ج ٣، ص ٢٧٣.

الواقع المشاهد، فلا يكون الشعر على هذا النحو نقلاً حرفياً للمواصفات، أو لا يكون وصفاً لها

على ما هي عليه في الواقع، وإنما يصورها على ما يمكن أو ينبغي أن تكون عليه .

وعلى الرغم من ذلك كله فإن أكثر النقاد العرب القدماء كانوا ينظرون إلى الشعر - في توجيههم لمعانيه وصوره الفنية - على أنه صورة صادقة لما في الواقع، ولذلك ارتبطت عندهم جماليات المخيلة الشعرية بالقرب إلى الواقع والاحتكام إلى العقل. كما نشأ عن هذا التصور عدد من المفاهيم النقدية التي تقصر جمال الشعر على الاعتدال في وصف الأشياء، كالصدق والصحة والقرب والإصابة في الوصف، حيث تأسس عمود الشعر العربي على أساس من هذه الرؤية .

وبالنظر إلى هذه المفاهيم عيب كثير من الشعر العربي الذي لا يلتزم بها، وخاصة شعر المحدثين. أما الصورة الوصفية المثالية فهي تلك التي تنقل الواقع الخارجي نقلاً حرفياً؛ لأن الوصف " إنما هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات، ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني، كان أحسنهم وصفاً من أتى في شعره بأكثر المعاني التي رُكِبَ منها الموصوف، ثم بأظهرها فيه وأولها حتى يحكيه بشعره، ويمثله للحس بنعته "(١). إن هذا التصور الذي يطرحه قدامة بن جعفر ويمضي عليه الآمدي (ت ٣٧٠هـ) والقاضي الجرجاني (ت ٣٩٢هـ) وأبو هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ) وغيرهم، لا يمكن فصله عن نظرة القوم إلى غاية الشعر، فهو إما دليل لغوي، أو وثيقة تاريخية أو معرفية. كما لا يمكن فصله عن فهم غير صحيح لنظرية المحاكاة التي أصبحت بمثابة التقليد للواقع عند كثير ممن اطلع على تراث أرسطو، أمثال ابن سينا وابن رشد (ت ٥٩٥ هـ) وغيرهما (٢).

(١) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١١٨-١١٩.

(٢) عصفور جابر: الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠م، ص ٤٠٨.

وبناءً على هذا فقد دعا القدماء إلى صدق التشبيهات، فأحسن الشعر "ما قارب فيه القائل إذا شُبَّه، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة، ونبه فيه بفطنته على ما يخفى على غيره، وساقه بوصف قوي واختصار قريب، وعدل به عن الإقراط"^(١). وأن الاستعارة إنما تصح وتحسن "على وجه من المناسبة، وطرف من الشبه والمقاربة"^(٢).

إن، فهناك حدود للتشبيهات والاستعارات، يضمن الوفاء بها صحة الصورة وقبولها، ويغدو تجاوزها ضرباً من الفساد والقبح، وتلك الحدود تتكى على الصحة في وصف الأشياء أو بكلام آخر وصفها وصفاً مباشراً بما لا يتناقض وما عرفت عليه في الواقع .

وقد أفضى بهم هذا إلى الحديث عن المبالغة؛ لأن الشعر يقاس على الواقع فالفن والطبيعة - في نظرهم - شيء واحد، وكل ما بعد عن الواقع فهو غلو وإحالة وفساد، هذا هو موقف معظم النقاد، وقد ألجأهم هذا التفكير إلى القول بالمبالغة في القرآن الكريم، فعندما طبقوا معاييرهم على النص القرآني، بدت لهم بعض الآيات - قياساً على الواقع الذي جعلوه عياراً للحكم - من قبيل المبالغة .

ولذلك يمكن القول إن معيار النظر النقدي لم يتأت نتيجة استقراء شامل ودقيق لمنابع البيان العربي وعلى رأسها القرآن الكريم، وإنما وضعت القاعدة ثم جاء الاستشهاد عليها من القرآن الكريم، فكان لهذا الإجراء مزالق خطيرة وقع فيها البلاغيون العرب تحديداً، ولم يهن عليهم أن يتهموا مقاييسهم بالقصور أو أن يمسوها بالتعديل كي ترقى إلى مستوى النص القرآني المقدس وتضفي عليه ما هو له أهل من الإجلال والسمو.

(١) المرزباني: الموشح، ص ٣٨٠.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، د. ت، ص ٤٢٩.

وفي ظل هذا التصور ليس للشاعر أن يشكل الواقع تشكيلاً لغوياً جديداً تمليه طبيعة

الشعر، وإحساس الشاعر بما يصف، فامرؤ القيس جانب الصواب بقوله^(١):

إذا ما الثُّرَيَّا في السماء تعرضت
تعرض أنثاء الوشاح المُفَصِّل

فالثرى لا تتعرض، إنما الاعتراض للجوزاء^(٢).

إنَّ الشعر لا ينفصل عن الواقع، ومتى تحرر الشعر من قيود الزمان والمكان فقدت المخيلة قدرتها على التأثير وصارت وهماً، بيد أن هذا لا يعني بأي حال أنَّ الشعر تقليدٌ ونقل حرفي لما هو متحقق في عالم الأعيان. إنَّ الشعر العظيم هو الذي يقتنص حقائقه من عالم الواقع، ويضفي عليها شيئاً من خصوصية الشعر، فتكتسب الحقيقةً وهجاً جديداً، عندما تحتضنها لغة الشعر، ويهبها المبدع من تجاربه وظلاله إحياءً خاصاً.

ولعل لارتباط المبالغة – وما ذهب مذهبها في تخطي حدود الواقع – بالكذب أثراً في رفض هذا النمط من الشعر الذي يتعالى عن الواقع، وعلى الرغم من ظهور أصوات تنادي بأنَّ الشعراء لا يُرادُّ منهم الصدق، وإنما يراد منهم حسن البيان^(٣)، وأنه ما حسن الكذب في شيء إلا في الشعر^(٤). رغم ذلك كلُّه فقد ظل أجودُّ الشعر أصدقَه – واقعياً – وصارت مسألة الكذب في الشعر "تدور حول مطابقة الواقع الخارجي أو الانحراف عنه"^(٥).

(١) امرؤ القيس: الديوان، ص ١٤.

(٢) انظر. الجمحي، ابن سلام، تطبيقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٨٩.

(٣) العسكري، أبو هلال: الصناعاتين "الكتابة والشعر" تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٢، ١٩٧١م، ص ١٤٣.

(٤) الفيرواني، ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد دار الجيل، بيروت، ط ٤، ١٩٧٢م، ج ١، ص ٢٢.

(٥) أرسطو طاليس: في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القناني من السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، الدكتور شكري عياد، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م، ص ٢٦٦.

إن الشعرَ الجيدَ هو الذي يثير لدى المتلقي انفعالا، ويحدثُ هزةً بغض النظر عن كونه صدقا أو كذبا، لأنَّ طبيعة الشعر لا تحتكم إلى هذا النظر المنطقي، إذا أريد بالصدق مطابقة الواقع، وبالكذب الانحراف عنه . .

وعلى هذا الأساس فإنَّ من ذهب إلى أن أعذب الشعر أكذبه كان أقربَ إلى دائرة الفن، وأصدقَ تمثلا لحقيقة الشعر؛ لأنهم " لم يقولوا " خيرُ الشعر أكذبُه " وهم يريدون كلاما غفلا، سانجا يكذب فيه صاحبه ويفرط، نحو أن يصف الحارسَ بأوصاف الخليفة، ويقول للبائس المسكين: "إنَّك أميرُ العراقيين "، ولكن ما فيه صنعة يُتعمَلُ لها، وتدقيقٌ في المعاني يُحتاجُ معه إلى فطنة لطيفة وفهم ثاقبٍ وغوصٍ شديد " (١).

رابعاً - غاية الشعر :

لقد أدرك الفكرُ الإنساني في عصوره المختلفة ما ينطوي عليه الفنُ الجميلُ من قوَّة مؤثرة في النفس الإنسانية، وبمقتضى هذا الإدراك خاض فلاسفة الفن في البحث عن غاية الفن التي تراوحت عندهم بين المتعة والمنفعة، حيث تباينت الآراء والمواقف والتصورات في تقديم قيمة على أخرى (٢).

والشعرُ بوصفه أحدَ هذه الفنون، فإنَّ له غايته التي يطمح إلى تحقيقها، بل لعل الشعرَ أوفرُ الفنون الجميلة حظاً في البحث عن غايته، ولعل ذلك يعود إلى شيوع مادته (اللغة) بين الناس بخلاف أدوات الفنون الأخرى .

ويمكن القول إنَّ البحث في غاية الشعر ضاربٌ في القدم، فالإغريقُ هم أوَّلُ الأمم التي ربطت قيمة الشعر بما يحقق من منافع أهمها تقويم السلوك الإنساني، ويظهر ذلك جلياً عند

(١) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة ، ص ٢٧٥.

(٢) انظر. ويليك، رينيه و وارين، أوستن: نظرية الأدب، ص ٢٩-٣٨.

أفلاطون في جمهوريته ومحاوراته، إذ ترتبط وظيفة الشعر عنده بفكرة المحاكاة، فالشاعر إذا اختار فضيلةً من الفضائل ليحاكيها، فيجب ألا يناقض الحقيقة الثابتة في محاكاتها، فالخير من حيث هو فضيلة نفسية لا يمكن أن يفضي بصاحبه إلى الشقاء كما صور هوميروس^(١).

وظلت جماليات الشعر عند أفلاطون محكومة بما تحقق من وظائف، فالشاعر الذي يناقض هذه الحقائق الثابتة لا مكان له في الجمهورية الفاضلة؛ لأنه يفسد عقول الناشئة باختياره سلوكيات مُعَوَّجٍ لشخصياته .

أما أرسطو فقد ربط بين المتعة والمنفعة في الشعر، فالشعرُ الجيد هو الذي يحدث تطهيراً للنفس الإنسانية من الانفعالات السيئة^(٢). وبهذا تتحقق المنفعة في تقويم الانفعال السيئ، وتتعقد ألفة بين النفس الإنسانية والمثل الصالحة من خلال الشعر الجميل، فتكون المتعة سبيلاً إلى المنفعة .

أما الشاعر الروماني " هوراس " فقد جعل للشعر ثلاث قيم جمالية هي " الإفادة أو الإمتاع أو إثارة اللذة وشَرْحُ عِبَرِ الحياة في آن واحد " ^(٣). فالشاعر هدفه النفع أو الإمتاع، أو النفع من خلال الإمتاع، وبهذا تكون المحاكاة عند هوراس لتحقيق غاية نفعية هي الإفادة من خلال الإمتاع.

وفي التراث النقدي العربي، كانت غاية الشعر محوراً من محاور البحث في قيمة النص الشعري، فارتبطت - كذلك - بالمنفعة حيناً، وبالمتعة حيناً آخر. وقد تمثلت المنفعة أحياناً بإيثار الجانب المعرفي للشعر على الجانب الجمالي، فغدا الشعر مصدراً من أهم مصادر المعرفة، فهو

(١) زكريا فؤاد: جمهورية أفلاطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٥م، ص ٥٥٠.

(٢) أرسطو طاليس: في الشعر، ص ٤٨.

(٣) هوراس: فن الشعر، ترجمة الدكتور لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٨م، ص ١٣٢.

ديوان العرب، وعلم قوم لم يكن لهم علم أصح منه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه^(١)،
وبالشعر " حُفِظَتِ الْأَنْسَابُ وَعُرِفَتِ الْمَآثِرُ " ^(٢).

كما أخذت هذه الغاية (المنفعة) غير طريق عند اللغويين والنحاة والمتكلمين والفلاسفة
وأدباء الكتاب، فبحث كلُّ عما يخصه في النص الشعري. فاللغويون والنحاة كانت غاية الشعر
عندهم معرفية تقتصر على استخراج الشاهد والمثال وشرح الغريب، ومعرفة ما يتفق منه مع قواعد
اللغة التي أسسوها، أو ما يخرج عليها " ومنه تَعَلَّمَتِ اللُّغَةُ وهو حُجَّةٌ فيما أشكل من غريب كتاب
الله جلَّ ثَناؤه، وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحابته والتابعين رحمهم الله
تعالى " ^(٣).

وربط المتكلمون من معتزلة وأشاعرة وظيفة الشعر بالإقناع، فكانت بلاغة الشعر عندهم
مبنية على هذا التصور، يقول بشر بن المعتمر (ت ٢١٠ هـ) : " وإنما مدارُ الشرف على
الصواب، وإحرازِ المنفعة، وما يجب لكل مقام من المقال " ^(٤)، فالمنفعة عند بشر هي جوهر
البلاغة، ولا يكاد يخرج الفكر الاعتزالي عما سئله بشر في رسالته، فقد وضع فيها أصول الفكر
البلاغي عندهم، وجاء مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وغيرهم وشرح تلك الأصول واتَّسع فيها .

واحتكم الشعر إلى العقل عند الفلاسفة، وكانت قيمته تعليمية صِرْفَةً، تنحصر في تعليم
الجماهير، وتقريب المعلومات النظرية، وحقائق الفكر التي تعجز عن إدراكها لغة البرهان. فكان
الشعر عندهم قياساً من أقيسة المنطق، صنوا للعلم في الكشف عن الحقائق، لكن هذا لا يعني
أنهم أغفلوا الجانب الإمتاعى في الشعر - مثلهم في ذلك مثل المتكلمين - فقد أدركوه وجعلوه

(١) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٢٤.

(٢) ابن فارس، أحمد: الصحاح، تحقيق السيد أحمد صقر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٧م، ص ٤٦٧.

(٣) المصدر نفسه: ص ٤٦٧.

(٤) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ١، ص ١٣٦.

قيمة جمالية من قيم النص الشعري، بيد أن هذه القيمة لم تحظَ منهم بما حظيت قيمة المنفعة في تصورهم لغاية الشعر باعتبارها نتيجة من نتائج منهجهم العقلي.

وأما أدباء الكتاب - بحسب الجاحظ - فكانوا من أكثر البيئات الثقافية احتفالاً بالشعر، وبرز جانب الإمتاع عندهم في الكشف عن غاية الشعر، إلا أن الإمتاع ظل مرتبطاً عندهم بفكرة السهولة والعذوبة التي كانت جوهر الفن الجميل لديهم، فتساوت لغة الشعر مع لغة الرسائل .
وتارة تكون المنفعة قيمةً خلقية، وذلك بأن تكون غاية الشعر - بما أوتي من قوة مخيلة - الحثُّ على إثبات السلوك الحسن، واجتناب القبيح، وتعليم مكارم الأخلاق .

وارتبطت القيمة الخلقية للشعر بقضية بالغة التعقيد هي قضية " الصدق "، فالشعر لا يكون صادقاً إلا بمطابقته للحقائق، ومن هذه الحقائق الأخلاق، فإذا كان الشعر موزوناً بميزان الأخلاق قبله الذوق وأنس به، وما خالف هذا رفضه الذوق ومجّه، وقصر عن تحقيق الغاية المتلى لكل فنٍّ جميل .

والمتمثل في الموروث الشعري الجاهلي تتكشف له مجموعة من القيم التي كان يتمثلها في مديحه وهجائه، ويغض النظر عن مدى تحققها في الواقع أو عدمه، إلا أنه ظل ينطلق في رؤيته من قيم آمن بها، وناضل من أجلها، ثم جاء الإسلام فحرص على دعم هذه القيم الرفيعة، وأصبحت عماداً في قراءة الشعر والنظر إلى معانيه، فربط الشعرُ ربطاً محكماً بقيم الحق والخير والجمال التي دعا إليها الإسلام .

ونظراً لخطورة هذه القيمة نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي ابنه عبد الرحمن بحفظ محاسن الشعر، إذ يقول: "يا بني انسب نفسك وأمهاتك تصل رحمك، واحفظ محاسن الشعر

يكثر أدبك، فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه، ومن لم يعرف الشعر لم يؤد حقاً، ولم يقدّر فنبا^(١).

ونجد مسكويه (ت ٤٢١ هـ) يدعو إلى تنشئة الصبيان على تلك النماذج التي أوصى بها الفاروق رضي الله عنه ابنه، فيقول: "إنّ الصبي في ابتداء نشوئه يكون على الأكثر قبيح الأفعال إمّا كلها أو أكثرها، فإنّه يكون كذوباً، ويخبر ويحكي ما لم يسمعه ولم يره، ويكون حسوداً سروقاً نماماً لجوجاً، ذا فضول، أضّر شيء بنفسه وبكل أمر يلبسه، ثم لا يزال به التأديب والسنن والتجارب حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال، فلذلك ينبغي أن يؤخذ ما دام طفلاً بما نكرناه ونذكره. ثم يطالب بحفظ محاسن الأخبار والأشعار التي تجري مجرى ما تعود به بالأدب، حتى يتأكّد عنه بروايتها وحفظها... ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله، وما يوهّم أصحابها أنّه ضرب من الظرف ورقة الطبع، فإنّ هذا الباب مفسدة للأحداث جداً".^(٢)

وكرد فعل لهذا التصور برز تصور آخر يجعل وظيفة الشعر في إمتاعه، وطريقة عرضه للأفكار بعيداً عن جمال الأفكار أو قبحها، فبقاء المضمون لا يرتقي بالشعر إذا كان يفتقد التخيل في النظر إلى الأشياء، فالأصمعي (ت ٢١٠ هـ) يخرج ليبدأ من دائرة الفحولة؛ لأنّ شعرة كالطيلسان الطبري فهو "جيد الصنعة وليست له حلاوة"^(٣)، وكان يصفه بالصلاح، قال أبو حاتم: قال لي الأصمعي مرة: "كان رجلاً صالحاً، كأنّه ينفي عنه جودة الشعر"^(٤)، وأبو

(١) القرشي، أبو زيد: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، حققه وعلق عليه الدكتور محمد علي الهاشمي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٩٨١م، ج ١، ص ١٥٨.

(٢) ابن مسكويه، أحمد: تهذيب الأخلاق، تحقيق الدكتور قسطنطين زريق، بيروت، ١٩٦٦م، ص ٥٧.

(٣) المرزباني: الموشح، ص ٨٤.

(٤) المصدر نفسه: ص ٨٤.

عمرو بن العلاء (ت ١٥٤ هـ) يُحِبُّ شعر لبيد لما فيه من كريم الأخلاق، ولكنه ضعيف في بنائه الفني، ويقول فيه : " ما أحدٌ أحبُّ إليَّ شعراً من لبيد بني ربيعة، لذكره الله عز وجل، وإسلامه، ولذكره الدين والخير، ولكن شعره رحي بَزُر " (١).

فالقِيمة الجمالية للشعر لدى أصحاب هذا التصور تكمن من فَنِيَّة التعبير، لا في المعاني والمضامين التي ينطوي عليها التعبير، فليس " فحاشةُ المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه، كما لا يعيب جودة النجارة في الخشب مثلاً رداءةُ في ذاته " (٢). فمتى أبدع الشاعر في معناه الذي يعبر عنه فقد حقَّق غاية الشعر، فليس عليه إلا " أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة " (٣).

ولمَّا عاب كثيرٌ من النقاد على أبي الطيب المتبني سوء اعتقاده، لأنهم ربطوا الشعر بمضامينه، جاء القاضي الجرجاني وانتصر له من خصومه، فجعل جودة الشعر في اكتمال عناصره الفنية لا فيما تحمله تلك العناصر من مضامين، قائلاً : " فلو كانت الديانة عارا على الشعر، وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب أن يمَّحي اسم أبي نواس من الدواوين، ويُحذف ذكره إذا عُدت الطبقات، وكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن تشهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهير، وابن الزبير وأضرابهما ممن تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاب من أصحابه بكما خرسا، وكاء مفحمين، ولكنَّ الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر " (٤).

(١) المرزباني: الموشح، ص ٨٤.

(٢) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢١.

(٣) المصدر نفسه: ص ١٩.

(٤) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٦٤.

وإلى مثل هذا ذهب الصولي (ت ٣٣٥ هـ) في دفاعه عن أبي تمام عندما قال: "وما ظننت أن كفرًا يُنقص من شعر، ولا أن إيمانًا يزيد فيه" (١).

إن هؤلاء النقاد ذوي النظرة الجمالية لا ينكرون جودة المعنى الديني، إذا صيغ صياغة فنيّة تريباً به عن مستوى النقل المباشر، فيضفي عليه الشاعر من رؤيته ظلالاً خاصة، توحى للمتلقي أن المعنى اكتسب شعريّة تترامي به إلى أفق أوسع.

وغاية الأمر أن أصحاب الاتجاه الخلقي أغفلوا جانباً ينبغي ألا يغفل في البحث عن القيمة في النص الشعري، وهو أن الشعر إنما يوصف بأنه شعر عندما تكتمل عناصره الفنية أولاً، وإلا فإنه لا يعني أن تكون مضامينه مما يتنافى وأخلاقيات الإنسان المسلم، فالشعر يجب أن يكون فناً ذا قيمة خلقية يعبر عنها الشعر بطريقته الخاصة التي لا تلغي خصوصيته في تأمل الأشياء. والذين ينظرون إلى الشعر بوصفه متعة فنية – مع أن المتعة قيمة في حد ذاتها ومنفعة – بمعزل عما تقضي به تلك المنفعة من مضامين، فإنهم يجهلون منطق الفن أولاً والحياة أخيراً. إن وظيفة الفن تختلف باختلاف الأمم، وتتغير بتغير العصور والأجيال، ولكنها تبقى مرتبطة بالإنسان، فالفن يبدأ من الإنسان ويؤول إليه، والشعر لا يمكن أن يكون نفعياً خالصاً فيفقد جماله، ولا إمتاعاً صريحاً فينحرف عن غاية الفن الحقيقي.

إن القيمة الجمالية لا تنفك عن القيمة الخلقية في الشعر الخالد؛ لأن الحق والخير والجمال كلها من معدن واحد، ولهذا فإن الشعر "يهدف إلى كمال الحياة وما دام يسعى إلى هذا الهدف فلا بد أن يتبنى المخطط الأخلاقي الذي يصل الإنسان بهدي منه إلى الفضيلة والسعادة، ولكن الشعر لا يوصل قيم هذا المخطط الأخلاقي بطريقة مباشرة، إنه يوصلها من خلال وسيط نوعي

(١) الصولي، أبو بكر: أخبار أبي تمام، تحقيق الدكتور خليل عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الهندي، المكتب التجاري، بيروت، د.ت، ص ١٧٢.

يَقْدَمُ قِيمَ هَذَا الْمَخْطُوطِ تَقْدِيمًا فَنِيًّا مُؤَثِّرًا، وَالتَّعْدِيمُ الْفَنِيُّ الْمَوْثُرُ يَنْطَوِي عَلَى قِيَمَةٍ مَضَافَةٍ تَتَجَاوَزُ
الْمَحْتَوَى الْأَخْلَاقِي، بَلْ إِنَّهَا فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ قِيَمَةٌ غَيْرُ مَفَارِقَةٍ لِلْمَحْتَوَى الْأَخْلَاقِي^(١).

وَفِي سِيَاقِ هَذَا الْفَهْمِ يُمْكِنُ أَنْ يُقْرَأَ الشَّعْرُ بِمَنْطِقِ الْعَدَالَةِ، الَّتِي تَنْتَظِرُ إِلَيْهِ بِوَصْفِهِ بِنَاءً لُغَوِيًّا
مُمِيزًا فِي الرُّوْيَةِ وَالنَّسِيجِ، لَكِنَّ تِلْكَ الرُّوْيَةَ النَّافِذَةَ وَالنَّسِيجَ الْمَنْسَجَمَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَفْقَ التَّصَوُّرِ
الِدِينِي الرَّحْبَ الَّذِي يَعِينُ الشَّاعِرَ وَلَا يَقَيِّدُ رُؤْيَتَهُ.

وَكَمَا كَانَ عَلَى الشَّاعِرِ أَنْ يُجَوِّدَ بِنَاءَ شَعْرِهِ، فَإِنَّ عَلَى النَّاقدِ أَنْ يَجْعَلَ هَمَّهُ الْأَوَّلَ فِي
الْكَشْفِ عَنْ جُودَةِ الشَّعْرِ، لَا أَنْ يَجْعَلَ الْمَنْفَعَةَ هِيَ عَنَوَانُ الْجُودَةِ، فَيَكُونُ الصَّدْقُ وَالْإِقْنَاعُ
وَالْإِبْضَاحُ كُلُّ شَيْءٍ فِي جَمَالِ الشَّعْرِ .

(١) عصفور جابر: مفهوم الشعر "دراسة في التراث النقدي"، دار التنوير، بيروت، ط ٣، ١٩٨٣م، ص ١٧٠.

المنطلقات الخارجية :

أولاً - نظرية الإعجاز

كان البحث في الإعجاز القرآني وبخاصة الإعجاز البلاغي منه رداً على أولئك المشككين الذين طعنوا في العقيدة الإسلامية، وبدستورها الأول القرآن الكريم، حيث جاء الطعن من جهة النظم، فرموا باللحن وفساد النظم، عندها انبرى أبناء اللغة للدفاع عن كتابهم الأوحى، وقد كان المتكلمون من معتزلة وأشاعرة من أكثر الطوائف الإسلامية اهتماماً بالبحث في إعجاز القرآن الكريم، حيث نجد الجاحظ والرؤماني والخطابي والقاضي عبد الجبار والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني والمخشي وغيرهم يولون قضية الإعجاز عناية فائقة .

لقد تعددت وجوه البحث في إعجاز القرآن، وكان أولاً بالعناية والبحث الإعجاز البلاغي الذي يبحث في أسرار اللغة القرآنية، وقد ذهب الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) إلى أن الكلام في بلاغة لغة القرآن يقوم بالبحث في مكونات هذه اللغة وهي: اللفظ الحامل، والمعنى القائم به والرباط الذي ينظم بينهما^(١).

وقد وضع علماء البلاغة لكل مكون من هذه المكونات عدداً من المقاييس، التي كانت نتيجة استقرار لغة القرآن الكريم. فاللفظة القرآنية بلغت أرقى درجات الفصاحة، حيث جمعت بين الفخامة والعذوبة " وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور (اللفظ والمعنى والنظم) منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه"^(٢).

(١) الخطابي، أبو سليمان: بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغول سلام دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٧٦م، ص ٢٧.
(٢) المصدر نفسه: ص ٢٧.

ويلوُحُ هذه الدرجة من الفصاحة إنما تأتي لجمع الكلمة بين ضدين بلا تُبُوُّ هما الفخامة والعذوبة، ولا يكادان يجتمعان في بيانٍ على هذا النسقِ العجيب " وهما على الانفراد في نعوتهما كالمُتضادين؛ لأنَّ العذوبة نتاجُ السهولة، والجزالة والمثانة تعالجان نوعاً من الوعورة، فكان اجتماعُ الأمرين في نظمه مع تُبُوِّ كلِّ واحد منهما على الآخر فضيلةً حُصَّ بها القرآن^(١).

وعلى هذا النحو ارتفعت اللفظة عن الابتذال الذي يجردها من الإيحاء والإثارة لكثرة تداولها على ألسنة الناس، وتجافت الوحشية التي تنفر منها النفس لغرابتها "وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً وساقطاً سوقياً، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً"^(٢). فالمبتذل إنما يكثر في كلام العامة والصبيان وسوقة الناس، كما أن الوحشي إنما يكثر في "كلام الأوحاش من الناس والأجلاف من جفاة العرب الذين يذهبون مذاهب العنجهية، ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له"^(٣).

كما امتازت اللفظة القرآنية بالدقة، فكانت لا تقع إلا في موقعها، وهذا هو عمود البلاغة عند الخطابي "وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعةً الأخصَّ الأشكلَ به"^(٤). وكذلك خلت من التناقض فكانت متلائمةً في بنائها، فجمعت بذلك بين فضيلتي الوضوح السمعي والإدراك العقلي التي يطلبها المتلقي من الخطاب اللغوي والفائدة في التلاوم حسن الكلام في السمع، وسهولة في اللفظ، وتقبُّل المعنى له في النفس، لِمَا يَرُدُّ عليها من حُسْنِ

(١) الخطابي: بيان إعجاز القرآن: ص ٢٦.

(٢) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ١، ص ١٤٣.

(٣) الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص ٣٧.

(٤) المصدر نفسه: ص ٢٩.

الصورة وطريق الدلالة^(١).

أما المعاني القرآنية فقد كانت على درجة متناهية من الفصاحة بلغت بها حد الإعجاز، والتناهي في بلاغة المعاني ليس بالأمر الهين فالأمر في معاناتها أشد؛ لأنها نتائج العقول، ودلائل الإفهام وثبات الأفكار^(٢)، وهي " التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها، والترقي إلى أعلى درجات الفضل في نعوتها وصفاتها^(٣)، فهي متناسقة منسجمة واضحة، لا تخفى على أحد، ومع هذا فهي تتكشف لكل إنسان على قدر إدراكه وحسن نظره .

إنّ هذا النظم البديع الذي حظيت به المعاني الكريمة ضمن لها الإبلاغ والإفهام " وإنّما مدار الأمور والغاية التي يُجرى إليها الفهم ثم الإقحام والطلب ثم التثبت^(٤)، والإفهام من أهم القيم التي حرص علماء الإعجاز على التعرض لها عند حديثهم عن لغة القرآن، فكانت جوهر البلاغة عندهم، ومتى خلا منها الكلام، فَقَدْ قُذِرَتْه في الإفهام والإمتاع معا " وإذا كان الكلام إنما يفيد الإبانة عن الأغراض القائمة في النفوس، التي لا يمكن التوصل إليها بأنفسها وهي محتاجة إلى ما يعبر عنها؛ فما كان أقربَ في تصويرها، وأظهرَ في كشفها للفهم الغائب عنها، وكان مع ذلك أحكمَ في الإبانة عن المراد، وأشدَّ تحقيقاً في الإيضاح عن المطلب، وأعجبَ في وضعه وأرشقَ في تصرفه، وأبرعَ في نظمها، كان أولى وأحقَّ بأن يكون شريفاً^(٥).

وقد اشتمل القرآن الكريم على معانٍ متعدّدة ومتباينة ومكررة، وكان نظمها في ذلك عنواناً

(١) الرماني، أبو الحسن: النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٧٦م، ص ٩٦.

(٢) الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص ٣٦.

(٣) المصدر نفسه: ص ٢٧.

(٤) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ٢، ص ٣٩.

(٥) الباقلاني، أبو بكر: إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف، القاهرة، ١٩٨١م، ص ١١٩.

على إعجازها وحسن بلاغتها، فكانت مستوية غير متفاوتة، مع تباينها وتكرارها، وفي هذا يقول الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ): "وقد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قَدَّمنا ذكرها، على حدٍّ واحد، في حُسن النظم، وبديع التأليف والرصف، لا تفاوت فيه، ولا انحطاط عن المنزلة العليا، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب، من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينا الإعجاز في جميعها على حدٍّ واحد لا يختلف. وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتاً بيناً، ويختلف اختلافاً كبيراً. ونظرنا القرآن فيما يُعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغلبة البراعة" (١).

فتكرار المعاني وتتاسبها وهي متباينة وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم في نظمه ومعانيه، لا يساويه في ذلك نظم، " فلا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشدَّ تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه" (٢)؛ لأنه لا يتفاوت ولا يتباين في منزلة من أبلغ منازل البيان " لا انحطاط عن المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا" (٣). فالتفاوت والانحطاط مما يعترى كلام البشر؛ لأنه نتاج نفس إنسانية يعتورها الضعف، وتغشاها القوة، ولهذا خلا نظم القرآن من خصائص النفس الإنسانية فكان دليلاً على الكمال الإلهي المنزه عن النقص .

لذا فقد جمع القرآن بين فصاحة اللفظ، وحسن التركيب، وصحة المعنى " واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مُضَمَّنًا أصحَّ المعاني" (٤).

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٣٧، ٣٨.

(٢) الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص ٢٧.

(٣) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٣٧.

(٤) الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص ٢٧.

وإذا كان القرآن على هذا النسق في تأليف ألفاظه وتركيبه ومعانيه، فإنه مُعْجَزٌ دون شك، وقد أَقْرََ بذلك أعداء الدعوة الذين ما توانوا عن وضع العقبات في طريقها، ومع ذلك لم يَجْروْ أحدٌ منهم على أن يصف القرآن بالنقص، حتى عندما قالوا إنه شعر وسحر وأساطير، فقد وصفوه بقوة التأثير .

إن هذه المعايير التي استتبطها البلاغيون من لغة النص القرآني، سوف تُفرض على الشعراء فرضاً؛ لأنها عنوانُ البلاغة وآية الإعجاز في البيان. فإذا كانت ألفاظ القرآن عَذْبَةً متلائمةً، سهلةً النطق، قريبةً الفهم، بعيدةً عن الحوشية والابتذال، فإن ألفاظ الشعر ينبغي أن تكون كذلك .

وفي ضوء هذا التصور تنتفي خصوصية اللغة الشعرية القائمة على الغرابة، فالشاعر لا يُعَبِّرُ عن غرابة الأشياء إلا بلغة تتمثلها تمثلاً صادقاً، فالغرابة في لغة الشعر ضرورة فنية، وعلى هذا لا تصح مقولة الخطابي: " إنَّ البلاغة لا تعبأ بالغرابة ولا تعمل بها شيئاً " (١).

وربما كان التنافر والغرابة قيمةً في سياقها، لا يصح المعنى إلا بها، فتجريدُ المعايير واستحسانُ الألفاظ بمعزل عن سياقها أمرٌ لا يصح الاتكاء عليه، وقد سبب هذا التجريدُ حرجاً للبلاغيين والنقاد في بعض المواقف، فتنافُرُ الحروف والغرابة - بحسب منطق الوصف التجريدي للمفردات - ورد في القرآن الكريم، فكلمة " أعهد " في قوله تعالى: " ألم أعهد إليكم يا بني آدم " (٢)، تبدو متنافرة الحروف، وكلمة " ضيزى " في قوله تعالى: " تلك إذا قسمةً ضيزى " (٣)، تبدو غريبة، ولكنهما كلمتان ترتفعان بحسن بلاغتهما على تلك المعايير، فالتنقل الذي نحسه في النطق

(١) الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص ٣٧.

(٢) سورة يس: آية (٦٠).

(٣) سورة النجم: آية (٢٢). ضيزى: جائرة. والضيز: الجور. ابن منظور: لسان العرب، مادة (ضيز).

في كلمة "أعهد" يمثل قيمة جمالية حين يكون جزءاً من معنى الآية، فيصوّر نقل العهد المُلقى على عاتق الإنسان .

وكلمة "ضيزى" غريبة بل إنها أغرب ما في القرآن الكريم كما يقول الراجعي، بيد أن غرابة اللفظ كانت " أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها، وكانت الجملة كلها كأنها تُصوّر في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى، وألتهكم في الأخرى، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المَدَّين فيها إلى الأسفل والأعلى، وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغيراتها اللفظية ^(١) .

وإذا كان القرآن الكريم قد بلغ في بلاغته حد الإعجاز، وكان له نسقُه الخاص في بناء لغته، فهذا لا يعني أن تخضع لغة الشعر لذلك النسق، فلغة القرآن لها خصوصيتها بوصفها لغة هُدى وبيان تُعني بالإبلاغ والإمتاع معاً، وتهدف إلى إفهام جميع الطبقات، وكذلك لغة الشعر لها خصوصيتها التي تهدف بمقتضاها إلى الإمتاع أولاً ثم الإقحام ثانياً. وتلك لغة بيان تخاطب العقول والقلوب معاً، أمّا هذه فهي نتاج مخيلة وخطابها موجّه إلى القلوب والمشاعر .

ولعل الأعجب من ذلك كلّهُ أنّ بعض البلاغيين لم يقف عند هذا الحدّ، الذي أخضعت بمقتضاه لغة الشعر للغة الإعجاز القرآني، باعتبار الثانية عنوان الفصاحة، وإنما اتّخذ بعض البلاغيين من ذم الشعر وإسقاطه منهجاً للانتصار لفكرة الإعجاز، ولعلّ الذي أغراه بذلك تنزيه القرآن عن الشعر في قوله تعالى: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنّ هو إلاّ نكز وقرآن مبين" ^(٢)، ونفي صفة الشاعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "وما هو بقول

(١) الراجعي، مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٨، د. ت. ص ٢٣٠.

(٢) سورة يس: آية (٦٩).

شاعر قليلاً ما تؤمنون" ^(١)، فالشعر قوامه الكذب وميزاته الإيقاع والإيقاع ضرب من الملاهي" ^(٢)، وادّعاء بعض كفار قريش أن القرآن شعر، وزعم أناس من الملاحدة أن في القرآن شعراً ^(٣).

ولعل كفار قريش وصفوا القرآن بأنه شعر لما فيه من الصنعة اللطيفة والنظم البديع، لا أنه من قبيل الشعر الذي تعارفوا عليه في أعاريضه المخصوصة به ^(٤). ومن زعم أنه وجد في القرآن ما هو على وزن الشعر كقوله تعالى: "وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ" ^(٥) على أنه من الرَّمْل، فالجواب على ذلك أن أقل الشعر بيتان فصاعداً ^(٦)، وأن الشعر إنما يُسمّى شعراً متى قصّد القاصد إليه ^(٧)، وعلى هذا ينتفي وصفه بأنه شعر، أضيف إلى ذلك مخالفته لنظام الشعر المألوف عند العرب ^(٨).

ولكي ينفي الباقلاني هذا الاعتقاد وينتصر لفكرة الإعجاز، قام بموازنة بين القرآن والشعر العربي في أزهى عصوره، فأثبت أن نظم القرآن " ليس له مثالٌ يُحتذى عليه، ولا إمامٌ يُقتدى به، ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً" ^(٩)، وأنه "جنسٌ متميزٌ، وأسلوبٌ متخصصٌ، وقينلٌ عن النظير متخلص" ^(١٠)، وأنه كلام الله الذي جاء مستوياً مطّرداً، فخلاً من التفاوت كالسهولة والتكلف،

(١) سورة الحاقة: آية (٤١).

(٢) ابن فارس: الصحابي، ص ٤٦٧.

(٣) انظر. الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٥٠.

(٤) المصدر نفسه: ص ٥١.

(٥) سورة سبا: آية (١٣).

(٦) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٥٣-٥٤.

(٧) المصدر نفسه: ص ٥٤.

(٨) المصدر نفسه: ص ٣٥.

(٩) المصدر نفسه: ص ١١٢.

(١٠) المصدر نفسه: ص ١٥٩.

والرفعة والضعة، والناذر والبارد، بخلاف نتائج النفوس الإنسانية، فإن مبناه على التفاوت وعدم الاستواء .

ولقد كان بإمكان الباقلاني أن يستظهر خصائص النفس الإنسانية من ذلك الشعر الذي عابه، بطريقة اللفظ وأدق، إذ ليس عيباً في الشعر أن يتفاوت، ولو كان الباقلاني قد طلب غير هذا لكان قد أراد ما لا يُستطاع تحقيقه؛ لأنَّ التفاوت في طبيعة الشعر مما يقتضيه اختلاف الأحوال النفسية واختلافها بين موقف وآخر^(١).

ولا يمكن أن يُنمَّ الشعر العربي قياساً إلى القرآن، فالتقَّة في الشعر تقَّة في العربية، وعن هذه الموازنة يقول محمود شاكر : " فهذه الموازنة التي هاجت الباقلاني، كما ذكر هو حملته على هناك السُّتْر عن معلقة امرئ القيس، ليكشف للناس عيبها وخللها، لا يستخرج منها خصائص بيانهم، وكيف كانت هذه الخصائص مفارقةً لخصائص بيان القرآن، فلمَّا زلَّ الباقلاني هذه الرُّلة، وأخطأ الطريق زلَّ به مَنْ بَعْدَهُ وأخطأه، وأخذوا الشعر كله هذا المأخذ، ولكنَّ العجب بعد ذلك أنَّ الشعر الجاهلي ظل عند البلغاء وجُمهور الناس هو مُنْقَعُ الألسنة والحُجَّة على اللغة، والشَّاهد على النَّحو، وما إلى ذلك، ولكنَّهم إذا جاؤوا لِذِكْرِ القرآن وإعجازه اتَّخذوه هدفاً للنقد والتَّعليق، وإظهار العيب وتبيين الخلل، بإزاء كلام بريء من كلِّ عيبٍ وخللٍ، فيبقى الأمر أمرَ موازنةٍ لا عدلٍ فيها"^(٢).

لقد أقدم الباقلاني على هذه الموازنة مع أنه من أهل الصنعة الذين يدركون الفروق الدقيقة بين الأساليب، فلا يشتبه عليهم سبك أبي نواس بنسيج البحري، ولا تختلط عليهم صنعة ابن

(١) انظر. عباس. إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب" نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري" دار الشروق، عمان، ط٢، ١٩٩٣م، ص٣٤٥.

(٢) شاكر محمود: فصل في إعجاز القرآن، مقدمة لكتاب "الظاهرة القرآنية" لمالك بن نبي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، بيروت، د.ت، ص٤٤-٤٥.

العميد بديياجة عبد الحميد، وإن كان كل بناء لغوي يشبه بالآخر، كما تشبه الثمرة بالثمرة،
ويقترّب منه في الإتيان كما يقترّب الماء بالماء، ومع ذلك لكل مذهب وطريقته^(١).

وإذا كانت لغة الشعر عند الباقلاني كذلك، فالأولى ألا يُعير فكرة الموازنة اهتماماً؛ لأنّ
القرآن لا يمكن أن يشبه بغيره إلا عند الناقص في معرفة الفصاحة، الذي "يُخبر عن نقصه،
ويدلّ على عجزه، ويبيّن عن جهله، ويصرّح بسخافة فهمه، وركاكة عقله"^(٢). والناقص في معرفة
الفصاحة لن تضيف له تلك الموازنة جديداً يطمح إليه .

والملاحظ في قراءة الباقلاني لقصيدتي امرئ القيس والبحثري أنه حدّد موقفه سلفاً، فغاية
القراءة أن تكشف التفاوت في ذلك الشعر ليثبت أن القرآن مستوٍ مطّرد، وفي ذلك يقول: "إذا أردنا
تحقيق ما ضمّناه لك، فمن سبيلنا أن نعدّ إلى قصيدة مثقّي على كبر محلها، وصحة
نظمها، وجودة بلاغتها ورشاقة معانيها ... فننقك على مواضع خللها، وعلى تفاوت نظمها، وعلى
اختلاف فصولها، وعلى كثرة فضولها، وعلى شدة تعسفها، وبعض تكلفها، وما تجمّع من كلام
رفيع، يُقرّن بينه وبين كلام ضيع، وبين لفظ سُوقي يُقرّن بلفظ مُلوكي"^(٣).

وتتكلّى قراءة الباقلاني على القراءات النقدية لأسلافه من النقاد، لذلك لا نجده يأخذ على
قصيدتي امرئ القيس والبحثري أكثر مما أخذه عليهما من سبقه من النقاد والبلاغيين، غير أن ما
يميز قراءة الباقلاني عن القراءات السابقة، أنّ تلك القراءات جزئية لا تتعدى البيت والبيتين، على
حين كانت قراءة الباقلاني تتناول النص الشعري كاملاً، فتقرر أن القصيدة كلّها متفاوتة مضطربة
لا خير فيها.

(١) انظر. الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١٢٣-١٢٤.

(٢) المصدر نفسه: ص ١٢٥.

(٣) المصدر نفسه: ص ١٥٦.

وأبدى الباقلاني شينا من الموضوعية في القراءة عندما استجاد بعض الأبيات الشعرية في

النصين موضوعي القراءة، وهي الأبيات التي توافقت مع تصوّره للشعر عامة، فقد أثر الوضوح في المعنى، والتناسب بين أطراف الصورة، والاعتدال في استخدام البديع، واستواء النسيج ووفرة التشبيهات، ومشاكلتها لطبع قائلها. وعلى الرغم من هذا الاستحسان إلا أنه ظل محدودا بأبيات مفردة، بل إن هذه الأبيات ذاتها لا تخلو- بنظر الباقلاني- من عيب أو عوار، وعليه فإن هذا الضرب من النظم- وهو أفضل ما قالته العرب- لا يقال فيه أنه متناهٍ عجيب^(١).

وعلى هذا النحو فإن قراءة الباقلاني سوف تتجه نحو الكشف عن العيوب والمآخذ التي تبرهن على إسفاف نظم الشعر، وقد بدأ الباقلاني بمعلقة امرئ القيس حيث وقف عند قوله^(٢):

قفا نبيك من ذكزى حبيب ومنزل
بِسَقَطِ اللَّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْلِ
فَتَوْضَحَ فَاَلْمِقْرَةَ لَمْ يَغْفُ رَسْمُهَا
لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَالِ

ومآخذ الباقلاني على هذا الشعر تدور حول محاور أربعة :

المحور الأول- مخالفة المألوف الذي يقتضي فسادا في المعنى، وذلك " أنه استوقف مَنْ يبكي لذكر الحبيب، ونكراه لا تقتضي بكاء الخلي، وإنما يصح طلب الإسعاد في مثل هذا، على أن يبكي لبكائه، ويرق لصديقه في شدة برحائه، فأما أن يبكي على حبيب صديقه وعشيق رفيقه، فأمر مُحال. فإن كان المطلوب وقوفه وبكاؤه أيضا عاشقا، صحَّ الكلام من وجه وقسَدَ المعنى من وجه آخر، لأنه من السخف أن لا يغار على حبيبه، وأن يدعو غيره إلى التغافل عليه والتواجد معه فيه"^(٣).

(١) انظر. الباقلاني: إعجاز القرآن ص ١٨١.

(٢) امرئ القيس: الديوان ص ٨. وفيه (وحول).

(٣) الباقلاني: إعجاز القرآن ص ١٦٠.

المحور الثاني - كثرة الأماكن فقد ذكر سبط اللوى والدخول وخومل وتوضح والمقراة وقد كان

يكفيه أن يذكر في التعريف بعض هذا. وهذا التطويل إذا لم يُفد كان ضرباً من العي^(١)، فلم يقنع

بذكر جهة واحدة من جهات المنزل " حتى حذّه بأربعة حدود، كأنه يريد بيع المنزل، فيخشى - إن
أخلّ بحدّ - أن يكون بيعه فاسداً أو شرطه باطلاً"^(٢).

المحور الثالث - التناقض، حيث قال: لم يعف رسمها ثم نقض المعنى بعد ذلك عندما عقب

البيت السابق بقوله^(٣) :

وإن شغائي غيرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول

فقد ذكر أبو عبيدة أنه رجع فأكذب نفسه^(٤)؛ لأن معنى عفا و درس واحد.

المحور الرابع - التعسف في إسناد الضمائر، فقد قال: لَمَّا نَسَجْتَهَا، إذ " كان ينبغي أن يقول

لما نسجها، ولكنه تعسف فجعل ما في تأويل تأنيث؛ لأنها في معنى الريح، والأولى التذكير دون

التأنيث، وضرورة الشعر قد قادت به إلى هذا التعسف. وقوله لم يعف رسمها كان الأولى أن يقول لم

يعف رسمه؛ لأنه ذكر المنزل، فإن كان رد ذلك إلى هذه البقاع والأماكن التي المنزل واقع بينها،

فذلك خلل؛ لأنه إنما يريد صفة المنزل الذي نزله حبيبه، بعفائه، أو بأنه لم يعف دون ما جاوره، وإن

أراد بالمنزل الدار حتى أنت، فذلك أيضاً خلل^(٥).

وفق هذه القراءة فإن الشعر - عند الباقلاني - يتنزل منزلة الحقائق الثابتة التي لا يختلف

على صحتها اثنان، فهو يُنكر على امرئ القيس أن يرى الطلل من زاوية لم يرها أحد قبلاً، أو

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١٦٠.

(٢) المصدر نفسه: ص ٢٢١.

(٣) امرؤ القيس: الديوان، ص ٩. وفيه (غبرة إن سفتحها).

(٤) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١٦١.

(٥) المصدر نفسه: ص ١٦١-١٦٢.

أن يستوقف صاحبيه للبكاء من ذكرى الحبيب والمنزل . وإذا صح الوقوف من جهة فسد من جهة أخرى؛ لأن استدعاء صاحب البكاء بكاء العاشق عدمٌ غيرة على المحبوبة، ولعل الذي فرض على الباقلاني هذا التصورَ النظرُ إلى فكرة البكاء على الطلل نظرة من يُعْدها من قبيل التوطئة للغرض الرئيس، لا يلبث بعدها الشاعر أن يصل إلى الغرض الحقيقي جوهر القصيدة، ولهذا فذكرى الحبيب لا تقتضي بكاء الخلي، وإنما تقتضي البكاء على حال الشاعر، وعلى هذا فإن البكاء لا يعدو أن يكون من قبيل المشاركة الوجدانية لا غير .

والواقع أن البكاء الذي يطلبه امرؤ القيس لا يقف عند هذا الحد، بل يتخطى إلى الولوج إلى عمق المأساة سبب البكاء وهي الذكرى. فالذكرى - إذن - ليست قضيةً عاديةً، إنها دعوة عامة تتوحد أمامها المشاعرُ بكلِّ تناقضاتها التي تشير إليها صيغة التثنية (قفا) . فامرؤ القيس لا يبكي لأن الشعراء يكون فنزَعٌ إلى مجاراتهم، والصاحبُ لا يقف لأن العادة جرت بذلك، فهناك حياة تفقد نضارتها، وكائنات تُنزعُ منها مقومات وجودها، فلا تلبث أن توقظَ الجِسْ المتوقدَ للشاعر المبدع فيتأملها، فيبهوله المصاب، ويستدعي من يقف معه على حقيقة الموت وقوفا يبصره بما هو فيه، وما سيؤول إليه، ولذا لا غرابة أن يكون امرؤ القيس أميراً للشعراء؛ لأنه " أولٌ من وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وذكر العهد، والمنزل، والحبيب، وتوجّع واستوجع" (١).

أما كثرة الأماكن في مطلع القصيدة فلعلها ضربٌ من الوعي بعمق الفاجعة، خاصة إذا كانت الفاجعة هي الموت، فلا يمكن إدراكُ جماليات المكان هنا بمنأى عن المصير الرهيب الذي حلَّ به .

إن هذا المصير المؤلم هو الذي جعل الشاعر يرى الأشياء على غير ما هي عليه، لكن هذه الرؤية لا تلبث أن تستحيل عند من يقف على سطح النص إلى ضرب من الكذب، وأن

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١٦٠.

الشاعر يناقض نفسه، فالطَّلُّ تارةً لم يعفُ رسمه، وتارةً أخرى يبدو وقد درس واندثر. وفي هذا يقول الدكتور محمد أبو موسى: "إن الشاعر يكذب نفسه فيصف الطَّلُّ مرةً بأنه درس، وأخرى بأنه لم يعفُ رسمه، فيه ما نقوله من أنه يرى الأشياء على غير ما هي عليه. وهذه البدايات في القصائد مشحونة بالوجد واللوعة، وهي أحسن ما يُستفْتَح به الشعر، وبهذا يسقط اعتراض آخر على قوله بعد ذلك: فهل عند رسم دارس من معول، وأنه يتناقض مع قوله: لم يعفُ رسمها. وهذه طريقة معروفة عند الكبار من طبقته، وكثرت عند زهير، الذي كان يجيل نظره في القصيدة حولاً كاملاً، فلو كان ذلك تناقضاً معيباً لتغاداه، وإنما هي من شبيهات لها في الوقوف على الأطلال إنما كان يقصدُ بها الشعراء الإشارة إلى تلك الأحوال الغالبة على نفوسهم، والمؤذن بعوالم ومشاهد ومرائي وأصولا كلها من غير المألوف، وكأنه استفتاح وتهيؤ لدخول عالم الشعر ذلك العالم الفسيح الثري"^(١).

وعلى الرّغم من أصالة هذا الطرح فهو لم يخرج من إطار فكرة الكذب، وإن كان مستحسنًا يألفه الكبار، ولم يستبطن مير هذه العلاقة وتلك الأحوال الغالبة على نفوس الشعراء.. وعليه يمكن القول أن الرّسم لم يزل له وجودٌ متحقق في عالم الواقع، وإن كان وجوداً غير مكتمل، وهذا الوجود لا يعني الحياة؛ لأن الحبيب رمز الحياة والإلهام قد هجره، فلا يبقى فيه إلا ذكرى مؤلمة، تبعث الموت والخراب فيكون دارساً في عالم المخيلة الذي يقف على حقيقة الشيء، فهو موجود وغير موجود في آن واحد.

(١) موسى محمد: الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٩٨٤م، ص ٢٨٦.

ومن هنا كان البكاء لا يجدي بعد ذلك - فهل عند رسم دارس من مُعَوَّل - لأن البكاء لا

يبعث الحياة في الميت البالي، وإن خَرَضَ على تأمل مصيره، الذي لا يلبث أن يؤول بالإنسان إلى

ما آل إليه ذلك الرسم، حين يَفْقِدُ كلَّ عناصر الحياة ومقومات البقاء .

أمّا التعسف في إسناد الضمائر، فللعربية سعةً في حمله، فهي أوسع من أن تضيق بمثل هذا،

وفي حديث الباقلاني ما يؤكد ذلك^(١).

وقد أنكر محمد مندور قراءة الباقلاني للبيتين السابقين، ورأى أن قراءته للإسعاد من الناحية

النفسية هو " أقرب إلى العبث منه إلى النقد، لأن الأمر أمر خيال شعري، والذي لا شك فيه أن

الحزن يعدي، ولقد يبكي الصديقان كلَّ ليلة في أي مكان وفقاً^(٢).

أمّا ذكرُ الأمكنة فإن الباقلاني - بحسب مندور - لا يستطيع أن يدرك مبلغ الإحياء الذي

يشع من الأمكنة، "وللأمكنة أرواحٌ تَعْلَقُ بالنفوس فتحملها على المحبة، والعرب قومٌ رَحَل

موزعون بين الأمكنة، ومن يدرينا لعل كلَّ ذكريات الشاعر كانت بتلك الأمكنة أو نحوها"^(٣).

وعلى هذا النحو يكون مندور قد أخرج قراءة الباقلاني من دائرة القراءة النقدية، وذلك لوفرة

المغالطات المعرفية المتضمنة فيها، والتي بنى عليها الباقلاني قراءته.

كما يأخذ الباقلاني على امرئ القيس قوله^(٤):

وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم يقولون لا تهلك أسيّ وتجمّل

وإن شفائي عبّرة مُهْرَاقَةٌ وهل عند رسم دارس من مُعَوَّل

فالشاعر لم يضع الألفاظ مواضعها في سياق النظم، فقوله في البيت الأول (بها) متأخّر

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١٦١.

(٢) مندور، محمد: النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت، ص ٣٨١.

(٣) المرجع نفسه: ص ٣٨١.

(٤) امرؤ القيس: الديوان، ص ٩. وفيه (عَبْرَةٌ إِنَّ سَفَحَتَهَا).

معنى متقدّم لفظاً، فكانه أراد أن يقول: قفا وقوف صحبي بها عليّ مطيهم، وفي ذلك "تكلف" وخروج عن اعتدال الكلام^(١).

وأما البيت الثاني فيكشف الباقلاني عما فيه من اختلال المعنى؛ "لأن امرأ القيس قد جعل الدمع شافياً كافياً، وما دام الأمر كذلك، فلم تعد ثمة حاجة إلى طلب حيلة أخرى عند الرسوم، ولو أراد أن يُحسّن الكلام لوجب أن يَدُلَّ على أن الدمع لا يشفيه لشدة ما به من الحزن، ثم يسأل: هل عند الربيع من حيلة أخرى؟"^(٢).

ويستمر الباقلاني في هدم النص بيتاً بيتاً، إذ لا يكاد ينجو بيت من العيب والطعن، حتى غدا الطعن في بعض الأحيان غير مُغلَّل، إذ يُعلّق على قول امرئ القيس:

كَذَابِكَ مِنْ أُمِّ الْخَوَيرِثِ قَبْلَهَا
وَجَارِيَهَا أُمُّ الرِّبَابِ بِمَا سَلِ

هذا القول "قليل الفائدة، ليست له مع ذلك بهجة، فقد يكون الكلام مصنوعاً للفظ، وإن كان منزوع المعنى"^(٣). ويبدو جلياً أن هذه القراءة تركز إلى شيء من العموم، إذ لم يكشف الباقلاني كيف أن اللفظ يخلو من البهجة، وكذلك لم يُبين كيف كان النص منزوع المعنى، ولذلك بادر إلى البيت الذي يليه ليفتش عن عواره:

إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ الْمِسْكُ مِنْهُمَا نَسِيمَ الصَّبَا جَاءَتْ بِرِيًّا الْقَرْنُفُلِ

فالتكلف في البيت بادٍ في قوله "إذا قامتا تضووع المسك منهما"، وقد أخلّ التكلف بالمعنى، فلو أراد امرؤ القيس أن يجيد التعبير لأفاد أنّ بهما طيباً على كلّ حال، فأما في حال القيام فقط،

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١٦٢.

(٢) المصدر نفسه: ص ١٦٢.

(٣) المصدر نفسه: ص ١٦٣.

فذلك تقصير^(١). وفي البيت كما في الأبيات السابقة أكثر من خلل، الأول أن امرأ القيس بعد أن

شبه عرق صاحبه بالمسك، شبه ذلك بنسيم القرنفل، وذكر ذلك بعد ذكر المسك نقص،

والآخر أن قوله "تسيم الصبا" منقطع عن المصراع الأول بل في تقدير المنقطع^(٢).

وثمة حشو وتقریط في قول امرئ القيس:

ففاضت دموع العين مني صباباً على النحر حتى بلّ دمعي محملي

ألا ربّ يوم لك منهنّ صالح ولا سيما يوم بدارة جُلُجُل

يتمثل الحشو في البيت الأول في غير موضع، فقوله (مني) بعد (ففاضت دموع العين) يُعدّ

حشواً، ومثله قوله (على النحر) ؛ لأن قوله (بلّ دمعي محملي) يدل عليه ويستوعبه، وهناك

حشو ثالث في إعادة ذكر الدمع، وكان يغنيه أن يقول في الثانية (حتى بلت محملي)، ويفسر

الباقلاني اضطرار الشاعر إلى الحشو بأنه قد استدعاه إقامة الوزن إلى ذلك كله^(٣).

وأما المعنى فقد أصابه التقريط "ولو كان أبدع لكان يقول: حتى بلّ دمعي مغانيهم

وعراصهم، لأن الدمع يبعد أن يبيل المحمل، وإنما يقطر من الواقف والقاعد على الأرض، أو

على الذيل، وإن بلّه فلقلّته وأنه لا يقطر"^(٤).

وأما البيت الثاني فقد نزع منه الباقلاني كل عناصر الشعرية في اللفظ والمعنى، فهو "خال

من المحاسن والبديع، خاوٍ من المعنى، وليس له لفظ يروق ولا معنى يروع، من طباع

السوقة"^(٥).

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١٦٣.

(٢) المصدر نفسه: ص ١٦٣.

(٣) المصدر نفسه: ص ١٦٣.

(٤) المصدر نفسه: ص ١٦٤.

(٥) المصدر نفسه: ص ١٦٤.

ويمضي الباقلاني في قراءته للمعلقة على هذا النحو، يفتش في النص عن أضداد ما يقوم عليه الشعر، فهو يبحث عن "التفاوت، والتناقض، والحشو، والتكرير، والتفريط، ويُعِد الاستعارة، وعدم التشاكل بين مصراع ومصراع في بيت واحد أو بين بيت وبيت، وكذا فإن سوء النسخ ورداءة التأليف وركاكة التعبير وابتذاله، ووضع الألفاظ في غير مواضعها، ومخالفة الشعر للعرف والعادة، وسفاهة المعنى أو فحشه ومجونه - كل هذه هي التي تُشكّل حجر الأساس في قراءة الباقلاني النقدية للمعلقة"^(١).

ويبدو أن طريقة الباقلاني في قراءة شعر امرئ القيس سوف تتكرر في قراءة لامية البحر، فإن المعاييب التي ذكرها في المعلقة هي نفسها التي يتردد صداها ويتجاوب رجعها في هذه القراءة. ولنأخذ مثالا على ذلك قراءته لمطلع قصيدة البحر الذي يليه^(٢):

أَهْلًا بِذَلِكَ الْخَيَالِ الْمُقْبِلِ فَعَلَّ الَّذِي نَهَوَاهُ أَوْ لَمْ يَفْعَلِ
بَرَقَ سَرَى فِي بَطْنٍ وَجَرَّةً فَاهْتَدَتْ بِسَنَاءِ أَعْنَاقِ الرُّكَّابِ الضَّلَلِ

يقول الباقلاني: "في قوله: 'ذلکم الخيال'، نقلُ روحٍ وتطوُّيلٌ وحشوٌ، وغيرُهُ أصلحُ له. وأخفُ منه قولُ الصَّنَوْبَرِيِّ:

أَهْلًا بِذَلِكَ الزُّورِ مِنْ زُورٍ شَمْسٌ بَدَتْ فِي فَلَكِ الدُّورِ

وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف، فيصير إلى الكَرَارَةِ، وتعود ملاحظته بذلك ملوحة، وفصاحته عِيًا، وبراعته تكلُّفاً، وسلاسته تعسفاً، وملاسته تلويهاً وتعقُّداً.. وفيه شيء آخر وهو: أن هذا الخطاب إنما يستقيم مهما حُوطب به الخيال حال إقباله، فأما أن يحكي الحال التي كانت وسلفت على هذه العيادة ففيه عُهُدَةٌ، وفي تركيب الكلام عن هذا المعنى عُدَّةٌ، وهو

(١) المومني، قاسم: في قراءة النص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٩م، ص٦٦.

(٢) البحر، أبو عبادة: ديوان البحر، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة ط٣، ١٩٧٨م، ج٣، ص١٧٣٧.

لبراعته وحِذْقَه في هذه الصنعة يَعلُقُ نحو هذا الكلام، ولا ينظر في عواقبه؛ لأن ملاحه قوله تغطي على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور. ثم قوله: "فعل الذي نهواه أو لم يفعل" ليست بكلمة رشيقة، ولا لفظة ظريفة، وإن كانت كسائر الكلام. فأما بيته الثاني، فهو عظيم الموقع في البهجة، وبديع المآخذ، حسن الرّوَاء أنيق المنظر والمسمع، يملأ القلب والفهم، ويفرح خاطر، وتَسْرِي بِشَاشَتِهِ في العروق. وكان البُحْثَرِي يُسمّي نحو هذه الأبيات "عُرُوقَ الذهب" وفي نحوه ما يدل على براعته في الصناعة، وحِذْقَه في البلاغة. ومع هذا كله فيه ما نشرحه من الخل، مع الديباجة الحسنة، والرونق المليح. وذلك أنه جعل الخيال كالبرق لإشراقه في مسراه،... يضيء ما مرّ حوله، وينتور ما مرّ به. وهذا غلو في الصنعة، إلا أن ذكر "بطن وجرة" حشو، وفي ذكره خلل؛ لأن النور القليل يؤثر في بطون الأرض وما اطمأن منها، بخلاف ما يؤثر في غيرها، فلم يكن من سبيله أن يربط ذلك ببطن وجرة. وتحديد المكان - على الحشو - أحمد من تحديد امرئ القيس من ذكر "سقط اللوى بين الدخول فحول، فتوضح فالمقراة"... ثم إنه يُذكر الخيال بخفاء الأثر، ودقة المطلب، ولطف المسلك، وهذا الذي ذكر يَضَادُ هذا الوجه، ويخالف ما وُضع عليه أصل الباب. ولا يجوز أن يُقدَّر مُقدَّر أن البحتري قطع الكلام الأول، وأبدأ بذكر بَرَقٍ لَمَعَ من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة؛ لأن هذا القطع إن كان فعله كان خارجا به عن النظم المحمود، ولم يكن مبدعا، ثم كان لا تكون فيه فائدة؛ لأن كل برق شَعَل وتكرر وقع الاهتداء به في الظلام، وكان لا يكون بما نظمه مفيدا ولا متقدما. وهو على ما كان من مقصده فهو ذو لفظ محمود ومعنى مُستَجَلِب غير مقصود، ويعلم بمثله أنه طلب العبارات وتعليق القول بالإشارات، وهذا من الشعر الحسن، الذي يحلو لفظه، وتقل فوائده، كقول القائل:

ولمّا قَضَيْتَا مِنْ مِئَى كُلِّ حَاجَةٍ وَمَسَّحَ بِالْأَرْكَانِ مِنْهُ مَاسِحٌ
وَشُدَّتْ عَلَى حُنْبِ الْمَهَارَى رِحَالُنَا وَلَا يَنْظُرُ الْغَادِي الَّذِي هُوَ رَائِحٌ

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المَطيّ الأباطيح

هذه ألفاظ بدیعة المطالع والمقاطع، حلوة المَجَانِي والمواقع، قليلة المعاني والفوائد^(١).

إن إحساس الباقلاني بتقل وقع الألفاظ في مطلع القصيدة لا ينكره أحد عليه لو أنه قدم قراءة صوتية للألفاظ تكشف عن مصادر هذا الإحساس ، ولكنه أثر أن "يتخذ معيارا فنيا لا يحدد مرجعه، ولكن يشير إليه من خلال رفضه أي تجديد في الكتابة الإبداعية، ويستعمل لذلك جهازا مفاهيميا غير واضح المعالم"^(٢). ولعل هذا ما دفع الدكتور محمد مندور أن يقرأ في الألفاظ إحساسا آخر إذ يقول: "نحن لا نحس هنا بما أحسه الباقلاني، فاللفظة لا تقل فيها، بل إنها جميلة لأن توجيه الخطاب قد أشرك السامعين في إحساس الشاعر"^(٣).

أما إنكار الباقلاني على الباحثي تحديد سريان البرق ببطن وجرة ، فقد رأى فيه مندور رأيا مخالفا فالشاعر " لا يريد أسماء الأمكنة، مع أن تحديد المكان هنا قد ركّز القول وأعطى الشعر ما يشبه الواقع، وكأنني به قد خرج بالمبالغة إلى الحقيقة فنسينا أن هذا البرق ليس إلا خيال الحبيبة"^(٤).

وأما الغلو الذي أنكره الباقلاني، فهو من مقومات الشعرية، ومن معدن الشعر الجميل

الذي إن لم يصدر عن الواقع الخارجي ، فقد صدر عن واقع نفسي لا شك فيه^(٥).

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٢٢٠-٢٢٢.

(٢) تحريشي، محمد: النقد والإعجاز، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٤م، ص ١٥٦.

(٣) مندور، محمد: النقد المنهجي عند العرب، ص ٣٨٣.

(٤) المرجع نفسه: ص ٣٨٣-٣٨٤.

(٥) المرجع نفسه: ص ٣٨٤.

ومما عاب على البحتري قوله في وصف السيف^(١):

يَتَنَاوَلُ الرُّوْحَ البَعِيدَ مَنَالُهَا عَفْوَاً وَيَفْتَحُ فِي الْقَضَاءِ الْمُقْفَلِ
بِإِبَانَةٍ فِي كُلِّ حَتَفٍ مُظْلِمٍ وَهِدَايَةٍ فِي كُلِّ نَفْسٍ مَجْهَلٍ
مَاضٍ وَإِنْ لَمْ تُضَيِّهِ يَدُ فَارِسٍ بَطَلٍ وَمَصْنُوعٍ وَإِنْ لَمْ يُصْنَقِلِ

وعيوب هذا الشعر تتلخص في: تكلف ألفاظه، فلفظ البيت الأول ليس "بمضاه لديباجة شعره، ولا له بهجة نظمه؛ لظهور أثر التكلف عليه، وتبين ثقل فيه"^(٢). وفي حشوه الرديء "وذلك أن قوله: "ويفتح في القضاء" في هذا الموضع حشو رديء، يلحق بصاحبه اللكنة، ويلزمه الهُجْنَةُ"^(٣). وذكره الفارس حشو وتكلف ولغو؛ لأن هذا لا يتغير بالفارس والزَّاجِل. وفي استعارته البعيدة، فالقضاء المُقْفَلُ وَفَتْحُهُ "كلام غير محمود ولا مرضي؛ واستعارة لو لم يستعرها كان أولى به ... ولم يقع بقفل القضاء؛ حتى جعل للحتف ظلمة تُجَلَّى بالسيف، وجعل السيف هادياً في النفس المَجْهَلِ الذي لا يهتدي إليه! وليس في هذا مع تحسين اللفظ وتتميقه شيء؛ لأن السلاح وإن كان معيباً فإنه يهتدي إلى النفس"^(٤).

والتكلف الذي بنى عليه الباقلاني قراءته سببه أن الشعر يتجاوز تلك الغاية التي قررها - الباقلاني - للشعر وهي الإفهام والإبانة، فالشعر عنده كلام كأبي كلام و"الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس. وإذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد، وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب، ولم يكن مُسْتَكْرَةً المَطْلَع على

(١) البحتري: الديوان، ج ٣، ص ١٧٤٦-١٧٤٧. وفيه (مَثَالُهُ)، (بِإِنَارَةٍ).

(٢) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٢٣٦.

(٣) المصدر نفسه: ص ٢٣٧.

(٤) المصدر نفسه: ص ٢٣٦-٢٣٧.

الأذن، ولا مُسْتَكْرَ المَوْرِد على النفس، حتّى يتأبّى بغرابته في اللفظ عن الإفهام، أو يمتنع بتعويص معناه عن الإبانة. ويجب أن يتكّّب ما كان عاميّ اللفظ، مُبْتَذَل العبارة، ركيك المعنى، منسأفيّ الوضع، مُجْتَلَب التأسيس على غير أصل مُمَهَّد، ولا طريق مُوطَّد^(١).

فالباقلاني لا يعنيه هنا إلا وضوح العبارة وجلاء المعنى، وعلى الرغم من أهميتهما في لغة الأدب، فإنهما ليسا كل القيمة، وهما مطلب اللغة أيّاً كانت طبيعتها. أمّا الشاعر الذي يعد الكلمة سلاحاً يقتنص به الحقيقة فله رأي آخر - قد لا يرتضيه الباقلاني - يمليه موقفه من اللغة، وسيلته الوحيدة التي يرى بها الأشياء ويتأملها .

إن قيمة هذا الشعر في كلّ شيء بألفاظه المتمكنة والتي بدت حشواً، وفي قرب استعارته وبعدها. فالحشو هنا إيغال في إدراك تفاصيل الأشياء، فالقضاء لا قيمة له إن لم يكن مقفلاً، والحتف إن لم يبدُ مظلماً، والنفس إن لم يكتنفها الظلام الدامس، واليد إن لم تكن جزءاً فاعلاً في كيان فارس مغوار .

وعلى هذا يكون الصراع بين الخير - المتمثل في السيف - والشر - الذي يرمز له الحتف المظلم والنفس المجهل - في أعنف صورة. وهنا تتجلى قيمة السيف حين يكون خصمه المضاد له في هذه المنزلة من القوة، فهو لم يعد سيفاً كبقية السيوف، إنه يتناول الروح البعيد منألها عفواً بلا أدنى مشقة، ويفتح أبواب القضاء المقل، ويصدع بنوره في كل حتف مظلم، ويهدأيته في كل نفس مجهل لا يهتدى إليها. وهذا السيف مكّّل بالظفر، فهو ماضٍ وإن لم تمض به يد فارس بطل، وهو مصقول وإن لم يصقل؛ لأن الغاية التي يرمي إليها غاية نبيلة، هي استئصال شأفة الشر من الوجود .

(١) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ١١٧ - ١١٨.

والذي غفل عنه الباقلاني في غمرة انشغاله بإظهار التفاوت في النص، أن القصيدة مبنية على النظر إلى الأشياء في كمالها ومثالياتها، فالحُسْنُ عند سعاد ليس بِمُحَسَّنٍ، والجمال ليس بِمُجَمَّلٍ، والفرس كالهَيْكَلِ العظيم، فهو وافي الضلوع، ذو نسب عريق، يهوي كما تهوي العقاب، وينتصب انتصاب الأجل، يملك العيون بحسنه وبهائه .

أما الممدوح فله الشرف الذي لا يرمق الجوزاء إلا من علو، ذو سماحة لولا تتابع مزنها لراح المزن غير مبخل، يعذله على جوده حاتم الطائي، في آله ألقى المجد رَحْلَهُ ولم يتحول .
والسيف يتناول الرُّوحَ التي بعدت، فلا يقيها ترس ولا درع، متوقدٌ يبيري بأول ضربة، أخضر الحديد كانه البقلة، إذا ضرب به شاهره فكأنما يضرب بالسماك الأعزل. وكمال الضياء في الموصوفات لا ينفصل عن الضياء الذي نجده في السيف، فالبرق يسري في بطن وجرة لتتهدي به أعناق الركاب الضُّلَّ، وسعاد كالبدر في صفائه، وكريم القوم أغرُّ مُحَجَّل، وكذلك الفرس تتوهم الجوزاء في أرساغه والبدن في غُرَّة وجهه المتهلل، صافي الأديم، يسطع في الغبار كما تسطع النار، أمَّا الممدوح فهو في علو، كأنما جذبته النجوم بالجمال. وبهذا الكمال تستعلي الأشياء في اللغة على النقص، وتتعالى الكلمات لتفتح بقوةها في أفق النفوس المظلمة باباً للحق والخير والجمال .

ثانيا - الرّواية

الرّواية قديمة قدم الشعر، وقد عرفها العرب في الجاهلية، حيث وجد لكل شاعر رواية يروي شعره، فزهير رواية أوس بن حجر، والأعشى رواية المسيب بن علس، وهذبة بن الخشرم رواية الحطيئة، والحطيئة رواية زهير وهكذا ... ووجد في الجاهلية من يروي لعدد من الشعراء دون أن يختص بشاعر واحد .

وكانت مكانة الشعراء الفنية تتفاوت بتفاوت رواية الشعر ولهذا قيل: "الشعراء أربعة : شاعر خنذيذ، وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره، وسئل رؤية عن الفحولة، قال: هم الرواة، وشاعر مُفْلِق، وهو الذي لا رواية له إلا أنه مجوّد كالخنذيذ في شعره، وشاعر فقط، وهو فوق الرديء بدرجة، وشُعْرُوْر وهو لا شيء" (١).

واستمرت الرواية في صدر الإسلام قبل ظهور اللغويين والنحاة، فكان لكل شاعر رواية فجميل رواية لهدبة وكثير رواية لجميل، وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل نشأة الرواية التي استمرت حتى بداية القرن الثاني من الهجرة، حيث كانت مختصة بالشعر .

وعندما وضعت أصول علم الحديث، عني بالإسناد، فظهر رواية للمحدثين كما كان للشعراء رواية، وهنا دخلت الرواية مرحلتها الثانية وهي مرحلة (الرواية العلمية) فبعد أن كانت - في المرحلة الأولى - تعنى بالحفظ والنقل، أضافت عنصرا جديدا هو عنصر الإتيقان والضبط والتمحيص، والشرح مع شيء من الإسناد (٢).

وفي مطلع القرن الثاني من الهجرة صارت الرواية حرفة، وكان أول من اشتهر بها أبو عمرو بن العلاء، وحماد الراوية، فأخذ عنهما المفضل الضبي وخلف الأحمر وتتابع الرواة فجاء النظر بن شميل، وأبو عمرو الشيباني، وأبو عبيدة، وأبو زيد الأنصاري وغيرهم (٣).

وقد كان لهؤلاء الرواة إسهام بارز في الحركة النقدية خاصة فيما يتعلق بقراءة النص الشعري والكشف عن جيده ورديئه، وللوقوف على أبعاد هذا الإسهام يكفي أن نتأمل كتابا واحدا

(١) القيرواني، ابن رشيقي: العمدة، ج ١، ص ١١٤-١١٥.

(٢) انظر: الأسد، ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، دار المعارف، القاهرة، ط ٦، ١٩٨٢م، ص ١٨٩-١٩٠.

(٣) انظر: القفطي، أبو الحسن: إنباء الرواة على أنباء النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، بيروت، ط ١، ١٩٨٦م، ج ١، ص ٧٠.

هو (الموشح) لأبي عبيد الله المرزباني، فقد كان الرواة من أكثر البلاغيين إسهاما في قراءة

النص الشعري ونقده، وقد قامت القراءة النقدية لدى هؤلاء الرواة على ثلاثة أسس :

١- الزمان والمكان

لقد كانت رواية الشعر محكومة في إطار الزمان والمكان، فقد توقف الرواة في رواية الشعر عند النصف الأول من القرن الثاني الهجري، أما ما جاء من شعر بعد هذا الزمن فإنه مؤد لا خير فيه، ولا حجة في عريته .

أما المكان فقد اعتمدوا فيما يروونه على القبائل العربية التي تسكن وسط الجزيرة "وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري ممن يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم ..."^(١).

وقد كان هذا الأساس النقدي عاملا مهما في قراءة النص الشعري وتخطئة كثير من الشعراء الذين كانوا خارج إطاره الزماني والمكاني، بوصفهم مؤلدين، فابن الأعرابي كان شديد التعصب في قراءة شعر أبي تمام " لغرابية مذهبه؛ ولأنه كان يرد عليه من معانيه ما لا يفهمه ولا يعلمه، فكان إذا سئل عن شيء منها يأنف أن يقول لا أدري فيعدل إلى الطعن عليه"^(٢)، وابن الأعرابي هو صاحب المقولة الشهيرة في شعر أبي تمام: " إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل"^(٣).

(١) السيوطي: المزهري، ج ١، ص ٢١٢.

(٢) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٢٢.

(٣) المصدر نفسه: ج ١، ص ٢٠.

٢- الطبع والصنعة

لقد عدَّ الرُّواة الطبع مقياساً جمالياً في لغة الشعر، ودليلاً من دلائل النقة والاعتداد بها، حتى وإن ضعفت، بخلاف الصنعة فإنها مما يتنافى والسليقة التي فطر عليها العربي الذي يرسل لسانه بالكلام على سجيته .

وارتبط مفهوم التكلف في بعض دلالته عند ابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) بالتقيف والمراجعة، فالشاعر المتكلف " هو الذي قوّم شعره بالنقاف، ونقّحه بطول التقطيش، وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة"^(١)، وهؤلاء وأمثالهم عبید الشعر عند الأصمعي؛ " لأنهم نقّحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين"^(٢).

فالأصمعي كان يتعقب الحطيئة، والحطيئة هو القائل: "خير الشعر الحولي المحكك"^(٣)، فسئل عن سبب ذلك فقال : " وجدت شعره كله جيداً، فدلني على أنه كان يصنعه، وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه : جیده على ربيته..."^(٤). ولعل هذا الموقف الغريب من تنقيح لغة الشعر وتنقيفها هو الذي سلط السنة الرواة على شعر المحدثين، لا لشيء إلا لخروجه على أساس الطبع الذي عدّوه مقياساً جمالياً لقبول الشعر، واستحسنوه في الخفاء، وعابوه في العلانية. وقال أبو عمرو بن العلاء : " لقد أحسن هذا المولد حتى هممتُ أن أمر صبياننا بروايته "^(٥).

(١) ابن قتيبة، عبداً لله بن مسلم: الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢م، ج ١، ص ٧٨.

(٢) المصدر نفسه: ج ١، ص ٧٨.

(٣) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ٢، ص ١٣.

(٤) ابن جني: الخصائص، ج ٣، ص ٢٨٢.

(٥) القيرواني، ابن رثيق: العمدة، ج ١، ص ٩٠.

ويروي أبو عبد الله التميمي : " كنا عند ابن الأعرابي، فأنشده رجلَ شعرا لأبي نواس أحسن فيه، فسكت. فقال له الرجل : أما هذا من أحسن الشعر ؟ قال : فقال: بلى، ولكنَّ القديمَ أحبُّ إليَّ" (١).

ويحكى أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنشد الأصمعي (٢):

هل إلى نظرة إليك سبيلُ فيروى الصدى ويُشفى الغليل

إنَّ ما قلَّ منك يكثرُ عندي وكثيرٌ ممَّن تُحبُّ القليلُ

قال الأصمعي: " لمن تتشدني ؟ فقال : لبعض الأعراب، فقال : هذا والله هو الدُّبَّاجُ الخسرواني، قال : فإنهما ليلتهما، فقال : لاجرم والله إن أثر الصنعة والتكلف بيَّن عليهما" (٣).

فهذا الموقف الذي يفقه الرواة من الصنعة وتنقيح الشعر - وعلى رأسهم أبو عمرو بن العلاء - موقف سلبي لا ينكئ على أسس موضوعية يمكن أن تسهم في صياغة قراءة نقدية جمالية، فكان همهم نزع الثقة من أولئك الشعراء، والرغبة في الحصول على الشاهد وتقدير القديم، ثم صارت لاجبة كما يقول ابن رشيق (ت ٤٥٦ هـ) (٤).

وقد أدرك الجاحظ وابن قتيبة خطورة هذا الموقف على الشعر فأنكراه، إذ لا فضل لمتقدم على متأخر إلا بالإجادة والإتقان، وفي هذا يقول الجاحظ: " وقد رأيت أناسا منهم يبهرجون أشعار المولدين، ويستسقطون من رواها، ولم أرَ ذلك قط إلا في رواية للشعر غير بصير بجوهر ما يروي، ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان وفي أي زمان كان" (٥).

(١) المرزباني: الموشح، ص ٣١٣.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٢٣٤ .

(٣) الأمدى: الموازنة، ج ١، ص ٢٤ .

(٤) انظر: القيرواني، ابن رشيق: العمدة، ج ١، ص ٩١ .

(٥) الجاحظ : الحيوان، ج ٣ ، ص ١٣٠ .

وفي حديثه عن الطبع والصناعة يرى المرزوقي أن أتباع مذهب الصناعة هم الذين "لما رأوا استغراب الناس للبديع على افتتانهم فيه، أولعوا بتورده إظهارا للاقتدار وذهابا إلى الإغراب، فمن مفرط ومقتصد؛ ومحمود فيما يأتيه ومذموم.. فمن مال إلى الأول فلأنه أشبه بطرائق الأعراب لسلامته في السبك، واستوائه عند الفحص، ومن مال إلى الثاني فلذلالته على كمال البراعة، والالتذاذ بالغرابة"^(١).

ولعل القراءة الفاحصة في النصوص المتقدمة تكشف عن نوعين من الصناعة: صناعة مستحسنة مقبولة ينحو بها الشاعر منحى الأوائل، فهي قريبة من الطبع، يسميها إحسان عباس الصناعة الخفية، إذ يرى أن "الطبع يشمل القول على البداهة مثلما يشمل (الصناعة الخفية) التي لا تظهر على وجه الأثر الفني"^(٢)، ويبدو أن الشعراء المتكلفين الذين أشار إليهم ابن قتيبة هم من أصحاب هذه الصناعة الفنية، الذين ينتجون نصوصا شعرية في غاية الجودة والإتقان، بل إن الشعراء المطبوعين - بحسب الأصمعي - يقصرون عن الإتيان بمثلها. وصناعة ظاهرة تقابل "ما نسميه رداءة الصناعة"^(٣)، وهي قبيحة مسترذلة، إذ يظهر أثر التكلف جليا في ظاهر النص الشعري، ويبدو أن من عاب شعر المحدثين قد عدّه في باب هذه الصناعة لأنهم - بحسب المرزوقي - ممن مال إلى الإفراط في طلب البديع إظهارا للبراعة وحبًا للغرابة.

(١) المرزوقي، أبو علي: شرح ديوان الحماسة، ص ١٢-١٣.

(٢) عباس، إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ٩٧.

(٣) المرجع نفسه: ص ٩٧.

٣- البداوة والتخضر

على الرغم من أن لكل عصر معطياته التي تسهم في تشكّل الأنواق وتضع شروطاً للقراءة تتناغم وأنواق المتلقّين، فإنّ الرواة تلقوا الشعر وفق ذوق قديم، وكان لهم شرط آخر في القراءة والتلقّي، فكل شاعر نشأ في حاضرة أو اختلط بأهلها الذين لانت جلودهم لا يصح الاحتجاج بشعره، وربما جرّ ذلك إلى الطعن عليه، فعدي بن زيد العبادي " كان يسكن الحيرة، ويُراكن الرّيف فلان لسائه وسهّل منطقته " ^(١)، ونو الرّمة " طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين " ^(٢)، والكُميت " ليس بحجّة لأثّه مؤلّد " ^(٣).

وبالدأوة تعني في ما تعني غرابة اللفظ وحوشيته، وهو المطلب الأول عند الرواة، فسهولة الألفاظ لا تحقق لهم ما يتطلعون إليه من الغريب .

وقد أنكر ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) هذا الموقف الذي وقفه الرواة من الشعر العربي فأخذوا بعضه ورفضوا بعضه، لعل واهية لا تستند على مقياس صحيح، فالشعر العربي كلّهُ فصيح، إذ يقول ابن فارس: " وقد يكون شاعرٌ أشعر، وشعرٌ أحلى وأظرف وأنوه، فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا، ويكُلُّ يُحْتَجُّ وإلى كلِّ يُحتاج، فأما الاختيار الذي يراه الناس للناس فشَهوات، كلُّ مُسْتَحْسِنٍ شيئاً " ^(٤).

والذي لا شك فيه أنّ الرواة كانت لهم أيادي بيضاء في حركة النقد الأدبي وبخاصة قراءة النص الشعري، بيد أنهم تجرؤوا على النص الشعري عندما نصّبوا أنفسهم لإصلاح الشعر، يُقَوِّمُون ما بدا لهم من الانحراف الذي لحق به، ولقد أدرك الشعراء خطرهم على الشعر، فهذا الحطيئة

(١) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج١، ص١٤٠.

(٢) ابن جني: الخصائص، ج٣، ص٢٩٥ .

(٣) المرزباني: الموشح ص ٢٤٨.

(٤) ابن فارس: الصحاح، ص ٤٦٨ .

يقول في وصيته عندما حضرته الوفاة: "ويلٌ للشعر من الرواة السوء"^(١). وهو ما قال به الخليلُ قبله: "إنَّ النحاريرَ ربُّما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتَّغْنِيتِ"^(٢)، ويُعَقِّب ابن فارس على مقولة الخليل بقوله: "فليتحرَّ أخذُ اللِّغَةِ وَغَيْرِهَا من العلوم أهلَ الأمانة والثِّقَّة والصَّدق والعدالة، فقد بَلَّغْنَا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بَلَّغْنَا"^(٣).
ومن أمثلة التغيرات التي كان يحدثها الرواة في الشعر ما رواه الأصمعي، قال: "قرأت على خلف شعر جرير فلما بلغت قوله"^(٤):

ويوم كإبھام القطاة مُحَبَّبٌ إليَّ هواهُ غالبٌ ليّ بِأُطْلُةٍ
رُزِقْنَا بِهِ الصَّيْدَ العَزِيزَ وَلَمْ نَكُنْ كَمَنْ نُبْلُهُ مَحْزُومَةٌ وَحَبَائِلُهُ
فِيَا لَكَ يَوْمًا خَيْرُهُ قَبْلَ شَرِّهِ تَغَيَّبَ وَأَشْيِيهِ وَأَقْصَرَ عَائِلُهُ

فقال: ويله! وما ينفعه خيرٌ يؤول إلى شَرٍّ؟ قلت له: هكذا قرأته على أبي عمرو. فقال لي: صدقت، وكذا قاله جرير، وكان قليلَ التتقيح مُشَرَّدَ الألفاظ؛ وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع. فقلت: فكيف كان يجب أن يقول؟ قال: الأجود له لو قال:

فيا لك يوما خيره دون شره

فأزوه هكذا، فقد كانت الرواة قديماً تُصْلِحُ من أشعار القدماء. فقلت: والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا"^(٥).

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ٣٢٢.

(٢) ابن فارس: الصحابي، ص ٤٨.

(٣) المصدر نفسه: ص ٤٨.

(٤) جرير: ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٦م، ج ٢، ص ٩٦٤ - ٩٦٥.

(٥) المرزباني: الموشح، ص ١٦٥ - ١٦٦.

وهذا التعديل الذي يمارسه الرواة على الشعر يُفسّر لنا تعدد الروايات في كثير من أبيات الشعر، على أنه لا ينبغي إغفال دور الشعراء أنفسهم في تعديل أبياتهم وبخاصة إذا تعرض شعرهم لشيء من النقد، كما فعل النابغة في داليتّه إثر دخوله المدينة المنورة، والفرزدق مع نقد عبدالله بن أبي إسحاق، وغيرهما .

ويمكن القول إنّ ظاهرة التّدخّل في تجربة الشاعر بارزة في النقد العربي منذ القديم، فالقارئ القديم كان يقترح بعض الألفاظ حلاً للإشكال، وسدّاً للخلل الذي يجده في البيت، فهذه عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب عندما سمعت الأحوص يقول^(١):

مِنْ عَاشِقَيْنِ تَرَا سِلَا وَتَوَاعَدَا لَيْلًا إِذَا نَجُمُ التُّرَيَّا حَلَقَا
بَعَثَا أَمَامَهُمَا مَخَافَةً رَقِيبَةً عَبْدًا فَفَرَّقَ عَنْهُمَا مَا أَشْفَقَا
بَاتَا بِأَنْتَعَمٍ عَيْشَةٍ وَالَّذَا حَتَّى إِذَا وَضَحَ الصَّبَاخُ نَقَرًا

وقالت : ألا قلت : تعانقا^(٢).

وابن وكيع التنيسي (ت ٣٩٣ هـ) يقول في قول المتنبي^(٣):

أَيَّامَ فَيْكَ شُمُوسٍ مَا انْتَبَعْتَنَ لَنَا إِلَّا انْبَعَثَ دَمًا بِاللَّحْظِ مَسْفُوكَا

" هذا بيت رديء الصنعة؛ لأنه كان في حديث الوحش، ثم قال : شمس ولو قال ظباء كان قد أورد ما يجانس البيت الأول "^(٤).

(١) الأحوص، عبدالله بن محمد: شعر الأحوص الأنصاري، جمعه وحققه عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٩٩٠م، ص ٢٠٤. مع اختلاف الرواية.

(٢) المرزباني: الموشح، ص ٢١٢.

(٣) المتنبي: ديوان أبي الطيب المتنبي " بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى بالتبيان في شرح الديوان"، ضبطه وصححه ووضع فهرسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨م، ج ٢، ص ٣٧٧.

(٤) التنيسي، ابن وكيع: المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره، قرأه وقدم له وعلق عليه محمد رضوان الدايدة، دار قتيبة، دمشق، ١٩٨٢م، ص ٢٧٣.

وقد أثنى بعض الدارسين المعاصرين على صنيع أولئك الرواة فذكر أنهم " اتخذوا موقفا إيجابيا فأصلحوا بعض ما كانوا يرونه عيبا، أو خطأ من وجهة نظرهم، وعادوا إلى ما يتفق مع قواعدهم ويساير أقيستهم "(١).

وكان ينبغي على من يقارب الشعر زاويةً كان أو ناقدا أن يقتصر على وصف ما يجد، دون التدخل في تجربة الشاعر بوضع لفظ مكان آخر؛ لأن قيمة الشعر في تلك الألفاظ، والعبث بها قتلٌ للقصيد بزمّتها .

وقد يكون القصد من التغيير في رواية البيت، التشهير بصاحبه والطعن عليه، ومن ذلك ما رواه أبو حاتم السجستاني (ت ٢٥٠ هـ) قال: " سألت الأصمعي عن أعشى همدان فقال: هو من الفحول، وهو إسلامي كثير الشعر، ثم قال لي : العجب من ابن دأب حين يزعم أن الأعشى قال :

مَنْ دَعَا لِي غُرِّيْلِي أَرِيحَ اللَّهَ تَجَارِئُهُ

ثم قال : سبحان الله ! أمثل هذا يجوز على الأعشى ؟ أن يحزم اسم الله عز وجل، ويرفع تجارته وهو نصب، ثم قال لي خلف الأحمر: والله لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين ظن أن هذا يقبل منه، وأن له من المحل مثل أن يجوز مثل هذا. قال، ثم قال : ومع ذلك أيضا إن قوله :

مَنْ دَعَا لِي غُرِّيْلِي

لا يجوز إنما هو : من دعا لِغُرِّيْلِي ومن دعا لِتَعِينِي ضَال "(٢).

ومما سبق يتضح أن الرواية كانت من أهم المعايير التي قامت عليها قراءة النص الشعري، حيث عدل الرواة بعض أبيات الشعر لقصد أو لغير قصد وتحقيقا لأهداف

(١) العزاوي، نعمة رحيم: النقد اللغوي عند العرب، ص ٥٢.

(٢) الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء، دار الثقافة، بيروت، ط ٦، ١٩٨٣م، ج ٦، ص ٥٥-٥٦.

متباينة، ووضع بعضهم كثيرا من الشعر المصنوع المفتعل الذي لا خير فيه^(١)، فنشأ عن التغيير في رواية الشعر قراءات سلبية كان هدفها كشف العيوب والمآخذ التي تُسبب إلى الشعراء وهم منها براء، وقد كشف العلماء كثيرا من أغاليط الرواة في رواية الشعر، ونبهوا على فسادها لما فيها من العدول بالشعر عن جهته.

وقد ردّ الدكتور إبراهيم أنيس الزحافات والعلل الجارية مجرى الزحاف إلى الخطأ في رواية الشعر، مفسّرا ذلك بقوله: "والذي يؤيد ما نذهب إليه أن مثل هذا الشذوذ في موسيقى الشعر لم يقع في شعر العباسيين، ولا في شعر من جاؤوا بعدهم حتى العصر الحديث، ومن الواجب أن نعيد النظر في تلك الأبيات القليلة لنصلح من خطأ الرواية فيها، ونجعلها منسجمة مع ذلك الروح الشعري"^(٢).

والزحافات والعلل قد تكون لها صلة بالرواية لا ينبغي إنكارها، وربما لا بأس وزن القصيدة ما يلبس غيره من عناصر القصيدة من التغيير والتبديل الذي يُحدث خللا في البنية الإيقاعية، لكن لا يمكن التسليم بهذا الطرح على إطلاقه؛ فالزحافات ليست في جميع أحوالها شذوذا في النغم، بل هي في كثير من الأحيان تعد جزءا لا يتجزأ من بنية المعنى التي لا يستقيم كيانها إلا بها، وخصوصية من خصوصيات البناء الإيقاعي عند الشاعر .

وكذلك فإنّ الزحافات موجودة في كل عصر وعند كل شاعر، وقد كانت من أبرز العيوب التي أخذها الأمدي على أبي تمام والبحثري، كما أخذها الحاتمي على أبي تمام والبحثري والمتنبي . فهي ليست مقصورة على عصر دون آخر، ولا يمكن أن تكون كل الزحافات التي وردت في شعر الجاهليين والإسلاميين حتى عصور التدوين نتيجة خطأ من الرواة، بل كثير منها بناء

(١) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٤.

(٢) أنيس، إبراهيم: موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت، ط ٤، ١٩٧٢م، ص ٣٥٠.

أصيل، ومنها ما هو دخيل لا قيمة فيه، والمُعْوَلُ في ذلك على فطنة القارئ الناقد، وتوقُّد حسِّه، ومعرفة أنساب الكلام ومذاهب الشعراء .

ثالثاً - الخصومات :

لا شك أن الاختلاف بين الناس في الأذواق والمدارك ظاهرة صحيّة، تُربّي في الإنسان روح الاعتماد على الذات، والنظر إلى الأشياء بمنظار فردي خاص، فالحياة تغنى بالاختلاف لا بالخلاف. وكذلك فإن النفس الإنسانية مفضورة على حُبِّ الذات، الأمر الذي يجعل الإنسان ينفر من نقد الآخرين له، وربما دفعه ذلك إلى جعل الاختلاف خلافاً، فلا يلبث أن يستعدي الأنصار والخصوم، فتتسع دائرة الخلاف، فتصير قضية لها معارِض ومؤيِّد .

والخصومات الأدبية في تراثنا النقدي كانت مظهراً من مظاهر ثرائه وخصوبته، وهي قد شكّلت أهم المعايير التي قامت عليها قراءة النصّ الشعري، ويمكن تقسيم تلك الخصومات بحسب دوافعها إلى ثلاثة أقسام : الخصومة الفنية والخصومة العلمية والخصومة الشخصية .

١- الخصومة الفنية :

الإعجاب بالشعر القديم سمة من أبرز سمات البنية الثقافية العربية، فالنحوي لا يستشهد لقواعده إلا بالشعر القديم، واللغوي يبحث في القديم عن غريب اللفظ ووحشيّه، والناقد لا يفتش عن عيون المعاني ونادرها إلا في شعر الفحول ومن في طبقتهم .

ولم يلبث هذا الإعجاب أن استحال معياراً نقدياً يوجب على الشاعر المُخَدِّث أن يحتذي القديم في الرؤية والنسج، وعلى هذا التصوّر تأسّس عمود الشعر العربي الذي لا يسمح بالتجديد إلا في إطار من الوعي بالقديم والتمثل التام له. وصار معيار الجودة والتفاضل بين الشعراء عند كثير من النقاد، وبخاصة اللغويين والنحاة يستند على القديم قبل أن يتكئ على الجودة والإتقان، فقد روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: " لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من الجاهلية

ما قَدِّمْتُ عليه أحداً" ^(١)، وقال تلميذه الأصمعي عن بشار : " بشار خاتمة الشعراء والله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم " ^(٢).

وتأخر الشعراء عند هؤلاء يعني أنهم لم يأتوا في شعرهم بجديد، إذ يروي الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قوله: " ما كان من حسن فقد سبقوا إليه وما كان من قبيح فهو من عندهم " ^(٣)، ولهذا " ما ترك الأول للآخر شيئاً " ^(٤).

وقد انسحب هذا التصور النقدي على قراءة الشعر المحدث كله، ففي العصر العباسي بدأ الشعراء ينظرون إلى الكون والحياة نظرة مغايرة لنظرة الشاعر القديم، أمثلتها طبيعة العصر والتفكير، فقد تفتحت أمام الشاعر المحدث آفاق جديدة لا عهد للشاعر القديم بها، ممّا فتح على أولئك الشعراء السنة أنصار القديم، فرأوا في ذلك الشعر خروجاً على تقاليد القصيدة العربية في مطلعها، وعلاقات ألفاظها وتراكيبها، وغرابة صورها، ودقة معانيها، فوسموه بالتكلف والغموض والسرقة والإحالة، وبأنه لا يشبه شعر الأوائل ولا يجري على طريقهم لما فيه من المعاني النادرة والاستعارات البعيدة ^(٥).

وكان بإمكان أنصار القديم أن ينظروا إلى الشعر المحدث بمعيار جديد يستلهم روح الشعر الجديد، ويقف على خصائصه التي يعدُّ بها شعراً حقيقياً ورافداً أصيلاً في سيرورة الفكر الشعري، يتأثر بالقديم تأثراً لا ينحدر به إلى التقليد، ويؤثر فيه بأن يضيف إليه من خصوصيته لئلاً جديداً يضاف إلى حركته. بيد أن هذا لم يتحقق، فقد تطوّر الشعر وظل المعيار ثابتاً يشد النموذج إلى الأصل ويحكمه إلى المحور، ويعد كل ما خرج عنه خطأ وفساداً؛ لأنه لا يشبه كلام

(١) الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، ج ٨، ص ٢٨٥.

(٢) المصدر نفسه: ج ٣، ص ١٤٤.

(٣) القيرواني، ابن رشيّق: العمدة، ج ١، ص ٩٠-٩١.

(٤) المصدر نفسه: ج ١، ص ٩١.

(٥) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٢٣.

العرب، فإذا كان الطبعُ سمةُ الشعر القديم فإنَّ مجاهدةَ الطُّبعِ ومغالبةَ القريحةِ مُخرِجةٌ سهلُ التأليفِ إلى سوء التكلفةِ وشِدَّةِ التَّعَمُّلِ^(١). وعندما يبني الشاعر الجاهلي أكثر معانيه على القصد والاعتدال، فإنَّ ذلك يقتضي أن تكون هذه هي سمة المعنى الجديد، فالسابق " لمن وصف فأصاب وشبه فقارب "^(٢).

والشعر - عند الأمدي ومن ذهب مذهبه - لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كانت التشبيهات والاستعارات مطابقة لما شُبِّهَتْ به أو اسْتُعِيِزَتْ له؛ لأن هذا سبيلُ الشعر القديم وطريقه الذي سلكه، وما خالفه فهو مُتَكَلِّفٌ مُتَعَسِّفٌ قبيح^(٣).

وبناء على ما سبق كانت غاية ما يوصف به الشعر المحدث بأنه متكلف، لخروجه على مذاهب العرب في كلامها، وغاية ما يرمي إليه هذا التصوُّر، أن تستحيل اللغة والرؤية قِيَمًا راسخة، يتوارثها الشعراء كبارا عن كبار، بحجة إجلال القديم، وبذلك تنتفي الخاصية النوعية للفن الشعري التي عرفت بمجاوزة الواقع إلى الممكن، من خلال لغة خاصة لا توصف بالتكلف؛ لأنها تمثل رؤيةً فَنِّيَّةً، وتُعَبَّرُ عن مشاعرٍ خبيئةٍ، لا يعرفها حق معرفتها إلا من عاشها، فهو الأقدر بالتعبير عنها بما يرى أنه أبلغ في الوفاء بمقتضياتها .

والواقع أن القديم هو دعامة الوجود، ودليل الاستقلال، والوفاء له مطلب مُلِحٌّ يؤكد الأصالة، وينفي التبعية المقيتة، إلا أن هذا لا يعني بأيِّ حال أنَّ القديم هو الجوهر وما سواه العرض، ولعل كل من يقدر التراث لا يؤمن بمثل هذا، فالنظر إلى القديم بمنظار التأمل والتدبر والاستلهام خير وفاء له، وأعظم دليل على الاعتزاز به وإحيائه. ولعلَّ الشاعر المحدث من خير

(١) انظر. الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٢٦٠.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٣٣.

(٣) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٤٢٣.

من يمثل هذا التصور، فقد استلهم التراث ولم يقع في إسار التقليد، فتأثر به وأثر فيه. فكل عصر خصوصيته التي تطبع الفن بطابعها الخاص، وتجعل منه صورة صادقة للذات، ورافدا أصيلا في حركة الفكر التي لا تتوقف .

وقد أدرك كثير من النقاد خطورة اتخاذ القديم معيارا فنياً للقراءة الشعرية، فالجودة لا علاقة لها بقديم أو جديد، وإنما هي في الفطنة وحسن النظر، فالقديم لا يشفع للردىء بالجودة، والحديث لا ينفي عن الجيد جودته. وفي هذا يقول ابن قتيبة: " فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له، وأثينا به عليه، ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله، ولا حداثة سنه، كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه " (١).

إن إجلال القديم لا يعني تبرئته من النقص، فهو شعر، جيده جيد، وربيئه رديء، وهذا أمر تؤكد القراءات الشعرية للنقاد القدماء، الذين وقفوا عند نصوص شعرية قديمة بالدراسة والتحليل وكشفوا ما فيها من المآخذ والعيوب، وعلى الرغم من ذلك إلا أن شعر المحدثين كان هدفا للنقد والقراءة والتقليد عند النقاد القدماء بسبب إثارة القديم والإعجاب به .

٢- الخصومة العلمية :

شاع في التراث النقدي العربي نوع من الخصومات فرضته أصول التفكير التي يركز عليها الناقد العربي في إجراءاته النقدية، ومن أبرز هذه الخصومات ما جرى بين نحاة البصرة والكوفة، حين كان لكل مدرسة من هاتين المدرستين منهج خاص وطريقة في التفكير .

وكان محور الخلاف بينهما هو القياس، فالبصريون " أصح قياسا؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع، ولا يقيسون على كل شاذ " (٢). فهم يخضعون المثال للظاهرة ولا يعتدونه به، فيعدونه من

(١) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ج ١ ، ص ٦٣ .

(٢) السيوطي: الاقتراح ص ٢٠٢ .

قَبِيل الشاذ والنادر، والذي يحفظ ولا يقاس عليه، بخلاف الكوفيين فهم "علامون بأشعار العرب ومطلعون عليها"^(١)، وهم أشدُّ تسليماً للعرب، لا يخطئونهم كما يصنع البصريون، ولذلك لا شاذ عندهم ولا نادر.

ولكل مدرسة ما يسوغ منهجها الذي اختطته في الاحتجاج بالكلام، فالبصريون يقولون: "لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذاً مخالفاً للأصول والقياس وجعلناه أصلاً لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرها، وأن يجعل ما ليس بأصل أصلاً، وذلك يفسد الصناعة بأسرها، وذلك لا يجوز"^(٢). فساد الصناعة - هنا - مبناه على اضطراب القاعدة النحوية التي لم تعدت بكل ما قالت العرب فأخذت الأشهر، وأقامت كيائها عليه.

أما الكوفيون فكان منهجهم "القياس على الشاذ"^(٣)، ولو أنهم "سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً، ويؤنوا عليه، بخلاف البصريين"^(٤).

وكانت كل مدرسة من هاتين المدرستين تفتخر بمنهجها ومصادر معلوماتها، وتتاضل دونها، ومما افتخر به البصريون على الكوفيين أنهم قالوا: "نحن نأخذ اللغة من حَرْشَة"^(٥) الضَّبَاب، وأكلة اليرابيع^(٦)، وأنتم تأخذونها عن أكلة الشوايريز^(٧) وباعة الكواميخ^(٨)، فالبصريون

(١) السيوطي: الاقتراح ص ٢٠٢.

(٢) الأتباري، أبو البركات: الإتيان في مسائل الخلاف تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي، القاهرة، ط ٢، ١٩٥٣م، ج ٢، ص ٢٦٧-٢٦٨.

(٣) السيوطي: الاقتراح ص ٢٠٨.

(٤) المصدر نفسه: ص ٢٠٢.

(٥) حَرْشَة جمع حارش، وحَرْش الضب: اصطاده، وهو أن يحك الجحر الذي هو فيه يتحرش به. ابن منظور، لسان العرب، مادة (حرش).

(٦) اليرابيع: جمع يربوع وهو دابة فوق الجُرَذ، ابن منظور، لسان العرب، مادة (ربيع).

(٧) الشوايريز: جمع شيراز وهو اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه. ابن منظور، لسان العرب، مادة (شرز).

(٨) الكواميخ: جمع كامخ وهو نوع من الأنثى "معرب"، ابن منظور، لسان العرب، مادة (كمخ).

(٩) السيوطي: الاقتراح، ص ٢٠٢.

لا يأخذون شواهدهم إلا من الأعراب الخلس في البادية، أما الكوفيون فلا فرق عندهم بين عربية ساكن البادية، وصاحب الحاضرة، فكلاهما يتكلم عربية فصحة .

وانسحب هذا الخلاف بين القوم على قراءة الشعر ونقده، فكان الشعر الذي يخالف قواعد البصريين باعتبارهم أشد تجريداً للقياس يعدونه من قبيل الخطأ واللحن؛ لأنه جاء مخالفاً لأجود اللغات التي قامت عليها قواعدهم النحوية، بخلاف الكوفيين الذين سلموا به وعدوه عربياً فصيحاً.

واستبعد البصريون كثيراً من الشعر الجيد وأسقطوه، إما؛ لأن صاحبه كان ممن يسكن الحاضرة، وإما؛ لأن قائله متأخر عن فترة الاحتجاج، وعدوه مولداً لا خير فيه، ولا حجة في عريبته .

وهناك خصومة أخرى بين اللغويين والنحاة من جهة والشعراء من جهة أخرى، فالنقاد وخاصة اللغويين والنحاة كان لهم وقفات تعقبوا فيها الشعراء، ووصفوا شعرهم بالخطأ والخروج على ما أقاموه من معايير فنية تضمن لشعرهم الاستجادة والقبول .

فالخليل (ت ١٧٣ هـ) يرى أن اللغوي مثل سكان السفينة والشاعر تبع له^(١)، ما استجاده فهو جيد، وما أنكره فهو ردئ . وخلف الأحمر (ت ١٨٠ هـ) يجعل الرواة في منزلة الصيارفة الذين يعرفون زائف الدراهم من صحيحها، فقد " قال قائل لخلف : إذا سمعتُ أنا بالشعر أستحسنه، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك، قال : إذا أخذت درهما فاستحسنته، فقال لك الصراف : إنه ردئ ! فهل ينفعك استحسانك إياه " ^(٢).

(١) الاصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، ج ١٨، ص ١١٧.

(٢) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ٧.

أما الشعراء فكانوا لا يرون عند اللغويين والنحاة علما بأسرار الشعر من حيث هو شعر، لعدم تمرسهم به، إذ لا يعرف أسرارهم ومجاهله إلا من ولج فيه وخاض لجته .

روي عن الصاحب بن عباد (ت ٣٨٥ هـ) أنه قال: "حدثني محمد بن يوسف الحمادي، قال : حضرت مجلس عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وقد حضر البحتري، فقال : يا أبا عبادة، مسلم بن الوليد أشعر أم أبو نواس ؟ فقال : أبو نواس؛ لأنه يتصرف في كل طريق ويتنوع في كل مذهب، إن شاء جذاً وإن شاء هزل . ومسلم يلتزم طريقاً واحداً لا يتعداه، ويتحقق مذهبا لا يتخطاه. فقال عبيد الله : إن أحمد بن يحيى ثعلباً لا يوافقك على هذا. فقال : أيها الأمير، ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه، ممن يحفظ الشعر ولا يقوله، وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه، فقال : وريت بك زنادي يا أبا عبادة، لقد حكمت في عمئك حكم أبي نواس في عميه جرير والفرزدق، فإنه سئل عنهما ففضل جريراً، فقليل : إن أبا عبادة لا يوافقك على هذا. فقال: ليس هذا من علم أبي عبادة، وإنما يعرفه من نفع إلى مضايق الشعر" (١).

وبدهي أن يحدث خلاف بين الشعراء واللغويين على اختلاف منازلهم، فالشعراء يققون من اللغة موقفاً مغايراً لموقف النقاد خاصة اللغويين والنحاة ومن نهج نهجهم، فموقف الشعراء من اللغة يقوم على الاعتداد بكل ما تنطوي عليه اللغة، فهي منظارهم الذي يرون الكون من خلاله، ولذا فهي قيمة في ذاتها، وغاية تقصر دونها كل غاية .

أما النقاد فلا يبحثون في اللغة إلا عن مطالبهم، فالنحوي يبحث عن الصحة، واللغوي همه الغريب، والراوية ينقب عن الشاهد والمثل، والمتكلم يطلب الإقناع، والفيلسوف يقنع بالخضوع لمقولات العقل، والأديب الكاتب يقنع بالسهولة وأنسياب النغم، والمعنى الذي يعرض نفسه من أول

(١) ابن عباد، الصاحب: الكشف عن مساوئ المتنبي، نشر بذيّل الإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي، تحقيق إبراهيم النسوقي البساطي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦١م، ص ٢٢٣ - ٢٢٤.

قراءة . وقد كشف الجاحظ بفطنته عن هذه الغايات فقال: " ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب، ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب، أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج، ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل... ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكُتّاب أعم، وعلى السنة حذّاق الشعراء أظهر ^(١).

وذهب بعض النقاد قريبا مما ذهب إليه الشعراء في خلافتهم مع اللغويين والنحاة، فالنقاد وإن اعترفوا للغويين والنحاة بأهمية دورهم في الحفاظ على اللغة، إلا أنهم لا يسلمون لهم بالفطنة في إدراك أسرار الشعر، فالنحاة واللغويون يعرفون الإعراب والغريب، ويحسنون شرح ظواهر الكلام، لكنهم لا يدلون على موطن الجمال فيه، وفي هذا يقول ابن الأثير : " وأسرار الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية، وإنما تؤخذ منهم مسألة نحوية أو تصريفية، أو نقل كلمة لغوية، وما جرى هذا المجرى، وأما أسرار الفصاحة فلها قوم مخصوصون بها ^(٢).

فالغربة والصحة والخطأ لا تجعل من الكلام شعرا فهي حق مشاع بين جميع فنون القول، والعلم بها يتحصل بالتعلم والمدارسة، أما قراءة الشعر ونقده فإنه بحاجة إلى استعداد خاص " فأما علم جيد الشعر من رديئه فإن الناس يخطئون في ذلك منذ تفقهوا في العلم، فقليل ما يصيبون ^(٣).

٣- الخصومة الشخصية :

إذا كان الطابع العلمي يغلب على الخصومات السابقة، فإن هذا النوع من الخصومة لم يلتزم بروح العلم، وأصبحت غاية القراءة النقدية في هذه الخصومة التجريح والانتقاص من الشاعر

(١) الجاحظ : البيان والتبيين، ج٤، ص٢٤.

(٢) ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عليه الدكتور أحمد الحوفي، والدكتور بدوي طبانة دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت، ج١، ص٣٠٠.

(٣) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص١٦.

صاحب النص المقروء، فكانت القراءة موجهة لأسباب لا علاقة لها بالنص، ثمّثل في طلب الشهرة، والتشهير بالخصوم .

ومن ذلك ما نجده عند بعض نقاد أبي تمام والمتنبي أمثال ابن عمار الذي يحمل عليه الصولي في مقدمة أخبار أبي تمام، وينعته بالجهل وشدة التعصب، وأمثال الحاتمي والصاحب بن عباد وابن كيع التتيسي، الذين يذكرون في مقدمات مصنفاتهم أن الغاية من تأليفها هي الانتقام من أبي الطيب، لخطرسته وتكبره .

فالحاتمي يكتب الحاتمية بدافع من الوزير المهلب الذي ترفع المتنبي عن مديحه، فيقول : " سامني هتك حريمه، وتمزيق أديمه، ووكلني بتتبع عواره، وتصفح أشعاره، وإحواجه إلى مفارقة العراق ... " (١).

وهذه اللغة نجدها محوز تفكير الصاحب بن عباد في الكشف عن مساوئ المتنبي، وابن وكيع في المنصف، الذي خلا من العدل والإنصاف .

إن، الحاتمي كان مدفوعاً من الوزير المهلب، والصاحب بن عباد يغريه حب الذات والانتصار لها، لأن المتنبي حينما توجه إلى بلاد فارس، والصاحب في أصفهان، لم يعره المتنبي أي اهتمام (٢). وابن وكيع ينتصر لابن خنزابة - كما يقول بلاشير - أو ينتصر لنفسه حين وجد الأنصار والمعجبين يكثر حول أبي الطيب ويثيرون جوا لا يستريح له الشاعر ابن وكيع الذي بدأ يفقد البساط من تحت قدميه (٣).

وكذلك لا يستبعد أن يكون تباين المعتقد الديني سبباً في الخصومة، كالذي أثار عن الأصمعي من ترصده لذي الرمة والكميت بن زيد، فقد كان كثير الطعن عليهما؛ لأنه - الأصمعي -

(١) الحاتمي: الرسالة الموضحة، ص ٣ .

(٢) عباس، إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ٢٦٤ .

(٣) عباس، إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ٢٨٦ - ٢٨٧ .

كان سنياً، يحاول إخراج شعراء الشيعة من دائرة الاحتجاج، وبخاصة من يعتقد منهم العدل، كذي

الرمة، وفي هذا يقول صاحب التنبهات: "كما أنبأتك إنه (يعني الأصمعي)

كان متعصباً على ذي الرمة. وأعلمتك أن علة ذي الرمة معه اعتقاد العدل" (٢)، ويؤكد هذا ما

قاله ابن درستويه: "وإنما انحرف الأصمعي عن الكمية لمذهبه لا لأدبه" (٣).

ولا يمنع هذا أن يكون الأصمعي قد رفض الاحتجاج بشعر ذي الرمة لأنه أكل البقل

والمملوح في حوانيت البقالين حتى بشم (٤)، ويشعر الكمية لأنه حضري مولد (٥). أي أن هناك

سببا غير المعتقد الديني للشاعر، فقد كان نقد الأصمعي لشعراء الشيعة ظاهرة بارزة في

نقده، خاصة وأن الأصمعي رجل معروف بالحزم في مثل هذا، فقد كان إذا "ذكر أصحاب الأهواء

يحوط الإسلام" (٦)، كما كان "ينقي أن يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتقي أن

يفسر القرآن" (٧). وكان أحمد بن حنبل يثني عليه بالفقه والسنة (٨).

ومما سبق يتبين أن الخصومات الأدبية على تنوع أسبابها، كان لها أثر بارز في قراءة

النص الشعري، وهي وإن ركزت على كشف عيوب النص الشعري، تظل لها مشروعيتها وقيمتها

في سيرة النقد العربي القديم .

(٢) البصري، علي بن حمزة: التنبهات على أغاليط الرواة، تحقيق عبد العزيز الميمني، الراجكوتي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧م، ص ٢٤٧ .

(٣) ابن درستويه، عبد الله: تصحيح الفصح، تحقيق عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية، بغداد، ط ١، ١٩٧٥م، ج ١، ص ١٧٩ .

(٤) المرزباني: الموشح، ص ٢٣٤ .

(٥) المصدر نفسه، ص ٢٤٨ .

(٦) الزبيدي، أبو بكر: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٤م، ص ١٧٠ .

(٧) الأتباري، أبو البركات: نزعة الألباء في طبقات الألباء، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط ٣، ١٩٨٥م، ص ١٠٠ .

(٨) المصدر نفسه، ص ١٠٠ .

الفصل الثالث

أنماط القُرَّاء في النقد العربي القديم

أنماط القراء في النقد العربي القديم

لقد تبين أن التعامل مع النص الشعري في النقد العربي القديم أخذ غير بعد من أبعاد القراءة والتلقي، كما تنبّه بعض النقاد القدماء إلى أشكال من القراءة والاستجابة للنص الشعري، إذ يقول الجاحظ: "ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب، ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب، أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج، ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه شاهد والمثل... ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم، وعلى ألسنة حدّاق الشعراء أظهر"^(١). وعلى الرغم من أن الجاحظ هنا قد أقصى بعض القراء من دائرة القراءة الجمالية، فإن حديثه يشي بوجود أنماط من القراء الذين تعاملوا مع الخطاب الأدبي بحسب منطلقاتهم الفكرية وغاياتهم المذهبية.

ولعله من القار في الفكر النقدي قديمه وحديثه أن القراء ليسوا سواء في قدراتهم القرائية، فذاتية القارئ لا بد أن تظهر في عملية القراءة، ولكل قارئ مخزونه الفكري والثقافي والاجتماعي الذي يسهم في إثراء القراءة وإنتاج الدلالة. وكذلك النص الشعري، فالنصوص ليست سواء في النظم والتأليف والصياغة، فهناك النص الظاهر ذو الدلالة الأحادية الذي لم يحكم نظمه، وهناك النص الغامض المحكم النسج الذي يفتح على قراءات متعددة.

والمتمم في الموروث النقدي العربي يستطيع أن يرصد ثلاثة أنماط من القراء: القارئ اللغوي الذي يبحث في بنية الكلمة وإعرابها، والقارئ السلبي الذي يقف عند ظاهر النص ليفتش عن العيوب وينتظر النص ليبوح له بما فيه، والقارئ المؤول الذي يقتحم عالم النص، ويسبر أغواره ويسهم في إنتاج الدلالة.

(١) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ٤، ص ٢٤.

أولاً- القارئ اللغوي :

إن النظرة الفاحصة في التراث النقدي العربي تكشف عن أنَّ النقاد العرب القدماء قد أولوا عناية خاصة للغة؛ لأنها مادة الشعر وأداة الشاعر التي يشكل بها تجاربه وموقفه مما يحيط به، وبراعة الشاعر ومقدرته تتجلى في لغته من خلال سيطرته عليها، وتطويعها بمهارة واقتدار لحمل رؤيته الخاصة. ولا يتم هذا التشكيل إلا في إطار من الوعي بنظام اللغة وقوانينها، وإدراك مسالكها في التعبير. ومن ثم الحفاظ على ذلك النظام، والإبداع بما لا يتعارض ومقوماته التي يركز عليها .

وإذا كانت الكلمة أصغر وحدة في الكيان اللغوي، الذي يتأسس عليها ويقوم بها، فقد حظيت في موروثنا اللغوي بقدر كبير من الاهتمام الذي يكشف عن قيمتها في الخطاب الأدبي، ويبرز دقة النظر وأصالة الفكر الذي حمله أولئك العلماء الذين وقفوا حياتهم على استنطاق الكلمة واستخراج خباياها الدفينة . وقد اتجه القارئ اللغوي إلى الكلمة في قراءته للنص الشعري، حيث التفت إلى ثلاثة محاور هي : الإعراب ، البنية ، الدلالة .

أولاً - الإعراب :

الإعراب أحد الخصائص الجمالية في اللغة العربية، وهو السمة المميزة للنحو العربي فهو يقوم في منهجه على الإعراب ^(١). والوفاء بهذه الخاصية الجمالية معيار من معايير فصاحة الكلام، فمما يعاب به الكلام " أن يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل الإعراب واللغة " ^(٢). أما الفصيح من الكلام فهو " ما وافق لغة العرب، ولم يخرج عما عليه أهل الأدب " ^(٣)، ومتى خالف الشعر اللغة وخرج على قيمها، خسر جزءا كبيرا من فنيته وتأثيره .

(١) البنا، محمد: الإعراب سمة العربية الفصحى، دار النصر، القاهرة، ١٩٨١م، ص ٩ .

(٢) قدامه بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٧٢ .

(٣) ابن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان، ص ٢٥٢ .

وقد كان الفرزدق من أبرز الشعراء الذين يجورون على اللغة ويعتسفونها بفن الحيلة، قال عنه البغدادي إنه: "مشغوف في شعره بالإعراب المشكل المحجوج إلى التقديرات العسيرة، بالتقديم والتأخير المخل بالمعاني" (١).

وهذا الشغف الذي لحظه البغدادي كان قد قعد بشعر الفرزدق عن الاحتجاج، وفي هذا يقول أبو حاتم السجستاني: "ليس الفرزدق أهلاً لأن يستشهد بشعره على كتاب الله، لما في شعره من التعجرف" (٢). وقد اصطدم القارئ اللغوي كثيراً بهذا الضرب من الشعر، فكانت القراءة تكشف ما في النص من عيوب وأخطاء في الإعراب، وقد استحالت القراءة إلى نوع من المشاجرات، كالتي كانت تقع بين الفرزدق وعبد الله بن أبي إسحاق (ت ١١٧ هـ)، ومن ذلك قول الفرزدق في مدح عبد الله بن مروان (٣):

وَعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَخَّتًا أَوْ مُجَلَّفًا

قال ابن قتيبة: "رفع الفرزدق آخر البيت ضرورة، وأتعب أهل الإعراب في طلب الحيلة فقالوا وأكثروا، ولم يأتوا بشيء يرضي. ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه" (٤). وقد روى يونس بن حبيب إن ابن أبي إسحاق قال: "لرفع وجه" (٥)، ولكن يونس لم يذكر ما ذلك الوجه. وتذكر الرواية ذاتها أن أبا عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب لا يعرفان للرفع وجهاً، حتى أن أبا عمرو يستوثق من صاحبه، لعل الفرزدق قالها على النصب، ولم يأبه

(١) البغدادي، عبد القادر: خزانة الأديب، ج ٥، ص ١٤٥-١٤٦.

(٢) المصدر نفسه: ج ٥، ص ١٤٦.

(٣) الفرزدق: ديوان الفرزدق شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م، ص ٣٨٦. وفيه (أو مُجَرَّفٌ). المسحوت: المال الذي استأصله صاحبه وأقسمه وأذهب. ابن منظور، لسان العرب، مادة (سحت). المجلف: الذي بقيت منه بقية. ابن منظور، لسان العرب، مادة (جلف).

(٤) البغدادي: خزانة الأديب، ج ٥، ص ١٤٥.

(٥) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعر، ج ١، ص ٢١.

يونس فيجيب بالنفي " لا، كان ينشدها على الرفع، وأنشدنيها رؤية على الرفع"^(١). لكن رواية

يونس سرعان ما تضطرب، فعبدالله بن أبي إسحاق الذي يلحن الفرزدق يقول له : " على أي

شيء ترفع أو مجلف ؟ فيجيبه الفرزدق بقوله : " على ما يسوءك وينوءك"^(٢)، وأبو عمرو الذي لا

يعرف للرفع وجها يقول للفرزدق : " أصبت وهو جائز على المعنى أي انه لم يبق سواه"^(٣).

إذن، لقد خالف الفرزدق نظام اللغة، ولعل ذلك سببه الجري وراء قيمة جمالية تتحقق من

خلال الرفع، وإلا لما أثاره الفرزدق حتى قال : "علينا أن نقول وعليك أن تتأولوا"^(٤).

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن النحاة قد أجازوا المخالفة بين المعطوفين في الإعراب، إذا

عُرف المراد^(٥). أما وجه الرفع في البيت فقد اختلف العلماء في تقديره، حيث حمل الخليل بن

أحمد العطف على المعنى، كأن الشاعر قال: " لم يبق من المال إلا مسحت؛ لأن معنى لم يبق ولم

يدع واحد، واحتاج إلى الرفع فحمله على شيء في معناه"^(٦). وذهب إلى هذا أبو على الفارسي

حين جعل تقدير المعنى " لم يبق من المال إلا مسحت، فحمل مجلف على ذلك"^(٧)، ومؤدى هذا

أن "مجلفا مرفوع بفعل محذوف دل عليه لم يدع"^(٨).

(١) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعر، ج ١، ص ٢١.

(٢) الأنباري، أبو البركات: نزهة الألباء، ص ٢٨.

(٣) المصدر نفسه: ص ٢٨.

(٤) البغدادي: خزنة الألب، ج ٥، ص ١٤٥.

(٥) المصدر نفسه: ج ٥، ص ١٤٥.

(٦) المصدر نفسه: ج ٥، ص ١٤٦.

(٧) الفارسي، أبو علي: كتاب الشعر أو " شرح الأبيات المشككة الإعراب" تحقيق وشرح الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٩٨٨ م، ج ٢، ص ٥٣٨.

(٨) البغدادي : خزنة الألب، ج ٥، ص ١٤٧.

وأما الكسائي فقد عطف مجلّفا على الضمير المستتر في مسحت^(١)، ورفع الفراء مجلّفا بالابتداء، وجعل خبره محذوفا تقديره: كذلك، وقد نسب إليه هذا الرأي ابن السكيت في شرح أبيات الجمل إذ يقول: "ومن روى مسحتا أراد لم يدع فيه عض الزمان إلا مسحتا أو مجلف بقي، فرفعه على هذا الإضمار"^(٢).

وعلى الرغم من تعدد التأويلات وكثرت التخريجات، إلا أن هذا لا ينفي بأي حال وجود مخالفة بين المعطوفين، وأن اللغة العربية بسعتها وحيويتها تجيز تلك المخالفة، والمخالفة لم تكن مقصودة لذاتها، ولكن لأنها تتطوي على قيمة جمالية لا تكاد تتحقق في القول بالمشاكلة بين المعطوفين، وهي قيمة لا يمكن استقراؤها وكشف أبعادها بمعزل عن سياقها الذي يحتضنها ويشكل جزءا كبيرا من معانيها .

والمخالفة إيثار للرفع على النصب، ودلالة الرفع في العربية ذات تاريخ حافل، فالرفع ضد الوضع، فهو نقيض الخفض في كل شيء^(٣)، " والرفع والخفض مستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والإهانة "^(٤) .

فالرُفْعُ - إذن - قوّة ومكانة، والقوّة أفق قصيدة الفرزدق الذي تسبح فيه، في مغالبة النفس حين تتعالى على الضعف، فتعزف عن أعشاش " الوطن الجميل "، وتكرر ما تعرف من حذراء، وتلج في الهجران حتى يتبدى الموت في موضع الحياة^(٥) :

عَزَفْتُ بِأَعَشَاشٍ وَمَا كُنْتُ تَعْرِفُ وَأُنْكَرْتُ مِنْ حَذْرَاءَ مَا كُنْتُ تَعْرِفُ

(١) البغدادي : خزنة الأدب، ج ٥، ص ١٤٨.

(٢) المصدر نفسه : ج ٥، ص ١٤٨.

(٣) ابن منظور: لسان العرب، مادة (رفع).

(٤) الكفوي، أيوب: الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق، ط ٢، ١٩٨١م، ج ٢، ص ٣٨٨.

(٥) الفرزدق: الديوان، ص ٣٨٣.

وَلَجَّ بِكَ الْهَجْرَانُ حَتَّى كَأْتَمَّا ترى الموتَ في البيتِ الذي كنتَ تَتَلَفُّ

وما مكانة حدراء إلا وجه آخر من وجوه الرِّفْعَةِ وَالْمَنْعَةِ، فهي نؤوم الضحى، صاحبة دروع من
الْحَرِّ والمطارف، في نَسَبٍ مُعْرِقٍ بِالشَّرَفِ والكرامة، يحتوي في أَفْقِهِ أولئك النسوة اللاتي يُسَاقِطن
حديثهن كأبكار العنب، ويحفظن الأسرار إلا عن أهلها^(١):

إِذَا هُنَّ سَاقِطُنَ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ جنى النَّخْلِ أَوْ أُبْكَارُ كَرَمٍ يُقَطِّفُ

موانعُ للأسرارِ إلا لأهلها وَيُخْلِفُنَ مَا ظَنَّ الْغَيُورُ الْمُشْفِقُ

ولا تلبث القوة أن تؤوب إلى مصدر كل قوة، فتكتسب بُعداً جديداً، حين تَصِيرُ قُوَّةً من عند الله
تُرْسِلُ في عيني البعل الماء، لتحقق الأمنية - التي كانت جزءاً من شكوى الحياة - ببقاء
الصاحبة، فيستحيل العجز إلى قوة^(٢):

دَعَوْتُ الَّذِي سِوَى السَّمَوَاتِ أَيْدُهُ والله أدنى من وريدي وألطفُ

لِيَشْغَلَ عَنِّي بَعْلَهَا بِرَمَانَةٍ تُدْلِهُهُ عَنِّي وَعَنْهَا فَتَسْنَعُ

بِمَا فِي فُؤَادِينَا مِنَ الْهَمِّ وَالْهَوَى فَيَبْرَأُ مِنْهَا ضُفُوفُ الْمُشَقِّفِ

فَأَرْسَلَ فِي عَيْنَيْهِ مَاءً عَلاَهُمَا وَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَطَبُّ وَأَعْرِفُ

فداويته عامين وهي قريبة أراها وتدنو لي مِرَاراً فَأَرْشِفُ

بيد أن القوة لا تدوم، إذ لا تلبث أن تفضي بصاحبها إلى الضعف - وهي سنة الحياة -
فيبدو في أقسى حالات الضعف أمام صوارف الزمن وَعَضُّهُ الَّذِي لَمْ يَدْعُ مِنَ الْمَالِ إِلَّا
أَقْلَهُ، ويتجلى هذا الضعف في شكوى الإنسان للإنسان :

وَعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مِرْوَانَ لَمْ يَدْعُ من المالِ إِلَّا مُسَحَّتاً أَوْ مَجْلُفُ

(١) الفرزدق: الديوان، ص ٣٨٣. المُشْفِقُ: ابن منظور، لسان العرب، مادة (شفق).

(٢) المصدر نفسه: ص ٣٨٣.

وفي حركة النِّيَاقِ الصُّهْبِ حين تُبْدُو ذُرَاهَا، وَتَرْعُفُ مَنَاسِمُهَا، وهي في وحدتها تغالب الدُّمْعَ،
وتجاهد الغُزَيَانَ عن دَبَرِ ظُهورها (١):

فما بَرَحَتْ حَتَّى تَقَارِبَ خَطُوهَا وبَادَتْ ذُرَاهَا وَالْمَنَاسِمُ رُعْفُ
وَحَتَّى قَتَلْنَا الْجَهْلَ عَنْهَا وَغَوَّيَرَتْ إِذَا مَا أُتِيخَتْ وَالْمَدَامِعُ دُرْفُ
وَحَتَّى مَشَى الْحَادِي الْبَطِيءُ يَسُوقُهَا لَهَا بَخَصَ دَأَمٍ وَدَأَى مُجَلَّفُ

وسرعان ما يحتوي الضَّعْفُ خُضْرَةَ السَّوَاكِ، ونشاطَ المرأة والصَّوَابِحِ، وتبدو النِّيَاقُ يابسةً
كالْأَهْلَةِ، ويظهر مُتَجَرِّدُ السُّهْبَانِ، وَأَعَزُّ ما فيه سَلِيبَ الصَّهَارِ وَالْقِصَاعِ الْمُؤَلَّفِ .

ومن هذا الضَّعْفِ تتولد القوة، فبعد هِجْرَانِ الحبيبة، وعضُّ الزَّمانِ وتلاشي حركة العِيسِ التي
أضناها التَّرْحَالُ، وينبثق من هذا الأفق المغبر قَرِيعُ الشُّولِ يَزِفُ الإِقَالَ، وهي تتراقص خلفه (٢):

وَجَاءَ قَرِيعُ الشُّولِ قَبْلَ إِفَالِهَا يَزِفُ وَرَاحَتِ خَلْفَهُ وَهِيَ زُفُّ
ويغدو المستجيرُ من ويلات الزَّمانِ مُجِيرًا، وَيُصْنِبُ الْمَالُ الْمُسْنَحَتِ قُدُورًا مَلِيئَةً بِالْعَيْطِ فِي
مَحَلٍّ شَدِيدٍ (٣) :

تُعَجَّلُ لِلضَّنِيقَانِ فِي الْمَحَلِّ بِالْقَرَى قُدُورًا بِمَغْبُوطٍ تَمُدُّ وَتُعْرِفُ
تُقَرِّعُ فِي شِيْزَى كَأَنَّ جَفَانَهَا حِيَاضُ جَبِيٍّ مِنْهَا مِلَاءٌ وَتُصَفُّ

(١) الفرزدق: الديوان، ص ٣٨٦.

المناسم: المتسميم طرف خُفِّ البعير، والحافر. ابن منظور، لسان العرب، مادة (نسم). البَخَصُ : لحم فَرَسٍ البعير، ولحم أصول الأصابع مما يلي الرَّاحَةِ. ابن منظور، لسان العرب، مادة (بخص). الدَّأَى : فَرَّ الكاهل والظُّهْر. ابن منظور، لسان العرب، مادة (دأى). المَجَلَّفُ: الْمُقَشَّرُ. ابن منظور، لسان العرب، مادة (جلف).

(٢) المصدر نفسه: ص ٣٨٨.

القرية: الفحل الذي يأخذ بذراع الناقة فينخها. ابن منظور، لسان العرب، مادة (قرع). الشُّولُ: الإبل التي خَفَّ لَبْنُهَا وارتفع ضرعها ولم يبقَ فيه إلا شُول من لبن أي بَقِيَّة. ابن منظور، لسان العرب، مادة (شول). الإِقَالَ: صغار إِبِل. ابن منظور، لسان العرب، مادة (أفل). زُفُّ: تعدو من شدة البرد. ابن منظور، لسان العرب، مادة (زف).

(٣) المصدر نفسه: ص ٣٨٨-٣٨٩. المَغْبُوطُ: اللحم الطَّرِي الذي لم يُنَيَّب فيه سبع ولم تصبه عِلَّة. ابن منظور، لسان العرب، مادة (عبط). الشَّيْزَى: خشب أسود تُتَّخَذُ منه الْقِصَاعُ وَالْجَفَانُ. ابن منظور، لسان العرب، مادة (شيز).

تَرَى حَوْلَهُنَّ الْمُغْتَفِينَ كَأَنَّهُمْ عَلَى صَنَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُكْفُ

على أنَّ هذا البذلَّ والسَّخَاءَ لا يسمو بأصحابه إلا عندما يستلُّه الشاعر مما قد يعلق به من
الذل، فهو عطاءٌ ترفده المهابة، التي نلمسها في المأثورة البيض والأزاني المتكفِّف والقبال المسروحة
كالجزاد المنتشر .

والقوة هنا محكومةٌ بالعقل، فهي بعيدةٌ عن الطَّيشِ والسَّفهِ والجهل^(١):

وَجَهْلٌ بِحِلْمٍ قَدْ دَفَعْنَا جُنُونَهُ وَمَا كَانَ لَوْلَا حِلْمُنَا يَتَرَخَّلَفُ

رَجَحْنَا بِهِمْ حَتَّى اسْتَبَاوَا حُلُومَهُمْ بِنَا بَعْدَمَا كَادَ الْقَنَا يَتَقَصَّفُ

وسرعان ما تترامى بهم المنزلةُ إلى أن يكونوا أولياء الله في الأرض، يتَّبِعُهُم النَّاسُ
وَيَشْرَفُونَ بِطَاعَتِهِمْ^(٢) :

وَبَيْتَانِ : بَيْتُ اللَّهِ نَحْنُ وَلَاتُهُ وَبَيْتُ بَاعِلِي إِثْلِيَاءٍ مُشْرِفُ

لَنَا حَيْثُ آفَاقُ الْبَرِّيَّةِ تَلْتَقِي عَدِيدُ الْحَصَى وَالْفُسُورِيُّ الْمُخْدِفُ

إِذَا هَبَطَ النَّاسُ الْمُحْصَبُ مِنْ مِئَى عَشِيَّةِ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ حَيْثُ عَرَفُوا

تَرَى النَّاسَ مَا سَرْنَا يَسِيرُونَ خَلَفْنَا وَإِنْ نَحْنُ أَوْمَانَا إِلَى النَّاسِ وَقَفُوا

فكلُّ شيءٍ في القصيدة مألَّه إلى القوة، حتَّى الشُّكُوى استحالت إلى عطاء وخلافة في
الأرض، تتنزع الإنسان من ضعفه ليكون قوياً بريَّة، ثم بمبادئته وأخلاقه.

وتبدو جميع الكائنات في النص في بحثٍ واثبٍ عن كل ما يهيئ أسباب القوة ويحفظها،
تجد ذلك في أمانى الشاعر، وحركة العيس، والسلاح، والكلاب الضارية، والحراس الأشداء. وحين
يتجلى الضَّعْفُ فَلِكِي تَقْوَمَ الْعِزَّةُ عَلَى أَنْقَاضِهِ، وهذا هو الفرزدق الذي لا يرضى بالمألوف؛ لأنه

(١) الفرزدق: الديوان، ص ٣٩١.

(٢) المصدر نفسه: ص ٣٩٢-٣٩٣. الفُسُورِيُّ: الكبير وكلُّ شديد. ابن منظور، لسان العرب، مادة (قسر). الْمُخْدِفُ:
الخندفة مشية كالهرولة. ابن منظور، لسان العرب، مادة (خندف).

لا يبحث إلا عن الخبيء الذي كانت المخالفة بين المعطوفين تشير إلى شيء منه .

ولعل الوقوف على إشكال الإعراب عند الفرزدق وقوفاً على أشد مسالك اللغة تعقيداً في شعره، حتى إنَّ هذا الإشكال لا يكاد يذكر في كتب النقاد والبلاغيين إلا مصحوباً بالفرزدق، حتى قال ابنُ سنان الخفاجي (ت ٤٦٦ هـ) : " والفرزدق أكثر الشعراء استعمالاً لهذا الفن، حتى كأنه يتعمده ويقصده ويعتقد حسنه " ^(١)، ومن ذلك قوله في مدح يزيد بن عبد الملك ^(٢) :

مستقبلين شمال الشام تضريرهم
بخاصب كدنيف القطن منثور

على عمائمنا تلقى وأزحلنا
على زواحف تُرجى مخرجها رير

فلما سمعه عبد الله بن إسحاق الحضرمي قال له : " أسأت إنما هي رير، وكذلك قياس النحو في هذا الموضع، وقال يونس : والذي قال حسن جائز، فلما ألحوا على الفرزدق قال :

على زواحف نزجها محاسير

قال : ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول ^(٣). ولما بلغ الفرزدق ما قاله ابن أبي إسحاق، أنكر عليه ذلك، وأخذ عليه كيف لا يحتال له ويجد له وجهاً في نظام اللغة بحيث ينسجم وما أراد الفرزدق ^(٤).

ومذهب ابن أبي إسحاق قائم على التشدد وإيثار ما يطرد وينقاس - واللغة أوسع من هذا كله - فعندما سأله يونس مرة : " هل يقول أحد الصويق ؟ يعني السويق. قال : نعم عمرو بن تميم تقولها. وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس " ^(٥).

(١) الخفاجي، ابن سنان: سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٩٨٢، م ١١٢-١١٣.

(٢) الفرزدق: الديوان، ص ١٩٠. وفيه (تضريفاً)، (تلقى)، (على زواحف نزجها محاسير).

(٣) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ١٧.

(٤) انظر. المرزباني: الموشح، ص ١٣٤.

(٥) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ج ١، ص ١٥.

ولعل عبد الله بن أبي إسحاق لا يريد تشعيب المسائل؛ لأن هذا يرهقه كثيراً بوصفه نحويًا أو

لغويًا، وقد نُسِمَ للرجُل بموقفه هذا في لغة الحديث العادي، لكن لغة الشعر قد تعتمد إلى هذا

القليل النادر سعيًا وراء قيمة جمالية تتطلبها معاني الشعر.

وكان المفترض في قواعد النحاة واللغويين ألا تكون قانوننا مفروضا على المتكلم، من وافقه كان مُحسِنًا، ومن خالفه كان مسيئًا، وإنما تكون وصفاً لشيء استقرَّاه الباحث؛ لأن المخالفة هنا لا تعني الخروج على نظام اللغة، فالخروج على نظام اللغة يرفضه الجميع. لكن الذي حدث أن القاعدة أصبحت معياراً عند بعض النحاة وقصرت على استيعاب السليقة، فاستحال عجز القاعدة إلى تخطئة النص الشعري، ولو وُضِعَ هذا النص بإزاء القاعدة بوصفه ظاهرة فرعية تُقَوِّي القاعدة، ولا تقدح فيها، لما حصل مثل هذا الإشكال^(١).

والفرزدق إن كان شذوً عن القاعدة فإنه لم يشذ عن اللغة، والمعنى الذي أراده وتحمل من أجله هذه المشقة لا يمكن أن يكون هو ذاته كما عبّر عنه وكما يرتضيه ابن أبي إسحاق في العبارة الأخرى. إن تلك العبارة "على زواحف تُزجّيها محاسير" وإن حملت معنى فإنها لا تحمل قفًا، فالشعر لا يقف عند حدود الإبلاغ وأداء المعاني، وإنما يتخطى ذلك إلى إثارة المتلقي وإمتاعه. والفرزدق لم يخرج عن نظام اللغة وهو يشكّلها، وإن أشكل علينا معناها. وكلامه يمكن توجيهه بما يتفق والمطرّد المنقاس، إذ إن (رير) المجرورة صفة لزواحف، و(مُخها) فاعل لـ (رير) من باب إضافة الفاعل إلى عامله، و(تُزجّي) صفة أخرى لـ (زواحف).

ولعل الدّمج بين الموصوف والصفة (زواحف، رير) في إعراب واحد يقوي من درجة الإعياء، ويدفع بالمأساة إلى الذروة، حين تبدو النياق وهي تجرّ قوائمها زاحفةً، وقد أنضاهما السفر، حتى دق عظمها، ورقّ جلدها وذاب مخها.

(١) حسان، تمام: اللغة بين المعيارية والوصفية، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، ١٩٥٨ م، ص ١٦٣.

ولا يمكن أن تبلغ درجة الإعياء ما بلغت في العبارة المباشرة " على زواحف نزجيتها

محاسير" فهي زاحفة تجاهد الإرهاق، ولكنها تبدو هناك وقد دقَّ عظمها وذاب مخها، وفوق هذا تدفعها قوة مجهولة تُزجى " وكأنها تنبت من أعماق الأرض. فهي أمثال القراقير^(١):

إِلَيْكَ مِنْ نَفَقِ الدَّهْنِ وَمَعْقَلَةٍ خَاضَتْ بِنَا اللَّيْلَ أَمْثَالُ الْقَرَاقِيرِ

وهنا يختفي الموصوف وتتجلى الصفة، ويغيب المشبه ويبرز المشبه به، فالنَّيَّاقُ في غياب دائم، وهذا الغياب يمكن أن نحمله على هذا الهلع الذي يحيط بالناقة من كل جانب، فهو كائن في ظلام الليل، وفي ضرب الحصباء، ولا يصح إدراك حركة الناقة في الصحراء التي يكتنفها الخوف والظلام بمعزل عن حركة القراقير بالماء، لا على أنَّ هناك مشابهة في الهيئة أو الحركة بين الناقة والسفينة، بل هناك شيء فوقَ هذا، لا سيما وأن الشاعر العربي قد احتفل بهذه الصورة احتفالاً غريباً، يقول طرفة^(٢):

كَأَنَّ حُدُوجَ الْمَالِكِيَّةِ غُدُوَّةٌ خَلَايَا سَفِينٍ بِالنَّوْاصِفِ مِنْ دَدٍ

عَدُولِيَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِينِ ابْنِ يَامِنْ يَجُورُ بِهَا الْمَلَّاحُ طَوْرًا وَيَهْتَدِي

إنَّه الخوف والأمل معاً، الخوف من الأهوال والأمل في تحقيق الغايات، ولذا لا غرابة أن يفصح عن هذا الفرزدق فيقول^(٣) :

إِنِّي وَإِيَّاكَ إِنْ بَلَّغْنَا أَرْحَلْنَا كَمَنْ بِوَادِيهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ مَمْطُورٍ

ولقد كان بعض القدماء يتلمس مثل هذه القيم في شعر الفرزدق المخالف للقياس كقوله في

(١) الفرزدق: الديوان ص ١٨٩. القراقير: السفن العظيمة أو الطويلة. اللسان مادة (قرر).

(٢) طرفة بن العبد: ديوان طرفة بن العبد، بشرح الأعلام الشنتمري، تحقيق نزيهة الخطيب ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٧٥م، ص ٣٠-٣١. عدولية: العدول من السفن منسوب إلى قرية بالبحرين يقال لها عَدُولِيٌّ، والعَدُولِي المَلَّاح. ابن منظور، لسان العرب، مادة (عدل).

(٣) الفرزدق: الديوان، ص ١٩٠.

هجاء جرير^(١) :

فَيَا عَجَبِي حَتَّى كَلِّبَ تَسْبُئِي كَأَنَّ أَبَاهَا نَهَشَلُ أَوْ مُجَاشِعُ

قالوا عن جرّ "كليب": "كانه جعله غايةً فحفض"^(٢)، والغاية تعني أنَّ كليباً في منزلة لا ترتقي بها إلى السَّبِّ والمقارعة، فمثل هذا إنما يتأتى ممن له مكانة بين الناس، أما الوضيع الذي لا شأن له، فهو في درك الوضاعة، فلا يصح أن يتعرّض للشرفاء وأصحاب المكارم. وإذا كان الفرزدق قد جار على الإعراب؛ فلأن المعنى عنده يحتاج إلى هذا، وهذا مذهب العرب في كلامها، قال ابن جني: "ولا يجف ذلك عليك على ما به من ظاهر انتقاض صنعته، فإنّ العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تُفسد الإعراب لصحة المعنى"^(٣).

٢- البنية :

المعروف في البنية الصرفية للكلمة أنها تطلق على كل ما يُحدث تغييراً في المعنى إذا حدث فيها تغييرٌ أو تصرف، لكنّ المفهوم سيكون أكثر اتساعاً وشمولاً، حيث سيدخل تحته كلّ تغيير يحدث في بنية الكلمة، تتغير المعنى أو لم يتغير. وقد أدرك ابن مالك الأمر من قبل فبناه على الاتساع إذ يقول: "التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحّة وإعلال، وشبه ذلك، فخرج ببنية، علم الإعراب والعروض ونحوهما، مما لا تعلق له ببنية الكلمة، أي صيغتها، وأورد أن بعض أحكام الإدغام نحو: اضرب بكرةً، وبعض أحكام التقاء الساكنين، نحو: لم يضرب الرجل، وأحكام الوقف، كالوقوف على زيد بالسكون، والزوم والإشمام من علم التصريف، ولا ترجع لأبنية الكلم، فالأولى أن يقال: علم بأصول تُعرّف به أحوال الكلم التي ليست بإعراب"^(١).

(١) الفرزدق: الديوان، ص ٣٦١. وفيه (كليب) بالزفع.

(٢) المرزباني: الموشح، ص ١٣٥.

(٣) ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق علي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، دار ميزكين للنشر، استانبول، ١٩٨٦م، ج ٢، ص ٢١١.

(١) ابن عقيل، بهاء الدين: المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات، مطبعة المنني، جدة، ١٩٨٥م، ج ٤، ص ٥-٦.

فهذه الأمور الصوتية لا علاقة لها بالمعنى، وما دخلت في علم التصريف إلا من باب الاتساع، وإذا كان حق لها الدخول تحته، فالنَّغْيِير الذي يَحْدُث في البنية وإن لم يغير في المعنى - أحقُّ بالدخول وأجدر .

والذي لا خلاف فيه أنَّ الشاعر مُطَالِبٌ بالحفاظ على قوانين البنية الصرفية للكلمة؛ لأنَّ التَّغْيِير في تلك البنية ينتج عنه تغيير في معاني الشعر .

وقد وقف القارئ اللغوي كثيراً على ما أحدث الشعراء في أبنية الكلام من تغيير وتبدل، حيث تنوع ذلك التغييرُ وتَعَدَّد، فكان منه الحذفُ والزَّيَادَةُ والتَّخْفِيفُ والتَّشْدِيدُ والتَّوِينُ وتركه ونحو ذلك كثير . فمن الحذف قول امرئ القيس^(٢):

لَهَا مَتْنَتَانِ خَطَّاتَا كَمَا أَكَبُّ عَلَى سَاعَتَيْهِ النَّمِرُ

قال الكسائي: "أراد خَطَّاتَا، فلَمَّا حَرَّكَ النَّاءَ رَدَّ الألف التي هي بدل من لام الفعل؛ لأنها إنما كانت حُذِفَتْ لسكونها وسكون النَّاءِ، فلَمَّا حَرَّكَ النَّاءَ رَدَّهَا، فَقَالَ خَطَّاتَا ... " ^(٣).

على حين ذهب الفراء إلى أنه: "أراد خطَّاتَانِ، فحذف النون، كما قال أبو ذؤاد الإيادي^(٤):

وَمَتْنَانِ خَطَّاتَانِ كَزُخْلُوفٍ مِنَ الْهَضْبِ

ونُسِبَ إلى أبي العباس المبرد أنَّ " خطَّاتَا مَثْنَى حُذِفَتْ نونه للإضافة إلى كَمَا بضم الكاف، على أنه ضمير تثنية وقع مضافاً إليه"^(٥). على أن نسبة هذا القول إلى المبرد فيها نظر؛ لأن رواية البيت بخلاف ما ذهب إليه، قال البغدادي: " ولا أجزم بصدقه "^(٦)، ورفضه ثعلب

(٢) امرؤ القيس: الديوان ص ١٦٤.

(٣) ابن جني: سر صناعة الإعراب بتحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق ط ١، ١٩٨٥ م، ج ٢ ص ٤٨٤.

(٤) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٤٨٤. زُخْلُوف: مكان منحدر مُمْلَس. ابن منظور، لسان العرب، مادة (زحلف).

(٥) البغدادي، عبد القادر تشرح أبيات مغني اللبيب حققه الدكتور عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق، دار المأمون، دمشق ط ١، ١٩٧٣ م.

ج ٤ ص ١٢٥.

(٦) المصدر نفسه: ج ٤ ص ٢١٥.

وقال : لم يقل بهذا أحد^(١)، ويؤكد ثعلب ما ذهب إليه الكسائي من قبل، فيقول: "والذي فيه من

العربية أنه قال: نَحَطَّتَا، فَلَمَّا تحركت التاء أعاد الألف من أجل الحركة والفتحة"^(٢).

وقد عدَّ قدامة بن جعفر هذا عيباً من عيوب انتلاف اللفظ والوزن، وسمَّاه "التثليم" وهو :
أن يأتي الشاعر بأسماء يقصر عنها العروض، فيضطر إلى تلخيصها والنقص منها كقول علقمة في
صفة الإبريق :

كَأَنَّ إِبْرِيقَهُمْ ظَنِّي عَلَى شَرَفٍ مُقَدَّمٌ بِسَبَابِ الْكَتَّانِ مَلْثُومٌ

أراد بسبائب الكتان: فحذف للعروض"^(٣).

ويمكن القول إن بيت امرئ القيس لا ريب في حمله على ما حمله عليه الكسائي، وهو أن
تحريك التاء كان سبباً في ردِّ الألف المُبْدَلَة من الواو التي هي لَامُ الفعل، وهذا مذهب من مذاهب
العرب في كلامها حيث يُجْزَوْنَ ما ليس بلازم مجرى اللازم^(٤). كما يمكن حمله على الحذف وهو
ما ذهب إليه الفراء، فالعربُ تحذف نون التثنية، قال الشاعر^(٥):

لَنَا أَغْنَرُ لُبْنٌ ثَلَاثٌ فَبَعْضُهَا لِأَوْلَادِهَا ثِنْتَانِ وَمَا بَيْنَنَا غَنَرُ

يريد ثنتان فحذف النون^(٦).

وعلى هذا فإجراء الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة، وحذف نون التثنية من أساليب

العرب الفصحاء، إلا أنَّ الأول ينطرد وينقاس ولذا قال ابنُ جني: "ومذهب الكسائي في

(١) الزجاجي، أبو القاسم: مجالس العلماء، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار
الرفاعي، الرياض، ط ٢، ١٩٨٣ م، ص ٨٦.

(٢) القفطي: إنباء الرواة على أنباء النحاة، ج ١، ص ١٤٦.

(٣) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢١٩.

(٤) ابن جني: سر صناعة الإعراب، ج ٢، ص ٤٨٥.

(٥) ابن جني: الخصائص، ج ٢، ص ٤٣٠.

(٦) ابن جني: سر صناعة الإعراب، ج ٢، ص ٤٨٧.

خطاتا أقيسُ عندي من قول الفراء، لأن حذف نون التثنية شيءٌ غيرُ معروف ^(١).

وقد يكون منشأ التغيير في الكلمة من الزيادة، وقد سمّاه قدامة بنُ جعفر "التنذيب" وعده من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن وهو "أن يأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض فيضطر إلى الزيادة فيها كقول الكميت ^(٢):

لا كَعْبِدِ المَلِكِ أو كيزيدٍ أو سليمانَ بَعْدُ أو كَهَشَامِ

فالمَلِكُ والمَلِكُ اسمان لله عز وجل، وليس إذا سُمِّي إنسانٌ بالتعبد لأحدهما وجب أن يكون مُسَمَّى بالآخر، كما أنه من سُمِّي: عبدُ الرَّحْمَنِ هو من سُمِّي: عبد الله ^(٣).

ومَرَدُّ العيب عند قدامة "الوزن" فبنية الكلمة تتطوي على شيء من النشاط الذي تتأذى منه النفس الإنسانية، ويذهب ما تتوقعه النفس من عذوبة الشعر وموسيقاه المتناسبة، قال الباقلاني: "وعذوبة الشعر تَذْهَبُ بزيادة حرفٍ أو نُقْصَانِ حرفٍ فيصيرُ إلى الكرازة، وتَعُودُ ملاحظتهُ بذلك ملوحةً، وفصاحتهُ عِيّاً، وبراعتهُ تَكْلُفاً، وسلاستهُ تَعَسُفاً، وملاستهُ تَلَوِيّاً وتَعَقُّداً" ^(٤).

كما عاب القارئ اللغوي ترك تنوين ما حقه التنوين، كقول ذي الرمة ^(٥):

وَقَفْنَا فَقُلْنَا إِيَّاهُ عَنْ أُمِّ سَالِمٍ وَمَا بَالُ تَكْلِيمِ الدِّيَارِ الْبَلَّاقِ

قال الأصمعي: "أساء في قوله إِيَّاهُ بلا تنوين، كان ينبغي أن يقول إِيَّاهُ عَنْ أُمِّ سَالِمٍ. فإذا كان نهياً قلت: إِيَّاهُ أَي: كُف. فَإِنْ رَجَزْتَ قلت: وَيَّاهُ يَا هَذَا ... ^(٦).

(١) ابن جني: سر صناعة الإعراب، ج ٢، ص ٤٨٥.

(٢) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢٢٠.

(٣) المصدر نفسه: ص ٢٢٠.

(٤) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٢٢٠.

(٥) ذو الرمة: ديوان ذي الرمة، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، رواية أبي العباس ثعلب، حققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان ببيروت، ١٩٨٢م، ج ٢، ص ٧٧٨.

(٦) المصدر نفسه: ج ٢، ص ٧٧٩-٧٨٠.

أما الأصمعيّ - كما جاء من قبل - فقد كان كثير الطعن على ذي الرمة ولعلّ سبب ذلك أن ذا الرمة كان يعتقد العدل^(١)، فمع أنه كان يقول: ذو الرمة حجة لأنه بدوي ومن أراد الغريب من الشعر المحدث ففي أشعار ذي الرمة^(٢)، غير أنه أنكر عليه كثيرا من شعره؛ لأنه "أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين"^(٣).

وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن ترك التتوين في بيت ذي الرمة على البناء على الوقف، أو على ضرورة الشعر. يقول ابن السكيت: "إنما جاء ذو الرمة هنا بأية غير منون مع أنه موصول بما بعده؛ لأنه نوى الوقف"^(٤). وجاء في اللسان قول ابن سيده: "والصحيح أن هذه الأصوات إذا عنيت بها المعرفة لم تُنَوَّن، وإذا عنيت بها النكرة نَوَّنَتْ، وإنما استزاد ذو الرمة هذا الطلل حديثا معروفا"^(٥).

والتتوين جاء في البيت على لغة العرب، وللتتوين في العربية خمسة أضرب منها هذا الضرب الذي استثمره ذو الرمة ليحقق من خلاله هدفا فنيا، هو الدلالة على الخصوص، فإذا نوَّنت فكأنك قلت في إيه: استزادة، وإذا قلت : إيه فكأنك قلت : الاستزادة، فصار التتوين علَمَ التذكير، وتركه علم التعريف، قال ذو الرمة:

وَقَفْنَا فَقُلْنَا إِيْهِ عَنْ أَمِّ سَالِمٍ وَمَا بَالُ تَكْلِيمِ الدِّيَارِ الْبَلَاغِ

(١) البصري: التنبيهات على أغاليط الرواة، ص ٢٤٧.

(٢) العسكري، أبو أحمد: المصون في الأدب، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة المدني، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الراجحي، الرياض، ط ٢، ١٩٨٢م، ص ١٧٣.

(٣) ابن جني: الخصائص، ج ٣، ص ٢٩٥.

(٤) البغدادي: خزائن الأدب، ج ٦، ص ٢٠٨.

(٥) ابن منظور، لسان العرب، مادة (إيه).

فكأنه قال : الاستزادة، وأما مَنْ أنكر هذا البيت على ذي الرُّمَّة، فإنما خفي عليه هذا الموضوع^(١).

وإذا كانت القيمة الجمالية - التي يثيرها تركُّ التتوين - قد غابت عن بعض القراء اللغويين أمثال الأصمعي، الذي كان تشاغله باللغة يصرفه عن تأمل مثل هذه القيمة، فإنها لم تغب عن البغدادي الذي يقول: " وإن كان تركُّ التتوين ضرورة؛ لأنه أراد من الطَّل أن يُخِيره عنها أي حديث كان، وليس فيه ما يقتضي أن يُحدِّثه حديثاً معهوداً، كذا قيل. وفيه أنه إنما طلب حديثاً مخصوصاً وهو الحديث عن أم سالم، وبه يسقط قول ثعلب في أماليه. نقول العرب إيه بالتتوين بمعنى حدَّثنا. وأما قولُ ذي الرُّمَّة فإن ترك التتوين مبني على الوقف، ومعناه إيه : أي حدَّثنا^(٢).

ومن القضايا التي التفت إليها القارئ اللغوي في دراسته لبنية الكلمة التشديد والتخفيف،

حيث عاب على الشاعر تشديد ما حقه التخفيف كقول المتنبي^(٣):

فأزحامُ شِعْرِ يَنْصِلُنْ لَدُنْهُ وَأَرْحَامُ مَالٍ لَا تَنْبِي تَنْقَطُعُ

فقد شدد النون في لدن، والتشديد فيها غير معروف في لغة العرب^(٤). أو كقول أبي تمام^(٥):

أَيَا وَيْلَ الشُّجِيِّ مِنَ الْخَلِيِّ وَبَالِي الرَّئِيعِ مِنْ إِحْدَى بَلِيٍّ

لأنه لا يقال إلا شَجٍ وشَجِيَّةً بالتخفيف، وهذا مما جاء خفيفاً والعامَّة تُشدِّدُه عند ابن قتيبة^(٦).

(١) ابن جني: سر صناعة الإعراب، ج ٢، ص ٤٩٤.

(٢) ابن يعيش، موفق الدين شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، د.ت، ج ٨، ص ٣٠.

(٣) المتنبي: الديوان، ج ٢، ص ٢٤٠.

(٤) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٤٥٠.

(٥) أبو تمام: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي تحقيق محمد عبده عزام دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤م، ج ٣، ص ٣٥١.

(٦) ابن قتيبة: أدب الكاتب، حققه وعلق حواشيه ووضع فهرسه محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٩٨٢م، ص ٣٧٩.

والعرب تقول : " وَيْلٌ لِلشَّجِيِّ مِنَ الْخَلِيِّ، وَالشَّجِي خَفِيفٌ وَالْخَلِيٌّ شَدِيدٌ" (١).

وقد يكون العكس فقد يُخَفَّفُ الشَّاعِرُ ما حقَّه التَّشْدِيدُ كقول أبي نواس (٢):

وما ضرها ألا تعد لِحَزْوٍ ولا المُرْنِي كَغِبٍ ولا لِرِيَادٍ

وعندما قرأ المَبْرَدُ هذا البيت قال: "لَحَنَ في تخفيفه ياء التَّسْبِ في قوله" المُرْنِي " في حشو الشعر، وإنما يجوز هذا ونحوه في القوافي" (٣).

وأما لَدُنْ فقد تنبَّه القارئ اللغوي إلى مجيئها في القرآن الكريم، حيث وردت مُشَدَّدة كقوله تعالى: "فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا" (٤)، وقوله تعالى : "... قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا" (٥). لذا قال أبو الفتح في قراءة بيت المتنبي: "قوله : لَدُنَّه فيه فُتْحٌ وشناعة، وليس هو معروف في كلام العرب، وليس يشدد إلا إذا كان فيه نون أخرى نحو لَدُنِّي وَلَدُنَّا" (٥).

ولكن أيضا يقال : " شبه بعض النحويين بعضها ببعض، فكما يُقال لَدُنِّي يُقال لَدَنَّهُ، بحمل أحد الضميرين على الآخر، وإن لم يكن في الهاء ما يُوجب الإدغام من زيادة نون قبلها، كما قالوا يَعدُّ فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم قالوا : أَعِدْ وَتَعِدْ وَتَعِدْ، فحذفوا الفاء أيضا وليس هناك ما يوجب حذفها" (٦).

وإذا كانت لغة الشعر تقوم على التَّوَسُّعِ والتَّجَدُّدِ، والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في

(١) ابن قتيبة: أدب الكتاب ص ٣٧٩.

(٢) أبو نواس: ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢م، ص ٤٧٣.

(٣) المرزباني: الموشح، ص ٣٣٧.

(٤) سورة الكهف: آية (٦٥).

(٤) سورة الكهف: آية (٧٦).

(٥) المتنبي: الديوان بشرح العكبري، ج ٢، ص ٢٤٠.

(٦) المصدر نفسه: ج ٢، ص ٢٤٠.

غيره، فالشاعر "تَشْدِيدُ الْمُخَفِّفِ وتُخْفِيفُ الْمُشَدِّدِ" (١). وعلى هذا الأساس يمكن القول إنَّ تشديد "لن" في بيت المتنبي مما تختص به لغة الشعر، وقد يكون في تشديدها قيمةً فنيَّةً وجماليةً لا يصحُّ إغفالها، خاصة وأنَّ البنية الصَّرْفِيَّةَ جزءٌ من المعنى، يجب الاعتدالُ بها، فهي لا تأتي لمجرد إقامة الوزن أو الوفاء بمقتضيات الصحة فقط، ولكن لتقوي معنى، وتخصب رؤية، مع ما لها من قيمة في ذاتها لا تُنتَقَص. وقد أحسن القاضي الجرجاني قراءة التشديد في البيت إذ يقول: "والتشديدُ في لن أحسنُ من هذا كله؛ لأنَّ النونَ ساكنةٌ مع هاء، والنون تتبين عند حروف الحلق لتباعدِها منها فزاد في تبينها فاجتلب التشديد، وهذه زيادة النون" (٢).

وأما تشديد ياء الشَّجِيِّ في بيت أبي تمام، فإنَّ هذا مألوف عند العرب وإنَّ أنكره ابنُ قتيبة، وقد أدرك ذلك أبو تمام، حيث "روي أنَّ ابنَ قتيبة قال لأبي تمام الطائي : يا أبا تمام أخطأت في قولك :

أَلَا وَيْلَ الشَّجِيِّ مِنَ الْخَلِيِّ وَوَيْلَ الرَّبْعِ مِنْ إِحْدَى بَلِيٍّ

فقال له أبو تمام : وَلِمَ قُلْتَ ذَلِكَ ؟ قال : لأنَّ يعقوب قال : شَجَّ بالتخفيف ولا يُشَدَّد. فقال له أبو تمام : مَنْ أَفْصَحَ عِنْدَكَ ؟ ابن الجرمقانية يعقوب، أم أبو الأسود الدؤلي حيث يقول :

وَيْلُ الشَّجِيِّ مِنَ الْخَلِيِّ فَإِنَّهُ نَصَبُ الْفَوَادِ لِشَجْوِهِ مَغْمُومٌ" (٣)

أما التخفيف في ياء النسب في بيت أبي نواس فقد جاء مخالفاً للمألوف، لأنَّ الأصل في ياء النسب أن تكون مشددةً وكانت الياء مشددة لأنَّ النسبَ أبلغُ من الإضافة، فشَدَّوْا الياء لِيَدُلُّوا

(١) المتنبي: الديوان بشرح العكبري، ج ٢، ص ٢٤١.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٤٥١.

(٣) البطليوسي، ابن السيد: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا والدكتور حامد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٣ م، ج ٢، ص ١٨٥.

علي هذا المعنى^(١). والعرب إنما تُجيز تخفيف ياء النسب في القوافي، أما في حشو الكلام كما

في بيت أبي نواس فلا؛ لأنَّ الكثير تخفيفُ المُشَدِّدِ في الوقف، والقافية وَقَفَتْ إليها ينتهي النغم.

وقد يُخَفَّفُ في غير القوافي وهو قليل كقول ابن قيس الرُّقِيَّاتِ^(٢):

بَكِّي بدمعك وإِكِفَ القطرِ ابنَ الحَوَارِي العالِي الذِّكْرِ
يريد ابن الحواري^(٣).

وأبو نواس شاعر قدير جريء على اللغة لعلَّه أن الشعرَ يتطلب منه تلك الجرأة، وأنَّ اللغةَ

تُبيحُ له ذلك الإقدامَ ولا تُحْظِرُهُ عليه، وللعرب إقدامٌ على الكلام ثقةً بفهم أصحابهم

عنهم^(٤)، وحتَّى القارئ اللغوي المتشدد - ابن قتيبة - أدرك هذا فقال في حقِّه: "لقد كان يُلْحَن في

أشياء من شعره لا أراه فيها إلا على حُجَّة من الشعر المُتَقَدِّم، وعلى بَيِّنَةٍ من عِلَلِ النُّحُو"^(٥).

وكذلك تَعَرَّضَ القارئ اللُّغَوِي لأبنية الأفعال وكيف يُسمَّى الشاعرُ النَّصْرَفَ بها، ومن ذلك

أنه يَكْثُرُ ورودُ الفعل في العربية على "فَعَلَ" فيأتي به الشاعر على "أَفْعَلَ" مخالفاً للكثير

المألوف، ومن ذلك قولُ الكُمَيْتِ^(٦):

أَزْعِدْ وَأَبْرِقْ يَا يَزِ يَدُ فَمَا وَعِيدُكَ لِي بِضَائِرِ

(١) الأنباري، أبو البركات: أسرار العربية، تحقيق محمد البيطار، المجمع العلمي العربي، دمشق، ١٩٥٧م، ص ٣٦٩.

(٢) ابن قيس الرقيبات، عبيد الله: ديوان عبد الله بن قيس الرقيبات، تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ١٩٥٨م، ص ١٨٣. ابن الحواري: مصعب بن الزبير.

(٣) الإشبيلي، ابن عصفور: ضرائر الشعر، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيروت، ط ١، ١٩٨٠م، ص ١٣٦.

(٤) الجاحظ: الحيوان، ج ٥، ص ٣٢.

(٥) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ٢، ص ٨١٨.

(٦) الكميّ بن زيد الأسدي: شعر الكميّ بن زيد الأسدي، جمع وتقديم الدكتور داود سلوم، مطبعة النعمان، بغداد، ١٩٦٩م، ج ١، ص ٢٢٥.

قال الأصمعي: "ولا يُقال أزعَد وأُزِق" ^(١) وإنما يُقال: "رَعَدَ وَزِقَ" ^(٢)، وحكى اللغتين أبو عبيدة وأبو عمرو، وحين اخْتُجَّ على الأصمعي بيت الكميث قال: "ليس قول الكميث بِحُجَّةٍ، وهو مُؤَلَّد" ^(٣)، وعندما أنشدوه قولَ المثلث ^(٤):

فإِذَا حَلَلْتُ وَدُونَ بَيْتِي غَارَةً فَأُزِقُ بِأَرْضِكَ مَا بَدَا لَكَ وَازْعِدْ

قال: "هذا كلامُ العرب" ^(٥).

ولعلَّ تشدُّدَ الأصمعي مبنأً على الاعتماد على اللغة الأشهر فقد كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح ^(٦). وكان بوسعُه أن يكون أكثرَ تَجَوُّزاً واثمّاعاً في قبول كلام العرب، والاحتِيالِ له، وألاً يبادر إلى التخطئة لمخالفتها ما هو مشهور كثير، وأما مَنْ تَبَحَّرَ في كلام العرب وعرف أساليبَ الواسعة ووقف على مذاهبه القديمة، فإنَّه إذا ورد عليه ما يخالف المعهود من لغة أهل زمانه لم يسرع إلى النكير فيه والتلحين ^(٧).

وكانت أصول التنثية والجمع مجالاً لاشتغال القارئ اللغوي في النقد العربي القديم، عندما لاحظَ أن الشاعر يُنثي ويجمع على خلاف ما يطرد وينقاس. ومثال ذلك قراءة أبي العباس المبرد لقول الفرزدق في مدح آل المهلب ^(٨):

وَإِذَا الرِّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيْتَهُم خُضَعَ الرِّقَابُ نَوَاصِي الْأَبْصَارِ

(١) المرزباني: الموشح، ص ٣٠٨.

(٢) المصدر نفسه: ص ٣٠٨.

(٣) المصدر نفسه: ص ٣٠٢.

(٤) المثلث: ديوان شعر المثلث الضبي، تحقيق حسن كامل الصيرفي، مطابع الشركة لمصرية، الناشر معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة، ١٩٧٠م، ص ١٤٧.

(٥) الزجاجي: مجالس العلماء، ص ١٠٩.

(٦) الأتباري: نزهة الألباء في طبقات الألباء، ص ٨٩.

(٧) الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص ٤٦.

(٨) الفرزدق: الديوان، ص ٢٦٦.

قال المبرد: "لم يأتِ فاعل على فواعل نعتاً إلا في حرفين فارس وفوارس وفي المثل هالك في الهالك، ولا يكون مثل هذا أبداً إلا في ضرورة"^(١).

ولما قال بشار في وصف السفينة^(٢):

تُلاعب نينانَ البحورِ ورُئِما رأيتُ نفوسَ القومِ مِنْ جَزيها تَجْري

قرأ سيبويه هذا البيت وأكّر على الشاعر جمعَ نُونٍ على نينانَ "وَرَعَمَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَجْمَعُ النُّونَ عَلَى نَيْنَانَ، وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِبِشَارٍ فَقَالَ: وَيَحْ! أَمَا يَقُولُ: خُوتَ جِنَّتَانِ وَغُولُ غِيلَانِ؟"^(٣).

وإنما عاب المبرد جمعَ فاعل على فواعل نعتاً لمُنْكَر عاقل في بيت الفرزدق، فليكن لا يلتبس بالمؤنث، كضوارب وقواتل جمع ضاربة وقائلة، وإنّما جاز هذا الجَمْعُ في فوارس وهالك؛ لأنه مما لا يستعمل في المؤنث^(٤).

وذهب سيبويه في قراءة البيت مذهبا آخر حين قال: "وإن كان فاعل لغير الآدميين كُسِرَ على فواعل، وإن كان لمذكر أيضاً؛ لأنه لا يجوز فيهما ما جاز في الآدميين من الواو والنون، فضارع المؤنث، ولم يَفَوْ قوّة الآدميين. وذلك قولك: جِمَالٌ بَوَازِلٌ، وجِمَالٌ عَوَاضِيه، وقد اضطرّ فقال في الرّجال وهو الفرزدق :

وَإِذَا الرّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأْيَتَهُم خُضَعَ الرّقَابُ نَوَاكِسَ الْأَبْصَارِ"^(٥)

(١) البصري: التنبيهات على أغاليط الرواة، ص ١٣١-١٣٢.
(٢) بشار بن برد، ديدوان بشار بن برد، جمعه وشرحه محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للنشر بتونس، ١٩٧٦م، ج ٣، ص ٢٥٣.
(٣) اليعقوبي، الحافظ: نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني، تحقيق رولف زلهاييم، فيسبادن، ١٩٦٤م، ص ٩٥-٩٦.
(٤) المرزباني: الموشح: ص ١٤١.
(٥) سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان: الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٢م، ج ٣، ص ٦٣٣.

وسيبيويه يحمل البيت على الضرورة التي تُختص بها لغة الشعر، وقيل إنما جاز ذلك؛ لأن نواكس من الصفات المستعملة استعمال الأسماء قَرَّب منها؛ لأنه لا لبس فيه، وقيل: جرت مجرى المثل، والمثل من شأنه ألا يُغيَّر عن أصله^(١). والبيت رواية أخرى رواها ثعلب وهي: نواكسي الأبصار، على أن نواكسي جمع مذكر لنواكسين، وفسر ثعلب إدخال الياء في هذه الرواية على أن الفرزدق ردَّ النواكس إلى الرجال والتقدير " وإذا الرجال رأيتهم نواكس أبصارهم، فكان النواكس للأبصار فنقلت إلى الرجال، فلذلك دخلت الياء "^(٢).

ولعل قراءة سيبويه أقرب إلى دائرة الفن حين حملت البيت على الضرورة بمعناها الفني، فالفرزدق إنما اختار هذا الجمع - الذي عابه النحاة واللغويون لالتباسه بالمؤنث - لينتزع القوم من أفق الرجولة التي يبلغ فيها يزيد منزلة لا يكاد يبلغها أحد، فهم يبدون في حضرته كالنساء خضع الرقاب نواكس الأبصار. فاللغة تخرج بهم من فضاء الرجولة إلى الانغماس في مضايق الجهل والضعف، وهما من أخص خصائص النساء.

ثالثاً - الدلالة :

الدلالة هي: " كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر "^(٣). وهي إما أن تكون لفظية أو غير لفظية، واللفظية هي: " كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تحيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه "^(٤). ومعنى هذا أن للفظ دلالة اجتماعية عرفية اصطلح عليها أصحاب اللغة، والعلم بتلك الدلالة يقوم على العلم بمواضع اللغة، فالمتلقي يعلم أن هذا الدال علامة على ذلك المدلول .

(١) البغدادي: خزائن الأديب، ج ١، ص ٢٠٥-٢٠٦.

(٢) ابن منظور: لسان العرب، مادة (نكس).

(٣) الشريف الجرجاني، علي بن محمد: التعريفات، ص ١٠٤.

(٤) المصدر نفسه: ص ١٠٤.

أما دلالة الكلام في النص الشعري فإنها تأخذ بعداً جديداً، ينأى بها عن تلك الموضوعة

أحياناً، حين يضيف إليها المبدع من تجاربه وإيحاءاته ما يكسبها نوعاً من الحركة التي تغالب بها

ثبات المعنى المُعجمي إلى رحابة المجاز، وكثيراً ما أُتيَت دلالة الكلمة في النص الشعري من هذا

الباب؛ لأنها جازت مكانها وفارقت مُعجميتها، وعُقد لها نَسَبٌ في الفكر جديد . ومن ذلك قراءة

الأصمعي لقول ذي الرُّمة يصف الكلاب^(١):

حَتَّى إِذَا دَوَّمَتْ فِي الْأَرْضِ أُنْزَكَه كَبَّرَ وَلَوْ شَاءَ نَجَّى نَفْسَه الْهَرَبُ

إذ يقول الأصمعي: "الفُصحاء لا يقولون دَوَّم في الأرض، وإنما يقولون دَوَّم في السماء إذا حَلَّقَ،

ودَوَّى في الأرض إذا ذهب"^(٢).

كما ذهب الأصمعي هذا المذهب في القراءة عندما وقف عند بيت ذي الرُّمة^(٣):

نَغَارَ إِذَا مَا الرُّوعُ أَبْدَى عَنِ الْبُرَى وَتَقَرَّى سَدِيفَ الشَّحْمِ وَالْمَاءِ جَامِسُ

فقد عاب عليه وصفه للماء بأنه جامس؛ لأنه "إنما يُقال للماء: جامد، وللسمن وما أشبهه

جامس"^(٤).

إن منطق العرف يفرض على ذي الرمة أن يقول في البيت الأول "دَوَّى"؛ لأن "دَوَّم" وُضعت لما

يطير في الجو يُقال دَوَّم الطائر إذا حَلَّقَ واستدار في طيرانه، ودَوَّى في الأرض: أي ذهب"^(٥). وأن

يقول في البيت الآخر: "جامد"؛ لأن الماء لا يوصف بالجموسة، فالجامس هو

(١) ذو الرمة: الديوان، ج ١، ص ١٠٢.

(٢) الأمدى: الموازنة، ج ١، ص ٤٤-٤٥.

(٣) ذو الرمة: الديوان، ج ٢، ص ١١٤١.

(٤) الأمدى: الموازنة، ج ١، ص ٤٥.

(٥) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ٥٣٤.

السمن وما أشبهه من الدهون، وعلى هذا سارت العرب فهم "لا يكادون يقولون ذلك للماء"^(١).

ومما لا شك فيه أن وضع اللفظ موضعه، وإدراك الفرق بينه وبين ما يقاربه في معناه أمر له قيمة في البلاغة العربية، فهو دليل على الحس الجمالي للغة عند المبدع، ولذا لا غرابة أن يكون هذا الفن عمود البلاغة عند أبي سليمان الخطابي^(٢).

بيد أن الشاعر قد يجد في الكلمة من الإثارة، والوفاء بمتطلبات الفن ما لا يجده اللغوي، لموقف كل منهما من اللغة، فالشاعر يفتش عن لفظ يوازي تجربته، واللغوي -مثل الأصمعي- يفتش في الشعر عن المطابقة والصحة والخطأ.

ولعل ذا الرمة له غاية غير غاية الأصمعي، فكلمة "دوى" التي تحقّق المطابقة عند الأصمعي، لا تصلح للشعر - في هذا السياق - عند ذي الرمة؛ لأنها لا تثير ما تثيره كلمة "نوم" من الرؤى والاحتمالات التي هي أساس الشعر .

وكذلك فقد أجاز غير الأصمعي "نوم في الأرض وهو صحيح، ومنه اشتقت الدّوامة، وكل شيء استدار في هواء كان أو أرض، فهو دائم ومُدّوم"^(٣). كما اختلف في معنى التدويم في البيت فقيل: لأنّ الكلاب تبدو بعيدة للناظر قيل: دُومَتْ، و"إذا رأيت الشيء من بعيد كأنه يدور، فذلك التدويم"^(٤). وقيل: دُومَتْ: أي أمعنْتُ في الهرب أو أدامته^(٥). وذو الرّمة يتحدث عن هروب الكلاب بسرعة متناهية، ممعنة في الهرب بعد معركة حامية مع الثور الوحشي، وشدة السرعة مع الخوف تجعلها تبدو وكأنها تطير في الجو، وفي التعبير بالتدويم اقتصاص لكل هذه المعاني .

(١) ابن دريد، أبو بكر: جمهرة اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ٩٨٧م، ج١، ص٤٧٥.

(٢) الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص٢٩.

(٣) البطليوسي: الاقتضاب، ج٢، ص٢١٢.

(٤) ذو الرمة: الديوان، ج١، ص١٠٢.

(٥) ابن منظور: لسان العرب، مادة (دوم).

والنتاهي في السرعة كثير في كلام العرب، فقد ورد في صفة أحسن المعاش قوله صلى الله عليه وسلم: "من خير معاش الناس لهم رجلٌ مُنسكٌ عنانَ فرسه في سبيل الله يطير على منته، كلما سمع هبةً أو فزعةً طار عليه..."^(١)، ومثله في الشعر قولُ قُرَيْط بن أنيف في الاعتداد بقومه^(٢):

قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبَدَا نَاجِزِيهِ لَهُمْ طَارُوا عَلَيْهِ زُرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا

وكلمة جامس تدور في هذا السياق، فلا يُنكر على الشاعر أن يستثمر ما يجده فيها من قيم تعبيرية وطاقات إيحائية تفي بالغرض الذي يعالجه. وفضلاً عن أن هناك من قال: "ومثل جَمَدٍ يَجْمَدُ جَمَسٌ يَجْمَسُ في الوزن والمعنى"^(٣)، فإنَّ إيثار كلمة جَمَس على ما سواها إعلاءً لقيمة لا تتحصّل إلا بها، فأيقاعُ الكلمة الذي ينبعث من حرف السين - الصامت المهموس اللثوي الاحتكاكي - بامتداده يُصَوِّر امتداد المأساة وقوة الإحساس بها، وهو أمر لا يكاد يتحقق مع حرف الدال في جمد، وامتداد المأساة يوحى بامتداد الكرم، فالقري لا ينقطع ما لم ينقطع الشتاء البارد، وفي هذا قيمة لا تخفى.

وورد في كلام العرب وصنفُ ما هو معنوي بالجموسة، قال أبو الأسود: "ليس للسائل الملحف مثل الرَّد الجامس"^(٤). ووُصِفُ الرَّد بأنه جامس هنا تناءٍ له في القسوة، وقوة التأثير على نفس السائل. فإذا صحَّ هذا في نثر العرب فإنه يصح في شعرها، لا سيما وأن الشاعر لا يسمي الأشياء بأسمائها، بل يلبسها ثوباً جديداً، حين يبصرها برؤية مغايرة فيستقري منها ما لا يفتن إليه

(١) مسلم، أبو الحسن: صحيح مسلم، حققه وصحَّحه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، نشر وتوزيع إدارة البحوث العلمية، السعودية، ١٩٨٠م، باب فضل الجهاد والرياء، ج ٣، ص ١٥٠٣.

(٢) المرزوقي، أبو علي: شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين و عبد السلام هارون، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط ٢، ١٩٦٧م، ج ١، ص ٢٧.

(٣) ابن منظور: لسان العرب، مادة (جمس).

(٤) اليعموري: نور القبس، ص ١٧.

أحد، ويعرف منها ما ينكر الآخر، وهذا باب الشعر ومسلكه في النظر إلى الأشياء، إنه يمنحها شفافية غريبة وظلالاً لا تسترها ولا تكشف عنها كل شيء.

وأخذ على عدي بن زيد العبادي قوله في وصف الفرس^(١):

فَصَافَ يُفْرِي جُلَّهُ عَنْ سَرَاتِهِ يَبْذُ الْجِيَادَ فَارِهَا مُتَتَائِي عَا

لأنه: "لا يقال للفرس فار، وإنما يقال له جواد وكريم، والفار: البغل والحمار"^(٢). والأصمعي عندما عاب بيت عدي؛ فلأن عدياً لم يكن له علم بالخيول^(٣)، ومع هذا فإن البطليوسي يخطئ قراءة الأصمعي؛ لأن كل حسن فار، وليس ذلك مقصوراً على البغل والحمار، إذ يقول "ما أخطأ عدي بن زيد، بل الأصمعي هو المخطئ؛ لأن العرب تجعل كل شيء حسن فارهاً، وليس ذلك مخصوصاً بالبرذون والبغل والحمار كما زعم، وعلى هذا قالوا: أَفْرَهْتُ الناقة: إذا أنجبت، فهي مفرهة، قال أبو ذؤيب^(٤):

وَمُفْرَهَةٌ عَنِّي قَدَرْتُ لِسَاقِهَا فَخَرْتُ كَمَا تَتَّاعِجُ الرِّيحُ بِالْقَفْلِ

وقال النابغة الذبياني^(٥):

أَعْطَى لِفَارِهِ خُلُو تَوَابِعُهَا مِنْ الْمَوَاهِبِ لَا تُعْطَى عَلَى نَكْدِ

(١) عدي بن زيد: ديوان عدي بن زيد العبادي، حققه وجمعه محمد جبار المعبيد، دار الجمهورية، بغداد، ١٩٦٥، ص ١٤١. الفار: النشيط الحادّ القوي. ابن منظور، لسان العرب، مادة (فره). متتائياً: أي سريعاً يرمي بنفسه. ابن منظور، لسان العرب، مادة (تبع).

(٢) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٤٢.

(٣) البطليوسي: الاقتضاب، ج ٢، ص ٧٣.

(٤) السكري، أبو سعيد: شرح أشعار الهذليين، حققه عبد الستار أحمد فراج، راجعه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٤ هـ، ج ١، ص ٩٢. وفيه: ليرجلها.

(٥) الذبياني، النابغة: ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥ م، ص ٢٢.

ولو كان ما قاله الأصمعي صواباً، لما كان قول عدي خطأ؛ لأن العرب تقول: "قَرَّهَ قَرَّهًا فهو

فَارِهٌ وَقَرَّةٌ: إذا أُشِيرَ وَبَطِرَ، وكذلك إذا كان ما هراً حانقاً"^(١).

وكان القارئ اللغوي يطلب من الشاعر وضع الألفاظ في مواضعها، ولذلك عابوا على أبي

تمام في ألفاظه وضعها في غير ما وضعت له، كقوله في مدح ابن شبانة^(٢):

وَصْنِيعَةً لَكَ ثِيْبٌ أَهْنَيْتَهَا وَهِيَ الْكَعَابُ لِعَائِذٍ بِكَ مُصْرِمٌ

حَلَّتْ مَحَلَّ الْبِكْرِ مِنْ مُعْطَى وَقَدْ زُفْتُ مِنَ الْمُعْطَى زِفَافَ الْإِيْمِ

قالوا خطأ أبو تمام؛ لأنه "جاء بالكعاب على أنها تقوم مقام البكر ليجعلها في البيت ضد الثَّيْبِ

فتصح له القسمة. أي هذه الصنِيعَة ثيب عندك؛ لأنك قد اصطنعت مثلها مراراً، وهي الكعاب-يريد

البكر-عند هذا العائذ بك؛ لأنها أول ما اصطنعته إليه، أو لأنها أكبر صنِيعَة صنعتها

عنده. قالوا: والكعاب هي التي كعب ثديها، وقد تكون بكراً وتكون ثيباً، فليست ضدًا للثَّيْبِ في

البيت، ولا تصح بها قسمته لأن اسم الكعاب لا يزول عنها إذا افتُرِعت حتى يَنْهَدَ ثديها

ويرتفع. قالوا واعتمد أن يشرح هذا المعنى في البيت الثاني فقال:

حَلَّتْ مَحَلَّ الْبِكْرِ مِنْ مُعْطَى

وذلك معنى قوله: وهي الكعاب لعائذ بك، ثم قال: (زفنت من المعطى زِفَافَ الْإِيْمِ) وهو يريد

معنى قوله: (وصنِيعَة لك ثيب). على أن الْإِيْمِ هي الثَّيْبُ. وقالوا: هذا خطأ لأن الْإِيْمِ هي التي لا

زوج لها بكراً كانت أو ثيباً"^(٣).

وبهذا عيب البحر في حين وضع الْإِيْمِ موضع الثَّيْبِ، وجعلها ضدًا للبكر في قوله يرثي

(١) البطلاني: الاقتضاب، ج ٢، ص ٧٤.

(٢) أبو تمام: ديوان أبي تمام، ج ٣، ص ٢٥٣.

(٣) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ١٦٦-١٦٧.

حميدا الطوسي^(١):

تَشُقُّ عَلَيْهِ الرِّيحُ كُلُّ عَشِيَّةٍ جُيُوبَ الغَمَامِ بَيْنَ بَكْرٍ وَأَيْمٍ

وفي قراءته لبيت أبي تمام السابق دافع الأمدي عن استعماله للكعاب ضد الثَّيْب، وقال: "إن ذلك ليس بغلط، فالمعنى صحيح لقرب دلالة الكَعَاب من البِكر، فالكواعب أكثر ما يَكُنُّ أبكارا، غير نوات أزواج، والعرب تفعل ذلك فتقيم الكاعب مقام البكر، قال قدامة بن ضرار الحنفي^(٢):

غَدَاةَ حَطَبْنَا البَيْضَ بالبَيْضِ عُنُوءَ وَأَبْنِ إلَيْنَا ثِيَابَ وَكُعْبَا

وقال جرير^(٣):

وَقَدْ حَمَلْتُ ثَمَانِيَّةً وَتَمَّتْ لِنَاسَةٍ وَتَحْسِبُهَا كَعَابَا

وقد وصف أبو تمام البِكر بأنها كَعَاب في قوله^(٤):

وَلَيْسَتْ بِالْعَوَانِ العَنَسِ عِنْدِي وَلَا هِيَ مِنْكَ بِالْبِكرِ الكَعَابِ

وبهذا يصح معنى البيت، ويحظى لدى متلقيه بشيء من القبول، ويظل الخطأ في البيت الثاني قائما لافتقاده القرب الدلالي بين المفردتين.

ولأن كلمة أَيْم لا تختص بدلالة واحدة إذ يحتمل أن تكون بِكْرًا أو ثِيْبًا، كما أنه يقال للرجل

الذي لا زوج له أَيْم، أنشد أبو عبيدة^(٥):

فَإِنْ تَنَكَّحِي أَنْكِحِ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي يَدَ الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنَكَّحِي أَتَأَيَّمِ

فإن الحكم بصحة استخدامها غير ممكن عند الأمدي.

(١) البحتري: الديوان، ج ٣، ص ١٩٤١.

(٢) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ١٦٧.

(٣) جرير: ديوان جرير، ج ٢، ص ٦٥٢. مع اختلاف الرواية.

(٤) أبو تمام: الديوان، ج ٣، ص ٢٨٦.

(٥) الأتباري: الزاهر في معاني كلمات الناس، ص ٢٦٦.

ومبنى كلام الأمدي على عزل الكلمة عن سياقها، مع أن السياق هو الذي يحدد

الدلالة والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي

في وسعها أن تدل عليها، والسياق أيضا هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي

تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية^(١).

والأمدي لم يقف عند تخطئة أبي تمام فحسب، فقد غلط الشافعي حين فسّر الأيّم بالثيب في

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الأيّم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تُستأذن في نفسها"^(٢).

والشافعي هنا لم يحلّ الحديث على الظاهر كما فعل العراقيون "فجعلوا الأيّم عامّاً في الثيب

والبكر، وجعلوا اللفظة الثانية مفردة بحكم، وداخله في الثانية في حكمها"^(٣). وإنما جعله في شأن

الثيب؛ لأن اللفظ لو حُمِل على التي لا زوج لها، وهو الظاهر، لكان في الكلام حشو، ولكن اختص

اللفظ بالدلالة على الثيب؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك. يقول القاضي الجرجاني: "وليس يحفظ

عنه ولا يوجد في شيء من كتبه أن الأيّم والثيب في اللغة عبارتان عن معنى واحد، فيجد العائب

طريقاً إلى عيبه، ولكنه لطف بالفكر فتوصل به إلى استخراج ما غمض على غيره، وذلك أنه رأى

الخبر فضمن ذكر الأيّم والبكر، ووجد البكر معطوفاً على الأيّم، وكان ظاهر الخطاب وحقيقة

اللغة يقتضي تغاير المعطوف والمعطوف عليه..."^(٤).

ولأهل اللغة في الأيّم قولان :

الأول – الأيّم المرأة التي لا زوج لها نكحت أو لم تنكح .

(١) فندريس، جوزيف: اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، الأنجلو

مصرية، القاهرة، ١٩٥٠م، ص ٢٣١.

(٢) مسلم: صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ج ٢، ص ١٠٣٧.

(٣) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٧٩.

(٤) المصدر نفسه: ص ٨٠.

الثاني - إن المرأة لا تُسمى أيمًا إلا إذا نكحت فانفصلت عن زوجها لموته أو طلاقه إياها بكرا أو غير بكر، بنى عليها زوجها أو لم يبن^(١). وعليه فإن الأيم في بيتي أبي تمام والبحثري هي الثيب.

ولا شك أن اختيار اللفظ وحسن تأليفه له أثره الكبير في التأثير على المتلقي وإمتاعه، كما أن له موقعه المتميز، وقيمتَه الخاصة في البحث عن القيم في النص، ولذلك نجد النقاد القدماء يرون أن للأدب ألفاظا بعينها، بها تتحقق أدبيته ويعظم أثره. فالأديب يجب أن يبتعد عن توظيف ألفاظ المهن والصناعات، ويتجافى مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين؛ لأنها لا تليق بالأدب. وهم في رفضهم لهذه الكلمات قد أدركوا ما تتطوي عليه من مباشرة وجذب في الدلالة، وهو أمر يتنافى وطبيعة الأدب الذي يقوم على الإيحاء وتعدد الدلالة، وذلك من شأنه أن يفضي بالأدب إلى نوع من التقرير، فتتساوى لغة الأدب مع لغة العلم، وكل منهما له مجاله الخاص، ولكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل^(٢).

وفي الوقت ذاته ينبغي على الأديب - الذي يعرف شيئا عن كل شيء - أن يكون ملما بألفاظ أصحاب المهن، وبمصطلحات الفلاسفة والمتكلمين، حتى إذا أعوزه الأمر وجدها حاضرة بين يديه .

وإذا كانت لغة الأدب تتطلب هذا القدر من الخصوصية، فإن لغة الشعر تسعى لتحقيق أكبر قدر من الخصوصية، قال ابن رشيق: "للشعراء ألفاظ معروفة، وأمثلة مألوفة، لا ينبغي للشاعر أن يعدوها، ولا أن يستعمل غيرها، كما أن الكُتَّاب اصطَلَحُوا على ألفاظ بأعيانها سموها الكتابية لا يتجاوزونها إلى سواها، إلا أن يريد الشاعر أن يتظرف باستعمال لفظ أعجمي، فيستعمله في

(١) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة ص ٧٩.

(٢) الجاحظ: الحيوان، ج ٣، ص ٣٦٩.

النذرة، وعلى سبيل الخطر، كما فعل الأعشى قديماً، وأبو نواس حديثاً، فلا بأس في ذلك، والفلسفة
وجزُ الأخبار باب آخر غير الشعر، فإن وقع فيه شيء منها فبقدر، ولا يجب أن يجعلنا نصب
العين فيكونا متكئاً واستراحة، وإنما الشعر ما أطرب وهزّ النفوس وحزّك الطباع، فهذا هو باب
الشعر الذي وضع له، وبني عليه لا ما سواه^(١).

وعلى هذا النحو فإن كلمة "الطّحال" في قول الأعشى^(٢):

فَرَمَيْتُ غَفْلَةً عَيْنِهِ عَنْ شَاتِيهِ فَأَصْبَنْتُ حَبَّةً قَلْبِهَا وَطِحَالَهَا

لفظٌ يتنافى وأدبيةً الألب، والطّحال لفظٌ لا يدخل في شيء إلا أفسده^(٣)، ونظراً لما تنطوي عليه
الكلمة من قبح فإنّ يونس بن حبيب يقدم مروان بن أبي حفصة على الأعشى؛ لأن الأعشى ذكر
الطّحال في قصيدته وقد عابه قومٌ بذلك؛ لأنهم رأوا نكراً القلب والفؤاد والكبد يتردد كثيراً في الشعر
عند ذكر الهوى والمحبة والشوق، وما يجده المغمز في هذه الأعضاء من الحرارة والكرب ولم
يجدوا الطّحال استعمل في هذه الحال، إذ لا صنّع له فيها، ولا هو مما يكتسب حرارة وحركة في
حُزنٍ ولا عِشقٍ، ولا يَزِدُّا وسكوناً في فرحٍ أو ظفرٍ؛ فاستهجنوا ذكره^(٤).

ولعل ما أفضى بالقوم إلى هذا التصور هو إيثار التقاليد الفنية التي تأسست عليها القصيدة
العربية، فالناقة والطلل والشيخ والقيصوم، والقلب والكبد رموز العالم الشعري، والإخلال بهذه
الرموز، وإحلال رموز أخرى محلّها عبثٌ بالتقاليد وتكثُر لها.

فالطّحال لم تكن رمزا من رموز القصيدة العربية ولذا عيبت في الشعر، وقد حاول بعض

(١) القيرواني، ابن رشيقي: العمد، ج ١، ص ١٢٨.

(٢) الأعشى: ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة، د.ت، ص ٢٧.

(٣) المرزباني: الموشح، ص ٧٥.

(٤) المصدر نفسه: ص ٧٥-٧٦.

القدماء دفع سوء الفهم الذي وقع فيه الأعشى، فردّ ذلك إلى ضرورة الشعر؛ لأنه لا يُعقل أن يكون شاعر كالأعشى يتوهم أن مسكن الحُبّ في الطّحال، "أترى الأعشى توهم أن مسكن الحُبّ في الطّحال، لا والله ما توهم ذلك، ولكن ضرورة الشعر أوقعته في هذه الشبكة وألحقت به هذه الفضيحة" (١).

والحقيقة أن لغة الأعشى تجنح إلى الجِدّة والموسيقية، فقد كان من أول الشعراء الذين أخضعوا بعض الكلمات الأعجمية لمقاييس العربية، واستثمروها في أشعارهم، كما كان يُسمّى صناجة العرب لما لشعره من العذوية والموسيقى. وحديث الأعشى هنا عن قوة التأثير في الإصابة، "وإنما خصّ الطّحال لأنه مقتل" (٢)، فهذا يعني أن إصابة الطّحال مُميتة.

هذا هو الأعشى الذي قال فيه المفضل الضبي: "مَنْ رَعِمَ أَنَّ أحداً أشعرُ من الأعشى فليس يعرف الشعر" (٣)، وقال فيه بشار بن برد: "نحن حاكّة الشعر في الجاهلية والإسلام، ونحن أعلم الناس به، أعشى بني قيس بن ثعلبة أستاذ الشعراء في الجاهلية" (٤).

وقد ذهب القارئ اللغوي إلى أبعد من قراءة اللفظة ومحاكمتها داخل النص الشعري، وذلك عندما حدّد بعض الألفاظ التي تضعف بها صنعة الشعر، ومنها لذا، وإن، ولكن، وإذا، وهكذا، وأيضاً، لذا عابوا على المتنبي إكثاره من استعمال " ذا " في شعره كقوله (٥):

أبا المِسْكِ ذا الوجْهَ الذي كُنْتُ تائِقاً إليه وذا الوقتُ الذي كُنْتُ راجياً

(١) الأصفهاني، حمزة: التبنيّة على حدوث التصحيف، تحقيق محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، الناشر مكتبة النهضة، بغداد، ط ١، ١٩٦٧م، ص ١٧٣.

(٢) الحاتمي: الرسالة الموضحة، ص ٨٤.

(٣) البغدادي: خزانة الألب، ج ١، ص ١٧٦.

(٤) الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، ج ٩، ص ١٠٨.

(٥) المتنبي: الديوان، ج ٤، ص ٢٨٩.

وتوظيف هذه الكلمات ليس عيباً، بل العيب في ضعف توظيفها ووضعها الوضع الذي لا

تستحقه، وهذا ما لمحّه القاضي الجرجاني فقال: "وربما وافقت موضعاً يليق بها، فاكتست

قبولاً"^(١).

ولعلّ سبب ضعف هذه الألفاظ عند القارئ اللغوي أنها تنجح إلى التبرير والإقناع، والشعر ليس مجاله الإقناع وتبرير الدوافع والمواقف ودحض الحجج، وإن احتاج إليها في بعض المواقف النادرة، "والشعر لا يُحبَّب إلى النفوس بالنظر والمحاكاة، ولا يُحلَّى في الصدور بالجدال والمقايسة، وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة، ويقرّبه منها الرونق والحلاوة، وقد يكون الشيء محكماً متقناً، ولا يكون خُلواً مقبولاً، ويكون جيّداً وثيقاً وإن لم يكن لطيفاً رشيقاً"^(٢).

والخصومة بين الشعر والفلسفة قديمة قدم الشعر، ولذا لا غرابة أن يرفض النقاد العرب القدماء فلسفة المعاني، وبخاصة أن الشعر الجاهلي الذي قام عليه الذوق العربي لا يألف مثل هذه المعاني، فحين جاء الشعراء العباسيون ببعض المعاني الفلسفية في أشعارهم ثار عليهم النقاد، ونقدوهم نقداً لا ذعاً، أخرجهم من دائرة الشعر عند بعضهم، قال الأمدى: "فإن شئت دعوناك حكيماً، أو سمّيناك فيلسوفاً، ولكن لا نسمّيك شاعراً، ولا ندعوك بليغاً؛ لأنّ طريقك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم، فإن سمّيناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء"^(٣).

على أن الأمر ليس على إطلاقه، فقدرة الشاعر هي المحكّ الذي يجب أن تُوضع عليه الفكرة، فلسفية كانت أو غير ذلك، فهو الذي يمنحها خصوصيةً ترتقي بها إلى عالم الشعر، أو ينحدر بها إلى ما يُفقدّها بريقها الذي كانت عليه.

(١) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٩٥.

(٢) المصدر نفسه: ص ١٠٠.

(٣) الأمدى: الموازنة، ج ١، ص ٤٢٥.

ولعلَّ ما يُقال في المعاني الفلسفية ينسحب على توظيف ألفاظ الصناعات والمهن، فإن هذا النوع من الألفاظ "إذا استعمل على الوجه المرضي كان حسناً، وإذا استعمل بخلاف ذلك كان قبيحاً" (١).

وتأسيساً على ما تقدّم فإنه لا يكاد يصحّ أن يُقال إنَّ هناك لفظاً شعرياً وآخر غير شعري، فالعبارة بما تتطوّر عليه اللفظة من إثارة وإحياء، ويصبح الجمال الحقيقي للكلمة في ما تقدمه من القيم، لا فيما يتجلى عليها من البريق الأخاذ الخادع.

ومما اشترطه القدماء لجمال اللفظة أن تكون مشاكلة لمعناها، وغرضها الذي قيلت فيه، فكل غرض من أغراض الشعر كلمات تشاكله، "ومما يزيد في حسن الشعر، ويُمكن له حلاوة في الصدر... أن يكون الشاعر قد عمد إلى معاني شعره فجعلها فيما يشاكلها من اللفظ، فلا يكسو المعاني الجديّة ألفاظاً هزلية فيسحقها، ولا يكسو المعاني الهزلية ألفاظاً جدية فيستوخمها سامعها، ولكن يعطي كلّ شيء من ذلك حقّه، ويضعه موضعه" (٢).

ومبنى هذا التأثير الذي يتحدث عنه ابن وهب على الوفاء بعنصر "التوقع" فالمتلقي يتوقع في كل معنى ألفاظاً تحمل خصوصية ذلك المعنى، ومتى أخلف المبدع توقع المتلقي انقطع التواصل بينه وبين النص. وتلك المشاكلة التي وقف عليها القدماء يمكن وصفها بأنها ملائمة بين المتلقي والنص، أو بين الذات والموضوع.

ومما لا شك فيه أنّ أغراض الشعر تتفاوت فيما بينها، فالغزل ليس كالفخر، والمديح بخلاف الوعيد، وأنّ في الغزل لطفاً، وفي الفخر جزالة، وأنّ الكلام متى انقلب عن جهته فقد قيمته، بعد أن

(١) ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر، ج ٣، ص ٢١٥.

(٢) ابن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان، ص ١٨٦.

كان راحةً للنفوس صار كرباً لها، يأخذ بأكظامها كما قال الجاحظ^(١).

وقد تمثل ابن وكيع التتيسي قانون المشاكلة في قراءته لبيت المتنبي^(٢):

وَإِذَا سَحَابَةٌ صَدَّ حُبُّ أَبْرَقَتْ تَرَكْتُ حَلَاوَةَ كُلِّ حُبٍّ غَلَقْنَا

إِذْ يَعْلَقُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: "ليس هذا البيت من ألفاظ حُذَّاق الشعر؛ لأنَّ ذكر السَّحابة والإبراق لا يليق بذكر الحلاوة والمرارة. ولو كان قال:

وَإِذَا سَحَابَةٌ صَدَّ حُبُّ أَبْرَقَتْ مَطَرَتْ عُيُونُ الْعَاشِقِينَ بِهَا دَمَا

أو ما شاكل ذلك مما يليق بذكر السحابة والإبراق، أو كان يقول:

وَإِذَا مَرَارَةٌ صَدَّ حُبُّ أَبْرَقَتْ تَرَكْتُ حَلَاوَةَ كُلِّ وَصْلٍ غَلَقْنَا

فجمع بين الصَّدِّ والوصل، والحلاوة والمرارة في العلقم، ليتصح الأقسام، ويعتدل الكلام، كان أليق بصنعة الشعر"^(٣).

إنَّ ابن وكيع وجد نوعاً من المخالفة في بيت المتنبي؛ لأنه وقف على ظاهر الكلام ولم ينسرب وراء سطحه الخارجي فيستبطن مدلولاته. وتلك المخالفة - بحسب ابن وكيع - ضرب من الإخلال بشعرية النص، ولذا كان "الخُبْرُزِّي أصحَّ أقساماً من المتنبي لقوله:

وَمِنْ طَاعَتِي إِيَّاهُ يُمَطِّرُ نَاطِرِي إِذَا هُوَ أَبْدَى مِنْ ثَنَائِهِ لِي بَرْقَا

فجاء بما يشاكل بعضه بعضاً، ويتعلق اللفظ به"^(٤).

على أنَّ موطن الجمال في البيت هو في التضاد الذي تثيره كلماته، وقدرة المتنبي على

الجمع بينها في نسق متشاكل. وهذا هو مدار الصنعة والحِذْق في بناء الشعر عند عبد القاهر

(١) الجاحظ: الحيوان، ج ٣، ص ٣٩.

(٢) المتنبي: الديوان، ج ٤، ص ٢٨.

(٣) التتيسي، ابن وكيع: المنصف، ص ١٢١.

(٤) المصدر نفسه: ص ١٢١.

الجرجاني، إذ يقول: وإنما الصنعة والحِذْقُ، والنظر الذي يُلطف ويدق في أن تُجمع أعناقُ

المتنافات والمتباينات في رِيقَةٍ، وتُعقدُ بين الأجنبات معاقِدُ نَسَبٍ وشُبُكَةٍ^(١).

والعلاقة بين السحابة والإحساس بالحلاوة حَيَّةٌ في الحياة العربية، نلمسها في ابتهاج البدوي بالسحابة، ومراقبته لها تَحْمَلُ الماء الذي يشكل أساس الحياة، ولكنَّ السحابة ما تلبثُ عند أبي الطيب أن تَنْتَرِعَ الحلاوة والصفاء حين تُضاف إلى الصَّدِّ، فتغدوا رمزا للجذبِ بعد أن كانت رمزا للحياة والنماء، وتستحيل الحلاوة عُلْقَمًا، والوصلُ صَدًّا، وهذا هو اللفظ البارِعُ في المعنى البارِع كما يقول الباقلاني: "فإذا بَرَعَ اللفظ في المعنى البارِع كان الطِفَ وأعجب من أن يُوجد اللفظُ البارِع في المعنى المُتَدَاوِل المتكرر، والأمرُ المُقَرَّر المُتَصَوِّر"^(٢).

وكذلك أنكر القارئ اللغوي ما ورد في شعر بعض الشعراء من ألفاظ غريبة يجهل بعض العلماء دلالاتها، كالسَّنِّ والسُنَيْقِ والسُنْمِ في قول امرئ القيس^(٣):

وَمِنْ كَسُنَيْقٍ سَنَاءً وَسُنْمًا دَعَزْتُ بِمِدْلَاجِ الْهَجِيرِ نَهْوَضِ

قال الأصمعي: "لا أدري ما السَّنُّ ولا السُنَيْقُ ولا السُنْمُ"^(٤).

واشتهر ابنُ أحمر الباهلي باستخدام بعض الألفاظ الغريبة مثل الكأس الرنونة في قوله^(٥):

(١) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ١٤٨.

(٢) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٤٢.

(٣) امرؤ القيس: الديوان، ص ٧٦. (السَّنُّ: الثور الوحشي. ابن منظور، لسان العرب، مادة (سنن). السُنَيْقُ: البقرة، والأكمة. ابن منظور، لسان العرب، مادة (سنق). السُنْمُ: البقرة. ابن منظور، لسان العرب، مادة (سنم). مدلاج الهجير: الدَّلْجَة سير الليل كله، ومدلاج الهجير فرس يسير في الهجير وينهض فيه لقوته. ابن منظور، لسان العرب، مادة (دلج).

(٤) الباقلاني: إعجاز القرآن، ص ٢١١.

(٥) الباهلي، عمرو بن أحمر: شعر عمرو بن أحمر الباهلي، جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ص ٦٢. رنونة: دائمة على الشرب ساكنة. ابن منظور، لسان العرب، مادة (رنا). الطَّرْف: الخيل الكريم العتيق. ابن منظور، لسان العرب، مادة (طرف). الطَّمَر: الفرس الجواد وهو الطويل القوائم الخفيف. ابن منظور، لسان العرب، مادة (طمر).

بَنَتْ عَلَيْهِ الْمَلِكُ أَطْنَابَهَا كَأْسُ رُنُونَاهُ وَطِرْفُ طِمِرْ

و(الدَّيْبُون) في قوله^(١):

خَلُّوا طَرِيقَ الدَّيْبُونِ فَقَدْ وَلَّى الصَّبَا وَتَفَاوَتْ النُّجُرُ

و(الرُّبَان) في قوله^(٢):

وَإِنَّمَا الْعَيْشُ بِرُبَانِهِ وَأَنْتَ مِنْ أَفْنَانِهِ مُقْتَرِرُ

والمأنوسة في قوله^(٣):

تَطَايَحَ الطَّلُّ عَنْ أُرْدَافِهَا صَعْدَا كَمَا تَطَايَرَ عَنْ مَأْنُوسَةِ الشَّرَرُ

وقد أشار ابن قتيبة إلى هذه الظاهرة في استعمال الغريب-عند الباهلي، إذ يقول: "وقد أتى ابن أحمر في شعره بأربعة ألفاظ لا تُعرف في كلام العرب"^(٤)، والألفاظ الأربعة هي: المأنوسة للنار، واليابوس لحوار الناقة، والأرئة وهي ما لفَّ على الرأس، والفعل بنَسَّ^(٥). وكذلك حكى عن رؤية وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا ولم يسبقا إليها^(٦).

ولعلَّ هذا الغريبَ والنادر الذي عدَّه الأصمعي وابن قتيبة والباقلاني عيباً في لغة الشعر؛ لأنه لم يُسمع عن العرب، بحاجة إلى شيء من المساءلة، إذ لا يُعقل أن تكون ألفاظ امرئ القيس مجهولة الدلالة فلا تُعرف.

وأبيات ابن أحمر ونوادر رؤية لها نظائر وأشباه في اللغة والشعر، ولم يصل إلينا من

(١) الباهلي: شعر عمرو بن أحمر الباهلي ص ٩٣. الديبون: اللهو. ابن منظور، لسان العرب، مادة (ديب). النُّجُرُ: اللون. ابن منظور، لسان العرب، مادة (نجر).

(٢) المصدر نفسه: ص ٦١.

(٣) المصدر نفسه: ص ١٠٠. مع اختلاف الرواية.

(٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ٣٥٧.

(٥) المصدر نفسه: ج ١، ص ٣٥٨.

(٦) ابن جني: الخصائص، ج ٢، ص ٢٥.

شعر العرب إلا أقله، فإذا كانت دلالاتها قد غابت عن الأصمعي وابن قتيبة فإنها لم نَعْب عن غيرهم. ويؤكد ابن جني أن ما ورد من الغريب في شعر ابن أحمر ينبغي أن يكون ذلك شيئاً جاء به غير ابن أحمر تابعا له فيه ومُتَقِيلاً أثره^(١).

والغريب لا يصح أن يكون مقياساً نقدياً ثابتاً يُحاكم به الإبداع وتقوم عليه القراءة الشعرية؛ لأنَّ الغرابة محكومةٌ بظروف ثقافية وحضارية واجتماعية متعددة، ولذا فهي مقياس نسبي يختلف باختلاف الوعي والثقافة، وليس من الدقة تعميمه على لغة الشعر في كل العصور. وربما كان مثل هذا الغريب عنواناً فصاحة؛ لأنَّ للفصحاء المُدِلِّين في أشعارهم ما لم يُسمع من غيرهم^(٢)، ولأنَّ تلك الغرائب والنوادر قد تمثل قيماً فنيّة نادرة، وهي مما يدل على فصاحة الشاعر وقوة عارضته، وشدة عربيته، حتى إن هذه اللفظة لو سقطت من الكلام لعزَّ على الفصحاء غرامتها^(٣).

في ضوء ما تقدم ندرك أنَّ لغة الشعر تقتضي خصائص نحوية وصرفية ودلالية، وهي خصائص تفرضها طبيعة التجربة الشعرية التي ينفعل بها المبدع بما فيها من توتر وجيشان، ولا يعني أنَّ لغة الشعر تستقل بخصائص ذاتية تنزع بها عن نظام اللغة وأعرافها، فالعلاقة بين لغة الشعر ونظام اللغة وقوانينها علاقة متينة، يقول الدكتور إبراهيم أنيس: "ولسنا نزعم أنَّ للشعر نظاماً خاصاً في ترتيب كلماته لا يمت لنظام النثر بأي صلة، بل نقول إن الشاعر كالطائر الطليق يُخلِّق في سماء الخيال وينشد الحرية في فن، فلا يسمح لقيود اللغة أن تُلْزِمَهُ حَدّاً معيناً لا يتعداه، بل يلتمس التخلص من تلك القيود كلما سنحت له الفرص، فهو في أثناء نظمه لا يكاد

(١) ابن جني: الخصائص، ج ٢، ص ٢٣-٢٤.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٤٥٢.

(٣) المصري، ابن أبي الاصمعي: تحرير التعبير، تحقيق الدكتور حفني شرف، منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٣هـ، ص ٥٧٦.

يفكر في قيود التعابير إلا بقدر ما تخدم تلك التعابير أغراضه الفنية، ويقدر ما تعين على الفهم والإفهام»^(١).

وفي التراث نصوص تدل على أنَّ القدماء قد أدركوا كثيرا من تلك الخصائص فأبن جني - مثلا - يقول: "والشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيرا ما يُحَرَّف فيه الكَلِمُ عن أبنيته، وتُحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لاجله"^(٢). وما حديثهم عن الضرورة الشعرية بكل ما تحويه من خصائص نحوية وصرفية ودلالية إلا لوعيهم بخصائص هذه اللغة وإيمانهم العميق بما ينطوي عليه هذا العدول من قيم جمالية وأسرار بلاغية.

(١) أنيس ، إبراهيم : من أسرار اللغة ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠.

(٢) ابن جني: الخصائص ، ص ١٨٨ .

ثانياً - القارئ السلبي

ارتبطت جماليات المعنى الشعري في التراث النقدي العربي بفكرة الإصابة، التي يتم بها بلوغ الغاية المثلى في التصوير والوصف، فالقوم يمدحون "الجذق والرفق"، والتخلص إلى حبات القلوب وإلى إصابة عيون المعاني، ويقولون: أصاب الهدف، إذا أصاب الحق في الجملة. ويقولون: قرطس فلان، وأصاب القرطاس، إذا كان أجود إصابة من الأول. فإن قالوا رمى فأصاب الغرّة، وأصاب عين القرطاس، فهو الذي ليس فوقه أحد^(١).

وتحقيق الغاية المثلى التي تعنيها الإصابة أمرٌ يدركه الذكاء وحسن التمييز وعيار الإصابة في الوصف الذكاء وحسن التمييز، فما وجداه صادقا في العلوق مما رجا في اللُصوق، يتعسر الخروج عنه والتبرؤ منه، فذاك سيماء الإصابة فيه^(٢).

ولما كانت الإصابة تعنى بجوانب كثيرة في المعنى الشعري، كالإصابة في البناء ونظام اللغة، والإصابة في اختيار الوزن والقافية، والإصابة في الرؤية، أي فن النظر إلى الأشياء وطريقة تصويرها؛ لما كان الأمر كذلك فإنه يمكن القول بأن فكرة الإصابة في المعنى الشعري تستطيع أن تنتج قراءة شعرية جمالية، إذا وجدت قارئاً يحسن النظر والتمييز، ويصيب الرؤية ويجيد النظر إلى الأشياء والربط بينها، ويستبطن النص الأدبي كاشفاً خفاياه وأسراره وجمالياته.

بيد أن فكرة الإصابة استحالَت في بعض القراءات النقدية إلى أداة تقيد النص الأدبي وتحد من طاقاته وإيحاءاته التعبيرية، وذلك عندما وقف القارئ عند ظاهر النص، وشرع يتعامل مع اللغة الشعرية كما يتعامل مع لغة الخطاب العادي، متجاهلاً ما تتقوم به صنعة الشعر من التخيل، الذي يتيح للشاعر الجمع بين المتنافرات في رتبة واحدة، ويعيد تشكيل الواقع بما يتناغم

(١) الجاحظ : البيان والتبيين، ج١، ص١٤٧.

(٢) المرزوقي، أبو علي : شرح ديوان الحماسة، ج١، ص٩.

مع تجربته الشعرية. فالقارئ عندما ينتظر من النص أن يفرغ حملته ويروح له بما فيه ويقنع بما يقوله ظاهره، فإنه لن يدرك دلالاته الخبيثة ولا يجد فيه قيمة تذكر. إن هذا النمط من القراءة لا يحقق التفاعل مع النص الشعري ولا يضيف إليه شيئاً يُذكر، إذ تبقى القراءة تسير في اتجاه واحد من النص إلى القارئ، لذلك فهو يقدم قراءة تقصر عن بلوغ المجال الإبداعي في النص الشعري واستكناه مضامينه وقيمه الفنية والجمالية.

والمأمل في التراث النقدي العربي يدرك أن بعض القراء العرب القدماء قدّموا قراءات نقدية تسيء إلى النصوص الشعرية، وتكشف عن سلبية القارئ في مقارنته للنص، فقد وقف الأمدي عند أبيات لأبي تمام، رأى أنها اشتملت على استعارات قبيحة، من مثل قوله^(١):

يا دهر قَوْم من أخدعك فقد أضجبت هذا الأنام من خُرُك
وقوله^(٢):

فضربت الشتاء في أخدعيه ضربة غادرته عوداً زكوبا
وقوله^(٣):

تحملت ما لو حمل الدهر شطره لفكر دهرأ أي عبايه أثقل

إذ يقرر الأمدي في ضوء قراءته لهذه الاستعارات أنها " في غاية القباحة والهجانة والبعد من الصواب"^(٤). فالأمدي ينكر على أبي تمام كيف جعل للدهر أخدعا، وللشّاء أخدعا، وكيف جعل الدهر يفكر، فقد خرج الشاعر - بحسب الأمدي - عن طريقة العرب في الاستعارة، وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه، أو يشبهه في بعض أحواله، أو

(١) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٢٦١. الأخدعان: عرقان خفيان في العنق. ابن منظور، لسان العرب، مادة (خدع).

(٢) أبو تمام: الديوان ج ١، ص ١٦٦. العود: الجمل الممين. ابن منظور، لسان العرب، مادة (عود).

(٣) المصدر نفسه: ج ٣، ص ٧٤.

(٤) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٢٦٥.

كان سبباً من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة حينئذٍ لائقاً بالشئ الذي استُعيرت له وملائمة لمعناه^(١).

والحقيقة أن الأمدي - بوصفه قارئاً - لم يُبدِ أي محاولة قرائية للكشف عن جمالية الاستعارة عند أبي تمام ، في هذه الأبيات التي صنّفها تحت باب قبج الاستعارة، وهذا لا يعني أن هناك قصوراً في القدرة القرائية الجمالية عند الأمدي، فقد تجلّت هذه القدرة في غير موضع، فعندما قرأ الأمدي قول امرئ القيس^(٢):

فقلتُ له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل

حيث عاب الأمدي أولئك القراء النقاد الذين قصر نظرهم عن كشف جمالية الاستعارة في هذا البيت، وفي هذا يقول: "وقد عاب امرأ القيس بهذا البيت من لم يعرف موضوعات المعاني ولا المجازات، وهو في غاية الحسن والجودة والصحة، وهو إنما قصد وصف أجزاء الليل الطويل فذكر امتداد وسطه، وتناقل صدره للذهاب والانبعاث، وترادف أعجازه وأواخره شيئاً فشيئاً، وهذا عندي منتظم لجميع نعوت الليل الطويل على هيئته، وذلك أشد ما يكون على من يراعيه ويترقّب تصرّمه؛ فلما جعل له وسطاً يمتدّ وأعجازاً مرادفة للوسط، وصدرأ مثاقلاً في نهوضه حسن أن يستعير للوسط اسم الصلْب، وجعله متمطياً من أجل امتداده؛ لأنّ تمطى وتمدّد بمنزلة واحدة، وصلاح أن يستعير للصدر اسم الكلكل من أجل نهوضه، وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة، لشدة ملائمة معناها لمعنى ما استُعيرت له"^(٣).

(١) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٢٦٦.

(٢) امرؤ القيس: الديوان، ص ١٨.

(٣) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٢٦٦.

وعلى الرغم من القراءة التأويلية الجمالية التي قدمها الأمدي لبيت امرئ القيس، فإنه ظل متعلقاً بقانون الإصابة الذي جرت عليه العرب في استعاراتها. وإذا كان الأمدي يوصفه قارئاً حاذقاً- قد وصل إلى هذه القراءة الجمالية دون أن يخلّ بقانون الإصابة، فإن هذا لا يعني أن القراء- وكذلك الأمدي- الذين تشكلت قراءاتهم في ظل فكرة الإصابة قد قدموا قراءات

جمالية في جميع المواقف القرائية، بل كانوا سلبيين في قراءة كثير من النصوص.

وتتجلى هذه السلبية في غير مظهر. فالقارئ السلبي تجده تارةً يعزل المعنى الشعري عن سياقه الفكري والتاريخي، ويقف على المعنى الحرفي للنص ويعيب النصّ لمجافاته للإصابة، وتارةً أخرى تراه ينظر إلى معاني الشعر بوصفها حقائق ثابتة لا تتغير، لذلك فهو يرفض كلّ شعر يصدر عن مخالفة العرف والمألوف، متجاهلاً بذلك أنّ الشعر رؤية تتجاوز أعراف الواقع وتشكل أعرافها وفق تصور خاص لا يحدّ.

ويمكن القول أن من أهم القضايا التي تجلت فيها سلبية القارئ في النقد العربي القديم وانعدام تفاعله مع النص الشعري، قضية اللياقة في الوصف، والمبالغة في التصوير، والتناقض في المعاني الشعرية.

أولاً- اللياقة في الوصف

إنّ من الإصابة لعيون المعاني أن تكون معاني الشاعر لاثقة بغرضه الذي يقول فيه، مؤسسة على نوع من الفطنة بمقتضيات الموقف، فلا تُتسيه دقّة النّظر إلى الأشياء الحفاظ على مبادئ اللياقة. فالقارئ قدامة بن جعفر لا يجد أيّ قيمة جمالية في قول أيمن بن خريم يمدح بشر بن مروان^(١):

(١) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٩٠.

يا ابن الذوائب والثرى والأروى والقرع من مضر العقرنى الأفعس^(١)

وابن الأكارم من قريش كلها وابن الخلائف وابن كل قلمس^(٢)

من فرع آدم كابراً عن كابر حتى انتهيت إلى أبيك العنيس^(٣)

مروان إن قنائه خطيئة غرست أرومها أعز المغرس

وبنيت عند مقام ربك قبة خضراء كلل تأجها بالفسفس^(٤)

فسماؤها ذهب وأسفل أرضها ورق تلاً في البهيم الجندس^(٥)

إذ لا يوجد" في هذه الأبيات شيء يتعلق بالمدح الحقيقي، وذلك أن كثيراً من الناس لا يكونون كآبائهم في الفضل، ولم يذكر هذا الشاعر شيئاً غير الآباء، ولم يصف الممدوح بفضيلة في نفسه أصلاً، وذكر بعد ذلك بناءه قبة، ثم وصف القبة بأنها من الذهب والفضة، وهذا أيضاً ليس من المدح؛ لأن في المال والثروة مع الضعة والفقه ما يمكن معه بناء القباب الحسنة واتخاذ كل آلة فائقة، ولكن ليس ذلك مدحاً يُعْتَدُّ به، ولا نعتاً جارياً على حقه^(٦).

فالشاعر في نظر قدامة لم يصب أو لم يحقق الغاية المثلى في مديح بشر بن مروان؛ لأن تحقيق تلك الغاية لا يكون بوصف ما هو عرضي من مآثر الآباء والأجداد، وترك ما هو جوهري وهو ذكر الفضائل النفسية الخاصة ببشر، فالآباء بمكانتهم لا يرفعون الأبناء بوضاعتهم، والفضائل

(١) العقرنى: الأسد القوي. ابن منظور، لسان العرب، مادة (عقر). الأفعس: الثابت، الذي في صدره انكباب إلى ظهره. ابن منظور، لسان العرب، مادة (قفس).

(٢) قلمس: السيد العظيم، واسع الخلق، الذاهية. ابن منظور، لسان العرب، مادة (قلمس).

(٣) العنيس: الأسد، والعنابس في قريش هم أولاد أمية بن عبد شمس سُموا بالأسد. ابن منظور، لسان العرب، مادة (عنيس).

(٤) الفسفس: قطع صغيرة ملونة من الرخام. ابن منظور، لسان العرب، مادة (فسفس).

(٥) الجندس: الليل الشديد، ابن منظور، لسان العرب، مادة (جندس).

(٦) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٩٠-١٩١.

النفسية التي يؤثرها قدامه في البحث عن الإصا به هي العقل والعفة والعدل والشجاعة وما جانس ذلك ، ودخل في جملته^(١) .

وقد امة في هذه القراءة التي تقوم على هذا المعيار يفرض على الشاعر تصوراً غريباً ينتزع منه حريته، ونظرة الخاص. وإذا كان ذكر الآباء والأجداد لا يمثل فضيلة نفسية عند قدامة، فأصبح بمنزلة العرضي الزائل، فإنه عند من يدرك قيمة النسب في العربية يمثل أذكى الفضائل، فقد كان الغاية التي ذهب إليها العربي في التاريخ لمعرفة ذاته، وإحياء الجزء الماضي من حياته، يمحو به ليل الإبهام كما تمحو آية النهار الظلام، وقد كان يُقال للرجل إذا سُئل عن نسبه استنصب لنا حتى نعرفك، كأنه من غير النسب مجهول، والمجهول لا يزال ضعيفاً ذليلاً حتى ينتسب فإذا انتسب اشتد وتمكن كالريح تشتد وتستاف التراب والحصى إذا هي أنسبت، وإنما يتمكن المرء بالامتداد في أفق الآباء والأجداد^(٢). لا سيما إذا كان هذا النسب يمتد عبر هذه السلسلة الكريمة التي يرتفع بها عن النقص قريبا من الله، ونكرها له، وعبادتها إياه، وكونها نبتة راسخة نبتت في منابت القنا الخطي الذي ينود عنها المكاره والانتقاص .

وأنكر القارئ القديم على الأعشى قوله في مديح النعمان بن المنذر^(٣):

وَيَأْمُرُ لِلْيَحْمُومِ كُلَّ عَشِيَّةٍ بَقْتُ وَتَغْلِيْقٍ فَقَدْ كَانَ يَسْتَقُ

" يعني باليحموم فرس الملك يقول إنه يأمر لفرسه كل عشية بقت وتعليق وهذا مما لا يمدح به الملوك بل ولا رجل من خساس الجند"^(٤).

(١) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٨٩.

(٢) عبد البديع لطفي: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط ٢، ١٩٨٦م، ص ١٠٥.

(٣) الأعشى: ديوان الأعشى، ص ٣٣.

(٤) العسكري، أبو هلال: الصناعتين، ص ٨٠.

والذين عابوا المعنى وأنكروا على الأعشى مديح الرجل بمثل هذا إنما يعزلون المعنى عن سياقه الفكري والتاريخي، إذ لا يدركون معنى هذا ودلالاته الدفينة؛ لأنهم وقفوا على المعنى الحرفي للبيت فلم يجدوا فيه قيمة فنية أو جمالية تُذكر.

إن قيمة الفرس عند العربي لا يعرفها إلا من وقف على علاقتهم بالخيل التي عُقد الخير بنواصيها إلى يوم القيامة. وقد سئل عمر بن الخطاب عن معرفته بالخيل قال: معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده^(١).

وكان العرب على سخائهم بأموالهم وأنعامهم لا يجودون بالخيل ولا يعيرونها بفهي نفيس لا تُباع ولا تُعار، ويغارون عليها كالغيرة على العيال^(٢). وفي هذا يقول الشاعر^(٣) :

وَحَالَفْنَا السُّيُوفَ وَصَاقِنَاتِ سِوَاءِ هُنَّ فِينَا وَالْعِيَالُ

وقديماً كان ملوك العرب لا يبيت أحدهم إلا وفرس يقف بسرجه ولجامه قريباً منه مخافة عدو يفجأه، وذلك لشدة حزمهم ونظرهم في عواقب الأمور^(٤). وكثيراً ما تباح العرب بالقيام بالخيل، وارتباطها بأفنية البيوت^(٥).

وعلى هذا فإنّ تعاهد النعمان لفرسه اليعموم شيمة من شيم العرب، إن دلت على شيء فإنما تدلّ على شجاعته، وترقيته لطوارق الليل، وحفاظه على مصالح الرعية، ومن كانت هذه صفته مع هذا الفرس، فهو مع رعيته أبلغ في الرعاية وأكمل في أداء الحقوق.

(١) الغرناطي، عبدالله بن محمد: الخيل، حققه محمد العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦م، ص ٤٠.

(٢) المصدر نفسه: ص ٤٠.

(٣) المصدر نفسه: ص ٤٠. (البيت بلا نسبة).

(٤) المصدر نفسه: ص ٤٠.

(٥) ابن عبد ربه، أحمد بن محمد: العقد الفريد، شرحه وضبطه وصححه ورّتب فهارسه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٣م، ج ١، ص ٣٣١.

وكما عيب على الأعشى امتداحه مراقبة النعمان لفرسه، كذلك عيب على المزرد بن ضرار

وصفه درعا على أحد الفرسان بقوله^(١):

وَمَسْفُوحَةٌ فَضْفَاضَةٌ تَبْعِيَّةٌ وَأَهَا الْقَتِيرُ تَجْتَوِيهَا الْمَعَابِلُ^(٢)

دِلَاصٌ كَظَهَرِ الثَّوْنِ لَا يَسْتَطِيعُهَا سَنَانٌ وَلَا تِلْكَ الْجِظَاءُ الدَّوَاحِلُ^(٣)

مُوشِحَةٌ بِيضَاءٍ دَانٍ حَبِيبُهَا لَهَا خَلَقٌ بَعْدَ الْأَنَامِلِ فَاضِلُ

قال الأصمعي: "لئن كان أجاد في وصف الدرع لقد عاب لابسها؛ لأن فرسان العرب المذكورين لا يحفلون بسبوغ الدروع وحصانتها"^(٤).

وكما أغفل بعض القراء السياق الفكري لببت الأعشى السابق، أغفل الأصمعي السياق

الفني هنا فعاب المعنى، حيث رأى أن سبوغ الدرع ومتانتها مما يتنافى ومقتضيات الإصابة؛

لأن ذلك يشير من طرف خفي إلى جبن لابسها، فلو لم يكن جباناً ما أجاد سردها بهذه الصورة.

وقد نقض القاضي الجرجاني قراءة الأصمعي، وقدم قراءة مغايرة إذ قرأ النص من طرف آخر

حينما حمله على مذاهب العرب في مديح الرجال وطريقتها في وصف السلاح والخيل، فتارة

يصف الشاعر خيل قومه وسلاحهم وهو بهذا يريد أنهم أهل حروب وغارات، ولهم منعة

(١) الضُّبِّي، المفضل: المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٦٤م، ص٩٨.

(٢) المسفوحة: المصبوبة. اللسان، مادة (سفح). تبعية: منسوبة إلى تبع من ملوك اليمن. اللسان، مادة (تبع). وأها: شتدها. اللسان، مادة (وأي). القتير: مسامير الدرع. اللسان، مادة (قتر). المعابل: نصال طوال عراض. اللسان، مادة (عبل).

(٣) الدلاص: الدرع اللينة البراقة الملساء. اللسان، مادة (دلس). الجظاء: السهام القصيرة التي لا نصال لها. اللسان، مادة (حظا).

(٤) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الواسطة، ص٤٣٦.

ونجدة، فهم يُعدّون لأعدائهم ما يستطيعون من القوة ومن رباط الخيل، وتارة أخرى يصف الشاعر عدوه بذلك؛ طلباً للغض منه والنعي عليه، فهو يبدو هارياً مع أنه شاكي السلاح، حديد السيف، وافر العدة^(١).

ولعل مزرد بن ضرار يمدح الفارس ويعلي من قدره على مذاهب العرب، كما في قول عمرو بن كلثوم^(٢):

علينا كلُ سابعٍ دِلاصٍ ترى فوق النُّطاقِ لها غُضُونَا

علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا

ومن الإصابة في معاني النسب والغزل أن تكون الألفاظ عذبة رقيقة، غير كزة ولا جاسية، مظهرة للتوئد والوجد واللوعة "وأن يكون جماعُ الأمر ما ضاد التحفظ والعزيمة، ووافق الانحلال والرخاوة"^(٣). وكل من خالف ذلك لم يبلغ الغرض الذي قال فيه، كقول عبد الرحمن القس^(٤):

سَلَامٌ لَيْتَ لِسَاناً تَنْطِقِينَ بِهِ قَبْلَ الَّذِي نَالَنِي مِنْ صَوْتِهِ قُطْعَا

ولما قرأه قدامة بن جعفر علّق عليه بقوله: "فما رأيت أغلظ ممن يدعو على معشوقته، حيثُ أجادت في غنائها له، بقطع لسانها"^(٥).

وكذلك لم يصب جميل بثينة إذ يقول^(٦):

رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغُر من أنيابها بالقوادح

(١) الجرجاني علي بن عبد العزيز: الواسطة، ص ٤٣٨.

(٢) ابن كلثوم، عمرو: ديوان عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه الدكتور أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١٩٩١، م، ص ٨٤.

(٣) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٢٤.

(٤) المصدر نفسه، ص ١٩٨.

(٥) المصدر نفسه، ص ١٩٩.

(٦) جميل: ديوان جميل بثينة، حققه وقدم له فوزي عطوي، مطبعة الأمان، بيروت، د.ت، ص ٢٣.

كما ردَّ بعضهم قولَ جنادة بن نجبة^(١):

من حُبِّها أتمنى أن يُلاقيني من نحوِ بلدتها ناعٍ فينعاهَا

لكي يكون فِرَاقٌ لا لِقَاءَ له وتُضْمَرُ النفسُ يأساً ثم تَسْلَاهَا

يقول العسكري: "فإذا تمنى المحبُّ لحبيبته الموت فما عسى أن يتمنى المبغض لبغيضته؟"^(٢). ويمكن القول أن قراءة قدامة وأبي هلال العسكري للنصين السابقين تتساق مع كثير من القراءات النقدية القديمة التي يعنى أصحابها بظواهر الكلام، الذي بموجبه صار الغزل هجاءً، وأصبح جملة ما يُقال في هذا الشعر أنه دعاءٌ على المحبوب لا يصح اعتباره داخلاً في الغزل الجيد، فالذي يدعو على لسان محبوبته بالقطع، أو أن يرمي الله في عينيها بالقذى، وفي أنيابها بالقوادح، أو أن يأتي له من ينعاها، لا يمكن أن يكون مصيباً في إظهار لوعته وتودُّده. وبالتالي فإنه يفتقر إلى عنصر اللياقة التي يُبنى عليها القول الشعري.

إن من يتأمل القراءتين السابقتين، يدرك أنهما يصدران عن فهم للشعر قد يتفق ولغة الحديث العادي، ولكنه لا يتفق مع الشعر بأي حال من الأحوال، وظهر كذلك أن كلاً من القارئين قد فصل بين المقدمات وما أفضت إليه من نتائج. فعبد الرحمن القس يقول: "قَبْلَ الذي نالني من صوته" وجميل يقول: "في عيني بثينة" و"الغر"، وجنادة يقول: "من حُبِّها". إذن هناك مقدمات عاطفية غامضة لا ندرك أبعادها؛ لأنَّ القارئ ينظر إليها من الخارج، ألم يقل كثير^(٣):

لو يسمعون كما سمعتُ كلامها خَرُّوا لِعِزَّةِ رُكْعَا وسُجُوداً

(١) العسكري، أبو هلال: الصناعتين، ص ٨٢.

(٢) المصدر نفسه، ص ٨٢.

(٣) كثير: ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة ببيروت، ١٩٧١م، ص ٤٤٢.

فلسانُ سلامة، وعيناُ بئينة، وأنيابها العُرُ، وفُرطُ العلاقة بين جُنادة وصاحبته، لا تُمثل - عند القارئ الذي أساء قراءة هذا الشعر - الغاية في الكمال التي قَلَبَ الشعرُ حقائق الأشياء من أجلها. فالدُّعاء غايةٌ في إظهار ضعف النفس الإنسانية أمام الجمال في أسمى صوره، فهذا الدعاء شعريته في عنفه؛ لأنه كما يُظهر ضعف النفس الإنسانية، يكشف عن الجمال المثالي في تلك الكائنات، التي كان الدعاء عليها غايةً في الكشف عن قيمتها وأثرها معاً. وفي هذا يقول البغدادي إنَّ "الشيء إذا بلغ غايته يُدعى عليه؛ صوتاً عن عين الكمال"^(١).

وفي هذا السياق، لم يقف القراء العرب القدماء بمبادئ اللياقة والذوق الرفيع في بحثهم عن القيمة الجمالية للمعنى الشعري عند علاقة الإنسان بالإنسان، بل ترمى بهم الحرص على هذه المثل في علاقة الإنسان مع الحيوان، التي كان لها أثر واضح في توجيه القراءة الشعرية، فلم يرتض كثير من القراء القدماء قولَ الشَّمَاخ في وصف ناقته^(٢):

إِذَا بَلَّغْتَنِي وَحَطَّطَ رَحْلِي عَرَّابَةً فَاشْرَقِي بِدَمِ الْوَتِينِ^(٣)

وكان "ينبغي أن ينظر لها مع استغنائه عنها، فقد قال رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم للأنصارية المأسورة بمكة وقد نجت على ناقته لها، فقالت: يا رسولَ الله إني تَذَرْتُ إِنْ نَجَوْتُ عليها أن أنحرها، فقال رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: لبئس ما جزيتها"^(٤).

ولعلَّ الشَّمَاخ في دعائه على ناقته يخفي قيمةً لا تُدرك إلا بالتأمل والرؤية وبذل

الجهد، وإنعام النظر في صيرورة المعنى وحركته في الفكر الشعري، فللمعنى صورتان:

(١) البغدادي: خزنة الأديب، ج٣، ص٣٩٨.

(٢) الشَّمَاخ: ديوان الشَّمَاخ بن ضرار الذبياني، حققه وشرحه صلاح الدين الهادي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧م، ص٣٢٣.

(٣) الوتين: عرق يصل بالقلب. اللسان، مادة (وتن).

(٤) المرزباني: الموشح، ص٩٤.

الأولى- أن يمتدح الشاعر ناقته، ويعلي من قدرها، ويبشّرها بالزّاحة. وعلى هذا جاء قول عبدالله بن رواحة^(١):

إذا أتيتني وحمّلتِ رَحْلي مسيرةً أربع بعد الجِساءِ
فشأنكِ أنعمَ وخلاكِ ذمّ فلا أرجع إلى أهلي ورائي

وقول الفرزدق^(٢):

متى تأتي الرّصافة تستريحني من التهجير والدُّبر الدّوامي
وقول أبي نواس^(٣):

وإذا المَطِيّ بنا بلغنَ محمّدا فظهروهنَّ على الرّجال حرام
قرئنا من خير من وطئ الحصى فلها علينا حُرمةٌ وذمام

والأخرى- أن يدعو عليها، أو يبشّرها بالهلاك كما فعل الشّماخ، ومن ذلك قول الفرزدق^(٤):

إذا قطناً بلغتّيه ابنَ مُذْرِك فلاقيت من طيّر العراقيب أخيلا
وكذلك قول ذي الرّمة^(٥):

إذا ابنُ أبي موسى بلالٌ بلغّته فقامَ بفأسٍ بينَ وصلتكِ جازرُ

وهذا الدعاء لا يعني حقيقة الدعاء بقدر ما يومئ إلى غاية يرجو تحقيقها من

(١) ابن رواحة، عبدالله: ديوان عبدالله بن رواحة "دراسة في سيرته وشعره"، الدكتور وليد قصاص، دار الضياء للنشر، عمان، ط٢، ١٩٨٨م، ص ١٥١.

(٢) الفرزدق: الديوان، ص ٥٩٩.

(٣) أبو نواس: الديوان، حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ٤٠٨.

(٤) الفرزدق: الديوان، ص ٤٧٨.

(٥) ذو الرمة: الديوان، ج ٢، ص ١٠٤٢.

الممدوح، وفي هذا وصف للممدوح في الجود، فاستغناء الشاعر عن ناقته ثقة بالممدوح، فقد بلغته غايته، وهذا غاية في المديح؛ لأن الممدوح يصبح هدفاً تقف عند بلوغه آمال الشاعر وتطلعاته، فتراه يُضَحّي من أجل الوصول إليه بكل ما يملك، حتى بالناقاة التي حققت له الوصول إلى تلك الغاية. وقد أدرك قارئ آخر - وهو المبرّد - هذا الخبيء الذي يومئ إليه بيتُ الشّمّاخ فقال: "وقد أحسنَ كلُّ الإحسان في قوله"^(١):

إذا بَلَّغْتَنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي عَرَابَةٌ فَاشْرَقِي بِدَمِ الْوَتِينِ

يقول: لستُ أحتاجُ إلى أن أرحلَ إلى غيره"^(٢).

وتأسيساً على ما تقدّم، يمكن القول إن معيار اللياقة في الوصف الذي قرّ في وعي القارئ العربي القديم، قد أساء بعضهم توظيفه في قراءة النص الشعري، وذلك عندما قرئ النصُّ بمعزل عن سياقه الفكري والفني، ونتج عن هذا قراءةً شعرية سلبية، أساءت فهم النص، وأخطأت قيمه الفنية والجمالية التي شكلته والتي ينبغي أن تعيد تشكيله عند كل قراءة.

ثانياً - المبالغة في التصوير

لقد أدرك القارئ العربي القديم جمالية المبالغة في القول الشعري، وهو يرى أن شعرية الشعر تكمن في إعطاء غير الممكن صفة الممكن، والانهائي دلالة اللانهائي، والمستحيل لغة المحتمل، ولهذا استجاد الناقد القديم مذهب المبالغة والغلو في الشعر، لما للمبالغة من إيقاع عظيم في نفس المتلقي، الذي كان يطرب للمبالغة في الوصف ويطلبها، فقد دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين قد امتدحتك فاستمع مني، فقال عبد الملك: إن كنت إنما

(١) الشماخ: الديوان، ص ٣٢٣.

(٢) المبرّد، أبو العباس: الكامل، حققه وعلق عليه ووضع فهرسه محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٩٨٦م، ج ١، ص ١٦٨.

شَبَّهْتَنِي بِالصَّقْرِ وَالْأَسَدِ فَلَا حَاجَةَ لِي فِي مِذْحَتِكَ، وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُ كَمَا قَالَتْ أَخْتُ بَنِي الشَّرِيدِ

لأَخِيهَا صَخْرَ فَهَاتَ^(١). فَقَالَ الْأَخْطَلُ: وَمَا قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: هِيَ الَّتِي تَقُولُ^(٢):

فَمَا بَلَغَتْ كَفُّ امْرِئٍ مُتَّائِلٍ مِنْ الْمَجْدِ إِلَّا حَيْثُمَا نَلْتُ أَطُولُ

وَمَا بَلَغَ الْمُهْتُونُ فِي الْقَوْلِ مِذْحَةً وَلَا صِفَةً إِلَّا الَّذِي فِيكَ أَفْضَلُ

وَجَارُكَ مُحْفُوظٌ مَنِيعٌ بِنَجْوَةٍ مِنْ الضَّيْمِ لَا يَبْزَى وَلَا يَتَذَلَّلُ

قَالَ الْأَخْطَلُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ، وَلَقَدْ قُلْتُ فِيكَ بَيْتَيْنِ مَا هُمَا بَدُونُ قَوْلِهَا، فَقَالَ: هَاتِي،

فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

إِذَا مِتَّ مَاتَ الْجُودُ وَانْقَطَعَ النَّدَى مِنْ النَّاسِ إِلَّا مِنْ قَلِيلٍ مُصَرِّدٍ

وَرُذْتُ أَكْفُ السَّائِلِينَ وَأَمْسَكُوا مِنْ الدِّينِ وَالْدُّنْيَا بِخُلْفٍ مُجَدِّدٍ^(٣)

وهذا كما يقول قدامة بن جعفر هو مذهب أهل الفهم بالشعر، وهو أجود

المذهبيين^(٤)، وذلك لأن المبالغة تحقق قيمة جمالية لا يحققها الاقتصاد وهي تحقيق "المثل وبلوغ

النهاية في النعت"^(٥).

على أن إثارة الغلو والمبالغة لا يعني انقطاع الصلة بين الشعر والواقع، فللمبالغة رسوم متى

وقف الشاعر عندها، ولم يتجاوز الوصف حدها، جمع بين القصد والاستيفاء، وسلم من النقص

والاعتداء، فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية، وأدته الحالة إلى الإحالة، وإنما الإحالة نتيجة

(١) يعني الخنساء، وهي تماضر بنت عمرو بن الشريد.

(٢) الخنساء، تماضر بنت عمرو: ديوان الخنساء، شرحه ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني، حققه الدكتور أنور أبو سليمان، دار عمار، عمان، ط ١، ١٩٨٨م، ص ٣٢٠-٣٢١. وفيه: (بها المجد). (لا يبيزى: لا يقهر).

(٣) العسكري، أبو أحمد: المصون في الأدب، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٩٨٢م، ص ٦٣-٦٤.

(٤) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٦٢.

(٥) المصدر نفسه: ص ٦٢.

الإفراط، وشعبة من الإغراق^(١).

وعلى هذا فإن الإصابة في المبالغة تعني الاعتدال في وصف الأشياء، فلا يبالغ الشاعر في الوصف فيخرج بالموصوف عما يقبله العقل، ولا يصوره على ما هو عليه ويبالغ في الاقتصاد في تصويره، فيفقد الشعر قيمته. ولذا أخذ على النمر بن تولب قوله في صفة السيف^(٢):

أَبْقَى الْحَوَائِثُ وَالْأَيَّامُ مِنْ نَمِرٍ أَسْبَادَ سَيْفٍ قَدِيمٍ إِثْرُهُ بَادِي^(٣)

تَظَلُّ تَحْفَرُ عَنْهُ إِنْ ضَرَبَتْ بِهِ بَعْدَ الذَّرَاعِينَ وَالسَّاقِينَ وَالْهَادِي

يقول ابن قتيبة: "تَكَرَّرَ أَنَّهُ قَطَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ ثُمَّ رَسَبَ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى احتاجَ إِلَى أَنْ يُحْفَرَ عَنْهُ، وَهَذَا مِنَ الْإِفْرَاطِ وَالْكَذِبِ"^(٤).

وهذا البيت يضعه البلاغيون والنقاد العرب في باب المستحيل عقلا وعادة والذي يسمونه بـ"الغلو"، وقد اشترط كثير من البلاغيين المتأخرين لقبوله اقترانه بكاد، أو لو، أو يَحْتَلِ إلي، وإنما أنكر القارئ هذا البيت وأخذ عليه ما أخذ لأنَّ الشاعر أفرط في الوصف، "والغلو يُراد به المبالغة في مجيء الشاعر بما يدخل في باب المَعْدُوم، ويخرج عن الموجود، وقد أبت طائفة من العلماء استحسان هذا الجنس لما كان بخلاف الحقائق، ولخروجه عن اللفظ الصادق"^(٥). فالحقيقة والعقل والعادة تتكرر أن يُحْفَرَ عن السيف في الأرض بعد الضرب به.

(١) الجرجاني علي بن عبد العزيز: الواسطة، ص ٤٢٠.

(٢) النمر بن تولب: شعر النمر بن تولب، صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف، بغداد، د.ت، ص ٥٣. وفيه (بادي).

(٣) أسباد: بقايا، اللسان، مادة (سبد).

(٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ٣١١.

(٥) التتيسي، ابن وكيع: المنصف، ص ٧٨.

ووصف السيف بأنه قاطع شديد الفتك في الشعر العربي حاضراً لا يخفى، فهو عند جُنادة

الهذلي يبلغ الهدف بلا نكال^(١):

بِمُطَرِّدٍ تَخَالُ الْإِثْرُ مِنْهُ مَدَبٌ غَرَانِقِي خَاضَتْ نِقَاعَا

إِذَا مَسَّ الضَّرْبِيَّةَ شَفَرَتَاهُ كِفَاكَ مِنَ الضَّرْبِيَّةِ مَا اسْتَطَاعَا

وعند أبي العيال الهذلي يرسو في اللحم^(٢):

وَمَشْقُوقُ الْخَشْيَةِ مَشْرِفِي صَارِمٍ رُسَبُ

وعند الممتحل الهذلي يرسب في اللحم ويقطعه^(٣):

أَبْيَضُ كَالزَّجَعِ رُسُوبٌ إِذَا مَا نَاخَ فِي مُحَنَقَلٍ يَخْتَلِي^(٤)

وعند النابغة الذبياني يقدّ الدروع التي ضعيف نسجها، والفارس والفرس، ويقدح الناز في

الحصى^(٥):

تَقَدَّ السَّلُوقِيّ الْمَضَاعِفُ نَسْجُهَا وَيُوقِدْنَ بِالصُّفَاحِ نَارَ الْحُبَابِ

من هنا يمكننا أن نتفهم ما عناه النمر حين جعل سيفه (يحفّر عنه في الأرض)، ولذا لا غرابة

أن يُقال عن هذا الشعر: إنه أبلغ ما قيل في مضاء السيف^(٦). وقد استحسن قدامة بن جعفر هذا

الشعر؛ لأنه وإن بالغ في نعت مضاء السيف فإنه لم يأت بما يخرج عن طباعه "فليس خارجاً

عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهادي وأن يؤثر بعد

(١) السكري: شرح أشعار الهذليين، ج ١، ص ٢٣١.

(٢) المصدر نفسه: ج ١، ص ٤٢٩.

(٣) المصدر نفسه: ج ٣، ص ١٢٦٠.

(٤) الزّجع: الغدير. اللسان، مادة (زجع).

(٥) الذبياني، النابغة: الديوان، ص ٤٤.

(٦) العسكري، أبو هلال: ديوان المعاني، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٢هـ، ج ٢، ص ٥١.

ذلك، ويغوص في الأرض، ولكنه مما لا يكاد أن يكون^(١).

وإذا كان قدامة قد قال إنَّ هذا ليس خارجاً عن طباع السِّيف ولكنه مما لا يكاد أن يكون، فقد ورد في الأغاني - إذا صحت الرواية - عن الحسن بن محمد بن عبد الله أن أعرابياً أهدى والد الحسن سيفاً وجده ببطن "قديد" وكان يعلوه الصداً، دفع به عن نفسه صولةً فخلَّ قَطِمَ اشتدَّ عليه، وظلَّ السِّيفُ عند فاطمة أخت الحسن، فزارها يوماً بـ"ينيع" ضيوف، فأمرت مولى لها فنحر لها جزوراً، ورأت أنَّ الجزورَ بردتْ وهي تُسلخ فدعت بالسيف وقالت يا حسن "قدتك أختك، هذا سيفُ أبيك فخذه، واجمع يديك في قائمه، ثم اضرب به أثناءها من خلفها - تريد عراقيبها وقد أثبتتها للبروك، وهي أربعة أعظم. قال: فأخذتُ السيف ثم مضيتُ نحوها، فضربتُ عراقيبها فقطعتها والله أربعتها، وسبقني السيفُ فدخل في الأرض، فأشفقتُ عليه أن ينكسر إذا اجتذبتَه، فحفرت عنه حتى استخرجته. قال: فنكرتُ حينئذٍ قول النمر..^(٢).

فإذا كانت هذه صورة السِّيف في الواقع، فإنَّ صورته في الشعر يجب أن تكون أبلغ، وأعمق. لا سيَّما مع وجود تلك العلاقة الأثيرة بين النمر والسيف التي ارتفعت بالسيف عن أن يكون مجرد قطعة من الحديد، وأعطته نفاسةً كانت سبباً في البحث عنه، وطلبه بمشقة.

ويمكن للباحث هنا أن يختلف مع قراءات النقاد القدماء لبيت النمر في وصف السيف؛ لأن جزءاً من القراءة ينبغي أن يشير إلى حامل السِّيف، فحين يغوص السيف في الأرض، ويستدعي ذلك أن يُحفر عنه، فهذا يعني أنَّ حامله قويُّ السَّاعد شديدُ البأس. فالوصف هنا يتَّجه بطريقة غير مباشرة إلى حامل السِّيف، فالوصف هنا ينطوي على كناية، وهذا أمرٌ أغفلته قراءة ابن قتيبة وغيره من النقاد القدماء.

(١) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢١٤.

(٢) الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، ج ٢٢، ص ٢٩٩-٣٠٠.

وكذلك كان القارئ القديم سلبياً في قراءة وتوجيه المبالغة في قول النابغة^(١):

إذا ما غرّوا في الجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب

يُصاحبنهم حتى يُغزن مغارهم من الضاريات بالدماء الدّوارب^(٢)

تراهن خلف القوم خُرراً عيونها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب^(٣)

جوانح قد أيقن أن قبيلته إذا ما التقى الجمعان أول غالب^(٤)

فعاب عليه أنه جعل الطير تعلم الغالب من المغلوب قبل التقاء الجمعين، والطير قد تتبع العساكر للقتلى، ولكنها لا تعلم أيها تغلب^(٥)، كما أن إيقان العصائب بالغلبة معناه ادّعاء العلم بالغيب عند ابن قتيبة، وهو بهذا يأخذ الشعر مأخذ الحقيقة، وهذا لا يفضي إلا إلى مثل هذه القراءة.

ولعل انتزاع النص من سياقه يقف وراء القراءة السلبية التي قدمها ابن قتيبة لنص النابغة، فقد اعتادت الطير على الوقوع على قتلى الأعداء، فالإيقان مبني على عادة مألوفة^(٦):

لهنّ عليهم عادة قد عرفنها إذا عرض الخطي فوق الكواثب

وصورة العصائب الواثقة من لحوم قتلى الأعداء، معنى شعري متوارث^(٧)، يشكّل ركيزة من ركائز معاني المديح في الشعر العربي، وإنكارها في شعر النابغة إنكار لشعر العرب كله، ولعل أول من ابتدع هذه الصورة الأقوى الأودي بقوله^(٨):

(١) الذبياني، النابغة: الديوان، ص ٤٢-٤٣.

(٢) الدّوارب: المتعوّدات، دُرب الجارحة: ضراها على الصيد. اللسان، مادة (درب).

(٣) خُررا: تنتظر بآخر عيونها. اللسان، مادة (خزر). المرانب القطيفة ذات الخمل، أو أكسية من جلود الأرناب اللسان، مادة (رنب).

(٤) جوانح: مائلات للوقوع على القتلى في المعركة. اللسان، مادة (جنح).

(٥) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ١٦٩.

(٦) الذبياني، النابغة: الديوان، ص ٤٣.

(٧) انظر. العباسي، عبد الرحيم: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، ١٩٤٧م، ج ٢، ص ٩٥-٩٩.

وترى الطير على آثارنا رأي عين بقة أن ستمار

كما أساء بعض النقاد قراءة المبالغة في قول أبي تمام يصف امرأة^(٢):

من الهيف لو أن الخلاخل صيرت لها وشاحاً جالت عليها الخلاخل

فهذا الذي وصفه أبو تمام "ضد ما نطق به العرب، وهو من أقبح ما وُصف به النساء؛ لأن من شأن الخلاخل والبرين أن تُوصف بأنها تَعَصّ في الأعضاء والسواعد وتضيّق في الأسواق. فإذا جعل خلاخلها وشاحاً تجول عليها، فقد أخطأ الوصف؛ لأنه لا يجوز أن يكون الخلاخل.. وشاحاً جائلاً على جسدها؛ لأن الوشاح ما تقلّده المرأة مُنَشَّحَةً به فتطرّحه على عاتقها فيستبطن الصدر والبطن ويتصّبّب جانبه الآخر على الظهر حتى ينتهي إلى العجز ويلتقي طرفاه على الكشح الأيسر، فيكون منها في موضع حمائل السيف من الرُّجُل. وإذا كانت هذه صورة الوشاح، فغير جائز أن يوصف بالسعة والطول ليدل على تمام المرأة وطولها.. إنما يوصف الوشاح بالقلق والحركة ليستدل بذلك على دقة الخصر.. وإذا كان الخلاخل وشاحاً للمرأة فإنه يأخذ أعلى جسدها كلّها، وإذا كانت كذلك فقد مُسِخَتْ إلى غاية القماءة والصغر وصارت في هيئة الجُعْل"^(٣). هذا من ناحية المعنى، أما اللفظ فهو أقبح وأشنع، لأنه إنما أخرجه مخرج الحقيقة والإحالة فيما مخرجه الحقيقة أقبح من الإحالة فيما مخرجه التوسّع والمبالغة"^(٤).

(١) الأَفْوه الأَوْدِي: ديوان الأَفْوه الأَوْدِي، شرح وتحقيق محمد التونجي، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٨م، ص٧٧.

(٢) أبو تمام: الديوان، ج٣، ص١١٥.

(٣) الأَمْدِي: الموازنة، ج١، ص١٤٧-١٤٨.

(٤) الأَمْدِي: الموازنة، ج١، ص١٥٤.

ولذا يصح المعنى لو قال : إِنَّ الخلال صُيرت لها حُقبا , كما قال منصور النمري^(١) :

فلو قَسَنْتَ يوماً جِجَلَهَا بِحِقَابِهَا لكانا سواءَ لا بل الجِجْلُ أوسع

وإنما جعل الجِجْلَ أوسع؛ لأن المحمود في صفة النساء امتلاء الساق ودقة الخصر .

وقد أنكر المرزوقي هذه القراءة لبيت أبي تمام , حيث حمّله على معنيين, أحدهما: غلظ الساق الذي يستدعي اتساعاً في الخلخال بمقدار ذلك الغلظ , والآخر دقة الخصر حتى لو جعل الخلخال في موضع الوشاح لجال الخلخال على الخصر^(٢) .

ولعل الذي ذهب إليه المرزوقي في المعنى الثاني أمر يفرضه الوعي بسياق المعنى _ الذي أشار إليه أبو تمام _ في الشعر العربي , فدقة الخصر عنصر من عناصر جمال المرأة في هذا الشعر لا يكاد يختلف فيه شعراء العربية حتى صار مذهباً حسنأمن مذهبهم^(٣) . قال طرفة^(٤):

وملأى السّوار مع الدُّمْلَجَيْنِ أمّا الوِشاحُ عليها فجَلا

وقال ذو الرمة^(٥):

عجزاء مَمْكُورَةٌ خُمْصَانَةٌ قَلِقَ عنها الوِشاحُ وتَمَّ الجسمُ والقصبُ^(٦)

فهذا طريق مسلوك إلا أن لأبي تمام ولعاً بالمغامرة, وارتياح المجهول, فإذا كانت

(١) الأمدى: الموازنة، ج ١، ص ١٤٩.

(٢) أبو تمام: الديوان، ج ٣، ص ١١٥.

(٣) الأمدى: الموازنة، ج ١، ص ١٥٥.

(٤) طرفة بن العبد: الديوان، ص ١٨٩.

(٥) ذو الرمة: الديوان، ج ١، ص ٢٨. (الممكورة: الحسنة طي الخلق. خمصانة: ضامرة البطن. القصب: كل عظم فيه مُخّ).

(٦) عجزاء: عظم عجزها. اللسان: مادة (عجز). الممكورة: مستديرة الساقين. اللسان، مادة (مكر). الخمصانة: الضامر البطن. اللسان، مادة (خمص).

الشعراء تجري على منهج الاقتصاد والمقاربة، فإنه يجنح إلى الإفراط الذي يوقعه مع قرائه من النقاد في مثل هذا الإشكال .

ويبدو أن منشأ الإشكال من وقوف القارئ على الدلالة الحرفية للكلمات وإغفال ماتحتضنه من ثراء في تاريخها الطويل، وهو شبيه بما يسميه عبد القاهر الجرجاني "معنى المعنى" وهذا يعني أنّ هذه الأساليب إنما تُقرأ وتفهم بإدراك ما تومئ إليه، وترمز؛ لأنها لا تُفهم على ظاهرها وإنما هناك دلالات خفية تبوح بها هذه الأساليب، وتختص بالتعبير عنها، "وكان من المركز في الطباع، والراسخ في غرائز العقول، أنه متى أريد الدلالة على معنى، فترك أن يصرح به ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة، وعُمد إلى معنى آخر فأشير به إليه، وجُعِل دليلاً عليه، كان للكلام بذلك حُسْنٌ ومزية لا يكونان إذا لم يصنع ذلك، ويُكرّر بلفظه صريحاً"^(١).

إنّ هذه الآلية النقدية لم تقتصر على أبي تمام في عصر التجديد، وإنما تعرض لها شاعرٌ جاهلي قديم كالمهلهل في قوله^(٢):

فلولا الريحُ أسمع أهلُ حَجَرٍ صَلِيلُ النَبِيضِ تُقَرَعُ بالدُّكُورِ

وكان بسبب من قوله هذا أحد الشعراء الكذبة؛ لأنّ بين موضع الوقعة التي ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة^(٣)، فكيف يسمع أهل حُجر صليل النَبِيض وهي تقَرَع بالدُّكُور. والبيت قيل في يوم عنيزة بين بكر وتغلب، وعنيزة وإِدِ من أودية اليمامة^(٤)، فالموضعان حُجر وعنيزة باليمامة.

(١) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٤٤٤.

(٢) الأصمعي: الأسمعيات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٦٧م، ص ١٥٥. وانظر: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص ٥٩.

(٣) المرزباني: الموشح، ص ١١٣.

(٤) الحموي ياقوت: معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٩م، ج ٤، ص ١٦٣.

على أن هذا التحديد لا يهمننا في لغة الشعر، فالمكان في الشعر غيره في الواقع، فهو مكان شعري يقع في حيز الإمكان ولذا فهو يختلف عما سواه، إنَّ القارئ حينما يتعامل مع المكان في الشعر برؤية قدامة بن جعفر فإنه يجرده من كل القيم الشعورية التي حملها عند مهلهل .

فالمكان هنا لا يمكن فهمه بعيداً عن رحي الحرب الدائرة، فالشعور العميق بعنف الحرب وصليل السيوف يطوي الزمان، والزمان والمكان يتشكلان في الأدب وفق التجربة، فزمن الفرح بخلاف زمن الحزن، والمكان عند المصاب ليس هو المكان عند العاشق، وهذا التقارب الذي يتحقق بين المكانين في البيت يمثل قيمة جمالية فهو يمنح القوم منزلة في الاستحواذ على مسرح عمليات المعركة^(١) :

فَدَى لِبْنِي الشَّقِيقَةَ يَوْمَ جَاوَا كَأَسَدِ الْغَابِ لَجَّتْ فِي زُبَيْرِ
كَأَنَّ رَمَاحَهُمْ أَشْطَانُ بَنِي بعيد بين جاليتها جَرُورِ
كَأَنَّا غُدُوَّةٌ وَبَنِي أَبِينَا بِجَنْبِ عُنَيْزَةٍ رَحِيَا مُبِيرِ

وكما تلاشى الزمن وانطوت المسافة بين حجر وعنيزة لتحقيق قيمة جمالية يمتد الزمن على مهلهل، ويجثم على صدره حين قُتل أخوه، فيلوذ بالبكاء إلى أن يبرز فجر:

فَإِنْ يَكُ بِالذَّنَائِبِ طَال لَيْلِي فَقَدْ أَبْكِي مِنَ اللَّيْلِ الْقَصِيرِ
وَأُنْقَذَنِي بِيَاضُ الصُّبْحِ مِنْهَا لَقَدْ أُنْقَذْتُ مِنْ شَرِّ كَبِيرِ

إنَّ المعاني هنا يجب أن تُقرأ في إطار من الإحياء الشعري الذي يرتقي بها إلى مستوى يمكن معه أن تُعطى لغة الشعر وأن تُفهم، وبهذا المستوى الفني يمكن أن نُدرك العمق الجمالي للمكان في قول الفرزدق^(٢):

(١) القالي، أبو علي: الأمل، مراجعة لجنة إحياء التراث، دار الآفاق الجديدة، بيروت ط ٢، ١٩٨٧، ج ٢، ص ١٣٢-١٣٣.

(٢) الفرزدق: الديوان، ص ٢٧٨.

لعمرك ما الأرزاق يوم اكتيالها بأكثر خُبْرًا من خُوان العذافر

ولو ضافه الدجال يلتبس القرى وحلّ على خبّازه بالعساكر

بِعْدَةِ ياجوج وماجوج جوعاً لأشبعهم شهراً غداء العذافر

وفي قول أبي نواس يصف قدر الزقاشيين^(١):

رأيتُ قُدُورَ النَّاسِ سُوداً من الصلّى وقُدُرَ الزَّقَاشِيِّينَ زهراء كالبدر^(٢)

تبين في مخراشها أنّ عودها سليم صحيح لم يُصِبْهُ أذى الجمر^(٣)

يُبَيِّتُهَا لِلْمُعْتَفَى بِفَنَائِهِمْ ثلاثاً كَنَقَطِ النَّاءِ من نَقَطِ الجبر

ولو جنتها ملأى عبيطاً مُجَرَّلاً لأخرجت ما فيها على طَرَفِ الظفر

فالذي يقرأ الشعر على أنه حقيقة لا يمكن أن يجد في هذا الشعر إلا الكذب والإفراط، ولكن القراءة التي تقصد إلى الدلالة الضمنية التي تتطوي عليها هذه الأبيات - وهي الكرم والبخل - هي القادرة على كشف جماليات الشعر.

إنّ قراءة النص الشعري بوصفه مطابقاً للحقيقة تلغي الشعر برُمته، فالشعر له شرائط لا يُسمّى الإنسان بغيرها شاعراً، وذلك أنّ إنساناً لو عمِلَ كلاماً مستقيماً موزوناً يتحرى فيه الصدق من غير أن يُقرط أو يتعدى أو يمين، أو يأتي فيه بأشياء لا يمكن كونها بتة لما سمّاه الناس شاعراً، ولكان ما يقوله مخسولاً ساقطاً^(٤).

فالمبالغة والإفراط هي طريقة العرب في كلامها لتبلغ الغاية المثلّى في وصف الأشياء

(١) أبو نواس: الديوان، ص ٥٢٦. العبيط: اللحم الطري.

(٢) الصلّى: النار. اللسان، مادة (صلا).

(٣) المخراش: قطعة من الحديد لها يد تقلب بها النار، أو عصا معوجة الرأس كالصولجان. اللسان، مادة (خرش).

(٤) ابن فارس: الصحابي، ص ٢٢٩.

"وأما المبالغة فإن من شأن العرب أن تُبالغ في الوصف والذم كما من شأنها أن تُختصر وتوجز، وذلك لتوسّعها في الكلام، واقتدارها عليه"^(١).

ويبدو للباحث هنا أن القارئ القديم كان يعاني من مشكلة البحث عن المعنى الواحد (المعنى الأصلي)، وكأنه قد فهم المبالغة والغلو والإغراق والإقراط فهما بعيدا عن أدواتها، أي التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها. ويبدو أن هذا القارئ لم يفكر في إخراج الاستعارة أو الوصف عموما عن إطار اللغة^(٢)، وكأنه كان يبحث فقط عن المعنى المستعاد، بعيدا عن ظلال المعنى أو دلالاته. ولعل قدامة بن جعفر في قراءته لنص المهلهل كان أقرب إلى القراءة التي تبتعد عن المعنى الواحد أو المعنى الحرفي إلى قراءة ذات دلالات مختلفة ومتنوعة، لها أبعادها الاجتماعية والحضارية والثقافية عموما.

ويمكن القول أن القارئ القديم -خصوصا القارئ اللغوي- ربما كان مهووسا بفكرة أن اللغة ينبغي ألا تخرج عن حيّزها العرفي، بمعنى أنه لم يكن منشغلا بفكرة (التخييل) كما استقرت عند النقاد الفلاسفة، أو كما استقرت عند عبد القاهر الجرجاني ومن جاء بعده^(٣).

(١) ابن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان، ص ١٥٣.

(٢) يرى أمبرتو إيكو أن الاستعارة بالخصوص "عندما يقع درسها في مجال اللغة، تعطي شعورا بالنضيجة في جميع الدراسات اللسانية؛ لأنها بالفعل آلية سيميائية تتجلى في جميع أنظمة العلامات، ولكن على نحو يحيل التفسير اللغوي إلى آليات سيميائية ليست من طبيعة اللغة المستعملة في الكلام". أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٢٠٠٥، ص ٢٣٦.

(٣) لقد عرّف الفارابي الأقاويل الشعرية بأنها هي "التي تركّب من أشياء شأنها أن تخيّل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالاً ما، أو شيئا أفضل أو أخس، وذلك إمّا جمالاً أو قبحاً أو جلالةً أو هواناً أو غير ذلك مما يشاكل كلّ هذا". الفارابي: إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٤٨م، ص ٦٧. ويعرّف عبد القاهر الجرجاني التخييل بأنه: "ما يُثبت فيه الشاعرُ أمراً هو غير ثابتٍ أصلاً، ويدّعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها، ويقول قولاً يمدح فيه نفسه ويربها ما لا ترى". الجرجاني: أسرار البلاغة، ص ٢٧٥. والتخييل عند حازم القرطاجني هو "أن تتّمنّل للسامع من لفظ الشاعر المخيّل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صورٌ ينفعل لتخيّلها وتصورها، أو تصوّر شيء آخر بها انفعالاً من غير رؤيةٍ إلى جهة الانبساط أو الانقباض". القرطاجني: منهاج البلغاء، ص ٨٩.

فالشعر جوهره "القول المستقر للنفس المتيقن كذبه، المركب من مقدمات مُخترعة كاذبة، تُخيل أموراً، وتحاكي أقوالاً، ولما كانت المقدمة الشعرية إنما نأخذها من حيث التخيل والاستفزاز فقط... وكان القول المُخترع المتيقن كذبه أعظم تخيلاً، وأكثر استفزازاً، والذاذاً للنفس من قبل أنه كلما كانت مقدمة القول الشعري أكذب، كانت أعظم تخيلاً واستفزازاً"^(١). ففي هذا التخيل يكمن الشعر، حين يتجاوز تسجيل ما هو كائن إلى رؤية ما ينبغي أن يكون، فمن حق الشاعر أن يبتكر ويبعد شيئاً جديداً، ولا يقتصر عمله على تخيل ما حدث أو وقع بالفعل، بل يمكنه أن يتجاوز هذا إلى تخيل ما يمكن وقوعه.

ثالثاً- التناقض في المعاني الشعرية

ومن الإصابة في المعاني الشعرية ألا تتناقض وتستحيل، فتكون جارية على سبيل من الصحة والاتساجم، ولعلّ قدامة بن جعفر أول من عدّ الاستحالة والتناقض من عيوب المعاني الشعرية، وقدامة من النقاد الذين جعلوا للعقل أولوية مطلقة في البحث عن حقائق الأشياء، فحاول أن يطبق قوانين العقل على معاني الشعر.

وهو يتكئ في رؤيته للتناقض - التي قرأ النص الشعري بمقتضاها - على ما قرره أرسطو في كتابه المقولات^(٢)، الذي كان تأثيره في فكر قدامة جلياً لا يُنكر.

على أن أرسطو لم يكن يتعامل مع الشعر بهذه الصرامة التي قاربه بها قدامة، فقد كان يؤمن أن الشعر خصوصيته، التي تجعل منه فناً يتعالى على صرامة المنطق الذي كان قدامة يجعل الخضوع لسلطانه عنصراً من عناصر الجودة في النص الشعري. واستحالة المعنى وتناقضه

(١) السجل ماسي، أبو محمد القاسم: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق علال غازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط ١، ١٩٨٠م، ص ٢٥٢.

(٢) انظر. عصفور، جابر: مفهوم الشعر، ص ١١١.

هما أن يُذكر في الشعر شيء فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة^(١)، والجمع إنما يتم

على جهات أربع:

١- على طريق المضاف: أي على قياس الشيء إلى غيره كإضافة الأب إلى ابنه، والمولى إلى عبده.

٢- على طريق التضاد: مثل الحار للبارد، والأبيض للأسود.

٣- على طريق العدم والقنينة: مثل الأعمى والبصير، والأصلع وذو الجمّة.

٤- على طريق النفي والإثبات: مثل زيد جالس، وزيد ليس بجالس^(٢).

والجمع يصح بين هذه المتقابلات في الشعر أو في غيره إذا كان من جهتين لا من جهة واحدة، كأن يُقال: إنَّ العشرة ضِعْفٌ ونصف، فهي ضعف لخمس، ونصف لعشرين. أمّا إذا كان الجمع من جهة واحدة مثل أن يُقال: إنَّ العشرة ضعف ونصف لخمس فهذا عيبٌ فاحش^(٣).

وقد جاء في الشعر من الاستحالة والتناقض ما لا عُدْرَ فيه؛ لأنَّ الجمع بين المتقابلات فيه كان من جهة واحدة، ومنه:

١- ما جاء على طريق التضاد، كقول أبي نواس في صفة الخمر^(٤):

كَأَنَّ بَقَايَا مَا عَفَا مِنْ حُبَابِهَا تَفَارِقُ شَيْبَ فِي سَوَادِ عَذَارِ

فشبه الحُباب بالشيب ثم قال:

تَرَدَّتْ بِهِ ثُمَّ انْفَرَّتْ عَنْ أَدِيمِهِ تَفْرِي لَيْلٍ عَنْ بَيَاضِ نَهَارِ

(١) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ١٠٤.

(٢) المصدر نفسه: ص ٢٠٤-٢٠٥.

(٣) المصدر نفسه: ص ٢٠٥.

(٤) أبو نواس: الديوان، ص ٤٣٥.

فالحباب الذي ظهر في البيت الأول كالشيب، صار كالليل في البيت الثاني، والخمر التي ظهرت هناك كسواد العذار بدت هنا كيباض النهار، فكيف يوصف الشيء بأنه أبيض وأسود في الوقت نفسه^(١).

ويظهر جلياً أن منشأ الإشكال في قراءة قدامة من الوقوف على الدلالة الحرفية لكلمة الليل، التي لا يصح المعنى بالوقوف عند حدود دلالتها الأولى. فأبو نواس شاعر عرييد يمثل الليل عنده عالماً مليئاً بالملذات التي وقف حياته وشعره على التغمي بها، ولذا فهو لا يريد لليل أن ينقضي؛ لأنَّ انقضاءه يعني انقطاع اللذة.

فالفكرة هنا ليست فكرة اللون، لأنه لا قيمة للون هنا بمعزل عن معناه، سواد الليل بات حياة وصفاً وبهجة، قال الشاعر^(٢):

ألا ليت النهار يعود ليلاً فإنَّ الصُّبحَ يأتي بالهموم
وقال الآخر^(٣):

أيا ليلة الوصلِ لا تتَّقدي كما ليلة الهجرِ لا تتَّقْدُ
ويا غَدُ إن كنت لي راحماً فلا تَكُنْ من ليلتي يا غَدُ

ووقف قارئ آخر عند نص النواسي وكان له وقفة مغايرة لقراءة قدامة، حيث قدم حازم القرطاجني قراءة تعتدُّ بلغة الشعر وتفتح لها أبواباً من الاحتمالات تليق بسعتها، وتعتدُّ معانيها، بغضَّ النظر عن قيمة تلك الاحتمالات، وما تضيفه على المعنى من قيم، إذ يكفيها أن تلتبس للشاعر مخرجاً يربأ به وهو يصف تجربته الشعرية عن أن يُقال أصاب وأخطأ. فقد ذهب حازم إلى أنَّ أبا نواس أراد أن يُشبَّه الخمر بالليل، والحُباب بالنجوم، ولمَّا لم يتَّسع له

(١) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢٠٧.

(٢) العسكري، أبو هلال: ديوان المعاني، ج ١، ص ٣٤٧.

(٣) المصدر نفسه: ج ١، ص ٣٤٥. (البيت لابن أبي فتن).

التشبيه لَوَّحْ تلويحاً لطيفاً بقوله: "تفري ليل: وبهذا يكون المعنى: أن سواد الخمرة بما فيها من

الحباب قد انفري عن بياض الماء كما انفري الليل بنجومه عن بياض النهار^(١).

أما ابن سنان الخفاجي فقد أدرك هو الآخر عظمة هذا الشعر، بيد أنه لم يُفصح عنه اكتفى بالقول: "وفي هذا الشعر نظرٌ وتأملٌ ليس هذا موضع تفصيله"^(٢).

٢-التناقض على طريق المضاف: كقول عبد الرحمن بن عبد الله القس^(٣):

فإني إذا ما الموت حلّ بنفسها يُزالُ بنفسي قبل ذاك فأقبرُ

حيث جمع بين قبل وبعد وهما من المضاف؛ لأنه لا قبل إلا لبعده، ولا بعد إلا لقبله، فقد قال:

إذا وقع الموتُ بها يُزالُ بنفسه قبل موتها، فهذا مما لا يقبله عقلٌ، ومنزلة هذا في الشناعة لا مثيل لها^(٤).

وقد نصَّحُ قراءة قدامة لو أن المعنى من حقائق العلم، أمّا وأنه معنى شعري فلا يصح وصفه بالتناقض؛ لأنه نتاج نفس، والنفس مجموعة من التناقضات، وهذه طبيعة الشعر ولغته، و"القول الشعري هو الذي ليس بالبرهانية ولا الجدلية، ولا الخطابية، ولا المغالطية، وهو مع ذلك يرجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس أو ما يتبع السولوجسموس، وأعني بقولي ما يتبعه: الاستقراء والمثال والفراسة وما أشبهها مما قوته قوة قياس"^(٥).

فالشاعر عبد الرحمن بن القس يحسّ - وهو صادق - فيتألم لصاحبته حتّى إذا حلّ الموتُ بنفسها، سبقها إلى القبر، والسبق لا يُحمل على حقيقته فهو يرى أن وجوده صار عدماً، فهو ميت

(١) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ١٤٢.

(٢) الخفاجي، ابن سنان: مرّ الفصاحة، ص ٢٤٣.

(٣) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢٠٨.

(٤) المصدر نفسه: ص ٢٠٨-٢٠٩.

(٥) الفارابي، أبو نصر: رسالة في قوانين صناعة الشعراء، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، تحقيق

عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، د.ت، ص ١٥١.

وإن كان من بين الأحياء؛ لأن الحركة لا تعني عنده الحياة بقدر ما تعنيه المشاعر والانفعالات والارتباط بالصاحبة.

٣- التناقض عن طريق القنية والعدم: كقول إبراهيم بن هرمة^(١):

تراه إذا ما أبصر الضيف كلبه يكلمه من حبه وهو أعجم

فقد ألقى الكلب الكلام، ثم نزع منه، فكيف يكلمه الكلب وهو أعجم، ولو أنه زاد في الكلام ما يرجح حمله على الاستعارة كما في قول عنتره^(٢):

فأزور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمم

فهي محممة لا تخرج إلى الكلام، حيث قال بعد ذلك^(٣):

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان يدري ما جواب تكلمي
لو فعل ذلك لصح له المعنى^(٤).

بيد أن ابن سنان الخفاجي لا يوافق قدامة فيما ذهب إليه في قراءة بيت ابن هرمة، ويوجه البيت توجيهاً آخر، ويقرر أن الأعجم لا يتناقض مع الذي يتكلم؛ لأنه لم يعدم الكلام، فالذي عديم الكلام هو الأخرس، أما الأعجم فهو الذي يتكلم بعجمة ولكنه لا يفصح^(٥).

وكلام الكلب يتحقق في نباحه وحركته لاستقبال الضيف وهي لغة يعرف العربي أسرارها، والعلاقة الوثيقة بين الضيوف والكلب جعلت بينهما لغة مشتركة لها شفرتها الخاصة

(١) ابن هرمة، إبراهيم: شعر إبراهيم بن هرمة القرشي، تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، د.ت، ص ١٩٨. وفيه (يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلاً).

(٢) ابن شداد، عنتره: ديوان عنتره، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٨٣م، ص ٢١٧.

(٣) المصدر نفسه: ص ٢١٨.

(٤) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢١٠.

(٥) الخفاجي، ابن سنان: سر الفصاحة، ص ٢٤١-٢٤٢.

التي قد تخفى على قارئ يقف على ظواهر الكلام كما فعل قدامة، ولكنها لا تخفى على من أدرك عمق تلك الصلة.

أما حازم القرطاجني فإنه يرى في البيت رأياً آخر إذ يقول: "والبيت محتمل وجهها آخر من التأويل يصحّ عليه وهو أنه قد يعني بالكلام ما يفهم من إشارة من لا يستطيع النطق وحركاته وشمائله حيث يقصد بذلك إفهام ما في نفسه"^(١).

وهذا الذي أنكره قدامة مألوف في شعر العرب، قال الشاعر^(٢):

فَصَبَّحْتُ وَالطَّيْرُ لَمْ تَكَلِّمْ جَابِيَةً حُفَّتْ بِسَيْلٍ مُنْعَمٍ

وقدامة كغيره من النقاد العرب كثيراً ما يُقَدِّم في قراءة النص الشعري على قياس ظاهرة على أخرى، وهذا معناه أنَّ الظاهرتين متماثلتان، وهو أمرٌ تُكره دلالات التراكيب، وعليه فليس معنى أنَّ عنترة إذا جعل الفرس لا يدري ما الكلام، أن يفعل ذلك ابن هرمة ويعتقده مع الكلب. هذا بالإضافة إلى تباين موقف كلٍّ منهما، فالكلب يستقبل ضيوفه ويظهر لهم الحفاوة والترحيب، أمَّا الفرس فهو يصول تحت لمع الأسنة وخفق السيوف، ولغته يجب أن تكون خاطفة.

٤- التناقض على طريق الإيجاب والسلب: يقول عبد الرحمن القس^(٣):

أرى هجرها والقتلَ مِثْلَيْنِ فاقْصُرُوا ملامَكُمُ فالقتلُ أعفى وأيسرُ

فقد أوجب أنَّ الهجر والقتل مثلان، ثم سلبهما ذلك فقال: القتل أعفى وأيسر، ولو قال: بئس القتل

أعفى وأيسر، لكان شعره مستقيماً^(٤).

(١) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ١٤١.

(٢) ابن منظور: لسان العرب، مادة (كَلَّمَ). البيت بلا نسبة.

(٣) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢١١.

(٤) المصدر نفسه: ص ٢١١.

وإذا كان الشاعر يتقلب في لهب المأساة، لا ينتقل إلى جانب منه إلا على رمضاء الجانب الآخر، فمن غير المستغرب أن يبدو له أن القتل والهجر مثلاً. ولكن الإنسان بطبيعة ضعفه لا يصمد أمام النائية، فاختر الموت على الهجر، ولعلّ الفاء في قوله "فالقتل تُحْكِم بناء البيت، وتشدّ بعضه إلى بعض، وتصور اختناق الرجل ورغبته في الانعتاق مما هو فيه.

أما "بل" التي يؤثرها قدامة فإنها تقتل نبض البيت، فهي تفيد "الانتقال من قصة إلى قصة أخرى"^(١)، والقتل كان نتيجة لا يمكن فصلها عن السبب، ولو فصلت النتيجة عن السبب لَنَفَكَّتْ الرؤية وتخلّلت تراثية الموقف.

ومما توجهه الإصابة - وفق مقتضيات المنطق الذي كان قدامة ممن يُشار إليه فيه - أن يكون الشعر صورة صادقة لأعراف الواقع، وأن يكون موافقاً لما اقتضته العادات والطباع، وألا يُنسب الشيء فيه إلى ما ليس منه.

فمن مخالفة العرف والإتيان بما ليس في العادة قول المرّار^(٢):

وخالٍ على خَدِّكَ يبدو كأنه سنا البدر في دَعْجاءٍ بادٍ دُجُوها

ومن نسبة الشيء إلى ما ليس فيه قول خالد بن صفوان^(٣):

فإن صورة راقَتِكَ فاخْبُرْ فَرِيماً أَمَرَ مذاقُ العودِ والعودُ أخْضَرُ

وكلُّ شعرٍ يصدر عن رؤية تتعالى على هذا المألوف لا يصحّ عند قدامة. فلا يصحّ أن

يكون الخالُ مثل سنا البدر؛ لأنّ المتعارف المعلوم أنّه أسود، والحدود الجسائ بيضاء، ولا يمكن أن يكون سبيلُ العود الأخضر العذوبة والحلاوة، فريماً كان بخلاف ذلك.

(١) الأنباري: أسرار العربية، ص ٣٠٤.

(٢) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٢١٥.

(٣) المصدر نفسه: ص ٢١٥.

إنَّ الشعرَ رؤيةٌ تتخطى أعرافَ الواقع، وتُشكِّل أعرافها وفق تصرُّر خاص لا يُحدُّ؛ لأنَّ
المشاعرَ لا يمكن تحديدها وإخضاعها لما بُنيت على الانعتاق من حدوده الضيقة التي بتخطيها
يصبح الخالُ ضياءً يَنير الكون، ويغمره بالبهجة، وتتجلى الإنسانية بالمبادئ وخلوص الأعراق
ونقاء المعدن.

وفي قراءته للنصين السابقين نظر قدامة إلى معاني الشعر باعتبارها حقائق راسخة، لا
خلاف فيها، فلا تفضي إلا إلى صحة مُطلقة قوامها الإصابة والاحتراز من الاستحالة
والتناقض، وهذا بخلاف ما تُبنى عليه لغة الشعر، وما اختصَّ به الشاعر و"الشاعر لا يجب أن
يؤخذ عليه في كلامه التحقيق والتَّحديد، فإنَّ ذلك متى اعتبِر في الشعر بطلٌ جميعه، وكلامُ القوم
مبنيٌّ على التَّجَوُّز والتَّوسُّع والإشارات الخفية، والإيماء على المعاني تارةً من بُعد، وأخرى من
قرب؛ لأنهم لم يخاطبوا بشعرهم الفلاسفة وأصحاب المنطق، وإنَّما خاطبوا من يعرف
أوضاعهم، ويفهم أغراضهم"^(١).

وكما تجلَّى حرصُ القارئ على الإصابة في مبادئ اللياقة والاقتصاد في المبالغة، تجلَّى في
وصف الكائنات الحيَّة، والحفاظ على صفات النموذج الذي ارتضاه العربيُّ لها، أو فرضه الإلف
والمعايشة. فالشاعر المجيد في نظر القارئ هو الذي يصف هذا النموذج على ما هو عليه، وأجود
موصوف ما انطبقت عليه الصِّفة المُقرَّرة سلفاً، فإذا أراد الشاعر أن يصف حصاناً -مثلاً- فعليه
أن يصفه بأجود صفاته عند العرب "وأجودُ حصان ما انطبقت صفاته على الصورة المقررة من
جَوْدَةِ الخيل، فمن التزم بالعرف المقرَّر فقد سما إلى المثل الأعلى، ومن أبقي للعرف المقرَّر
حياته، أو أقرَّ بصحَّته في الوصف فقد أدَّى مهمة الشاعر الكلاسيكي، غير

(١) المرتضى، الشريف: أمالي المرتضى، غرر الفوائد ودرر القلائد، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى
البابى الحلبي، الناشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط١، ١٩٥٤م، ج٢، ص٩٥.

أنه يشوه جمال قصيدته إذا وصف حصانا يجر ذيله على الأرض، فالصواب أن يقول: إن ذيله يكاد يمس الأرض لكنه لا يبلغها، وإن كان في الحقيقة غير ذلك»^(١).

ولذلك عاب القارئ القديم قول أبي ذؤيب يصف فرساً^(٢):

قَصَرَ الصَّبُوحَ لَهَا فَشَرَجَ لَحْمَهَا بِاللَّيِّ فَهَيَّ تَنَوُّخُ فِيهَا الإِصْبَعُ

ولمّا قرأه الأصمعي قال: "هذه الفرس لا تساوي درهمين؛ لأنه جعلها كثيرة اللحم رخوة تدخل فيها الإصبع، حزّوناً، إذا حُرِّكَتْ قامت، إلا العرق فإنه يسيل"^(٣). وهذا البيت عند ابن قتيبة "من أخبت ما نُعِتَتْ به الخيل"^(٤). فالصفة الجيدة للخيل أن تكون صلبة اللحم كما قال امرؤ القيس^(٥):

بِعَجَلَةٍ قَدْ أَثَرَزَ الْجَزْيُ لَحْمَهَا كُمَيْتٍ كَأَنَّهَا هِزَاوَةٌ مِنْوَالٍ

ولم يرض أبو ذؤيب بما وصفها به، فجعل عرقها يسيل، إذ قال^(٦):

تَأْبَى بِدِرَّتِهَا إِذَا مَا اسْتَكْرِهَتْ إِلَّا الْحَمِيمَ فَإِنَّهُ يَنْبَضُّعُ

والمستحب من الفرس "أن لا يعجل عرقه ولا يبطئ"^(٧).

ولعل منشأ القصور في قراءة الأصمعي من الوقوف على المعنى المعجمي للكلمة، فقد

(١) فون غرينباوم، غوستاف: دراسات في الأدب العربي، ترجمة الدكتور إحسان عباس والدكتور أنيس فريحة والدكتور محمد يوسف نجم والدكتور كمال اليازجي، مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٥٩م، ص ١٧.

(٢) السكري: شرح أشعار الهذليين، ج ١، ص ٣٣.

(٣) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ٤٤.

(٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ٢، ص ٦٥٥.

(٥) امرؤ القيس: الديوان، ص ٣٧.

(٦) السكري: شرح أشعار الهذليين، ج ١، ص ٣٤.

(٧) ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم: المعاني الكبير في أبيات المعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٤م، ج ١، ص ١١.

أغفل الأصمعي الدلالة الجمالية التي يقدمها السياق الذي انتظم الكلمات، فتلك العلاقة التي انتظمت فيها تمنحها خصوصية تنتزعها من دائرة الدلالة المعجمية، فأبو ذؤيب لم يرد أن لحمها رخو تتوخ فيه الإصبع، وإنما أراد أن أعلاها ريان من اللحم، فلو كانت الإصبع مما يمكن أن تتوخ فيه لناخت^(١).

وقد يكون في هذا مخالفة لصورة الفرس النجيب عند العرب، ولكن النموذج الذي يرسمه أبو ذؤيب للفرس هنا له سياقه الفني الخاص، الذي يتطلب خصوصية هذه الهيئة، فالفرس إذا كانت تبدو عنده في أشد حالات النعيم، فلكي يزود بها فارسها موتاً يترئص به من سيف خصمه، ولذا فهي تبدو وهي تعدو به غائرة العينين، يقطع جزئها الشديد حلق السرج، وجسدها يتقصّد بالعرق. وقف عليها الصبوح، فسمنت حتى انفلق فخذها عن موضع النسا، فبدا ضرعها وقد ييس فهي لم تحمل منذ زمن بعيد - كأنَّ هـ الفُرط^(٢):

تعدو به خوصاء يفصم جزئها خلق الرحالة فهي رخو تمزغ
قصر الصبوح لها فشرج لحمها بالنّي فهي تتوخ فيها الإصبع
متقلق أنساؤها عن قاني كالفرط صاوي عبزة لا يرضع

ومع أن هذه هي صورة الفرس، فإنها لا تتجي صاحبها من الهلاك، وكما كان أبو ذؤيب مع أولاده الأربعة في نعيم مقيم، وكانت الأثن الأربع وحمار الوحش في عالم تكتفه الخصوبة والسكينة، فإن الفرس تبدو في هذه الصورة البهيجة، إلا أن الدهر لا يبقى على حدثانه، فيكون خوف خاتمة الأمن، والشقاء نهاية العيش، والموت غاية كل حي.

لقد غابت عن قراءة الأصمعي هذه الدلالات الضمنية لهذا الشعر، فكان أبو ذؤيب عنده

(١) البطلوسي: الاقتضاب، ج ٣، ص ٢٩٦.

(٢) المكري: شرح أشعار الهذليين، ج ١، ص ٣٣-٣٥.

وعند من ذهب مذهبه، ممن لا يجيد صفة الخيل؛ لأنهم أساءوا القراءة فوقفوا أنفسهم على الظاهر ولم يحملوا الكلام على ما حملته العرب من الاتساع، وتعدّد الوجوه، وكلما أمكن حمل بعض كلام هذه الحلبة المجلية من الشعراء على وجه من الصّحة كان ذلك أولى من حمله على الإحالة والاختلال؛ لأنهم مَنْ ثَبَّتَ ثَقُوبَ أَذْهَانِهِمْ، وَنَكَأَ أَفْكَارَهُمْ وَاسْتَبَحَّازَهُمْ فِي عُلُومِ اللِّسَانِ وَبَلُوغُهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ الْغَايَةَ الْقَصْوَى^(١).

ومما سبق يتّضح كيف كان الحرص على فكرة الإصابة في معاني الشعر يقيّد حُرِّيَّةَ القارئ، ويُجِدُّ من دوره الفاعل في قراءة النص الشعري والكشف عن مضامينه وقيمه الفنية التي شكّلتها وينبغي أن تعيد تشكيله عند كلّ قراءة، فأصبح جمال الشعر في وفائه بأعراف الواقع، ومطابقته الحرفية، ونقله الأمين لحقائق الكون والحياة، وتساوت معاني الشعر مع الأفكار والمتداولة، ووُصِفَ الشعراء بأنهم ليسوا أصحاب إبل أو نخل.

ووسم الشعراء بالإفراط والإحالة والتناقض عند كثير من القراء الذين حرصوا على تحقيق فكرة الإصابة التي فُرضت على النص من الخارج، وبات القارئ يحكم على المعنى لذاته لا لفنيّة التعبير، وتقرّد الرؤية.

وكان بإمكان هذا القارئ أن يتيقّ بأولئك الشعراء، وأن يضع في الاعتبار قدرتهم على التخيل والإحساس بالغوامض، فيحتال لشعرهم الذي لا يصح وصفه بالخطأ، لا لأنه مُنْزَعٌ عن العيب والنقصان، ولكن لأنهم يصفون ما يحسون به، ولا يمكن أن يُخطئ الإنسان وهو يصف مشاعره، لا سيّما وهم أقدر الناس على التعبير عن خلجات النفس، وعواطفها "فإنّه قلّ ما يخفى عليهم ما يظهر لغيرهم، فليسوا يقولون شيئاً إلّا وله وجه، فلذلك يجب تأوّل كلامهم على الصّحة

(١) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ١٤٣.

والتَّوَقُّفَ عَنْ تَخْطِئَتِهِمْ فِيمَا لَيْسَ يُلُوحُ لَهُ وَجْهٌ^(١).

والخلاصة أنَّ القارئ القديم الذي حصر محاسن الشعر وجماله في الإصابة، أساء قراءة النصِّ الشعري، وسَلَبَه قيمه الفنية والجمالية، وغَفَلَ عن أنَّ جمال الشعر إنما يكون في التوليد وسعة الخيال، على أن يكون الشاعر صادق الإحساس جميل التصوير، وليس يلزم أن يوافق الصَّدَقُ الفني الصَّدَقَ الواقعي في كُلِّ نموذج شعري رائع.

(١) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ١٤٤.

ثالثاً - القارئ المؤول

بات التأويل نشاطاً رئيساً يمارسه القارئ أثناء عملية القراءة، فالقراءة الفاعلة هي التي تتجاوز ظاهر النص والدلالة المرجعية لسياقاته اللغوية لتلج في أعماق النص تستبطنه وتكشف خفاياه. ولا شك أنّ هذه العملية تستدعي قارئاً "حساساً يعرف وحيّ طبع الشعر، وخفيّ حركته التي كالخُلس، وكمسرى النَّفس في النَّفس"^(١)، وعليه أن يكون "مُلهبَ الطُّبع حادّ القريحة"^(٢)، وحتىّ يكونَ القارئ مؤولاً لا بدّ أن يمتلك تلك الأدوات والمرتكزات ويُغمل الذوق والعقل ليقف على آليات عمل النص، ويتمكن من النفاذ إلى أعماقه وكشف مكنوناته وخفاياه " فرهان العقول التي تستبِق ونضالها الذي تمتحن قواها في تعاطيه، هو الفكر والرّواية والقياس والاستنباط"^(٣).

ولعلّ الحديث حول القارئ المؤول في النقد العربي القديم يستدعي أن يعرض الباحث لمفهوم التأويل، وعلاقة التأويل بتعدد القراءة، ومستويات التأويل.

أولاً- مفهوم التأويل:

التأويل مشتق من "الأول" وهو لغة الرجوع، وأمّا عند الأصوليين ، فقليل : هو مرادف التفسير، وقيل هو الظن بالمراد، والتفسير القطع به، فاللفظ المجمل إذا لحقه البيان بدليل ظنيّ كخبر الواحد يُسمّى مؤولاً، وإذا لحقه البيان بدليل قطعي يسمّى مفسراً، وقيل: هو أخصّ من التفسير^(٤).

(١) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٣٠٦.

(٢) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٤٥١.

(٣) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ١٤٨.

(٤) التهانوي، محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٩٦٣م، ج ١، ص ١٢٨.

والتأويل من أول الكلام، وتأوله: دبره وقدره، وأوله وتأوله: فسره^(١). وذكر صاحب التعريفات

عند تعريفه للتأويل أنه: "في الأصل الترجيع، وفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى

معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة، مثل قوله تعالى "وتخرج الحي من

الأميت"^(٢). إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو

العالم من الجاهل كان تأويلاً"^(٣).

ويذكر عبد القاهر الجرجاني أن حقيقة قولنا "تأولت الشيء، أنك تطبعت ما يؤول إليه من

الحقيقة، أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل، لأن (أولت وتأولت) فعلت وتعلت من (آل الأمر

إلى كذا يؤول) إذا انتهى إليه، و(المأل) المرجع"^(٤)

وذهب السيوطي إلى أن أصل التأويل من "الأول، وهو الرجوع، فكأنه صرف الآية إلى ما

تحتمله من المعاني، وقيل من الإيالة وهي السياسة. فكان المؤول للكلام ساس الكلام، ووضع

المعنى فيه موضعه"^(٥).

وقد توسع مجدي وهبة في معنى التأويل، فنكر أن من معانيه^(٦):

١- تفسير ما في نص ما من غموض، بحيث يبدو واضحاً جلياً ذا دلالة يدركها الناس.

٢- إعطاء معنى معين لنص ما، كما هي الحال في استنباط المغزى من قصة أو قصيدة

رمزية مثلاً.

(١) ابن منظور: لسان العرب، مادة (أول).

(٢) سورة آل عمران: آية (٢٧).

(٣) الجرجاني، علي: التعريفات، ص ٧٧.

(٤) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٩٨.

(٥) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج ٤، ص ١٦٧.

(٦) وهبة، مجدي: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٧٩م، (التأويل).

٣- إعطاء معنى أو دلالة لحدث أو قول لا تبدو فيه هذه الدلالة أول وهلة، ويكون مثلاً في

التأويلات السياسية.

وتأسيساً على معاني التأويل السابقة، يمكن القول بأنها تلتقي في أنّ التأويل ظنّ بالمراد، وتقدير له في ضوء المعطى السطحي الظاهر أمام القارئ، مع التأكيد على ارتباط التأويل بتعدد المعاني، فلا يكون التأويل ما لم يكن النص حمّال أوجه، بما أوتي من فنون القول وطرق البيان، التي تكفل له غير معنى يقف القارئ أمامه ليكشف عن هذا المعنى أو ذاك، فللنص الأدبي قدراته الإيحائية التي تتبثق من فريدة نسيجه.

ثانياً- التأويل وتعدد القراءة :

لقد أدرك الناقد العربي القديم أن عملية التأويل تتفاوت بحسب درجة الغموض في النص الشعري، "فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه، ويعطي المقادّة طوعاً... ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل، ومنه ما يدق ويغمض حتّى يحتاج في استخراجهِ إلى فضل رؤية ولطف فكرة"^(١)

كما فصل ابن الأثير القول في تأويل المعاني، فذهب إلى القول بأن تأويل المعنى لا يخلو من: "ثلاثة أقسام: إما أن يفهم منه شيء واحد لا يحتمل غيره. وإما أن يفهم منه شيء وغيره، وتلك الغيرية إما أن تكون ضدّاً، أو لا تكون ضدّاً"^(٢).

ولعل القسم الأول أشار به إلى المعنى الحقيقي المعجمي للكفاظ، فذلك الذي لا يؤول إلى غير ظاهره. وقد نأى - ابن الأثير - عنه جانباً، ولم يؤثر الخوض فيه؛ لأنه يتأتى لكل شاعر، أما الشاعرية فإنها تتجلى في القسمين الآخرين، لأنهما ينتجان نصّاً قابلاً للقراءة والتأويل، ولذلك

(١) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٩٣.

(٢) ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر، ج ١، ص ٦٤.

فإنَّ القسم الثاني " قليل الوقوع جداً، وهو من أطرف التأويلات المعنوية. لأنَّ دلالة اللفظ على

المعنى وضده أغرب من دلالاته على المعنى وغيره مما ليس بضدّه " (١).

ويكشف ابن الأثير عن براعة في القراءة والتأويل توازي براعة النص المتفرد الذي ينطوي

على المعنى وضده، فهو يعلق على بيت المتنبي (٢):

فإن نلت ما أمّلت منك فربما شربت بماءٍ يُعجزُ الطيرَ وزدّه

بقوله: " هذا البيت يحتمل مدحاً وذمّاً. وإذا أخذ بمفرده من غير نظر إلى ما قبله فإنه يكون

بالذم أولى منه بالمدح؛ لأنه يتضمن وصف نواله بالبعد والشذوذ. وصدر البيت مفتتح بإن

الشرطية، وقد أُجيب بلفظ "رَبِّ" التي معناها التقليل، أي لستُ من نوالك على يقين، فإن نلتّه

فربما وصلتُ إلى مؤرد لا يصل إليه الطيرُ لبُعده. وإذا نُظر إلى ما قبل هذا البيت دلٌّ على

المدح خاصّةً (٣). ولعل من جماليات هذه القراءة أنها تكشف عن أهمية السياق في توجيه

القراءة الشعرية، وأنَّ عزل البيت عن سياقه يتيح للقارئ أن يذهب فيه مذهبا مضادا للأول، وهو

في الوقت ذاته لا يغلق النص أمام أي قراءة تستجيب لمعطياته.

وأما القسم الثالث فهو أجود مذاهب التأويل؛ لأنَّ " القسم الأول كثير الوقوع، والقسم الثاني

قليل الوقوع، وهذا القسم الثالث وسط بينهما " (٤). والمتأمل في حديث ابن الأثير عن هذه الأقسام

الثلاثة يدرك أن مصطلحي القلة والكثرة يرتبطان بحجم التأويل وإمكانيته في كل قسم، فالقسم

الأول مغلق أمام القارئ، لا مجال فيه للتأويل، أما القسم الثاني فإمكانية التأويل فيه محدودة،

فهو لا يحتمل إلا المعنى وضده، أما القسم الأخير - وهو أجودها - فإن باب التأويل فيه مفتوح

(١) ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر، ج ١، ص ٦٤.

(٢) المتنبي: الديوان، ج ٢، ص ٢٨.

(٣) ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر، ج ١، ص ٦٥.

(٤) المصدر نفسه: ج ١، ص ٦٦.

بما تتوافر عليه معطيات النص، فاللفظة الواحدة يمكن أن تنتج غير قراءة إذا ما صادفت قارئاً خبيراً. وعليه فإن لفظة (الطول) في قول أبي تمام^(١):

بالشعر طُولٌ إذا اصطكت قصائده في مَعشَرٍ وبه عن معشرٍ قِصَرُ

استدعت تأويلين عند ابن الأثير: "أحدهما: أن الشعر يتسع مجاله بمدحك، ويضيق بمدح غيرك، يريد بذلك أن مآثره كثيرة، ومآثر غيره قليلة، والآخر: أن الشعر يكون ذا فخر ونباهة بمدحك، وذا خمول بمدح غيرك"^(٢).

ولعل من أبرز نقادنا القدماء الذين تنبّهوا إلى ظاهرة تأويل المعنى وتعدّد القراءة كلٌّ من عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني، حيث توافرت في طروحاتهما النقدية عناصر النضج والنّقْش، مما يدعو إلى القراءة والتّفحص والتّأمل.

عبد القاهر الجرجاني وفكرة (معنى المعنى):

إن المنجز النقدي لعبد القاهر الجرجاني يقف شاهداً على الرؤية المفتوحة وبعد النظر الذي كان يسمّ هذا العلم الكبير في تراثنا النقدي، ولعل فكرة (معنى المعنى) التي أتى بها هذا الناقد، ذات علاقة مباشرة بتعدّد القراءة وإنتاج الدّلالة ودور القارئ.

ينطلق عبد القاهر في نظريته إلى مسألة إنتاج الدّلالة من منطلق التراكيب والعلاقات القائمة بين الألفاظ، فالألفاظ ليست بمنأى عن التراكيب إلا محض علامات، وليس لها من حيث هي أصوات صفات تُستقْبَح أو تُستَحْسَن على أساسها، فالألفاظ لم توضع إلا لتدخل في علاقات تركيبية تحقّق من خلالها وظائفها الدّلالية^(٣). وهذا يبدو جلياً في قول عبد القاهر

(١) أبو تمام: الديوان، ج ٢، ص ١٩٠.

(٢) ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر، ج ١، ص ٦٩.

(٣) انظر. أبو زيد، نصر حامد: العلامات في التراث (ضمن كتاب منخل إلى السيميوطيقا)، ص ٩٤-٩٥.

"إنّ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يُضمَّ

بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينها فوائد، وهذا علّم شريف وأصل عظيم"^(١).

ومتلما تتميزّ العلامات بقابلية الدخول في علائق تركيبية تجعلها أهلاً لإنتاج الدلالة، فإنها تتميز أيضاً بقابليتها للتحويل الدلالي، بحيث تتحول العلامة في سياق بعينه إلى علامة ذات دلالة مركّبة، يتحوّل مدلولها إلى دال يشير إلى مدلول آخر"^(٢). ولا يظهر هذا التحويل الدلالي لدى عبد القاهر باسمه بل بأثره، وذلك من خلال تفريقه بين (المعنى) و (معنى المعنى)، ويعني بالمعنى "المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة، ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"^(٣).

ولا يقع انتقال القارئ من المعنى إلى معنى المعنى إلا من جهة الاستدلال الذي هو اجتهاده في ربط الدلالة اللغوية بالدلالة العقلية"^(٤)، "ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم هو (كثير الزماد) وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القري والضيافة، لم تعرف ذلك من اللفظ، ولكنك عرفت به أن رجعت إلى نفسك، فقلت، إنه كلام جاء عنهم في المدح، ولا معنى للمدح بكثرة الزماد، فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلّوا بكثرة الزماد على أنه تُصنّب له القدر الكثيرة، ويُطبخ فيها للقري والضيافة، وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في القدر كثر إحراق الحطب تحتها، وإذا كثر إحراق الحطب كثر الزماد لا محالة"^(٥).

ويبدو حديث عبد القاهر عن (معنى المعنى) وما يقتضيه من ضرورة الاستدلال قريباً-

(١) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٥٣٩.

(٢) أبو زيد، نصر حامد: العلامات في التراث، ص ١٢٦.

(٣) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٢٦٣.

(٤) أبو زيد، نصر حامد: العلامات في التراث، ص ١٢٧.

(٥) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٤٣١.

شيئا ما- من حديث السيميائيين عن التداخل الدلالي أو السمطقة^(١)، ففي الحالتين ثمة وعي بإمكان المجاوزة الدلالية، وذلك من منطلق تحوّل المدلول المباشر إلى دالّ يشير إلى المدلول الأعمق، أو إلى معنى المعنى بتعبير عبد القاهر.

وعلى الرغم من هذا التقارب النسبي فإن الاختلاف يبقى قائماً، فعبد القاهر لم يذهب برويته بعيدا كما فعل السيميائيون والتأويليون، ولم يتجاوز ما تجاوزوا من حدود، وذلك أن الجرجاني ظلّ محتفظا لصاحب النصّ بسلطة القصد، فهو الذي "يمتلك زمام التحديد القبلي للمعاني المراد تبليغها للقارئ"^(٢)، والدليل على ذلك دفاع عبد القاهر عن التصور المسبق للمعاني كمثّل قوله "وليت شعري هل كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني؟ وهل هي إلا خدم لها ومُصَرِّفَةٌ على حكمها؟ أوليست هي سماتٍ لها وأوضاعاً وضِعَتْ لتدلّ عليها؟ فكيف يُتَصَوَّر أن تسبق المعاني وأن تتقدمها في تصوّر النفس؟"^(٣).

إن هذا التصوّر يقتضي أسبقية القصد، أي أن المتكلم يحدّد معاني كلمه سلفاً، ولا يُطلب من القارئ إلا أن يبحث عنها، وتبقى هذه المقصدية حاضرة حتى في النصوص التخيلية، حيث تُستخدم ألوان من المجاز، ويحتاج القارئ إلى الاستدلال والتأويل، فمدار الأمر يبقى مرتبهاً بالمعاني التي توخّاها صاحب النص، وهذا يشي بأن جهد القارئ في تقليب الأمر على شتى تخريجات التأويل لا يحوّله أبداً ابتكار معاني لا صلة لها بمقصدية المؤلف وما ينوي الإفصاح عنه^(٤).

وبحسب عبد القاهر فإن النص لا يضاف إلى صاحبه إلا من جهة إجرائية قوامها

(١) انظر. أبو زيد، ناصر حامد: العلامات في التراث، ص ١٢٧.

(٢) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ١٠٥.

(٣) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٤١٧.

(٤) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ١٠٧.

(النظم)، الذي يعمل على تصريف معاني الكلام وفق منافذ النحو^(١). وهذا يظهر في قوله " اعلم

أنا إذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من ضروب الكلم إلى قائله لم تكن إضافتنا له من حيث هو
كلم وأوضاع لغة، ولكن من حيث توخى فيها النظم الذي بيّنا أنه عبارة عن توخي معاني النحو
في معاني الكلم"^(٢).

إن هذا التصور يكشف عن وعي حقيقي بأثر فعل الكتابة، إذ يغدو النص نسقا لغويا، لا
يُنظر إلى تعلّقه بصاحبه إلا على أساس إجرائي أساسه تأليف الكلام، وأخذ بعضه بأعناق
بعض، وبهذا الصنيع فإن المؤلف يُشبه النّساج أو الصائغ، فكلاهما يُضاف إلى حرفته من جهة
ما ينتجه من صنعة، لا من جهة أوضاع مواد الصناعة ذاتها^(٣).

ومتلما التفت الجرجاني إلى مؤلف النص بوصفه مصدر المقصدية وموجّهها، فإنه اعتنى
بالقارئ وأهمية الدور المنوط به، فقد سمى القراء أصحاب الخبرة وملكات الفهم العالية (أهل
المعرفة)، وهؤلاء - في نظره - هم المؤهلون لبلوغ مقاصد النص العميقة التي تتمثل للجرجاني
"كالجواهر في الصدف، لا يبرز لك إلا أن تشقّه عنه، وكالعزير المحتجب لا يريك وجهه حتّى
تستأن عليه، ثم ما كلُّ فكر يهتدي إلى وجه الكشف عمّا اشتمل عليه، ولا كلُّ خاطر يؤذّن له
في الوصول إليه، فما كلُّ أحد يفلح في شقّ الصّدفة، ويكون في ذلك من أهل المعرفة"^(٤).

وعليه فإن القراء متفاوتون في درجات الفهم، فمنهم البسطاء الذين لا يجاوزون سطح النصّ،
ولا يخترقون قشرته، ومنهم الخبراء القادرون على الغوص إلى أعماقه والظفر بكنوزه، وهم أهل
المعرفة الذين يعتدّ عبد القاهر بقراءتهم، ويطمئن إلى اجتهدهم في تحصيل المعنى الذي لا شك

(١) انظر. المومني، قاسم: علاقة النص بصاحبه، ص ١١٩.

(٢) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٣٦٢.

(٣) انظر. المصدر نفسه: ص ٣٦٢.

(٤) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ١٤١.

في أن الشاعر قد تحمّل فيه المشقّة الشديدة، وقطع إليه الشقّة البعيدة، وأنه لم يصل إلى ثمره حتى غاص، ولم ينل المطلوب حتى كابد منه الامتناع والاعتياص، ومعلوم أنّ الشيء إذا علِمَ أنه لم يُنل في أصله إلا بعد التعب، ولم يُدرك إلا باحتمال النصب، كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه، وأخذ الناس بتفخيمه، ما يكون لمباشرة الجهد فيه، وملاقاة الكرب دونه^(١).

وتأسيساً على ما تقدّم فإن القراءة - في نظر عبد القاهر - فعلٌ مرتبطٌ بالمشقّة وبذل الجهد، وهي لا تحقّق لذّة اكتشاف النص الممتنع إلا بقدر زناد الذهن، وتحفيزه على النظر والاستدلال والاجتهاد والقياس؛ لأنه "من المركز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نبيله أحلى، وبالمزّة أولى، فكان موقعه من النفس أجلاً ولطفاً، وكانت به أضنّ وأشغف"^(٢).

وعلى أهمية دور القارئ إلا أنّ اجتهاده لا يتيح له حقّ ابتداع التأويلات بشكل فوضوي متفلّت، وعليه ألا يسلك من مسالك التأويل إلا ما كان منسجماً مع إمكانات النص السياقية، ومراعياً لمقصدية مبدعه؛ ولذلك كان المنتظر من القارئ في تصور الجرجاني "أن يُنتج معياراً لقياس جمالية النص، لا أن يكون طرفاً منتجاً لهذه الجمالية"^(٣).

وحتى في المعاني الثواني التي يتسع فيها المجال التأويلي للفعل القرائي، لا بدّ للقارئ أن يراعي مقصدية المُنثني، وذلك لأن "استتباط المعنى الثاني من المعنى الأول لا يتم إلا لأن

(١) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ١٤٥.

(٢) المصدر نفسه: ص ١٣٩.

(٣) لحمداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ١١٠.

المتكلم حَقَّق في كلامه ما يجعل القارئ قادراً على التوصل إلى المعنى الثاني عن طريق الاستدلال^(١).

وتأسيساً على ما تقدم، يمكن القول إن حديث عبد القاهر عن (معنى المعنى) ينم عن وعيه الحقيقي بإمكان تعدد القراءة، وذلك من خلال التأويل وتحول المدلول الأول إلى دالٍّ كثيف الإيحاء، يُوْثِر إلى المدلول الغائب أو معنى المعنى.

حازم القرطاجني وفكرة (التخييل):

لقد احتفى حازم في منهاج البلغاء بفكرة التخييل على نحو خاص، ولعل مرد ذلك إلى تأثره بما جاء في (فن الشعر) لأرسطو طاليس، والشرح والملخصات التي أجراها عليه الفلاسفة العرب، والتخييل في تصور حازم يمثل قوام الشعر وسمته الجوهرية التي تميزه، ولذلك فلا أهمية للنظر في صدق المعنى أو كذبه أو في طبيعة المادة الشعرية، فالشعر "لا يعدُّ شعراً من حيث هو صدق ولا من حيث هو كذب، بل من حيث هو كلامٌ مُخَيَّل"^(٢).

ويعرّف حازم التخييل بقوله: "والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المُخَيَّل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور، يَنْفَعِلُ لتخيّلها وتصوُّرها، أو تصوّر شيء آخر بها انفعالا من غير رؤية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض"^(٣). وعلى هذا النحو يكون التخييل مرتبطاً بنفاذ الكلام في نفس المتلقي، وقدرته على إثارة إجابا أو سلباً، وذلك لا يتحقق على أوفى صورته إلا إذا اقترن التخييل بما يقيم غرائبه "ويتراعى بالكلام إلى أنحاء من التعجب، فيقوى بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام"^(٤)، ويؤكد هذا التصور ما استقرّ في وعي حازم من

(١) لحداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، ص ١١١.

(٢) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ٦٣.

(٣) المصدر نفسه: ص ٨٩.

(٤) المصدر نفسه: ص ٩٠.

تمثل لفاعلية الدلالات الضمنية في تحقيق خصوصية القول الشعري الذي يختلف عن القول العادي بما فيه من إثارة واحتجاب^(١).

وكي تتحقق سمة التخيل التي هي قوام الشعر وجوهره في نظر حازم، لا بد من تعاضد مفهومي التأليف والمحاكاة، وموضوعهما على الترتيب الألفاظ وما تدلّ عليه^(٢)، فالمحاكاة الحسنة إذا ما اجتمعت مع التأليف الجيد تجعل النفس تلتذ بموضوع التخيل، حتى وإن كان منفرا مستقبحاً؛ لأنّ "الصّور القبيحة المستبشعة عندما تكون صورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له، فيكون موقعها في النفوس مُستلذّاً، لا لأنها حسنة في أنفسها بل لأنها حسنة المحاكاة لما حوكي بها عند مقايستها به"^(٣).

إن ارتباط المحاكاة بالمدلول واقتران التأليف بالدال، يفرض على الباحث أن يشير إلى تصور حازم الفلسفي للعلاقة بين الدال والمدلول، فهو يصنف الوجود اللغوي إلى مراتب عدّة: عينية وذهنية وصوتية وكتابية، ويرى أن الرموز الكتابية تدل على هيئات الألفاظ، وهذه تدل من ناحيتها على الصور الذهنية التي تدل هي الأخرى على المُدرّكات العينية، وبحسب هذا الطرح تكون هيئات الألفاظ أو الصور السمعية، وكذلك الصور الذهنية، دالّة ومدلولا عليها في الآن نفسه، وهو تصور علائقي طوّره حازم من مطالعته الفلسفية^(٤).

وإذا كان حُسن التخيل إنما يتحصل من خلال حسن المحاكاة وبراعة التأليف، فإن ذلك لا يتحقق - كما يرى حازم - إلا من خلال جهدين متلازمين، هما (الاستجداد) و (التأنيق)، ويعرفهما حازم بقوله: "أعني بالاستجداد الجهد في ألا يواطئ (أي الشاعر) من قبله في مجموع عبارة أو

(١) انظر. الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ١٣١.

(٢) القرطاجني، حازم: منهاج البلاغ، ص ٨١.

(٣) المصدر نفسه: ص ١١٦.

(٤) انظر. أبو زيد، نصر حامد: العلامات في التراث، ص ٩٧.

جملة معنى، وبالتأنيق طلب الغاية القصوى من الإبداع في وضع بعض أجزاء العبارات والمعاني من بعض وتحسين هيئات الكلام في جميع ذلك. فإن العبارة إذا استجبت مادتها وتأنيق الناظم في تحسين الهيئة التأليفية فيها وقعت من النفوس أحسن موقع، وكذلك الحال في المعاني^(١).

إن القراءة الواعية في تعريف حازم تكشف عن أن (الاستجداد) انتقاء، وذلك لتعلقه بتخيير الألفاظ والمعاني، والتخير هو استدعاء لإمكان ونفي لآخر من جملة إمكانات متأنية، وجوهره طلب التفرد ونشوان الجديد. أما التأنيق فإن كلام حازم يشي بأنه تركيب، وذلك لتعلقه بتوخي أشكال رائقة في الترتيب، يحسن بها تجاور مواقع المعاني، وتشتد أواصر العبارات، ويتعاضد المحورين (الاستجداد) و (التأنيق) وحسن التأليف بينهما، يتحصل للتخييل حسن الوقع في النفس وقوة الأثر.

وفي ضوء ما تقدم، يبدو أن تصور حازم جاء مُنصّبًا على الرسالة اللغوية؛ لكونها لبّ التجربة الأدبية، شريطة أن تُوظف توظيفًا جماليًا يقوم على مهارة الاختيار وجودة التأليف^(٢). وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ احتفاء حازم بالقول الشعري لا ينفي مقصدية صاحب النص، فالشعر في تصوره يظل صنعة شاقّة تستدعي من صاحبها قدرًا من المهارة والتروّي، وهي لا تلين إلا لمن كان له بصير بمذاهب الكلام، أو علم بالقوانين البلاغية والشعرية^(٣).

(١) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ٢١٥-٢١٦.

(٢) انظر. الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير، ص ١٦.

(٣) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ١٩٩.

مستويات التأويل للنص الشعري:

إن المواجهة المستمرة بين القارئ في النقد العربي القديم والنص الشعري، نتج عنها وعي مبكر لدى هذا القارئ بأن النص الأدبي غني بالدلالات، وهو نص مفتوح يحتمل وجوهاً متعددة من التأويل، وقد يتسع فيه مجال القول والقراءة والتأويل. ولعل هذا ما أدركه القاضي الجرجاني وهو يتصدى لقراءة نص المتنبي^(١) :

لا بقومي شَرُفْتُ بل شَرُفُوا بي وبنفسي فَخَرْتُ لا بجُودِي

يقول الجرجاني: "فختم القول بأنه لا شرف له بأبائه. وهذا هَجْوٌ صريح، وقد رأيت من يعتذر له فيزعم أنه أراد: ما شرفت فقط بأبائي، أي لي مفاخر غير الأبوة، وفي مناقب سوى الحساب. وباب التأويل واسع، والمقاصد مغيبة، وإنما يُستشهد بالظاهر، ويتبع موقع اللفظ"^(٢). وإذا كان القاضي الجرجاني يقنع بالقراءة السطحية التي تقف على ظاهر النص، فإنه يدرك - كذلك - أن النص قابل للتأويل، ما دامت المقصدية غائبة. وفي هذا الحال تتفاعل مقصدية النص والقارئ في توليد الدلالة. ولذا فإن القول بتعدد القراءة لا يطلق على عواهنه وإنما هو قول محدد يقتصر على النصوص الشعرية التي أحسن الشاعر نظمها وبنائها وانتقاء ألفاظها، فأحكم صنعتها، فكانت مفتوحة على عوالم لا تحد من الدلالات. وقد أحصى ابن رشيق لقول امرئ القيس^(٣) :

مَكَرَ مِفَرَّ مُقْبِلٍ مُنْبِرٍ مَعَا كَجُلُودٍ صَخَرٍ حَطَّه السَّيْلُ مِنْ عَلٍ

غير تفسير، معللاً ذلك بقوله: "يقول الشاعر بيتاً يتسع فيه التأويل، فيأتي كل واحد بمعنى،

(١) المتنبي: الديوان، ج ١، ص ٣٢٢.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٣٧٤.

(٣) امرؤ القيس: الديوان، ص ١٩.

وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى^(١).

وكذلك فإن النصّ المحكم بحاجة إلى قارئ خبير متمكن يحاوره ويكشف عن جمالياته، قارئ قادر على إنتاج الدلالة في ضوء معطيات النص، ولعل القارئ العربي القديم كان يعي معطيات النص ودورها في توجيه القراءة، ولذلك لا نعدم في النقد العربي القديم أن نجد نوعاً من القراء يمكن أن نسميه بـ "القارئ المؤول".

وإذا كان التأويل - في البدء - قد اقترن بالنص الشرعي فإنه في النص الشعري لم يكن مرغوباً فيه، إذ ينقل لنا الجاحظ صفة البيان عند القدماء، الذين اشترطوا فيه أن يكون "بريئاً من التعقيد، غنياً عن التأويل"^(٢)، ومن الواضح أن التأويل هنا يقترن بالغموض والتعقيد، وهذا أمر لا يُقبل في أي نص بياني. إلا أن كلمة التأويل اتسع مدلولها فأصبحت - عند عبد القاهر الجرجاني - تتصل ببلاغة النص وقدرة القارئ، إذ تتفاوت البلاغة والقدرة مع تفاوت عملية التأويل "ثم إن ما طريقه التأويل يتفاوت تفاوتاً شديداً، فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه، ويعطي المقادة طوعاً...، ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل، ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجهِ إلى فضل رويّة ولطف فكرة"^(٣).

والمأمل في التراث النقدي العربي يدرك أن تأويل النص الشعري قد توفر على غير

مستوى ولعل أبرزها المستويان اللغوي والأدبي:

(١) القيرواني، ابن رشيق: العمد، ج ٢، ص ٩٣.

(٢) الجاحظ: البيان والتبيين، ج ١، ص ١٠٦.

(٣) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٩٣.

أولاً- المستوى اللغوي :

وهو من أوسع أبواب التأويل في التراث العربي ،فقد بدأت العملية التأويلية في النص الشعري تميل إلى الشرح أكثر مما هي ممارسة نقدية، بل إنّ المرحلة الأولى من تأويل النص الشعري اقتصر على غريب الأشعار .

وقد اتسمت هذه المرحلة بالوقوف أمام الألفاظ الغريبة ومعنى البيت الشعري المشروح ، ومثل هذا ما نجده في شروح الدواوين التي وصفت بأنها شروح لغوية. إلا أنّ هذه الشروح كانت تتطوي على مسألة في غاية الأهمية وهي أنّ الشارح يحاول دوماً في شرحه أن يصل إلى إرادة المنشئ، والوقوف على قصد المؤلف. ولعل هذا ما تشي به الإشارات التي تقوم عليها هذه الشروح وهي تقف عند دلالة كل بيت شعري ، ومن أظهر هذه الإشارات لفظة (يريد) التي ينطلق منها القارئ في محاولة شرح البيت الشعري، وهي إشارة لا شعورية من القارئ تشي بغايته، ولذلك فإن تأويل النص الشعري في هذه المرحلة لم يتعدّ المستوى اللفظي في كافة أنماطه، ومن خلال هذا المستوى سيختلف المعنى من قارئ إلى آخر. ففي بيت زهير بن أبي سلمى^(١) :

فَبِتْنَا عَرَاءَ عِنْدَ رَأْسِ جَوَادِنَا يُزَاوِلُنَا عَنْ نَفْسِهِ وَنُزَاوِلُهُ

تصادفنا ثلاثة تأويلات للفظ "عراء"؛ فقل إنه "يصف أنهم تجردوا للفرس، في أزرهم لصعوبته ونشاطه، وقيل: معنى(عراء) من العُرواء، وهي الرّعدة عند الحرص، أي أصابتنا عُرواءُ لحرصنا على الصّيد. وقيل: هو من العراء، وهي الأرض العارية من الشجر، أي بتنا بارزين لا يستترنا شيء"^(٢).

ولا ريب أنّ البعد المعجمي هو الذي حدّد المعنى وهو أدنى مستويات التأويل، إذ يختلف

(١) زهير: شعر زهير بن أبي سلمى صنعة الأعلام الشنتمري تحقيق فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٣، ١٩٨٠م، ص٥٢.

(٢) المصدر نفسه: ص٥٢.

التأويل باختلاف الدلالة المعجمية للألفاظ. وظل التأويل اللغوي يأخذ مداه في جميع شروح الشعر ولكن بأنماط ومستويات مختلفة، ذلك أنّ مستويات تأويل النص الشعري بوصفه بنية لغوية تتكشف وتتجلى بمظاهر منها : المظهر اللفظي والمظهر التركيبي ، وفي هذين المظهرين هناك مظاهر دلالية متعددة تتصل تارة بالأصوات وتارة أخرى بالأساليب التي يحتويها النص .

فأول هذه المستويات التأويل اللغوي الذي يعنى بالآليات اللغوية من أصوات ومفردات وقيم نحوية ، ومتغيرات صرفية، وقيم بلاغية وأسلوبية، ومن خلال هذه الآليات يتم تأويل النص، ويعني أن التأويل هنا يقيد بدائرة اللغة وهي دائرة واسعة تفتقر إلى القارئ الماهر، وإلى ملكة لغوية عالية بوصفها أداة للقراءة .

والحق أنّ عبد القاهر الجرجاني من أبرز القراء المؤولين للنص الأدبي ، وقد شاع في كتابيه "دلائل الإعجاز" و "أسرار البلاغة" كثير من النماذج التطبيقية لا سيما في مباحث النظم ومعنى المعنى...، وفضلاً عن معالجات عبد القاهر الجرجاني شاعت تطبيقات هذا المنهج ومعالجته عند نقاد آخرين مثل الأمدي والمرزوقي والباقلاني والقاضي الجرجاني، كما ويشيع في سقط الزند وزجر النابح وشروح الشعر الأخرى .

إنّ التأويل اللغوي في المظهر اللفظي يجري بأنماط عديدة ، منها ما يرد إلى المعنى اللغوي للفظ ، وهو تأويل لا يلتفت إلى السياق كثيراً ، ويقابله تأويل اللفظ مع مراعاة السياق ، من ذلك تأويل المعرّي للفظ (الناقة) في قول المتنبي^(١):

لا ناقتي نَقْبَلُ الرَّدِيفَ ولا بالسُّوطِ يَوْمَ الرّهانِ أجهدُها

يقول أبو العلاء " أراد بالناقة: النعل"^(١)، وما ذلك التأويل إلا لأنها تلائم السياق في الأبيات

الآتية الأخرى . ومثل ذلك تأويل الأمدي لمعنى لفظ "سَرَت" في بيت أبي تمام^(٢):

(١) المعري : شرح ديوان المتنبي 'معجز أحمد'، ج ١، ص ٢٢.

سَرَتْ تَسْتَجِيرُ الدَّمْعَ خَوْفَ نَوَى غَدٍ وَعَادَ قَتَادًا عِنْدَهَا كُلُّ مَرْقَدٍ

يقول : " يريد أنها سهرت فكأنها قطعت الليل بالسهر مستجيرة بالدمع تبكي ليلاً أجمع ولم يُرد أنها سارت ليلاً فجعل سهرها سري" (٣).

وإذا كان تأويل المعري- السابق- للبيت قد ركن إلى الدلالة السطحية التي تطفو على ظاهر السياق، فإن الأمدى قد أثبت في تأويله هذا المعنى ملكة ذوقية، إذ إنَّ عجز البيت يوحي بضعف إلى هذا المعنى، ولولا ما يمتلكه الأمدى من موهبة فنية لما استطاع أن يصل لهذا المعنى.

ويختلف التأويل اللفظي حينما توضع في البيت قيمة لفظية معينة كالمثل، إذ يؤثر تصور معنى المثل في تأويل النص الشعري، كقراءة قول المزدرد (٤) :

تَبَرَأْتُ مِنْ شَتَمِ الرِّجَالِ بَتْوِيَّةٍ إِلَى اللَّهِ مَنِي لَا يَنَادِي وَلِيْدَهَا

يقول القارئ: " أي لا ينادى وليدها في الشدة وإنما هذا مثل، وأصل ذلك أنَّ الغارة تكون فتَنَهل النساء عن أولادها، قال: أخبرنا ثعلب وسألناه عن هذا البيت فقال: قال ابن الأعرابي: أمر لا يُنادى وليده يُقال في الخير والشرفي الخير من الخِصب والسَّعة التي هم فيها لا ينهاون الصبيان عما أفسدوا وأكلوا وشربوا من كثرة خيرهم، ويكون في الشدة كما قيل ها هنا" (٥). إذن فتصور المعنى مرتبط بالتأويل اللفظي للمثل. وقد يختلف التأويل اللفظي لغموض لفظة في

(١) المعري: شرح ديوان المتنبي "معجز أحمد"، ج ١، ص ٢٢.

(٢) أبو تمام: الديوان، ج ٢، ص ٢٢.

(٣) الأمدى: الموازنة، ج ٢، ص ٧.

(٤) المزدرد: ديوان المزدرد برواية ابن السكيت وشرح ثعلب، بتحقيق خليل إبراهيم العطية، مطبعة أسعد، بغداد، ط ١.

١٩٦٢م، ص ٥٧.

(٥) المصدر نفسه: ص ٥٧.

البيت الشعري ، فيكون الظن هو المرجعية في التأويل، وهذا ما نلاحظه في لفظة (مرانة) في قول
تميم بن مقبل^(١):

يا دار ليلي خلاء لا أكلفها إلا المرانة حتى تعرف الدنيا

فقال بعضهم: "هي ناقته"، وقال آخر هي موضع دار صاحبتها ، وقال آخر: إنما أراد الدوام
والمرونة^(٢) فالذي خالف بين أقاويلهم فيها هو أنهم لم يعرفوا المرانة.

وقد يتأثر التأويل اللفظي بالمرتكزات العرفية أو العقائدية فيكون تأويل اللفظ وفقاً لذلك ، قال
أبو تمام في المدح^(٣):

والودُّ للقرى ولكن عُرْفُهُ للأبعد الأوطان دُونَ الأقرب

لقد قرأ الأمدي البيت ووجد فيه ضعفاً ونقصاً، حينما أول (العرف) في البيت بدلالته العرفية
وليس بدلالته اللغوية، مما أدى إلى قلب معنى البيت عند الأمدي؛ لأنَّ أبا تمام نقص الممدوح
مرتبة الفضل، إذ جعل وده لذوي قرابته، ومنعهم عرفه، وجعله في الأبعدين دونهم^(٤)، وينكر
الأمدي أي قراءة أخرى للبيت، ومنها ما ذهب إليه بعض أنصار أبي تمام من " أنَّ العرف ما
يتبرَّع به الإنسان؛ فلذلك جعله في الأبعد، فأما الأقارب فإنَّ برَّهم وصلتهم من الحقوق الواجبة
اللازمة"^(٥).

ويمكن أن تتعرض لفظة واحدة إلى قراءات متعددة فيختلف التأويل بحسبها، وغالباً ما

(١) ابن مقبل: ديوان تميم بن مقبل، عني بتحقيقه عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، ١٩٩٥م، ص ٢٢٦.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الواسطة، ص ٤١٧.

(٣) أبو تمام: الديوان، ج ١، ص ١٠٣.

(٤) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ١٧٥.

(٥) المصدر نفسه: ج ١، ص ١٧٥.

يحدث هذا في الأبيات التي تثير إشكالية عقائدية، كقول المتنبي^(١):

يترشّفن من فمي رَشَفَاتٍ هُنَّ فيه أحلى من التَّوْحِيدِ

فلما قرأ عبد القاهر الجرجاني البيت رأى أنّ الشاعر - هنا - أبعد ما يكون من التوفيق إذ "دعته شهوة الإغراب إلى أن يستعير للهزل والعبث من الجدّ، ويتغزل بهذا الجنس"^(٢). ويبدو جلياً أنّ عبد القاهر قد تلقى كلمة (التوحيد) بمظهرها الديني الذي يرتبط بالشهادة التي تميز المسلم من غيره. إلّا أنّ أبا العلاء المعري يقدم قراءة أخرى لهذه اللفظة، وتأويلاً آخر فيه من التكلف ما لا يخفى، فهو يرتدّ باللفظة إلى حقل دلالي آخر مغاير للمظهر الديني عند عبد القاهر، إذ يقول في التوحيد: "إنه المعشوق بعاشقه، أي قوله: أنت واحد؛ عند إقباله على وصاله، من دون أن يعرف غيره، فلهذا أحلى ما يكون للعاشق إذا كان معشوقه لا يعرف سواه، ولا يقول إلّا به، وإذا فعل ذلك فقد وحّده، فكأنه يقول: هُنَّ في الفم أحلى من هذا التَّوْحِيدِ أي عشق الواحد"^(٣). بينما يقرأ ابن جني البيت ويؤوله على أساس آخر، فالتوحيد لم يُرد به المتنبي إلّا نوعاً من أنواع التمر يعرف "بتمر التوحيد وهو نوع من أنواع البلح ببلاد الحجاز"^(٤).

ولا ريب أنّ هذه التأويلات اللفظية اختلفت لأسباب أهمها محاولة أبي العلاء وابن جني إبعاد أي تهمة عن المتنبي، لما يمثله لهما من تراث فنيّ سامٍ، بينما ينظر عبد القاهر الجرجاني إلى النص نظرة دينية لا ترضى أن يُستخدم الدين كوسيلة للظرف الفني. لقد مارس القارئ في النقد العربي القديم التأويل وفي ذهنه آليات عديدة للتأويل، محاولاً جهد إمكانه إدراك مقصدية

(١) المتنبي: الديوان، ج ١، ص ٣١٥.

(٢) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٢٣٣.

(٣) المعري: شرح ديوان المتنبي (معجز أحمد)، ج ١، ص ٧١.

(٤) ابن جني: الفهرست (شرح ديوان المتنبي)، حققه وعلّق عليه صفاء خلوصي، دار الشؤون الثقافية العامة،

بغداد، ١٩٦٨م، ج ٢، ص ٣٠٨-٣٠٩.

الشاعر، ومع ذلك فإنّ هناك من النصوص الشعرية ما يثير عند القارئ الواحد غير معنى، وخاصة إذا كان هذا القارئ ينطوي على ثقافة لغوية وصرفية واسعة، ومن ذلك قراءة المعري لبیت المتنبي^(١):

وضفّر الغدائر لا لحسنٍ ولكن خفن في الشعر الضلّالا

يقول: " المعنى أنهم لا يصفرون شعورهم ليجتلبن الحسن والجمال، ولكن خفن أن يضلّلن في شعورهم ويضعن فيها، لطولها وكثافتها ... وقيل أراد أنهم خفن ضلال الناس في شعورهم، وفيه وجهان : أحدهما : إنّ الدنيا تصير مظلمة من سواد شعورهم فيضل الناس عن الطريق حضرا وسفرا، فإذا أضفرتها تظهر لهم وجوههم، فيغلب ضياء الوجوه سواد الشعور فلا يضلّون. والثاني إنّ الناس يضلّون عن الدين، افتتانا بهمّ ويحسن شعورهم، فإذا ضفرتها صار الأمر أهون، لأنه لا يكاد يتبين فيه الجعودة التي هي غاية حسن الشعر"^(٢).

ثانيا - المستوى الأدبي

إذا كان التراث النقدي العربي قد حفل بالمستوى الأول من التأويل بصوره المختلفة، فإنه مارس التأويل على المستوى الأدبي ولكن على نحو نادر، ومن نقاد قلائل. وكانت نظرتهم إلى الشعر وموهبتهم القرائية هي التي رفعت بهم إلى هذا المستوى، فهم يدركون أنّ الشعر قائم على التخيل، إذ يقرر عبد القاهر الجرجاني " أنّ الصنعة إنما تمدّ باعها، وتتشع شعاعها، ويتسع

(١) المتنبي: الديوان، ج٣، ص٢٢٣.

(٢) المعري: شرح ديوان المتنبي (معجز أحمد)، ج٢، ص١٠.

ميدانها، وتتفرع أفنانها، حيث يُعتمد الاتساع والتخييل^(٣)، وهذه النظرة ستجعل عبد القاهر ينحو

نحو التأويل الألبّي في بعض قراءاته الشعرية، ومن ذلك قراءته لبّيت ابن المعتز^(١):

الشَّيْبُ كُرَّةٌ وَكُرَّةٌ أَنْ يَفَارِقَنِي أَعْجَبَ بِشَيْءٍ عَلَى الْبَغْضَاءِ مَوْدُودُ

يبين عبد القاهر أثر التخييل، وكيف يثير هذا التخييل حسن التعليل فيقول: "إِلَّا أَنْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى التَّحْقِيقِ، كَانَتْ الْكَرَاهَةُ وَالْبَغْضَاءُ لَاحِقَةً لِلشَّيْبِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَأَمَّا كَوْنُهُ مَرَادًا وَمَوْدُودًا فَمَتَخِيلٌ فِيهِ، وَلَيْسَ بِالْحَقِّ وَالصَّدَقِ، بَلِ الْمَوْدُودُ الْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَأَن فِي زَوَالِ رُؤْيَا الْإِنْسَانِ لِلشَّيْبِ زَوَالُهُ عَنِ الدُّنْيَا وَخُرُوجُهُ مِنْهَا، وَكَانَ الْعَيْشُ فِيهَا مُحِبِّبًا إِلَى النُّفُوسِ، صَارَتْ مُحِبَّةً لَمَّا لَا يَبْقَى لَهُ حَتَّى يَبْقَى الشَّيْبُ، كَأَنَّهَا مُحِبَّةٌ لِلشَّيْبِ"^(٢).

وإذا جاءت قراءة الجرجاني لهذا البيت تحت مظلة قضية الصدق والكذب، مما أفقد القراءة التأويلية جانباً من قيمتها الأدبية، فإنّ هذا لا ينقص من قدرته القرائية التأويلية. فالنصوص الشعرية التي تصدى لقراءتها تكشف عن حالة قرائية متفردة في التراث النقدي العربي، ولعل النصوص الشعرية التي تعرضت لقراءات متعددة من قبل النقاد العرب القدماء - منهم عبد القاهر - تظهر جلياً المقدرة الأدبية لهذا القارئ الناقد.

إنّ من أشهر النصوص الشعرية التي حظيت بعناية فائقة في التراث النقدي العربي، وقدم لها النقاد والبلاغيون العرب قراءات متباينة، أبيات كُثِيرٌ عَزَّة^(٣):

(٣) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٢٧٢.

(١) ابن المعتز: شعر ابن المعتز، دراسة وتحقيق يونس الماسرائي، منشورات وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٧٨م، ج ٣، ص ١٦٠. وفيه (أخيب بشيء).

(٢) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٢٦٨.

(٣) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ٦٦. (الأبيات تروى لكثير عزة، وليزيد بن الطثرية، ولكعب بن زهير، ولعقبة بن كعب، والراجح أنها للشاعر كُثِيرٌ عَزَّة) انظر. جمال مقابلة: ثلاثة أبيات شعرية وقراءات القدامى لها، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الخامس عشر، العدد الثامن، ٢٠٠٠م، ص ١٧٦-١٧٩.

ولمّا قضينا من مِني كُلِّ حاجةٍ ومسحَ بالأركانِ مَنْ هوَ ماسِحُ

وشدّت على حُبِّ المَهاري رجالنا ولا ينظرُ الغادي الذي هوَ رائحُ

أخذنا بأطرافِ الأحاديثِ بيننا وسالتُ بأعناقِ المطيِّ الأباطحُ

لعل أول قراءة ناقدة لهذه الأبيات هي قراءة ابن قتيبة، الذي علّق عليها بقوله: "هذه لألفاظ كما ترى، أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع، وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته: ولما قطعنا أيام مِني، واستلمنا الأركان وعالينا إبلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح، ابتدأنا في الحديث وسارت المطي في الأبطح"^(١).

ويبدو جلياً أن الموقف النقدي الذي تبناه ابن قتيبة إزاء قضية اللفظ والمعنى كان موجّهاً رئيساً في قراءة هذه الأبيات، إذ جعلها شاهداً لمعيّاره النقدي الذي يسوي بين اللفظ والمعنى، على أساس أن بلاغة النص كما ترجع إلى الألفاظ فهي ترجع كذلك إلى المعاني، فخير أضرب الشعر -عنده- ما حسن لفظه وجاد معناه. والتسوية بين اللفظ والمعنى كانت تنتهي بابن قتيبة في الحقل الإجرائي إلى الفصل التام بينهما، فهذه الأبيات -عنده- وإن كانت حسنة الألفاظ إلاّ أنّها لا ثمرة في معناها.

إنّ إقرار ابن قتيبة بحسن الصياغة يعضده الإقرار - أيضاً - بأن تحتها معنى، وقد شرع في نثر معاني الأبيات كما سلف، بيد أن مقابلة هذا المعنى المتضمن في الصياغة بقوله: " فإذا أنت فتشّته لم تجد هناك فائدة في المعنى"^(٢)، يشي بأن المعنى الذي تفرزه الصياغة لا يؤكد سبقاً أو جودة، وإنما الشأن في قيمته وفائدته التي تقع ضمن إطار اجتماعي وأخلاقي، ويرى الدكتور محمد زغلول سلام أن المعاني التي يطلبها ابن قتيبة "ليست معاني الشعر المطلقة،

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ٦٦.

(٢) ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج ١، ص ٦٦.

متضمنة حسن التعبير عن الحال والموقف أو التصوير للشيء تصويراً فيه إشباع لحس الشاعر وشعوره...فهو يقصد إذا المعاني الأخلاقية المفيدة، التي تقدم للناس شيئاً ينفعهم، أو للفكر شيئاً جديداً^(١).

ويبدو أنّ ابن قتيبة في موقفه من أبيات كُتِبَ وغيرها مما أورده في هذا الباب، كان مشغولاً بالزّد على من نصرروا الألفاظ على المعاني في بلاغة النص، وهذا الموقف الخارجي كفيل بأن يصرف القارئ الناقد عن معطيات النص، وهو ينهض إلى تحقيق قصدية معينة.

والأخطر من ذلك كله أن قراءة ابن قتيبة تركت بصمات واضحة في قراءات كثير من النقاد الذين جاؤوا بعده، كابن طباطبا العلوي وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري والباقلاني. فهؤلاء جميعاً أغفلوا قيمة المعنى، ولم يحاولوا إمعان النظر في النص واستبطان دلالاته ومكنونه، لذلك جاءت وقفاتهم عجلية، تركز على جمالية اللفظ، وتعرض جانباً عن أي جمالية أخرى. ولعل ما يربط بين هذه القراءات جميعاً أنها عرضت للأبيات في باب الشعر الذي حسن لفظه وضعف معناه.

فقد وضع ابن طباطبا الأبيات في باب "الشعر الحسن اللفظ الواهي المعنى"^(٢)، ويبدو أن عيب المعنى - عند ابن طباطبا - يتفق مع ما ذكره ابن قتيبة، فكلاهما يجعل قيمة المعنى في إطاره الاجتماعي، بعيداً عن التجربة الفردية للشاعر، لذلك فإن كل ما فيه " هو استشعار قائله لفرحة قفوله إلى بلده، وسروره بالحاجة التي وصفها من قضاء حَجِّه، وأنسه برُفْقائه ومحادثتهم، ووصفه سيل الأباطح بأعناق المطي كما تسيل بالمياه، فهو معنى مُستوفى على قَدْرِ مُراد

(١) سلام، محمد زغلول: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ت، ص ١٣٨.

(٢) العلوي، ابن طباطبا: عيار الشعر، ص ١٣٨.

الشاعر^(٣). ولعل القراءة الأكثر إيجابية وجمالية هي التي تتجاوز مقصدية المبدع؛ لأنه ينبغي للقارئ أن يقرأ بعيداً عن مقصدية ومراد المبدع الذي تلاشت مقصدية بمجرد أن أصبح النص في متناول القارئ.

وكذلك وضعها قدامة بن جعفر في باب " نعت اللفظ"^(١)، الذي ينبغي " أن يكون سمحاً، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة، مثل أشعار يوجد فيها ذلك، وإن خلت من سائر النعوت للشعر"^(٢). فالأبيات - بحسب قدامة- تخلو من أي قيمة جمالية يمكن أن ترجع إلى عناصر الشعر الأخرى وهي المعنى والوزن والقافية، وهذه جوهر الشعر كما يظهر في حد الشعر عنده بأنه: " قولٌ موزونٌ مُقَفًى يدلُّ على معنى"^(٣). ويبدو أن قدامة لم يكلف نفسه عناء النظر في هذه الأبيات، ولم يخصصها بأي ملاحظة تكشف عن افتقارها للعناصر الفنية والجمالية التي تميز النص الشعري. فهو " لكي يدل على جمال اللفظ يأبى أن يكون في الأبيات التي يوردها شيء من نعوت الشعر غير سهولة المخارج من مواضعها ورونق الفصاحة، وإنما هو المنطق الشكلي وحرصه على التقاسيم المصطنعة، وانصرافه عن معالجة الأشياء كوحدة"^(٤).

وفي باب الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني، يعرض ابن جني للقراءات السابقة التي تناولت هذه الأبيات، وحاول أصحابها - بحسب ابن جني- الطعن في مذاهب العرب في صنعة الشعر، فذكروا أن هذه الأبيات ألفاظها منمقة ومزخرفة وموشاة

(٣) المصدر نفسه: ص ١٣٨.

(١) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص ٣٥.

(٢) المصدر نفسه: ص ٢٨.

(٣) المصدر نفسه: ص ١٧.

(٤) مندور، محمد: النقد المنهجي عند العرب، ص ٧٠.

وليس تحتها معنى شريف. ويعترض ابن جني على من ينزل من قدر معاني هذه الأبيات، ويرى

أن هؤلاء القراء قاصرون عن إدراك القيمة الجمالية والمضامين الخفية التي يشتمل

عليها هذا النص، "ونلك لجفاء طبع الناظر، وخفاء غرض الناطق"^(١).

وفي كلامه هذا يشير ابن جني إلى عنصرين هامّين لهما أثر كبير في قراءة النص

الشعري: أحدهما عنصر الطبع، الذي يتمثل في الاستعداد الفطري لدى القارئ الناقد، فهو يهيء

القارئ لإدراك ما في النص من جمال، وما لهذا الجمال من أسرار، فصحة الطبع وإيمان

الرياضة " ما اجتماعا في شخصٍ فقصرًا في إيصال صاحبهما عن غايته، ورضيا له بدون

نهايته"^(٢).

ولا شك أن كل قارئ يقترب من النص على قدر حظه من سلامة الطبع وصفاء الروح

وتوقّد الذهن، فعمود الشعر يعلق جمال اللفظة وقبحها على الطبع وسلامة الذوق الذي هدّيته

الرواية وصقلته الثقافة، فبات قادرا على أن يميز اللفظ المقبول المستحسن من اللفظ الجافي

المستكر^(٣). وكذلك التفت النقاد العرب إلى أثر الطبع في تشكّل النص الشعري، فقد أشار

القاضي الجرجاني إلى اختلاف الشعر باختلاف الطبائع، فالشعراء تتفاوت أشعارهم بحسب

"اختلاف الطبائع، وتركيب الخلق، فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة

الخلق، وأنت تجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافي الجلف منهم كثر

الألفاظ... ولذلك تجد شعر عدي - وهو جاهلي - أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤية وهما

أهلان؛ لملازمة عدي الحاضرة وإبطانه الزيف، وتبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب، وترى

(١) ابن جني: الخصائص، ج ١، ص ٢١٨.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٤١٣.

(٣) انظر. المرزوقي، أبو علي: مقدمة شرح ديوان الحماسة، ج ١، ص ٩.

رِقَّةُ الشَّعْرِ أَكْثَرُ مَا تَأْتِيكَ مِنْ قِبَلِ الْعَاشِقِ الْمَثِيمِ، وَالْغَزَلِ الْمُتَهَالِكِ؛ فَإِنْ انْفَقْتَ لَكَ الدَّمَانَةُ
وَالصَّبَابَةُ، وَانْضَافَ الطَّبَعُ إِلَى الْغَزَلِ، فَقَدْ جُمِعَتْ لَكَ الرِّقَّةُ مِنْ أَطْرَافِهَا^(٤).

وأما العنصر الآخر فهو الغموض في الشعر، والمتمثل في قول ابن جني " وخفاء غرض
الناطق"، فالنقاد العرب القدماء يتفقون جميعاً على أن الغموض يدل على " خفاء المعنى أو عدم
وضوحه أو تعدده، سواء في المفردات أو التراكيب"^(١). فالشاعر قد يعتمد قصداً " أن يكون
المعنى في نفسه دقيقاً لطيفاً يحتاج إلى تأويل وتفهم"^(٢)، وهذا يحتاج إلى قارئ ذي طبع سليم
وذوق مرفه، صاحب خبرة ودرية ومران؛ لأنَّ هذا الضرب من المعاني " كالجوهر في الصَّدَفِ
لا يبرز لك إلا أن تشقَّه عنه، وكالعزير المحتجب لا يُريك وجهه حتى تستأنن عليه. ثمَّ ما كلُّ
فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، ولا كلُّ خاطر يؤنن له في الوصول إليه"^(٣).

وعلى هذا النحو يغدو الغموض ظاهرةً فنيَّةً مرتبطة بالفن عموماً تجعل " المتلقي لهذا العمل
الفني بحاجة حسية وفكرية ماسة من أجل فكِّ رموز العمل الفني، وتفسير دلالاته، وتحديد
قراءاته، لكي يقف المتلقي على طبيعة العمل الفني وجوهره، وهذه الحال تشكل قمة اللذة الحسية
والذهنية عند المتلقي"^(٤). وهذا ما سعى إلى تأصيله حازم القرطاجني عندما جعل هذا الضرب
من الكلام لا يميّزه " إلا الناقد البصير الجيد الطبع"^(٥).

(٤) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الواسطة، ص ١٨.

(١) خليل، حلمي: العربية والغموض دراسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى، دار المعرفة
الجامعية، الإسكندرية، ط ١٩٨٨، ص ٧.

(٢) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ١٧٧.

(٣) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ١٤١.

(٤) درابسة، محمود: التلقي والإبداع، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، إربد، الأردن، ٢٠٠٣م، ص ١٢٦.

(٥) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، ص ٣٧١.

ثُمَّ يَقْلَمُ ابْنُ جَنِّي قِرَاءَةَ شِعْرِيَّةِ رَائِدَةِ الْأَبْيَاتِ كَثِيرًا، يَسْعَى مِنْ خِلَالِهَا إِلَى الْإِنْتِصَارِ لِلْمَعْنَى
الشعرية الذي همشته القراءات السالفة، موظفا براعته اللغوية في استتطاق المفردات الشعرية
لتبوح بمضامينها الجمالية، فيقول: " إِنْ فِي قَوْلِهِ (كُلْ حَاجَةً) مَا يَفِيدُ مِنْهُ أَهْلُ النَّسِيبِ وَالرِّقَّةُ؛
وَذَوُو الْأَهْوَاءِ وَالْمِيقَةِ مَا لَا يَفِيدُهُ غَيْرُهُمْ، وَلَا يَشَارِكُهُمْ فِيهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ حَوَائِجِ
(مَنْ) أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ غَيْرِ مَا الظَّاهِرِ عَلَيْهِ، وَالْمَعْتَادِ فِيهِ سِوَاهَا؛ لِأَنَّ مِنْهَا التَّلَاقِي، وَمِنْهَا التَّشَاكِي،
وَمِنْهَا التَّخَلِّي، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ تَالٍ لَهُ، وَمَعْقُودُ الْكُونِ بِهِ. وَكَأَنَّهُ صَانِعٌ عَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ
الَّذِي أَوَّمَا إِلَيْهِ، وَعَقَدَ غَرَضَهُ عَلَيْهِ، بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْبَيْتِ:

وَمَسَّحَ بِالْأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ

أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناها، وآرابنا التي أنضيناها، من هذا النحو الذي هو مسح
الأركان وما هو لاحق به، وجارٍ في القُرْبَةِ مِنْ اللَّهِ مجراه؛ أي لم يتعدَّ هذا القُدْرَ المذكور إلى ما
يَحْتَمِلُهُ أَوَّلُ الْبَيْتِ مِنَ التَّعْرِيزِ الْجَارِي مجرى التصريح^(١).

وتأسيساً على هذا فإن ابن جني يدعو إلى قراءة تسبر أعماق النص متجاوزة القشرة
الخارجية، فالنص غني بالدلالات التي تكتنز بها (حوائج مني)، والشاعر ينفذ بتجربته الفردية
إلى وجدان الجماعة، وهم أهل النسب والرقّة وذو الأهواء والميقة، وعلى هذا النحو فإن ابن
جني يقرأ الأبيات في إطار تصور جماعي، مخالفاً بذلك ما ذهب إليه ابن قتيبة ومن نهج منهجه
في قراءة الأبيات وفق مقصود الشاعر وحده.

كما التفت ابن جني إلى جمالية الإيجاز الذي " يَمَكِّنُ الْقَارِئَ مِنْ تَلْقَى النَّصِّ بِكُلِّ إِحْيَاءَاتِهِ
ودلالاته"^(٢)، فوجد " في قوله (أطراف الأحاديث) وَخِياً خَفِياً، وَرَمْزاً خُلُوءاً؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَرِيدُ

(١) ابن جني: الخصائص، ج ١، ص ٢١٨-٢١٩.

(٢) تحريشي محمد: النقد والإعجاز، ص ١٠١.

بأطرافها ما يتعاطاه المحبون، ويتفاوضه ذوو الصبابة المُنتمون؛ من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح، وذلك أحلى وأمنث، وأغزل وأنسب، من أن يكون مشافهة وكشفاً، ومصارحةً وجهراً^(٣).

وابن جني - في هذا - لا يخرج عن الموروث النقدي العربي، الذي أفاض في الحديث عن هذا المبحث البلاغي، وعدّه كثير من أئمة اللغة ذروة سنام البلاغة، وذكروا كثيراً من أصنافه، كالإشارة والرمز والإيحاء والحذف، حتى أن أبا هلال العسكري يقول: " والإيجاز بجميع الشعر أليق، وبجميع الرسائل والخطب، وقد يكون من الرسائل والخطب ما يكون فيه الإيجاز عيّا، ولا أعرفه إلاّ بلاغة في جميع الشعر؛ لأن سبل الشعر أن يكون كلامه كالوحي، ومعانيه كالسحر، مع قربها من الفهم"^(١).

وإذا كانت قضية اللفظ والمعنى قد ألفت بظلالها على قراءة ابن جني لأبيات كثير السابقة، وبقي أسيراً لنظرية الفصل بين اللفظ والمعنى، فانتصر للمعنى على اللفظ^(٢). فإنّ قارئاً آخر هو عبد القاهر الجرجاني يعرض لهذه الأبيات في (دلائل الإعجاز) في سياق حديثه عن التفاوت بين أجناس البيان، فهناك المبتذل وهناك المبتدع، ويضع هذا النص في باب الخاصي النادر الذي لا تجده إلاّ في كلام الفحول، ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال^(٣).

كما عرض عبد القاهر لهذه الأبيات في (أسرار البلاغة) فقدم قراءة مخالفة للقراءات السابقة، التي احتفت باللفظ على حساب المعنى أو انتصرت للمعنى على حساب اللفظ، فراح

(٣) ابن جني: الخصائص، ج ١، ص ٢٢٠.

(١) العسكري، أبو هلال: ديوان المعاني، ج ١، ص ١٨٦.

(٢) مقابلة، جمال: ثلاثة أبيات شعرية وقراءات القدامى لها، ص ١٨٥.

(٣) انظر. الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ٧١.

يتواصل مع معطيات النص بكل ما أوتي من خبرة جمالية وفنية، وقد أسعفه ذوقه البلاغي وحسه المرفف على النفاذ إلى أسرار النص وإحياءاته المتعددة.

ولعل ما يميز قراءة عبد القاهر عن القراءات السابقة أنها ابتعدت عن جبرية المعيار الذي يلوي أعناق النصوص تبعاً لهوى القارئ، أو خضوعاً لنزعاته ومواقفه الفكرية، فعرف كيف يستنطق النص ليجود بأحسن ما فيه، ويفصح عن مكنون سرّه، معللاً سرّ جماله، فيقول: " إن أول ما يتلّك من محاسن هذا الشعر، أنه قال: (ولمّا قضينا من مِنى كُلّ حاجة) فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسُننها، من طريقٍ أمكنه أن يُقصر معه اللفظ، وهو طريقة العموم، ثم نبّه بقوله: (ومسح بالأركان من هو ماسح) على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر، ودليلُ المسير الذي هو مقصوده من الشعر. ثم قال: (أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا) فوصل بذكر مسح الأركان ما يليه من زَمَ الرّكاب وركوب الرّكبان، ثم دلّ بلفظة الأطراف على الصّفة التي يختص بها الرّفاق في السّفر، من التصرّف في فنون القول وشجون الحديث، أو ما هو عادة المتظرّفين، من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء، وأنبأ بذلك عن طيب النفوس، وقوة النشاط، وفضل الاغتباط، كما توجبه ألفة الأصحاب، وأنسأ الأحاباب، وكما يليق بحال من وُفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حُسْنَ الإياب، وتتسم روائح الأحبة والأوطان، واستماع التهاني والتّحايا من الخلّان والإخوان، ثم زان ذلك كلّهُ باستعارة لطيفة طبّق فيها مفصّل التشبيه، وأفاد كثيراً من الفوائد بلطف الوحيّ والتّنبية... إذ جعل سلسلة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح، وكان في ذلك ما يؤكد ما قبله، لأن الظهور إذا كانت وطيفة وكان سيرها السّير السّهل السّريع، زاد ذلك في نشاط الرّكبان، ومع ازدياد النّشاط يزداد الحديث طيباً، ثم قال (بأعناق المَطيّ) ولم

يقول بالمطبي؛ لأن السرعة والبطء يظهران غالبا في أعناقها ويبين أمرهما من هوائيهما
وصدورها^(١).

لعل هذا الاقتباس الطويل من كلام عبد القاهر يكشف عن منهج هذا القارئ الفذ في
مقاربة النص، فمنهجه في التعامل مع لغة النص ومعانيه منهجٌ متنوع، قوامه التفسير والتأويل
والتحليل وحسن التعليل، كما جمع بين دراسة النفس والبيئة، من خلال الإشارات الدالة على
المواقف النفسية التي يصدر عنها الشاعر، أو من خلال دلالة التعبير على أثر البيئة في نفسه.
وعلى هذا النحو لم يعد همّ الشاعر ومراده أن يخبر عن فراغه من أداء مناسك الحج،
وإعداد المطايا لرحلة العودة إلى الديار، وما يعقب ذلك من تبادل أطراف الأحاديث على نحو ما
قرأ ابن قتيبة. فالنص كما يرى عبد القاهر يكشف عن حالات شعورية متتابعة تجيش في نفس
الشاعر، فرحا بالقول والعودة إلى الأهل والأحباب بعد الفراغ من أداء واجب مقدس. والمألوف
في تلك الحال أن تتمثل في ذهن العائد صورة هذا اللقاء، فتحرك في النفس مشاعر الفرح
والسرور، وعندئذ يطيب حديث الركبان ويغدو إيقاع الرحلة سلساً سهلاً، وإيقاع المطي تضحى
أنغاما تُطرب الركب، فيتلاشى عناء السفر وكآبة المنظر.

وإذا كان عبد القاهر لا يقتنع بالتحليل الانطباعي الخالص، فإن هذه الدلالات التي أمارت
لثامها، أوجت بها مصادر الحسن في الأبيات متمثلة في " استعارة وقعت موقعها، وأصاب

(١) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص ٢٢-٢٣.

غرضها، أو حسن ترتيب تكامل معه البيان، حتى وصل المعنى إلى القلب، مع وصول اللفظ إلى السمع، واستقرّ في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن^(١).

وهكذا يقرأ عبد القاهر النص معتمداً على تحليل التركيب انطلاقاً من مفهومه للنظم^(٢)، ويقف عند كل جزئيات النص ليبين أن كل لفظة قد وضعت في مكانها المناسب. إلى أن يقول: " هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها، حتى إن فضل الحسنة يبقى لتلك اللفظة ولو ذكرت على الانفراد وأزيلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه، وتأليفه وترصيفه، وحتى تكون في ذلك كالجوهره التي هي - وإن ازدادت حسناً بمصاحبة أخواتها. واكتست رونقاً بمضامة أترابها - فإنها إذا جلبت للعين فردة؛ وتركت في الخيط فذة لم تعدم الفضيلة الذاتية، والبهجة التي في ذاتها مطوية، والشذرة من الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة..."^(٣).

وعليه يمكن القول أن الجرجاني أعاد الحيوية والقيمة للكثير من النصوص الشعرية التي لم ينصفها التراث النقدي العربي، وكشف في الوقت ذاته عن خصائص جمالية لنصوص لم يهتدِ النقاد إلى مواطن الجمال التي اهتدى إليها. ذلك أنه امتلك أدوات قرائية متطورة استطاعت أن تمتد عبر الزمن، وأن تتقاطع مع مفاهيم حديثة في قراءة النص. حتى ذهب بعض الدارسين المعاصرين إلى القول " بأن عبد القاهر قد توصل إلى إدراك العمليتين المهمتين في الإبداع، والتي اصطلاح على تسميتها في الأسلوبية بعمليتي الاستبدال والتوزيع التي تتركز على ألفاظ المعجم اللغوي وقدرة المنشئ على اختيار كلماته منه، ويكون لها طوعية الاستبدال فيما بينها، ويرجع هذا الاستبدال إلى

(١) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة: ص ٢٢.

(٢) يعرف عبد القاهر النظم بقوله: ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، وأنا إن بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلكاً ينظمها وجامعاً يجمع شملها ويؤلفها ويجعل بعضها بسبب من بعض غير توخي معاني النحو وأحكامه فيها، طلبنا ما كل محال دونه. دلائل الإعجاز: ص ٢٩٩-٣٠٠.

(٣) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص ١٧-١٨.

الطاقة الإبداعية لدى المنشئ، والتي عناها عبد القاهر بمرحلة المزينة والفضيلة، وهي التي تتجاوز عملية الصحة والخطأ بالمعنى النحوي الخاص - والذي يمثل في الأسلوبية العلاقات الركنية - وهي التي تلحق عملية اختيار المتكلم من رصيده المعجمي، والتي تخضع لقانون التجاوز، ودلالاتها رهينة بسلامة التركيب حسب قواعد النحو^(١).

هكذا كان الجرجاني واعياً بطبيعة وظيفته القرائية التي تقوم على تأويل النص الشعري، منطلقاً من بنية النص، وتحليل الظواهر تحليلاً جمالياً، يؤسس لخطاب نقدي متميز يدرك حدود النص الجمالية والفنية.

كما ظهر دور القارئ المؤول جلياً في الخصومات الأدبية، حيث كان أنصار الشاعر وخصومه يذهبون في تأويل النص مذاهب متباينة للطعن على الشاعر أو الانتصار له، وقد حاول الأمدي أن يقصي كثيراً من القراءات التي لا تتفق ومذهبه في الشعر معللاً ذلك بأن السياقات اللغوية لا تتيح مثل هذه القراءات، ومثال ذلك ما عابه الأمدي على أبي تمام في قوله:

قَسَمَ الزَّمانُ رُبوعها بين الصَّبَا وقَبولها ودَبورها أثلاثا

" لأن الصَّبَا هي القبول، وليس بين أهل اللغة وغيرهم في ذلك خلاف"^(٢)، ثم ينفي الاحتمالات القرائية الأخرى "فإن قيل: إنما سُميت الصَّبَا قبولاً لأنها تقابل الدُّبور، فلعله استعار هذا الاسم للدُّبور فقال (بين الصَّبَا وقبولها) يريد الدُّبور، لأنها تقابل الصَّبَا... قيل: هذا غلط من التأويل من وجوه: منها أنه قد ذكر الدُّبور في البيت مرّة، فلا يجوز أن يأتي بها مرّة ثانية"^(٣).

وأما القاضي الجرجاني فقد أسقط بعض القراءات لأنها لا تتفق ومقصدية صاحب النص،

(١) عبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤م، ص ٥١.

(٢) الأمدي: الموازنة، ج ١، ص ١٥٨.

(٣) المصدر نفسه: ج ١، ص ١٥٨-١٥٩.

فقد عاب خصوم المتنبي قوله^(١):

ما يَقْبِضُ الموتُ نفساً من نفوسهم إلا وفي يده من نَثْثِها عُوْدُ

فقالوا: "والعودُ لا يُشْتَمُّ، ولو اشْتَمَّ لم يحظَ من ريحه بطائل، وإنما يظهر عَزْفُه إذا حَلَّت النار أجزاءه ولطَفَتْها، فانبثت في الهواء ودخلت في الخياشيم"^(٢). ويرفض الجرجاني هذه القراءة التي تتصادم مع قراءته ومع مقصدية الشاعر - بحسب ظن الجرجاني - فيقول: "وليس في المعنى عندي ما ذكره، ولا ذهب الرجل حيث ظنوا، وإنما أراد أنه لا يباشرها إذا قبضها، ولكن يقبضها وفي يده عُوْد يتناولها بطَرْفه، كما يريد الإنسان أخذ الشيء يستقذره، فيصون عنه يده، ويتناوله بحاجز، ولم يُرد عُوْد الطَّيِّب، وإنما أراد عودا من العيدان أيَّها كانت"^(٣).

ولعل ما صنعه الآمدي - من إقصاء بعض القراءات التي لا تتفق وسياقات النص - يلتقي مع النظريات الحديثة في القراءة والتلقي، التي ترى أن النص يبرمج إلى حد بعيد كيفية قراءته، إذ ليس بإمكان القارئ أن يؤوّل حسب أهوائه ورغباته، ولا أن يكره النص على قول شيء ينسجم مع منطلقاته. وأما إلحاح القاضي الجرجاني على مراد الشاعر، فهذا من شأنه أن يقيد القراءة ويلغي دور القارئ، ويحد من طاقات النص وقدراته الإيحائية.

وعلى أي حال يمكن القول إن القارئ العربي القديم استطاع أن يلج عالم النص، ولم يرتض لنفسه أن يبقى يحوم حول التّخوم، وقد كشفت مقاربات النقاد القدماء للنصوص الشعرية - كقراءات عبد القاهر الجرجاني - عن نماذج قرآنية تأويلية فذة، امتلكت أدوات إجرائية أهلّتها لمناورة النص ومحاورته وإعادة صياغته وتشكيله، وإنتاج الدلالة.

(١) المتنبي: الديوان، ج ٢، ص ٤٢.

(٢) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٤٧٧.

(٣) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: الوساطة، ص ٤٧٧.

الخاتمة

حاول هذا البحث - على تواضع هذه المحاولة - أن يستجيب للرؤية النقدية الحديثة التي تتعلق بقراءة النص الأدبي الحديث من منظور نظرية القراءة، وما آلت إليه من استراتيجيات في القراءة والفهم والتلقي والتأويل، لينفذ من خلالها إلى التراث النقدي العربي القديم على اختلاف اتجاهاته ومدارسه، ليختبر مدى حضور مفهوم القارئ في متون النصوص والإشارات النقدية التي حفل بها تراثنا النقدي القديم، خصوصا فيما يتعلق بمفهوم الشعر ووظيفته وطرائق تشكّله، وآليات إنتاجه واستراتيجيات قراءته.

إنّ النظرة الفاحصة في حضور القارئ في التنظير النقدي العربي القديم، كشفت أنّ مفهوم القارئ لازم حركة النقد العربي القديم على اختلاف آمادها، منذ أن كان التلقي شفاهيا تغلب عليه سمة الانطباعية والتأثرية، إلى أن أضحت قراءة منهجية تعاین النص المقروء، تقلّب فيه النظر وتعيد قراءته غير مرّة.

وقد حاول البحث أن يقف على سرّ هذه العناية الفائقة بالقارئ (المتلقي)، فتبين أن ما كان يحرك النقد القديم باتجاه القارئ هو وعي الناقد القديم بغاية الشعر ووظيفته، فوقف على غايتين: المنفعة والمتعة، وكلتاها كانت تتجه من وإلى القارئ بوصفه العنصر الذي يتوجه إليه الخطاب ليكون فاعلا ومنفعلا في آن واحد، ولعل هذا يتفق مع الرؤية النقدية العالمية قديمها وحديثها التي ترى أن عملية القراءة تمضي في اتجاهين، من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص.

كما حاول البحث أن يكشف عن مدى العلاقة المعرفية والمنهجية بين الفكر النقدي القديم والفكر النقدي الحديث، وذلك من خلال الحديث عن القارئ في النقد الحديث، فتبين للباحث أنّ الفكر النقدي الحديث لا ينطلق من فراغ، وأنّ مفاهيمه وأدواته ورؤاه تتأسلت من إشارات مبنوثة بين تضاعيف النظرية النقدية القديمة، سواء كانت عربية أم غربية. فراح البحث يركز على

المفاهيم والرؤى النقدية التي شكّلت مفاتيح إجرائية للنظر في النصوص الأدبية، وقد سارت في اتجاهين: الأول يوازن بين القارئ ومقصدية النص، كما تجلّى في طروحات (أمبرتو إيكو وميشال ريفاتير وهانز روبرت ياوس وفولفجانج آيزر)، والثاني يطلق يد القارئ في النص، كما ظهر في طروحات (رولان بارت وجوليا كريستيفا وشارل بيرس وجاك دريدا). ورغم التباين في التوجه شكّلت هذه الطروحات حلاً منهجياً للصراع الفكري بين الرؤى النقدية المعاصرة، كما هو حاصل بين المناهج البنيوية والمناهج السياقية.

وانطلاقاً من التصورات النقدية المعاصرة مضى البحث يعرض لمنطلقات القراءة النقدية القديمة، فتبين أن الموروث النقدي العربي كان يتحرك ضمن دائرتين من المنطلقات: المنطلقات الداخلية التي لها مساس مباشر مع النص، والمنطلقات الخارجية التي كانت تحوم خارج النص. والأمر اللافت هنا أن النقد العربي القديم في احتضانه لهذه المنطلقات كان يستجيب لكل معطى حضاري وثقافي، فالقارئ القديم بوصفه مكوّناً نقدياً من مكونات التراث لا بدّ أن يستجيب لكل رؤية نقدية جديدة، فيأخذ أبعاداً قرائية جديدة يقرأ النص على هدي منها.

فقد بدا الحديث في المنطلقات الداخلية (ماهية الشعر وغايته ومادته وعلاقته بالواقع)، ذا سمة حدائية، فقد تعاطى القارئ العربي القديم مع النص الشعري وفق رؤية حضارية موضوعية متنوعة، تنظر إلى النص بوصفه بناء لغوياً مميزاً في الرؤية والنسيج، بيد أن تلك الرؤية النافذة والنسيج المنسجم ينبغي أن يكون وفق التصوّر الديني الرّحب، الذي يعين على الإنتاج والتلقي ولا يحدّ أو يقيد الرؤية.

أما المنطلقات الخارجية فقد تبين أن البحث في قضية الإعجاز القرآني - خاصة الإعجاز البلاغي - كان محفزاً رئيساً لقراءة النص الشعري، بيد أنها ضيّقت مجال القراءة، إذ ظل القارئ

أسيراً لفكرة إثبات إعجاز القرآن على حساب جماليات النص الشعري، كما هو الحال عند الإمام الباقلاني.

كما تبين للباحث أن ظاهرة الخصومات بتنوعاتها (الخصومات الفنية والخصومات العلمية والخصومات الشخصية)، تكشف عن تباين أذواق القراء وتنوع أدواتهم القرائية، واختلاف مناحي التلقي، وقد أسهمت جميعها في إثراء القراءة النقدية القديمة، كما فتحت آفاقاً جديدة في ميدان قراءة النص الشعري، فظهرت الوساطة والموازنة.

وفي آخر فصول الدراسة حاول الباحث أن يرصد أنماط القراء في النقد العربي القديم، على اعتبار أن النقاد القدماء هم قراء متخصصون، وقد انكشفت القراءات النقدية القديمة التي عاينت النصوص الشعرية عن ثلاثة أنماط من القراء، هم: القارئ اللغوي والقارئ السلبي، والقارئ المؤول. كما كشف تعدد أنماط القراء عن تباين واضح في مستويات القراءة وتعدد مناحيها.

وأخيراً يأمل هذا البحث أن يكون قد أسهم على نحو متواضع في فتح باب مهم من أبواب إعادة قراءة موروثنا النقدي قراءة فاعلة مثمرة، تضيء جوانب ريثما تكون مغيبة عن ساحتنا النقدية المعاصرة، كما يأمل أن يكون قد كشف أن موروثنا موروث خصب قابل لإعادة القراءة والفهم في ضوء الرؤى المعاصرة.

قائمة المصادر

- (١) الآمدي، الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط٢، ١٩٧٢م.
- (٢) ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عليه الدكتور أحمد الحوفي، والدكتور بدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.
- (٣) الأحوص، عبدا لله بن محمد: شعر الأحوص الأنصاري، جمعه وحققه عادل سليمان جمال، مكتبة الخاتجي، القاهرة، ط٢، ١٩٩٠م..
- (٤) أرسطو طاليس: في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، الدكتور شكري عياد، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م.
- (٥) الإشبيلي، ابن عصفور: ضرائر الشعر، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيروت، ط١، ١٩٨٠م.
- (٦) الأصفهاني، حمزة: التبنيّة على حدوث التصحيف، تحقيق محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، الناشر مكتبة النهضة، بغداد، ط١، ١٩٦٧م.
- (٧) الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء، دار الثقافة، بيروت، ط٦، ١٩٨٣م.
- (٨) الأصمعي: الأصمعيات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٦٧م.
- (٩) الأعشى، ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة، د.ت.

(١٠) الأنباري، أبو البركات: أسرار العربية، تحقيق محمد البيطار، المجمع العلمي

العربي، دمشق، ١٩٥٧م.

(١١) الأنباري، أبو البركات: الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محيي الدين عبد

الحميد، مطبعة حجازي، القاهرة، ط ٢، ١٩٥٣م.

(١٢) الأنباري، أبو البركات: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي،

مكتبة المنار، الأردن، ط ٣، ١٩٨٥م.

(١٣) الأنصاري، ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه الدكتور مازن المبارك

ومحمد علي حمد الله، راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط ٥، ١٩٧٩م.

(١٤) الباقلائي، أبو بكر: إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار

المعارف، القاهرة، ١٩٨١م.

(١٥) الباهلي، عمرو بن أحمر: شعر عمرو بن أحمر الباهلي، جمعه وحققه الدكتور حسين

عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، د.ت.

(١٦) البحتري، أبو عبادة: ديوان البحتري، عني بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي، دار

المعارف، القاهرة، ١٩٧٨م.

(١٧) بشار بن برد: ديوان بشار بن برد، جمعه وشرحه محمد الطاهر بن عاشور، الشركة

التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٦م.

(١٨) البصري، علي بن حمزة: التنبيهات على أغاليط الرواة، تحقيق عبد العزيز الميمني

الراجكوتي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧م.

(١٩) البطلنوسي، ابن السيد: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا

والدكتور حامد عبدالمجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٣م.

(٢٠) البغدادي، عبد القادر: شرح أبيات مغني اللبيب، حققه الدكتور عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق، دار المأمون، دمشق، ط١، ١٩٧٣ م.

(٢١) البغدادي، عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٩ م.

(٢٢) أبو تمام، أحمد بن الحسين: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤ م.

(٢٣) التنيسي، ابن وكيع: المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره، قرأه وقدم له وعلق عليه الدكتور محمد رضوان الدايدة، دار قتيبة، دمشق، ١٩٨٢ م.

(٢٤) التهانوي، محمد علي: كشف اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٩٦٣ م.

(٢٥) التوحيد، أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين، مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.

(٢٦) التوحيد، أبو حيان: البصائر والذخائر، عني بتحقيقه والتعليق عليه الدكتور إبراهيم الكيلاني، الناشر مكتبة أطلس، دمشق، ١٩٦٤ م.

(٢٧) الجاحظ، أبو عثمان: البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط٤، د.ت.

(٢٨) الجاحظ، أبو عثمان: الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣، ١٩٦٩ م.

(٢٩) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط١، ١٩٩١ م.

(٣٠) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة

المدني، القاهرة، دار المدني، جدة، ط٣، ١٩٩٢م.

(٣١) الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد

أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، د. ت.

(٣٢) جرير بن عطية: ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين

طه، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٦م.

(٣٣) الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، مطبعة

المدني، القاهرة، ١٩٧٤م.

(٣٤) جميل بن معمر: ديوان جميل بثينة، حققه وقدم له فوزي عطوي، مطبعة

الأمان، بيروت، د. ت.

(٣٥) ابن جني، أبو الفتح عثمان: الخصائص، حققه محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، ط٢.

(٣٦) ابن جني، أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار

القلم، دمشق، ط١، ١٩٨٥م.

(٣٧) ابن جني، أبو الفتح: المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق علي

ناصر وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، دار سيزكين للنشر، استانبول، ١٩٨٦م.

(٣٨) الحاتمي، محمد بن الحسن: الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط

شعره، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ١٩٦٥م.

(٣٩) الحموي، ياقوت: معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٩م.

(٤٠) الخطابي، أبو سليمان: بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها

وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغول سلام، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٧٦م.

- (٤١) الخفاجي، ابن سنان: سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٢ م.
- (٤٢) الخنساء، تماضر بنت عمرو: ديوان الخنساء، شرحه ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني، حققه الدكتور أنور أبو سويلم، دار عمار، عمان، ط ١، ١٩٨٨ م.
- (٤٣) ابن درستويه، عبد الله: تصحيح الفصح، تحقيق عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية، بغداد، ط ١، ١٩٧٥ م.
- (٤٤) ابن دريد، أبو بكر: جمهرة اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.
- (٤٥) الذبياتي، النابغة: ديوان النابغة الذبياتي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥ م.
- (٤٦) انظر: ابن رشد، أبو الوليد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧١ م.
- (٤٧) ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط ٤، ١٩٧٢ م.
- (٤٨) الرماني، أبو الحسن: النكت في إعجاز القرآن "ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"، حققها وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٧٦ م.
- (٤٩) ذو الرمة، غيلان بن عقبة: ديوان ذي الرمة، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، رواية أبي العباس ثعلب، حققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، ١٩٨٢ م.
- (٥٠) الزبيدي، أبو بكر: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٤ م.

(٥١) الزجاجة، أبو القاسم: مجالس العلماء، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة

الخاتجي، القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، ط٢، ١٩٨٣م.

(٥٢) زهير: شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلام الشنتمري، تحقيق فخر الدين

قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٣، ١٩٨٠م

(٥٣) السجل ماسي، أبو محمد القاسم: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق علال

غازي، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٩٨٠م.

(٥٤) السكري، أبو سعيد: شرح أشعار الهذليين، حققه عبد الستار أحمد فراج، راجعه محمود

محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٤هـ.

(٥٥) سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان: الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية

العامّة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٢م.

(٥٦) ابن سينا، أبو علي: كتاب الشفاء، ضمن كتاب فن الشعر، أرسطو طاليس، ترجمة عبد

الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، د. ت.

(٥٧) السيوطي، جلال الدين: الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق وتعليق الدكتور أحمد

محمد قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، ط١، ١٩٧٦م.

(٥٨) السيوطي، جلال الدين: المزهرة في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه وعلق على

حواشيه محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار

التراث، القاهرة، د. ت.

(٥٩) الشريف الجرجاني، علي بن محمد: التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٣م.

(٦٠) الشماخ بن ضرار: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، حققه وشرحه صلاح الدين

الهادي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧م.

(٦١) صاحب بن عباد: الكشف عن مساوئ المتنبي، نشر بذيل الإبانة عن سرقات المتنبي

للعبيدي، تحقيق إبراهيم الدسوقي البساطي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦١م.

(٦٢) الصولي، أبو بكر: أخبار أبي تمام، تحقيق الدكتور خليل عساكر ومحمد عبده عزام

ونظير الإسلام الهندي، المكتب التجاري، بيروت، د.ت.

(٦٣) الضبي، المفضل: المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار

المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٦٤م.

(٦٤) ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر، تحقيق الدكتور عبد العزيز المانع، دار

العلوم، الرياض، ١٩٨٥م.

(٦٥) طرفة بن العبد: ديوان طرفة بن العبد، بشرح الأعلام الشنتمري، تحقيق ذرية الخطيب

ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٧٥م.

(٦٦) العباسي، عبد الرحيم: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، حققه محمد محيي الدين

عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، ١٩٤٧م.

(٦٧) ابن عبد ربه، أحمد بن محمد: العقد الفريد، شرحه وضبطه وصححه ورتب فهارسه أحمد

أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٣م.

(٦٨) عبد الله بن رواحة: ديوان عبد الله بن رواحة، دراسة في سيرته وشعره، الدكتور وليد

قصاب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٩٨٨م.

(٦٩) عدي بن زيد العبادي: ديوان عدي بن زيد العبادي، حققه وجمعه محمد جبار

المعبد، دار الجمهورية، بغداد، ١٩٦٥م.

(٧٠) العسكري، أبو أحمد: المصون في الأدب، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة المدني،

الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الرافعي، الرياض، ط٢، ١٩٨٢م.

- (٧١) العسكري، أبو هلال: ديوان المعاني، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٢هـ.
- (٧٢) العسكري، أبو هلال: الصناعتين " الكتابة والشعر"، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط٢، ١٩٧١م.
- (٧٣) ابن عقيل، بهاء الدين: المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات، مطبعة المدني، جدة، ١٩٨٥م.
- (٧٤) عمرو ابن كلثوم: ديوان عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه الدكتور أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٩٩١م.
- (٧٥) عنتر بن شداد: ديوان عنتر، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٩٨٣م.
- (٧٦) الغرناطي، عبدالله بن محمد: الخيل، حققه محمد العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦م.
- (٧٧) الفارابي، أبو نصر: رسالة في قوانين صناعة الشعراء "ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو طاليس"، تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، د.ت.
- (٧٨) الفارابي، أبو علي: الشعر أو " شرح الأبيات المشككة الإعراب" تحقيق وشرح الدكتور محمود محمد الطناحي، مطبعة المدني، القاهرة، ط١، ١٩٨٨م.
- (٧٩) ابن فارس، أحمد: الصحاح، تحقيق السيد أحمد صقر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٧م.
- (٨٠) الفرزدق، همام بن غالب: ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- (٨١) القالي، أبو علي: الأمالي، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

(٨٢) ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: أدب الكتاب، حققه وعلق حواشيه ووضع فهرسه محمد

الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٨٢م.

(٨٣) ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار

المعارف، القاهرة، ١٩٨٢م.

(٨٤) ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: المعاني الكبير في أبيات المعاني، دار الكتب

العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٤م.

(٨٥) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخاتجي، القاهرة، ط٣،

١٩٧٩م.

(٨٦) القرشي، أبو زيد: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، حققه وعلق عليه الدكتور

محمد علي الهاشمي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٩٨١م.

(٨٧) القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب

الشرقية، د.ت.

(٨٨) القفطي، أبو الحسن: إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار

الفكر العربي، بيروت، ط١، ١٩٨٦م.

(٨٩) ابن قيس الرقيات، عبيد الله: ديوان عبد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح الدكتور محمد

يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ١٩٥٨م.

(٩٠) كثير بن عبد الرحمن: ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس، دار

الثقافة، بيروت، ١٩٧١م.

(٩١) الكفوي، أيوب: الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق الدكتور عدنان

درويش ومحمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق، ط٢، ١٩٨١م.

(٩٢) الكميت بن زيد الأسدي: شعر الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم الدكتور داود

سلم، مطبعة النعمان، بغداد، ١٩٦٩م.

(٩٣) المبرّد، أبو العباس: البلاغة، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، مطبعة

المدني، القاهرة، ط٢، ١٩٨٥م.

(٩٤) المبرّد، أبو العباس: الكامل، حققه وعلّق عليه ووضع فهرسه محمد أحمد

الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٨٦م.

(٩٥) الممتلئ الضبعي: ديوان شعر الممتلئ الضبعي، تحقيق حسن كامل الصيرفي، مطابع

الشركة المصرية، الناشر معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة، ١٩٧٠م.

(٩٦) المتنبّي، أبو الطيب: ديوان أبي الطيب المتنبّي "بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى

بالتبيان في شرح الديوان"، ضبطه وصحّحه ووضع فهرسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري

وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨م.

(٩٧) المرتضى، الشريف: أمالي المرتضى "غرر الفوائد ودرر القلائد"، تحقيق محمد أبو الفضل

إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الناشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط١، ١٩٥٤م.

(٩٨) المرزباني، أبو عبيد الله: الموشح "مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة

الشعر"، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٥م.

(٩٩) المرزوقي، أبو علي: شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين و عبد السلام هارون، لجنة

التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط٢، ١٩٦٧م.

(١٠٠) ابن مسكويه، أحمد: تهذيب الأخلاق، تحقيق الدكتور قسطنطين زريق، بيروت، ١٩٦٦م.

(١٠١) مسلم، أبو الحسن: صحيح مسلم، حققه وصحّحه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، نشر

وتوزيع إدارة البحوث العلمية، السعودية، ١٩٨٠م.

(١٠٢) المصري ، ابن أبي الاصبع: تحرير التحبير، تحقيق الدكتور حفني شرف، منشورات

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٣هـ.

(١٠٣) المعري: شرح ديوان المتنبي (معجز أحمد) تحقيق عبد المجيد دياب، دار

المعارف، ١٩٨٦م.

(١٠٤) النمر بن تولب: شعر النمر بن تولب، صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي، مطبعة

المعارف، بغداد، د.ت.

(١٠٥) أبو نواس، الحسن بن هاني: ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار

الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢م.

(١٠٦) ابن هرمة، إبراهيم: شعر إبراهيم بن هرمة القرشي، تحقيق محمد نفاع وحسين

عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، د.ت.

(١٠٧) هوراس: فن الشعر، ترجمة الدكتور لويس عوض، الهيئة المصرية العامة

للكتاب، القاهرة، ط٣، ١٩٨٨م.

(١٠٨) ابن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان، تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة

خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، ط١، ١٩٦٧م.

(١٠٩) ابن يعيش، موفق الدين: شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، د.ت.

(١١٠) اليعموري، الحافظ: نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني، تحقيق رودلف زلهام،

فيسبادن، ١٩٦٤م.

قائمة المراجع

- (١) إبراهيم، نبيلة: القارئ في النص " نظرية التأثير والاتصال"، مجلة فصول ، العدد (١) ، المجلد (٥) ، ١٩٨٤ م .
- (٢) إيش ، إرود : التلقي الأدبي ، ترجمة محمد برادة ، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، الدار البيضاء ، العدد (٦) ، ١٩٩٢ م.
- (٣) الأسد،ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية،دار المعارف،القاهرة،ط٦، ١٩٨٢ م.
- (٤) الأنصاري،أحمد مكي :أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة،المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب،القاهرة، ١٩٦٤ م .
- (٥) أنيس،إبراهيم :من أسرار اللغة،المكتبة الأنجلو مصرية،القاهرة،ط٥، ١٩٧٥ م .
- (٦) أنيس،إبراهيم: موسيقى الشعر،دار القلم، بيروت،ط٤، ١٩٧٢ م .
- (٧) أوقان ،عمر: مدخل لدراسة النص والسلطة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء، ط١، ١٩٩١ م .
- (٨) آيزر،فولفجاتج: عملية القراءة "مقرب ظاهراتي"ضمن كتاب "تقد استجابة القارئ"،تحرير جين ب تومبكنز،ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم،المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٩ م .
- (٩) آيزر،فولفجاتج: فعل القراءة " نظرية في الاستجابة الجمالية"،ترجمة عبد الوهاب علوب،المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٠ م .
- (١٠) آيزر،فولفجاتج: وضعية التأويل والفن الجزئي والتأويل الكلي،ترجمة حفو نزهة ويوحسن أحمد ،مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية ،الدار البيضاء ،العدد(٦)،١٩٩٢ .

(١١) إيغلتون، تيري: نظرية الأدب ، ترجمة ثائر ديب ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،

١٩٩٥ م .

(١٢) إيفانكوس،خوسيه ماريّا: نظرية اللغة الأدبية،ترجمة حامد أبو أحمد،مكتبة

غريب،القاهرة،١٩٩١ م .

(١٣) إيكو ، أمبرتو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية،ترجمة سعيد بنكراد،المركز الثقافي

العربي،الدار البيضاء،بيروت،ط١، ٢٠٠٠م.

(١٤) إيكو، أمبرتو: السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي،مركز دراسات الوحدة

العربية،بيروت،ط٥،٢٠٠١م.

(١٥) إيكو، أمبرتو: القارئ في الحكاية "التعاقد التأويلي في النصوص الحكائية"،ترجمة

أنطوان أبو زيد،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،وبيروت،ط٦،١٩٩٦م .

(١٦) إيكو، أمبرتو: الأثر المفتوح،ترجمة عبد الرحمن بو علي،دار النشر

الجسور،المغرب،ط٥،٢٠٠٠م .

(١٧) بارط(بارت)،رولان : درس السيميولوجيا ، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ، دار تويقال

لتنشر، الدار البيضاء، ط٢، ١٩٨٦ م .

(١٨) بارت،رولان: لذة النص،ترجمة فؤاد صفا والحسين سحبان،دار تويقال للنشر،الدر

البيضاء، ط٢، ٢٠٠١ م .

(١٩) بارت(بارط)،رولان : الدرجة الصفر للكتابة ،ترجمة محمد برادة ،دار الطليعة،بيروت،ط١،

١٩٨٠ .

(٢٠) البنا،محمد: الإعراب سمة العربية الصفحي، دار النصر،القاهرة،١٩٨١ م .

(٢١) بوحسن، أحمد: نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، ضمن كتاب (نظرية التلقي

إشكالات وتطبيقات)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٩٩٣ م .

(٢٢) تاديه، جان إيف: النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة قاسم المقداد، وزارة الثقافة

دمشق، ١٩٩٣ م .

(٢٣) تحريشي، محمد: النقد والإعجاز، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٤ م .

(٢٤) انظر. جادامر، هاتز جورج: اللغة كوسيط للتجربة التأويلية، ترجمة آمال أمين

سليمان، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد (٣)، ١٩٨٨ م .

(٢٥) حسان، تمام: اللغة بين المعيارية والوصفية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٥٨ م .

(٢٦) حمودة، عبد العزيز: الخروج من التيه "دراسة في سلطة النص"، سلسلة عالم

المعرفة، الكويت، العدد (٢٩٨)، ٢٠٠٣ م .

(٢٧) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدبة "من البنيوية إلى التفكيك"، سلسلة عالم

المعرفة، الكويت، العدد (٢٣٢)، ١٩٩٨ م .

(٢٨) حمودة، عبد العزيز: المرايا المقعرة "تحو نظرية نقدية عربية"، سلسلة عالم

المعرفة، الكويت، العدد (٢٧٢)، ٢٠٠١ م .

(٢٩) الحنصالي، سعيد: الاستعارات والشعر العربي الحديث، دار تويقال للنشر، الدار

البيضاء، ط١، ٢٠٠٥ م .

(٣٠) خليل، حلمي: العربية والغموض "دراسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى"، دار المعرفة

الجامعية، الإسكندرية، ط١، ١٩٨٨ .

(٣١) درابسة، محمود: التلقي والإبداع، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، إربد، الأردن، ٢٠٠٣ م .

- (٣٢) راضي، عبد الحكيم: نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٠ م .
- (٣٣) الرفاعي، مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٨، د.ت.
- (٣٤) الرياعي، عبد القادر: التأويل "دراسة في آفاق المصطلح"، مجلة عالم الفكر، المجلد (٣)، العدد (٢)، ٢٠٠٢ م.
- (٣٥) الرويلي، ميجان والبازعي، سعد: دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، والدار البيضاء ، ط١ ، ٢٠٠٠ م.
- (٣٦) ريفاتير، مايكل: سيميوطيقا الشعر، ترجمة فريال جبوري غزول، ضمن كتاب (مدخل إلى السيميوطيقا) إشراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار إلياس العصرية، القاهرة، ١٩٨٦ م.
- (٣٧) زكريا، فؤاد: جمهورية أفلاطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٥ م .
- (٣٨) سارتر، جان بول: ما الأدب؟، ترجمة محمد غنيمي هلال، دار العودة، بيروت، ١٩٨٤ م.
- (٣٩) ستاروينسكي، جان: مقدمته لكتاب ياوس (نحو جمالية للتلقي)، ترجمة محمد العمري، مجلة دراسات سيميائية أدبية لساتية، الدار البيضاء، العدد (٦)، ١٩٩٢ م .
- (٤٠) ستروك، جون: البنيوية وما بعدها، ترجمة محمد عصفور ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد (٢٠٦) ، ١٩٩٦ م .
- (٤١) سلام، محمد زغلول: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ت .
- (٤٢) سندن، رامان: النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء للنشر، القاهرة، د.ت.

- (٤٣) سليمان ، سوزان روبين و كروسمان، أنجي : القارئ في النص " مقالات في الجمهور والتأويل " ، ترجمة حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٧ .
- (٤٤) شاكر، محمود: فصل في إعجاز القرآن، مقدمة لكتاب "الظاهرة القرآنية" لمالك بن نبي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، بيروت، د.ت .
- (٤٥) شرفي، عبد الكريم: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط١ ، ٢٠٠٧ م.
- (٤٦) صالح ، بشرى موسى : نظرية التلقي " أصول وتطبيقات " ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠١ م.
- (٤٧) الصكر، حاتم: ترويض النص " دراسة للتحليل النصي في النقد المعاصر "، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨ م.
- (٤٨) ظاظا، رضوان: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تأليف مجموعة من الكتاب، ترجمة رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد (٢٢١)، ١٩٩٧ م.
- (٤٩) عباس، إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب " نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري "، دار الثقافة، بيروت، ط٤ ، ١٩٨٣ م .
- (٥٠) عبد البديع، لطفي: التركيب اللغوي للأدب، دار المريخ، الرياض، ط٢ ، ١٩٨٩ م .
- (٥١) عبد البديع، لطفي: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط٢ ، ١٩٨٦ م .
- (٥٢) عبد اللطيف، محمد حماسة: الضرورة الشعرية في النحو العربي، مكتبة دار العلوم، القاهرة، ١٩٧٩ م .

(٥٣) عبد المطلب، محمد: البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

القاهرة، ١٩٨٤م .

(٥٤) عبد الواحد، محمود عباس: قراءة النص وجماليات التقى"بين المذاهب الغربية الحديثة

وتراثنا النقدي" دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١٩٩٦، ١م.

(٥٥) العزاوي، نعمة رحيم: النقد اللغوي حتى نهاية القرن السابع الهجري، منشورات وزارة

الثقافة، بغداد، ١٩٧٨م.

(٥٦) عز الدين، حسن البناء: الشعرية والثقافة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت

ط١، ٢٠٠٣م.

(٥٧) عصفور، جابر: الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠م.

(٥٨) عصفور، جابر: مفهوم الشعر " دراسة في التراث النقدي"، دار التنوير، بيروت، ط٣،

١٩٨٣م.

(٥٩) العيد، يمنى: في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٣، ١٩٨٥م.

(٦٠) الغدامي، عبدالله: تشريح النص، دار الطليعة، بيروت، ط١، ١٩٨٧.

(٦١) الغدامي، عبدالله: الخطيئة والتكفير "من البنيوية إلى التشريرية"، النادي الأدبي

الثقافي، جدة، ط١، ١٩٨٥م.

(٦٢) فش، ستانلي: هل يوجد نص في هذا الفصل؟ "سلطة الجماعات المفسرة"، ترجمة

وتقديم أحمد الشيمي، مراجعة محمد بري، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٤م.

(٦٣) فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم

المعرفة، الكويت، العدد (١٦٤)، ١٩٩٢.

(٦٤) فضل، صلاح: شفرات النص، دار الآداب، بيروت، ط١، ١٩٩٩م.

(٦٥) فندريس، جوزيف؛ اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، الأنجلو

مصرية، القاهرة، ١٩٥٠ م .

(٦٦) فون غونباوم، غوستاف: دراسات في الأدب العربي، ترجمة الدكتور إحسان عباس

والدكتور أنيس فريحة والدكتور محمد يوسف نجم والدكتور كمال اليازجي، مكتبة

الحياة، بيروت، ١٩٥٩ م .

(٦٧) القعود، عبد الرحمن محمد: الإبهام في شعر الحداثة "العوامل والمظاهر وآليات التأويل

"سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد (٢٧٩)، ٢٠٠٢ م .

(٦٨) كريستيفا، جوليا: علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار تويقال للنشر، الدار البيضاء، ط١،

١٩٩١ م .

(٦٩) كولر، جوناثان: التفكيك، ترجمة حسام نايل، مجلة فصول، العدد (٦٦)، ٢٠٠٥ م .

(٧٠) انظر . كوهن، جان: بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار تويقال

للنشر، الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٦ م .

(٧١) لحداني، حميد: القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط١،

٢٠٠٣ م .

(٧٢) محمد، عبد الناصر حسن: نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري

للمطبوعات، القاهرة، ١٩٩٩ م .

(٧٣) المسدي، عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط٢،

١٩٨٢ م .

(٧٤) مقابلة، جمال: ثلاثة أبيات شعرية وقراءات القدامى لها، مجلة مؤتة للبحوث

والدراسات، المجلد الخامس عشر، العدد الثامن، ٢٠٠٠ م

- (٧٥) مندور، محمد: النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت .
- (٧٦) أبو موسى، محمد: الإعجاز البلاغي " دراسة تحليلية لتراث أهل العلم "، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٩٨٤ م .
- (٧٧) المومني، قاسم: علاقة النص بصاحبه، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد (٢٥)، العدد (٣)، ١٩٩٧ م.
- (٧٨) المومني، قاسم: في قراءة النص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٩ م .
- (٧٩) ميلود، عثمان: شعرية تودوروف، عيون المقالات، الدار البيضاء، ط١، ١٩٩٠ م.
- (٨٠) هالين، فرناند وشويور ويجن، فرانك: من الهيرمينوطيقا إلى التفكيكية، ضمن كتاب (نظريات القراءة من البنيوية إلى جمالية التلقي)، ترجمة عبد الرحمن بو علي، دار الحوار ، اللاذقية، ط١، ٢٠٠٣ م.
- (٨١) هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.
- (٨٢) هول (هولب) ، روبر سي: نظرية الاستقبال، ترجمة رعد عبد الجليل، دار الحوار، اللاذقية، ط١، ١٩٩٢ م.
- (٨٣) هولب، روبرت: نظرية التلقي، ترجمة عزالدين إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ط١، ١٩٩٤ م.
- (٨٤) هويدي، صالح: النقد الأدبي الحديث " قضاياها ومناهجها " ، منشورات جامعة السابع من أبريل ، ليبيا ، ط١، ٢٠٠٥ م.
- (٨٥) انظر. الواد، حسين: من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، مجلة فصول، المجلد (٥)، العدد (١)، ١٩٨٤ م.

(٨٦) ياكبسون، رومان: قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار تويقال للنشر

الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٨م.

(٨٧) ياوس، هاتز روبرت: جمالية التلقي "من أجل تأويل جديد للنص الأدبي"، ترجمة رشيد

بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٤م .

(٨٨) يقطين، سعيد: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط١،

١٩٨٩م.

Abstract

The reader in the ancient Arabian criticism until the seventh century

AH

prepared by: Omar Ahmed Ghaleb Barakat

Supervision of prof.. Dr: Mahmoud Darabseh

This study based on systematic and analytical methods concentrating on the vision of ancient Arab critics upon the concept of the reader. The researcher traced the old critical text showing the concepts and perceptions. The concepts and perceptions at the core of the process of reading and receiving such as (the reader and the recipient, and the importance of the reader in the ancient Arab criticism, showing pioneering creative visions and concepts on the level of the production and reception.

The researcher explained the contemporary critical scene based on historic systematic and analytical method. In addition, the theories of post-structuralism had a good role in addressing the reader, especially the theory of the reception and criticism of the reader, especially the theory of the reception and criticism of the reader response.

In chapter two, the researcher investigated the critical premises and concepts behind the orientations of the ancient Arab criticism in reading the poetic text. Those Arab critics were of different attitudes and environments. Each attitude and environment had its own way of thinking and looking of the poetry.

The third chapter tracked the patterns of reading in the ancient Arab criticism. Three patterns were revealed in this study (the linguist reader the passive reader and the interpreter reader). This variety of patterns in reading came in response to ideological, intellectual and cultural references. These references practiced a pressed role on the reader and formed the horizon to the reader.