

جهود محمود السمرة النقدية

Mahmoud Al-Samra'S Contribution to LITERARY CRITICISM

إعداد:

محمد علي يوسف عكور

بإشراف الدكتور:

عبد الباسط أحمد مرashedة

التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة

.....

الدكتور عبد الباسط أحمد مرashedة / مشرفاً ورئيساً

.....

الأستاذ الدكتور شكري عزيز الماضي/ عضواً

.....

الدكتور نايف خالد العجلوني / عضواً

.....

الدكتور سمير بدوان قطامي / عضواً

قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة

الماجستير في اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب في جامعة آل البيت.

نوقشت وأوصي بإجازتها بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠م.

فهرس المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
فهرس المحتويات	أ
الإهداء	ج
شكر و عرفان	د
المقدمة	هـ
التمهيد	١
أضواء على السيرة الذاتية لمحمود السمره	٢
التكوين الثقافي والفكري	٩
الفصل الأول:	
الفكر النقدي عند محمود السمره	٣٤
حدود النقد الأدبي	٤١
النظرية الأدبية	٥٠
الأنواع الأدبية	٥٩
الإبداع الفني والمدارس الفنية	٦٦
المناهج النقدية	٧٢
النقد الجديد	٨٣
الفصل الثاني:	
محمود السمره والأدب الغربي	٨٧
الترجمة	٨٨
منهج السمره في الترجمة	٩٠
النقد التطبيقي	٩٣
نقد الشعر	١٠٦
نقد النثر	١١٥
الفصل الثالث:	
محمود السمره والنقد العربي	١٢٦
السمره والنقد القديم	١٢٩
السمره والنقد الحديث	١٤٩
السمره وطه حسين	١٥٠
السمره والعقاد	١٦٧
السمره ومندور	١٧٨

١٨٩	النقد التطبيقي عند السمرة
١٨٩	نقد الشعر
١٩٤	نقد النثر
١٩٧	التحقيق
٢٠٠	النتائج
٢٠٢	الملخص
٢٠٣	الملخص باللغة الانجليزية
٢٠٥	قائمة المصادر والمراجع

الإهداء

إذا استلّ اليراع ليقول... شلّته عيوبه وقصر همته ... فليس كلّ معنى يُدرك،
ولكنّ اللفظ يسترق من سماء المعنى فتدركه الشهب الثاقبة ... فيعود متفهقراً يئن في
رجع صدى مقولته في سكون الوجود مرتلاً:

جَمَدُ المِدادِ وَكَلَّ حَذُّ يِراعِهِ

وعلّت قراطيسي أمارات الخجل

حِجَجٌ مَضِينٌ وكان قلبي نابضاً

في مقتلين ومنهما نبت الأمل

وهما لدوح مغامي خصب النّما

وأنا القطا وبدلّه جذلاً هدلّ

فإذا حبوئهما فإنّ بضاعة

رُدّت لمالكها وليس بها بدلّ

وإذا تضرّع خافقي وجدّ السّما

ء سماؤها كفأهما منذ الأزل

يا والديّ كفى بعجزي بؤخه

فأنا الفضوخ بثوبٍ تقصيري الأذلّ

محمد

شكر وعرفان

أما وقد من الله علي ببلوغ مقصدي في هذه الدراسة لا يسعني إلا السجود بين يدي الله عز وجل شاكرًا لأنعمه ومعترفًا بجميل إحسانه وعظيم فضله. وإذا كان شكر البشر مفردة من مفردات شكر الله، لأن صنائع المعروف بين الخلائق تستوجب ردها حمداً وشكورا لينتظم الكون كله في نعمة الله الجامعة، فإن الشكر لأهله يهدي ممن كان لهم يد فضل على هذه الدراسة. فالدكتور عبد الباسط مرشدة المشرف على هذه الدراسة لم يدخر وقتاً، ولم يأل في توجيهها وإخراجها بهذه الصورة المرجو نفعها بإذن الله فله من الله جزيل الأجر ثم من الباحث عظيم الشكر والامتنان. وله من المحبة ما يحفظ جميله على الأيام.

والشكر موصول ومحفوف بالمحبة لأعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا علي بقبول مناقشة هذه الدراسة والذين ستقتخر بهم على المدى، الدكتور سمير قطامي والأستاذ الدكتور شكري الماضي والدكتور نايف العجلوني.

أما الأستاذ الدكتور محمود السمرة فله من الشكر أشمله، فقد شملني بعطفه واحتمل زياراتي لمنزله، ولم يكن سوى أب عطوف وموجه مخلص للعلم وأهله. وما قسم اللغة العربية عن هذه الدراسة ببعيد فالشكر لأساتذة القسم جميعهم لما أبدوا من نصح وتوجيه وتعاون.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على سيدي رسول الله.

المقدمة:

لقد عصفت بالمجتمعات العربية في القرن العشرين تيارات فكرية وثقافية وسياسية واجتماعية ، نتج عنها تبدلات في الإنتاج العربي وتحويلات تتوافق مع تأثير هذه التيارات المختلفة. وإذا نظرنا في الإنتاج النقدي العربي _ الذي يعد جزءا من النتاج الفكري العام _ في ظلّ هذه التحولات والانفتاحات المتعددة الجوانب والمذاهب، رأينا صدى هذا الفكر النقدي الغربي، كما نراه في ميادين مختلفة. وقد كان انفتاح العرب على الثقافة الغربية جالبا آثاراً أكبر من غيرها من ثقافات العالم المختلفة، وتمثل هذا التأثير وهذه الآثار في كتابات المفكرين العرب لاسيما النقاد، إذ نرى في كتاباتهم جوانب متعددة من التأثير. ولم يكن من شأن هذا أن يشكل استقلالية للفكر النقدي العربي، وإن كان فيه ثمار التعرف والتنقيف والاطلاع على هذا الفكر بما يكسب القارئ العربي ثقافة زائدة.

وفي الأردن كغيره من البلدان العربية لم يكن النقد بمعزل عن هذا اللقاء الحضاري بين الثقافة العربية والثقافة الغربية، فقد برز نقاد في الساحة العربية حاولوا رسم معالم نقدية عربية ، ولكن هذه المعالم كانت صورة لصنوها في الفكر النقدي الغربي. وأياً كان الأمر فإن هؤلاء النقاد كانوا حلقة وصل ينقلون ما انتهى إليه العقل النقدي الغربي والتجربة الأدبية الغربية إلى القارئ العربي.

ويُعد الناقد محمود السمره واحداً من هؤلاء الذين اشتغلوا بالنقد والأدب الغربيين، وراحوا يبسطون قضاياها ويعرضون رؤى النقاد الغربيين أمام القارئ العربي. وقد تعددت مؤلفات السمره واختلفت بين التنظير والتطبيق ، مما شكل جهداً يستحق الوقوف عنده، لما يشكله من صورة لمرحلة زمنية في رحلة النقد العربي في الأردن. وبناء على هذا فقد جاءت هذه الدراسة لتقف على جهود هذا الناقد في هذا الميدان، وتوسم بـ "جهود محمود السمره النقدية ". وتتبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول ناقداً من أشهر نقاد الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين وأن هذا الناقد قدم للقارئ العربي ما استطاع من جهد في قراءة الأدب والنقد الغربيين لييسطهما، مبيناً

أشهر الأدباء الغربيين ومعرفاً بما يسود الميدان الأدبي الغربي في مقابلة خفية مع الميدان العربي.

ولم تكن جهود السمرة وقفاً على الأدب والنقد الغربيين، بل تناول الأدب والنقد الغربيين في جانب التنظير والتطبيق. ومع أن جهده انصب في الجانب الغربي، إلا أن دراسته في الجانب العربي لها أهميتها في النقد العربي الحديث.

وقدم السمرة للمكتبة العربية أعمالاً تحمل بين طياتها فكراً ومنهجاً ينطلق منه، وستقف هذه الدراسة عند جهوده لتكشف عن أرائه واختبارها، وقياس مدى الإبداع والتجديد فيها، وبيان أصالة هذه الآراء.

وانتظمت هذه الدراسة في ثلاثة فصول مسئلة بتمهيد مختومة بخاتمة، أما التمهيد فقد خُصص للحديث عن سيرة محمود السمرة، والتتبع التاريخي لحياته وبالأخص ما يتعلق بالميدان الأدبي والنقدي، كذلك الحديث عن تكوين السمرة الثقافي والفكري مما يشكل مدخلاً للفصول من بعده.

وأما الفصل الأول فقد جاء عنوانه (الفكر النقدي عند محمود السمرة) وتناول جهود السمرة في بحث الأصول النظرية للنقد، والتي تمثلت عنده بموضوعات من مثل: حدود النقد الأدبي، والنظرية النقدية، والأنواع الأدبية، والإبداع الفني والمدارس الفنية، والمناهج النقدية، ثم النقد الجديد. وهذه الموضوعات رأت فيها الدراسة تصنيفاً مناسباً وجامعاً لما كتبه السمرة في مجال التنظير النقدي. وخلصت الدراسة من هذا إلى أن السمرة لم يستطع أن يشكل مدرسة نقدية تنطلق من رؤى مستقلة في معالجتها للنقد، وإنما كانت كتاباته إما ترجمة عن نقاد غربيين، أو نقلاً بتصريف أو تلخيصاً لمحاضرات أو مقالات في النقد الغربي. وقد بدا هذا الجانب النظري معزولاً عن النقاد العرب مستقلاً بما توصل إليه النقد الغربي.

وفي الفصل الثاني الذي جاء بعنوان (محمود السمرة والنقد الغربي) تناولت هذه الدراسة جهود السمرة في عرض الأدب الغربي ابتداء بالترجمة التي كانت من بواكير انفتاحه على هذا الأدب وانتهاءً بالأدباء الذين تناولهم وصنفهم ضمن أجيال وفق منهج تاريخي يحاول أن يتتبع حياتهم وظروف نشأتهم ومواقفهم من الإنسان والكون والحياة. محاولاً بهذا العمل التأريخ للأدب الغربي في هذه المراحل الزمنية من خلال

هؤلاء الكتاب، وقد انصب اهتمام السمرة على النشر من أعمالهم، مع أن الكثير منهم كان له في الشعر إبداع وآثار أدبية.

أما الفصل الثالث والأخير فقد جاء بعنوان (محمود السمرة والنقد العربي) وقد تناول جهود السمرة في تبين ملامح النقد العربي قديماً وحديثاً. أما قديماً فقد تجلّى بدراسته للقاضي الجرجاني التي اتبع فيها السمرة المنهج التاريخي، والتي حاول من خلالها بيان صلة النقد الحديث في الغرب بالنقد العربي القديم الذي يُعد الجرجاني صورة من صورهِ.

أما في النقد الحديث فقد عرضت الدراسة لجهود السمرة في التعريف بالنقاد المحدثين والذين خصص لكل منهم كتاباً وهم: طه حسين، والعقاد، ومحمد مندور. حيث حاول السمرة من خلال هؤلاء النقاد عرض الفكر النقدي العربي في العصر الحديث. وكان السمرة في كتابته عن هؤلاء النقاد ينحو منحىً تاريخياً في تتبعه للفكر النقدي ضمن بيئته ومحيطه العربي. وعرضت الدراسة للنقد التطبيقي عند السمرة الذي تمثل في بعض مقالات خصصها لبعض الأدباء العرب المحدثين، وتبين أن المنهج التاريخي كان وسيلته في دراسة هؤلاء الأدباء. ثم عرضت الدراسة لجهود السمرة في تحقيق ديوان شعر للشاعر الأردني عرار. بعد هذا تسدل الخاتمة الستار على هذا التطواف في جهود محمود السمرة لتبين النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

أما منهجية الدراسة فقد سارت الدراسة وفق المنهج الوصفي الذي يتطلب العرض الموضوعي المتسلسل لإنتاج السمرة ومن ثم التحليل والتقييم للوصول إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة. وهذه المنهجية تحتم على الدراسة تتبع الجهود النقدية وعرضها بعد تصنيفها تصنيفاً يشمل إنتاج السمرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لم تسع إلى وضع السمرة في محيطه النقدي العربي والوقوف على آرائه في ميدان مقارنة من شأنه بيان أصالتها أو تقييمها بهذا الأسلوب لأن هذا يتطلب من الدراسة أن تتضاعف بشكل يعيي عن الإحاطة ويفوق قدرة الباحث. وإنما اكتفت الدراسة بعرض هذه الآراء وبيان أصولها ومناقشتها أحياناً بشكل يضمن اختصارها على موضوعها وعدم التوسع حتى لا تبتعد عنه، لاسيما أن الباحث يواجه صعوبة في تتبع الأدباء والنقاد الغربيين وإنتاجهم، وآرائهم ومعالجتهم للقضايا النقدية.

أما الدراسات السابقة فهناك دراسة لأحمد ياسين العرود بعنوان "مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين" تناولت هذه الدراسة السمرة

بوصفه ناقدًا تاريخياً، ومرت على إنتاجه مروراً سريعاً كان همها من خلاله إثبات المنهج التاريخي في نقد السمرة^١، علاوة على أن هذه الدراسة لم تكن شاملة لإنتاجه لأن السمرة نشر بعدها ثلاثة كتب في النقد الحديث. ولعلّ هذا هو المأخذ الرئيس على دراسة الشخصيات المعاصرة وإنتاجها، لأنها ربما تنتج ما ينقض ما أنتجته من قبل أو تهدمه، لذلك لن تكون نتائج دراستهم وهم أحياء نتائج نهائية يمكن اعتمادها بالشكل النهائي.

ولا شك في أن دراسة النقد وإنتاجهم تنطوي على صعوبات ومحاذير كثيرة، ذلك أن هذا الميدان من الدراسات النقدية هو " نقد النقد " الذي يتطلب عدة نقدية متكاملة لدى الدارس، وإحاطة ومعرفة وشمولية في تناول القضايا النقدية وحيثياتها ليتسنى له الحكم على الناقد وتقييم إنتاجه النقدي.

وإن كان لهذه الدراسة من انجاز فإنما يتمثل في الجانب الوصفي أكثر منه في الجانب التقييمي والتحليلي. وإذا كانت للباحث قدرة فإنما تمثلت في ما عُرض في هذه الدراسة، وما نقص البشرية سوى دليل على كمال الله سبحانه وتعالى.

والله الموفق

^١ احمد ياسين العرود ، مناهج النقد الأدبي في الأردن في منتصف القرن العشرين، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص ١١٤

التمهيد

– أولاً : أضواء على السيرة الذاتية لمحمود السمرة

– ثانياً : التكوين الثقافي والفكري

بسم الله الرحمن الرحيم

أضواء على السيرة الذاتية

هذه إضاءة حول سيرة محمود السمرة^١ وهي تُعد مدخلاً لهذه الدراسة.

ولد محمود داود السمرة في قرية الطنطورة الواقعة جنوب حيفا في فلسطين في العشرين من نيسان عام ثلاثة وعشرين وتسعمئة وألف للميلاد.

درس في مدرسة الطنطورة حتى الصف الرابع الابتدائي ثم أكمل دراسته في حيفا، حيث حصل على المترك الفلسطيني^٢ عام ثلاثة وأربعين وتسعمئة وألف، ثم التحق بالكلية العربية في القدس وتخرج فيها عام خمسة وأربعين وتسعمئة وألف، وحصل على شهادة (الإنترميديت)^٣.

عمل معلماً للغة الانجليزية في مدرسة طولكرم الثانوية لمدة عامين ثم ذهب بعدها إلى القاهرة ليلتحق بكلية الآداب في جامعة فؤاد الأول وتخرج فيها عام خمسين وتسعمئة وألف.

بعد ذلك ذهب إلى الكويت ليعمل معلماً للغة الانجليزية في الفترة الواقعة بين عام خمسين وتسعمئة وألف وعام خمسة وخمسين وتسعمئة وألف. وأثناء هذه الفترة أخذ ينشر كتاباته في مجلات متعددة من مثل مجلة الأديب ومجلة القلم الجديد.

وتوجه في عام خمسة وخمسين وتسعمئة وألف إلى لندن حيث معهد الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) ليحصل على درجة الدكتوراة. وقد حصل عليها عام ثمانية وخمسين وتسعمئة وألف وكانت رسالته بعنوان "أثر الحضارة الغربية والبعثات التبشيرية على المفكرين المسلمين السوريين (١٨٦٠-١٩٢٠)". بعد ذلك عاد إلى الكويت ليكون نائباً لرئيس تحرير مجلة العربي في الفترة الواقعة بين عام ثمانية وخمسين وتسعمئة وألف وعام أربعة وستين وتسعمئة وألف.

وفي أيلول عام أربعة وستين وتسعمئة وألف التحق بالجامعة الأردنية ليكون مدرساً في قسم اللغة العربية وآدابها وتدرّج في السلم الأكاديمي والإداري معاً، فقد حصل على رتبة أستاذ عام تسعة وثمانين وتسعمئة وألف حيث ختم تدرجه بالجامعة الأردنية

^١ المعلومات الواردة هنا تم التوصل إليها من الدكتور محمود السمرة مباشرة خلال اللقاء معه في منزله في عمان بتاريخ (٢٠٠٤/٧/٢)

^٢ المترك الفلسطيني: ما يعادل شهادة الثانوية العامة في هذه الأيام

^٣ الإنترميديت: شهادة تؤهل صاحبها ليعمل مدرساً، أي تعادل شهادة الدبلوم

برئاستها منذ عام تسعة وثمانين وتسعمائة وألف وحتى عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف.

وانطلق بعد ذلك من فلك الجامعة وحرمها الأكاديمي إلى المناصب السياسية ليتولى منصب وزير الثقافة في حكومة الشريف زيد بن شاكر، في الفترة الواقعة بين عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف وعام ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف، وفي حكومة الدكتور عبد السلام المجالي في الفترة الواقعة بين الثلاثين من أيار من عام ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف وحتى الأول من كانون الأول من العام نفسه.

أما في إدارة القطاع الخاص فقد تولّى السمرة منصب رئيس جامعة البتراء عام ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف، ورئيس مجلس أمنائها منذ عام اثنين وتسعين وتسعمائة وألف وحتى عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف.

ولم تقف سيرة السمرة الأكاديمية والإدارية عند هذا. بل كان أيضاً رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين في الفترة الواقعة بين عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف وعام اثنين وثمانين وتسعمائة وألف. وهو عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة ودمشق وعضو المجمع العلمي العراقي في بغداد وتولى منصب نائب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني. وللسمرة مساهمات كثيرة في حقول الثقافة والأدب على امتداد خمسين عاماً قضاها - وما يزال - في هذه الحقول.

ولما كانت سيرته غنية بالإبداع والإنتاج والتميز فقد نال أوسمة وجوائز تقديرية منها:

- جائزة روفن / جامعة لندن / ١٩٥٨.
- وسام الإستقلال من الدرجة الأولى / الأردن / ١٩٧٤.
- الوسام السويدي / السويد / ١٩٨٩.
- وسام القدس للثقافة / الأردن / ١٩٩١.
- وسام الكوكب الأردني من الدرجة الثانية / الأردن / ١٩٩١.
- وسام التربية الممتاز / الأردن / ١٩٩٣.
- وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى / الأردن / ١٩٩٣.
- وسام الحسين للإبداع والتميز / الأردن / ٢٠٠٢.

وقد كان ثمار هذه السيرة العلمية الغنية مؤلفاتٍ أودع فيها السمرة خلاصة علومه ومعارفه وانتشرت في أصقاع الوطن العربي، وكانت حسب التسلسل الزمني لنشرها كمايلي:

- مقالات في النقد الأدبي، نشرته دار الثقافة في بيروت، عام ١٩٥٩.
 - أدباء معاصرون من الغرب، نشرته دار الثقافة في بيروت، عام ١٩٦٤.
 - القاضي الجرجاني، الأديب والناقد، نشره المكتب التجاري للطباعة و النشر في بيروت عام ١٩٦٦.
 - غريبون في بلادنا نشره المكتب التجاري للطباعة والنشر في بيروت عام ١٩٦٩.
 - أدباء الجيل الغاضب، نشرته مكتبة عمان عام ١٩٧٠.
 - فلسطين الفكر والكلمة، نشرته الدار المتحدة للنشر في لبنان عام ١٩٧٤.
 - في النقد الأدبي، نشرته الدار المتحدة للنشر في بيروت عام ١٩٧٤.
 - متمرّدون، أدباء وفنانون، نشرته الدار المتحدة للنشر في بيروت عام ١٩٧٤، وأعدت نشره المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت عام ١٩٩٣.
 - فلسطين أرضاً وشعباً وقضية (بالاشتراك) ونشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس عام ١٩٨٠.
 - فلسطين الأرض والشعب والقضية، نشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس عام ١٩٨٤.
 - العروبة والإسلام وأوربا، أصدرته مجلة العربي ضمن سلسلتها الفصلية عام ١٩٨٤.
 - دراسات في الأدب والفكر، نشرته المؤسسة العربية للدراسات و النشر عام ١٩٩٣.
 - النقد الأدبي والإبداع في الشعر، نشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام ١٩٩٧.
 - سارق النار طه حسين، نشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام ٢٠٠٤.
 - العقد، دراسة أدبيه، نشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام ٢٠٠٤.
 - محمد مندور شيخ النقاد المحدثين، نشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام ٢٠٠٦.
- و للسمرّة مؤلف مخطوط بعنوان النقد الأدبي الحديث دراسة مقارنة، بالإضافة إلى رسالة الدكتوراة المذكورة.

أما في مجال التحقيق، فقد حقق ديوان عشيات وادي اليباس لشاعر الأردن مصطفى وهبي التل، ونشرته المؤسسة الصحفية الأردنية في عمان عام ١٩٧٣.

وفي ميدان الترجمة نجد له جهداً واضحاً حيث ترجم عدداً من الكتب إلى اللغة العربية وهي:

- القصة السيكولوجية لمؤلفه (ليون آيدل) ونشرته المكتبة الأهلية في بيروت عام ١٩٥٩.

- أرنست همنغواي لمؤلفه (فيليب يونغ) ونشرته المكتبة الأهلية في بيروت عام ١٩٦١.

- هنري جيمس لمؤلفه (ليون آيدل) ونشرته المكتبة الأهلية في بيروت عام ١٩٦١.

- روائع التراجيديا في أدب الغرب لغة (كلينث بروكس) ونشرته دار الكتاب العربي في بيروت عام ١٩٦٤.

- فن المسرحية (مراجعة) لمؤلفه (ميليت) ونشرته دار الثقافة في بيروت عام ١٩٦٦.

وقد شارك السمره في تأليف الكتب والمناهج الدراسية في سلطنة عُمان والمقررة للصفوف الثانوية. كما شارك في تأليف كتب مقررة للكليات الجامعية المتوسطة في عُمان أيضاً وهذه الكتب هي:

* كتب للصفوف الثانوية:

- التطبيقات اللغوية، للصف الأول الثانوي، ١٩٨١.

- المطالعة والنصوص، للصف الأول الثانوي، ١٩٨١.

- النحو والصرف والدلالة، للصف الثاني الثانوي، ١٩٨٢.

- المطالعة والنصوص، للصف الثاني الثانوي، ١٩٨٢.

- النقد الأدبي والبلاغة والعروض، للصف الثاني الثانوي، ١٩٨٢.

- تاريخ الأدب العربي، للصف الثاني الثانوي، ١٩٨٢.

- تاريخ الأدب العربي، للصف الثالث الثانوي، ١٩٨٢.

- التطبيقات اللغوية (١) للصف الثالث الثانوي، ١٩٨٢.

- التطبيقات اللغوية (٢) للصف الثالث الثانوي، ١٩٨٢.

- النصوص والمطالعة، للصف الثالث الثانوي، ١٩٨٢.

* كتب مقرر الكليات الجامعية المتوسطة

- اللغة العربية، ١٩٨٤.

- كتاب العربية: نظام الجملة والإعراب، ١٩٨٤.

- تاريخ الأدب العربي (من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر العباسي)، ١٩٨٥.

- تاريخ الأدب العربي من (من نهاية العصر العباسي إلى العصر الحديث)، ١٩٨٥.

- كتاب العربية: نظام الجملة المصرفية، ١٩٨٥.

- مدخل إلى النقد الأدبي ١٩٨٥.

- المصادر وطرق البحث في اللغة والأدب، ١٩٨٥.

- النصوص الأدبية، ١٩٨٥.

وله بحوث كثيرة منها باللغة العربية ومنها باللغة الإنجليزية، ونشر أكثر من مئتي مقالة في مجالات مختلفة^١. وأشرف على خمس وأربعين رسالة جامعية في درجتي الماجستير والدكتوراة في موضوعات مختلفة في حقول اللغة العربية.

أما في الإبداع الأدبي فللسمرة قصة قصيرة بعنوان "أقوى من الموت"^٢ وهذه القصة تصور مأساة الشعب الفلسطيني - الذي شُرد وطُرد من أرضه - من خلال قصة حب تنتهي بانتصار على التشرد والضياع والموت. وله قصيدة بعنوان "إلى زوجتي"^٣ وهذه القصيدة كتبها محمود السمرة يوم أن كان بلندن، وقد بدا فيها حبه لزوجته وحنينه إليها، ويصف فيها لوعته ومعاناته من فراقه لزوجته. وتبدو فيها العاطفة قوية تتناسب وحاله.

هذه مقتطفات وملامح من سيرة السمرة العلمية تعد مدخلاً للولوج في عالمه والتعرف إليه عن قرب مفكراً ومثقفاً ومترجماً وناقداً.

^١ حسين عطوان وآخرون، بحوث عربية مهداة إلى الدكتور محمود السمرة، دار المناهج، الأردن، ١٩٩٦، ص ١٥.
^٢ أنظر محمود السمرة، أقوى من الموت قصة فلسطينية، مجلة الأدب، مجلد ٣٠، ج ٨، عدد أغسطس، ١٩٥٦، ص ١٥.
^٣ أنظر محمود السمرة، إلى زوجتي، مجلة الأدب، مجلد ٣١، ج ٣، عدد مارس، ١٩٧٥، ص ٣٠.

ثانياً: التكوين الثقافي والفكري

تضافرت عوامل متعددة في تشكيل شخصية محمود السمره الثقافية، ولعل السنين الطويلة التي قضاها متقلباً بين مواقع أكاديمية وإدارية قد أثرت هذه الشخصية، وبنيت فيها البناء الثقافي والفكري الذي نشهده من خلال إنتاجه. فمن مدارس فلسطين إلى الكلية العربية ثم إلى الجامعة في مصر لينتهي به المطاف في لندن وتكون رسالته بعنوان " أثر الحضارة الغربية والإرساليات التبشيرية في المفكرين المسلمين السوريين". وإذا وقفنا عند هذه الرسالة سنجد أنها عامل كبير ومهم في تشكيل ثقافة السمره ووعيه وفكره.

فهو ينطلق فيها مناقشاً قضية التأثير والتأثير بين الغرب والعرب، وتطرح مسألة الهوية، وهي تناقش "رؤية أولئك المثقفين لمسألة الهوية بأبعادها القطرية والقومية والإسلامية، مثلما تناقش تصوراتهم لأشكال الحكم وتناقش مواقفهم من الاستبداد والحرية"^١.

وإذا تجاوزنا هذه المرحلة إلى مرحلة مجلة العربي فسنجد أنها المحطة الأكثر تأثيراً في بناء ثقافته، وذلك أنه شارك في تأسيسها وتشكيل رسالتها الثقافية مع الدكتور أحمد زكي حيث يقول السمره "أردنا أن تكون مهتمة بالقضايا العربية دون الدخول في الخلافات القائمة، وأردناها أن تكون مجله ثقافيه للمثقفين في غير تخصصهم، وأن تقدم الأبواب والزوايا الصحفية المتنوعة في الأدب والعلم والاختراعات، وأن تزوج بين التراث والمعاصرة ... ولقد كنت أقوم بدور التحرير وكان هذا يتطلب جهداً شاقاً حتى تظهر المقالات بالشكل الذي يناسب القراء"^٢.

وقد قضى ستة أعوام في مجلة العربي، حيث بدأ عام ١٩٥٨ وانتهى منها في عام ١٩٦٤ لكنه يقول " وقد استمرت صلاتي بالمجلة بعد تركي لها، والالتحاق بالجامعة الأردنية فكنت أكتب فيها (نقد كتاب الشهر). وإن الأعوام الستة التي قضيتها في مجلة العربي كانت من أجمل سني حياتي، فأنا قد استفدت الكثير من أستاذنا الجليل الدكتور أحمد زكي رحمه الله ومن توجيهاته"^٣.

^١ خليل الشيخ، محمود السمره ملامح من سيرته، في محمود السمره الناقد والمثقف والإنسان تحرير خالد الكركي، المؤسسة العربية والنشر، بيروت، ٢٠٠٢م، ص ١٨

^٢ تيسير أبو عرجه، محمود السمره والثقافة الصحفية، في محمود السمره الناقد والمثقف والإنسان، مرجع سابق، ص ١٠٥.
^٣ محمود السمره، ذكرى البدايات الجميلة، مجلة العربي، وزارة الإعلام، الكويت، عدد مارس، ١٩٩٩، ص ١٠.

والمحطة التي تلت مجلة العربي هي الجامعة الأردنية، فقد أمضى فيها عمراً بين أستاذ ومشرف وعميد ثم رئيس للجامعة، اكتسب من خلال هذه المرحلة معرفة وثقافة تعد اتصالاً واستمراراً لسابقتها حتى بدا السمرة بالوجه الثقافي والمعرفي الذي نتلمس آثاره في المسيرة الثقافية في الأردن توجّهاً بقيادته للعمل الثقافي المتمثل في وزارة الثقافة. ولكن تشكيل السمرة الحقيقي ثقافياً وفكرياً تمثل في مجلة العربي، ويتجلى دورها في تشكيل ثقافته بقيامه بإعداد زاوية نقد (كتاب الشهر) حيث كان يقوم بعرض الكتب ومراجعتها وتقديمها للقارئ العربي، وقد اختار عدداً كبيراً من الكتب الفكرية والأدبية التي تبين ميوله واهتماماته.

وقد أصدرت مجلة العربي كتاباً بعنوان "مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا" حوى هذا الكتاب مراجعة لاثنتين وعشرين كتاباً تناولت قضايا متنوعة، ومثلت حقبة زمنية متفاوتة، فقد تناول السمرة في فصول منظمة أدوار بعض الشخصيات في تاريخ الأمة ماضياً وحاضراً، ثم الصراع بين المسلمين وأوروبا في العصور الوسطى ثم التأثير والتأثر والواقع العربي بما يحمله من تحديات^١. كما أصدر السمرة كتاباً بعنوان "فلسطين الفكر والكلمة" وهو عرض لمجموعة من الكتب تتناول القضية الفلسطينية والمشاريع الصهيونية ومواقف الغرب من ذلك^٢.

ولعل معظم إنتاج السمرة ومؤلفاته يُعد خلاصة الإطلاع الكبير خلال رحلته في مراجعات الكتب ونقدها. فقد عرض مئة وخمسين كتاباً في هذه الزاوية ونقدها^٣. وإذا وقفنا عند الكتب التي درسها ونقدها سنجد أنها كفيلة بتكوين موسوعة ثقافية بسبب تنوع قضاياها وتعدد مجالاتها، حيث تناولت قضايا في التراث العربي، والقومية العربية ووحدة العرب، والعلاقات بين العرب والغرب، والسياسة الدولية، والقضية الفلسطينية والمشروع الصهيوني، والواقع العربي، والأدبين العربي والغربي.

وفيما يلي أسماء عناوين هذه الكتب مع استثناء الكتب التي تناولت الأدبين العربي والغربي دراسة ونقداً لأنهما موضوع هذه الدراسة وسيأتي الحديث فيهما لاحقاً.

^١ محمود السمرة، مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، الكتاب الرابع، مجلة العربي، الكويت، ١٩٨٨م.

^٢ محمود السمرة، فلسطين الفكر والكلمة، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٤م.

^٣ تيسير أبو عرجه، محمود السمرة والصحافة الثقافية، ص ١٢٩..

في الحضارة العربية:

- الوحدة العربية/فبراير/ ١٩٥٩
- البصرة بين ماضيها وحاضرها/يوليو/١٩٥٩
- الوعي العقائدي/عدد سبتمبر/١٩٥٩
- ما هي القومية/عدد نوفمبر/ ١٩٥٩
- نحن والتاريخ/ فبراير/ ١٩٦٠
- اجتياز الربع الخالي/ابريل/١٩٦٠
- العرب في صقلية/ أغسطس /١٩٦٠
- القومية العربية/أكتوبر/١٩٦٠
- جهاد العرب من أجل الاستقلال/ يناير/١٩٦١
- ثورة الجزائر/ نوفمبر/١٩٦١
- زحف العروبة/يناير/١٩٦٢
- غرة العرب(يزيد بن يزيد الشيباني)/ فبراير/١٩٦٢
- الجذور التاريخية للشعبوية/ سبتمبر / ١٩٦٢
- لورنس العرب/ ديسمبر/١٩٦٢
- يقظة العرب/ مايو/١٩٦٣
- القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق/ نوفمبر/١٩٦٣
- مقام العقل عند العرب/ مايو/١٩٦٤
- أبو جعفر المنصور مؤسس دولة بني العباس/يوليو/١٩٦٤
- أضواء على حاضر الوطن العربي/ سبتمبر/١٩٦٤
- اكتشاف جزيرة العرب/ نوفمبر/١٩٦٤
- عصر المرابطين الموحدين في الأندلس/ فبراير/ ١٩٦٥

- علماء في وجه الطغيان/ ابريل/ ١٩٦٦
- دراسات في حضارة الإسلام/ مايو/ ١٩٦٦
- العز بن عبد السلام/ أغسطس/ ١٩٦٦
- مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي/ أكتوبر/ ١٩٦٦
- العرب والملاحة في المحيط الهندي/ نوفمبر/ ١٩٦٦
- مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام/ يوليو/ ١٩٦٧
- كتاب تاريخ شرق الجزيرة العربية وكتاب الخليج العربي في القرن العشرين/ ديسمبر/ ١٩٦٧
- مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي/ أكتوبر/ ١٩٧١
- أزمة الوحدة العربية/ ابريل/ ١٩٧٣
- رجال حول الرسول/ أكتوبر/ ١٩٧٣
- عرب معاصرون/ يونيو/ ١٩٧٥

في الحضارة الغربية:

- كارل يونج: ثالث ثلاثة هم أشهر علماء النفس/نوفمبر/ ١٩٦٠
- كتشر: السياسي الإنجليزي/يونيو/١٩٦١
- تاريخ الفكر الغربي/ ديسمبر/ ١٩٦١
- لورنس تي أي: السياسي الإنجليزي المغامر/ يونيو/١٩٦٢
- جرترودل: السياسية الإنجليزية/ يوليو/١٩٦٢
- غاريبالدي موحد إيطاليا/ فبراير/ ١٩٦٤
- تشريح بريطانيا/ أغسطس/ ١٩٦٥

في العلاقة بين الحضارة العربية والغربية:

- شكوك وديناميت/مارس/١٩٥٩
- مذكرات سير رونالدويجنت /يناير/١٩٦٠
- غزو العرب لأوروبا / نوفمبر/١٩٦٠
- قصة التعذيب في الجزائر/ ديسمبر/١٩٦٠
- بلنت صديق العرب/ مايو/١٩٦١
- النيل الأبيض قصة اكتشاف واستعمار/ يوليو/١٩٦١
- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط/ أغسطس/١٩٦١
- فرق تخسر/ أكتوبر/١٩٦١
- لورنس اللغز المحير/ يونيو/١٩٦٢
- الخاتون التي عشقت الصحراء/ يوليو/١٩٦٢
- يحي الغزال أول سفير عربي في أوروبا / فبراير/١٩٦٣
- النيل الأزرق قصة اكتشاف واستعمار/ يونيو/١٩٦٣
- الصراع بين العرب والبرتغال / أكتوبر/١٩٦٣
- الفكر العربي في عصر التحرر/ ديسمبر/١٩٦٣

- انفتاح العرب على الغرب / أغسطس/ ١٩٦٤
- شمس العرب تسطع على الغرب/ يناير/ ١٩٦٥
- في معركة الحضارة / مارس/ ١٩٦٥
- كفاح مصر من أجل الاستقلال / يوليو/ ١٩٦٥
- دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي/ ديسمبر/ ١٩٦٥
- العرب في نظر الغرب/ مايو/ ١٩٦٨
- طبائع الاستبداد/ سبتمبر/ ١٩٦٨
- تجديد الفكر العربي/ نوفمبر/ ١٩٧٢
- **في القضية الفلسطينية والصراع مع الصهيونية:**
- الذين أخرجوا من ديارهم بفلسطين/ مارس/ ١٩٥٩
- القضية الفلسطينية والدعاية الصهيونية/ ابريل/ ١٩٦٤
- اليهودي العالمي/ أكتوبر/ ١٩٦٧
- قصة بروتوكولات حكماء صهيون/ فبراير/ ١٩٦٨
- ١٥ كاتباً فرنسياً يؤكدون انه ستزول إسرائيل / يوليو / ١٩٦٨
- معنى النكبة مجدداً / ابريل/ ١٩٦٨
- الموشاف / ديسمبر/ ١٩٦٨
- المنظمة الصهيونية العالمية / فبراير/ ١٩٦٩
- التحدي الصهيوني / ابريل / ١٩٦٩
- كتاب التخطيط الإعلام العربي وكتاب أضواء على الإعلام الإسرائيلي/ يونيو/ ١٩٦٩
- السلم البعيد المنال/ أغسطس/ ١٩٦٩
- العرب في إسرائيل/ أكتوبر / ١٩٦٩
- السلم في الشرق الأوسط / سبتمبر/ ١٩٦٩

- جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن/يناير/١٩٧٠
- الكيبوتس / فبراير/١٩٧٠
- هل ينتهي الشعب اليهودي/ مارس/١٩٧٠
- أخطار التخطيط الصناعي في إسرائيل/ أبريل/١٩٧٠
- فلسطين في ضوء الحق والعدل/ مايو/١٩٧٠
- الهستدروت/ أغسطس/١٩٧٠
- الدول الكبرى و وعد بلفور/ سبتمبر/١٩٧٠
- إسرائيل ويهود العالم/ أكتوبر/١٩٧٠
- اليهود في البلاد العربية/ فبراير/١٩٧١
- العلم والتعليم في إسرائيل / أبريل/١٩٧١
- إسرائيل الكبرى/ أغسطس/١٩٧١
- المشكلة العربية الإسرائيلية / نوفمبر /١٩٧١
- الإسرائيليون المؤسسون والأبناء/يناير/١٩٧٢
- الصهيونية الأمريكية وسياسة أمريكا الخارجية/ يوليو/١٩٧٢
- التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا/ أغسطس/١٩٧٢
- الأسلحة النووية وإستراتيجية إسرائيل / سبتمبر/١٩٧٣

في مواضيع أخرى:

- رحلة إلى بلاد اليمن/ أغسطس/١٩٥٩
- عالم المستقبل: مشكلة تزايد السكان / أكتوبر/١٩٥٩
- رحلات في الصحراء العربية / سبتمبر/١٩٦٦
- هذا العصر المتفجر/ سبتمبر/١٩٦٧
- حرب المقاومة الشعبية في فيتنام / أغسطس/١٩٦٨
- هجرة الكفاءات/ مارس/١٩٧٢

لقد شغل السمرة في كتاباته بقضايا تعد في صميم الفكر العربي، وحاول عرضها من خلال ما أنتج. فقد أكسبته مراجعة الكتب في زاوية كتاب الشهر في مجلة العربي، أكسبته ثقافة واسعة ذلك لأن مواد هذه الكتب متنوعة، وغنية بكثير من المعارف، وتطرح قضايا فكرية تتعلق بالحضارة العربية وعلاقتها بغيرها من الحضارات وعلى الأخص الحضارة الغربية.

ومن خلال كتاباته يبدو السمرة متمسكا بتراث أمته وتاريخه، منافحاً عنه ومتخذاً من هذا التراث منطلقاً ليواجه به الآخر، ويدحض تهمة ويعالج نظريته إلى العرب وحضارتهم. وتمسك السمرة بالتراث تمسك واع يأخذ منه ما يدفعه في مسيرة التقدم والبناء، ويكون سلاحاً ناجحاً في مواجهة التحديات الحاضرة، إذ يقول: " تراثنا على نوعين: نوع يجب أن نحمله معنا لأنه يثري حياتنا، ويبعث الهمم في نفوسنا، ونوع يثقل كواهلنا ولهذا يحسن بنا أن نتخلص منه"^١ ولعل موقف السمرة من التراث هذه الوقفة دعاه إلى اختيار كتب هذه التراث وقضاياها لمراجعتها ضمن زاوية كتاب الشهر منها؛ كتاب (رجال حول الرسول- صلى الله عليه وسلم-) لمؤلفه خالد محمد خالد إذ يقول في الحديث عنه: "وأنا على يقين أننا بحاجة إلى أن نتذكر هذه المواقف لما فيها من عظة وفائدة وتوجيه وبخاصة في حاضرتنا هذا القلق الذي انبهت فيه الأمور علينا"^٢.

وكتاب آخر هو (علماء في وجه الطغيان) لمحمد رجب البيومي، واختياره لهذا الكتاب ينسجم مع مشاعر الفخر والاعتزاز بالتراث العربي الإسلامي، فنراه يقول: "وتاريخنا في فجره وضحاها وظهره حافل بأسماء علماء أفذاذ ضحوا في سبيل الحق الذي آمنوا به وقالوا كلمة الحق، وهم في مواقفهم إنما يقتدون بنبيهم الكريم الذي كانت حياته كلها وقفا على قول الحق والدفاع عنه"^٣.

وكذلك اختياره لكتاب (غرة العرب- يزيد بن يزيد الشيباني) عبد الجبار الجومرد شاهد على اعتزازه بتراثه وتمسكه به إذ يقول "هذه قصة من قصص البطولة العربية استخرجها من بطون الكتب القديمة عربي شديد الإيمان والاعتزاز بعروبتة"^٤.

^١ محمود السمرة، مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، ص ١١

^٢ المرجع نفسه، ص ١١

^٣ المرجع نفسه، ص ٢٣

^٤ المرجع نفسه، ص ١٢٠

وفي نقده لكتاب (المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى) لإبراهيم طرخان يقول السمرة "والحديث عن ماضينا وثيق الصلة بحاضرنا فهو في رأيي له فائدتان: أولهما يمثل الصفحات المجيدة فيه لتكون حافزاً لنا وثانيهما استيعاب مآسيه لتجنب الوقوع فيها"^١.

ولا يقف السمرة عند التراث العربي وإنما يتجاوزه لبحث في العلاقة بين العرب والغرب منذ الماضي ويعرض تاريخ هذه العلاقة مستدلاً بشواهد من التاريخ ومحاولاً تنقيح ما كتب عن هذه العلاقة، والانتصار للحق فيها. ويصرح بهذا في حوار معه أجراه تيسير أبو عرجه "إنني في كل ما كتبت حتى في رسالتي للدكتوراه كنت معنياً بالعلاقة بين العرب والغرب، وليس هناك شيء كتبت لا ينطلق من هذا الموقف، ولعل السبب في ذلك ما حدث لنا في فلسطين والمأساة التي سببها لنا الغرب"^٢.

ويرجع السمرة تاريخ هذه العلاقة إلى أيام الأمويين فيقول عن الغرب "إن صلته بالعالم الإسلامي قديمة جداً تعود إلى أيام الأمويين يوم كان العرب يهددون الإمبراطورية البيزنطية بالزوال"^٣.

وهو يدرك نظرة الغرب إلى العرب منذ الماضي ويقرر أن "صلة العرب بالغرب متصلة دون انقطاع، وهي صلة طابعها العام العداء، وإن تخللتها لحظات من الصفاء"^٤ وحين يقدم لكتابه "غربيون في بلادنا" يقول "هذه الفصول تكون بمجموعها قصة واحدة: بدأت بمحاولة الغرب السيطرة على ديارنا وانتهت بضياح جزء من وطننا"^٥ ويبرر هذا العداء للعرب بأنه الحسد والحقد وذلك لأن العرب قد تغلبوا على أوروبا في الماضي "فالحضارة العربية هي الحضارة الوحيدة التي غزت أوروبا في قلبها وتحدثتها وتفوقت عليها"^٦. ويبين صورة هذا العداء بشكل أدق محاولاً الكشف عن زيف هذه الصورة التي رسمت وردّها إلى أسباب تكمن في الحقد الأعمى، ذلك أن العرب قد تفوقوا على أوروبا ولم يكن لها وجود لدرجة أنه "بلغت استهانة الجغرافيين العرب بالعالم الأوروبي حداً جعل المقدسي صاحب "أحسن التقاسيم" يقول معللاً إهماله الحديث عن أوروبا بأنه "لا شيء فيها يستحق الذكر"^٧.

^١ المرجع نفسه، ص ١٤٤

^٢ تيسير أبو عرجه، محمود السمرة والصحافة الثقافية، ص ١٣٥

^٣ محمود السمرة، فلسطين الفكر والكلمة، ص ٥

^٤ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٣، ص ٥

^٥ محمود السمرة، غربيون في بلادنا، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٦٩، ص ٦.

^٦ المرجع نفسه، ص ٥

^٧ المرجع نفسه، ص ١١

يقف السمرة في هذا المضمار عند موقف العرب من أوروبا حيث الاعتزاز بالذات العربية، ومنجزاتها مقابل الاستهانة والاستخفاف بالأمة الأوروبية، ومقارنة الحال الأوروبية في القديم بالحال العربية في العصر الحديث إذ يقول: "وقد كانت أوروبا في تلك القرون تقف من العرب موقفاً شبيهاً بالذي نقفه اليوم منها فقد كانت العزة العربية تملأ النفوس"^١.

ولعل تمسك السمرة بهذا التاريخ المجيد هو وسيلة لمواجهة الحاضر الفاسد والأليم للأمة، فهو يحاول أن يبيث الوعي بتاريخ العلاقة بين العرب والغرب للنهوض في تصحيح هذه العلاقة، وإرجاع الذات العربية إلى مقامها في الماضي، لا سيما أن العلاقة هذه قد أصبحت في العصر الحديث تتشكل في مأس للعرب جرّتها الحضارة الغربية، فيرى أن "صلتها القريبة بالغرب تتمثل في مذابح المغرب، والمليون شهيد جزائري، ومجازر بنزرت، وجبروت الاستعمار الإيطالي في ليبيا، وضحايا التل الكبير وبورسعيد، وسيناء، واللاجئين الفلسطينيين، وأرضنا الرازحة تحت نير الاحتلال الصهيوني"^٢.

ويلخص علاقة العرب بالغرب بأنها تاريخ أسود من مبتداه إلى منتهاه ذلك أن حضارة الغرب تنطلق في علاقتها من حقد على الإسلام والعرب المسلمين، ويعزو هذا الحقد إلى التفوق الحضاري للعرب على الغرب.

ولا ينطلق السمرة من منطلقات عصبية أو عاطفية في مناقشته للعلاقة بين الحضارتين العربية والغربية بل يستند إلى شواهد تاريخية وعلمية، وذلك حين يرجع كثيراً من مفردات الحضارة الغربية إلى الحضارة العربية مفتخراً فيقول "فالبنوك التي تحيط بالميدان تستعمل الصكوك في معاملاتها، وهي صكوك كان العرب أول من استعملها في التجارة أما المجاري فهي من ابتكار العرب في بغداد. وأن الفلكيين العرب هم الذين اكتشفوا النجوم في مراصدهم. وهذا الماء الذي تنفثه النوافير ما كان ليكون نقياً لولا الكيمياء التي للعرب فضل كبير في وضع أسسها، والتراث الإغريقي ما كان ليصل إلى الغرب لولا أن العرب ترجموه، وحفظوه وأضافوا إليه، وعلوم الحساب والجبر والمثلثات أخذوها عن العرب. وأن الفضل في كل ما وصلت إليه هذه الحضارة في ميدان الطب يعود إلى الأطباء العرب، فقد ظلّ كتاب الرازي في الطب المرجع

^١ المرجع نفسه، ص ١١

^٢ محمود السمرة، فلسطين الفكر والكلمة، ص ١١

الأساسي في أوروبا لمدة تزيد على أربعمئة عام. وأن رواد علم الاجتماع وفلسفة التاريخ هم العرب^١.

والملاحظ أن السمرة لا يهتم بقضية الدين والمعتقد في بلورة هذه العلاقة، فهو لا يرجع عدااء الغرب لنا إلى أسس عقدية، ولعل مقولة ملك البرتغال التي أوردها فيها الشيء الكثير الذي يدل على أبرز أسباب العدااء، وذلك حين قال "إن أجل خدمة نقدمها في عملنا هذا هي أننا سنرضي الرب بطرد العرب من هذه البلاد، وخضد شوكة الإسلام بحيث لا تقوم له قائمة بعد اليوم"^٢. فهذا الكلام دليل واضح على أن الإسلام هو مثار حقد الغرب.

ولو استند السمرة إلى دستور المسلمين عرباً وغير عرب (القرآن الكريم) في بحثه لهذه العلاقة لوضع يده على الجرح ببراعة ويسر، وذلك أن الله تعالى يقول "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم"^٣. فالمحور في هذه العلاقة قديماً وحديثاً هو الدين، وإلا لماذا لا يقف الغرب موقفه من العرب مع روسيا أو الصين أو جنوب أفريقيا التي يقول السمرة عنها: إن الغرب يشجع الحركات القومية في أفريقيا. ولماذا يبعث الغرب المبشرين والمستشرقين إلى البلاد الإسلامية، ويدعم مشاريعهم ودراساتهم التي تتضح أهدافها في محاربة الإسلام؟ فقد صرّح بهذا الأسقف (دى ميسنيل) وكيل إدارة البعثات التبشيرية في الشرق بروما بقوله: إن الهدف الذي يتعين على المبشر تحقيقه هو تحطيم قوة التماسك الجبارة التي يتميز بها الإسلام – أو على الأقل- إضعاف هذه القوة، ولكن على المبشر أن يدرس "قرآن محمد" وأن يستخدم الأسلحة السلمية التي تأسر النفوس وفي مقدمتها الصدقات والمعونات، وإقامة المعاهد والمدارس والمؤسسات الخيرية وهي كلها مؤسسات دينية^٤.

كذلك صرح القس (صمويل زويمر) في مؤتمر القدس بقوله: أيها الأبطال الذين كتب لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام، فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل.... إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله وبالتالي فلا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية^٥. أما (جلوب باشا) فحين

^١ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٨٢

^٢ محمود السمرة، فلسطين الفكر والكلمة، ص ٦

^٣ سورة البقرة، آية ١٢٠

^٤ أحمد عبد الحميد الشاعر، التحديات المعاصرة في مواجهة الإسلام، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ١٩٨١، ص ٢٦

^٥ عمار شريف، حقائق التبشير، دن، ١٩٧٥، ص ٣٣

كتب عن الفتوحات العربية حدّد تاريخ مشكلة الشرق الأوسط مع الغرب بقوله: إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط يعود إلى القرن السابع للميلاد^١. أي تاريخ ظهور الإسلام. وغير هذا من الأمثلة كثير. فإذا كان الغرب يصرّح بأسباب العداء فلماذا لا نعترف بها؟ ولماذا نحورّها عن حقيقتها التي ينادون بها ولها يخططون.

والواضح أن حقد الغرب على العرب منذ الماضي البعيد تمثل كما وضّح السمرة في ويلات جرّها للعرب، ذلك أن الغرب في الماضي لم يكن له وجود أمام إمبراطورية الإسلام التي كادت أن تعم الأرض إذ "لو كتب للعرب أن ينتصروا في معركة بلاط الشهداء لكان الإسلام هو دين أوروبا اليوم"^٢. فالصراع منطلقه ديني وأساسه ديني تفرعت منه قضايا تتصل بمتعلقات الدولة الإسلامية الحضارية. وقول السمرة: لكان الإسلام دين أوروبا. يؤكد على أن المحور هو الإسلام، وأن الخطورة تكمن في إمكانية سيطرة الإسلام على أوروبا لذلك قام العداء.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن السمرة يستخدم أحياناً كلمة "العرب" لتشير إلى المسلمين، وهنا فيها شيء من الإزاحة عن الدلالة الأصلية لهذه الكلمة، فالعربي ليس هو المسلم فقط كما أن المسلم ليس دائماً عربياً. فهو يقول عن الغرب "إن صلته بالعالم الإسلامي قديمة جداً"^٣ والحديث هنا مساق حول العرب في نظر الغرب، فالعالم الإسلامي ليس عربياً خالصاً.

وفي كل هذا ينطلق السمرة من منطلقات قومية وليست دينية. فنراه يقول في نقد كتاب (الوعي العقائدي) "إن المواطن العربي اليوم يشهد وعياً عقائدياً متمثلاً في حركة القومية العربية التي تهدف إلى إعادة الوحدة للكيان العربي"^٤. وليته بحث لنا العلاقة بين القومية والدين ليوصلنا إلى أن القومية جزء من الدين وليس هي الأساس والدين فرع من فروعها، فالعرب قبل الإسلام كانت القومية عندهم هي روح وجودهم ومصدر اعتزازهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا من الجزيرة العربية، وعن إطار الحياة البدوية ليسايروا حضارات العالم من حولهم، ولكن لما جاء الإسلام جعل من العرب أمة ذات سيادة، انطلقت من مبادئه وتعاليمه لتتغلب على الحضارات. وليست القومية وحدها بمعزل عن الدين وسيلة للوحدة والنهوض بالأمة في مواجهة الآخر بقدر ما هي أداة فتك

^١ محمد عمارة، الحضارات العالمية تدافع أم صراع؟، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٨

^٢ محمود السمرة، فلسطين الفكر والكلمة، ص ٥

^٣ محمود السمرة، العرب في نظر الغرب، مجلة العربي، عدد مايو، ١٩٦٨، ص ١٣٩

^٤ محمود السمرة، الوعي العقائدي، مجلة العربي، عدد سبتمبر، ١٩٥٩، ص ١٤٢، ونشر السمرة مقالة بعنوان "أضواء جديدة على فكرنا القومي" في مجلة أفكار، عدد ٢، شهر تموز، ١٩٦٦، ص ٤.

بالأمة، إذ إن تجمع الناس على مبدأ أرضي ليس كتجمعهم على مبدأ سماوي، حيث الإيمان بعقيدة صحيحة ونظام رباني وأخلاقيات وقيم يستطيع بها التغلب على عدوه. وإذا استعرضنا التاريخ القريب، فإن القومية الطورانية في تركيا – وهي قومية الأتراك في جاهليتهم والتي رفع شعارها يهود الدونما المهاجرون من المغرب إلى البلقان والمنظمون لحزب الاتحاد والترقي – هذه القومية الطورانية "كانت أول مسمار في نعش الخلافة الإسلامية ووحدة الدولة الإسلامية التي عجز اليهود عن إقامة وطنهم المزعوم في ظل وجودها"^١.

والدعوة إلى القومية من شأنها تفتيت قوة الأمة الإسلامية لأن في المسلمين أكثر من قومية وهذا بدوره يضعف الأمة في مواجهة التحديات التي يرى السمرة أن الوحدة العربية أقوى سلاح لمواجهةها بدلاً من الوحدة الإسلامية والتجمع على أساس عقدي. ولذلك كانت القومية العربية المعزولة عن الدين وغير المحكومة لنظامه، كانت خدمة للمشارييع الاستعمارية ووسيلة لإضعاف الأمة، ففي ظل القومية العربية التي أقامتها الصليبية العالمية توسعت إسرائيل حتى أوشكت أن تبتلع فلسطين كلها. ويعترف (جورج كيرك) مؤلف كتاب "موجز تاريخ الشرق الأوسط" بأصول القومية العربية بقوله: إن القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني^٢.

أما الفكر السياسي للسمره فإنه منطلق من وعي وإدراك للحقائق التاريخية التي تشكل المواقف السياسية، إذ ينظر إلى الأحداث ويضعها في ميزان الحق والعدل، وعلى ضوءها يتشكل موقفه السياسي ويتبلور الفكر والرؤية. ويتمحور الفكر السياسي عنده حول القضية الفلسطينية التي يعدها "أم القضايا وبها بلغ العداء الغربي ورد الفعل العربي ذروته"^٣. ولعل طرحه للقضية الفلسطينية واقعاً وتاريخاً يندرج في البحث حول علاقة العرب بالغرب، إذ تشكلت في هذه القضية صورة من صور هذه العلاقة. فقد حرص على التعريف بالقضية وتطوراتها والتعريف بالحركات الصهيونية وأطماعهم وبدور الغرب المستعمر في دعم الصهيونية ورعايتها.

ومن خلال هذا يتضح أن السمره يحمل هم الأمة في أخطر قضاياها وتحديد مصيرها، وتمسكه بمبدأ الحق ورفض الظلم ومقاومة المستعمر للتغلب عليه. وهذا لا يتحقق في نظره إلا بالوحدة والثبات على الحق فهما كفيلا بالانتصار حيث يقول: "وفي

^١ محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، دار الشروق، القاهرة، ١٩٩٣، ص ٥٨١

^٢ المرجع نفسه، ص ٥٨٥

^٣ محمود السمره، فلسطين الفكر والكلمة، ص ١٠

رأيي أن الأمة العربية في كفاحها ضد الصهيونية لا تستطيع أن تتغلب عليها إلا إذا وقفت متحدة، وإذا اتحدت الأمة فإن إسرائيل لا تعود مشكلة".^١

والوحدة العربية هي أمله وضالته في عرضه لعلاج مشاكل الأمة وينادي بها، ففي عرضه لكتاب (أزمة الوحدة العربية)^٢. يتساءل "لماذا لا يتحد العرب رغم الأخطار التي تهددهم في وجودهم؟. واختياره للكتب التي تطرح مسألة الوحدة العربية شاهد على دعوته لها وإحياء هذا المشروع العربي.

وفي كتاباته عن القضية الفلسطينية يسعى السمرة إلى تشكيل الوعي العربي عبر تبصيره بالحقائق وعرض الأحداث بصدق وموضوعية، ليكون هذا الوعي كفيلاً بتكوين الشخصية السياسية العربية المناهضة عن حقها والمدركة لما يُكاد لها في المحافل الدولية. ويتعدى التعريف بالصهيونية إلى التعريف بالسياسة الدولية مع العرب والتي لم تكن يوماً لصالح العرب فنراه يقول "فأنى للسياسة العرب المستجدين على السياسة العالمية أن يدركوا ما حذقته الدول الكبرى من مؤتمرات وخداع وثعلبة! لقد كانت هذه الدول تنقض في الليل ما غزلته في النهار والقوة هي الفيصل حين تتأزم الأمور".^٣

ويرى أن مسؤولية التوعية هذه شاملة ولكنها تقع على عاتق دوائر الإعلام والثقافة أكثر، ويطالب بالقيام بالدور الأوفى في هذا المجال "وتبقى هنا مسؤولية الإعلام العربي والمثقفين العرب الذين عليهم أن ينشطوا ويحاوروا المجتمع الغربي القارئ من أجل إطلاعه على الحقائق وكشف زيف الدعاية الصهيونية، ومثل هذه المهمة تحتاج إلى تجنيد المثقفين الجادين الواعين الذين يعرفون كيف يتحدثون إلى العقلية الغربية وكيف يخاطبونها. ولا أعني بكلامي هذا أن معركتنا مع الصهيونية معركة إعلامية فقط بل هي معركة في ميدانين: ميدان الاستعداد والفداء على أرض المعركة، وميدان الإعلام لكسب العالم إلى جانبنا، ولا يستطيع أحد أن يماري اليوم فيقل من قيمة الرأي العالمي".^٤

والسمرة يسعى في كتاباته إلى فهم الذات (الذات العربية الإسلامية) وعلاقتها مع الآخر، فقضية الهوية عنده تحتاج إلى إثبات وتبيين في الصراع الثقافي والحضاري ويدافع عن هذه الهوية وحضارتها بشواهد من التاريخ تشهد لها بالتفوق وتجذر حضورها المتميز والقوي في ميدان الصراع. فهو يقول "لقد قدم العرب للعالم حضارة فائقة لأن

^١ المرجع نفسه، ص ٢٧٧

^٢ محمود السمرة، أزمة الوحدة العربية، مجلة العربي، عدد إبريل، ١٩٧٣، ص ١٣١

^٣ محمود السمرة، بريطانيا وإسرائيل، مجلة العربي، عدد يناير، ١٩٦١، ص ١٤٥

^٤ محمود السمرة، فلسطين الفكر والكلمة، ص ٢٥٣

الإسلام أمدهم بفكر قادر على التصدي لتحديات العصر، باعث للتقدم، وقد سطرت في محاسن الحضارة العربية الأسفار الكثيرة"^١.

ويحاول السمرة في كتاباته الوقوف عند التحديات التي تواجه الإنسان العربي^٢ لمعالجتها والنهوض بالإنسان العربي بتذكيره بحضارته ورفع شأنه بها في مواجهة الحضارة الغربية التي انبهرنا بها فنحن "بصفتنا من البلاد النامية ننظر اليوم إلى الحضارة الغربية بانبهار وشعور بالعجز يشل قدرتنا، وفاتنا أن العجز ليس طبعاً أصيلاً فينا ولكنه عرض لمرض فقد كان الغرب في الماضي يقف من حضارتنا موقفنا منه اليوم"^٣.

ومن خلال مناقشته صراع الحضارات وتحديات الإنسان العربي في عصره يحاول البحث عن وسائل النهوض والتغلب على التحديات ولعل هذا الهم كان يشكل جزءاً كبيراً من بنائه الثقافي، ووجه اهتمامه وجهده للبحث في هذا المضمار، فيتساءل "ما السبيل إلى التغلب على تحديات عصرنا وتجديد حياتنا لنصبح أبناء الحياة فنعيش عصرنا ونصبح مشاركين في بناء حضارته"^٤.

ويخلص إلى نتيجة مفادها أن أفضل وسيلة للتغلب على التحديات والخلاص منها هي الاكتساب من الماضي، ومن الأسباب التي قامت عليها حضارة العرب الخالدة وقد سماها "سمات" وفي رأيه أنها هي السمات الرئيسية التي قامت عليها حضارتنا بالماضي^٥ وهي سمات ثلاث؛ وهي؛ الإيمان بالعقل، والإيمان بالحق والعدل، والإيمان بالإنسان.

وفي مناقشته لهذه السمات الثلاث يدعو السمرة إلى احترام العقل والعلم، وإلى أن تكون العقلية العلمية هي قوام الحضارة المعاصرة، مستشهداً بذلك من الموروث الديني من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى إعمال العقل كوسيلة للنهوض والتقدم، وهذه الدعوة إلى العلم برأيه لا تؤتي ثمارها وحدها، بل لا بد من قيام أمر الأمة على الحق والعدل. ويركز على أهمية حق الإنسان في قول كلمته، والدفاع عنها، ويسوق أمثلة لعلماء من تاريخنا ضحوا في سبيل الحق الذي آمنوا به^٦. ويبدو هنا إعجابه بمواقف بطولية في

^١ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٨٠

^٢ نشر محمود السمرة مقالة بعنوان "الإنسان العربي وتحديات العصر" في مجلة أفكار عدد ٤١، أيلول، ١٩٧٨، ص ٢٤.

^٣ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٨٠-١٨١

^٤ المرجع نفسه، ص ١٨٢

^٥ المرجع نفسه، ص ١٨٤

^٦ السمرة، علماء في وجه الطغيان، مجلة العربي، عدد إبريل، ١٩٦٦، ص ١٢٦

تاريخ الأمة وتطلعه إلى رؤيتها تتكرر في حاضر الأمة ومستقبلها وكأن في نفسه ثورة وتحدياً للباطل عبر عنها بسوقه لقصاص من التاريخ الإسلامي بقي بهذا المضمون . ويمكن من خلال هذا أن نفهم لماذا خصص للأدباء الغاضبين في الغرب دراسة منفردة، لعل إعجابه بهذه الظاهرة في حضارتنا دفعه للبحث عن شبيه لها في حضارة الغرب .

أما السمة الثالثة من سمات الحضارة الناجحة فهي الإيمان بالإنسان إذ يرى " أن الإنسان يأتي أولاً، وهو المعول عليه قبل أي شيء وأن الغنى الحقيقي يكمن في الغنى البشري القائم على الكفاءة وليس العدد^١ .

لقد بدا من خلال هذا كله أن السمرة يريد بناء الأمة بناء ثقافياً فكرياً متصلاً بالجذور التراثية لإعدادها لخوض المعركة التي يراها "معركة وجود ومصير وليست معركة أفراد"^٢ وحتى تخوض هذه الأمة هذه المعركة لا بد لها من العلماء والرجال الأفذاذ الذين يتوقف إنتاجهم على صحة الأمة "فالأمة عندما تكون صحيحة معافاة يظهر فيها الرجال الأفذاذ أبناء الصحة والعافية، أما الأمة الضعيفة المريضة فلا تتجب إلا الضعفاء والمرضى^٣ .

ولأجل هذا فقد عرض لمشاكل تواجه الأمة للتوصل إلى حلها، ويرى أن قمة هذه المشكلات هي مشكلة الاحتلال الأجنبي لأرضنا العربية وما يجسده هذا الاحتلال من تهديد لنا في وجودنا. فنحن إما أن نكون أو لا نكون^٤. ويتجلى هذا الإحساس عند السمرة أكثر في كتاباته حول القضية الفلسطينية (وخاصة كتابه فلسطين الأرض والشعب والقضية)، ولعل تمسكه بالقضية الفلسطينية هو جزء من مشروع بناء الأمة وتغلبها على التحديات. والمشكلة الأخرى مشكلة الغذاء، ومشكلة التلوث البيئي، والتفجر السكاني وبعد عرض هذه المشاكل يرى أنه ليس من مخلص من هذا المأزق إلا برفع سوية التعليم الجامعي وتوسيعه وتنويعه بخلق تخصصات دقيقة^٥ .

فالجامعة في نظره "عقل الأمة وضميرها وسندها وساعدها ضد الجهل والتخلف والوهم"^٦. ولكنه يعيب على الجامعات العربية العصرية أنها تحتذي النمط الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي في التعليم. فهي لا تمثل امتداداً واستمراراً للتعليم العالي العربي

^١ السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٩٧

^٢ السمرة، مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، ص ٤٦

^٣ المرجع نفسه، ص ٢٣

^٤ السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ٢٠

^٥ المرجع نفسه، ص ٢٠٢

^٦ المرجع نفسه، ص ٢٠٥

الإسلامي، وفي هذا يؤكد رأيه في أن أصل حضارة الغرب هي الحضارة العربية فلا بد من الاستناد إليها والانطلاق منها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن اهتمامات السمرة في الجانب الأدبي تتركز على الأدب الغربي فيعرض فكر الأدباء الغربيين ورؤيتهم للحياة معجباً بهم ومعظماً لهم ولأعمالهم، فكيف نوفق بين هذه الدعوة وبين اشتغال السمرة بالأدب الغربي؟ وكيف يكون التعليم امتداداً للتعليم العالي العربي الإسلامي وهو يسعى إلى تعريف الأجيال بعظماء أدباء الغرب بدلاً من التعريف بعظماء أدباء العرب والمسلمين. وقد نجد جواباً بأن السمرة يزيد بعمله هذا من ثقافة الجيل العربي المسلم بالغرب ليطلع على فكره وحياته، فيكون على دراية به أفضل من أن يجهله. ولكن هذا القول يكون سليماً لو أن السمرة اشتغل واهتم بالأدباء العرب وتصوير المجتمع العربي من خلال أدبائه. ثم بحث في الأدب الغربي، بعد أن بنى الأساس للأجيال العربية. إذ لا يمكن أن ننهض بثقافتنا وتعليمنا إلا إذا رجعنا إلى جذورنا وفهمنا أنفسنا، ثم ننطلق لفهم غيرنا على سبيل الثقافة المتفرعة عن المعرفة الأصلية للذات العربية والمسلمة. وهذا ما اعترف به السمرة نفسه حين يقول: إن حضارة العرب هي أصل حضارة الغرب^١، فلماذا اشتغل بالفرع وترك الأصل؟.

والجامعة التي يريد ليست الجامعة التي تمنح الشهادات وتخرج الموظفين والفنيين. إنما هي صانعة الأجيال والصفوة القادرة على القيادة، وهي المركز الأهم للبحث والاستنباط والإبداع^٢، وبالتالي يرى أن على الجامعة أن تكون فاعلة في حل مشاكل الأمة والتغلب على التحديات بأن تعد الطالب ليكون مواطناً فاعلاً وأن تعمق الاعتزاز بلغتنا القومية، وهذا واجب التعليم في كل مراحلها، ولأجل هذا يجب أن نعيد صياغة التعليم بحيث يكون تعليمياً للمستقبل والاهتمام بنوعية التعليم والمحافظة على الهوية القومية والانتماء الحضاري، فرسالة العلم أولاً وأخيراً هي بناء المواطن الفاعل المنتج المنتمي المبدع، ولن يتحقق هذا إلا بتنشئته تنشئة روحية وخلقية مستمدة من عقيدتنا السمحة إلى جانب تزويده بالعلم النافع المفيد^٣.

^١ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٨٢

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٠٦

^٣ المرجع نفسه، ص ٢١٠

الفصل الأول

الفكر النقدي عند محمود السمرّة

- حدود النقد الأدبي
- النظرية الأدبية
- الأنواع الأدبية
- الإبداع الفني والمدارس الفنية
- المناهج النقدية
- النقد الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم

الفكر النقدي عند محمود السمره

لقد بدأت رحلة السمره مع النقد في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين حيث كان ينشر في مجلة العربي مراجعاته النقدية في زاوية كتاب الشهر، هذه المراجعات والتي تعد من الجهد المصاحب للنشاط الأدبي والنقدي شكلت عند السمره نواة ثقافية ونقدية وساهمت في بنائه الأدبي والنقدي، ظهرت آثارها في المؤلفات التي نشرها فيما بعد.

وقد جمع السمره كتاباته في المراجعات النقدية هذه في كتابين هما: أدباء معاصرون من الغرب وأدباء الجيل الغاضب الذي أعاد نشره بعنوان: متمرّدون أدباء وفنانون وقد ساعدته هذه المراجعات في المجال الأدبي لتأليف كتابه "مقالات في النقد الأدبي" أصدرته دار الثقافة في بيروت عام (١٩٥٩). وقد صدره السمره بوصفه للكتاب قائلاً " هذه مقالات في النقد يجمع بينها أنها تتناول قضايا في الأدب المعاصر تبدو لي على جانب كبير من الأهمية، ومقالات الأقسام الثلاثة الأولى إما منقولة بتصرف أو ملخصة عن كتاب غربيين، لأنني رأيت بعض ما ورد في الأصول لا يهم القارئ العربي فأهمته، كما أنني ركزت الأضواء وأسهبّت عند آراء معينة لأنها بدت لي أنها هي المقصودة، وأنها هي تهمنا في فهمنا للأدب المعاصر، أما مقالات القسم الرابع فقد تناولت فيها جوانب من بعض مشاهير الكتاب بالتحليل والنقد"^١. وستخصص الدراسة هذه فصلاً مستقلاً لجهود السمره في الأدب الغربي ونقده.

ثم نشر كتابه الآخر بعنوان "في النقد الأدبي" وأصدرته الدار المتحدة للنشر في بيروت عام (١٩٧٤). وقد اشتمل هذا الكتاب على مقالات وأبحاث من الكتاب الأول " مقالات في النقد الأدبي" ولكنه زاد عليه بحثين لم ينشرهما في الكتاب الأول وهما "فن القصة"^٢، و " رأي في جبران خليل جبران"^٣.

وفي عام (١٩٩٧) نشرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاباً نقدياً آخر للسمره بعنوان " النقد الأدبي والإبداع في الشعر" كرر فيه السمره بعض أبحاثه

^١ محمود السمره، مقالات في النقد الأدبي، دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٩، ص٣.

^٢ محمود السمره، في النقد الأدبي، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٤، ص٧.

^٣ المرجع نفسه، ص٩٥.

المنشورة في كتاب "في النقد الأدبي" ولكنه زاد عليه ثلاثة أبحاث لم ينشرها من قبل وهي: النقد الحديث إلى أين^١، وحدود النقد^٢، والنقد الجديد^٣.

أما الأبحاث المكرورة في هذا الكتاب والتي نشرها من قبل في كتابه "في النقد الأدبي" فهي:

- الفن بين الواقعية والمثالية والتعبيرية.

- علم النفس والأدب.

- التحليل النفسي للأدب.

ولكنه توسع في بحثه حول التحليل النفسي في كتابه "النقد الأدبي والإبداع في الشعر" عما أورده في كتابيه "مقالات في النقد" و "في النقد الأدبي".

- وللسمرة جهود في النقد العربي تمثلت في أربعة كتب، ومقالات منشورة تناول فيها الأدب العربي، بالإضافة إلى مراجعته النقدية في هذا الميدان.

وهذه الجهود ستعرض لها الدراسة في الفصل المخصص لجهود السمرة في الأدب والنقد العربيين.

وإذا نظرنا في الجانب النظري في رحلة السمرة مع النقد سنجد أنه في جميع كتاباته واضح التأثير بالأدب الغربي والفكر والثقافة الغربيين لاسيما أنه اشتغل بترجمة النقد قبل ممارسته له فقد ترجم كتاب "روائع التراجم في أدب الغرب" وهو في حقيقته سبع محاضرات ألقاها متخصصون في دراسة الدراما ونقدها، وجمعها (كلينث بروكس). وكانت هذه الترجمة أول ترجمة للسمرة في النقد الغربي.

والسمرة يهدف في جهوده إلى إطلاع القارئ العربي على الأدب الغربي والفكر النقدي عند الغرب كما يقول الشرع " فقد بدا معنياً باختيار مقالات من النقد الغربي كنموذج على طبيعة تناول النقاد الغربيين لمسائل الأدب الغربي الأوروبي المعاصر، فهو معني بطرائق النقاد الغربيين في تحليل القضايا الفكرية التي يُشغل بها الأدب الغربي، وبالتالي فالسمرة يقدم النموذج المتوخى في الدراسة الأدبية، والنموذج في الإبداع الأوروبي لكل من الناقد العربي والمبدع العربي على السواء"^٤.

^١ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧، ص٧.

^٢ المرجع نفسه، ص١٣.

^٣ المرجع نفسه، ص١٢١.

^٤ علي الشرع، السمرة والنقد، مجلة أفكار، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، عدد ١٦٦، آب، ٢٠٠٢، ص١٦.

هذا التأثير الواضح بالنقد والفكر الغربيين لم تسلم منه دراسة السمرة للقاضي الجرجاني، هذه الدراسة الضاربة في جذور التراث النقدي العربي فقد قال في تقديمه لكتابه "القاضي الجرجاني الأديب والناقد": هذه دراسة عن أبي الحسن عبد العزيز الجرجاني المشهور بالقاضي الجرجاني، تحاول أن تربط بين الرجل وعصره ربط تفسير وتحليل وتعليل وتسعى إلى جلاء آرائه النقدية، وتبين مدى أصالتها وتجهد في عقد صلة بين هذه الآراء ومثيلاتها في النقد الفني في الغرب"^١.

فهو في هذا كما يقول الشرع " كان معنياً بالبحث عن ملامح النظرية النقدية العامة في الفكر النقدي العربي كما انتهى بنقد القاضي الجرجاني ليقارنها بلامح نظرية النقد الغربي"^٢.

والحقيقة أن جهود السمرة في ميدان النقد لم تستطع أن ترسم له معالم نظريات نقدية عربية لأن تأثيره بالنقد الغربي والأدب الغربي لا يستطيع أن يبلور منهجاً نقدياً عربياً لأنه ينطلق من أرضية تختلف عن الأرضية العربية المتمثلة بالأيديولوجيا والثقافة والفكر والمنهج الحياتي. وهذا ما صرح به الشرع بقوله "الحقيقة أن السمرة لا تختلف عن النقاد العرب، الحديثين الذين ظلوا يفكرون نقدياً تحت مظلة الفكر النقدي الغربي وثقافته وصرفوا الجهد الكبير في تقريب طروحات هذا النقد وقضاياها. لقد غاب عنهم مسألة معالجة الأصول النصية (بما في ذلك الأصول العقائدية والسياسية والفكرية العامة) التي انبعثت منها طروحات هذا النقد أو تشكلت منها مجموعة تصورات النقاد ومدارسهم ومذاهبهم"^٣.

ونقل المناهج النقدية الغربية والفكر النقدي الغربي لا يخلق منهجاً نقدياً عربياً جديداً لأن " لكل نص أدبي خصوصية ترتبط بالحياة العقلية والثقافية والنفسية للأمة التي أنتج فيها هذا النص"^٤. ولهذا يمكن القول: إن الفكر النقدي للسمرة تشكل من خلال الفكر النقدي الغربي دراسة وترجمة ومراجعة.

^١ محمود السمرة، القاضي الجرجاني، الأديب والناقد، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٦، ص ٥.

^٢ علي الشرع، السمرة والنقد، مجلة أفكار، عدد ١٦٦، آب، ٢٠٠٢، ص ١٨.

^٣ المرجع نفسه، ص ٢١.

^٤ غسان السيد، أثر النقد الغربي في النقد العربي الحديث، الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مجلد ٢٦، عدد ٣٠٦، تشرين الأول، ١٩٩٦، ص ٨٨.

وفي هذا السياق يرى شكري الماضي "أن النقد وتاريخ الأدب الأوروبيين لا يمكن أن ينتفع بهما انتفاعاً مباشراً لأنهما درس وحكم أو وصف وتذوق للنصوص الأدبية الأوروبية"^١.

وهذا الموقف نجده أيضاً عند محمد مندور إذ يقول: "والذي لا شك فيه أن مناهج كل علم أو فن تصدر عن طبيعة ذلك العلم أو الفن، فعندما نريد درس الأدب العربي يجب أن نكون من الفطنة بحيث لا نحاول أن نطبق عليه آراء الأوروبيين وقد صاغوها لآداب غير أدبنا"^٢.

أما طريقة السمرة في عرض مقولاته النقدية فهي نقل الفكرة بطريقة واضحة ليتفهمها القارئ لأن هدفه تعليمي تعريفي وتثقيفي فهو لا يكتب للمتخصص فقط بل لجميع القراء. فهو كما قال الشرع "كان ينطلق في عمله أو نشاطه النقدي من طبيعة عمل المدرّس، فشخصية المدرس الناقل للمعرفة والمخلص والشارح لها والموضح لخفاياها. هذه الشخصية بهذه المواصفات هي الحاضرة في السمرة الناقد، فعمله في التدريس الجامعي دفعه لأن يكون مؤرخاً للفكر النقدي وشارحاً له وعارضاً لقضاياها"^٣.

وإذ درسنا المحاور التي دارت حولها مقالات السمرة النقدية سواء منها المترجمة أم المنقولة بتصرف أم المتكونة من رأيه في إطار النقد النظري فيمكن تصنيفها وفق العناوين الآتية:

أ- حدود النقد الأدبي.

ب- النظرية الأدبية.

ج- الأنواع الأدبية.

د- الإبداع الفني والمدارس الفنية.

هـ- المناهج النقدية.

و- النقد الجديد.

^١ شكري الماضي، في نظرية الأدب، دار المنتخب العربي، بيروت، ١٩٩٣، ص ١٥.

^٢ محمد مندور، في الميزان الجديد، دار نهضة مصر، القاهرة، دت، ص ١٧٠.

^٣ علي الشرع، السمرة والنقد، ص ٢٠.

وستتناول الدراسة هذه المحاور بشيء من الاحتفاظ بحق استقلالها بمحمود
السمرة دون التوسع بما يخرجها عن موضوعها، لاسيما أن كل محور منها يستحق تناوله
بدراسة مستقلة ليس هذا ميدانها.

أ. حدود النقد الأدبي

يعرف السمرة النقد الأدبي بأنه فن إصدار الأحكام الأدبية المبررة، وهو نوع من المعارف الإنسانية له ميزاته الخاصة التي تجعله مستقلاً عن غيره، وله صلات بعدد من المعارف، وهو نشاط طبيعي للإنسان المثقف، وميدان مستقل مركزه الأدب^١.

وعندما تتكامل أدوات النقد يصبح فناً واعياً فيه شيء من طعم العلم، وهنا يكون خاصاً بدارسي الأدب وخدمهم^٢.

ويرى السمرة أن النقد الحديث فقد فن الكتابة وذلك بأن النقاشات النقدية الجديدة التي ظهرت في الثلاثين سنة الأخيرة ليس فيها اتفاق على رأي جامع فالمواقف النقدية الجديدة هي في حقيقتها تخمينية وكتابات النقاد تتسم بعدم وضوح ما يريدون أن يقولوه^٣.

وينكر السمرة علمية النقد فلا يؤيد فراي في رأيه ولا "أولئك الذين يريدون اليوم أن يجعلوا من النقد علماً بتأثير من نورثروب فراي في كتابه "تشریح النقد" وهيرش في كتابه "المصادقية في التفسير"^٤ وهذا الموضوع يشغل السمرة فنراه يعنون مقالاً بعنوان "النقد الأدبي أفن هو أم علم؟"^٥ معتبراً أن الذي أثار هذا السؤال هو نورثروب فراي الذي يرى أن النقد علم وصفي مشابه لعلم تصنيف النباتات. وقد طرح السمرة هذا الموضوع مرة ثانية تحت عنوان "النقد الحديث إلى أين"^٦.

ورأي السمرة مخالف لرأي فراي الذي طرحه السمرة. لكن فراي يستند إلى الدليل العقلي، فالنقد عنده ليس علماً خالصاً أو دقيقاً ذلك أن العنصر العلمي في النقد هو ما يميزه عن التطفل الأدبي من ناحية وعن الإتجاهات النقدية المفروضة من فوق من الناحية الأخرى^٧.

ويمثل فراي لعلمية النقد بعملية كتابة التاريخ حيث "إن كتابة التاريخ فن ولكن لا يشك أحد في أن تعامل المؤرخ مع أدلته يقوم على مبادئ علمية وأن وجود هذا العنصر العلمي هو ما يميز التاريخ عن الحكايات الأسطورية"^٨.

^١ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ١٥.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٨.

^٣ المرجع نفسه، ص ٨.

^٤ المرجع نفسه، ص ٨.

^٥ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٥٧.

^٦ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٧.

^٧ نورثروب فراي، تشریح النقد، محاولات أربع، ترجمة محمد عصفور، الجامعة الأردنية، ١٩٩١، ص ٨.

^٨ المرجع نفسه، ص ٨.

وبالتالي بحسب فراي فإنه "إما أن يكون النقد علمياً أو أن كل الباحثين من ذوي الكفاءات العالية والذكاء الثاقب يضيعون وقتهم في ما يشبه العلم".^١

لكن السمرة يستتكر أن يصل النقد إلى درجة أن يصبح علماً فيقول "وردّي على هذا الرأي أن النقد لا يمكن أن يصل إلى درجة أن يصبح علماً كما يدّعي (فراي) لأن الأصل في الأدب أنه تعبير عن قيم يؤمن بها الكاتب ولهذا فإن الأحكام الصادرة لتقييم هذه القيم لا يمكن أن تكون أحكاماً على أشياء ثانوية وعارضة، إنها في الصميم من النقد".^٢

ويحاول إثبات رأيه واقناع القارئ بطرح أسئلة تكمن في إجاباتها حقيقة أن النقد فن وليس علماً فيتساءل^٣:

- هل هناك برهان نقدي مساوٍ للبرهان الرياضي؟ أم أن أقصى ما يستطيعه الناقد هو أن يثير فينا شعوراً بأن ما يقوله صحيح، وبهذا يتميز النقاد؟
- هل المعرفة الفنية معرفة حدسية أم معرفة منطقية؟ وهل تستطيع أن تكون معرفة منطقية؟

- هل المناهج النقدية متكاملة أم متناقضة؟

- هل للنقد قوانين كما للعلم قوانين؟

- هل في النقد قواعد ثابتة لا تحتمل التغيير كما هو الحال في العلم؟

فهو يرى من خلال هذا أن النقد فن وليس علماً يقوم على أسس منطقية وليس له قوانين ثابتة ولا يوجد هناك برهان نقدي كالبرهان الرياضي، ولكن نرى السمرة يطالب بأن يكون الحكم النقدي مبرراً ومقنعاً فيقول "إننا نصدر أحكامنا الأدبية مقرونة بالأسباب المبررة لهذا الحكم وبهذا نستطيع أن نقنع الآخرين برأينا أو أن نقنع برأيهم".^٤

فإذا كان يطلب من الناقد تبرير الحكم النقدي فهذا هو برهنة نقدية من شأنها أن تجعل من النقد علماً كالبرهنة الرياضية، وبالتالي يكون البرهان النقدي دلالة على علمية

^١ المرجع نفسه، ص ٩.

^٢ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٢١، ٢٢.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٢.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٥.

النقد إذ ليس في الفن برهنة ولا يطلب من الفن تبرير ولكنه يكفي منه أن يثير الشعور وأن
" تدرك ما الذي يريده ويسعى إليه"^١.

^١ محمود السمره، متمرّدون أدباء وفنانون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٣، ص ٢١.

ورأي السمرة هذا له من آراء بعض النقاد ما يؤيده فنرى ديفيد ديتشس يقول "وسوف يظل النقد الأدبي فناً لا علماً، والناقد الذي يحاول أن يحيل منهجه التطبيقي إلى اتباع منهج علمي صارم يقع في خطر كبير وهو أنه يفوت على نفسه وعلى قرائه بلوغ الحيوية في الأثر الأدبي"^١.

لكن محمد مندور يعرف النقد بأنه "فن دراسة النصوص الأدبية والتمييز بين الأساليب المختلفة"^٢. ويدفع عن النقد صفة العلمية ويرى أنه قد قامت محاولات لجعل النقد علماً ولكنها "فشلت في إقحام العلم على الأدب وكان هذا من حسن حظ الأدب الذي هو أدق وأرهف وأعمق وأغنى من أن نخطط له طريقه، الأدب شيء غير دقيق بطبيعته، ومحاولة أخذه بالمعادلات جنائية علمية"^٣.

ولعل سيد قطب كان وسطاً في رأيه حين لم يستغن عن الجانب العلمي في النقد إذ يقول "ولعلنا ننتهي من هذه الأمثلة إلى شيء من القصد في الاعتماد على الدراسات العلمية في صدد النقد الفني، فهي مأمونة ومجدية طالما هي تبحث في المحيط البعيد الواسع للعمل الفني، ولكنها تفقد قيمتها حين تصل إلى الطبيعة الفنية والأسلوب الفني، أو إلى العمل الفني ذاته، ولا بد حينئذٍ من استخدام الوسائل الفنية البحتة المعتمدة على الشعور والذوق، وعلى القواعد الفنية المباشرة المتصلة بأدوات الفن وطرائقه في التعبير والأداء"^٤.

وبما أن مناهج النقد متكاملة، وهي مجتمعة تكفل لنا صحة الحكم على العمل الأدبي. وبما أنها تبحث في محيط العمل الأدبي من خارجه، وفي العمل الأدبي نفسه من داخله، فإن النقد مزيج من العلم والفن، العلم الذي يُطرح بأسلوب فني والفن الذي لا يطلق له العنان ليفلت من ضبط القواعد العلمية.

وإذا كان النقد تفسيراً وتحليلاً وتقييماً للعمل الأدبي، فإن التفسير فيه طعم العلم والتحليل فيه طعم الفن والتقييم مزيج من نتائجهما معاً ليشكل بالنهاية نقداً للعمل الفني.

أما إذا حصرنا النقد بأنه فن فمعنى هذا أنه موهبة ولا يكتسب اكتساباً. والسمرة يعرف النقد ويشترط له ثقافة ومعرفة بقوله "وهو نشاط طبيعي للإنسان المثقف"^٥ فهل

^١ ديفيد ديتشس، مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ترجمة محمد يوسف نجم، دار صادر بالإشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٧، ص ٥٩٨.

^٢ محمد مندور، في الميزان الجديد، ص ١٥٦.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٧٠.

^٤ سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ١٢٤.

^٥ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ١٥.

الثقافة موهبة أم تكتسب اكتساباً؟ وإذا كان النقد موهبة فهل يشترط للموهبة الثقافة؟ وهل تخضع عملية الإبداع إلى مقاييس تتعلق بثقافة المبدع.

ويبحث السمررة في كيفية تشكل الرؤية النقدية أو الفكر النقدي ويرى أن "كل من يقارن ما يجده في كتاب بتجربته الخاصة وكل من يقارن كتاباً بكتاب، إنما يحاول أن يكون ناقداً ولكنه كان قبل هذه المرحلة قارئاً لا غير، وكثير من عملية النقد الأساسية تتم أثناء قراءة الأثر الأدبي، وتتبلور عندما نعيد النظر في ما قرأنا أي أن القراءة الذكية تسبق النقد وبعد كثير من القراءات الذكية يبدأ القارئ في إثارة أسئلته وفي تحليل ما قرأ ومقارنة هذا بذاك وهذا هو ما نسميه النقد"^١.

^١ المرجع نفسه، ص ١٧.

ويرى أن القواعد النقدية متقلبة وخاضعة للذوق الشخصي وذلك من خلال مقارنتها بالقواعد العلمية في الفيزياء والكيمياء التي تتسم بالثبات فيتساءل "هل في النقد معرفة قادرة على الصمود للنقاش كما هو الحال في المعرفة التي نجدها في الكيمياء أو الفيزياء مثلاً؟ فنحن إذا وجهنا السؤال التالي: ما هي الفيزياء؟ نجد أن الفيزيائيين قادرون على تقديم جواب حصري ومرضٍ عن هذا السؤال، أما بالنسبة للنقد فلو نظرنا إلى سلسلة النشاطات التي تدرج تحت هذه التسمية، لوجدنا أننا لا نستطيع تعريفه إلا من خلال مناقشة النصوص الأدبية"^١.

وعلى هذا فإن النقد عنده خاضع دوماً للتغير المتواصل ولا يوجد هناك أي نقد يمكن أن يعتبر نهائياً.

ويعزز السمرة رأيه بالتحول والتغير المتواصل في النقد برأي الناقد (برادلي) حيث يقول (برادلي): "وسواء أكان هناك تقدم أم لا فإن المؤكد أن هناك تغيراً مستمراً وما دامت عقول الأجيال المتعاقبة متغيرة فإنها تحتاج إلى شيء مختلف ليرضي هذه العقلية الجديدة، ومن هنا كان هناك حاجة إلى فلسفة جديدة كما أن هناك حاجة إلى شعر جديد"^٢.

أما وظائف النقد فمتنوعة ولكنها مترابطة، وهناك تفاوت فيما بينها: فنقد النصوص مرحلة أولى وثانوية مساعدة، وتاريخ الأدب ونظرية الأنواع الأدبية ودراسة الآثار الأدبية ككل مرحلة متوسطة، وتحليل النصوص الأدبية وإصدار الأحكام عليها هي قمة النشاط النقدي، والغاية النهائية لكل عملية النقد الأدبي هي: لكي نستطيع أن نفهم الآثار الأدبية فهماً صحيحاً ونضعها في مكانها ولكي نستطيع أن نميز الجيد من الرديء"^٣.

ولكن شكري عياد يريد من النقد أن يبحث عن القيم الاجتماعية في العمل الأدبي، إذ يقول: "وإذا تخلص النقد عن تقويم العمل الأدبي اكتفاءً بالكلام عن شكله أو أسلوبه مثلاً، دون الاهتمام بالبحث عن دلالة الشكل أو الأسلوب على قيمة اجتماعية ما فهذا يعني أن الحضارة تحاول المستحيل: وهو أن تعيش بدون قيم"^٤.

ومن وظائف النقد أيضاً خلق الأديب أو خلق الجو الأدبي الذي يعين على الإبداع. والسمرة لم ينتبه إلى قضية توجيه الأديب في إبداعه وفي أعماله الفنية، حيث يرى محمد

^١ المرجع نفسه، ص ٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٠.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٦.

^٤ شكري عياد، النقد الأدبي بين العلم والفن، مجلة الفكر العربي، عدد ٢٥، كانون الثاني، شباط، ١٩٨٢، ص ٢١٢.

مندور أن توجيه الأديب مهمة متداخلة مع مهام التحليل والتفسير والتقويم للعمل الفني فيقول "ونحن إذا نظرنا في تاريخ الآداب العالمية ومذاهب الأدب والفن التي ظهرت عبر التاريخ نرى أن النقد والأدباء قد قاموا دائماً بالتوجيه نحو المذاهب الجديدة".^١

وهناك من يجعل من وظيفة الناقد خدمة المتلقي، حيث يرى علي جواد الطاهر أن "أبين ما في مهمة الناقد التوسط بين الشاعر والقارئ، إنه يخدمهما بما لا تحتل معه كلمة الخدمة من تقليل الشأن، إنه يصل بين طرفين ويعقد روابط التفاهم والألفة والحب، ويخدم القارئ بأن يوفر عليه الوقت والجهد والمحاولة والخطأ بما يختار له من النصوص ويرشده إلى ما تحسن قراءته، ويدله على عناصر الجمال ليزداد فائدة ومتعة".^٢

أما عبد الحميد جودة السحار فيقسم وظيفة الناقد إلى عامة وخاصة، فيرى "أن للناقد عملين أساسيين: عمله في الجو العام وعمله مع كل مؤلف على حدة، أما عمله في الجو العام فهو التوجيه والتقويم ووضع الأسس وتشخيص المذاهب وتصوير أطوارها ومناهجها، وأما عمله مع كل مؤلف فهو وضع "مفتاحه" بين يدي قرائه الذين يقرؤون أعماله متفرقة ولا يدركون الطبيعة الفنية التي تصدر عنها هذه الأعمال ولا يتعرفون إلى شخصيته المميزة الكامنة وراء كل عمل".^٣

أما صلة النقد بالعلوم المساندة الأخرى فإن النقد برأي السمرة يخضع لقواعد هذه العلوم فيقول: "ومهما فرض النقد الأدبي على نفسه من قيود فإن تقييمه الدقيق للأثر الفني لا بد وأن يتعدى هذا البناء اللفظي، وفي هذه الحالة على النقد أن يدرك أنه ليس له امتيازات خاصة به، وعليه أن يخضع لقواعد تلك العلوم فيما يتعلق بها، ومثال ذلك أنه إذا كان الموضوع الذي يتناوله النقد يعرض لمناقشات فلسفية فإن عليه أن يتناول هذه المناقشات الفلسفية بطريقة نقدية لا تناقضها، وإذا عرض النقد لعلم الاجتماع فإن المعلومات الاجتماعية المقدمة وطريقة مناقشتها يجب أن تكون متفقة مع ما هو صحيح في هذا العلم".^٤

وهنا لا بدّ للنقد أن يخرج عن إطار النص ليبحث في بيئة النص الفكرية والفلسفية والاجتماعية، وبالتالي لم يعد النقد مستقلاً كما أعلن السمرة ذلك بقوله "إنه ميدان مستقل مركزه الأدب".^٥ ولكنه لم يبين السمرة هذه الاستقلالية ولم يوضح استقلالية الهوية النقدية.

^١ محمد مندور، الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، القاهرة، ٢٠٠٠م، ص ١٥١.

^٢ علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٩، ص ٣٤٦.

^٣ عبد الحميد جودة السحار، القصة من خلال تجاربي الذاتية، دار مصر للطباعة، القاهرة، دت، ص ١٤٧.

^٤ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ١٨.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٩.

ولعل استقلالية النقد تكمن فيما هو داخل العمل الأدبي، أما في غير ذلك فهو يركن إلى العلوم الأخرى المساندة في إصدار الحكم النقدي. وهذا ما يراه محمد زكي العشماوي، إذ يقول: " فليس النقد أن تتقل الاهتمام من الأثر الفني إلى التاريخ أو السياسة أو تراجم الحياة أو الفلسفة أو الفقه اللغوي أو علوم الجمال، وإنما النقد الأدبي يستعين بكل هذه العلوم على ألا تخرجه هذه العلوم عن المهمة الأساسية التي هي العناية بصورة الشعر دون ظروفه"^١.

أما النقاد المعاصرون فيعيب عليهم السمرة بُعدهم عن النص الأدبي واشتغالهم بالقضايا المحيثة له فهم "لا يتركون المجال للنص كي يتحدث عن نفسه، فهم معنيون أولاً بما يمكن أن يحدثوه هم من أثر في نفوس القراء بإحلال مفاهيمهم النقدية محل النص الأدبي، وهم يعمدون إلى استعراض معارفهم الواسعة وجولاتهم الفكرية وتضخيم شخصياتهم بدلاً من الكشف عن النص الأدبي..... وبكلمة مختصرة فإن الحذقة وتضخيم الذات معالم شديدة الوضوح في النقد الحديث فقد أصبح النقاد أنفسهم هم المركز في عملية النقد وأصبح الأدب على هامش العملية النقدية"^٢.

ب. النظرية الأدبية

يعرف شكري الماضي النظرية الأدبية بأنها "مجموعة من الآراء والأفكار القوية والمتسقة والعميقة والمترابطة والمستندة إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة محددة والتي تهتم بالبحث في نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته، وهي تدرس الظاهرة الأدبية بعامة من هذه الزوايا في سبيل استنباط وتأهيل مفاهيم عامة تبين حقيقة الأدب وآثاره"^٣.

وفي سياق هذا الموضوع يتناول السمرة اتجاهين في النظرية الأدبية، الاتجاه الأول يتمثل في رأي أفلاطون ورؤيته للأدب بأنه محاكاة، وهو تسجيل لإلهام غير موثوق به، إلهي ولكنه وثيق الصلة بالجنون^٤. واهتمام أفلاطون منصب على أثر الأدب في شخصية أولئك الذين يمارسونه وفي عواطفهم.

^١ محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ط١، دار الشروق، القاهرة، ١٩٩٤، ص٣٩٢.

^٢ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص١٠.

^٣ شكري الماضي، في نظرية الأدب، ص١٢.

^٤ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص٢٤.

أما الاتجاه الثاني فتمثل في رأي أرسطو ورؤيته للأدب بأنه نشاط مكتف بذاته له طرقة الخاصة وغاياته الخاصة. وتكمن القيمة الحقيقية لآراء أرسطو في حديثه عن البناء الداخلي للأدب^١.

هذان الاتجاهان يشكلان نظريتين هما الأساس – برأي السمرة – في النظر إلى الأدب. والنظريتان هما:

- **النظرية الخلقية (المضمون):** ومدار بحثها في أن الأدب رافدٌ من روافد النشاط الإنساني بمجموعه، وهي تقيّم الأدب وتشرحه تبعاً لدوره في هذا النشاط الإنساني.

- **نظرية الشكل:** ومدار بحثها في أن الأدب كيان مستقل له طريقته الخاصة وغاياته الخاصة به، ومحط اهتمامها هو البناء الفني للأدب.

والقراء إزاء هاتين النظريتين متفاوتون، فالقارئ لا يجد صعوبة في فهم اعتراضات أفلاطون على حكايات الآلهة عند هوميروس أو موافقة جونسون على القيم الخلقية الواردة في مسرحيات شكسبير، ولكنه يجد صعوبة في فهم أرسطو وما يعنيه بقوله إن الشعر أكثر فلسفة من التاريخ، والسبب في ذلك أن ما يقوله أفلاطون وجونسون وتولستوي هو كلام مألوف عند الجميع، إنه كلام عن تجربة الإنسان الخلقية والاجتماعية، أما كلام أرسطو وكلام أي صاحب نظرية من نظريات الشكل فهو كلام جمالي يتعلق بالذوق وهو متفاوت بين الناس^٢.

ويرى السمرة أن النظريتين ليستا متناقضتين، فبينهما علاقة لا بد أن تنتهي بتركيب نقدي نستطيع به أن نناقش في آن واحد كلاً من جوهر الأدب ومهمته إذ "من الصعب الإيمان بأية نظرية من نظريات الشكل دون أن يستعمل المرء ضمناً أو صراحة معايير خلقية يسند بها النظرية..... كما أنه ليس بالإمكان الإيمان بنظرية خلقية دون الاستعانة بأمور تتعلق بالشكل، لذلك فإن نظريات الشكل التي تكون معزولة عن الإنسان تجعل الأدب عديم فائدة. والنظريات الخلقية التي تكون معزولة عن نظريات الشكل ليست نظريات أدبية مطلقاً"^٣.

^١ المرجع نفسه، ص ٢٤.

^٢ المرجع نفسه، ص ص ٢٦، ٢٧.

^٣ المرجع نفسه، ص ص ٢٨، ٢٩.

وهذا الرأي له ما يؤيده من آراء النقاد فنجد محمد غنيمي هلال يرى أنه "لا قيمة للشكل من حيث هو شكل إذ إن الأسلوب وسيلة لا غاية، فلا قيمة لجمال لا مضمون له، فموسيقا العبارات وحسنها لا قيمة لهما إلا في علاقاتها وبما يعبران عنه، ولا فصل في ذلك بين المضمون والشكل، ومتى لم يتوافر كلاهما للعمل الأدبي فهو سيء في أية حالة من أحواله"^١.

وشبيه بهذا موقف سيد قطب حين عرّف الأدب بأنه "التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية"^٢. فكلمة تعبير تصور طبيعة العمل ونوعه، وتجربة شعورية تبين مادته وموضوعه، وصور موحية تحدد شرطه وغايته. لذلك يرى سيد قطب أن العمل الأدبي وحدة مؤلفة من الشعور والتعبير. ومن هنا نجد صعوبة مادية في تقسيم العمل الأدبي إلى عناصر: لفظ ومعنى أو شعور وتعبير، فالقيم الشعورية والقيم التعبيرية كلتاهما وحدة لا انفصام لها في العمل الأدبي، وليست بالتالي الصورة التعبيرية إلا ثمرة للإنفعال بالتجربة الشعورية، وليست القيمة الشعورية إلا ما استطاعت الألفاظ أن تصوره وأن تنقله إلى مشاعر الآخرين^٣.

وهناك من يرى أنه لا قيمة للمضمون في مقابل الشكل والأسلوب، فالناقد ديفد ديتشس يرى أنه "مهما تكن المثالية التي تتجلى في عالم الشاعر، ومهما يتصف أبطاله بالفضيلة لا يمكن أن يثار القارئ إلى تقليد هذا العالم في سلوكه إلا إذا صور له بحيوية وعاطفة ليس له قبل بمقاومتها، واللذة التي يجدها القارئ في القراءة عن هذا العالم المثالي والاستجابة لما فيه من حيوية لا تعتمدان على المضمون بل على الشكل والأسلوب"^٤.

ولكن الشكل لا يمكن فصله عن مضمونه إذ يشكل جمال المضمون جزءاً من جمال الشكل، فهما كما قال (جوتيه): "فكل شكل جميل هو فكرة جميلة إذ ما قيمة شكل لا يدل على شيء"^٥.

وبما أن كل فكر له شكل في التعبير عنه وكل شكل له فكرة ما فلا يمكن أن يكون الشكل والمضمون مستقلين فهما معاً يشكلان العمل الفني. إذ لا بد للتعبير عن المضمون من كلمات تدل عليه وقالب فني يخدمه ويوصله للقارئ، وكذلك المضمون في حاجته

^١ محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٣، ص ٣٤٥.

^٢ سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص ١١.

^٣ المرجع نفسه، ص ٢٥.

^٤ ديفد ديتشس، مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ص ١١٠.

^٥ محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ٣٠٥.

للشكل "فالموضوع والعواطف والإنفعالات تؤثر كثيراً في صياغة العمل الأدبي وفي الشكل بالتحديد"^١. ويمكن القول أن التأثير يكمن في الشكل أكثر من المضمون مع أنهما متلازمان لا يمكن الفصل بينهما. والشكل هو ما يميز العمل الأدبي عن غيره، فإذا تناول الأديب حدثاً تاريخياً فإن الشكل هو ما يميزه عن تناول المؤرخ لهذا الحدث مع أن المضمون واحد وهكذا في غيره من المضامين.

الملحوظ أن السمرة لم يتطرق إلى أصول هاتين النظريتين عند النقاد العرب وكيف تشكلتا في صورة (اللفظ والمعنى).

حيث أن عرض آراء النقاد العرب في هاتين النظريتين يجعل البحث أوفر، حيث كانت لهم آراء في هاتين النظريتين، ولكن بحث السمرة بدأ بهما من (أفلاطون) و(أرسطو) وانتهى عند (بومجارتن) و(كانت) و(تولستوي) فلم يكن معنياً هنا بالفكر النقدي العربي. ويمكن القول أن هذا من الشواهد على تأثر السمرة بالأدب الغربي.

فقد كانت للجاحظ (ت ٢٥٥هـ) رؤية تتمثل في أن الشكل هو الأساس في القيمة النقدية إذ يقول: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والكردي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتمييز اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من الصيغ، وجنس من التصوير"^٢.

وبهذا يتمثل حكم الجاحظ المقصور على الشكل دون المضمون فقد "تطرف في هذه النظرة حتى كاد الحكم على الشعر عنده أن يكون حكماً على الجمال الخارجي دون النظر إلى المحتوى أو المضمون الذي كاد أن ينعقد عنده فأصبح الشكل مقياساً للبراعة"^٣.

أما ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) فرأيه في قضية الشكل والمضمون أو اللفظ والمعنى تلخص في أن اللفظ في خدمة المعنى، وأن المعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بألفاظ مختلفة يحلو بعضها ويقصر الآخر. ثم أنه لا بد لكل بيت من الشعر من معنى^٤.

لكن قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ) سيطر عليه المنطق الشكلي في الحكم على العمل الأدبي فيقول قدامة: " لا ضير على الشاعر فيما يسوق من معان رفيعة كانت أم وضيعة وحيدة كانت أم ذميمة، وحقاً كانت أم كذباً، ذلك أن المعاني كالمادة للشعر،

^١ شكري الماضي، في نظرية الأدب، ص ٧٧.

^٢ الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٤٠.

^٣ محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ص ٢٥٢.

^٤ محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة، دت، ص ٣٢.

والشعر فيه كالصورة، فليس فحش المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر، كما لا يعيب النجاسة رداءة الخشب في ذاته"^١.

أما الأمدي (ت ٣٧١هـ) فلا يرى قيمة لمضمون من غير شكل يحسنه ويجمّله، فالمعنى اللطيف الذي لا تحسن صياغته يكون "مثل الطراز الجيد على الثوب الخلق أو نفث العبير على خد الجارية القبيحة الوجه. كما أن حسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاءً وحسناً ورونقاً، حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد"^٢.

وهكذا لم يبحث السمرة أصداء هذه الآراء في النقد الحديث وعلى الأخص النقد الغربي، حيث يرى محمد مندور أن النقد الأوروبي له مرجعية عربية إذ يقول معلقاً على رؤية الأمدي للعلاقة بين الشكل والمضمون: "وهذا هو رأي معظم نقاد أوروبا اليوم"^٣.

ثم يفرد السمرة فصلاً خاصاً بنظرية الشكل لبحث فيه القانون الذي تقوم عليه هذه النظرية، ويرى أن للفن عند أصحاب هذه النظرية قانوناً واحداً ليس له ثانٍ، هو "تحقيق الكمال الفني في الأثر الفني" ويعرض تعدد النظريات، وأن هناك اختلافاً بين أصحابها لدرجة تجعل من الصعب تحديد الأسس العامة التي تقوم عليها نظريات الشكل مهما اختلفت وتعددت. لكنه يحاول أن يستخلص ثلاثة أسس مشتركة إذ يقول: "ومع هذا فإننا بالبحث نستطيع أن نستخلص ثلاثة أسس مشتركة بينها كلها، وهذه الأسس الثلاثة هي: الوحدة، والتكامل أو الإنسجام أو التناغم، والتأثير أو الألق أو الإشعاع"^٤.

أما الوحدة فهي البناء المتناسك للعمل الفني بحيث يكون العمل الفني "كلاً فنياً لا شريحة أو قطعة أو مجموعة مضمومة بعضها إلى بعض"^٥. لكنه لا يقصر الوحدة على هذا المفهوم فهناك وحدة غير وحدة الشكل هي وحدة الموضوع أو وحدة الحالة النفسية فيه "فالعمل الأدبي يمكن أن يكون كلاً لتوافر وحدة الموضوع أو وحدة الحالة النفسية فيه ، وهي الوحدة المثالية التي نجدها في آثار الرومانسيين والرمزيين"^٦.

والإنسجام هو توافر التناسب والتناسق بين أجزاء العمل الفني، والتناسب يكون في الكم وفي الكيف، أما التناسب في الكم فهو التسلسل بحيث "أن التطور المهم في العمل

^١ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٣٦، ص ٣٦.

^٢ محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص ١٢٢.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٢٢.

^٤ محمود السمره، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٣٢.

^٥ المرجع نفسه، ص ٣٢.

^٦ المرجع نفسه، ص ٣٢.

الفني يجب أن يسبقه تمهيد كافٍ يبرر هذا التطور، وما يمهّد له يجب أن يتطور بنسق هذا التمهيد"^١.

أما التناسب في الكيف فهو "أن يبرز كل جزء في العمل الفني الإبراز المناسب له"^٢ بمعنى تناسب أجزاء العمل الفني فلا يطغى جزء على آخر فيحدث الاختلال في العمل الفني.

وبهذا يشكل الإنسجام "التنسّق بين عناصر متباينة"^٣ ولكنه من الأفضل القول "عناصر متكاملة" إذ كل عنصر يفضي إلى غيره، والإنسجام يضمن هذا بطريقة أنجح فهي متكاملة وليست متباينة.

ويتوقف السمرة عند الناقد الألماني (لسنج) ليعرض نظريته في الشعر والنحت^٤. ويقدم لكلامه عن لسنج بتمهيد يعرض فيه لبعض النقاد الألمان، والحركة النقدية من مثل: (بومجارتن) و(شليجل) اللذين "لم يتركاً أثراً في عصرهما ولم يقدموا نقداً يستحق الذكر يمكن تطبيقه على الأدب"^٥. من مثل (بودمير) و(مندلسون) و(نيقولا) ثم (ونكلمان).

وهؤلاء جميعهم "هم الذين سبقوا حركة ازدهار النقد في ألمانيا ومهدوا لها، وكان أول ناقد عظيم في هذه الحركة هو (لسنج)"^٦. وهو كاتب ومسرحي وناقد وعالم في فلسفة الجمال، ويبدو هذا من كتابه "لاوكون" إلا أن النقد التطبيقي عنده قليل باستثناء نقده لمسرحيات (فولتير) ونقده لـ (هومبروس) و(سوفوكليس)^٧.

ونظرية (لسنج) يلخصها السمرة بأن "الرسم والشعر يستعملان مواد مختلفة باختلاف الشيء الذي يصورانه، مما يعني أن الفن الذي يوجد بوضع الأشياء بعضها إلى جانب بعض لا يعبر إلا عن الموضوعات التي تتكون من أشياء موضوعة بعضها بجانب بعض، بينما الفن الذي يوجد متسلسل الأشياء لا يعبر إلا عن الموضوعات التي تتكون من أشياء تتكون بالتسلسل والتوالي. ونحن نسمي الأشياء التي تتكون من وضع أجزاء

^١ المرجع نفسه، ص ٣٣.

^٢ المرجع نفسه، ص ٣٣.

^٣ المرجع نفسه، ص ٣٣.

^٤ نشر محمود السمرة مقالة في هذا الموضوع من قبل بعنوان "لسنج ونظريته في التفرقة بين الفنون"، في مجلة أفكار، عدد ١٤، أيلول، ١٩٧١، ص ١١٢.

^٥ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٤٢.

^٦ المرجع نفسه، ص ٤٤.

^٧ المرجع نفسه، ص ٤٥.

بعضها بجانب بعض أجساداً، ونسمي الأشياء التي تتكون من تسلسل الأجزاء وتتابعها حركات، والأجساد هي موضوع الرسم أو النحت بينما الحركات هي موضوع الشعر"^١.

ويبين السمرة أن (لسنج) فرق بين الشعر والرسم والنحت من ناحية الشكل "فالشعر يختلف عنهما في أنه قادر على أن يصف القبح في أبشع صورته بينما الجمال وحده هو موضوع النحت والرسم"^٢. وهذا التمييز - حسب رأي السمرة - أدى إلى التقليل من قيمة الرسوم التاريخية والانتقاص من قيمة الشعر الوصفي لما هو ساكن، كذلك أدى إلى هدم نظرية (هوراس) القائلة "الشعر تصوير"، كذلك أيضاً هدم بعض النظريات النقدية القائلة "إنه لا شيء يصلح موضوعاً للشعر إلا وبصلح للتعبير عنه أيضاً في تمثال لوحة"^٣.

والملاحظ هنا أن السمرة لم يفصل القول في نظرية المضمون ولم يبين جوهر الأدب ومهمته وفق هذه النظرية بالشكل الذي وعد به حين قال "وهذه علاقة دياكتيكية لا بد من أن تنتهي بتركيب نقدي نستطيع به أن نناقش في آن واحد كلاً من جوهر الأدب ومهمته، أي طبيعته وغايته، ولكن علينا أولاً أن نناقش كلاً من طرفي الحوار على حدة، وبما أن نظرية الشكل هي الأكثر شيوعاً اليوم فإننا سنعكس الترتيب التاريخي ونبدأ بالحديث عنها"^٤.

^١ المرجع نفسه، ص ٥٠.

^٢ المرجع نفسه، ص ٥٢.

^٣ المرجع نفسه، ص ٥١.

^٤ المرجع نفسه، ص ٢٩.

ج. الأنواع الأدبية

يرى السمرة أن القصة هي أكثر فن أدبي ذيوياً وانتشاراً في الأدبين العربي والغربي لذلك أفرد لها الفصل الأول من باب " قضايا في الفنون الأدبية المعاصرة " في كتاب في النقد الأدبي بعنوان " **فن القصة** " ^١. ويتناول هذا النوع الأدبي ومراحل تطوره في تسلسل تاريخي. فيرى أن هذا الفن فن حديث اقتبسناه عن الغرب ومازالت مصطلحاته غير مستقرة في العربية لدرجة أن القصة نفسها يطلق عليها البعض اسم " **الرواية** ".

ويحدد السمرة أنواع القصة فهي: الرواية، والقصة والقصة القصيرة، حيث أن القصة القصيرة تمثل حدثاً واحداً في وقت واحد وتتناول شخصية مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة مفردة أو مجموعة من العواطف التي أثارها موقف مفرد.

أما الرواية فهي اللون القديم من القصص الحافلة بالبطولات الخيالية والسحر وضروب المستحيلات في عالم الواقع. ولكن القصة هي الشكل الجديد الذي تطورت إليه الرواية وبه أصبحت قصة فنية تعالج الإنسان في واقعه.

ولكن تسميتها بالقصة فيه الباس كون النقاد والقراء والأدباء اصطلاحوا عليها اسم الرواية ولهذا يرى سيد قطب تسميتها " **رواية** " أفضل إذ يقول " ولعله من الأولى أن نستخدم في اللغة العربية على تسمية القصة " **رواية** " لنبعد ما بين اللفظين من الاشتباه " ^٢.

^١ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٧.
^٢ سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص ٩٣.

وبيين السمرة أن هناك أنواعاً قصصية ثانوية يصنفها حسب طولها فتبدأ بالقصة القصيرة وطولها يتراوح بين (١٥٠٠-١٠.٠٠٠) كلمة، وإذا نقصت عن (٥٠٠) كلمة فهي (اسكتش) وإذا زادت عن (١٠.٠٠٠) كلمة فهي قصصية. ولكن هذا التقسيم لا يروق لبعض النقاد، فسيد قطب لا يعتبر الحجم مقياساً فيقول "وحجم الأقصوصة ليس هو السمرة التي تعين طبيعتها فالاختلاف بينها وبين القصة لا يقف عند حجمها وإنما يتعداه إلى طبيعتها ومجالها"^١.

ويتتبع السمرة سير القصة (الرواية) وتطورها التاريخي، ومن الواضح تأثر السمرة بمحمد غنيمي هلال في بحثه حول تطور القصة في الأدبين العربي والغربي. وفي هذا يقتبس السمرة من هلال في كثير من المواضع دون الإشارة إلى هلال فمثلاً في حديثه عن القصص العربية الأصلية^٢ يقتبس من محمد هلال في نفس الموضوع^٣.

وفي حديثه عن مرحلة التأثر بالغرب في العصر الحديث ومرحلة التعريب^٤ يقتبس من محمد هلال^٥. وفي غيرها من المواقع التي تدل على هذا التأثر بمحمد هلال لدرجة نقل النص كما هو من غير تعديل أو تصرف^٦.

^١ سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص ٩٣.

^٢ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ١٤.

^٣ محمد هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ص ٥٢٩ ، ٥٣١.

^٤ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ١٥.

^٥ محمد هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ص ٥٣٤ ، ٥٣٧.

^٦ أنظر في كتاب النقد الأدبي والإبداع في الشعر للسمرة في الصفحات، ١٦، ٢٤، ٢٥ وقابلها بالصفحات ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٩، من كتاب النقد الأدبي الحديث لمحمد هلال، فقد وردت النصوص المتعلقة بمرحلة الخلق والإبداع وبأقسام الشخصيات في القصة وطرق تصويرها في كتاب السمرة المذكور ولا يوجد أية إشارة إلى محمد غنيمي هلال.

وعندما عرض السمرة لمرحلة القصة في التراث العربي أغفل الحديث عن القصة في القرآن الكريم، وكيف ساهمت في تشكيل نواة لهذا الفن الذي وجدت له جذور في شعر العرب الجاهلي، وبالتالي إمكانية رد أصل هذا النوع الأدبي عند العرب في العصر الحديث إلى التراث العربي بدلاً من البحث عن التأثير بالأدب الغربي وإسناد كل ما في هذا الفن من فضل إلى الأدب الغربي.

وإذا رجعنا إلى الوراء نقلب صفحات النثر العربي لنرى نشأة القصة "سنجد أن هذا الفن قديم في أدبنا العربي، وإن كان قد أخذ شكلاً مخالفاً لشكل القصة في أدبنا الحديث"^١.

وقد عرف العرب القصة منذ زمانهم الأول "من ذلك ما نقرؤه عن أصول أمثالهم التي ترسم صورة واضحة لعصر ما قبل الإسلام ... فالمتتبع لأنماط القصة في فجرها البعيد ويتذكر كيف نشأ المثل يرى أنه كان من اللبانات الأولى للقصة العربية منذ العصر الجاهلي لأن المثل أصلاً وجد ليلخص قصة في عبارة موجزة مركزة"^٢.

ولم يخل الشعر الجاهلي من القصص في القصائد الشعرية "فقد كان من قصصهم ما تدور حوله أشعارهم من صراع دائر وحروب مشتعلة وأيام تملأ التاريخ بأحداثها"^٣.

^١ عبد اللطيف محمد الحديدي، الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، د.ن، ١٩٩٦، ص ٣٧.

^٢ المرجع نفسه، ص ٣٨.

^٣ المرجع نفسه، ص ٣٩.

أما في القرآن الكريم فإن القصة القرآنية تعد من بواكير ما عرفه الأدب العربي من هذا اللون، وذلك لما تهدف إليه من دعوة إلى التوحيد وتحت عليه من خلق قويم، وتنتهي عن فساد وشرك وبما تثبته من أدلة على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم^١.

وقد كان للإسلام دور في ازدهار القصة، حيث اطلع الأدباء العرب على القصص الفني القرآني وتأثروا به، فانطلقوا يجددون في قصصهم، وحرصوا على أن يكون العرض القصصي أوسع شمولاً من ذي قبل، فرأينا اقبالاً من الفلاسفة المسلمين على هذا الجنس الأدبي، يضمنونه آراءهم الفلسفية وأفكارهم الاعتقادية^٢.

وعندما عرض السمره لمرحلة الخلق والإبداع في كتابة الرواية عند العرب لم يذكر أول رواية عربية ظهرت في الأدب العربي في هذه المرحلة وهي رواية "زئيب" لمحمد حسين هيكل، حيث هذه الرواية تستحق العرض والنقد كونها باكورة الخلق والإبداع في الرواية العربية الحديثة ليتبين القارئ ملامح الابتكار في هذا الفن ومدى التأثير بالأدب الغربي، ومدى نجاح هذه الرواية في رسم الطريق للكتاب العرب من بعدها، كذلك لم يعرض لأول قصة قصيرة في الأدب العربي وهي قصة "في القطار" لمحمود تيمور فهي أيضاً تستحق الوقوف عندها.

^١ التهامي نفرة، سيكولوجية القصة في القرآن، الشركة التونسية للتوزيع، دت، ص ٣٧.

^٢ عبد اللطيف محمد الحديدي، الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، ص ٥٥.

ويبحث السمرة في أزمة البطل في القصة المعاصرة معتمداً على ما كتبه "كورادو الفارو" الكاتب الإيطالي الشهير^١. وفي هذا يميز بين فريقين من الأدباء بقوله "فعلينا أن نميز بين من يمكن تسميتهم "أدباء القصور" وبين "الأدباء الواقعيين"^٢. أما أدباء القصور في العصر الحديث فهم لا يختلفون عنهم في العصور الوسطى حيث البطل عندهم مثالي، فالبطل في مثل هذا النوع "لا يزال هو ذاك الفارس الذي يجوب الآفاق ويتعرض للمخاطر ويذل الصعاب مصوباً الخطأ وذائداً عن الحق والفضيلة، ولذا طبع هذا الأدب بطابع أخلاقي غاية في المثالية سواء في النصر أم الهزيمة"^٣.

أما الأدباء الواقعيون فهم يعكسون مجتمعاتهم في كتاباتهم، فأدبهم "يعرض علينا هذا الإنسان في حيرته وانهزامه وصراعه وكفاحه من أجل تحسين واقعه دون التقيد بقانون أخلاقي صارم يفرض نفسه عليه"^٤.

وبالتالي لم يعد للبطل المثالي وجود في هذا الأدب "لأنه أدب المجتمعات الإنسانية لا أدب الأبطال المثاليين"^٥.

أما حديث السمرة عن التراجيديا في الأدب المعاصر فيعتمد على آراء (آلدوس هكسلي). ويرى أن الأدب خسر هذا الفن "التراجيديا"^٦ بسبب التقدم العلمي، وبالتالي انصرف كبار كتاب القرن العشرين عن هذا الفن الجميل، ذلك لأن التراجيديا بمفهومها الفني الدقيق لا تستطيع أن تستوعب كل الحوادث^٧.

ويبحث السمرة في كتابات خمسة من مشاهير أعلام الأدب الحديث وهم (أندرية جيد) و (د.هـ لورنس) و (بروست) و (كافكا) و (همنغواي). ليقرر زوال التراجيديا من كتاباتهم بقوله "وفي الآداب الحديثة نرى الأدباء يميلون إلى التعبير عن الحقيقة الكاملة في كتاباتهم وينفرون من التراجيديا ذات القوانين الصارمة"^٨.

^١ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٢٦.

^٢ المرجع نفسه، ص ٣٧.

^٣ المرجع نفسه، ص ٣٨.

^٤ المرجع نفسه، ص ٣٩.

^٥ المرجع نفسه، ص ٤٠.

^٦ يعرف أرسطو التراجيديا بأنها: محاكاة لحدث يتميز بالجدية، مكتمل في ذاته نظراً لما يتسم به من عظم الشأن في لغة لها من المحسنات ما يمتع، وكل من هذه المحسنات يأتي على حدة في أجزاء العمل، وذلك في إطار درامي وليس قصصياً، أما الوقائع فهي تثير مشاعر الشفقة والخوف، وبذلك تحقق التطهير المرجو منها بهذه المشاعر.

^٧ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٤٢.

^٨ المرجع نفسه، ص ٤٥.

لكن السمرة يرى أن هذا الفن يجب أن يبقى ولا يزول ولا نستطيع تجاهله لأننا "لا نزال نهزنا التراجيديات التي كتبت منذ القديم وحتى التراجيديات التي تخرج لنا أفلاماً ما تزال تؤثر في نفوسنا تأثيراً بالغاً"^١ مما يظهر أننا بحاجة إلى مثل هذا الفن المؤثر.

ويعرض السمرة لقضية الشعر في الغرب^٢ معتمداً على ما كتبه (دونجودينس) و (روبنون جيفرز). وفي هذا يعرض دعوة بعض الكتاب في الغرب إلى النزول بالشعر إلى مستوى الجمهور وتبسيطه، ويتوقف عند اثنين منهم هما (ديفي) و(فيريك) لأنهما كشفًا عن محافظتهما الأدبية وعبرا عن أرائهما بحرية وصراحة^٣.

وخلاصة هذه الدعوة عند هذين الكاتبين "أن الشاعر لا يتوجب عليه أن يشاركنا مخاوف حاضرننا من قنبلة ذرية وهيدروجينية وحرب قادمة مبيدة، بل عليه أن ينشر الأمل والبهجة، كما يصرون على الوضوح والبساطة". وهذه الدعوة يرى السمرة أنها مخالفة لواقع الإنسان الشاعر الذي يتعرض لنفس الشكوك والمخاوف والقلق الذي يرهقنا. أي يطالب السمرة الشاعر بعدم انفكاكه عن محيطه وأن يكون نبض هذا المحيط ولسان حاله.

وفي قضية الشعر والدراما يعرض السمرة خلاصة محاضرة (ت.س. اليوت) التي القاها في جامعة هارفرد في ٢١ نوفمبر عام ١٩٥٠. ويدعو (اليوت) في محاضرتة إلى أن تسترجع الدراما الشعرية مكانتها وقيمتها في مقابل الدراما النثرية، فنراه يقول: "أعتقد أن النثر يجب ألا يستعمل إلا نادراً وأن علينا أن نهدف إلى نوع من الشعر يستطيع أن يعبر تمام التعبير عن كل شيء نود أن نقوله، فإذا وجدنا موقفاً لا يستطيع الشعر التعبير عنه فمعنى هذا أن الشعر الذي نستعمله غير مرن ولا يفي بالغرض^٤.

وهذا يتطلب من الشعر النزول إلى الحياة التي يعيشها الناس، والتي يعودون إليها بعد مغادرتهم المسرح لا أن ننقلهم إلى عالم خيالي لا صلة له بواقعهم^٥.

و(اليوت) في محاضرتة هذه يعرض تجربته وكيفية تشكل الإبداع عنده ويشرح تجربته في الكتابة إذ يقول: "إنني هنا لا أدعو إلى شيء من هذا، بل أعرض عليكم

^١ المرجع نفسه، ص ٤٦.

^٢ نشر السمرة مقالة بعنوان "قضية الشعر في الغرب" في مجلة الأديب، عدد يوليو، ١٩٥٦، ص ٣. ولكن في العدد الذي يليه نشر يوسف عبد المسيح ثروت مقالة بعنوان "حول قضية الشعر في الغرب" وبين من خلالها أن مقالة السمرة المذكورة ليست ملكاً له وأنها نشرت من قبل في مجلة (The London Magazine) ويورد شواهد على صحة ما يقول. للمزيد أنظر مجلة الأديب عدد أغسطس، ١٩٥٦، ص ٦٧.

^٣ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٤٧.

^٤ المرجع نفسه، ص ٥٥.

^٥ المرجع نفسه، ص ٥٨.

الطرائق التي سار عليها كاتب معين وهذا الكاتب هو أنا نفسي^١. وهذا ما يسمى النقد التقني وهو بيان طبيعة التجربة الإبداعية من وجهة نظر المبدع نفسه، حيث يعرض المبدع خلاصة تجربته الخاصة قبل وأثناء وبعد إنجاز نصه الأدبي^٢.

^١ المرجع نفسه، ص ٥٨.
^٢ علي الشرع، السمرة والنقد، ص ١٦.

د. الإبداع الفني والمدارس الفنية*

يبحث السمرة في مسألة الإبداع الفني، وفي حال الفنان كيف تكون أثناء عملية الإبداع الفني، وما هي الدوافع التي تدفعه للإبداع وللمن يبدع فيه؟ وما مهمته في المجتمع؟ وما قيمة هذا الفن؟.

ويرى أن رأي الفنان في هذا الموضوع ليس نهائياً ولا فاصلاً، إذ إن الناقد ربما يفسر لنا عملية الإبداع أفضل من الفنان نفسه، لذلك يقول: "ليست آراء الفنانين في الفن هي الآراء الفاضلة فكثيراً ما أثبت النقاد أنهم أقدر على تقويم الفنون من الفنانين أنفسهم، ذلك لأن الفنانين يصعب عليهم أن يجردوا أنفسهم بحيث يصفون حالاتهم النفسية أثناء الإبداع الفني"^١.

ويناقش السمرة مسألة الإبداع الفني أكثر من مرة كما سلف الذكر في هذه الدراسة^٢. وينطلق في مناقشته لبحث في ماهية الفن، وما الذي يجعل من هذا الأديب مسرحياً أو قاصاً أو شاعراً وما علاقة الفن بالمجتمع، من خلال ثلاثة فنانين غربيين هم: (تولستوي) الروائي و (وردزورث) الشاعر و (ماتيس) الرسّام.

أما (تولستوي) فيرى أن الفنان يمرّ بتجربة تثير في نفسه شعوراً معيناً ثم يعبر عن هذا الشعور إما بالحركات أو الأصوات أو الألوان أو الكلمات، فالفن نشاط إنساني وجداني يعبر عنه الفنان تعبيراً واعياً بوسائل خارجية، وهو بهذا يوصل أحاسيسه التي عاشها وجربها إلى القارئ الذي يتأثر بها بدوره فيحس بإحساسه^٣.

وشبيهة برأي (تولستوي) رأي (وردزورث) حيث يرى "أن الشعر يصدر عن الإنفعال العاطفي المستعاد في حالة الهدوء. فالإنفعال يستعاد في حالة الهدوء حتى تختفي هذه الحالة، ويحل محلها انفعال واعٍ هو الانفعال المبدع الخالق الذي يوصل به الفنان أحاسيسه إلى القارئ"^٤.

وهكذا يشترك (تولستوي) مع (وردزورث) في مسألة التوصيل، وذلك أن الفن هو عملية توصيل أحاسيس إلى القارئ. وهذا يرسم العلاقة بين الفنان والمتلقي التي تكمن في التأثير والتأثر. وقد جعلها سيد قطب شرط العمل الأدبي وبها يسمى عملاً أدبياً بقوله

* نشر السمرة مقالة بعنوان " في المدارس الفنية" في مجلة الأديب، عدد مارس، ١٩٥٦، ص٩، قبل أن يضمها في كتابه " في النقد الأدبي".

^١ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص٦٧.

^٢ أنظر ص (٣٥) من هذه الدراسة.

^٣ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص٥٧.

^٤ المرجع نفسه، ص٥٨.

"ولكن التعبير عن التجربة الشعورية لا يقصد به مجرد التعبير بل رسم صورة لفظية موحية للإنفعال الوجداني في نفوس الآخرين. وهذا شرط العمل الأدبي وغايته، وبه يتم وجوده ويستحق صفته"^١.

أما (ماتيس) فيرى أن الفن الحقيقي هو ذلك الفن "الذي فيه الطهر والصفاء خالٍ من الموضوعات المزعجة أو المثيرة، فن يستريح إليه الإنسان، كما يستريح المتعب عندما يلقي بجسده على كرسي مريح"^٢. وهنا يقترح السمرة تعديلاً على نظرية (تولستوي) لتصبح متفقة مع نظرية (ماتيس) وذلك بأن نقول "إن هدف الفن التعبير عن الشعور ونقل الفهم والإدراك، وليس توصيل الشعور بحيث يستطيع كل قارئ الإحساس به والمشاركة فيه فحسب"^٣.

^١ سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص ١٢.

^٢ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٥٧.

^٣ المرجع نفسه، ص ٦٠.

أما علاقة الفنان بالمجتمع فيرى السمرة أن هناك اتصالاً وثيقاً بين الفنان ومجتمعه "فالفنان يستقي انفعالاته على اختلاف صورها من المجتمع الذي هو عضو فيه ولكن الميزة التي تميز الفنان الملهم عن غيره هي الإرادة الخالقة المبدعة التي هي انعكاس لشخصية الفنان"^١.

ويقف السمرة عند بعض المدارس الفنية^٢، وهذا الموضوع أوردته السمرة في موضع آخر أشارت إليه هذه الدراسة^٣ حيث يعرض للواقعية والمثالية والتعبيرية والرمزية والسريالية. ويعترف بعدم دقة التصنيف للفنانين في حركات أو مدارس فنية وذلك "لأن الإلهام تهب راحته عيفة محطمة القيود بحيث يصعب علينا تحديد اتجاهها، كما أن شخصية الشاعر المتميزة تحبط محاولتنا التي نريد بها أن نسلكه في عداد هذه الحركة أو تلك، أو أن نقبل عليه بالتحليل والتفسير وكأنه مثل القاعدة"^٤.

والمدارس أو المذاهب الأدبية غربية في أصولها ونشأتها أخذت تشيع في الأدب العربي المعاصر وتغلغت في الحضارة العربية. وقد كان لها ظروفها وبيئاتها الخاصة بها التي ساعدت على ظهورها، ولا شك أن هذه الظروف والبيئات تختلف عن الظروف والبيئات المحيطة بالأدب العربي، حيث الفكر والأيدلوجيا والعادات المختلفة. والأخذ بهذه المدارس مرهون الفائدة بالحفاظ على الأدب العربي وبعثه وبالتالي صون الخصوصية والهوية العربية لهذا الأدب. وفي هذا يرى محمد مندور "أن المدارس الأدبية أصبحت موجهاً رئيسياً لأدبنا المعاصر، وهو توجيه لا ضير منه بل لعل فيه الخير كل الخير حيث سيدخل أدبنا في تيار الأدب العالمي دون أن يفقدنا خصائصنا الروحية المميزة، ودون أن يفقد أدبنا طابعه الخاص باعتباره مرآة لحياتنا العامة والخاصة"^٥.

ويعرض السمرة مفهوم الفن عند مشاهير هذه المدارس فيبدأ بالواقعية التي يعدها من أكثر الكلمات غموضاً في النقد الفني، وسبب هذا الغموض أنها كلمة مستعارة من الفلسفة. والفن الواقعي هو الذي يحاول جاهداً تصوير الأشياء كما تظهر للعين وهو بهذا يشبه الفلسفة الواقعية في أن كليهما معتمد على الإيمان بكمال ما يشاهد ويرى^٦. وأشهر من يمثل الواقعية الفنانان (روبنز) و (بروجل).

^١ المرجع نفسه، ص ٦١.

^٢ نشر محمود السمرة مقالة بعنوان " في المدارس الفنية" في مجلة الأديب، عدد مارس، ١٩٥٦، ص ٩. قيل أن يضمها في كتابه " في النقد الأدبي".

^٣ انظر صفحة (٣٥) من هذه الدراسة

^٤ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٦٥.

^٥ محمد مندور، الأدب ومذاهبه، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت، ص ٤.

^٦ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٦٢.

أما المدرسة المثالية فتبدأ من المرئي الواقعي، ولكنها تختار ما يستهويها وتحذف مالا يعجبها. ويذكر السمرة تعريف (رينولدز) لهذه المدرسة الذي يقول فيه: "إن جميع الفنون تنشأ الكمال في السعي وراء الجمال المثالي الذي يفوق الجمال الواقعي. والفنان يستطيع أن يميز بين الجميل والقبيح، وهو بالاختيار والحذف والإضافة يستطيع أن يبدع جمالاً يفوق كل جمال مشاهد"^١. ومن أشهر فناني هذه المدرسة (براكستلس)، و(فيدياس)، و(رينولدز).

والتعبيرية كلمة شائعة في الفن الحديث يقصد بها "ذاك النوع من الفن الذي يعبر فيه الفنان عن أحاسيسه الداخلية في صورة من صور الفن، ولا قيمة للتقاليد والأخلاق في نظر الفنان، لأن همه أن يعبر تعبيراً صادقاً جميلاً عن وقع الوجود الذي حوله على نفسه، فالفن التعبيري ذاتي وفردى ولا يمكن حصره في فترة معينة أو بلاد معينة"^٢. ومن أشهر فناني هذه المدرسة (فان كوخ) و (إدوارد منج).

أما الرمزية فقد نشأت كرد فعل للواقعية، وكان اتجاهها غريباً، أي أنها كانت تطمح إلى عالم مثالي أكثر واقعية في نظرهم من عالم المحسوس والملحوس، فالرمزية على هذا دين الجمال المثالي الذي يجمع بين الجمالية والمثالية^٣. ومن أشهر فنانيها (بودلير) و(فيرلين) و(ملارميه).

ويرى السمرة أن هناك فرقاً بين الرمزية في الفن والرمزية الدينية التي نجدها عند المتصوفين فاللدين رموزه الخاصة التي ثبتت معانيها على الزمن وهي دينية بإحوائها وما تنثيره في النفس، ويمكن فهمها بسهولة. أما الشاعر الرمزي الذي يعبر عن سباحته الروحية الخاصة في عالم تجاوز حدود المادة فإنه يضع لنفسه رموزاً خاصة قد يصعب على القراء أن يدركوا معانيها تماماً، وبالتالي أن يتلذذوا بها ويحسوا بجمالها"^٤.

وهنا يحذر الشاعر الرمزي من أن يكون أدبه مبهماً لإغراقه في الرمز، إذ إن للرمزية حدوداً بحيث لا تخرج العمل الأدبي إلى طلاس لا يفهمها المتلقي وذلك لأن الرمز متعلق بالمبدع أكثر منه بالمتلقي. فلا ينكشف جمال الفن للمتلقي إذا ما كان الرمز في حدود تمكنه من الفهم والإدراك للعمل الأدبي. وهذا قد أشار إليه السمرة بقوله

^١ المرجع نفسه ص ٦٣.

^٢ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٦٤.

^٣ المرجع نفسه، ص ٦٧.

^٤ المرجع نفسه، ص ٦٨.

"وبعض هذه الرموز يمكن فهمها عند دراستها بدقة أما بعضها الآخر فيبقى غائماً مظلماً، وقسم لا يستطيع أن ينقل إلى القارئ كل ما في نفسه"^١ ولهذا فإن للسمة مأخذ على هذه المدرسة إذ يرى أن "شعراء الرمزية عندما وجدوا شعرهم بعيداً عن حياة الشعب أنطوا على أنفسهم واستنبطوا ذواتهم، ففقدوا بهذا القوة التي يستمدّها الفنانون من صخب الحياة الشعبية وإضطرابها فكان حديثهم خاصاً لأنفسهم"^٢.

أما المدرسة السريالية أو ما فوق الواقعية فهي برأي السمة متميزة تمام التميز عن جميع المدارس الفنية المعاصرة الأخرى، ويتسم فن هذه المدرسة بصفة الرمزية السريالية. فالفنان السريالي يؤمن بأن الحياة الإنسانية ولا سيما الحياة الفكرية لها جانبان: أحدهما واضح محدود، وثانيهما خافٍ غامض. والشاعر والرسام السريالي يحاول الكشف عما خفي من هذا الإنسان. وبهذا فالسريالية محاولة الكشف أو التعبير عن ذاك المجهول في الإنسان الذي يتجاوز حدود المدركات الظاهرة، وهي ذاك العامل المجهول للفن"^٣. ويرى السمة أن من الأسباب التي عجلت بظهور هذه المدرسة هو ظهور (فرويد) وتبشيره بمذهبه في تفسير الأحلام ودلالاتها على الوعي الباطن وما يستكن فيه من الأسرار والنوازع المكبوتة، وهذه المدرسة تتفق مع الأحلام في أنها تعبير عما أسترر وغاص في أعماق النفس الإنسانية^٤.

^١ المرجع نفسه، ص ٦٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٦٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ٧١.

^٤ المرجع نفسه، ص ٧٢.

هـ. المناهج النقدية

من المفيد القول أن تقرير مناهج محددة للنقد الأدبي يقتضي أن نحدد ماهية الأدب ووظيفته وغايته، وبناءً على فهمنا للأدب وماهيته وغايته نطلق من منهج نقدي يخدم هذه الرؤية ويتناسب معها. وهذا ما يراه شكري الماضي حيث يقول: "إن العلاقة بين مفهومي الإبداع والنقد علاقة حميمة جداً فالناقد الأدبي، وبكلمة أكثر دقة الناقد المنهجي لا يستطيع أن يتعامل مع النص الأدبي دون الاعتماد على مفهوم محدد لنشأة الأدب ودوره، ومن هنا يمكن القول بأنه إذا سلمنا بأن كيفية تناول النص من القضايا الخالدة في تاريخ النقد الأدبي، فينبغي التسليم أيضاً بأن خلودها يعود إلى درجة أساسية إلى اعتماد النقاد على مفاهيم متباينة لعملية الإبداع الأدبي"^١.

وتحديد المناهج ليس حدياً أو فاصلاً لأن الأدب بطبيعته مرّن، والحسم والتحديد يتنافى مع هذه الطبيعة. ولكن الهدف هو تبيين الاتجاهات، ولكل اتجاه مزية تفرّقه عن غيره ولكنها في النهاية تتكامل في خدمة الحكم النقدي. وهذا ما يراه سيد قطب إذ يقول: "إن الفصل الحاسم بين المناهج وطرائقها ليس بمستطاع، وأن هذه المناهج مجتمعة هي التي تكفل لنا صحة الحكم على الأعمال النقدية وتقويمها تقويماً كاملاً، فإثارة أحدها على الآخر لا يكون إلا في الموضع الذي يكون فيه أحدها أجدى من الآخر، فلا محل للتفضيل المطلق، ولا للمفاضلة الحاسمة بين هذه المناهج"^٢.

لذلك فإن المناهج النقدية متداخلة ومتكاملة، وهذا ما يراه (إنريك إمبرت) بقوله: "على امتداد هذا الموجز لم نتعب من تكرار أن كل تصنيف غير كاف، وأنه لا يوجد في الحقيقة ناقد يحمل نفسه على طراز واحد فقط، أو منهج واحد فحسب. وكل الفروع تتبادل نتائجها في ما بينها عندما يكون دارس الأدب ناقدًا جيداً، وكل الطرز تختلط عندما يحكم عليها الناقد الجيد"^٣.

ويفضل السمرة المنهج النقدي الذي يتخذ من النصوص الأدبية انطلاقة له، فيبدأ من النص وينتهي به. ورؤيته في هذا تمثل بقوله "وأنا أرى أن أكثر جانب في النقد يستحق الإهتمام هو موقف النقد من النص، فالنصوص الأدبية تتمتع صياغتها اللفظية بأهمية غير عادية. وأفكارها معبر عنها بطريقة تتمتع بقوة فريدة، وتعبيرها يظل في

^١ شكري الماضي، الفكر الأدبي والمنهج النقدي في طه حسين مائة عام من النهوض العربي، تحرير طاهر عبد الحكيم، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، دت، ص ١٩٤.

^٢ سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص ١٣١.

^٣ إنريك إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ترجمة الطاهر مكي، ط ٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٢، ص ٢١٩.

الذاكرة زمنياً. إنها أعمال لغوية أسرة تأسرنا بما تريد أن تقول، وبالطريقة التي تقوله بها إن هذه الخصائص التي تتمتع بها النصوص الأدبية هي المطلوب من الناقد أن يكشف عنها. والكشف عنها هو أهم عنصر في العملية النقدية وأنا أؤكد على هذا الجانب من النقد دون غيره من الجوانب الأخرى، لأن النقاد المعاصرين لا يتركون المجال للنص كي يتحدث عن نفسه، فهم معنيون أولاً بما يمكن أن يحدثه هم من أثر في نفوس القراء بإحلال مفاهيمهم النقدية محل النص الأدبي".^١

وفي موضع آخر يعلن السمرة بأن المنهج التكاملي هو المنهج الأفضل في معالجة النصوص الأدبية ولذلك فإنه " من المؤمنين بالمنهج التكاملي الذي يرى الاستفادة من كل النظريات النقدية، لأنها متكاملة، غير متناقضة، والاختلاف بينها هو الاختلاف في زاوية الرؤية".^٢

ويبحث السمرة في المنهج النفسي ويخصص له أبواباً من كتبه ويكرر هذا الموضوع أكثر من مرة^٣. ويعرض في بحثه هذا ما نقله بتصريف عن (Harold Simonso, Startegies in Criticism).

ويرى أن المنهج النفسي يتناول المؤلف والأثر الفني والقارئ لذلك فإنه يتطلب منا أولاً أن ندرس المؤلف وعملية الإبداع الفني أو ما يمكن أن نسميه علم نفس الإبداع الفني. وهو يهتم بالعمل الفني شكلاً ومضموناً، كذلك فإن المنهج النفسي قد يتناول الأثر الذي يتركه الأدب في القارئ^٤.

والتحليل النفسي الذي يرى في العمل الفني صورة من صور التعبير عن النفس الإنسانية كان سبباً في تشكيل المنهج النفسي حيث يرى سيد قطب "أن علماء التحليل النفسي لم يقصدوا أولاً إلى إيجاد (منهج نفسي) للنقد الفني، وإنما رأوا أن العمل الفني صورة من صور التعبير عن النفس فدرسوه على هذا الأساس، أما الذين قصدوا إلى إيجاد هذا المنهج فهم فريق من نقاد الأدب أرادوا أن ينتفعوا بما كشفته الدراسات الفنية – وبخاصة في ميدان التحليل النفسي- فاقتفوا آثار فرويد في دراساته".^٥

ومدرسة التحليل النفسي ليست عربية وإنما نشأت في الغرب ولها ظروفها التي تختلف عن ظروف الأدب العربي ولذا فإن " استخدام علم النفس وما وصلت إليه

^١ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ١٠٩.

^٢ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٢٦.

^٣ أنظر ص (٣٥) من هذه الدراسة.

^٤ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٧٩.

^٥ سيد قطب، النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، ص ٢١٣.

الدراسات فيه من نظريات مرسومة لفهم الأدب ونقده هي أشياء مستحدثة من الغرب ولم يكن لها أصول في ثقافتنا العربية^١.

ويتحدث السمرة عن (سيجموند فرويد) رائد البحث في أعماق الإنسان الذي حاول أن يحرر "الأنا" في الإنسان من "الأنا العليا" وبهذا يمكن أن يعين الإنسان على أن يغوص إلى أعماقه، ففي هذه الأعماق اللاشعورية تكمن رغباتنا الفردية^٢. ويعرض السمرة رأي فرويد في أن الوعي نفسه هو الذي يقوم رقيباً وبقية حائطاً يحول دون إدراك المرء نفسه، وأن هذا الحائط الحاجز يتلاشى جزئياً عند النوم وتكون الأحلام دلالات على حياتنا النفسية^٣.

وبرأي السمرة فإن (فرويد) ساهم في تشكيل بناء نقاد الأدب وذلك بتزويدهم بكثير من المصطلحات التي تبناها نقاد المنهج النفسي، ويستشهد برأي (هوفمان) الذي بين مساهمات (فرويد) في ميدان الأدب في كتابه "الفرويدية والذهنية الأدبية"^٤.

أما عن الفنان فيرى السمرة أن نقاد المنهج النفسي يرون أن الفنان المبدع إما أن يكون عصابياً أو مجنوناً. والفكرة هي أن الفنان يقوم بعملية الإبداع بدافع من القلق والاستغراق بغض النظر عما يمكن أن نعرف عنه، وما جمعنا من معلومات عن حياته^٥.

ويلاحظ إعجاب السمرة بدراسة (إدموند ويلسون) بعنوان "فيلوكيتيوس- الجرح والقوس" إذ يعدها أفضل دراسة في الفنان بوصفه عصابياً، والتي يبين فيها (ويلسون) أن العبقرية مرتبطة بوثق محكم من الألم والتشويه وحتى المرض فالإبداع الفني يقتضي أن يكون الفنان تعيساً كثير المعاناة عصابياً على حافة الجنون^٦ ولهذا يرى نقاد المنهج النفسي أن المعاناة ملازمة للقوة وأن العبقرية العصابية ينشأ الألم من أجل أن يكون ثاقب النظر، رائع التعبير، وانطلاقاً من هذا فإن وظيفة الناقد الأدبي أن يفحص العمل الأدبي بدقة باحثاً عن دليل قطعي يكشف عن انحراف المؤلف وشذوذه وخلله العقلي، ويركز على نواحي الشذوذ في الفنان غير مهتم بغيرها مما يتعلق بالفنان والعمل الفني^٧.

^١ محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ط١، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٩٥، ص١٩١.

^٢ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص٨٠.

^٣ المرجع نفسه، ص٨١.

^٤ المرجع نفسه، ص٨٤.

^٥ المرجع نفسه، ص٨٥.

^٦ المرجع نفسه، ص٨٧.

^٧ المرجع نفسه، ص٨٨.

وللسمرة مآخذ على القول بعصابية الفنان تمثلت في قوله "أن فرويد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن ظلالاً من المرض تلون الحياة اليومية لكل إنسان. وإذا قلنا إن العصاب يفسر العبقرية فإننا نستطيع القول أنه أيضاً مسؤولٌ عن حالة الإنسان الذي هو بين بين، وإذا ربطنا العصاب بالعبقرية فهذا يتطلب منا أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة لكافة المفكرين العظام^١.

وبما أن الإبداع يتطلب حضوراً ووعياً من الفنان لتتم عملية الإبداع وتتشكل في قالب فني له دلالاته، فكيف يتمكن الفنان من هذا في عصابيته وجنونه أو شذوذه. إن العصاب يتنافى مع قدرة الفنان على الإبداع ولكن الفنان "قد يعاني من حالة مرضية وقد يتألم لسبب أو لغيره لكنه ليس مجنوناً حتى عندما يكون الفنان عصابياً لا يكون لعصابه أي دخل في قدرته على الإبداع الفني، لأنه حين يبدع يكون في حالة من الصحة واليقظة النفسية الواعية بكل ما في الواقع من حقيقة"^٢.

أما فكرة نقل اللاوعي إلى الوعي التي حصر فيها فرويد مفهومه للفن، فإن السمرة يرى أننا "لا نجد فناً استطاع أن ينقل الواحد منها إلى الآخر نقلاً تاماً وقد يستطيع الفنان أن ينقل لمحات من اللاوعي عن طريق الرموز، وأن يستذكر الأحلام والأوهام ويستخدم المونولوج الداخلي للتعبير ولكن ما يستطيع أن يفعله الفنان في هذا المجال لا يعدو أن يكون لمحة من اللاوعي أخذت لها شكلاً وجوداً محدودين في فنه الواعي^٣.

ويعترض السمرة على أن يكون هم الناقد دراسة الناحية السيكلوجية في عملية الإبداع الفني، لأنه يرى أن الأثر الفني هو هدف الناقد وأن "من واجب الناقد الأدبي أن ينصب اهتمامه على إنتاج الفنان أي الأثر الفني نفسه"^٤. فالناقد مهتم ومعني بالعالم الداخلي للفنان كما يصوره الفنان ومهتم ومعني أيضاً بالأساليب التي استعملها الفنان للتعبير عن هذا العالم الداخلي تعبيراً فنياً، وعندما يحلل الناقد الأدبي المضمون السيكلوجي لقصيدة أو قصة عن طريق تحليل الشخصيات، فإنه لا يكون بهذا قد قام بعمله كناقد أدبي إلا إذا أضاف إلى هذا بيان كيف أن الكاتب قد نجح فنياً في صياغة مادته أو فشل^٥.

^١ المرجع نفسه، ص ٨٨.

^٢ عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، دت، ص ٣٢.

^٣ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٩٢.

^٤ المرجع نفسه، ص ٩٢.

^٥ المرجع نفسه، ص ٩٦.

لذلك فإن المنهج النفسي ينطوي استخدامه على محاذير تجعل من تناول العمل الأدبي وفقه مغامرةً على حساب العملية النقدية، حيث أنه " إذا احتاج النقد إلى علم النفس في تجلية النص الأدبي، فإن الخوف له ما يبرره من أن ننسى وظيفة النقد، وهي تقويم العمل الأدبي وصاحبه من الناحية الفنية، وندفع في تحليلات تستوي فيها دلالة النص الجيد ودلالة النص الرديء. والدراسات النفسية ينتفع بها في مجال الخلق الأدبي ذاته، ولكن الخطر يجيء من ناحية الإغراق في هذا الانتفاع"^١.

وفي انحيازه للأثر الفني يستشهد السمرة بقول (كروز) "إن الفن يعتمد على قدرة الفنان على استعمال المادة اللاواعية وتشكيلها لا على المادة اللاواعية وحدها"^٢.

وإذا بالغ الناقد بدراسة نفسية الفنان فإنه يخرج من إطار النقد الأدبي إلى التحليل النفسي، ولكن التحليل النفسي "لا يستطيع أن يقول كلمته الأكيدة إزاء نصوص الفن والأدب وإزاء عملية الخلق الأدبي. والمحلل النفسي لا يهتم في النص جانبه الأدبي، وإنما هو يبحث عن أمور التحليل فقط، فهو محلل وليس ناقدًا أدبيًا، ولا أدل على ذلك من أنه قد يقف الوقفة الطويلة عند أثر أدبي لا يستحق الإهتمام يمر به الناقد مرّ الكرام"^٣.

وعلى هذا يحسن الفصل بين المحللين النفسيين وبين النقاد، أو بين التحليل النفسي وبين النقد لاختلاف الميدان الذي يبحث فيه كلاهما، وبالتالي فإن "علماء التحليل النفسي لا يمكن أن يكونوا بالضرورة نقادا للأدب لمجرد أنهم يستطيعون تفسير الإشارات والرموز التي ترد في العمل الأدبي"^٤. وهذا الفصل بين المحلل النفسي والناقد الأدبي من شأنه أن يحفظ للنقد هويته وبالتالي حفظ الأدب وغايته وماهيته لأن "المنهج النفسي في النقد في تفسيره وتحليله للأعمال الأدبية قد يحيلها إلى وثائق نفسية لا مكان فيها لذكر القيم الفنية الخاصة، كما أنه قد يساوي بين الأعمال الأدبية الرديئة والجيدة لأنهما من الناحية النفسية يمكن الإستشهاد بهما، بل إن الناقد النفسي إذا عجز عن تأكيد العلاقة بين العمل الأدبي والعالم الباطني للأديب أو بين العمل الأدبي ومعطيات علم النفس فإنه يصرف نظره عن هذا العمل مهما تكن أهميته"^٥.

وهنا تكمن رؤية السمرة في الفصل بين علم النفس والأدب حين يقول "إن الناقد الأدبي يقع في خطأ فاحش إذا ظن أن التحليل النفسي والنقد الأدبي صنوان..... ومهما

^١ محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ص ١٩٢.

^٢ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٩٣.

^٣ علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص ٤٢٨.

^٤ عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص ٢٥.

^٥ شكري عزيز الماضي، في نظرية الأدب، ص ص ١٥٥، ١٥٦.

كان نوع الحقيقة النفسية التي يتناولها الناقد الأدبي أو الفنان فإن هذه الحقيقة النفسية لاكتسب قيمتها إلا من العمل الفني نفسه، ومهما كان هناك من تقارب بين علم النفس والأدب فإن هناك فرقاً جوهرياً بينهما في طريقة الوصول إلى الحقيقة: فعلم النفس يجرى والأدب يوحد. والأول يجهد للوصول إلى الموضوعية العلمية والثاني ينشد الوحدة والحقيقة الفنية، ومهما أوغل الناقد الأدبي في التحليل النفسي فإن همه الأول هو أن يكون ناقداً يتدرج من التحليل للأثر الفني ليصل إلى تقيمه^١.

ويعرض السمرة آراء بعض مشاهير علماء النفس التحليلي في التحليل النفسي للإبداع الفني مبيناً أن سبب اهتمام (فرويد) بالكتاب وإنتاجهم تكمن في ميله الطبيعي للأدب وخاصة إلى ما يمكن أن يلقبه علم النفس التحليلي من الأضواء على الأدب، ثم في سبب علمي حيث الدفاع عن التهم التي وجهت إلى علم النفس التحليلي بأنه أوهام لا معنى لها^٢.

ثم يبين آراء مشاهير مدرسة التحليل النفسي ومواقفهم من الإبداع التي تتمثل في أن الإبداع الفني إنتاج غير واعٍ حيث تسير قلم الكاتب قوى داخلية. وهذا الإبداع يتم على مرحلتين: أولاً وجود باعث ما داخل الفنان يثير فيه الأفكار، وهذه مرحلة الوحي أو الإلهام وتثير الفنان إثارة لا إرادية. أما الثانية فهي التعبير عن هذه الأفكار وهي مرحلة عملية تتمثل في تشكيل وتطوير المادة المنبثقة عن المصادر اللاواعية^٣.

ويعرض رأي (جوته) و (نييتشه) و (ستندال) في هذا الموضوع ويقرر أن كتاب "تفسير الأحلام" لـ (فرويد) كان انطلاقة علم النفس التحليلي في اكتشاف الذات اللاواعية رغم أنها كانت معروفة عند الفلاسفة، إلا أن (فرويد) أضاف إلى هذه الفكرة شيئاً جديداً حيث أحال هذا المفهوم الغامض المبهم إلى علم أثبتته بالتحليل، وجعل من الممكن الاستفادة منه في علاج الأمراض النفسية، وفي رأي (فرويد) فإن الفنان يعبر في فنه عن أحلام اليقظة^٤.

ثم يعرض رأي (يونغ) في دور علم النفس في تحليل الإبداع الأدبي المتمثل في أن النفس هي منبع جميع الفنون، وفي هذه الحالة فإن علم النفس أن يفسر لنا كيف تم

^١ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٩٣.

^٢ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٨٥.

^٣ المرجع نفسه، ص ٨٦.

^٤ المرجع نفسه، ص ٨٨.

خلق العمل الفني أولاً، وثانياً أن يكشف لنا عن العوامل التي تجعل من الإنسان فناناً خالقاً^١.

أما (دانتشي) و (فاجنر) فقد حاولا أن يسهلا السبيل إلى فهم هذا الفن التخيلي إذ جعلتا التاريخ والميثولوجيا مادتين استقيا منهما موضوعهما. لكن السمرة يرى أن الدافع للخلق الفني عندهما هو تجاربهما الشخصية وليس التاريخ أو الميثولوجيا^٢.

وبحث (أتورانك) مشكلة الإبداع الفني ووصل إلى أن الكاتب بالنسبة للواقع الذي تقرره الصحة العقلية ليس بالحالم ولا بالعصابي. إذ فيه نشاط يبعده عن أن يكون مريضاً نفسياً كالحالم أو العصابي اللذين يهربان من الواقع، في حين أن الفنان يواجه الدنيا وهو راغب في أن يحرز النصر والتفوق. وهو قادر على التعبير عن انفعالاته الذاتيه في صورة تجعلها ملذة للآخرين دون أن تبدو لنا كأنها صادرة عن رغبات مكبوتة. إذ يلبس خيالاته غير الواعية ثوباً فنياً^٣. ويعتقد (رانك) أن الفنان يهدف من إبداعه إلى الشهرة لكن (ساخس) يرى أن الفنان ينشد الشهرة لكي يستطيع التخلص من شعوره بالإثم ولهذا فإنه يحاول أن يكسب القراء إلى جانبه بجعلهم يوافقونه على ما يقول.

ويتناول (بريل) مسألة (المرحلة الفمية) التي لم يتناولها الدارسون قبله، حيث أن "مشهد الصراخ والبكاء الذي يبديه الطفل الرضيع من أجل الحصول على ثدي أمه وشعوره بالحرمان نراه مكرراً عند الشاعر، وكما يسكت الرضيع عندما يضع ثدي أمه في فمه كذلك يشعر الشاعر بالراحة بعد أن يعبر عن انفعالاته بهذه الأصوات الموسيقية العذبة"^٤.

ويعرض السمرة نتائج أبحاث (برجلر) الذي تناول أبحاث من سبقوه بالتحليل والنقد، إذ توصل (برجلر) إلى أن الكاتب لا يعبر في كتاباته عن رغباته وأحلامه غير الواعية بل إن الكاتب بدافع من شعوره غير الواعي بالإثم يدافع في كتاباته عن نفسه دفاعاً لا شعورياً محاولاً به تبرير هذه الرغبات، ويسعى إلى كسب استحسان القارئ لما يكتب لأن في هذا تبرير لهذه الرغبات^٥.

ولكن هل الكاتب يسعى دائماً إلى تبرير رغباته من خلال العمل الأدبي؟ وماذا سيكون تفسيرنا للعمل الأدبي إذا كتب الأديب عن رغبات غيره وعن تجربة غيره. ولعل

^١ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ١١٠.

^٢ المرجع نفسه، ص ١١٤.

^٣ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٩٠، ٩١.

^٤ المرجع نفسه، ص ٩١.

^٥ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ١١٨، ١١٩.

في هذا المنحى من التفسير للعملية الأدبية إغراقاً ومبالغةً في رد العمل الأدبي إلى أسباب
من شأنها أن تسلب خصوصية العمل الأدبي وشخصية الفنان المبدعة.

و. النقد الجديد

يقف السمرة مع النقد الجديد ومقولاته شارحاً لآراء مشاهير علمائه من خلال ما نقله بتصرف عن (Harold Simonso, Strategies in Criticism) حيث يرى السمرة أن الفترة التي بدأت بعام (١٩٢٠) هي أكثر فترة غنى وإثارة في تاريخ النقد الأدبي، إذ جانت بنقاد عظام بهم بدأ عصر النهضة في النقد من أمثال: (كراون) و (رانسون) و (بلاك مور) و (ريتشاردز) و (إليوت) و (ألان تيت) و (ويليام إيمبسن) و (بروكس دوارين) و (ديفيد ديتشيس) و (وبسمات فورستر) و (سيندر)، وغيرهم الكثير وهؤلاء هم أرسوا أسس ما يعرف بـ "النقد الجديد"^١.

وهذا النقد الجديد كان يطلق عليه أسماء مثل "النقد التشريحي" و "النقد التحليلي" و "النقد الجمالي" و "النقد الشكلي". وهؤلاء النقاد يجمع بينهم عوامل مشتركة أهمها أن الأدب عندهم فن وليس تاريخاً أو فلسفة أو علم نفس أو ما شابهها، إذ ينصبّ اهتمامهم على الخاصية الجمالية، فهم يدرسون العمل الفني نفسه ويعتنون عناية خاصة بأسلوبه. وقد بذلوا جهوداً كبيرة لبيان أن الأسلوب والموضوع شيء واحد لا يمكن فصلهما، وأن أهم ما يميز أي عمل فني هو وحدته العضوية، وهذه الوحدة العضوية يحققها في رأيهم الخيال الخالق وليس المنطق.^٢

ويوضح (النقاد الجدد) الفرق بين الفن والعلم حيث لغة العلم تختلف عن لغة الفن، فلغة العلم لها معنى محدد لا ثاني له، والألفاظ في العلم رموز لأشياء محددة ولا تستعمل لغاية غير الدلالة على هذه الأشياء، أما في الأدب فالألفاظ لها إحياءاتها التي تخرج عن حدودها القاموسية، فلغة الفن غير محددة بالمعنى القاموسي. وعلى هذا فإن المعرفة في كل من لغة العلم ولغة الفن مختلفة إذ إن المعرفة الجمالية ليست هي المعنى الحرفي للفظ وإنما هي المعرفة الناجمة عن نظم الألفاظ.^٣

ومهمة الناقد عند النقاد الجدد هي أن يفحص كلاً من بناء القصيدة ونسيجها وإذا أهمل النسيج فكأنه ينظر إلى القصيدة كأنما هي نوع من النثر. وكان هذا هو المبدأ الذي انطلق منه النقاد الجدد للهجوم على التحليل الأدبي الذي يهتم بالمضمون الفكري ويهمل الشكل.^٤

^١ المرجع نفسه، ص ١٢٣.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٢٤، ١٢٥.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٢٧.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٣٠.

ونظرية البناء والنسيج هذه التي تمثلت عند (رانسوم) بالبنية الحية شبيهة بنظرية (ألن تيت) المسماة "حدة الشعور" إذ إن مصطلح "حدة الشعور" يعبر خير تعبير عن إيمانه بأن القصيدة توحد المطلق والمحدود وأن الوحدة التي نكتشفها في الشعر الجيد تجمع بين أقصى ما في المطلق والمحدود، فالشاعر بخياله الخالق يجد المعنى الشعري الكامن في كل منها إلى أقصى حد^١.

وبصر النقاد الجدد على أن المعرفة الشعرية فيها من الحقيقة أكثر من المعرفة العلمية، والمعرفة العلمية ليست سوى معرفة جزئية.

ويبين السمرة رؤيتهم للغة الشعرية، حيث أن الكلمة رمز حي لا مجرد رمز لمسمى وقد سمّاها (وبسمات) الأيقونة اللفظية. ويرون أن الكلمة تشارك الشيء الذي ترمز إليه في خصائصه وتشبهه في صفاته كما تشبه الأيقونة ما ترمز إليه. وفي هذه الحالة تكون الصلة بين الألفاظ ومدلولاتها صلة طبيعية لا إصطلاحية مما يجعل تغير لفظة في بيت من الشعر تغيراً في معنى البيت كلياً^٢.

ويعرض السمرة اهتمام النقاد الجدد بالنقد الموضوعي كوسيلة لتقييم الفن، حيث يرون أن تقييم العمل الفني اعتماداً على موضوعه فقط عمل مرفوض، كما لا يجوز أيضاً أن نبحث عن الباعث الذي دعا الفنان إلى الإبداع ثم نأخذ في الحكم على العمل الفني انطلاقاً من السبب الذي دفعه إلى الإبداع. وإنما يُقيم الفن بطريقة النقد الموضوعي. لذلك فإن الأسباب الكامنة وراء تشكيل العمل الفني لا يمكن معرفتها وليس هناك ضرورة لمعرفة^٣.

أما منهج النقاد الجدد فيرى السمرة أن مصطلح (التحليل) هو أقرب المصطلحات لوصف منهجهم والأشياء الأساسية في هذا المنهج هي: قراءة النص بدقة ثم القيام بتحليل يتناول فحص الأجزاء ثم حكم يتناول تقييم الكل، وهذا التحليل يحتاج إلى الحيدة العلمية^٤.

وفي ختام حديثه عن النقد الجديد يعرض السمرة الأسس التي يقوم عليها هذا النقد من خلال ما أوجزه (بروكس) في النقاط التالية^٥:

- النقد الأدبي تحليل للأثر الفني وتقييم له.

^١ المرجع نفسه، ص ١٣١.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٣٤.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٣٦.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٣٧.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٤٢.

- المهمة الأولى للنقد الأدبي هي تناول مشكلة الوحدة في العمل الفني.
- في العمل الفني الناجح لا يمكن الفصل بين الشكل والمضمون.
- الأدب في مستوياته العليا مجازي ورمزي.
- لا صلة للأدب بالدين.
- بعض القضايا الخلقية هي مادة الأدب، ولكن غاية الأدب ليست خلقية.

مما سبق يلحظ القارئ لمقالات السمرة في النقد أنه انطلق من النقد الغربي عارضاً وشارحاً لقضايا وآراء المشاهير من النقاد الغربيين، ليعرضها على القارئ العربي. ولم يستشهد في أية قضية طرحها برأي ناقد عربي. وبهذا يكون السمرة قد فرغ جهوده في الجانب النظري للنقد الغربي وقضاياها. ويمكن رد هذا إلى التأثير القوي الذي مارسه الفكر الغربي على السمرة، لاسيما أنه درس هناك وانصب اهتمامه في هذا الميدان على ما انجزه الفكر الغربي والحضارة الغربية في الأدب والنقد.

وربما كانت آراء النقاد الغرب ومنهجيتهم في البحث مختلفة عنها عند العرب رغم التأثير الكبير بالنقد الغربي الذي خيم على الفكر النقدي العربي. ولكن لكل أدب خصوصية لا يمكن تجاوزها، ولعله في هذا السياق يحسن تعديل عناوين هذه الكتب التي ألفها السمرة وجمع فيها مقالات في النقد، لتكون ذات دلالة واضحة على النقد الغربي وبالتالي تكون العناوين فيها حاملة للدلالة الصحيحة لمحتواها.

الفصل الثاني

محمود السمره والأدب الغربي

أولاً: الترجمة

ثانياً: النقد التطبيقي عند السمره

- نقد الشعر

- نقد النثر

أولاً: الترجمة

لقد بدأت رحلة محمود السمره مع الأدب الغربي بالترجمة، فقد ترجم عدداً من الكتب النقدية إلى اللغة العربية، ولعل سبب اختياره لهذه الكتب دون غيرها هو أنها "وسيلة مناسبة لإشباع حسه النقدي وبالتالي لتلبية حاجة المعنيين من العرب: قراءً ونقاداً ومبدعين"^١ وهذا يدل على حرص السمره على تثقيف القارئ العربي بالأدب الغربي ونقده وتعريفه به.

وأول كتاب ترجمه السمره هو "القصة السيكولوجية" ومؤلفه (ليون آيدل) ونشرته المكتبة الأهلية في بيروت عام ١٩٥٩^٢. وفي هذا الكتاب يتناول مؤلفه القصة النفسية بين عام ١٩٠٠ وعام ١٩٥٠. يتحدث فيه عن نشأة القصة النفسية أو الرواية النفسية وأشهر الروائيين في هذا الميدان وأشهر أعمالهم.

أما الكتاب الثاني فهو للمؤلف (ليون آيدل)، وهو كتاب "هنري جيمس" ونشرته المكتبة الأهلية في بيروت عام ١٩٦١^٣. ويتحدث فيه عن (هنري جيمس) كونه "أفخم شخصية أدبية أنتجتها أمريكا خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين"^٤ ثم يعرض آراء النقاد بـ (هنري جيمس) وأشهر رواياته وقصصه وصدى هذه الأعمال في الأوساط الأدبية.

وثالث هذه المترجمات هو كتاب "أرنست همنغواي" لـ (فيليب يونغ) ونشرته المكتبة الأهلية أيضاً في عام ١٩٦١^٥. يتحدث فيه مؤلفه عن أعمال (همنغواي) ويحلل قصصه ورواياته.

أما الكتاب الرابع فهو "روائع التراجيديا في أدب الغرب" ومؤلفه (كلينث بروكس) وقد نشرته دار الكاتب العربي في بيروت عام ١٩٦٤. وهذا الكتاب يضم سبع محاضرات أُلقيت في جامعة (بييل) وهذه المحاضرات لها من الأهمية ما يجعلها تستحق أن تنشر على شكل كتاب. وهي كالتالي: المحاضرة الأولى بعنوان "أوديبوس" وألقاها (بيرناردنوكس) والثانية بعنوان "عالم هملت" وألقاها (ميناردماك) والمحاضرة الثالثة بعنوان "شمشون المصارع" وهي مسرحية لـ (ميلتون) وألقاها (تنكر)، والمحاضرة

^١ علي الشرع، السمره والنقد، مجلة أفكار، ص ١٧-١٨.

^٢ حسين عطوان وآخرون، بحث عربية مهداة إلى الدكتور محمود السمره، ص ١٥.

^٣ المرجع نفسه.

^٤ ليون آيدل، هنري جيمس، ترجمة محمود السمره، المكتبة الأهلية ببيروت، ١٩٦١، ص ٩.

^٥ حسين عطوان وآخرون، مرجع سابق، ص ١٥.

الرابعة "فيدر" وألقاها (هنري باير)، والمحاضرة الخامسة بعنوان "العالم التراجيدي للأخوة كرامازوف" وألقاها (ريتشارد سيوال)، والمحاضرة السادسة بعنوان "تراجيديا المثالثة: هنريك إبسن" وألقاها (قسطنطين راخرت). أما السابعة والأخيرة بعنوان "القديسة جان، وجريمة قتل في الكاتدرائية" وألقاها (لويز مارتز).

إضافة إلى هذا فقد راجع السمرة ترجمة كتاب "فن المسرحية" لـ (ميليت) ونشرته دار الثقافة في بيروت عام ١٩٦٦. وترجمته لهذه الأعمال الأدبية دليل على ثقافته الواسعة وقدرته على التعامل مع النصوص الأدبية بلغتها الأم، وإتقان للغة اللاتينية وهذا كله نستخلصه من مقولته عن القصة السيكولوجية "تحتاج من الدارس إلى كثير من الثقافة والذكاء وسعة الخيال"^١.

منهج السمرة في الترجمة:

يلخص السمرة منهجه في الترجمة بقوله في مقدمة كتاب القصة السيكولوجية لـ (ليون آيدل): " لقد بدا لي أن نقل الكتاب إلى لغتنا كما هو سيحرم بعض القراء من أن يفيدوا فائدة تامة منه.... ولهذا عمدت إلى تذليل عقباته بإضافة ما يفسر الغامض من النص في مكانه، أما إذا كانت هناك ملاحظات تستحق الإيراد ولا مكان لها في الأصل لأنها تعوق سير الكلام فقد أوردتها مجموعة في آخر كل فصل ليرجع إليها القارئ الراغب في الاستزادة"^٢.

ويشير السمرة إلى صعوبة واجهته في ترجمته تمثلت في المصطلحات واستعمالها، ويشير إلى تجنبه استعمال بعض المصطلحات التي لم تستقر وتثبت وما زالت موضع حيرة للقراء فيقول: "إن الموضوعات العلمية والفنية - والنقد الأدبي منها - لها في اللغات الأوروبية مصطلحات قد اتخذت معاني ثابتة استقرت عليها، أما لغتنا فما زالت مفتقرة إلى مثل هذا الاستقرار، والجهد فيها ما زال فردياً، وقلماً يتفق الأفراد، وقد حاولت في هذه الترجمة اجتناب استعمال مصطلحات ما زالت غائمة تحير أكثر مما تفهم، ويضيف السمرة: ولم استعمل منها إلا ما قد رأيت أنه قد أصبح شائعاً متداولاً"^٣.

وتظهر صور الأمانة في ترجمة السمرة في بعض تعليقاته في الهوامش فهو عندما أسقط بعض الأسطر أشار إليها بقوله في الهامش: "في الأصل (صفحة

^١ ليون آيدل، القصة السيكولوجية، ت. محمود السمرة، المكتبة الأهلية، بيروت، ١٩٥٩، ص ٧.

^٢ المرجع نفسه، ص ٨.

^٣ المرجع نفسه، ص ٩.

١٨٨ و١٨٩) نبذتان تبينان كيف يتكرر الكاتب تعابيره ويصوغ كلمات جديدة وهاتان لا يمكن ترجمتهما لأنهما بهذا تفقدان الغرض الذي من أجله استشهد الكاتب بهما"^١.

كذلك يشير إلى إسقاط أسطر بقوله "يورد المؤلف في الأصل نبذة من ثمانية أسطر والترجمة لا تؤدي الغرض الذي أوردت من أجله"^٢.

وتظهر شخصية السمرة في ترجمته لكتاب "القصة السيكولوجية" أكثر من غيره من المترجمات وذلك من خلال المقدمة والهوامش والتعليقات والفهارس. هذه الهوامش تبين سعة إطلاع السمرة وعمق ثقافته بالأدب الغربي، وثقته من نفسه في تعامله مع النصوص. فقد وضع في نهاية كل فصل حواشي وصلت في مجموعها إلى اثنتين وثمانين حاشية ووضع سبع حواشي تفسيرية في أسفل الصفحات.

وإذا وقفنا عند بعضها سنرى الدقة وسعة الاطلاع عند السمرة. من ذلك تعليقه الذي يقول فيه "يروي الذين كتبوا عن حياة (هنري جيمس) أنه سمع من أسقف كنتربري قصة طفلين يريان أشباحاً ويعيشان في بيت من الريف الإنجليزي فأوحت له بقصة "دورة اللولب"^٣.

وفي موضع آخر يقول السمرة معلقاً "ليس واضحاً في الملحمة (الدراما الشعرية) لمن يوجه شمشون الخطاب هنا، ولكننا نفترض أنه يخاطب حارسه"^٤.

والملاحظ أن تعليقات السمرة على النصوص المترجمة كانت في غالبيتها في كتاب القصة السيكولوجية لـ (ليون آيدل) بينما نجد لها قليلة في مترجماته الأخرى، ولعل هذا مرده إلى اهتمام السمرة بهذا الكتاب أكثر من غيره وهذا ما نلمسه في قول السمرة "إن قراءة القصة النفسية تتطلب من القارئ يقظة ووعياً ومشاركة تامة، وإلا ضلّ طريقه وسط متاهاتها، فهذه القصة كما يجمع النقاد تدق في بعض جوانبها عن الإدراك، ثم إن هذه القصة تحتاج من الدارس إلى الكثير من الثقافة والذكاء وسعة الخيال"^٥.

^١ المرجع نفسه، هامش (٢) ص ٣٠٠.

^٢ المرجع نفسه، هامش (٥) ص ٣٠٠.

^٣ المرجع نفسه، هامش (١٠) ص ١١١.

^٤ كلينث بروكس، روائع التراجم في أدب الغرب، ت. محمود السمرة، دار الكاتب العربي، بيروت، ١٩٦٤، هامش (١) ص ١٠٧.

^٥ ليون آيدل، القصة السيكولوجية، ص ٧.

ثانياً: النقد التطبيقي

لقد ساهمت مراجعات السمرة النقدية في زاوية نقد كتاب الشهر في مجلة العربي، في تكوين نتاج نقدي تطبيقي شكله السمرة في مؤلفين جمع في كل منهما فئة من الكتاب.

أما المؤلف الأول فهو كتاب أدباء معاصرون من الغرب أصدرته دار الثقافة في بيروت عام (١٩٦٤) وهذا الكتاب يقع في مائتين وخمسين صفحة.

والمؤلف الآخر هو كتاب أدباء الجيل الغاضب ونشرته مكتبة عمان عام (١٩٧٠) وهذا الكتاب أعاده السمرة مرة ثانية تحت اسم جديد هو: متمرّدون أدباء وفنانون ونشرته الدار المتحدة للنشر في بيروت عام ١٩٧٤. وهذا الكتاب يقع في مئتين وست وأربعين صفحة.

هذا الكتاب الأخير (متمرّدون) لم يختلف عن كتاب (أدباء الجيل الغاضب) في شيء سوى أن السمرة زاد فيه بحثاً حول (بابلو بيكاسو)^١. ولم يشر السمرة إلى أن هذا الكتاب هو ذاته (أدباء الجيل الغاضب) ولم ينبّه القارئ إلى هذا بل إنه تعامل مع الكتاب والقارئ بأن هذا شيء جديد.

وفي كتاب "في النقد الأدبي" عقد السمرة فصلاً خاصاً في نهاية الكتاب تحت عنوان "أضواء على شخصيات أدبية" وردت فيه مقالات عن بعض أدباء الغرب^٢.

وإذا بحثنا وراء السر الذي جعل السمرة يفرّغ أوقاته وجهوده في دراسة الأدب الغربي، فربما لا نجد سراً أقرب إلى الحقيقة من الذي صرّح به هو نفسه حين سئل عن السبب الذي جعله يختار هذه الكوكبة من الكتاب، فأجاب السمرة قائلاً: إنه يقرأ ما يحب أن يقرأ لا ما يجب أن يُقرأ^٣. ولعله من الممكن تعليل قلة دراسات السمرة في الأدب العربي في مقابل دراساته في الأدب الغربي واهتمامه في ضوء هذه المقولة.

أما الأدباء الذين كتب عنهم السمرة في مراجعاته النقدية في مجلة العربي والذين شكلوا مادة كتبه فيما بعد فهم كالآتي:

- "على الطريق" لجاك كرواك: مشكلة الجيل الضائع في أمريكا.

- ٣ أحداث كونت جيتته أديب ألمانيا.

^١ محمود السمرة، متمرّدون، أدباء وفنانون، ص ٣٥.

^٢ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ص ١١٢-١٥٠.

^٣ محمد عصفور، في محمود السمرة الناقد والمثقف والإنسان، ص ٥٦.

- أرنست همنغواي: الكاتب القصصي الأمريكي.
- اعترافات نات تيرنر لوليم ستيرن.
- أقاصيص للروائي سومرست موم.
- آلبرتو مورافيا: سيد القصة الإيطالية الحديثة.
- ألبير كامو: الكاتب الفرنسي.
- ألدوس هكسلي: أفزعه مستقبل الجنس البشري.
- أندريه مالرو.
- ايليا اهرنبورغ: أشهر كاتب في روسيا اليوم.
- برناردشو: الكاتب المسرحي.
- بيكاسو.
- تشيخوف: الكاتب الروسي.
- تولستوي: الكاتب الروسي وعلاقته بزوجته.
- جان بول سارتر: الأديب الفرنسي الوجودي.
- جان جينيه: شاعر الشر وأديبه.
- جراهام جرين في ثلاثيته.
- جنتر جراس في كتابه (الطبله الصفيح).
- جورج أورويل: الكاتب الإنجليزي الراحل.
- جون أوزبورن: رأس الشباب الغاضب في إنجلترا.
- حياة الفريد نوبل – لأريك بيرجنجر.
- ديكنز المجهول.
- ريتشارد بيرتون مؤلف (الحج إلى مكة) ومترجم (ألف ليلة) لمؤلفه بيرون فارويل.
- سومرست موم.

- سومرست موم: الكاتب الذي اختلف حوله النقاد.
 - سيزار بافيزه في مذكراته وقصصه.
 - فانتامارا: تأليف انانسيوسيلوني.
 - كونراد: جوزيف القصصي الإنجليزي.
 - لمبدوزا: مؤلف (النمر الأرقط).
 - مارك توين: الكاتب الأمريكي.
 - مسرحية "أفول القمر" لجون شتاينبك.
 - مسرحية بانتظار جودو لصمويل بيكت.
 - مكسيم جوركي: الكاتب الروسي.
 - هنري: الكاتب الأمريكي الحزين.
 - وليم فوكنر: أديب الجنوب الأمريكي.
- ولكن السمرة استثنى بعضهم فلم يدرجه ضمن كتبه وهؤلاء هم:

- ألفريد نوبل.
 - هنري الكاتب الأمريكي.
- وقد قسم السمرة هؤلاء الأدباء إلى مجموعتين؛ الأولى في الكتاب الأول تحت عنوان "أدباء معاصرون من الغرب" والثانية تحت عنوان "متمردون: أدباء وفنانون". أما المجموعة الأولى فكتّابها يجمعهم المشكلة التي عالجوها وهي مشكلة الإنسان المعاصر وتناولهم على أنهم كتّاب رواية وقصة قصيرة باستثناء جورج برناردشو فتناوله مسرحياً.
- أما المجموعة الثانية فكتّابها يمثلون طبقة من الأدباء الغاضبين الثائرين على كل تقليد موروث. والملاحظ أن السمرة قد كتب عن بعض هؤلاء الأدباء أكثر من مرة، وهؤلاء هم:

- سومرست موم، كتب عنه في كتاب (متمردون: أدباء وفنانون) تحت عنوان: وليم سومرست موم: كاتب الأقاصيص الممتعة^١، وكتب عنه في كتاب (أدباء

^١ محمود السمرة، متمردون أدباء وفنانون، ص ٢١٧.

معاصرون من الغرب) تحت عنوان: سومرست موم: الكاتب الذي اختلف حوله النقاد^١، وكتب عنه في كتاب "في النقد الأدبي" تحت عنوان "سومرست موم"^٢.

- أرنست همنغواي: وكتب عنه في كتاب "أدباء معاصرون من الغرب" مرتين، مرة تحت عنوان "الكاتب الذي كانت حياته أروع قصة"^٣ وأخرى تحت عنوان "الكاتب الذي كان أدبه صورة من حياته"^٤.

- آلدوس هكسلي: وكتب عنه في كتاب "في النقد الأدبي" تحت عنوان "آلدوس هكسلي ومستقبل الجنس البشري"^٥ ومرة أخرى تحت عنوان "آلدوس هكسلي: أفزعه مستقبل الجنس البشري"^٦.

وإذا نظرنا في الأدباء الذين كتب عنهم السمرة سنجد أنه اهتم بفن الرواية والقصة عندهم، مما يعني اهتمام السمرة بهذين الفئتين في مقابل تهميشه الواضح للشعر ولعل هذا له في سيرة السمرة ما يؤكد أنه كانت قصة "أقوى من الموت" من بواكير إبداعه والمنشورة عام ١٩٥٦^٧.

وتعد كتابات السمرة عن الأدباء الغربيين من قبيل الترجمات (فقد ترجم لأدباء اختارهم وصنفهم حسب رؤيتهم للحياة) فهو يحدثنا عن سيرة الأديب وحياته والظروف التي مر بها منذ طفولته حتى وفاته، ويبين لنا رؤية الأديب للحياة والفن والإنسان مستشهداً ببعض أعماله الأدبية.

وفي تصنيفه لهؤلاء الأدباء يجمع السمرة مجموعة من الأدباء تناولوا الإنسان وقضاياها إذ يقول "هذه أبحاث تتناول أدباء معاصرين من الغرب، تقوم شهرتهم على إبداعهم في تصوير مشكلة الإنسان المعاصر، وإذا قلنا فيهم أنهم هم الذين شقوا للأدب الحديث طرقه ومهدوا شعابه لم نكن مغالين"^٨.

^١ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ١٣١.

^٢ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ١٤٤.

^٣ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ٨٣.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٠٥.

^٥ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ١٣٩.

^٦ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ١٧٣.

^٧ انظر ص (٨) من هذه الدراسة. كذلك أنظر مقالة خليل الشيخ بعنوان "قيم الاستنارة" ضمن فعاليات ندوة تكريم محمود السمرة التي أقامتها رابطة الكتاب الأردنيين بعمان في ١٩ تموز عام ٢٠٠٤م.

^٨ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ٥.

فالفيصل في القيمة النقدية للعمل الفني عنده هو مدى القدرة على تصوير مشكلة الإنسان المعاصر والقضايا والأزمات الإنسانية. وهذا ما حدا به إلى تخصيص بحث حول "أزمة الإنسان في الأدب المعاصر"^١.

وجل هؤلاء الأدباء كما يقول السمرة^٢ متفقون على أن إنسان العصر يعيش في أزمة ولكنهم مختلفون في طريق الخلاص، وكل قد طرح طريقة الخلاص في أعماله بما يناسب رؤيته وفكره.

ولهذا يقسم السمرة أدباء القرن العشرين في الغرب إلى ثلاثة أجيال ولكل جيل موضوع شغله في أعماله الأدبية؛ أما جيل (جيمس جويس) فقد شغله موضوع الموت، وجيل (مورافيا) و(آلبير كامو) شغله موضوع البحث عن قيم، وجيل المتمردين من أمثال (جون أوزبورن) و(جنتر جراس)، فقد أفرغوا ما في نفوسهم من ثورة على كل التقاليد والمقدرات^٣.

لقد قسم السمرة الأدباء المتمردين إلى فئات، كتاب مسرح اللامعقول وعلى رأسهم (صمويل بيكت)، وأدباء الجيل الغاضب وأدباء الجيل الضائع وقبل هذا أدباء الجيل الأول.

أما أدباء الجيل الأول فأعمالهم تبدأ بالموت فهم يعكسون في كتاباتهم روح العصر وحقيقته، فالموت في كل مكان، وهم كما يرى (أورباخ) "أداروا ظهورهم للحياة"^٤.

أما الجيل الثاني فإن إنسانه "يحس بالضياح وهو إحساس يملأ الأجواء الأدبية.... ولقد حاول الكتاب المعاصرون أن يتغلبوا على أزمتهم الروحية بتبني مثل يدافعون عنها، ويدعون إليها وبها يبررون وجودهم في الحياة"^٥.

أما الجيل الثالث فقد وجد أن القيم التي نشأت عليها ليست قيماً حقيقية وأنه كان يعيش في خداع فنار على كل ما في مجتمعه، ونقم على كل تراثه وهذا هو الجيل الغاضب^٦. ويميز السمرة بين أدباء الجيل الغاضب في ألمانيا والجيل الغاضب في بريطانيا، وذلك أن الجيل الغاضب في ألمانيا أساس انتمائه هو الثقافة والفكر في حين أن

^١ محمود السمرة، متمردون أدباء وفنانون. ص ١١. وهذا البحث نشره محمود السمرة في مجلة أفكار في عدد ١٢، أيار، ١٩٦٧، ص ٢٣.

^٢ المرجع ذاته، ص ١٤٥.

^٣ المرجع نفسه، ص ١١.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٢.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٤.

^٦ المرجع نفسه، ص ١٥.

أساس انتماء الجيل الغاضب في بريطانيا هو الثورة^١. وفي موضع آخر يميز بين الكتاب الشباب المتمردين في أمريكا وبين أمثالهم في بريطانيا "فهم في أمريكا قد تنكروا للفكر وآمنوا بالتشرد وتحذوا جميع المقدسات، وكلمتهم دوماً "اخرج من نيويورك قبل أن تقتلك" أما في بريطانيا فهم على غير هذه الصورة، إنهم يشكون ويتبرمون ولكنهم مع هذا باقون في حظيرة المجتمع^٢.

وفي تقسيم السمرة نجد تقسيماً غير مبرر وفيه نوع من الشذوذ، وذلك حين أفرد (لسومرست موم) فصلاً خاصاً بعنوان "غاضب على غير مثال" و(لنيكولاي جوجول) و(جيتيه) فصلاً بعنوان "غاضبان من القرن الماضي" كذلك جمع (بيكاسو) مع هؤلاء الأدباء مع أن فنّه مختلف نوعاً ما عن الفنون الشعرية والنثرية، حيث أن النص بالنسبة للرسم هو اللوحة فلا بد من عرض لوحات للرسم عند نقده والحديث عن فنّه حتى يكون الانطلاق من العمل الفني نفسه.

وقد جعل السمرة هذا الجيل جيل كتاب مسرح اللامعقول أيضاً وهذا ما أكدته في قوله "مسرح اللامعقول هو صنو مسرح الجيل الغاضب والجيل الضائع في الهدف"^٣ ولكن هذا يحتاج إلى نظر، حيث أن كتاب مسرح اللامعقول يرون أن المجتمع لا غاية له ومنفصل عن جذوره الدينية وتقاليده، وليس فيه التركيب المحكم والبناء المنطقي فيعبرون في أعمالهم عن اندهاشهم وحيرتهم وأحياناً عن يأسهم. وهذا يُعدّ استسلاماً للواقع وليس ثورة عليه وليس فيه تمرّد، إنما يأس وتسليم للواقع، ولعل مسرحية (صمويل بيكت) "بانتظار جودو"^٤ تعكس هذا من خلال الحوار بين الأفاقين، (استراجون) و(فلاديمير) اللذين ينتظران (جودو) الذي لن يأتي فيقررا أن لا شيء بقي لهما سوى أن يحاولا شنق نفسيهما ولكنهما لا يستطيعان أن يفعلا حتى هذا فيدور الحوار^٥:

- أليس معك حبل؟

- لا

- إذن فلن نستطيع

- هيا بنا نذهب

^١ المرجع نفسه، ص ٧٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٦٠-٥٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٧.

^٤ نشر السمرة مقالة بعنوان "صمويل بيكت ومسرحية اللامعقول" في مجلة أفكار، العدد الأول، حزيران، ١٩٦٦، ص ٣٣.

^٥ محمود السمرة، متمردون أدباء وفنانون، ص ٣٦.

- لا أستطيع الاستمرار في العيش هكذا
- هذا ما تظنه
- من الخير لو نفترق
- سنشئق نفسينا غداً (بصمت) إلا إذا جاء جودو
- وإذا جاء
- عندها نكون قد نجونا
- إذن هل نذهب؟
- هيا بنا

فمن خلال هذا الحوار يظهر عجز الإنسان عن فعل أي شيء ويأسه من هذا الفعل، ويبدو لنا لا حول له ولا قوة وليس بإمكانه تغيير واقعه فيبحث عن الموت فلا يستطيع له سبيلاً، وهذا أقصى صور اليأس والعجز. فأين الثورة وأين الغضب في هذه الحال؟ ولعله كما قيل "هذا المسرح يقدم قلقاً وخيبةً وشعوراً بالحيرة تجاه غياب الحلول".^١

ويلق السمرة على المسرحية قائلاً: "إن هذه المسرحية تجعلنا نحس بسوداوية عميقة، وبيأس قاتل"^٢ فكيف يكون اليأس ثورة وتمرداً وغضباً حين يصل إلى العجز عن التغلب على مشاكل العصر ويتهمش دوره ويلغى. وبالتالي هل نستطيع أن نحكم بأن الأديب غاضب أو متمرّد أم مستسلم يائس ضعيف؟

ويلاحظ على السمرة أنه في كتاباته متحيز مع الأديب يتحدث عنه بلغة المتحمس والمناصر والداعية له مطلقاً عليه نعوتاً وأحكاماً تبين مدى تأثر السمرة وإعجابه به. فمثلاً في تقديمه للحديث عن (همنغواي)^٣:

"كاتب يقف قمة بين الشوامخ ومحارب غالب الموت فغلبه مرات ومرات، وصياد ماهر يقتحم على الكواسر آجامها ويصطاد الحيتان من الأعماق، ومصارع ينازل الثيران في الحلبة هذا هو أرنست همنغواي الكاتب الأمريكي الذي كانت حياته إحدى روائعه".

^١ أرنولد هنجلف، موسوعة المصطلح النقدي اللامعقول، ترجمة. عبد الواحد لؤلؤة، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٩، ص ١٤.

^٢ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٣٦.

^٣ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ٨٥.

كذلك قوله عن (آندريه مالرو)^١: "آندريه مالرو، قمة فكرية من قمم هذا القرن، حتى إن وزارة الثقافة التي تولاهما في عهد "ديجول" قد اكتسبت بريقاً ولمعاناً من اسمه، انعكسا أيضاً على هيئة الوزارة بكاملها".

وفي ختام حديثه عن (جريهام جرين)^٢ يقول السمرة: "هذا هو جريهام جرين أشهر كاتب قصصي في بريطانيا اليوم بعد وفاة سومرست موم، وهذا هو عالمه، وهذه هي ثلاثيته سيد من سادات كتاب القصة المعاصرة تكمن براعته في قدرته على السرد القصصي بطريقة تشد إليه انتباه القارئ، حتى ليذهل عن نفسه". وغير هذا من المديح والإطراء على الأدباء أمثلة كثيرة^٣.

ودائماً يُقدم السمرة لحديثه عن أديب ما بعبارة أو أكثر تكون كالحكمة أو القاعدة أو النظرية، ولعل السمرة رأى في هذه العبارة خلاصة فكر هذا الأديب ودليلاً على رؤيته للفن والحياة وأمثلة هذا كثيرة منها: "إن استعمال الرمز في الكتابة شيء تافه، وأنا أمقته، وأنا في كتاباتي لا أعني إلا ظاهر ما أقول".

(جراس)^٤

ويقدم لـ (جان جينيه) بقوله: "إن المجتمع يستنكر الشر والرذيلة، ولهذا نسعى إليهما سعياً"

(جان جينيه)^٥

ويقدم لـ (مارك توين) بقوله: "إن السعادة، والحب، والشهرة، والثروة، ليست إلا قناعاً خفيفاً لحقيقة الإنسان المستترة خلفه، وهي الألم والحزن والخزي والفقر"

(مارك توين)^٦

وأحياناً يقرن السمرة اسم الأديب بأشهر أعماله الأدبية التي يرى أنها دليل على هذا الأديب وإبداعه مثل^٧:

صمويل بيكت "بانتظار جودو"

^١ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ١٢٢.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٥٣.

^٣ انظر مثلاً، أدباء معاصرون من الغرب ص ١٤٩، ص ١٧٥، ص ٢٠١، ص ٢١٩، ص ٢٣٧، وفي كتاب متمرّدون: أدباء وفنانون ص ٢٤٢، وفي كتاب في النقد الأدبي ص ١١٨، كذلك أنظر عناوين أبحاثه، فغالباً في العنوان يقترن اسم الأديب بتعليق مادم.

^٤ محمود السمرة، متمرّدون: أدباء وفنانون، ص ٦٩.

^٥ المرجع نفسه، ص ٨٩.

^٦ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ١٨٥.

^٧ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٥.

إيناتسيو سيلونه و "فونتمارا"

جون شتاينيك و "أفول القمر"

بوريس باسترناك و "دكتور جيفاكو"

وقد قرن السمرة اسم (ليو تولستوي) بكتاب "الحرب والسلام" بعبارة "جانب خاف من حياة مؤلف الحرب والسلام".^١

ولكن السمرة لم يتحدث عن "الحرب والسلام" وجاء العنوان مغايراً للمضمون مع أنه قد أثار القارئ بأن أهم أعمال (تولستوي) هو هذا الكتاب الذي جعله عنواناً لـ (تولستوي). حتى البحث في عمومه لم يكن عن (تولستوي) وإنما عن زوجته ومعاناتها معه، وهمش السمرة (تولستوي) ليفصل في الحديث عن زوجته (سونيا) مع أنه يقول إن "تولستوي ما زال يعتبر قمة القصة الطويلة وأن شهرته اكتملت".^٢

والحال نفسها مع (تشخوف) الذي يقول عنه السمرة: "وفن تشخوف في القصة القصيرة هو السائد الآن بين الكتاب وهو المفضل فهم يؤثرون طريقة تشخوف على طريقة موباسان".^٣ فلم يعرض لفن (تشخوف) وأسلوبه وطريقته.

والسمرة في هذا كله يهدف إلى التعريف بالأديب وتنقيف القارئ العربي بالأدب الغربي.

^١ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ٢٣٥.

^٢ المرجع نفسه، ص ٦.

^٣ المرجع نفسه، ص ٦.

وستعرض الدراسة بشيء من التفصيل لنقد السمرة بعد تقسيمه إلى قسمين:

أولاً: نقد الشعر.

ثانياً: نقد النثر.

أولاً: نقد الشعر:

لقد شكّلت مراجعات السمرة النقدية في زاوية نقد كتاب الشهر في مجلة العربي سجلاً لدراسة السمرة ورحلته مع الأدب الغربي نثراً وشعراً. فقد كان معظم الكتب التي نقدتها وراجعها في ميدان الأدب تخص الأدب الغربي في مقابل عددٍ بسيط من الكتب في الأدب العربي وأدبائه.

وتركزت دراسات السمرة في الفنون النثرية من قصة ورواية ومسرحية ويكاد يكون اهتمامه بالشعر معدوماً في مقابل اهتمامه بالنثر، فمن بين الأدباء الذين درسهم نجد اثنين فقط درسهم تحت عنوان (شعري) وهما: (اميلي) الشاعرة^١ و (جان جينيه) "شاعر الشر وأدبيه"^٢ ولكن السمرة لم يتحدث عنه شاعراً كما العنوان.

وكثيراً من الأدباء الذين درسهم تعرض لفن الشعر عندهم وكان يمر على هذا الجانب من إبداعهم مروراً سريعاً يقتصر على الإشارة إليهم بوصفهم شعراء من مثل (بيكاسو) فقد قال عنه السمرة: "وكان شاعراً"^٣ وقال عن: "جنترجراس" ثم صار مثلاً وشاعراً وكاتباً..... وفي السنة التالية ظهر له ديوانه الأول مزيّناً برسوم من ريشته فاستقبلته الصحافة الأدبية أحسن الاستقبال"^٤.

كذلك قال عن (جاك كرواك) رأس أدباء الجيل الضائع^٥ "وقد صدر لكرواك عدد لا بأس به من القصص وديوان شعر وكتابان في الفلسفة".

و(كرواك) هذا كما يقول عنه السمرة رأس أدباء الجيل الضائع وهذا الجيل يقول عنه "وكان جل أدباء الجيل الضائع في سان فرانسيسكو من الشعراء" و (كرواك) رأس هذا الجيل ولكن السمرة لم يتحدث عن شعره شيئاً.

^١ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ١٢٦.

^٢ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٨٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ٤٢.

^٤ المرجع نفسه، ص ٧٢.

^٥ المرجع نفسه، ص ٨٠.

وفي حديث عن (بافيزه) يقول: "وفي فندق بمدينة تورين إحدى المدن المشهورة في شمال إيطاليا أقدم الشاعر والكاتب الإيطالي تشيزاره بافيزه على إزهاق حياته ببديه"^١. فتقديم "الشاعر" "على الكاتب" يعني أن (بافيزه) شاعرٌ قبل كل شيء ولكن السمرة أهمله في هذا الجانب. ويقول أيضاً "وبعد وفاته صدرت له مذكراته وديوان شعر كله قصائد حب زاهرة بالعاطفة حافلة بالموسيقى وهو بعنوان "سيأتي الموت ويأخذ عينيك"^٢.

ولم يتحدث السمرة عن هذا الديوان وقصائده لا سيما أن عنوان الديوان فيه دلالة على رؤية (بافيزه) للحياة ومن خلال هذا الديوان نستطيع استشراف ما يريده (بافيزه) من مستقبله وما يخطط له في قضية المصير الذي ظهر في عنوان البحث حيث كان العنوان "وجد في الانتحار خلاصة"^٣ فدراسة الديوان ربما تمكّن القارئ والناقد من معرفة نهاية (بافيزه) وتخطيطه للانتحار.

والشأن ذاته في الحديث عن الأديب الفرنسي (آندريه مالرو) إذ يقول السمرة: "وفي عام ١٩٢١ أصدر أول كتاب له وهو "أقمار من ورق" وهو عبارة عن ديوان من الشعر المنثور أهداه إلى الفنان المعروف ماكس جوب ورسم لوحات قصائده فنان موهوب هو فرنان ليجيه"^٤.

وهذا الديوان واحد من ثلاثة أعمال فنية تعد تعبيراً عن المرحلة الأولى من حياة (مالرو) الفنية وهذه الأعمال هي: (أقمار من ورق ١٩٢١) و (غواية الغرب ١٩٢٦) والمملكة الخرافية (١٩٢٨)^٥ ولكن السمرة لم يشر إلى هذا الشعر. ويبدو أنه اهتم بالجانب بالجانب التاريخي فقط.

كذلك الشأن مع (جريهام جرين) فهو "شاعر ومؤلف كما نشر ديوان شعر"^٦ شعر"^٦ و(الدوس هكسلي) كذلك وصفه السمرة بأنه شاعر^٧.

أما (بوريس باسترنالك) فقد "أصبح أشهر شاعر في روسيا طوال حياته"^٨ ويقول ويقول عنه السمرة أيضاً: "والدارس لحياة باسترنالك وشعر شبابه الذي ترجم إلى أكثر

^١ المرجع نفسه، ص ١٠٠.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٠٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ٩٩.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٢٣.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٢٧.

^٦ المرجع نفسه، ص ١٤٤.

^٧ المرجع نفسه، ص ١٧٤.

^٨ المرجع نفسه، ص ١٩٥.

اللغات الحية يلمس التشابك بينهما ففي شعره لوعة الحب وتأمل الفيلسوف^١ ولم يصدر له (باسترناك) سوى قصة كان دوماً يحلم بكتابتها وهي قصة "دكتور جيفاكو"، فدرس السمرة (باسترناك) من خلال هذه القصة، ووقف عندها محللاً وناقداً ولم يتعرض لشعره بشيء من العرض أو النقد أو التحليل.

أما (جيتيه) فيقول عنه السمرة: "وقصائده على كل شفة"^٢. ولكن في شعر (جيتيه) (جيتيه) ما يستوقف الدارس لمناقشة فكره القريب من الإسلام، والذي يثير حوله تساؤلات تستحق البحث وهل كان مسلماً حين قال في شعره^٣:

لله المشرق

لله المغرب

رحاب الشمال والجنوب مستقرة بين يديك يا محمد

وإذا كان الإسلام هو الاستسلام لله

فكلنا نحيا ونموت مسلمين

إن هذا الشعر واضح التأثير بالقرآن الكريم بقوله تعالى "ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله"^٤ وفيه من الروح الإسلامية والتعبير عن الرؤى الدينية ما يجعل يجعل من المهم دراسة هذا الشعر والوقوف عنده. خاصة إذا عرفنا أن ديوان جيتيه اسمه "الديوان الشرقي"^٥ وقد أشار السمرة إلى هذا الديوان في موقع آخر بعنوانه "الديوان الشرقي الغربي"^٦. وفي هذا العنوان دلالات عميقة تتعلق بعلاقة الشرق والغرب التي شغلت السمرة كثيراً في دراساته. فهل كلمة الشرقي لها دلالات إسلامية وعربية تظهر نزوع جيتيه نحوهما، وتصور غضبه بأنه خروج عن المفاهيم الغربية والرؤى حول الإنسان والكون والحياة. لقد أغفل السمرة هذا الجانب كلياً ولم يشر إلى شعر جيتيه على الإطلاق.

^١ المرجع نفسه، ص ١٩٥-١٩٦.

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٤٣.

^٣ محمد منسي منديل، في فرانكفورت: هل نجح العرب في تحسين صورتهم، مجلة العربي، وزارة الثقافة، الكويت، العدد ٥٥٤، يناير ٢٠٠٥، ص ٤٤-٤٥.

^٤ سورة البقرة آية (١١٥).

^٥ محمد منسي قنديل، في فرانكفورت: هل نجح العرب في تحسين صورتهم، ص ٤٥.

^٦ محمود السمرة، مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، ص ١٣٥.

كذلك الأديب (إيليا اهرنبورغ) "أشهر كاتب في روسيا اليوم" إذ يقول عنه السمرة "وفي باريس انصرف اهرنبورغ للشعر ونشر ديواناً باللغة الروسية"^١.

وإذا وقفنا عند (جان جينيه) شاعر الشر وأديبه^٢ فإننا سنجد أن البحث يوحى عنوانه أنه حديث عن شعر (جينيه)، ولكن السمرة سرعان ما يعرّج بنا إلى المسرحية عند (جينيه) والقصة القصيرة. وليته عرض لنا نموذجاً من قصائد (جينيه) لنتحقق من عنوان البحث. ولكنه اكتفى بعد إيجاز بسيط عن جينيه الذي "وهب حياته للشر وسلك إليه كل سبيل ممكنة وبهذا كان رأس أدباء الجيل الغاضب في كل مكان بلا منازع"^٣ أما شعره فيقول عنه "وهو يؤثر فينا بصدقه في الكشف عن أحاسيسه وجمال أسلوبه ودقة إحساسه وغنى صوره وشاعريته وخياله الخالق هذا هو جان جينيه شاعر الشر وأديبه"^٤.

فماذا عرفنا عن شعر (جان جينيه) وما الذي قدمته مقالة السمرة من نقد حول هذا الشعر وهذا الشاعر سوى أحكام عامة تصور انطباعات السمرة عن هذا الشعر. وإن القارئ للعنوان يتوقع نقداً وتحليلاً عميقاً لشعر (جينيه) ليصل إلى جدارة (جينيه) باللقب "شاعر الشر". وقد علّق السمرة على (جينيه) الذي وهب حياته للشر وسلك إليه كل سبيل بقوله: وبهذا كان رأس أدباء الجيل الغاضب في كل مكان بلا منازع. فكيف كان سلوكه إلى الشر في شعره؟ وهل تكمن قيمة (جينيه) في شعره الذي مكنه ليكون رأس أدباء الجيل الغاضب في كل مكان. ألا يحتاج هذا الحكم إلى تبرير وتدليل من خلال شعر (جينيه) وقيمتها الفنية والرؤى التي انطلق منها هذا الشعر.

وفي موضع آخر يقول السمرة عن (جينيه) "وقصائده صورة صادقة عنه في عنف ثورته ودقة إحساسه"^٥ فما هي أشكال هذه الثورة في شعره وكيف نتبين دقة إحساسه في شعره إذا لم نعرض لهذا الشعر ونقف عند هذه الجوانب الفنية والموضوعية.

ويعرّج السمرة على قصة (جينيه) "سيدتنا صاحبة الزهور" مستشهداً برأي (سارتر)^٦ "أن جينيه بهذه القصة انتقل من طور إلى طور، من الكتابة التي لم يكن يريد منها سوى تسلية نفسه، إلى الكتابة التي يريد لها أن تشيع بين القراء" وفي الاستشهاد بهذا

^١ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ١٢٠.

^٢ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٨٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ٩٠.

^٤ المرجع نفسه، ص ٩١.

^٥ المرجع نفسه، ص ٩٤.

^٦ المرجع نفسه، ص ٩٤.

الرأي نكتشف نظرة السمرة إلى الشعر، ذلك أن كتابة الشعر لا تضمن للأديب الشهرة والتفوق لأنها فقط لتسلية النفس، على عكس القصة التي تكتب لصاحبها النجاح وتصوره أديباً عبقرياً.

وبهذا لم يعرف القارئ شيئاً عن شعر (جينييه) ليتذوق المناحي الجمالية فيه وليعرف من خلاله لماذا سمي (جينييه) شاعر الشر وهل كان شعر (جينييه) متناسقاً مع رؤيته للحياة والأدب. والسمرة بهذا إنما يعرفنا بفكر (جينييه) ورؤاه من غير أن نلمس ما يصدر عن هذا الفكر من نصوص شعرية وقالب فني يخدم هذه الرؤى.

أما (اميلي بروننته) الشاعرة فإنها لم تشتهر بشعرها بقدر ما اشتهرت بقصتها "مرتفعات وذرنج" حيث يقول السمرة "فإن اميلي عرفت واشتهرت بأنها مؤلفة (مرتفعات وذرنج) فطغت شهرتها القصصية على مكانتها الشعرية، وهذا قانون كوني أن يطغى الأحسن على الحسن فيحجبه وقد يغيبه"^١.

وهنا يظهر ميول السمرة للنثر على حساب الشعر ويحكم للقصة بأنها هي الأجدر بالمكانة من الشعر. مع أن العنوان يوحي بخصوصية البحث في شعر (اميلي) ويصرف النظر عن أي نوع أدبي آخر، إلا أن السمرة أصرّت على أن يدرس القصة عند (اميلي) ويقف عندها.

وفي نقده لشعر (اميلي) يحاول السمرة اكتشاف الاتجاهات الفكرية والرؤى في هذا الشعر ليصل إلى فكرها الذي تشكل الرواقية أحد مكوناته حيث يقول "والرواقية هي أحد هذه التيارات التي يتكون منها فكر اميلي المعقد"^٢.

ويعرّف الرواقية عند (اميلي) بأنها "اتجاه فكري يتمثل في تصورهما لهذا العالم كساحة يسقط فيها البشر صرعى "فأساس الحياة قائم على التدمير. وكل إنسان أداة تفتك بأخيه الإنسان"^٣. لهذا فقد روضت نفسها على الصبر والتحمل وهامت بالصوفية الحاملة والطبيعة. وحبا لهذه الطبيعة هو ما يربطها بالكون ويمنعها من وضع حد لحياتها^٤.

والملاحظ على نقد السمرة لشعر (اميلي بروننته) أنه يحاول أن يبين رؤية الشاعرة ويجعل من شعرها شهادة على فكرها ونظرتها للحياة. فنراه يقول: "ونحن إذا نظرنا في المجموعة الشعرية التي خلفتها لنا (اميلي)، فإننا نلمس فيها تيارات فكرية

^١ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ١٢٦.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٢٦.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٢٧.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٢٩.

واضحة الاتجاه"^١ فهو من خلال شعرها يحاول فهم عصرها والوقوف على أبنية الوعي لأدباء هذا العصر. وقد بدا السمرة في نقده محلاً لبنيتها الفكرية أكثر منه ناقداً ومحلاً للجوانب الفنية في شعرها، فهو لم يكن معنياً بشيء منتسب إلى خصوصية الشعر حيث شكله ولغته وموسيقاه. بل إنه من خلال عمله هذا كان يقدم استمارة بيانات حول (اميلي) ولم يبرز الخصائص والميزات التي جعلت لشعرها قيمة فنية، وإنما اتخذ الشعر شاهداً على حالتها، ومن خلال هذا الشعر يعرفنا بها، وهذا العمل يندرج في إطار علم الاجتماع الأدبي وليس في إطار النقد. إذ لا يمكن الحكم على النص جودة ورداءة من خلال الرؤية والمضامين الفكرية فقط. إذ إن هناك معايير للجودة الأدبية مستمدة من طبيعة العمل الأدبي نفسه^٢. والمثال التالي صورة من صور نقده لها فيقول: "فمن الطبيعي إذن أن تهيم بالليل وهي المتعبة من حياتها والمتألّمة من واقع هذا الكون المجنون.

أيها الليل الحبيب

عد إليّ بأحلامك ونجومك

واحجب عني ضوء النهار اللدود

الذي لا يدفني بل يحرقني

والذي يمتص دم الإنسان المعنى

ويشرب دموع بؤسنا

بدلاً من أن يمسح على آلامنا

امنحني النوم، أيها الليل

ما حل النهار

وأيقظني بقدمك

فالشمس باعثة الحياة في الأرض عبء ثقيل على كاهل اميلي! وما أكثر قصائدها التي تعبر عن هيامها بالليل وكراهيتها للنهار^٣!

^١ المرجع نفسه، ص ١٢٦.

^٢ ديفيد ديتش، مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ص ٥٠٥.

^٣ محمود السمره، في النقد الأدبي، ص ١٣٠

فمن خلال هذه الوقفة النقدية يتساءل القارئ ماذا أبرز هذا النقد من الجوانب الجمالية والخصائص التي تميز هذا الشعر؟ لعل هذا بحثٌ في حالة (اميلي) من خلال شعرها؟! أكثر منه نقد لشعرها.

إن الحديث بهذا الأسلوب عن (اميلي برونته) يكاد يكون من قبيل الإعلان الدعائي المنمق بلغة إنشائية نستشف من خلالها التعاطف معها وتعظيم قدرها. وخاتمة بحثه في هذا تشهد إذ يقول "وفي التاسع من ديسمبر عام (١٨٤٨) ارتاحت اميلي من آلامها وغادرت دنيانا إلى أمها الأرض الرؤوم وسُجِّي جسدها الترابي الفاني في مثواه الأخير، حيث تنعم براحة أبدية لم تعرفها في حياتها المتألّمة الصامتة صمتاً أحال الشاعرة إلى لغز حاك حوله الرواة الأساطير"^١

^١ المرجع نفسه، ص ١٣٣.

ثانياً: نقد النثر:

درس السمرة كوكبة من الأدباء الغربيين الذين اشتهروا في فن القصة والرواية والمسرحية. الملحوظ في نقده ميله للنثر أكثر من الشعر لاسيما أن بواكير إبداعه – كما سبقت الإشارة – كان قصة بعنوان "أقوى من الموت".

والأدباء القصاص أو الروائيون الذين وقف عندهم السمرة متعدّدو الجوانب الإبداعية، ولكنه ركّز اهتمامه على جانب القصة والرواية والمسرحية عندهم.

إذا كان من المتفق عليه أن "الخطاب النقدي هو بالدرجة الأولى نصّ موضوعه الأساسي هو النص أو النصوص الأخرى"^١. فإن السمرة يؤيد هذا في رؤيته النقدية إذ يقول: "وأنا أرى أن أكثر جانب في النقد يستحق الاهتمام هو موقف النقد من النص إن النصوص الأدبية قد تجسّد أفكاراً يمكن القول إنها موجودة في مكان آخر غير أن ما يمنحه العمل الأدبي من طابع لهذه الأفكار يجعلها فريدة جديدة بطريقة مدهشة. إن هذه الخصائص التي تتمتع بها النصوص الأدبية هي المطلوب من الناقد أن يكشف عنها والكشف عنها هو أهم عنصر في العملية النقدية"^٢.

ولكن نقد السمرة لم يقف عند النص الأدبي ويكشف عن خصائصه وإنما ترجم لنا الأديب وفكره المتمثل في النصوص الأدبية. فلم يتعرض لأعمال الأدباء إلا من زاوية فهم فكرهم ورؤاهم، وأهمّل النص الأدبي إلا في مواضع للاستشهاد على فكر الأديب مع أنه يقول "وتحليل النصوص الأدبية وإصدار الأحكام عليها هي قمة النشاط النقدي"^٣ وهذا يقود إلى الحكم بأنه كان يترجم لحياة الأدباء الغرب، ولم ينقد أعمالهم الأدبية فمثلاً يقول: "والفكرة التي تدور حولها قصص كونراد هي أن الطبيعة قاسية على الإنسان لا ترحم، ولا يستطيع هذا الإنسان التغلب على ما فيها من شرور إلا بالإرادة الخيرة التي تدفعه بتصميم وعزم لا يلين لمقاومة الشر"^٤.

فلم يبحث في العناصر الفنية التي تشكلت منها القصة ومقومات العمل الأدبي المتمثلة في العاطفة والخيال والمعاني والأسلوب، ولم يقف على الدلالة المتحصلة من الأحداث أو الإحالات التي تنبئ عنها الشخص أو الزمان والمكان، وما هي التقنيات المستخدمة في القصة، وكيف كانت العلاقة بين الرؤية والأداة عند المبدع، حيث التناسق

^١ صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٦٦، ص ٨.

^٢ محمود السمرة، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ص ٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٠.

^٤ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ١٧٦.

والانسجام ما بين الشكل الفني والمضمون. ومن الممكن القول: أن نقد السمرة كان يتوزع بين المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي أحياناً أخرى، ولكن غلب على نقده المنهج التاريخي الذي يتجاوز النص الأدبي ليبحث في البيئة التي أنتجت الأديب والظروف المحيطة به.

ويكتفي السمرة أحياناً بتبيان الدلالة الكلية للعمل الفني دون التفصيل في قسماته الفنية ومواطن الإبداع فيه. أي لم ينهج المنهج الفني الذي "يلجأ إلى تحليل النصوص على أساس مقوماتها الأساسية والعناصر المكونة لها دون اللجوء إلى أمر خارج عن النص كاستيحاء التاريخ واستجلاء أحداثه واستنتاج دوراته الزمنية المتتابعة، أو الالتجاء إلى النفس الغامضة وأغوارها المعقدة".^١

ولذلك تراه يقول: "وفي كتابات مارك توين ثورة على الفساد في عصره وهو عصر في رأيه اتسم بالنفاق والخداع والقسوة واتخاذ الدين ستاراً لارتكاب أقيح الآثام".^٢ وقد يشير أحياناً إلى جوانب فنية في القصة أو المسرحية ولكن بشكل سريع ومجمل، من ذلك قوله:

"وقد تناول جوركي أيضاً في قصصه ومسرحياته حياة الطبقة المتوسطة من التجار الذين ارتقوا بجدهم وجلدهم، ولكن هذه القصص والمسرحيات تثقل على القارئ لأنها تسير على وتيرة واحدة فتبعث الملل كما أنها مثقلة بالتفاصيل المملة التي لا علاقة لها بتطور الأحداث في القصة".^٣

ويطالب السمرة أحياناً الأديب بأن يكون مقتعاً في طرح رؤيته من خلال عمله الفني، ففي نقده لقصة "السَّام" لـ (البرتو مورافيا) يقول: "إن القصة ناجحة في رسم الحالة التي أرادها المؤلف، وفي رسم الشخصيات ولكنها لا تبدو مقتعة أبداً.... ويجب أن تكون مصورة لحالة معقولة لتكون أبعد أثراً. وأمر آخر هو أن المؤلف لم يستطع أن يقنعنا كيف أن الجنس هو المنتصر".^٤

والسؤال هنا يُطرح، هل اقتناع القارئ بالقصة دليل على نجاحها، ثم هل من الضروري أن تكون تصرفات البطل فيها منطقية ومقتعة؟ إذن ستسلب الخاصية الفنية من العمل. وإذا أخضعنا القصة أو أي عمل فني لمقاييس المعقولة فإن الخيال هنا سيفقد دوره

^١ سعد ظلام، مناهج البحث الأدبي- دراسة تحليلية تطبيقية، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ١٩٩٦، ص ١٢٥.

^٢ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ١٩٣.

^٣ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٢٠٩.

^٤ المرجع نفسه، ص ٢٦.

وأثره، إذ ليس من الضروري أن يصور العمل الفني حالة معقولة. ثم هل من واجب الأديب أن يقتنع بما يريد الوصول إليه، وهل يطلب منه حشد البراهين والأدلة على صحة رؤيته؟ إذا كان كذلك فإن العمل الفني سيفقد روحه وستكون رسالته باهتة بصراحتها. لأن العمل الفني يكمن سره في الغموض والتلميح دون التصريح والتبرير. وهذه سمة من سمات اللغة الأدبية تميزها عن اللغة العلمية.

وإذا كان الناقد يريد من (مورافيا) دليلاً ليقنعه على أن الجنس هو المنتصر فلماذا لا نطالب مسرح اللامعقول بحل في نهايته حيث لا يهدف المسرح إلى إيصال المشاهدين إلى حل للمشكلة التي عرضتها عليهم المسرحية. ويقول السمرة عن أديب اللامعقول "المهم أن تدرك ما الذي يريده ويسعى إليه"^١. وهذا يقال في حق (مورافيا) وغيره وليس بحق أدباء اللامعقول فقط.

والمعقولة التي يريدها السمرة جعلته يحتج على (مورافيا) إذ يقول: "ونجد مورافيا أحياناً يجعل لتوافه الأمور وزناً، فجد الأم مثلاً تقول "إن مصيبتنا الكبرى هي أننا لا نجد الملح" فهل انعدام الملح مأساة إلى هذه الدرجة"^٢.

ولكن عدم وجود الملح له دلالة على عمق المأساة التي تعانيها الأم، فهي لا تجد حتى الملح وهو من أرخص المتاح للإنسان، فإذا كانت لا تجده فمأساتها أكبر من كون الملح شيئاً تافهاً بلا قيمة.

والملاحظ على السمرة أنه في بعض المواقف يلخص القصة أو المسرحية أو الرواية بشكل عام، وأحياناً يكتفي بذكر عنوانها وتعليق سريع عليها مركزاً اهتمامه على المحاور الرئيسة التي تدور حولها فمثلاً يقول عن (جريهام جرين): "يرى أن أزمة الإنسان المعاصر في الغرب سببها فقدان الإيمان الديني ولا سبيل إلى خلاصه مما هو فيه إلا بالعودة إلى الدين، وهذا هو المحور الذي تدور حوله قصصه ومسرحياته"^٣.

كذلك في حديثه عن (بافيزه) يقول السمرة: "ورسالة بافيزه في قصصه: أن خير ما يفعله المرء في حياته هو أن يدرك إمكانياته ويرضى بها، ويحمل نفسه على أن يعيش ضمن حدودها"^٤.

^١ المرجع نفسه، ص ٢١.

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٣.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٤٦.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٠٠.

ويقول أيضاً عن (مورافيا): "ومورافيا يعالج في جميع قصصه موضوعاً واحداً لا يتغير وقد اعترف بهذا مورافيا نفسه فقال "إن كل كاتب يكتب القصة نفسها المرة تلو المرة"... ولو نظرنا في انتاج كبار الكتاب لتيقنا من هذا: تولستوي، تشيخوف، دوستويفسكي، بلزاك، ستندال، توماس مان، همنغواي فكل واحد منهم محور تدور حوله كتاباته"^١.

وفي كثير من المواضع يتحدث السمرة عن سيرة الفنان ويبسط القول في آراء هذا الفنان وفكره قبل أن يتحدث عن أي عمل أدبي له فمثلاً في حديثه عن (سومرست موم) يبسط فكر (موم) وآراءه ثم يقول: "هذه خلاصة لآراء موم، وهي آراء نجد أثرها في كل ما كتب من أقاصيص وقصص ومسرحيات ومقالات"^٢.

وأحياناً يعرض موجزاً عن القصة أو المسرحية عندما يعرض لها وذلك مثل قصة "رد" وقصة "مطر" لـ (سومرست موم)^٣، وقصة "البروفيسور وحورية البحر" لـ (أمير لمبدوزا).

أما في مسرحية "أقول القمر" فقد وقف عندها طويلاً، ونقدها مبيناً عيوبها بقوله "أن الأفكار فيها لا تنتج من نفسها ولا تنمو نمواً طبيعياً من الأحداث وإنما تقدم تقدماً"^٤، ويعرض مقاطع ومشاهد من المسرحية ليختم بقوله "وتنتهي المسرحية بانتصار الشعب الصغير، بتصميمه واستعداده للفتاء"^٥.

وفي مسرحية "بانتظار جودو" يبين لنا تناسق الرؤية مع الأداة فهي "مسرحية غامضة معقدة، ترفض كل قواعد المسرحية التقليدية"^٦. فيما أن رؤية (بيكت) وغيره من أدباء اللامعقول لهذا الوجود بأنه لا معقول وغامض، فإن المسرحية بشكلها الفني لا معقولة ومختلطة غير مفهومة لتناسب الوضع الإنساني. وهذا ما أكدته السمرة حين طرح سؤالاً حول سبب انصراف كتاب اللامعقول عن الطريقة التقليدية في كتابة المسرحية بما فيها من إيمان بقيم ثابتة وعالم واضح المعالم، واختطوا لأنفسهم أسلوباً جديداً. وكان جوابه بأن "كتاب اللامعقول لا يؤمنون بأن عالمنا المعاصر واضح الغاية والهدف، أو أنه

^١ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ١٩.

^٢ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٢٢٤.

^٣ المرجع نفسه، ص ٢٢٧.

^٤ المرجع نفسه، ص ٢١٥.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٦٧.

^٦ المرجع نفسه، ص ١٧٢.

^٧ المرجع نفسه، ص ٣٠.

معقول ومنطقي أو أنه بقيت فيه حقائق مسلم بها، ولذلك فإنهم يعبرون في مسرحياتهم عن اندهاشهم وحيرتهم وأحياناً عن يأسهم"^١.

والملاحظ أن كثيراً من الأعمال الأدبية التي أبدعها الأدباء الغربيون الذين اختارهم السمرة تدور حول مفاهيم اجتماعية فقصة "الأرواح الميتة" لـ (جوجل)^٢ تصور فساد المجتمع وتوجه النقد اللاذع لهذا الفساد الذي انغمست فيه طبقة موظفي الدولة وقصة "الفهد" لـ (لمبدوزا)^٣، ترسم ببراعة تدهور الارستقراطية العائلية في صقلية، أما "فونتمارا"^٤ فتصور سبيل الخلاص بتكتل الناس للثورة ضد الظالمين، ومسرحية "أفول القمر" لجون شتاينبك هي تحية وتشجيع لحركة المقاومة في الأقطار الأوروبية التي احتلها النازيون في الحرب العالمية الثانية.

وفي كتاباته حول هؤلاء الأدباء يسير السمرة وفق المنهج التاريخي الممزوج بالاجتماعي؛ إذ يحاول تعريف القارئ بالمجتمع الغربي، وما يسوده من اتجاهات ومثل وتطلعات من خلال هؤلاء الأدباء وأعمالهم، ثم الربط بين حياة الأديب وشخصيته ونتاجه كوسيلة لتفسير العمل الأدبي وفهمه. محاولاً التماس القيم الاجتماعية والفكرية من خلال دراسته لعمل الأديب فدراسة سيرة الأديب وسيلة السمرة لدراسة أعماله، ولعل هذا امتداد لتأثر السمرة بالنقد الغربي حيث نجد (سانت بيف) من أشهر رواد هذا الاتجاه يرى أنه "يتكون النقد الحق - كما أخذ - من دراسة كل شخص، أعني كل مؤلف، أعني كل ذي موهبة، حسب أحوال طبيعته لكي نقيم له وصفاً حيويًا حافلاً حتى يتمكن أن ينزل فيما بعد في موضعه الصحيح من سلم الفن"^٥.

ويتضح هذا في كلام السمرة "وجاك كرواك الإنسان والأديب، هو نتاج بيئة وعصرهما: المجتمع الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية"^٦.

وإذا استعرضنا حديث السمرة عن هؤلاء الأدباء وجدناه في غالبه حديثاً وصفيًا لحياتهم فيعرض الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأديب ليوصلنا إلى رؤية الأديب التي تمثلت في أعماله الفنية. وحديثه هذا هو سيرة للأديب وإبداعه من خلال العصر والبيئة التي أنتجت هذا الإبداع، وبهذا فإن المنهج التاريخي كان وسيلة

^١ المرجع نفسه، ص ٢١.

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٣٦.

^٣ المرجع نفسه، ص ٢١٠.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٤٠.

^٥ ستانلي هايمن، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ترجمة: إحسان عباس ومحمد نجم، دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٨، ص ٢٠٦.

^٦ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٨٠.

السمره في دراسة هؤلاء الكتاب. مع أنه نادى بالانطلاق من النصوص الأدبية والانتهاه بها في العملية النقدية.

وأحياناً ينهج نهجاً انطباعياً تأثيرياً يظهر فيه التعاطف والميل مُصدراً حكماً يناسب تأثيره بالنص، ومثال ذلك تعليقه على وصف زوجة (تشيخوف) لحظاته الأخيرة إذ يقول: "هذه كلمات بسيطة فيها إحساس وعمق، تجعلنا نؤمن أن أولغا كانت جديرة بأن تكون زوجة لتشيخوف، يفخر بها ويعتز"^١.

وقد وصفت زوجة (تشيخوف) لحظاته الأخيرة بقولها: " جاء الطبيب ليعود أنطون فطلب له زجاجة من الشمبانيا، وجلس في سريره، ثم قال بالألمانية في صوت هادئ عميق إنني أموت ورفع الكأس إلى فمه ومال إليّ بابتسامته العذبة وقال: لقد مضى زمن طويل لم أذق فيه الشمبانيا! ثم شرب كأسه بكل هدوء ومال على جنبه الأيسر وأسلم الروح.... وخرج الطبيب، وبقيت أنتظر طلوع النهار وعيناى تحديقان في الزجاجة الملقاة تحت قدمي..."^٢. لعل كلامها هذا أقرب إلى التصوير الصحفي الذي يريد إيصال الخبر. والعمق والإحساس الذي رآه نقد السمره فيه ربما لا يراه كثيرون لافتقاده إلى اللغة الأدبية الباعثة لهذا العمق وهذا الإحساس.

صحيح أن التأثير والانطباع مقرونان باستقلالية الناقد، لكنهما يستلزمان من الناقد "الكشف عن طبيعة العمل الفني من داخله من خلال تأثيره على المتلقي والناقد بذوقه المرهف وثقافته المتنوعة، وعلى الناقد أن يرشد القارئ إلى مواطن الجمال في العمل الأدبي"^٣.

أما النقد الفني الخالص فمواضعه محدودة في كتابات السمره، ففي مسرحية "بانتظار جودو" نرى ملامح من هذا النقد، حيث وقف عند شخصيات المسرحية محلاً ومحياً إلى ما ترمز إليه، شخصية (بوزو) ترمز إلى الإنسان المعنز بقوته والمغرور بما يملك. وشخصية (جودو) رمز لأمل الإنسان منذ القديم^٤. ويتحدث عن أساليب عدة مختلطة في هذه المسرحية: من وجودية ورمزية وفلسفية^٥. ومنذ البداية يحدد هوية المسرحية بأنها من نوع المأساة - الملهاة التي تجمع بين التراجيديا والكوميديا.

^١ محمود السمره، أدباء معاصرون من الغرب، ص ٢٣٣.

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٣٣.

^٣ المدخل لدراسة الفنون الأدبية، قسم اللغة العربية، دار قطري بن الفجاءة، قطر، ١٩٨٢، ص ١٧٥.

^٤ محمود السمره، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ٣٥.

^٥ المرجع نفسه، ص ٣١.

وفي قصة "دكتور جيفاكو" يقول السمرة "والقارئ لها قد يجد سببين يصرفان عن قراءتها: أولهما بطء الأحداث في الصفحات الخمسين الأولى، وثانيهما امتلاء القصة بحشد من الشخصيات حتى أنه ليضل بينها^١.

كذلك في نقده لقصص (مكسيم جوركي) ومسرحياته يقول السمرة: "ولكن هذه القصص والمسرحيات تثقل على القارئ لأنها تسير على وتيرة واحدة فتبعث الملل، كما أنها مثقلة بالتفاصيل الدقيقة المملة التي لا علاقة لها بتطور الأحداث في القصة"^٢.

ويلاحظ على السمرة في هذا الصدد إطلاق مصطلح القصة على الرواية، وذلك في حديثه عن رواية "دكتور جيفاكو" حيث سماها قصة^٣، وفي حديثه عن رواية "طبلية الصفيح"^٤ سماها قصة، ولعل هذا مرده إلى أن السمرة يرى أن الرواية "هي اللون القديم من القصص الحافلة بالبطولات الخيالية والسحر وضروب المستحيلات في عالم الواقع"^٥. والرواية تطورت لتشكل الشكل الجديد وهو القصة، ولكنه أطلق عليها اسم "الرواية" في مواضع. فمثلاً يقول عن آندريه مالرو "ومن وحي هذه الأحداث كتب روايته الضخمة" الأمل" التي صدرت عام ١٩٣٧"^٦.

كذلك يطلق اسم "كتاب" على القصة فيقول عن قصص هكسلي "ووسط إنتاج هكسلي الغزير المتنوع تقف متفردة ثلاثة كتب هي "عالم جديد شجاع" و "العودة إلى عالم جديد شجاع" و "جزيرة" وهي كتب تتناول أزمة الإنسان المعاصر"^٧. وغير ذلك من أمثلة^٨. وتسميتها بالكتاب ليست خطأ، ولكن الدلالة التي يحملها مصطلح "قصة" له صلة أوثق بالأدب والأنواع الأدبية من مصطلح "كتاب"، لا سيما أن الحديث مساق في سياق نقدي موضوعه الأدب.

وفي كل كتاباته يتحدث السمرة بلغة بسيطة خالية من التعقيد تتناسب وهدفه في التثقيف والتعريف بهذا الأدب، في أسلوب أدبي يجذب إليه القارئ ويحس بقرينه منه.

^١ المرجع نفسه، ص ١٩٨

^٢ محمود السمرة، أدباء معاصرون من الغرب، ص ٢٠٩.

^٣ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ١٩٨.

^٤ المرجع نفسه، ص ٧٤.

^٥ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٧.

^٦ محمود السمرة، متمرّدون أدباء وفنانون، ص ١٢٥.

^٧ المرجع نفسه، ص ١٧٥.

^٨ المرجع نفسه، أنظر الصفحات ٨٤، ١١٩، ١٣٩.

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الثالث

السمرة والنقد العربي

أولاً: النقد القديم

ثانياً: النقد الحديث

– السمرة وطه حسين

– السمرة والعقاد

– السمرة ومندور

ثالثاً: النقد التطبيقي

السمره والنقد العربي

لقد كانت مراجعات محمود السمره النقدية العامل الكبير في تشكيل الفكر النقدي عنده، ويمكن القول أنها كانت انطلاقة لمعظم انتاجه ومؤلفاته فيما بعد ، والتي تنوعت بدورها في الأدبين العربي والغربي.

أما ما يخص الأدب العربي ونقده فقد راجع السمره كتباً تناولت بعض الأدباء العرب في مرحلة من المراحل أو نوعاً أدبياً بعينه. ويحسن هنا إدراج هذه المراجعات كما وردت في مجلة الأديب ومجلة العربي مرتبةً وفق التسلسل الزمني لصدورها:

في مجلة الأديب:

- الياس فرحات شاعر العروبة في المهجر / عدد ٣٠ / ١٩٥٦

في مجلة العربي:

- الشعر العربي في المهجر / ابريل / ١٩٥٩.

- المسرحية في الأدب العربي المعاصر / ديسمبر / ١٩٥٩.

- الشعر العراقي الحديث / مايو / ١٩٦٠.

- الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث / ديسمبر / ١٩٦٠.

- دراسة لديوان فدوى طوقان: أعطنا حباً / مارس / ١٩٦١.

- مع العقاد / ديسمبر / ١٩٦٦.

- الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني / يونيو / ١٩٦٧.

- كتابان لجبران خليل جبران وللفيلسوف الألماني نيتشه / أكتوبر / ١٩٦٨.

- دواوين شعر من الأرض المحتلة / فبراير / ١٩٦٩.

- بدر شاعر السياب / مايو / ١٩٧٠.

- محمد روي الخالدي / يوليو / ١٩٧١.

- أضواء جديدة على جبران / ديسمبر / ١٩٧١.

- طه حسين / مايو / ١٩٧٤.

وفي مجلة مجمع اللغة العربية نشر السمرة مقالة بعنوان **"اللغة والأسلوب في شعر عرار"**^١ وهذه المقالة وردت مرة أخرى في تقديم السمرة لكتاب **"مصطفى وهبي التل قراءة جديدة"**. وهذا الكتاب يشتمل على مجموعة أبحاث لعدد من الباحثين، تناولت عرار وشعره من وجهة نظر النقد الحديث^٢. كما وردت هذه المقالة في كتاب آخر للسمره^٣ تحت عنوان **"عرار شاعراً"** وفي هذا الكتاب نفسه وردت مقالة أخرى له بعنوان بعنوان **"في أدب الثورة العربية الكبرى"** ومقالة أخرى بعنوان **"حسني فريز ناثرًا"**.

وفي كتابه **"في النقد الأدبي"** أورد مقالة بعنوان **"رأي في جبران خليل جبران"** ضمن فصل بعنوان **"أضواء على شخصيات أدبية"**.

هذا ما نشره السمره من مقالات في الأدب العربي في مؤلفاته. أما الكتب التي ألفها في النقد العربي فأربعة كتب؛ واحد منها في النقد القديم، وثلاثتها الأخر في النقد الحديث، أما الكتاب الذي تناول النقد القديم فهو كتاب **"القاضي الجرجاني الأديب الناقد"** وأما الكتب التي تناولت النقد الحديث فهي:

- سارق النار (طه حسين).

- العقاد دراسة أدبية.

- محمد مندور شيخ النقد المحدثين.

وإذا نظرنا في هذا الإنتاج النقدي نجد أنه تناول في معظمه الأدب والنقد في العصر الحديث، وتناولت جهود السمره مجالي النقد النظري والتطبيقي. وجاء النقد النظري دراسة لشخصيات نقدية، حاول السمره من خلالها الوقوف على الفكر النقدي العربي من خلال هؤلاء النقاد الذين اختارهم، سواء في القديم أم الحديث. وقد سار في كتاباته هذه وفق المنهج التاريخي الذي يعنى بالفهم والتفهم أكثر من عنايته بالحكم والمفاضلة، وهذا المنهج يتطلب معرفة بالماضي السابق للشخصيات التي تناولها ومعرفة بالحاضر الذي أثر فيه.

وستتدرج جهود السمره في الأدب العربي ونقده ضمن ثلاثة محاور في هذا الفصل تكون عناوينها كالآتي:

^١ انظر مجلة مجمع اللغة العربية الأردني/ عدد ٦/٥ ، أيار ، ١٩٧٩.

^٢ زياد الزعبي وآخرون، مصطفى وهبي التل (عرار) قراءة جديدة، تحرير غسان عبد الخالق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٢، ص ٨.

^٣ محمود السمره، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٣٣.

- السمرة والنقد القديم.
- السمرة والنقد الحديث.
- النقد التطبيقي.

أولاً: السمرة والنقد القديم.

لقد حظي النقد القديم من اهتمامات السمرة وإنتاجه بكتاب خصّه لناقد من كبار نقاد العرب في العصر القديم، وهو القاضي الجرجاني. وهذا الكتاب بعنوان "**القاضي الجرجاني الأديب الناقد**". ويُعد هذا الكتاب من بواكير إنتاج السمرة، حيث صدرت طبعته الأولى عن المكتب التجاري للطباعة والنشر في بيروت عام ١٩٦٦. ولعل مراجعة هذا الكتاب كانت صورة له في مجلة العربي عدد يونيو / ١٩٦٧.

هذا الكتاب يتكون من أربعة فصول مذيّلة بخاتمة. وقد خصص الفصل الأول للحديث عن العصر الذي عاش فيه الجرجاني، فتناول الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأدبية والنقدية. والفصل الثاني للحديث عن حياة الجرجاني ومحطاتها المهمة، والفصل الثالث للحديث عن النظرية النقدية عند الجرجاني أما الفصل الرابع والأخير فخصصه للحديث عن نظرية السرقات الأدبية قبل الجرجاني وعنده وبعده.

وإذا نظرنا في الكتاب فإن السمرة قد فرض على نفسه منهجاً حثّم عليه أن يتحدث عن عصر الجرجاني بأسهاب وتفصيل إذ يقول " لا نستطيع أن نفهم الرجل إلا إذا فهمنا عصره"^١. وهذا المنهج التاريخي الذي أعلن السمرة أنه سيسلكه في دراسته للجرجاني حيث افتتح الكتاب بقوله "هذه دراسة عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني المشهور بالقاضي الجرجاني، تحاول أن تربط بين الرجل وعصره ربط تفسيري وتحليلي وتعليل، وتسعى إلى جلاء آرائه النقدية وبيان مدى أصالتها"^٢.

وعليه فلا يستغرب القارئ حين يرى السمرة يسهب في عرض تفاصيل الحياة بجميع مجالاتها التي عاشها الجرجاني، والتي عرضها بشكل دقيق من شأنه أن يعرف القارئ بالعصر قبل أن يعرفه بالجرجاني، لأن هذا المنهج التاريخي "يقوم على دراسة الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للعصر الذي ينتمي إليه الأدب، ويتخذ منها وسيلة أو طريقاً لفهم الأدب، وتفسير خصائصه واستجلاء كوامنه وغوامضه، لأن الأديب ابن بيئته والأدب نتاج ظروف سياسية واجتماعية يتأثر بها ويؤثر فيها"^٣.

ويتحدث السمرة عن القرن الرابع الهجري، القرن الذي عاش فيه الجرجاني، وهذا القرن "وإن كان العصر الذهبي الذي نضجت فيه الثقافة العربية الإسلامية وآتت

^١ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ٥.

^٢ المرجع نفسه، ص ٣.

^٣ ماهر حسن فهمي، المذاهب النقدية، ط ١، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٨٢، ص ١٨١.

أكلها إلا أنه كان في الوقت نفسه قرن زوال مجد الخلافة في بغداد، وتقسيم الإمبراطورية المترامية الأطراف إلى دول^١.

ويستعرض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا العصر، ويقدم لنا نتيجة سلبية منذ البداية لهذه الأحوال بقوله: "وإذا نظرنا في أحوال الدولة العباسية في هذا القرن وجدنا عوامل الضعف موجودة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية^٢".

وبعد عرض هذه الصورة القاتمة بالتفصيل والشرح يخلص السمرة إلى حقيقة هذا العصر بقوله: "وهكذا كان حال المجتمع الإسلامي في شرق العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري: استبداد البويهيين سياسياً وخراب البلاد اقتصادياً وتقكها اجتماعياً^٣".

أما الحياة الثقافية في هذا العصر، فهي حياة نشطة ازدهرت ازدهاراً جعل من بغداد مقصداً لكل عالم أو أديب أو شاعر يريد أن يشتهر. وبهذا "ازدهرت الحياة الثقافية في كل مناحيها، وأصبح القرن الرابع الهجري هو ذروة ما وصلت إليه الثقافة العربية الإسلامية^٤".

ويؤرخ للحياة الأدبية في هذا العصر منطلقاً من رؤية ماثلة في أن الأدب مرآة للمجتمع وللعصر في صدقه وزيفه. وبما أن الحياة في هذا العصر معقدة، فإن الأدب كان فيه معقداً أيضاً، ويخلص السمرة في بحثه للحياة الأدبية لنتيجة مفادها أن هذا الأدب هو في حقيقته أدبان يمثلان انقسام المجتمع إلى طبقتين: أدب الأرسقراطيين بنأقنه الشديء في الأسلوب ومبالغته المفرطه في المعاني، وأدب الشعب بخلوه من الصنعة والزخرف وبساطته وسذاجته^٥.

وليس بمقدور هذه الدراسة عرض المادة التاريخية التي تناولها السمرة لأن هذا ليس موضوعها، لا سيما أن هذه المادة التاريخية مبثوثة في كثير من المصادر التي تناولت هذا الجانب، وهي أكثر من أن نقف عليها لأنها مادة مكرورة بشكل عام.

أما الحياة النقدية وهي الأقرب إلى موضوع هذه الدراسة، فإنه في هذه الظروف التي عرضها السمرة للقرن الرابع الهجري، ظهرت أشهر حركتين نقديتين في تاريخ النقد

^١ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ٣.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٠.

^٣ المرجع نفسه، ص ٢٢.

^٤ المرجع نفسه، ص ٢٣.

^٥ المرجع نفسه، ص ٥٢.

العربي، دارت الأولى حول أبي تمام والبحتري وأنتجت لنا كتاب *"الموازنة بين الطائيين"* للآمدي. ودارت الثانية حول المتنبي وعرفت في نقده، أو غالت في تمجيده. مما احتاج إلى وساطة فكان كتاب *"الوساطة بين المتنبي وخصومه"* للقاضي الجرجاني^١. وكانت أشهر قضايا النقد في هذا العصر قضية اللفظ والمعنى والسرقات الشعرية وعمود الشعر.

وينطلق السمرة في بحثه للحياة النقدية في هذا العصر من رؤية تتمثل في "أن النقد ينشط في فترة الانتقالات الأدبية، ويحاول أن يفسر الجديد أو يتعصب للقديم. وهذا ما حدث عند الانتقال من الكلاسيكية إلى الرومانسية في أوروبا حيث ظهر لسنج، وديرو ووردزورث.... ويكاد ما يصدر في النقد في أيامنا هذه يوازي ما يصدر في الأدب بسبب تعدد الاتجاهات وما يداخل بعضها من غرابة"^٢.

لذلك فإن نشاط النقد في عصر الجرجاني له من هذه الرؤية سبب. إذ إن أدباء هذا العصر استعملوا أساليب جديدة، وغالو في العناية بالبديع والسجع والصياغة. فقام النقد يناقض هذه الظواهر الجديدة متعصباً حيناً للقديم، ومنافحاً حيناً آخر عن الجديد.

ويستعرض السمرة الحركة النقدية التي دارت حول المتنبي، حيث كان أولها في بلاط سيف الدولة بـ حلب، ولكنها لم تشمل شعره نظراً شاملة. إذ كانت تعليقات عابرة يبيدها سيف الدولة ومن في مجلسه، ولم تنتج هذه المرحلة مؤلفاً واحداً في نقد شعره^٣.

والحركة النقدية الأخرى في بيئة الفسطاط، والنقد الذي دار حول المتنبي في هذه البيئة كان جله آراءً متناثرة وأحكاماً عامة على جزئيات صغيرة من شعره وردت في الكتب. وتركت هذه المرحلة كتابين هما: المصنف للسارق والمسروق من المتنبي لابن وكيع، والإبانة عن سرقات المتنبي لأبي سعد العميدي^٤.

وفي العراق وفارس دارت حركة نقدية أخرى حول المتنبي. ويرى السمرة أن هذه الحركة كانت أنشط من الحركتين السابقتين، ودافعها مثل دافعهما، وهو كبر المتنبي وتعالیه. وأشهر ما خلفته هذه الحركة حول المتنبي كتابان للحاتمي هما "الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره" وهي في ذمه، و "الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة" وهي في مدحه. وكتاب

^١ المرجع نفسه، ص ٥٤.

^٢ المرجع نفسه، ص ٥٤.

^٣ المرجع نفسه، ص ٥٦.

^٤ المرجع نفسه، ص ٦٣.

للساحب بن عباد هو "الكشف عن مساوئ المتنبي" في ذمه، وله رسالة أخرى ضمنها الأبيات التي قالها المتنبي وأودع فيها حكمه الرائعة^١.

ويستعرض السمرة ما دار من نقد حول المتنبي في هذه الحركات ليمهد للحديث عن الجرجاني وكتابه "الوساطة". وهو في هذا يطلع القارئ على البيئة النقدية التي ظهر فيها "الوساطة"، ويختم حديثه بقوله: "وهذه هي الحياة النقدية التي عاش صاحب الوساطة وتأثر بها بحيث جعلته يندب نفسه ليضع الحق في نصابه، متوسطاً بين مدح المعجبين وقدح الكارهين^٢".

ويتناول السمرة حياة الجرجاني مقرأً أنه "بحياته وأدبه صورة منه في ثورته على قيمه حيناً وضعفه أمامها حيناً آخر^٣" ويعتمد السمرة على ترجمة الثعالبي في "يتيمة الدهر" التي يعدّها أوفى ترجمة للجرجاني، مستشهداً برأي الثعالبي بالجرجاني ليستهل الحديث عنه.

وفي حديثه عن حياة الجرجاني يعود السمرة للحديث عن الحياة العامة التي نشأ الجرجاني فيها ويصفها بالحياة اللاهية^٤. ولما أراد أن يتحدث عن غزل الجرجاني بالغلمان، أخذ يفصل في هذه الظاهرة وتقشّرها في المجتمع آنذاك، وحبذا لو كان هذا الحديث مساقاً في الفصل الأول حيث الحديث عن الحياة بشتى ضروبها.

وفي هذا المضمار يمر السمرة على أدب الجرجاني مروراً سريعاً مع أن عنوان الكتاب "القاضي الجرجاني الأديب الناقد" يوحي للقارئ أن شطر الحديث عن أدب الجرجاني، ولكنه كان مختزلاً استشهد فيه ببعض أبيات للجرجاني في مواضع متنوعة؛ ففي الغزل بالغلمان يصف السمرة هذا الغزل بقوله "وهو في شعره يبدو لنا شره الحواس، مفتوناً بالجمال، يتغزل غزلاً فاضحاً دون شعور بالحرص، وشعره الغزلي يكاد يكون مقصوراً على الغلمان، ولا سيما بمن أسماه أبا القاسم، من ذلك قوله^٥:

يا قبلة نلتها على دهشٍ من ذي دلالٍ مهفهف غنج

قد حير الخشف غنج مُقلته والورد توريدُ خدّه الصّرج

إذا تثنّى أو قام معتدلاً قال له الغصن: أنت في حرج

^١ المرجع نفسه، ص ٧٢، ٧٦.

^٢ المرجع نفسه، ص ٨٣.

^٣ المرجع نفسه، ص ٨٧.

^٤ المرجع نفسه، ص ٩٠.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٠٥.

وغير هذا من غزله بأبي القاسم. أما مجالس الخمرة فقد أخذت من الجرجاني حظها، وأخذ هو حظها منها، ومن خلال شعر الجرجاني يرى السمرة أنه كان في بغداد يقبل على الخمرة ويعب منها حتى يرتوي وينتشي، فإذا التحق بخدمة صاحب وصار قاضي جرجان أخذ يتخرج من شربها لكنها تعاوده بذكرها^١:

دائراً وأنسهن مدام

وكان الأوقات فيها كؤوس

ولكن هذه الأشعار وهذا المنحى في سيرة الجرجاني يتنافى مع كونه فقيهاً ومشتغلاً بالشريعة، فقد "اشتهر بدراسة الشريعة وعلوم القرآن، وقد ترجم له الشيرازي في طبقات الفقهاء، كما ذكره السيوطي في طبقات المفسرين بعد أن قام بتفسير القرآن الكريم"^٢.

وللجرجاني قصائد في الحنين إلى بغداد، يورد السمرة أبياتاً منها دون التعليق عليها إلا يسيراً من القول لا يوضح قيمتها الفنية وجمالياتها، شأنه مع غيرها من أبيات الجرجاني. كذلك للجرجاني قصائد في مدح صاحب بن عباد، إذ يعلق السمرة على مدح الجرجاني بقوله "ولأبي حسن قصائد في مدح آخرين يبدو فيها التكلف والصنعة أملتها عليه ظروف القاهرة لم يستطع منها فكاكاً"^٣. ولكن السمرة لم يبين هذه الظروف وعبارته "أملتها عليه ظروف القاهرة" تتنافى مع حديثه عن اعتزاز الجرجاني بنفسه، وأنه أثر الفقر والحرمان، وشكا الزمان شكوى حر أبقى أن يخضع ويذل ليغنى. وقد صور مأساته من عصره في قصيدة يعتبرها السمرة قمة من قمم الشعر في أدبنا قديمه وحديثه يقول فيها^٤:

رأوا رجلاً عن جانب النذل أحجما

يقولون لي: فيك انقباض وأنما

ومن أكرمته عزة النفس أكرما

أرى الناس من دانا هم هان عندهم

إلى أن يقول:

ولو عظموه في النفوس لعظما

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

محياء بالأطماع حتى تجهما

ولكن أهانوه فهانوا وندسوا

^١ المرجع نفسه، ص ٩٦.

^٢ عبد اللطيف محمد الحديدي، نظرات في وساطة القاضي الجرجاني، د.ن، ١٩٩٥، ص ١٦.

^٣ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ٩١.

^٤ القاضي الجرجاني، ديوان شعر، تحقيق سمير إبراهيم صالح، ط ١، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ٢٠٠٣، ص ٤٢.

فإذا كانت هذه القصيدة قمة من قمم الشعر في أدبنا العربي، فإنها تستحق أن يتوقف عندها دارس الجرجاني، لا سيما أن دراسة السمرة كما سبق الذكر مقسومة شطرين؛ أحدهما لأدب الجرجاني حيث يشكل أدب الجرجاني مادة لدارسيه إذ "ورد في يتيمة الدهر شعر للقاضي الجرجاني بلغ مجموع أبياته (٦٣٥) بيتاً و (٣) أشطار موزعة على (١٢٤) مقطوعة ما بين بيت مفرد وقصيدة^١.

ويعصف السمرة أسلوب الجرجاني دون التفصيل والاستشهاد فيقول "وأسلوب القاضي الجرجاني فريد في عصره، فهو بعيد عن التكلف، دقيق في التعبير، منطقي التفكير، لا أثر فيه لالتزام السجع، ولا للمبالغة فيه، وفيه مزاج ذكية، وإيقاع عذب، ولا حاجة بنا لأن نختار من نثره لندلل على ذلك فكل صفحة من كتابه تؤكد ما نقول، وهو في شعره شاعر يعجب ويغرب، تفتنه الموسيقى، ويقع على اللفظة الموحية الحافلة بالظلال والألوان دون تكليف^٢".

أما نقد الجرجاني فقد تمثل في كتابه "الوساطة بين المتنبّي وخصومه" وقد وصفه الثعالبي بقوله "ولما عمل صاحب رسالته المعروفة في إظهار مساوئ المتنبّي، عمل القاضي أبو الحسن كتاب الوساطة بين المتنبّي وخصومه في شعره، فأحسن وأبدع وأطال وأصاب شاكلة الصواب، واستولى على الأمدي في فصل الخطاب، وأعرب عن تجربة في الأدب وعلم العرب وتمكنه من جودة الحفظ، وقوة النقد، فسار الكتاب سير الرياح، وطار في البلاد بغير جناح^٣".

و يصف السمرة هذا الكتاب بأنه "رسالة واحدة مترابطة الأفكار وإن خفي هذا الترابط حيناً"^٤ و يقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: الأول مقدمة يبين فيها الجرجاني موقفه من الأدب ونقده، والثاني دفاع عن المتنبّي، أما الثالث فنقد تطبيقي يتناول فيه مأخذ الخصوم على المتنبّي^٥. ويبدو أن هذا التقسيم متأثر بشكل ما بتقسيم محمد مندور لكتاب الوساطة إذ قسمه إلى ثلاثة أقسام: الأول بمثابة مقدمة يوضح فيها الجرجاني منهجه العام في النقد و القسم الثاني دفاع عن المتنبّي، أما الثالث ففيه النقد الموضوعي الدقيق^٦.

^١ القاضي الجرجاني، ديوان شعر، ص ١٧.

^٢ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ٨٩.

^٣ عبد الملك الثعالبي، يتيمة الدهر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط٢، مطبعة الصاوي، القاهرة، ١٩٥٦، ص ٢٣٩.

^٤ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ١١٣.

^٥ المرجع نفسه، ص ١١٤.

^٦ محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص ٢٧٦.

ويقف السمرة عند النظرية النقدية عند الجرجاني من خلال الوساطة الذي يعده "صورة حية عن أبي الحسن الجرجاني القاضي العادل، والشاعر المطبوع، والناقد الذواق، وقد ندب أبو الحسن نفسه إلى كتابة هذا المؤلف بعد أن اشتدت الخصومة حول المتنبي ليتوسط بين المادحين و القادحين^١."

و يحاول بيان كيف أن هذا الكتاب رسالة واحدة عبر تتبع خط سير تفكير القاضي الجرجاني.

ويعرض بعد ذلك للخصومة بين القدماء و المحدثين التي تركزت حول عمود الشعر. وحتى يبين موقع الجرجاني في هذه المعركة يقسم السمرة الذين تصدوا لها الى ثلاث فئات؛ فئة لا ترى حسنا إلا في الشعر الجاهلي و الإسلامي المتقدم كالأصمعي و أبي عمرو بن العلاء ، وفئة ثانية تقف وسطا فهي تأخذ بمعايير عمود الشعر ولكنها تترك مكانا للابداع وحسن الصنعة كالأمدي والجرجاني، وفئة ثالثة تهاجم القديم وتنعصب للحديث كالصولي وابن شرف^٢. و هنا يستحسن في ترتيب هذه الفئات تقديم الثالثة على الثانية لأن الوسطية تطرح بعد عرض النقيضين. وهذه المعركة في نظر السمرة لم تستطع أن تنتج مدرسة نقدية بالمفهوم الفني لهذا المصطلح كتلك التي انتجت المعركة بين القديم والحديث في العصر الحديث .

ويقسم السمرة النظرية النقدية عند الجرجاني إلى أصول كبرى وأصول فرعية أما الكبرى فأولها قضية الابداع الفني وحوافزه. ويعد السمرة أن أعماق الآراء النقدية في كتاب الوساطة هو حديثه عن حوافز الإبداع الأدبي، و هذه الحوافز عند الجرجاني أربعة هي (الطبع والذكاء، والرواية، والدربة). أما الطبع والذكاء فيولدان مع الفنان، وأما الرواية و الدربة تكتسبان فيما بعد^٣. ويجعل السمرة السبق للجرجاني فيما وصل اليه النقد المحدثون، و هو بهذا يرسم أصول النظرية النقدية عند الجرجاني التي أصبحت فيما بعد أصلا لما جاء به المحدثون فيقول "ويكفيه أن يكون قد اهتم إلى هذا في هذا العصر، وما جاء به النقاد المعاصرون ليس إلا تفسيراً و توضيحاً لفكرة نبئت في نفس الجرجاني^٤. وفي موضع آخر "و نستطيع أن نتبين كيف أن الجرجاني قد وعى حوافز الفن وعياً قريباً مما وصل اليه النقاد في العصر الحديث^٥."

^١ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ١١١.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٢٣.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٢٣.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٣٣.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٣٦.

أما في لغة الشعر فقد عمل السمرة على لملمة آراء الجرجاني المبعثرة ليخرج لنا بالتصور الشامل لهذه الآراء . وفي هذا إشارة الى درجة من الصعوبة وبذل الجهد حين يقول: "هذا هو رأي الجرجاني في لغة الشعر وهو رأي مبعثرة اجزائه في ثنايا الكتاب ولا بد من لم شتاته قبل البدء بدراسته، وهذا ما حاولنا أن نفعله في هذه الصفحات^١ ". ويرى السمرة أن للشعر عند الجرجاني لغة خاصة، لذلك فإن المحدثين حين يقلدون لغة القدماء لا ينتجون شعراً جيداً وإنما شعراً متكلفاً. ويستخلص السمرة عوامل ثلاثة عند الجرجاني هي التي تعمل في تكوين لغة الشعر، وهي: اختلاف الطبائع البيئية والموضوع^٢.

ورأي الجرجاني في لغة الشعر يناصر الوسطية بحيث لا يبالغ بالسهولة ولا يغالي بالتعقيد "بل أريد اللفظ الأوسط ما ارتفع عن الساقط السوقي وانحط عن البدوي الوحشي^٣ ".

ويبين السمرة أثر الجرجاني و آرائه في النقد عند الغرب، حيث نادى (مونتيסקو) في القرن الثامن عشر بفكرة تأثير البيئة في الفن بكتابه (روح القوانين).

أما (مدام دي ستيل) فقد استفادت من هذه النظرية و تلقفتها و بنت عليها نظريتها في النقد الأدبي في القرن التاسع عشر^٤.

أما مسألة الذوق فإن الجرجاني جعل الذوق هو الحكم الأخير في روائع الأدب وقد اشترط أن تتوافر في الناقد الصفات التي اشترط توفرها في الأديب، وذلك بقوله: "وملاك ذلك كله وتمامه الجامع له والزام عليه صحة الطبع وإدمان الرياضة، فإنهما أمران ما اجتماعا في شخص فقصر في إيصال صاحبهما عن غايته، ورضيا له بدون نهايته^٥ "و يحذر السمرة القارئ ليلاحظ أن الجرجاني استخدم كلمة الطبع هنا بمعنى جديد، وهي إشارة إلى عدم استقرار هذا المصطلح النقدي عند الجرجاني.

ويشير السمرة إلى أن الجرجاني نقل النقد من العلمية الموضوعية إلى الذاتية النفسية حين اشترط للناقد الذوق المصقول المدرب حتى يحكم على الأثر الأدبي، وأن ما

^١ المرجع نفسه، ص ١٤٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٣٨.

^٣ القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ط٣، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، د.ن، ص ٣١

^٤ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ١٤١.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٥١.

يصدر عن ذوق الناقد لاناقض له. ولا يطلب منه أن يعطي تفسيراً لأنه ليس له تفسير^١. ويحاول السمرة هنا أن يبين موقع الجرجاني من غيره من النقاد في هذه المسألة، فقد أشار إلى أن الجرجاني سبق إلى آرائه هذه وشغلت قضية الذوق النقاد من قبله من مثل ابن سلام والآمدني.

وفي مسألة الدين والأدب يرى السمرة أن الجرجاني كان جريئاً يقول ما يعتقد، وجرائته تتمثل برأيه القائل: "أن الأدب بمعزل عن الدين وأنه إذا ورد في الأدب ما يعارض الدين فإن هذا لا يضير الأدب ولا يحط من قيمته الفنية"^٢. ويرجع السمرة هذا الرأي لسبب متمثل في أن الحياة في عصر الجرجاني تؤكد إيمان القوم بالفصل بين الأدب والدين. ولكن السبب الذي يمكن ترجيحه أن الجرجاني رأى هذا الرأي ليتسنى له الدفاع عن المتنبي أمام خصومه الذين اتهموه بفساد العقيدة وعابوا عليه ما ورد في شعره من مثل^٣:

يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد

فدع الملام فقد أطعت غوايتي ونبتت موعظتي وراء جداري

فيعلق الجرجاني مدافعا " فلو كانت الديانة عاراً على الشعر و كان سوء الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر لوجب أن يُمحى اسم أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذكره إذا عُدَّت الطبقات وكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر، ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر^٤".

وهنا شمل الجرجاني المتنبي الإسلامي مع غيره من الجاهليين الذين لم يدركوا الإسلام فكيف نحاكم شعراء الجاهلية وفق مقياس الدين ولم يعرفوه. وعلى هذا " فلو أن ناقدًا قال للجرجاني من موقف مخالف له: أنا لا أطالب الجاهليين بمقاييس دينية إسلامية وهم قد عاشوا قبل الإسلام، ولكنني أنكر على المتنبي مثلما أنكر على أبي نواس أن يصدمني أحدهما أو كلاهما في شعوري الديني، لكان موقفه طبيعياً منسجماً تمام الإنسجام مع مشاعره، ولما صح للجرجاني قياس المتنبي على الجاهليين^٥".

^١ المرجع نفسه، ص ١٥٤.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٦٠.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٦١، وقد أورد السمرة أمثلة من شعر المتنبي الذي اتهم بسببه بفساد العقيدة.

^٤ الصولي، أخبار أبي تمام، تحقيق خليل عساكر وزملائه، ط ٢، بيروت، المكتب التجاري للطباعة، ١٩٨٠، ص ١٧٤.

^٥ يوسف بكار، المقاييس النقدية قبل الجرجاني، آفاق للثقافة والتراث، عدد ١١ كانون الأول، ١٩٩٥، ص ٥٦.

ويمكن القول أن الجرجاني دفعه دفاعه عن المتنبي إلى هذا الرأي الذي ربما يفسر بمزلق نقدي إذ "يحاول الجرجاني من خلال مقارنة المتنبي مع غيره أن يبرر للمتنبي هذا الجنوح ، ولسنا نستطيع أن نمرر للجرجاني هذا الفعل النقدي الذي يحاول تبرير الخطأ بالخطأ أو الخروج عن سواء الحس الديني بخروج موازٍ له^١.

وينتقل السمرة إلى عرض هذه المسألة عند الغرب، حيث نشأ الأدب نشأة دينية وظل خاضعاً للدين حتى القرن التاسع عشر حيث ثار دعاة (الفن للفن) ورفضوا تقييد الفنان بالوعاظ حتى وصل الأمر في الأدب المعاصر إلى أن الفن عند مشهوري الفنانين المعاصرين لم يتحرر فقط من سيطرة الدين على الفن، بل تحرر أيضاً من الموضوع نفسه^٢.

والأصل الأخير من الأصول الكبرى التي يعرضها السمرة في النظرية النقدية عند الجرجاني هو الموضوعية. حيث أكد الجرجاني على أن الناقد يجب أن يكون موضوعياً بعيداً عن الهوى، وشبهه بالقاضي العادل الذي لا يتردد في الحكم على ذوي رحمه. وموضوعية الجرجاني متأثرة بالقضاء من ناحيتين: ناحية العدل في النظر إلى الموضوع، وناحية التعبير عن هذا الموقف حيث يستخدم لغة القضاء^٣. وهذا ما عبر عنه محمد مندور أيضاً في حديثه عن موضوعية الجرجاني بقوله: "إن روح القضاء واضحة في كتاب الوساطة، وهي العدل والتواضع والتثبت، روح قريبة النسب إلى الروح العلمية"^٤.

أما الأصول الفرعية في النظرية النقدية عند الجرجاني فيصنفها السمرة إلى أربعة أصول وهي: الشعر والفلسفة، والغلو والمبالغة، والتعقيد والغموض، والاستهلال والتخلص والخاتمة. ففي الشعر والفلسفة يرى الجرجاني أن الشعر غير الفلسفة ، وأن الخروج إلى طريق الفلسفة عيب في الشعر لأن طبيعة كل منهما تختلف عن الأخرى^٥. وأما الغلو والمبالغة فموقف الجرجاني واضح فيهما، فهما عنده عيب مشترك بين الشعراء جميعاً وهو يؤثر التوسط والاجتزاء بما قرب وعرف، والاقتصار على ما ظهر ووضح^٦.

ووضح^٦.

^١ محمد أحمد العزب، قضايا نقد الشعر في التراث العربي، ط١، د.ن، ١٩٨٤، ج٢، ص٢٨١.

^٢ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص١٦٦.

^٣ المرجع نفسه، ص١٦٩.

^٤ محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص٢٥٠.

^٥ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص١٧١.

^٦ المرجع نفسه، ص١٧٥.

لكن السمرة يسجل على الجرجاني خطأ في هذه المسألة، فالجرجاني عندما أخذ في تطبيق نظريته فشل في نواح: فهو قد ساوى بين الأبيات التي استشهد بها على الغلو، بينما هي متفاوتة وبعضها الغلو فيه مقبول، وقد اعترف الجرجاني بالغلو في بعض أبيات المتنبي وسلم للخصوم بذلك وأخذ في الاعتذار عنها دون داع لمثل هذا الاعتذار باستثناء لوم الجرجاني لحسان بن ثابت على قوله^١:

لنا الجففات الغر يلعبن بالضحي وأسيفنا يقطنن من نجدة دما

أما الغموض والتعقيد فإن الجرجاني يفرق بين ضربين من الغموض^٢: غموض سببه غرابة اللفظ بسبب بعد العهد به كقول تميم بن مقبل:

يا دار سلمى خلأ لا أكلّمها إلا المرانة حتى تعرف الدنيا

وغرابة اللفظ هنا في كلمة " المرانة " ^٣.

والضرب الثاني من الغموض وهو المقصود وهو ما كان في المعنى نفسه مع وضوح الألفاظ كقول الأعشى:

إذا كان هادي الفتى في البلا د صدر الفتاة أطاع الأميرا

ويرى السمرة أن الجرجاني في موقفه هذا وفي مواقفه الأخرى في الدفاع عن المتنبي يؤكد أمراً واحداً مهماً هو: لا يجوز إسقاط الشاعر بسبب غلط أو غلطات. فهو يريد من الناقد أن يحكم للشاعر أو عليه بعد دراسة كل إنتاجه^٤. وهذا الدفاع عن المتنبي في أخطائه قاد الجرجاني لمقايضة أخطاء المتنبي في الألفاظ والمعاني بأخطاء الشعراء القدامى، مما يفتح المجال للقول إن الجرجاني وقع في مزلق التعميم "وهو مزلق وقع فيه القاضي الذي لم يراع في مقايسته أخطاء المتنبي في الألفاظ والمعاني بأخطاء الشعراء القدامى لا مقتضيات "تقعيد النحو" ولا اتساع مجالات الحضارة عما كانت عليه في العصر الأولي، فإذا اغتفر لامرئ القيس مثلاً قوله "فاليوم أشرب" بتسكين الباء لا يغتفر مثله للمتنبي وأمثاله ممن يُفترض فيهم أنهم عرفوا نحو اللغة وقواعدها بعد تقنينها وتقعيدها^٥.

^١ المرجع نفسه، ص ١٧٥.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٧٨.

^٣ عرض الجرجاني أكثر من معنى لهذه الكلمة فهي إما ناقة الشاعر، أو موضع دار صاحبه، أو أن المراد منها: الدوام والمرونة.

^٤ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ١٨٠.

^٥ يوسف بكار، المقايضة النقدية قبل القاضي الجرجاني، ص ٥٨.

أما الاستهلال والتخلص والخاتمة فيرى السمرة أن الحديث عن هذه المسائل هو حديث عن الوحدة في القصيدة. والجرجاني ومن جرى مجراه يؤثرون الوحدة في القصيدة ويرونها أكثر توافراً في شعر المحدثين من شعر القدماء.

ويبحث السمرة في قضية السرقات الأدبية التي يعدها مظهراً من مظاهر الصراع بين القديم والجديد الذي لم يخل منه أدب في العالم. ويتتبع أخبار السرقات الأدبية قبل الجرجاني ليقرر أن السرقة معروفة منذ العصر الجاهلي، ولم يسلم شاعر من الاتهام بها وشاعت أكثر في عصر صدر الإسلام، واتسعت دائرتها في العصر الأموي. وفي العصر العباسي نمت وزادت وتعددت مصادرها بسبب تعدد ثقافة العصر، وكذلك الحال في النثر^١. وفي هذا الجو المشبع بالحديث عن السرقات جاء الجرجاني وندب نفسه للوساطة بين المتنبي وخصومه الذين اتهموه بأن جُلَّ شعره ساقط والجيد منه مسروق، فخص السرقات من كتابه بأوفى نصيب^٢.

وحديث الجرجاني عن السرقات الأدبية سيق من أجل الدفاع عن المتنبي وبيان سرقات غيره من الشعراء فهو قد "اعتمد في دفاعه عن المتنبي وسرقاته الشعرية على المقايضة أو قياس الأشباه والنظائر، ولذا فقد تحدث عن سرقات الشعراء، ولا سيما المحدثون لأبي نواس والبحثري وأبي تمام لينصف المتنبي الذي كان أحد المحدثين وعرض سرقاته التي تحدث عنها خصومه وأضاف إليها ما عثر به^٣.

ويرى السمرة أن الجرجاني رسم لنفسه منهجاً سمحاً في بحثه لقضية السرقات وذلك أن الناقد الذي ينظر في السرقات محتاج إلى أعمال الفكر قبل أن يصدر حكماً على شاعر بأنه سرق، لأنه إذا تصفح الدواوين لم يخطئه أن يجد المعنى عند غير من ظنه قد سرق منه، لأن القدماء قد استغرقوا المعاني وسبقوا إليها. وبالتالي يحظر الجرجاني على نفسه وغيره بت الحكم على شاعر بالسرقة^٤. غير أن الجرجاني كما يرى السمرة قد فشل عند التطبيق وناقض نفسه عندما قال: إن القدماء قد استغرقوا المعاني لأنه أورد أبياتاً لمحدثين سبقوا إلى معانيها^٥. وهو في تطبيقه نسي ما دعا إليه من الحذر في إصدار الأحكام وادعاء السرقة وأخذ يتتبع سرقات موهومة^٦.

^١ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ١٩١.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٩٣.

^٣ عبد اللطيف محمد الحديدي، السرقات الشعرية بين الأمدي والجرجاني، ط ١، د.ن، ١٩٩٥، ص ١٠٩.

^٤ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ١٩٢.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٩٤.

^٦ المرجع نفسه، ص ٢٠٥.

ويرى أيضاً أن الجرجاني خالف الأسس التي وضعها لنفسه إذ كان "يأخذ في تمحل السرقات ويكد ذهنه بحثاً عنها في مواضيع ليست فيها ، وهو في تناوله للسرقات الخفية ينسى ما سبق أن قرره في حوافز الإبداع الفني من أن الرواية والدراسة عاملان مهمان لا غنى للشاعر عنهما . وما أسماه سرقة خفية ليس في حقيقته سوى نوع من التذكر التلقائي مصدره تكوين الشاعر الثقافي^١ .

وهذا ما يراه محمد مندور أيضاً فقد أخذ على الجرجاني مأخذاً قريباً من مأخذ السمرة فيرى مندور "أن الجرجاني بعد أن بسط فيها كثيراً من المبادئ السليمة لم يأخذ بها بل اكتفى بأن استبعد اللفظ ثم راح يجمع كل ما قيل مشابهاً لمعاني الشاعر سواء في ذلك الشعر والنثر دون أن يدل على أخذ أو يرفض دعوى في هذه السبيل، حتى جاء هذا الجزء الخاص بالسرقات خالياً من كل درس أو تحقيق أو تطبيق للمبادئ، وإن يكن لصاحبه فيه فضل فهو الجمع لا أكثر ولا أقل"^٢ .

ويمكن تعليل هذا الجمع باندفاع الجرجاني نحو الدفاع عن المتنبي الذي اتهم بالسرقة فحشد الكثير من الشواهد على السرقات عند المتنبي وغيره. وحتى لا يتهم بالتعصب للمتنبي كان لا يتجاهل في دفاعه عنه ما هو ظاهر السرقة، وهو قليل نسبياً حسب ما وضع من مقاييس^٣. أما بعد القاضي الجرجاني فيرى السمرة أن كثيراً من الكتب تناولت السرقات ، لكن القليل منها ما أضاف جديداً إلى نظرية السرقات عند الجرجاني حتى جاء عبد القاهر الجرجاني الذي نمت على يديه، وبلغت نضجها، وذلك عندما قرر أن المهم ليس اتحاد المعنى أو تشابهه، بل الصورة التي يعرض فيها هذا المعنى. وهذه النظرة هي أرقى ما وصلت إليه هذه النظرية عند النقاد الغربيين^٤. وبهذا تكون نظرية الجرجاني في السرقات أساساً لمن جاء بعده حتى العصر الحديث حيث "إننا نجد كثيراً من النقاد يدلون برأيهم في السرقات ولكن هذا الرأي في مجموعة لا يختلف كثيراً عن آراء النقاد القدماء مما يعنى أن هؤلاء كانوا يبحثون في السرقات، وأعينهم على النقد القديم برغم النظريات النقدية وبروز نظريات جديدة في النقد الحديث^٥ .

وهكذا فقد عرض السمرة الفكر النقدي عند الجرجاني من خلال كتاب "الوساطة" وكان يسير فيه وفق المنهج التاريخي الذي سعى من خلاله إلى فهم عصر

^١ المرجع نفسه، ص ٢٠٤.

^٢ محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص ٢٩٠.

^٣ صلاح الدين محمد، القاضي الجرجاني وكتابه الوساطة، ط ١، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، دبت، ص ١٢٧.

^٤ محمود السمرة، القاضي الجرجاني الأديب الناقد، ص ٢٠٦.

^٥ عبد اللطيف محمد الحديدي، السرقات بين الأمدي والجرجاني، ص ١٦٨.

الرجاني ، وتتبع الظاهرة النقدية في سياقها التاريخي قبل الرجاني وعنده وبعده حتى العصر الحديث. وكان هم دراسة السمرة هو النقد الغربي في العصر الحديث، فقد سعى إلى بيان نقاط الالتقاء بين النقد العربي القديم والنقد الغربي الحديث لبيان مدى التأثير والتأثر. وهذا ما أعلنه السمرة في بداية دراسته بقوله عنها "وتجهد في عقد صلة بين هذه الآراء ومثيلاتها في النقد الفني في الغرب"^١ وقد قاده هذا لإفراد باب في نهاية دراسته للسراقات بين العرب والغربيين، وهي تدل على هدف دراسته في بيان صلة العرب بالغرب في النقد حيث يرد كثيراً من آراء النقد الغربي إلى النقد العربي القديم "فهو برغم ثقافته الغربية الواسعة أو بسبب منها فإن ذلك لم يبهره عن تلمس مواطن الأصالة في التراث النقدي الذي سبق إليه بعض نقادنا قبل أكثر من ألف عام أقرانهم الغربيين في الكثير من الأنظار النقدية التي ظهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين".^٢

والمحوظ على السمرة في كتابه هو إسهابه في المادة التاريخية حتى انقلب إلى تأريخ للأدب وللصغر العباسي في القرن الرابع الهجري ، مع أن البحث متخصص بالرجاني، لكن منهج السمرة هو الذي حتم عليه التفصيل والإسهاب. كذلك لم يتوقف الكتاب عند أدب الرجاني المتمثل في شعره، وبالرغم من أن أخبار الرجاني نزره في المصادر إلا أن المادة الشعرية المتوفرة في كتاب اليتيمة كفيلة بتفصيل بحث شامل لأدب الرجاني لأن عنوان الكتاب يتضمن دلالة موحية بدراسة أدب الرجاني.

وفي عرضه لمفردات موضوعاته يستهل السمرة بتقرير النتيجة قبل البحث والتفصيل. فيوقف القارئ على خلاصة ما وصل إليه مختزلاً بكلمات ثم يشرع بتفصيلها له ومناقشتها.

وتدل دراسة السمرة للرجاني على اتساع أفقه الثقافي والمعرفي في الثقافتين العربية الإسلامية والأوروبية ، واهتمام ملحوظ ببيان الصلة بينها والعلاقة القائمة في هذا المجال وغيره من المجالات التي بحث فيها.

^١ محمود السمرة، القاضي الرجاني الأديب الناقد، ص٣.

^٢ ياسين عايش، قراءة السمرة للقاضي الرجاني، مجلة أفكار، وزارة الثقافة، الأردن، عدد ١٦٦، آب، ٢٠٠٢، ص٤٤.

ثانياً: السمرة والنقد الحديث

لقد سعى السمرة إلى عرض فكر القاضي الجرجاني النقدي في محاولة منه لفهم النظرية النقدية عند العرب والبحث في أصولها من خلال الجرجاني، وكذلك الأمر بالنسبة للنقد العربي الحديث ، فإن السمرة يحاول أن يعرض هذا النقد ويقف على قضاياها من خلال ثلاثة نقاد خصص لكل منهم كتاباً مستقلاً وهذه الكتب هي:

- سارق النار (طه حسين)

- العقاد : دراسة أدبية

- محمد مندور شيخ النقاد المحدثين

وحاول السمرة درس هذه الشخصيات والوقوف على حيواتها وفكرها وبيان دورها في مسيرة النقد العربي الحديث.

وتجدر الإشارة إلى أن السمرة قام بمراجعة كتاب "مع العقاد" لشوقي ضيف في مجلة العربي وكتاب آخر بعنوان "طه حسين" لـ (بييركاكيا) في المجلة نفسها، مما يفسح المجال للقول إن هاتين المراجعتين قد شكلتا هذين الكتابين فيما بعد.

ويبدو السمرة معجباً بهاتين الشخصيتين بحيث استحققتا عنده افرادهما بالدراسة والبحث، ويتجلى هذا في قوله "علمان في عالم الأدب والفكر بعثا حركة نشطة في حياتنا الآسنة في القرن الماضي: طه حسين ابن البيئة الثقافية المصرية وجامعة السوربون والحياة الفرنسية، وعباس محمود العقاد الذي ما عرف إلا البيئة المصرية، ولكنه بذكائه ومواهبه وقدراته الذهنية الفائقة حقق في عالم الفكر والأدب ما لم يحققه معاصروه من الأساتذة الكبار^١".

أما محمد مندور فعنوان كتاب السمرة يغني عن الحديث عن مكانته وقيمته في نظر السمرة. فهو شيخ النقاد المحدثين عند السمرة وعند غيره ممن كتب عنه كما ستبين الدراسة.

وستتقف هذه الدراسة عند كل ناقد من هؤلاء وبيان جهود السمرة في دراسة هذا الناقد.

^١ محمود السمرة، العقاد: دراسة أدبية، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤، ص٧.

أولاً: السمرة وطه حسين:

يتجلى اعجاب السمرة بطه حسين في عنوانه كتابه، حيث أن "سارق النار" تحمل دلالة مستقاة من اسطورة اغريقية، هذه الدلالة تجعل من طه حسين في نظر السمرة مخلصاً ومنقذاً للبشرية من جهلها. إذ تشير الأسطورة إلى أن (بروميثيوس) حامي البشر سرق النار من الإله (زيوس) فغضب عليه لفعلته هذه، وقيده إلى صخرة في قمة جبل، فكانت الطيور تأتي نهارة فتأكل قلبه فإذا حل الليل نبت له قلب جديد، فتأتي الطيور صباحا وتنقره وتأكله فينبت قلبه مرة أخرى وهكذا^١.

وكلمة (سارق النار) استعارها السمرة لعنوانه من قصيدة نزار قباني الذي نعت فيها طه حسين بهذا النعت، هذه القصيدة بعنوان "حوار ثوري مع طه حسين" استفتح السمرة بها كتابه^٢.

وهذا يدل على أن الكتاب رسالة اعجاب بطه حسين وبحث في فضائله ومحاسنه والترجمة له من منطلق الوفاء له ولقدره وأثره في الفكر العربي والنهضة العربية. وربما يتساءل القارئ لماذا استعار السمرة لطفه حسين نعتاً من أسطورة؟ هل لأن طه حسين في نظره اسطورة يكاد يكون من عالم آخر غير ممكن ولا موجود، أم أنه الإعجاب المفرط الذي جعل من الأسطورة واقعا ألبس معناه لطفه حسين؟

ربما أراد السمرة أن يدافع عن طه حسين منذ البداية فقد وجد في الأسطورة ما يطابقه من حال طه حسين الذي هاجمه الكثير وقامت حوله ضجة ومعارك لكنه لم يزدد - في نظر السمرة - فيها إلا القوة كما هو حال (بروميثيوس) الذي كانت تأكل الطيور قلبه نهارة فإذا حل الليل نبت له قلب جديد.

وأيا كان الأمر فإن السمرة يرى في طه حسين أفخم بكثير مما كان يتصوره "فهو متعدد المواهب، مؤرخ الأدب، والأستاذ الجامعي الذي تخرج على يديه العديد من أساتذة الجامعات وصاحب "مستقبل الثقافة في مصر" في اصلاح النظام التعليمي، وهو أولاً وأخيراً الناقد والأديب صاحب الانتاج الضخم الذي يتمتع بالأصالة. إنه من علمنا حرية التفكير، وجعلنا نقترح مناطق كنا نظنها محصنة لا يجوز الاقتراب منها، إنه صديق المظلومين والمعتدين في مجتمع يفتقر أفراداً إلى أبسط مقومات العيش، إنه غاضب من أجلهم ولأن قضيتهم عادلة فإننا نغضب مثله"^٣ وهنا يتضح من هذا الكلام أن هذه الدراسة عن طه حسين ستكون أقرب إلى الذاتية منها إلى الموضوعية لذلك فإنها ستغمر - كما

^١ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤، ص٩.

^٢ المرجع نفسه، ص٧.

^٣ المرجع نفسه، ص١١.

سنرى - عن مآخذ الآخرين على طه حسين وسقطاته الموضوعية وستختفي كل سلبية من سلبياته خلف هذا الاعجاب الكبير.

ويعرض السمرة لحياة طه حسين واقفا عند المحطات الرئيسية في حياته حيث دوره في الثقافة المصرية ورحلته العلمية بين مصر وفرنسا، ونشاطه في نشر الثقافة عبر الصحافة الثقافية، وعمادته لكلية الآداب ورئاسته لجامعة الاسكندرية وتقلده منصب وزير المعارف. ويحيل السمرة القارىء المحب للاستزادة عن حياة طه حسين إلى كتابه "الأيام" إذ يقول: " لقد سجل لنا طه حسين حياته في كتاب فريد في الأدب العربي في الترجمة الشخصية، هو كتاب "الأيام" في ثلاثة أجزاء^١.

وقد أشار إلى بعض كتب طه حسين لكنه لم يذكر المؤلفات التي أنتجها طه حسين كاملة ، والتي بها نال هذه الشهرة وهذه المكانة. وانتاج طه حسين تتدرج تحته عناوين كثيرة، ومؤلفاته تشمل القطاعات الستة التالية^٢:

- الأعمال الكاملة ل طه حسين	عنوان واحد
- مؤلفات طه حسين الفردية	٥٥ عنوانا
- التأليف المشترك	٢١ عنوانا
- المترجمات	١٢ عنوانا
- الاشراف والمراجعة والتحقيق	١٥ عنوانا
- المقدمات	٤٥ عنوانا

ويقسم السمرة كتابه "سارق النار" إلى أربعة فصول تليها خاتمة وتسبقها اضاءات. وجاء الفصل الأول بعنوان: طه حسين ناقدًا والثاني بعنوان: طه حسين روائياً ، والثالث بعنوان: طه حسين تربوياً ، أما الرابع والأخير فعنوانه: طه حسين مفكراً ومصلحاً.

وما يهم هذه الدراسة هو الفصل الأول والثاني لالتصاقهما بموضوعها وقربهما منها. وفي هذا الباب سنتناول طه حسين ناقدًا ، على أن يكون الفصل الثاني طه حسين روائياً ضمن الفصل الثالث من هذه الدراسة المخصص للنقد التطبيقي عند السمرة.

^١ المرجع نفسه، ص ١٦.

^٢ هشام عزمي وآخرون، طه حسين وتاريخه مع القلم، قسم المكتبات والوثائق، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٨٩، ص ٢.

يرى السمرة في طه حسين معلماً للأجيال في ميدان النقد ومنظراً لهم حيث أن "أعمال طه حسين النقدية قد تركت أثراً عميقاً في كتاب جيله والأجيال التالية. إن مكانة طه حسين في الأدب العربي الحديث لا تتزعزع، فهو صاحب فكر نشط وأستاذ جامعي مرموق وناقد لا يبرز مما جعل منه رائدا ومعلماً للأجيال"^١.

ويعلن السمرة هدفه من البحث في نقد طه حسين المتمثل في مدى استقلالية طه حسين في طروحاته النقدية، فيتساءل: هل كان طه حسين في نقده ناسخاً لما عند الغرب؟ أم كان صاحب منهج نقدي خاص به؟^٢. وكأن هذا البحث مندوب لاثبات استقلالية طه حسين في طروحاته النقدية، حيث يرى السمرة "أن طه حسين بدأ متأثراً بالنقد الغربي لكنه بعد ذلك استكمل ثقافته النقدية وترك تلك الثقافة بعد أن اختمرت في ذهنه وصار ناقدا ذاتياً يحاور النصوص دون واسطة. ورأينا هذا يخالف مخالفة تامة ما قاله (C.C.Adams) من أن طه حسين كان يطبق على الأدب العربي ما عرفه من مناهج النقد الغربي، وطبق منهج ديكرت الذي يبحث عن حقائق الأشياء"^٣.

ولكن بعض النقاد يرى أن طه حسين طبق منهج ديكرت واتبعه ولم تكن له استقلالية في طرحه النقدي المنبثق من الشك للوصول إلى الحقيقة. فيرى محمود محمد شاكر أن طه حسين "دار دورة في الأوهام حتى وقع على مذهب فيلسوف عظيم يسمى ديكرت، فاستعار مذهبه لكتابه. فزعم أن ذلك هو المذهب الجديد المبتدع في نقد الشعر والأدب، وجعل يرى ذلك مذهباً وجعل المعجبون به يرددون ذلك القول في عبقرية هذا الرجل التي استعلنت للناس في هذا المذهب الذي سموه الشك"^٤.

ويرى نجيب محمد البهيتي أن ديكرت كان مقلداً غير ناجح للغزالي وطه حسين مقلداً غير ناجح لديكرت "وكما أن "ديكرت" كان صورة مرتعشة مهزوزة " للغزالي" وصدى هزيلة للصوت العظيم خرج طه حسين صورة، بل شبها أشد ارتعاداً وارتعاشاً "لخيال ديكرت". لم يعرض "ديكرت" التاريخ على منهجه، فأبى طه حسين إلا أن يعرض الشعر الجاهلي والتاريخ على ما دعا له بمنهج "ديكرت" فنزل بالهدف من الشك الغزالي إلى دون ما نزل إليه "ديكرت" أو نأمله بمنهج الغزالي"^٥.

^١ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص ٩٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٤.

^٣ المرجع نفسه، ص ٢٤.

^٤ محمود محمد شاكر، المتنبي، دن، القاهرة، ١٩٧٦، ص ٣٤.

^٥ نجيب محمد البهيتي، المنخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين، ط ١، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٨٥، ص ٤٤١.

أما بناء الفكر النقدي عند طه حسين فيرى السمرة أنه قد تعاونت عليه ثقافات متباينة ابتداء من السيد علي المرصفي و (كارلو نلينو). ويتسم الموقف النقدي عنده بالثبات بوجه عام. ويجعل النقد أحد أنواع الأدب إذ يقسمه إلى أدب وصفي اتفق الدارسون على تسميته بالنقد، وآخر انشائي^١.

ويعرض رأي طه حسين في مسألة النقد والذوق، إذ يرفض أن يكون النقد خاضعا لقوانين نقدية صارمة، وجعل للذوق دوراً مهماً في عملية النقد، لأن الذوق ملكة طبيعية تسبق الفكر وتعين على تمييز الجيد من الرديء والحسن من القبيح وما يليق مما لا يليق^٢. ويرفض بداية أن يكون النقد علماً ولا يحب أن يكون علماً "وإنه مزيج من العلم والفن"^٣ لكنه ينتهي به الأمر ليقرر أن النقد فن، وينتقل من النقد الموضوعي إلى النقد الذاتي وأن النقد تقييم فني للنصوص الأدبية^٤.

ثم ينقل السمرة رأي طه حسين في عملية الإبداع الفني إذ يرى طه حسين "أن الإبداع يفرض نفسه على الكاتب فيشغل إرادته، فالكاتب يبدع لأنه مصاب بداء الكتابة، إنه مصاب بداء اسمه "الأدب" ، إنه خاضع للإلهام لا يدري من أين أتى ولا كيف يأتي، وإنه يملك حرية مطلقة في أن يكتب ما يشاء بالطريقة التي يرضى عنها دون أن يقيد نفسه بأي قيود اجتماعية"^٥.

وهذه الرؤية أو هذا المنظور يسميه شكري الماضي بـ "ليبرالية الإبداع الأدبي" وإرساء هذا المفهوم كان له أثر إيجابي "فطه حسين في صراعه مع التيار التقليدي المحافظ في ميداني الأدب والنقد وفي محاولته صياغة مشروعه للتعبير عن المرحلة الانتقالية التي كان يشهدها المجتمع كان لابد له من مفهوم جديد يحاول من خلاله إرساء مفهوم الحرية في الأدب والنقد لتخليصهما من تلك القيود والأغلال"^٦.

أما موقف طه حسين من المناهج النقدية فيرى السمرة أنه مؤمن بالمنهج التكاملي "ويبدو أن طه حسين كان مؤمناً بالمنهج التكاملي، يأخذ من كل المناهج بطرف دون أن

^١ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص ٢٥.

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٦.

^٣ المرجع نفسه، ص ٤١.

^٤ المرجع نفسه، ص ٩٨.

^٥ المرجع نفسه، ص ٣٣، ٣٥.

^٦ شكري عزيز الماضي، الفكر الأدبي والمنهاج النقدي، ص ١٩٨.

يتقيد بواحد منها، وهذه التكاملية تقوم على الذوق والموضوعية في النقد والكشف عن النواحي الجمالية وشرح النصوص وتفسيرها، والجمال هو مقياس الأدب^١."

ولكن ومن خلال عرض السمرة لنقد طه حسين لبعض الأعمال الفنية يتبين للقارئ أنه لا يأخذ بالمنهج التكاملي الذي يأخذ من كل المناهج بطرف، ففي نقده لقصة زنوبيا لمحمد فريد أبو حديد يقول طه حسين: "وإنني لا أقرأ القصة لألتمس فيها التاريخ بل أقرأها لأرى ما فيها من إبداع فني^٢."

وهو أيضا لا يرى أن الأدب صورة عن حياة الشاعر وشخصيته^٣. ولا يؤمن بالمنهج النفسي ولا بالتحليل النفسي للأدب ولا يثق به، ويعتقد أن الشعر ليس تعبيراً دقيقاً عن نفسية الشاعر^٤. مع أنه عند التطبيق أخذ بالمنهج النفسي وأبرز معارضة بين التنظير والتطبيق، ففي نقده التطبيقي لخصائص شعر المتنبي كثيراً ما ينحو نحو الاتجاه النفسي، أو يمزج بين الاتجاهين النفسي والفني، فمن نقده ذي الوجهة النفسية تحليله لقصيدة أبي الطيب التي يمدح فيها أبا المنتصر شجاع بن محمد ابن أوس التي يقول المتنبي في مطلعها:

**أرقّ على أرقٍ ومثلّي يأرق
وجوى يزيد وعبرة تترقرق**

يقول طه حسين: "نحن بإزاء قصيدة لها خطرهما في تصوير نفس المتنبي حين كان يودع الصبا ويستقبل الشباب، هي نفس حزينة معناة مؤرقة، لأن لها همماً بعيداً ولأنها قد أخذت تفكر في الناس وفي نفسها وتستنبط من هذا التفكير أموراً لاتسر ولا ترضي^٥."

وقبل هذا فقد دعا طه حسين إلى المنهج النفسي في كتابه "تجديد ذكرى أبي العلاء" حين قال "إن الباحث عن تاريخ الأدب لا بد له من أن يدرس علم النفس للأفراد والجماعات إذا أراد أن يتقن الفهم لما ترك الكاتب أو الشاعر من الآثار^٦."

وبهذا يظهر تناقض طه حسين في موقفه فهو "قد ذهب إلى أهمية الأخذ بالاتجاه النفسي في النقد، ثم عاد فرفض الاعتماد عليه، وهو بذلك قد وضع نفسه في موقف يتسم

^١ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص ٢٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٣٤.

^٣ المرجع نفسه، ص ٧٩.

^٤ المرجع نفسه، ص ٩٦.

^٥ طه حسين، مع المتنبي، دار المعارف، القاهرة، د.ن، ١٩٨٠، ص ٧٤.

^٦ طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ط ٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٨، ص ٧.

بالتعارض على المستوى النظري، أما على المستوى التطبيقي فقد نحا نحو الاتجاه النفسي^١.

وقد نفى السمرة تكاملية منهج طه حسين حين عقد مقارنة بينه وبين العقاد وهيكل . فطه حسين لا يعنى إلا بالمنهج الجمالي الفني الخالص كما يرى السمرة بقوله "إننا نجد أن منهج طه حسين النقدي يختلف اختلافا جذريا عن منهج العقاد وهيكل اللذين انطلقا في نقدهما من أن انتاج الأديب إنما تحدده شخصية الأديب أو بيئته. وأصر كلاهما على أن النقد يجب أن يكون نقداً موضوعياً أي علمياً. بينما نجد طه حسين يحاول أن يحرر الأدب من النقد الموضوعي، ويجعل النقد فناً، وبدلاً من التركيز على شخصية المؤلفين وخصائصهم العرقية والبيئية التي عاشوا فيها وكل المؤثرات الخارجية الأخرى فإنه يركز على الخصائص الفنية في الأعمال الأدبية والتأثير العاطفي الذي تسعى إلى تحقيقه في المتلقي^٢."

لكن السمرة يرى أن طه حسين في نقده للمعري أخذ من مناهج الغربيين وجمع بينها " إنه يستعين بمبادئ (سانت بييف) و(تين) و(جول ليمتر) فيدرس حياة المعري وعصره وشعره ونثره وفلسفته^٣."

أما موقف طه حسين من اللغة فيرى أنه على العرب أن يتعلموا اللغة الفصيحة لا لأنها لغة الدين فقط، ولا لأنها لغة الأجداد بل لأنها اللغة القومية، ومقوم أساسي من مقومات الشخصية المصرية. ويدعو إلى تبسيط الفصحى، ويرى دراسة النحو ترفاً يجب أن يقتصر على المتخصص فيه وهم قلة، ويرى إعفاء معلمي المدارس من التعمق في دقائق النحو^٤ . ولكنه في الوقت نفسه يرفض بشدة استعمال العامية كلغة أدبية "لأنها تقتصر إلى أبسط الشرائط التي تجعل منها لغة^٥."

وهنا يأخذ السمرة على طه حسين تناقضاً في موقفه هذا عند التطبيق، فهو لم يكن يتسامح مع أي خطأ نحوي أو لغوي^٦ "ويظهر تناقض طه حسين في كلامه حين يقول "إن الدعوة إلى الغاء الإعراب ضارة بجهودنا الهادفة إلى وحدة العرب وضارة من ناحية

^١ عطاء كفاقي، طه حسين وعباس العقاد، موازنة لمواقفهما النقدية، فصول، مجلد ٩ عدد ٢/١، ١٩٩٠، ص١٣٦.

^٢ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص٩٢.

^٣ المرجع نفسه، ص٦٩.

^٤ المرجع نفسه، ص٢٩.

^٥ المرجع نفسه، ص٥٧.

^٦ المرجع نفسه، ص٣٠.

دينية^١ ". ويبدو اهتمام طه حسين باللغة وسلامتها في نقده التطبيقي فقد عرض السمرة وقفات نقدية لطه حسين^٢ يبدو فيها حرصه على اللغة والنحو في العمل الفني وقيمتها.

أما مسألة القديم والجديد في الأدب عند طه حسين فيرى أنه لا مستقبل لأمة تتكرر لماضيها. وينتقد بعض المحدثين ويصفهم بأنهم لم يتعلموا شيئاً من الغرب الذي يعجبون به، حيث أننا يجب أن نتذكر دوماً أنه لا يمكن قيام نهضة حقيقية إلا بالاستعانة بالقيم التراثية في بناء القيم الجديدة، ويعترف بأن الشعر القديم صعب، وليس من السهولة فهمه، ولكن هذه الصعوبة في رأيه من ميزات لأنها تحفز القارئ إلى استخدام قواه الذهنية من أجل فهم هذا الأدب الصعب^٣.

ولكن هذه الدعوة إلى التمسك بالقديم والحفاظ عليه ينقضها منهج الشك الذي اتبعه طه حسين، وأبطل كثيراً من تراث العرب الأدبي بناءً عليه، مما حدا بكثير من النقاد إلى الرد عليه ونقض دعواه. وقد أثار طه حسين بأرائه في قضية الشك والانتحال ضجة نقدية. ويرى السمرة أن طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي "خرج بأراء جريئة يتعرض بعضها للدين ولصحة نسبة الشعر الجاهلي لذلك العصر. وقد أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة عند صدورهِ، وكان له أثر كبير في ظهور حركة نقدية نشطة"^٤.

ولكن السمرة لا يعرض لهذه الضجة، ولا إلى هذه الحركة النقدية النشطة التي أثرت النقد الأدبي العربي بمناقشتها لآراء طه حسين والرد عليها، حيث "انتهى شك طه حسين به إلى أن الكثرة المطلقة مما نسميه شعراً جاهلياً ليس من الجاهلية في شيء وإنما هي منتحلة بعد ظهور الإسلام فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأجواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين"^٥.

وهنا يجدر البحث حول أصالة طه حسين في هذا الرأي ومناقشته، خاصة إذا علمنا أنه " قد سعى بعض ناقديه إلى الكشف عما أخذه الدكتور طه من (مرجوليوت) خاصة فوجده شيئاً كثيراً، حتى لقد ذهب بعضهم إلى أن الدكتور طه أغار على نظرية

^١ المرجع نفسه، ص ٥٨.

^٢ المرجع نفسه، أنظر مثلاً الصفحات (٨١، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٤، ١٠٦، ١٠٧، ١١٧).

^٣ المرجع نفسه، ص ٣١.

^٤ المرجع نفسه، ص ٤٤.

^٥ المرجع نفسه، ص ٤٥.

الشك في الشعر الجاهلي فأخذ أصل النظرية، وقوى الشبه التي استند إليها (مرجوليوت)^١."

ويرى طه حسين أن الشعر ليس مصدراً لمعرفة حياة الجاهليين، ويوافق على اعتبار الأساطير مصدراً لها. فكيف تكون الأساطير أكثر صدقاً وأصح رواية من الشعر الجاهلي، وما هو المعيار الذي جعل الأسطورة أوثق من رواية الشعر.

ويرى بعض النقاد أن طه حسين قد تراجع عن موقفه من الشعر الجاهلي، حيث "أن طه حسين نفسه قد تراجع عن هذا الرأي الذي كان يقول به، وإنه سئل في عام ١٩٥٨ وهو يزور المغرب عن تراجع هذا فأجاب إنه يكفيه أن قد حرك به العقول والخواطر في ذلك العهد^٢ " بل إنه ينعت طه حسين بعدم المعرفة حين نهج منهج ديكرت في موقفه من الشعر العربي القديم إذ " لو عرف طه حسين شيئاً من هذا، لتردد قبل أن يتدارى في التهجم على التاريخ بما دعاه " منهج ديكرت " لكن طه حسين لم يكن قد عرف منه شيئاً. ولو أنه عرف ثم أقدم على ما أقدم عليه تحت شعار هذا المنهج لكان منه عبثاً متعمداً بالتاريخ ، والتجاء إلى الحيلة لهدمه^٣ " .

ولعله من الواضح أن نقد السمرة لطه حسين لم يكن معنياً بمناقشة هذه الآراء والمعرفة التي دارت حولها، والتي ربما تكون من أشهر المعارك الأدبية والنقدية في العصر الحديث.

ويعرض السمرة لقضية الوحدة في القصيدة عند طه حسين، حيث يتفق مع العقاد ومع غيره من المحدثين في أن القصيدة القديمة تقتصر إلى الوحدة، وأنه حتى في العصر العباسي بقيت معتمدة على وحدة القافية والوزن، غير معنية بوحدة المعنى. ولكنه يرجع عن رأيه ليقرر أن وحدة المعنى موجودة في معلقة لبدي و اختصار وحدة القصيدة العربية على الوزن والقافية دون المعنى أسطورة^٤ " .

ويقف السمرة عند دراسة طه حسين للمعري ليقدم حقيقة أنه " كان طه حسين عاشقاً لكل ما يتصل بالمعري إذ بعد دراسته " ذكرى أبي العلاء " كتب كتاباً آخر هو " مع أبي العلاء في سجنه^٥ " . ولعل هذا مرده إلى التشابه في المأساة عند كليهما وهي

^١ ناصر الدين الأسد، الشعر الجاهلي ، في طه حسين في ميزان العلماء، تحرير محمود الاستانبولي، ط٢، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٣، ص٧٠.

^٢ نجيب محمد البهيتي، المنخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين، ص٢٤٤.

^٣ المرجع نفسه، ص٢٤٧.

^٤ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص٥٢.

^٥ المرجع نفسه، ص٧٢.

العمى. وفي نقده للمعري يؤيد طه حسين المعري في نظريته في الجبر وأن الأمور حتمية. ويفسر السمرة هذا الموقف لطله حسين بأنه وجد في هذه الفلسفة مايتفق مع تفكيره الذي أشار إليه في المقدمة وأراد أن يؤكد هنا^١.

وفي دراسته للمعري يناقض طه حسين نفسه مرة أخرى حين أعلن أن القدماء لا يصلحون للتحليل النفسي، وهو قد اعتنى بأبي العلاء ونقده من وجهة نفسية " فقد صدر في نقده لأبي العلاء عن وجهة نفسية تحليلية موسعة، فأبان عن سماته النفسية، وأبرز ما عاناه من صراع مع ظروفه ومع نفسه، وحرص على إلقاء الضوء على ما خفي من حياة رهين المحبسين لنعرفه إنساناً قبل أن نتذوق نتاجه مبدعاً^٢ ".

أما المتنبي فقد خصص له طه حسين كتابه المشهور "مع المتنبي" تناول فيه حياة المتنبي وشخصيته وشيئا من شعره. وهو يختلف عن كتابه عن المعري الذي أفرد فيه جزءاً صغيراً مخصصاً للحديث عن شعر أبي العلاء ونثره، بينما في كتابه "مع المتنبي" فقد تناول قصائد الديوان بالمناقشة حسب تتابعها الزمني وظروف نظمها^٣.

ومن هذا الكتاب يستخلص السمرة رأي طه حسين في الشعر الجيد " فلكي يكون الشعر جيداً يقتضي أن يكون مرآة لتجارب صاحبه، وليس وصفاً دقيقاً لحقائق التاريخ، وخير الشعر هو الشعر الذي يؤثر في أحاسيس المرء ويستثير خياله وينشط مشاعره وفكره، وهذا يمكن أن يتحقق عن طريق الصدق في التعبير إلى جانب أن تكون الصورة واضحة، وأن يبتعد الشاعر عن التشبيهات والمجازات الغريبية، ويجب أن تكون الفاظ الشاعر سهله وموحية وأن تكون الموسيقى مناسبة للعاطفة^٤ ".

ولكن دراسة السمرة لكتاب طه حسين عن المتنبي لم تعرض لما ثار حول هذا الكتاب ومدى أصالة آراء طه حسين النقدية فيه، حيث نجد أن محمود محمد شاكر هو أول من كتب عن المتنبي، ويعيب على طه حسين أنه نقل كتابه هذا عنه وذلك بقوله " ثم ختمنا القول في الكلمة السادسة بالجمع بين ما وقف عنده الدكتور طه في كتابه من شعر المتنبي، والذي وقفت عليه أنا من قبل من هذا الشعر نفسه ولم يسبقني إليه سابق على امتداد ألف عام تحطم عام منها على عام، ومن رجع إلى ما كتبتة جملة واحدة ولم يدع طرف عينه من كتاب الدكتور طه، استيقن يقيناً لا يخامر الشك أن الدكتور طه إنما كان

^١ المرجع نفسه، ص ٧٣.

^٢ عطاء كفاي، طه حسين وعباس العقاد، موازنة لبعض مواقفهما النقدية، ص ١٤٢.

^٣ المرجع نفسه، ص ٧٥.

^٤ المرجع نفسه، ص ٥٢.

في هذين الفصلين كالناقل المسيء وكالمترجم المتخلف الذي لا يعرف معنى الكلام ولا يبصر عنصر القول من أين أتى وكيف تدرج وإلى أين انتهى^١.

ويعرض السمرة موقف طه حسين من المسرحية والرواية، حيث يرى أن "ظهور مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم كانت على جانب كبير من الأهمية في الأدب العربي، لقد كانت بداية فن جديد في اللغة العربية تجعل الأدب العربي يلحق بما عند الغرب في القديم والحديث" ويرى أن الشعر لا يصلح للمسرحية الحديثه فقد تحررت منه وأخذت تستعمل النثر^٢.

وفي نقده للرواية يرى طه حسين وجوب أن يتحرر الأدب ولا يتقيد بالقواعد التي وضعها النقاد. والقواعد الوحيدة التي على الكاتب أن يلتزم بها هي أن يبعث أدبه لذة فنية عليا يكون مبعثها العذوبة. ولعدم اهتمامه بالقواعد فإن الناقد يواجهه مشكلة تحديد الجوانب الفنية التي يعتمد عليها طه حسين في نقده للرواية والمسرحية. ويرى السمرة أن نقد طه حسين للروايات والمسرحيات ليس بالمستوى الذي نتظره منه، إذ في كثير من الأحيان يكون تلخيص الحبكة هو الجزء الأكبر من مراجعته. وهذه المراجعات تفتقر إلى عمق دراساته في الشعر^٣.

بعد ذلك يعرض السمرة نموذجين لنقد طه حسين وهما نقد لمسرحية (أهل الكهف) لتوفيق الحكيم ورواية (بين القصرين) لنجيب محفوظ. ولم يعلق السمرة على نقد طه حسين ولم يبين منهجه في هذا النقد التطبيقي، فقد أخذ طه حسين ينقد (أهل الكهف) منتهجاً المنهج الجمالي الفني الذي يبين خصائص القصة الفنية وأثرها في القارئ، ومدى ابداع توفيق الحكيم فيها فيقول " كل هذه المسائل خليقة أن تفكر فيها وأن تقف عندها فتطيل الوقوف، والكاتب يثيرها في نفسك ويصطنع لذلك فناً بديعاً نادراً فيه قوة مؤثرة وفيه رفق شديد^٤ ".

أما في نقده لـ " بين القصرين " فيمزج طه حسين بين المنهج الجمالي الفني وبين التاريخي والاجتماعي، إذ يحاول أن يبين الخصائص الفنية وجمالية هذه الرواية. كما يسعى لعرض الأوضاع الاجتماعية والبيئية التي تعرضها هذه الرواية، وكيف كانت هذه الرواية صورة للبيئة والمجتمع الذي نمت فيه "لأنها تصور بيئة مصرية معينة في عصر

^١ محمود محمد شاكر، المتنبي، ص ٩٩.

^٢ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص ٨١.

^٣ المرجع نفسه، ص ٩٠.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٠٥.

بعينه من عصور هذا القرن، تصور بيئة رجالها من التجار المترفين في الأحياء القديمة من القاهرة وفي أثناء الحرب العالمية الأولى وأعقابها^١ ويعلق أيضاً (ولست أعرف قاصاً صور الثورة المصرية في أعقاب الحرب العالمية الأولى كما صورها الأستاذ نجيب محفوظ.... وصورها بما فيها من قسوة الإنجليز وبطشهم وغدرهم واستخفافهم بكل شيء وبكل إنسان وبكل مكانة وانتهاكهم للحرمت وخروجهم عن طور المتحضرين^٢).

ويتحدث السمرة عن جوانب أخرى من شخصية طه حسين فيتناوله تربوياً ومفكراً وفيلسوفاً ومصلحاً اجتماعياً تبنى قضايا المعذبين في الأرض وجعل التعليم حقاً لهم كالماء والهواء. وكان لبنة هامة في بناء النهضة الفكرية في العصر الحديث. ولهذا يقول السمرة عن كتاب طه حسين (مستقبل الثقافة) "وهذا الكتاب بحث علمي بذل فيه طه حسين جهداً متميزاً وضمنه آراء في إصلاح التربية في مصر، وهي همه الأكبر لأن أصلها هو الطريق إلى المستقبل يخلص مصر من أمراضها وأسباب تخلفها"^٣.

ولكن لو وقفنا على هذا الكتاب وحقيقته لوجدناه آراءً وأفكاراً تحاول سلخ الإنسان العربي من جلده ومحو هويته، فكيف يخلص مصر من أمراضها وتخلفها وهو يدعوها للتماهي بالغرب والذوبان في تبعيتها له، إذ يقول "ولكن السبيل إلى ذلك واحدة فذة، ليس لها تعدد، وهي أن نسير سير الغربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب"^٤.

فكيف يوفق القارئ بين هذه الدعوة والآراء في كتاب (مستقبل الثقافة) وبين حديث السمرة عنه. ولعله من الأقرب لإنصاف طه حسين أنه "دعا إلى الفرعونية ودعا إلى الأخذ بالحضارة الغربية حلوها ومرها، ما يحمد منها وما يعاب في كتابه "مستقبل الثقافة" الذي كان منهجاً لتغريب التعليم المصري^٥".

وليست هذه الدراسة ميداناً لهذا الموضوع، إذ فيه كلام كثير، ولكنها إشارة ساق إليها حديث السمرة عن طه حسين تربوياً.

لقد اتسم حديث السمرة عن طه حسين بشيء من التقديس ابتداءً من عنوانه وانتهاءً بخاتمته، وبشكل يلقي ظلال الذاتية عليه، وقد سارت دراسته عارضة فكر طه حسين وآراءه مؤثرة عدم مناقشته في طروحاته والكشف عن مدى أصالته في رأيه

^١ المرجع نفسه، ص ١١٢

^٢ المرجع نفسه، ص ١١٥.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٨٦.

^٤ طه حسين، مستقبل الثقافة، ط ٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٣ ص ٤٥.

^٥ أنور الجندي، طه حسين ومستقبل الثقافة، في طه حسين في ميزان العلماء، ص ٥٨.

ومنهجه، متجاهلة كل ما قيل عن طه حسين وما كتب عنه مما شكل حركة نقدية مهمة في مسيرة النقد العربي الحديث وأثار معركة حوله تناولته من جميع الجوانب^١.

ويمكن رد هذا إلى أن هذا المقام لا يتسع لمناقشة هذه المعارك والآراء. إذ أن مهمة الدراسة تعريف القارئ بطه حسين وفكره ورؤيته وإنتاجه. ولكن لابد من عرضه في محيطه النقدي ليس معزولاً أو منفرداً. وتناول دراسة السمرة لطه حسين كانت منحازة لجانبه، ولم تكن وسطاً بين متناولييه من النقاد، وربما يعني الانحياز لجانبه موافقته في آرائه وتوجهاته.

^١ أنظر آراء مشاهير العلماء بطه حسين في "طه حسين في ميزان العلماء" تحرير محمود الاستانبولي. فقد تناولوه بالنقد الموضوعي في جميع المجالات التي كتب فيها طه حسين.

ثانياً: السمرة والعقاد

ربما نال العقاد من إعجاب السمرة نيلاً أحرز دراسة متخصصة له بعنوان "العقاد: دراسة أدبية" وكما أشارت هذه الدراسة^١، فإن السمرة راجع كتاباً في مجلة العربي بعنوان "مع العقاد" لشوقي ضيف وهو كما يبدو كان نواة هذه الدراسة.

يصف السمرة العقاد بأنه باعث الحركة في الحياة الأدبية العربية، وهو كما يقول: "العصامي الذي استوعب ما في الفكر العربي من فلسفات معقدة وهضم ما استوعب وأضاف إليه وعدّل فيه ثم قدمه لنا معرفة سائغة فأثار فكرنا، وعقد بيننا وبين هذا الفكر الجديد صلة طورت من معارفنا. والعقاد موسوعي المعرفة ولا أدري كيف استطاع أن يتمثل كل هذا الكم الهائل من المعرفة، وأن يقرأ كل هذا العدد الضخم من الكتب التي من العسير فهمها فكيف بتصويب آرائها، وتقديم آراء جديدة فيها"^٢.

يعرض السمرة في كتابه هذا حياة العقاد وأبرز المحطات فيها وكيف كان العقاد ينتقل من عمل إلى عمل في مراحل مختلفة تبعاً لما تفرزه مواقفه السياسية وأراؤه الفكرية والأدبية. وكانت نتيجة إحدى هذه المراحل وهي مرحلة عمله في مجلة البيان أن كَوّن هو والمازني وعبد الرحمن شكري مدرسة في الأدب والنقد عُرفت باسم "مدرسة الديوان"^٣.

وكما هو معروف فإن العقاد واسع الثقافة يمكن دراسته من أكثر من جهة ولكن السمرة في كتابه هذا يحدد مجال دراسته للعقاد، وهذا المجال مختص بالجانب الأدبي، لأن السمرة حدده بقوله "دراسة أدبية".

ويذكر السمرة دواوين شعر العقاد ويتتبعها حسب تتابعها الزمني لتصل إلى عشرة دواوين ويستشهد لشاعرية العقاد بقول طه حسين^٤ "إن الشعراء يستطيعون أن يرفعوا لواء الشعر إلى العقاد بعد أن مات شوقي وحافظ، فهو يستطيع أن يحمل هذا اللواء مرفوعاً، منشوراً وأن يحتفظ لمصر بمكانتها في الشعر الحديث، ولم أغير ولن أغير مما قلت شيئاً إلا أن يظهر شاعر جديد يتفوق على العقاد. فللعقاد شعر رائع، بارع، رصين، متين، لا يخدع ببهرج اللفظ، ولا يسحر بروعة الأسلوب، وإنما يعجب باللفظ والأسلوب والمعنى جميعاً".

^١ أنظر صفحة (١٢٥) من هذه الدراسة.

^٢ محمود السمرة، العقاد: دراسة أدبية، ص ٧.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٥.

^٤ المرجع نفسه، ص ٢٩.

ولكن السمرة لم يقف عند هذا الشعر وقفة تتناسب مع غزارته ومكانته وتتوافق مع عنوان الدراسة الذي خصه السمرة لأدب العقاد ودراسته، لا سيما أن "شعر العقاد قيمة إنسانية لما أعلى من شأن "الإنسان" وليس شعراً عربياً فحسب، وكانت أحب صفات العقاد إلى نفسه صفة (الشاعر) ولكن بحوره في الكتابة على اختلاف ألوانها غلبت صفة الكاتب وصفة المفكر وصفة الأديب^١."

كذلك هناك صورة من صور أدب العقاد تمثلت في فن المقالة التي شغل بها العقاد سنين عديدة في صحف ومجلات تناول فيها جوانب متنوعة من الحياة السياسية والفكرية والأدبية في عصره، وكانت سجلاً حافلاً بأرائه وردوده على خصوصه، حيث "كان لفن المقالة في أدب العقاد النصيب الأوفى حيث كتب الكثير من المقالات في الدين والنقد والاجتماع والسياسة والفلسفة وغير ذلك من نواحي الفكر والمعرفة^٢."

فدراسة العقاد دراسة أدبية تستوجب من الدارس بيان هذا الفن "المقالة" وخصائصه الفنية للوقوف على جوانب إبداعه الأدبي الثري، حيث "يُعد فن المقالة السمة البارزة والغالبة على جمهرة الأعمال الأدبية للعقاد، فقد بدأ يشق طريقة في عالم الأدب ككاتب مقالة. وفن المقالة يتطلب قدراً من الخصائص النفسية وسعة من الزاد الثقافي. وكاتب المقالة لا بد له من اطلاع شامل وإتصال وثيق بالأحداث العالمية والتيارات الفكرية والمذاهب الاجتماعية والفلسفية. وقد توافرت هذه الأمور في شخصية العقاد سواء النفسية منها والثقافية، ومن هنا كان أدب المقالة عند العقاد معلماً بارزاً في مسيرة هذا الفن في تاريخنا الأدبي الحديث^٣."

أما في الفنون النثرية الأخرى فيرى السمرة أن العقاد كتب قصة واحدة في حياته هي قصة سارة "وهي القصة الوحيدة التي كتبها"^٤ ولكن هناك من يثبت له قصة أخرى حيث "كتب العقاد في أوائل الثلاثينات قصة للسينما تسمى **بأنشودة الفؤاد**^٥."

ويلعل السمرة عزوف العقاد عن هذا اللون من الفن بأنه وجد الشعر أقوى في التعبير عن العواطف من القصة^٦. ولا بد أن للعقاد رؤية في الشعر تختلف عن فن القصة جعل إنتاجه فيها نزرراً لأنه "كان يفضل بيتاً من الشعر على القصة لأن بيت الشعر يركز

^١ نعمات فؤاد، الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد، ط٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٣، ص ١٧.

^٢ عبد القادر الطويل، المقالة في أدب العقاد، ط١، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٨٧، ص ٨.

^٣ أحمد عبد الحي، أدب العقاد بين السياسة والصحافة وفلسفة الحياة، مجلة العربي، عدد ٢٧ يونيو، ١٩٦٩، ص ١٢٣.

^٤ محمود السمرة، العقاد دراسة أدبية، ص ٣١.

^٥ نعمات فؤاد، الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد، ص ١٧.

^٦ محمود السمرة، العقاد دراسة أدبية، ص ٣١.

له التجربة الإنسانية أو الموقف الإنساني في ألفاظ قليلة ووقت قصير، ووراء هذا التفضيل خلفية العقد وطبيعته معاً^١.

والعقد له موقف من المرأة يخصص له السمرة فصلة من كتابه ليبين موقفه من المرأة، لافتاً الأنظار إلى أن آراء العقد عن المرأة هي نتيجة قراءاته الكثيرة لما كتبه المؤلفون الغربيون عنها، أمثال (شوبنهاور) و(ماكس نورداو)، ثم يرجع السمرة عن رأيه قليلاً ليرد موقف العقد من المرأة وآراءه في هذا الموضوع إلى تكوينه النفسي. إذ كان شديد الحساسية منطوياً على نفسه يقيم حواجز بينه وبين الآخرين ولا يعرف التوسط في حياته^٢.

ويتلخص موقف العقد من المرأة بأنه يحمل الكراهية لها، ولا يثق بها بسبب علاقاته الفاشلة معها. ولعل هذا رد فعل لموقف تعرض له العقد مع "أليس داغر" التي أحبها بجنون ولكنها تزوجت من غيره فانتصر العقد لنفسه من المرأة بهذا الموقف وأخذ عن (شوبنهاور) آراءه التي تناسب حالته النفسية جراء ما حدث له من المرأة. فيروي عن (شوبنهاور) أن النساء كالصغار، صبيانيات الميول، ضعيفات الأحلام، قصيرات النظر، وأنهن لا يفتأن لاهيات، فما تزال المرأة طفلاً في كل أدوار حياتها^٣.

ويعرض السمرة للنظرية الجمالية عند العقد معتبراً أن "العقد كان من أوائل النقاد المصريين المحدثين - إن لم يكن أولهم - في أنه كرّس نفسه لمناقشة القضايا الجمالية، وقدم مفهوماً جديداً للنص والأدب لم يحد عنه^٤". ويبين السمرة أن العقد كان متأثراً في آرائه بـ (كانط) و(لسينج) و(هيجل) و(شوبنهاور) و(ماكس نورداو) و(فرويد) لينتهي رأيه إلى أن "الغريزة الجنسية هي إحدى الوسائل في تحقيق الجمال وأقواها. وأن الجمال حرية وليست فكرة، فنحن نُسَرّ عندما ننظر إلى أشياء تتحقق فيها الحرية، ونحزن للأشياء التي يبدو فيها الخضوع. ويرى أن جوهر الجمال في الأدب والحياة واحد، ففي كلتا الحالتين نجد الحرية ضرورية. وأن الجمال في الفن والطبيعة واحد وهو موجود في المعنى وليس في الشكل^٥".

^١ نعمات فؤاد، الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقد ، ص ١٨.

^٢ محمود السمرة، العقد دراسة أدبية، ص ٣٠.

^٣ المرجع نفسه، ص ٣٩.

^٤ المرجع نفسه، ص ٤٥.

^٥ المرجع نفسه، ص ٥٩.

وبيين السمرة تأثر العقاد بـ (كانط) في مقولة الجمال والجلال في كتابه "نقد الحكم الجمالي". فالجمال هو كل ما حُبب الحياة إلى النفس، والجليل هو كل ما حرك فيها الوحشة وحجب عنها رونق الحياة^١.

ولكن هذه المقولة ليست لـ (كانط) وإنما أخذها (كانط) عن الفكر الصوفي العربي. والعقاد حينما يعبر عنها إنما يعبر عن الفكر الصوفي عند المسلمين العرب، وليس عن آراء (كانط). إذ لا أسبقية لكانط فيها، بل هو يردد مقولة ابن عربي، حيث يرى ابن عربي "أن الجلال والجمال مما اعتنى بهما المحققون العالمون بالله من أهل التصوف. وكل واحد منهم نطق فيهما بما يرجع إلى حاله، وأن أكثرهم جعلوا الأنس بالجمال مربوطاً، والهيبة بالجلال مربوطة. فإذا شاهدت حقائق العارفين الجلال هابت وانقبضت، وإذا شاهدت الجمال أنست وأنبسطت فجعلوا الجلال للقهر والجمال للرحمة"^٢.

أما في نظرية الشعر فيرى السمرة أن التجديد في دراسة الأدب بدأ على أيدي مدرسة الديوان ورجالاتها؛ العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري ومذهب هذه المدرسة كما حدده العقاد مذهب إنساني مصري عربي يتميز بالصدق ويترفع عن الكسب^٣.

ولكن العقاد يناقض نفسه حين يعلن أن "هزلت هو إمام هذه المدرسة كلها في النقد لأنه هو الذي هداها إلى معاني الشعر والفنون وأغراض الكتابة ومواضيع المقارنة والاستشهاد"^٤.

فكيف تكون هذه المدرسة بمذهب مصري عربي و(هزلت) إمامها، وما هو مدى أصالة هذه المدرسة في طروحاتها النقدية؟

والتجربة الشعرية عند العقاد هي "الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور. وبما أن الشعر تعبير فالتجربة الشعرية تتعلق بكيفية التعبير عند الشاعر وكيفية إبراز تجربته^٥.

لكن العقاد يناقض نفسه في حديثه عن مهمة الشعر، فيرى "أن النهضة الأدبية الصادقة لا بد من أن تحفز الأمة إلى نهضة قومية، ولا تنحصر مزية الشعر في الفكاهة

^١ محمود السمرة، العقاد دراسة أدبية، ص ٤٦.

^٢ محي الدين محمد بن علي ابن العربي، رسائل ابن العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٤٨، ص ١٢.

^٣ المرجع نفسه، ص ٦٧.

^٤ عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٣، ص ١٩١.

^٥ محمود السمرة، العقاد دراسة أدبية، ص ٧٣.

العاجلة والترفيه عن الخواطر، ولا في تهذيب الأخلاق وتلطيف الإحساسات. ولكنه يعين الأمة أيضاً في حياتها المادية والسياسية^١. ثم نراه يرفض الفكرة القائلة أن الأدب يجب أن يكون أداة في الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي وسلاحاً في الصراع الطبقي^٢، فإذا كان الأدب يحفز إلى نهضة قومية ويعين الأمة في حياتها المادية والسياسية فلا بد من أن يكون عاملاً مهماً وأداة متميزة في الإصلاح الاقتصادي الذي يعد صورة من صور النهضة في الحياة المادية والسياسية.

ويؤكد العقاد على الوحدة العضوية في القصيدة والصدق الفني، واللغة العربية السليمة، ويرى أن الشعر الغنائي قمة الفنون، والوظيفة الرئيسية للشعر والأدب هي: ترسيخ الحرية والدفاع عنها، والحرية شرط أصيل للإبداع الفني^٣.

والسمرة في عرضه للنظرية الجمالية عند العقاد ونظرية الشعر يحاول أن يبين آراء مشاهير النقاد الغرب ليبين موقع العقاد منهم. وقد بدا العقاد في أكثر آرائه متأثراً بهم، ورغم تأثره هذا فإن العقاد لا يقبل النقد من أحد، معتدّ برأيه لا يحيد عنه، فهو "لا يقبل نقداً من أحد ولا يعترف بأخطائه"^٤. ولعل هذا المنهج وهذه النفسية زادت من حدة معاركه الأدبية والنقدية، لاسيما أن هذه المعارك "كان طرفها العقاد والطرف الآخر جيل من الأساتذة الأدباء يقف على أكتافهم أحمد شوقي وسلامة موسى والأب انستانس الكرمللي وطه حسين وزكي مبارك والرافعي والزهاوي وتوفيق الحكيم وأمين الخولي ومحمد مندور ومحمد كامل حسين. ومن الشباب محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس وبنيت الشاطي. وحبذا لو عرض كتاب السمرة صورة لهذه المعارك الأدبية التي ساهمت في تشكيل شخصية العقاد بصورتها الناضجة، وأضافت جديداً إلى اتجاهاته النقدية.

وفي دراسته للشخصية يرى السمرة أن العقاد "كان أول ناقد عربي يقبل على دراسة الأديب عن طريق تحليل شخصيته في الوقت الذي كانت فيه دراسة الأديب تعني جمع أخباره دون تحليل حقيقي، ولم يدرس العقاد الأدباء فقط بهذه الطريقة بل درس أيضاً الأنبياء والقادة السياسيين والفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين. والعقاد في دراساته هذه معني بخصائص الشخصية أكثر من عنايته بإبداعها الفني"^٥.

^١ المرجع نفسه، ص ٦٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٨٢.

^٣ المرجع نفسه، ص ٧٣.

^٤ المرجع نفسه، ص ٧٥.

^٥ المرجع نفسه، ص ٩١.

وفي هذا يتضح تأثر العقاد بـ (هيبوليت تين) و(هزلت) حين رأى أن المزاج الشخصي والصفات الجسمية الموروثة والخصائص العرقية هي العناصر الرئيسية التي تكون الشخصية^١. كذلك تأثر العقاد بـ (ماكس نورداو) حين قال: إن العبقريّة هي نتيجة اضطراب عصبي، ولا تتحقق للإنسان العبقري خدمة الجنس البشري إلا عندما يعاني من مرض جسدي^٢.

فإذا سئل العقاد هل كانت شخصيات العبقريات التي كتب عنها من أنبياء وعظماء وقادة مريضة تعاني من اضطراب عصبي؟ وهل الإنسان السليم لا يمكن له أن يكون عبقرياً. لعل الإجابة عن هذا توضح ما في رأي العقاد من غلو، وأن تأثره بـ (ماكس نورداو) لم يكن موفقاً في ذلك، لاسيما أنه قد أعلن أن "إصبعاً من الأصابع اليهودية كانت وراء كل دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية وأن هؤلاء الذين تأثر بهم ومنهم (ماكس نورداو) هم يهود ناقمون على الحضارة^٣.

أما المنهج الذي سار العقاد على خطاه في دراساته للأعمال الأدبية فهو المنهج النفسي والمنهج التاريخي. ورغم بعد المنهج النفسي عن الأثر الفني إلا أن العقاد يفضلّه ويعلن تبنيه في أكثر من موضع، فإذا عرضت عليه مدارس النقد "مدرسة التحليل السيكولوجي أو النفساني أحقها جميعاً بالتفضيل في رأيي وفي ذوقي لأنها المدرسة التي نستغني بها عن غيرها ولا نفقد شيئاً من جوهر الفن أو الفنان المنقود^٤.

وقد سلك هذا المنهج في دراساته غير الأدبية، فلم يكن مقصوداً على النقد الأدبي "بل رآه جديراً للتراجع ونقد الدعوات الفكرية جمعاء، وقد استمر على هذا الموقف في كتاباته إلى أن توقف قلمه عن الكتابة^٥.

ولكن العقاد لقي معارضة شديدة في هذا الموقف، ويشير السمرة إلى معارضة محمد مندور للعقاد فيقول: "وكان أشد خصومه محمد مندور الذي أخذ بالمنهج اللغوي في النقد لينتهي إلى النقد الذاتي، وعماده الذوق الفني^٦.

وأخذ العقاد بالمنهج التاريخي في دراسته للعبقرية وكان متأثراً بالناقد الفرنسي (سانت بيغ) الذي كان يتجسس على حياة أدباء عصره ليكشف عنها ويبين أثرها في

^١ المرجع نفسه، ص ٩١.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٠٠.

^٣ المرجع نفسه، ص ٥٨.

^٤ عباس محمود العقاد، يوميات، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤، ص ١٢.

^٥ عطاء كفاي، طه حسين وعباس العقاد، موازنة لبعض مواقفهما النقدية، ص ١٣٧.

^٦ محمود السمرة، العقاد دراسة أدبية، ص ١١٧.

كتاباتهم، وانجذب العقاد أيضاً إلى (هيبوليت تين) في نظريته القائمة على ثلاثة أركان؛ العرق والبيئة والعصر، فالإنسان هو نتاج هذه العناصر الثلاثة، وهذه النظرية اعتمدها العقاد في دراسة للعبقريات^١.

والملاحظ أن بحث السمرة لم يتناول العبقريات التي تشكل جانباً كبيراً أو مهماً من أدب العقاد، ولا يمكن اغفالها عند الحديث عن العقاد لأن "هذا الخط له أهمية خاصة عند الدارسين، فهو عنوان تدرج تحته عناوين كبيرة من حيث الموضوع والدلالة فالشخصيات الإنسانية التي كتب عنها العقاد منها ما هو أدخل في فن التراجم، ومنها ما هو مزيج بين الترجمة والدراسة الأدبية، وهي في الحالين وعلى أي الصورتين مفتاح من مفاتيح نفسه وشخصيته. بل لعلها أهمها جميعاً وأقربها إلى دخول عالمه الأدبي والإنساني"^٢.

ويعرض السمرة نماذج من نقد العقاد التطبيقي تحت عنوان 'شعراء في الميزان' تناول فيه كلاً من "عمر بن أبي ربيعة، وبشار بن برد، وأبي نواس، وابن الرومي، والمتنبي، وأبي العلاء المعري، وأحمد شوقي". والعقاد في نقده لهؤلاء الشعراء يبحث في مفاتيح شخصياتهم ويسبر أغوار النفس عندهم. فهو ليس معنياً بشعرهم بقدر ما هو معني بنفسياتهم وشخصياتهم. وقد أشار السمرة إلى منهج العقاد بقوله "إن الطريقة الأصوب في تصنيف الكتاب في رأي العقاد هي أن نصنفهم وفق أمزجتهم، هذه الأمزجة التي ترسم لنا شخصياتهم وطرق تفكيرهم ومشاعرهم وسلوكهم"^٣.

ويستثنى من هؤلاء الشعراء أحمد شوقي، حيث اهتم العقاد في نقده لشوقي بموضوعين أولهما: الوحدة العضوية في القصيدة، وثانيهما: الفرق بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع^٤. حيث يفتقر شعر شوقي إلى الوحدة العضوية، والقصيدة عنده مفككة، مفككة، وشعر شوقي تقليد للآخرين وبخاصة شعراء العصر العباسي. ويرى السمرة أن موقف العقاد من شوقي مبعثه كراهية العقاد له وحقد عليه^٥.

والسمرة لا يوافق العقاد في بعض آرائه، فيرى أن العقاد كان في جل مقالاته النقدية الأولى واقعاً تحت تأثير قراءاته في (دارون) ونظريته في النشوء والارتقاء. ويأخذ عليه الاعتماد الكلي على نتاج الأديب لدراسة شخصيته، كذلك الاعتماد على

^١ المرجع نفسه، ص ١١٩.

^٢ نعمات فؤاد، الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد، ص ٣٩.

^٣ محمود السمرة، العقاد دراسة أدبية، ص ٢٦٤.

^٤ المرجع نفسه، ص ٢٦٧.

^٥ المرجع نفسه، ص ٢٧٢.

الدراسة النفسية للشاعر التي يطبقها العقاد، كذلك فإنه يحمل الأخبار والنصوص ما لا تحتل من المعاني لإثبات ما يريد. وأخيراً ادعاء العقاد للنقد العلمي الذي يراه السمرة في حقيقته فرضيات ليست مدعومة.

يلاحظ على السمرة أنه في طرحه لآراء العقاد حاول نقاش بعضها، فهو لا يسلم للعقاد بكل ما يقوله، بخلاف نهجه مع طه حسين. فقد سجل على العقاد مأخذ ولم يوافق في جميع ما يقول، وكان للسمرة آراء في ذلك تخالف العقاد باستنادها إلى رؤية تختلف عن رؤية العقاد.

ثالثاً: السمرة ومندور

لقد كانت أحدث إصدارات السمرة النقدية كتاب عن محمد مندور بعنوان (محمد مندور شيخ النقاد المحدثين) صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وقد جاء الكتاب في خمسة فصول. تناول الأول منها سيرة مندور، وتناول الثاني مندور والنقد العربي القديم، وتناول الثالث مندور والنقد الفني، ثم تناول الرابع مندور والمسرحية، أما الخامس والأخير فتناول مندور والشعر العربي الحديث. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الكتاب كتبوا عن محمد مندور تحت عنوان السمرة نفسه^١.

في حديثه عن سيرة مندور يرى السمرة أن أوفى ترجمة لمندور نجدها في كتاب فؤاد دوارنة، وهو كتاب الهلال "عشرة أدباء يتحدثون" حيث أعد دوارنة أسئلة وطلب من هؤلاء الأدباء الإجابة عنها، فأجاب مندور كتابةً في (٥٦) صفحة من القطع الكبير، ولهذا فإن إجابات مندور وثيقة لا يطالها التزوير، وهي وثيقة ممتعة لا يفوقها حديث في متعتها وصدقها. وعليها اعتمدت كل المقالات التي تناولت مندور بعد وفاته^٢.

ويتناول السمرة سيرة مندور ليعرض أهم المحطات في حياته، وكيف ساهمت الأحداث والظروف في تشكيل شخصية هذا الناقد الذي لم يقف دوره عند النقد، إنما كان مناضلاً سياسياً كبيراً ومصلحاً اجتماعياً ثائراً على الظلم من أجل الحرية والعدل^٣. وقد غلبت المناحي السياسية على اهتماماته، إذ كتب في القضايا السياسية والاجتماعية (١١٥٠) مقالة من مجموع مقالاته (١٥٥٥) أي بنسبة تقرب من ٧٥% من مجمل كتاباته^٤.

ومحمد مندور يعد من جيل التلاميذ بالنسبة لطفه حسين وعباس العقاد، وقد تأثر بهما حيث أخذ عن طفه حسين تذوق النصوص الشعرية، وتأثر بالعقاد في اهتمامه بالنواحي الفكرية. ولكن تأثره الأقوى كان بأساتذة السوربون والنقاد الغربيين وبخاصة الفرنسيين منهم، فقد "كان في تأثراته وتفاعلاته وفي تكوينه لمصطلحاته ومقاييسه

^١ انظر في، عبد اللطيف الحديدي، الهمس في نقد الدكتور محمد مندور، ط١، د١، ٢٠٠١، فقد أعد ملحقاً في نهاية الكتاب بعنوان "كتب ودراسات حول مندور وفكره" ص٢٨٣. أما الدراسات التي تناولت مندور تحت العنوان نفسه فهي: كتاب "محمد مندور شيخ النقاد" لفؤاد قنديل ونشرته دار الغد العربي في القاهرة عام (٢٠٠٠)، ومقالة بعنوان "شيخ النقاد يتحدث" لفؤاد دوارنة نشرت في المجلة المصرية في عدد ديسمبر عام ١٩٦٤ وعدد فبراير ١٩٦٥. ومقالة أخرى لفؤاد دوارنة بنفسه بعنوان (محمد مندور شيخاً للنقاد العرب) نشرت في المجلة عدد يوليو عام ١٩٦٥. وهناك كثير من الدراسات التي تناولته^١ ولكن اقتصرنا الدراسة بالإشارة إلى الدراسات التي حملت العنوان ذاته في بحثها حول محمد مندور.

^٢ السمرة، محمد مندور شيخ النقاد المحدثين ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٦، ص٧

^٣ غالي شكري، محمد مندور، الناقد والمنهج ط١، دار الطبيعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١، ص٦

^٤ منحت الجيار، محمد مندور التنظير والتأثير، فصول، عدد ٦١، شتاء ٢٠٠٣، ص٣٨٠.

مشدوداً إلى الثقافة الغربية كما كانت تمثلها جامعة السوربون والمفكرون الغربيون منها"^١

وبهذا تابع مندور نهج سابقه من نقاد العرب في التأثير بالحضارة الغربية والأخذ منها قبل أن يرتاد مندور مجال النقد، فقد "كان أدباء ومفكرون آخرون قد ربطوا الصلة بالثقافة الأجنبية ومهدوا الطريق لتمثل مفاهيمها تمثلاً لا يخلو من الاستلاب؛ رفاة الطهطاوي، وأحمد لطفي السيد، وطه حسين، ومحمد حسين هيكل، وعباس العقاد، ومحمد عبد القادر المازني هم وغيرهم متحوا من فكر الغرب القوي وعدّوه أساساً ضرورياً لتحقيق التقدم المرجوة وأخذو يعيدون تقييم التراث الثقافي استناداً إلى مقاييس مقتبسة من الثقافة الغربية وإن لم ينفكوا عن الدعوة لعودة حنينه إلى الأصول"^٢.

وبهذا يكون مندور اتصالاً للفكر العربي المتأثر بالغرب، وامتداداً للتكوين الفكري الذي تشكل في أحضان الثقافة الغربية عند أساتذته. ودراسة السمرة لمحمد مندور هي امتداد لدراساته حول التأثير والتأثر بين الثقافة العربية والغربية التي عرض لها في مجال الأدب والنقد؛ طه حسين والعقاد بوصفه جيلاً سابقاً، ومن ثم لمندور بوصفه جيلاً جديداً أضاف إلى الخزانة الفكرية النقدية العربية جديداً، ولكنه ذو أصول لا تختلف كثيراً عن أصول أساتذته طه حسين والعقاد. وكأن السمرة بهذا يدرس مراحل التطور في الفكر النقدي العربي من خلال أبرز شخصيات المرحلة.

وكما خاض طه حسين والعقاد معارك أدبية، فقد خاض مندور أيضاً معارك أدبية مهمة: الأولى معركة لغوية مع الأب أنستانس الكرمل، والمعركة الثانية مع عباس العقاد، والثالثة حول الشعر الجديد^٣.

ويعقد السمرة فصلاً للبحث في موقف محمد مندور من النقد العربي القديم وبيان آرائه في هذا الموضوع من خلال كتابه **"النقد المنهجي عند العرب"**، ولكنه لم يعرض سوى رأي مندور في الأمدي وكتابه **"الموازنة"** بعد أن حاول أن يبين رؤية مندور في أن النقد لا يمكن أن يكون علماً وأنه قائم على ذوق الناقد نفسه^٤. وأشار السمرة إلى أن قدامة لم يؤثر في النقد، وأن ابن المعتز مسبق بخصائص مذهب البديع^٥. ويعلل السمرة

^١ محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي، ط٢، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ١٩٨٦، ص٣٠.

^٢ المرجع نفسه، ص٢٦.

^٣ المرجع نفسه، ص٢٨.

^٤ محمود السمرة، محمد مندور شيخ النقد المحدثين، ص٢٧.

^٥ المرجع نفسه، ص٢٩.

إعجاب مندور بالأمدي بأنه قد وجد في الأمدي ما يتفق مع آرائه في النقد.^١ بعد ذلك يعرض رأي مندور في أن النقد فن ولا يمكن أن يكون علماً، وذلك في سياق رده على زكي نجيب محمود. كذلك رأيته في علاقة البساطة بالشعر حيث أن خير الشعر ما سبق التطور الفكري. ويحاول السمرة أن يبين تأثر مندور بغيره من النقاد الغرب مثل (جرونبوم)^٢ و(جورج دوهامل)^٣ وما اقتبسه من شعر (فرلين) و(مالارميه) و(ورد زورث) لدعم حججه.^٤

ودراسة السمرة في هذا الفصل لم تبين هدف مندور في بحثه في النقد العربي القديم حيث "ينطلق مندور من ابن سلام الجمحي إلى عبد القاهر الجرجاني ليدلل على وجود النقد المنهجي حسب تعريفه. والذي يقصده بعبارة المنهجي هو ذلك النقد الذي يقوم على منهج تدعّمه أسس نظرية أو تطبيقية عامة، ويتناول بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو خصومات يفصل القول فيها. وهذا التعريف للنقد المنهجي لم يجده مندور سوى عند ناقلين كبيرين هما الأمدي في "الموازنة بين أبي تمام والبحتري"، وعلي بن عبد العزيز الجرجاني في "الوساطة بين المتنبي وخصومه" ثم تحول النقد المنهجي بعدها على يد أبي هلال العسكري إلى فن بلاغي يهتم بالمحسنات البديعية، ويستثنى من هذا عبد القاهر الجرجاني الذي أثار المنهج اللغوي بنظريته عن النظم وتركيب الجمل".^٥

ويعرض السمرة لآراء مندور في النقد، ولكنه يقرر حقيقة مفادها أن محمد مندور "في آرائه النقدية مدين بالكثير إلى (جوستاف لانسون) و(جورج دوهامل) و(سانت بيغ) و(جول ليمتر) وكتاب ونقاد فرنسيين آخرين".^٦

والملاحظ أن السمرة يتعقب آراء مندور النقدية محاولاً أحياناً الكشف عن أصولها وردها إلى نقاد غربيين، وأحياناً أخرى مقارناً لها بغيرها من آراء بعض النقاد العرب والغربيين. فمندور استفاد من (لانسون) واستقى منه وخاصة من كتابه "منهج البحث في تاريخ الآداب" في مسألة الخلق الفني والنشاط النقدي، وأنهما صناعة كسائر الصناعات وليس هناك وحي أو إلهام أو عبقرية.^٧ كذلك نظرية مندور في طبيعة الذوق عند الناقد الأدبي ودوره في العملية النقدية، حيث للذوق الدور الرئيسي في عملية النقد

^١ المرجع نفسه، ص ٣١.

^٢ المرجع نفسه، ص ٣٢.

^٣ المرجع نفسه، ص ٣٦.

^٤ المرجع نفسه، ص ٣٧.

^٥ محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي، ص ٣٤ ، ٣٥.

^٦ محمود السمرة، محمد مندور شيخ النقد المحدثين، ص ٤٨.

^٧ المرجع نفسه، ص ٤٧.

الأدبي ولكنه الذوق المدرب والمتقف مما يعني أن الناقد لا يكون ناقدًا موضوعياً خالصاً ولا ناقدًا ذاتياً خالصاً وإنما مزيجاً منهما^١. أما آراء مندور بأن الأدب والشعر بخاصة معنيّان بالسعي إلى تحقيق الجمال، وأن التعليم والتهديب ليسا الغاية العليا للأدب، فيردها السمرة إلى الحركة الرومنطقية ومدرسة الفن للفن^٢.

أما (دوهامل) فيعده السمرة مصدراً من المصادر التي أثرت في مندور فأخذ عنه رأيه في أن القيم الجمالية ليست لا أخلاقية وليست لا اجتماعية. إنها تجعلنا قادرين على تحمل أعباء الحياة الثقيلة وتنعش أرواحنا وتنشطها، وهي بطريقة غير مباشرة تحسّن من أخلاقنا بصقلها لأذواقنا وجعلها تحب الجمال^٣. كذلك أخذ عن (دوهامل) رأيه في أن الفن صنعة وينكر الإلهام^٤. وعن (لانسون) أن الشعراء يعرفون من أسرار الشعر ما لا يعرفه النقاد^٥.

ويتفق مندور مع (كروتشه) في أن اللفظ والمعنى ليس بينهما تناقض^٦. ويتأثر بـ (أدجار آلان بو) في نظريته التي ترى أن حروف العلة لها تأثير في الشعر، ويرفض نظرية (تين) في علاقة الأدب بالعوامل الخارجية^٧، ويخالف (سانت بيغ) في أن الأدب نتاج البيئة والمجتمع^٨. وكان السمرة يحاول أن يدرس نقد مندور في سياق النقد الغربي حيث التأثير والتأثر والبحث في أصول التفكير النقدي عند مندور.

ويرفض مندور أن يطبق على الأدب مناهج غريبة عليه حيث تكمن الخطورة في هذه الحال، ولهذا لا يأخذ بعلم النفس والمنهج النفسي في النقد، لذلك لم يكن راضياً عن الدراسات التي قام بها الكتاب المصريون المعاصرون عن المعرّي، وفي هذا يقول السمرة: "يجب أن لا ننسى أن مندوراً لم ينسَ طوال حياته خصومته لعلم النفس ومنهج التحليل النفسي في دراسة الأدب، ووجّه نقداً قاسياً لدراسة كل من العقاد والنويهي لأبي نواس^٩.

^١ المرجع نفسه، ص ٣٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٤٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ٥٠.

^٤ المرجع نفسه، ص ٥١.

^٥ المرجع نفسه، ص ٥٤.

^٦ المرجع نفسه، ص ٥٥.

^٧ المرجع نفسه، ص ٦٨.

^٨ المرجع نفسه، ص ٦٣.

^٩ المرجع نفسه، ص ٦٥.

ويخلص السمرة إلى رأي مندور في المنهج النفسي "أن تطبيق علم النفس على الأدب يجب أن يتم بحذر بالغ، وما يمكن أن يستفيدة علم النفس من الأدب أكبر بكثير من ما يمكن أن يستفيدة الأدب من علم النفس"^١.

ويختار مندور من بين المناهج النقدية "المنهج الفني" الذي يهتم بالنصوص الأدبية وما فيها من خصائص، فالنقد الحق عنده "هو فن التمييز بين الأساليب الأدبية المختلفة، والنقد الأدبي في أدق معانيه هو فن دراسة الأساليب وتمييزها وليس المقصود بذلك طرق الأداء اللغوي فحسب بل المقصود منحى الكاتب العام وطريقته في التأليف والتعبير والتفكير والإحساس"^٢. ولهذا كانت بداية مندور النقدية تبحث في القيم الجمالية، حيث "بدأ باستخدام علم الجمال اللغوي ليدرس القيم الجمالية اللغوية في الأدب عامة والشعر خاصة" لأنه المجال الذي يلمس فيه الجمال^٣.

وهناك من يقسم مسيرة مندور النقدية إلى ثلاث مراحل كالآتي^٤:

- مرحلة المنهج الجمالي التاريخي وفيها يظهر اللاوعي الثقافي لمندور مشدوداً إلى نوع معين من الثقافة الغربية.
- مرحلة المنهج الوصفي التحليلي الذي اتبعه خلال تدريبه والتزم فيه أسلوباً علمياً محايداً يهدف إلى الوصف والتحليل والتعريف والتنقيف أكثر مما يهدف إلى التوجيه.
- مرحلة النقد الأيديولوجي وهو يقوم على منهج يحدد وظيفة اجتماعية للأدب والفن ويصدر فيه الناقد عن عقيدة.

أما النقد المسرحي عند محمد مندور، فيرى السمرة أن إنتاجه النقدي في مجال المسرح غزير، وأفكاره النظرية في المسرح متأثرة في أعماله التطبيقية كمسرحيات شوقي وعزيز أباظه أو المسرح النثري ومسرح توفيق الحكيم. وهذه الآراء النظرية جمعها مندور في كتابه "المسرح" مؤكداً منذ البداية أننا تلقينا الفن المسرحي عن الغرب عند نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين^٥.

^١ المرجع نفسه، ص ٦٦.

^٢ المرجع نفسه، ص ٦٨.

^٣ مدحت الجيار، محمد مندور التنظير والتأثير، ص ٣٧٤.

^٤ محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي، ص ٣٧.

^٥ محمود السمرة، محمد مندور شيخ النقاد المحدثين، ص ٧٧.

وهناك آراء في النقد المسرحي لمندور في غير كتاب **"المسرح"** ظهرت في كتبه المختلفة يلخصها السمرة بأنها "تتناول الأسس العامة في كتابة المسرحية وتمثيلها على المسرح وتطورها في أوروبا منذ أيام الإغريق إلى العصر الحديث، وتجد فيها كلاماً مطولاً عن ظهور المسرحية العربية وتحليلاً وتقييماً لأشهر المسرحيات العربية^١.

ويرى السمرة أن نقد مندور للمسرحيات لم يكن دائماً عميقاً. ولكن نقده إذا قورن بنقد معاصريه نجده متفوقاً. ويعتذر السمرة لمندور بأن المسرحية كانت فناً جديداً دخل في الأدب العربي وليس هناك تراث نقدي حولها^٢.

ويعرض السمرة مصادر التجربة الإنسانية في نظر محمد مندور وهي: الأسطورة، والتاريخ، وواقع الحياة المعاصرة للكاتب، والخيال الذي يبتدع الأحداث بقدرته الخالقة، والتجربة الشخصية للأديب، والعقل الباطني^٣.

وبلخص موقف مندور من المسرحية بأنه "كلما كانت المسرحية معتمدة على الماضي البعيد سواء في التاريخ أم الأسطورة فإن للكاتب المسرحي أن يختار الحوادث التي تناسب موضوعه و يهمل ما عداها، ذلك لأن الفن قائم على الاختيار، إذ يستطيع الكاتب المسرحي أن يتعامل بحرية مع مادته التاريخية والأسطورية وذلك بالحذف أو التغيير أو الإضافة شريطة أن لا يقوده خياله إلى تزوير حقائق التاريخ الأساسية^٤.

ويعرض السمرة للعناصر الأساسية للمسرحية وموقف مندور منها، وهي تتمثل في وحدة الحبكة والصراع ومشكلة الواقع والحوار، وقد أشار مندور إلى أهمية هذه العناصر في توفرها في الفن المسرحي.

ويقف السمرة عند ما كتبه مندور عن مسرح توفيق الحكيم معتبراً أن هذا هو خير ما كتبه مندور. وقد جمع كل ما كتبه عن توفيق الحكيم في كتابه **"مسرح توفيق الحكيم"**. وهنا يتحول موضوع الدراسة للحديث عن توفيق الحكيم المسرحي، وهذا الكتاب "سيظل من بواكير النقد المسرحي المتخصص، فقد ظل البناء الكلاسيكي المحكم من الألف إلى الياء مروراً بالعقدة التي يتأزم عندها الموقف والصراع والشخصيات هو

^١ المرجع نفسه، ص ٧٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٢٨.

^٣ المرجع نفسه، ص ٨٦.

^٤ المرجع نفسه، ص ٩١.

البناء النموذجي للعمل المسرحي عند مندور. كما ظل الهدف الاجتماعي والمضمون الإنساني المتقدم هو المحتوى الذي ينبغي ألا يخلو منه عمل مسرحي جاد".^١

أما موقف مندور من الشعر العربي فيرى السمرة أنه من الموضوعات التي شغلت مندور حديثه عن الشعر في مصر بعد شوقي. ويصف مندور تطور الشعر في مصر بأنه صراع لا ينتهي بين جيلين: القدماء والمحدثين، القدماء معروفون والمحدثون ثلاثة أجيال: الجيل الأول جماعة الديوان وشعراء المهجر والجماعة الذين يمثلهم مطران رائد الحداثة في الشعر العربي، والجيل الثاني جيل أبولو ويرأسه أحمد زكي أبو شادي، أما الجيل الثالث فهم الشعراء المصريون الذين مثلوا الواقعية الاجتماعية في الحياة الأدبية، ومنهم صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل وغيرهم.^٢

ويرى السمرة أن الجديد الذي جاء به مندور هو حديثه عن الشعر المهموس حيث يرى أن من أبرز عيوب الأدب المصري الحديث افتقاره إلى الألفة عند القراء، فهو قلما يهمس لأنه أدب يُعنى بالصنعة اللغوية ويفتقر إلى الصدق.^٣

ويورد قول مندور في مايعنيه بالهمس "إنني أقصد إلى ذلك الأدب الذي سَلِمَ من الروح الخطابية التي غلبت على شعرنا التقليدي منذ المتنبي... والمعنى في نفسي (الشعر المهموس) ليس واضحاً تمام الوضوح لأنه في الحق إحساس أكثر منه معنى وإنما أستطيع أن أوحى إلى القارئ بشيء منه".^٤ ويستشهد مندور بقصيدة نسيب عريضة "يا نفس" ليوضح كلامه.^٥

تَتَأَلَّمِينَ وَتُؤَلِّمِينَ

يَا نَفْسُ مَالِكِ وَالْأَنِينِ

وَكَتَمْتَهُ مَا تَقْصِدِينَ

عَذَبْتَ قَلْبِي بِالْحَنِينِ

كذلك وقف عند قصيدة "أخي" لميخائيل نعيمة. وأهم ما يتسم به الشعر المهموس هو عمقه وبساطته وإنسانيته وألفته وأريحيته ومدى قدرته على أحداث التأثير، مستعيناً بعناصر شتى يقف في طليعتها اللغة المبسطة والايقاعات الخفيفة والصور الموحية. وكل ذلك يتم دون وعي من الشاعر بما يفعل.^٦

^١ غالي شكري، محمد مندور الناقد والمنهج، ص ٨٣.

^٢ محمود السمرة، محمد مندور شيخ النقد المحدثين، ص ١٤١.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٣٤.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٣٦.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٣٦.

^٦ المرجع نفسه، ص ١٣٧.

^٧ عبد اللطيف الحديدي، الهمس في نقد محمد مندور، ص ٩٩.

والهمس عند مندور يشمل الشعر والنثر إذ يستشهد مندور بنص من كتاب "أمي" لأمين مشرق لتوضيح وجهة نظره. وهذا النص مناجاة لأمه وقد قست عليه الغربة ويورد السمرة جزءاً منه^١.

ولم يسلم مندور من النقد في قضية الهمس "فما أن انتهى من عرض رؤيته لقضية الهمس في الأدب حتى ثارت ثوائر بعض النقاد، وراحوا يتساءلون عن موضع الهمس من الأدب، وعلى صفحات مجلة الرسالة والثقافة دارت رحى هذه المعارك وكان أظهرها معركتين؛ إحداهما لعبد القادر القط بعنوان "حول الشعر المهموس" والأخرى للمرحوم سيد قطب بعنوان "الأدب المهموس والأدب الصادق"^٢. ولم يتعرض السمرة لهذه المعارك وبيان مواقف النقاد من الهمس الذي كان مندور أول من ابتدعه.

الملحوظ على حديث السمرة عن محمد مندور أنه كان معنياً بتلمس مواطن التأثير والتأثير بين مندور والنقاد الغرب، وكيف استلهم مندور آراءهم، وغدا في بعض المواطن ليس أصيلاً في طروحاته النقدية.

ولم يفرد السمرة فصلاً للحديث عن النظرية الأدبية عند مندور التي تُعد منطلقاً للبحث في نقده، حيث مفهومنا للأدب هو الذي يحدد فكرنا النقدي ومناهجنا النقدية.

وقد بدا واضحاً تأثير السمرة بغالي شكري في كتابه "محمد مندور الناقد والمنهج" في بعض المواطن^٣ لدرجة نقل النص كما هو دون الإشارة إلى شكري ولعل هذا هو "توارد الخواطر" الذي قال به الجرجاني.

^١ محمود السمرة، محمد مندور شيخ النقد المحدثين، ص ١٣٩.

^٢ عبد اللطيف الحديدي، الهمس في نقد محمد مندور، ص ٢٢٨.

^٣ أنظر الصفحات ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٧٧، ٨٦ من كتاب السمرة، محمد مندور شيخ النقد والمحدثين وقابلها مع الصفحات ١٣، ١٤، ١٩، ٢٦، ٢٧، ٣٤، ٥٨، ٦٤، ٦٥، من كتاب غالي شكري محمد مندور الناقد والمنهج.

ثالثاً: النقد التطبيقي

تناول السمرة بعض الأدباء العرب بالنقد في جزء من إنتاجهم في الشعر والنثر. ولكن هذا الجهد التطبيقي الممثل لنقد السمرة ضئيل لا يسعف الناقد على الوقوف على نقد السمرة بشكل يفضي إلى معرفته أكثر بوصفه ناقداً للأدب العربي. وهو إذا قارناه بنقده للأدب الغربي يظهر ميول إنتاج السمرة تجاه الأدب الغربي وزهده في الأدب العربي. وستعرض الدراسة هنا لهذا النقد ثم لجهود السمرة في التحقيق، على اعتبار أن التحقيق صورة من صور النقد. حيث حقق ديوان "عشيات وادي اليابس" لمصطفى وهبي التل.

أولاً: نقد الشعر

كتب السمرة مقالات في أدب الثورة العربية الكبرى، وشعر عرار، وشعر جبران خليل جبران^١. وللسمرة مع أدب الثورة العربية الكبرى وجبران خليل جبران وقفة تجلت في مراجعاته النقدية في مجلة العربي، مما يوحي أن مقالتيه هاتين هما إمتداد لما كتبه في المجلة منذ زمن^٢. أما مراجعاته النقدية التي اتخذت من الشعر العربي مجالاً لها فهي؛ مراجعته لكتاب "إلياس فرحات شاعر العروبة"^٣ لعيسى الناعوري. ومراجعته لكتاب "الشعر العربي في المهجر"^٤ لإحسان عباس ومحمد نجم. ومراجعته لكتاب "الشعر العراقي الحديث"^٥ ليوسف عز الدين. ومراجعة كتاب "الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث"^٦ لأنيس الخوري، ومراجعة ديوان فدوى طوقان "أعطنا حباً"^٧. ومراجعته لكتاب "دواوين شعر من الأرض المحتلة"^٨ لمحمود درويش. ومراجعة كتاب "بدر شاكر السياب"^٩ لإحسان عباس.

في نقده لشعر الثورة العربية الكبرى يحاول السمرة أن يعتمد هذا الشعر بوصفه تاريخاً لهذه الحركة وسجلاً للحياة الثورية في ذلك العصر، وهو ينهج في هذا المنهج التاريخي الذي يستعين بالظروف السياسية والاجتماعية لفهم الأدب، ويتخذ الأدب دليلاً عليها. وقد استعرض السمرة الحالة السياسية زمن الثورة العربية الكبرى وكيف ولدت

^١ نشر السمرة مقالة بعنوان "رأي في جبران خليل جبران" مجلة أفكار، عدد ١٥٥، نيسان، ١٩٧٢، ص ٣٤.
^٢ هذه المقالات وردت في كتب السمرة وقد أشير إليها في هذه الدراسة، أنظر صفحة (125) من هذه الدراسة.
^٣ محمود السمرة، إلياس فرحات شاعر العروبة، مجلة الأديب، مجلد ٣٠، ج ١٠، أكتوبر، ١٩٥٦، ص ٥١.
^٤ محمود السمرة، الشعر العربي في المهجر، مجلة العربي، عدد نيسان، ١٩٥٩، ص ١٢٣.
^٥ محمود السمرة، الشعر العراقي الحديث، مجلة العربي، عدد أيار، ١٩٦٠، ص ١٤٣.
^٦ محمود السمرة، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، مجلة العربي، عدد ديسمبر، ١٩٦٠، ص ١٤١.
^٧ محمود السمرة، دراسة ديوان أعطنا حباً لفدوى طوقان، مجلة العربي، عدد آذار، ١٩٦١، ص ١٨٦.
^٨ محمود السمرة، دواوين شعر من الأرض المحتلة، مجلة العربي، عدد أيار، ١٩٦٩، ص ١٥٣.
^٩ محمود السمرة، بدر شاكر السياب، مجلة العربي، عدد آب، ١٩٧٠، ص ١٧٢.

شعراً ثورياً كانت مهمته "إيقاظ الشعر العربي وترسيخ الفكر القومي وكان هذا الموقف نوعاً من التحدي لسياسة جمعية الاتحاد والترقي"^١.

ويلخص رأيه في القصائد التي قيلت في الثورة العربية "وإذا لم يكن في هذه القصائد أي شيء جديد من حيث الوزن والصياغة فإن الجديد فيها هو هذه الثورة القومية الوطنية، وهذا الخطاب الذي يوجهه إلى العرب جميعاً وفيه يذكرهم بماضيهم التليد وحضارتهم الزاهرة وينعى عليهم ذلهم الحاضر"^٢.

والملاحظ على السمرة أنه دعا إلى أن تكون النصوص الأدبية هي منطلق الناقد، بحيث يبدأ النقد وينتهي بها دون النظر فيما حولها، ويدعو إلى المنهج التكاملي في النقد الذي يرى الاستفادة من كل النظريات النقدية لأنها متكاملة. ولكنه في تناوله لشعر الثورة العربية نهجاً غير هذا، كما تم القول في منهجه التاريخي الذي اتبعه، وبالتالي لم ينطلق من النصوص ولم يأخذ بالمنهج التكاملي ويتضح ذلك أكثر حين نراه يقول: " لقد كانت الثورة العربية الكبرى بدوافعها النبيلة وأهدافها العربية السامية الرامية إلى تحرير الأمة من سلطان الأتراك وجمع شتات الأقطار العربية حادثة قومية كبرى أنطقت شعراء بلاد الشام والمهجر بقصائد حماسية حادة الانفعال"^٣.

وفي نقده لشعر جبران خليل جبران يمزج السمرة بين المنهج النفسي والتاريخي والاجتماعي فجبران "هو نتاج التربة اللبنانية والعربية في أخريات القرن التاسع عشر والثالث الأول من القرن العشرين بما فيها من ظلم وفقر، والتربة الأمريكية الصناعية التي لم تمنحه الخلاص كما يؤمل لذلك. فإذا تذكرنا الظروف البيئية التي نمته سهل علينا أن نفهم جبران وما خط قلمه ورسمت يده"^٤. أما من الوجهة النفسية فإن السمرة يرى " أن جبران كان يعاني من عقدتين سيطرتا على حياته وصبغت أدبه وفنه وهما عقدة حب الأم، أو ما يسمى في التحليل النفسي "عقدة أوديب" وعقدة الفقر والطموح إلى الغنى والشهرة"^٥.

وإذا أردنا أن ننحو هذا المنحى النفسي فإن هناك عقدة أخرى عند جبران هي عقدة النقص في نفسيته وشخصيته، ويدل على هذا حديث السمرة عن أكاذيب جبران في رسائله لـ (ماري هسكل) حيث يحاول جبران تغيير واقعه وتاريخه وتزييفه لـ (ماري)

^١ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ٩٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٩٩.

^٣ المرجع نفسه، ص ١٠٣.

^٤ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص ٩٩.

^٥ المرجع نفسه، ص ٩٦.

ليظهر أمامها بصورة أعظم " فلم يعد يربطه بواقعه صلة"^١. كذلك حديث ميخائيل نعيمة عن جبران يؤيد وجود هذه العقدة إذ يقول " كان لا يتوصل إلى معرفة رجل أو امرأة على أسمائهم شيء من اللمعان إلا أخبرني عن ذلك بلسان من لا يكثرث ولكن بقلب من يكبر في عين نفسه إذا ما تقرب من الذين يراهم العالم كباراً"^٢. وإذا انطلقنا من هذه العقد في فهم شعر جبران سنبتعد عن شعره لنغرق في نفسيته.

ويمضي السمرة مع شعر جبران محاولاً الكشف عن رؤية جبران للكون والحياة والإنسان حيث وحدة الوجود المتجلية في قوله:-

لم أجذ في الغاب فرقاً	بين روح وجسد
فالهوا ماءً تهادى	والندى ماءً ركذ
والشذا زهرٌ تمادى	والثرى زهرٌ جمذ

ومن الناحية الاجتماعية فإن في شعر جبران ثورة على الواقع وعلى الأديان وعلى المجتمع لفساده وانعدام المساواة فيه.

أما في نقده لشعر عرار فيدعو السمرة إلى دراسة عرار دراسة نفسية فيقول "وفي رأيي أن أوراق الشاعر التي بين أيدينا تغري الناقد بالقيام بدراسة نفسية : تدريس حياته وظروفه ومجتمعه باستقصاء ثم تنظر في زمن نظمه لكل قصيدة والأسباب النفسية التي دعت له هذا التقديم وذاك التأخير وشطب هذه الكلمة أو تلك، ولماذا استبدل بها غيرها، وإن قام بهذا ناقد بارع موهوب فربما حصلنا على دراسة نقدية ممتعة"^٣.

وقد انطلق السمرة من شعر عرار ليبين لنا قيمته في شكله ومضمونه، فهو بسيط مضموناً وشكلاً وله قوة تأثير في النفوس لأنه يعبر عن تجربة محلية وإنسانية معاً، وشعره أيضاً شعر ملتزم بحيث كان عرار شاعراً صاحب رسالة أجاد التعبير عنها في شعره، وهو شعر حافل بالعاطفة المشبوبة مغرق بالرومانسية، كذلك فإن للرمز دوراً كبيراً في شعره. وهو شعر عمودي منظوم على أوزان الخليل.

أما لغة عرار فهي رغم محليتها ورغم بعض الأخطاء اللغوية والعروضية حافلة بالحياة تنبّه العقل والنفوس والأعصاب^٤. وهنا يغفل السمرة الأخطاء اللغوية في شعر

^١ المرجع نفسه، ص ٩٨.

^٢ المرجع نفسه، ص ٩٩.

^٣ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٢٤.

^٤ المرجع نفسه، ص ١٢٥.

عرار واستخدامه للعامية في حين أخذ بعض النقاد على عرار هذا المنحى فقد " أثار النقد في لغة عرار مسألتين كثر الجدل حولهما هما: زلاته اللغوية والنحوية والعروضية، ثم نحوه منحى شعبياً بتضمين شعره ألفاظاً يتداولها العامة"^١.

ويعرض السمرة نصوصاً من شعر عرار، لكنه لا يعلق عليها شيئاً، ولعل سبب اختياره لهذه النصوص يكمن في إعجابه بها دون غيرها.

وفي مراجعاته النقدية التي يمكن عدها صورة من صور النقد، فإن نقد السمرة كان وفق المنهج التاريخي الذي يتناول الكاتب أو الظاهرة الأدبية في الكتاب المنقود ضمن بيئته وظروفه، ويتتبع حيثيات هذه الظاهرة ومراحل تطورها وفق التسلسل الزمني. ففي مراجعته لكتاب "إلياس فرحات شاعر العروبة"^٢ يتحدث السمرة عن مراحل حياة فرحات التي عرضها الناعوري وفق التتبع التاريخي، وفي النهاية يتحدث عن إيمان (فرحات) بالعروبة والوحدة العربية الذي ظهر في شعره. ولم تهتم المراجعة بما أبرزه الناعوري من خصائص فنية لشعر فرحات ولا بمفهومه للأدب. وفي مراجعته لكتاب "دواوين شعر من الأرض المحتلة"^٣، وديوان فدوى طوقان "أعطنا حباً"^٤، وكتاب "الشعر العراقي الحديث"^٥، يسير فيها نقد السمرة وفق المنهج التاريخي وليس وفق المنهج الفني الجمالي الذي يبين القيمة الفنية للكتاب والنواحي الإبداعية في تناول الظاهرة الأدبية أو النصوص. وفي مراجعته لكتاب "الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث"^٦ يعرف السمرة بالمؤلف وبالكتاب، ثم يقصر نقده على الإتجاه القومي في الأدب العربي مؤخراً للأدب القومي في مراحل المختلفة وبيئاته التي نشأ فيها.

ثانياً: نقد النثر

كتب السمرة مقالاً بعنوان "حسني فريز ناثراً"^٧. ويبدو هنا نقد السمرة انطباعياً انطباعياً تأثرياً إذ يقول: " فنثره الذي يسجل فيه ذكرياته نثر ينساب هادئاً حتى لكان همه الأول أن ينقل للقارئ بدقة ما كان، وأن يسجل هذا الذي كان قبل تنساه الأجيال... وهو إذا

^١ عبد القادر الرباعي، عرار في الخطاب النقدي المعاصر، في مصطفى وهبي التل (عرار) قراءة جديدة، تحرير غسان عبد الخالق، ص ٤٥.

^٢ محمود السمرة، إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجر، ص ٥٢.

^٣ محمود السمرة، دواوين شعر من الأرض المحتلة، ص ١٥٢.

^٤ محمود السمرة، دراسة لديوان فدوى طوقان "أعطنا حباً"، ص ١٤٩.

^٥ محمود السمرة، الشعر العراقي الحديث، ص ١٤٥.

^٦ محمود السمرة، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، ص ١٤١.

^٧ أشارت الدراسة إليها، أنظر صفحة (125)

تحدث عن رفاق العمر جاء نثره حافلاً بالعواطف الجياشة، عواطف شاعر مرهف الإحساس، صادق المحبة لا ينسى الراحلين ولا يني يذكرهم^١.

ويقف السمرة عند قصص فريز المسكونة بالهم الاجتماعي والهم الفلسطيني، وينحو السمرة في نقدها منحى اجتماعياً ليكشف عن عيوب المجتمع وما يسوده من خلال قصص فريز التي كان غرضها الكشف عن عيوب المجتمع^٢.

وللسمرة دراسة لبعض روايات طه حسين، ضمنها كتابه "سارق النار" تحت عنوان "طه حسين روائياً"^٣. والواضح أنه يحاول أن يفسر روايات طه حسين تفسيراً اجتماعياً منذ البداية، ويصرح به أيضاً في نهاية حديثه، فيقول مستهلاً حديثه عن روايات طه حسين: "وكان فن الرواية أحد الفنون الأدبية المستجدة التي وجد فيها المجال واسعاً للتعبير عن آرائه في أمراض المجتمع، وذلك بإبداع شخصيات تجسد ما يرى في المجتمع من مأس^٤".

وهذا ما نلمسه في نقده لروايات "أديب، وشجرة البؤس، والمعدبون في الأرض، وما وراء النهر، وأحلام شهرزاد".

وفي نقده لرواية "دعاء الكروان" ينهج السمرة المنهج الجمالي الذي يبرز الخصائص الفنية ويحاول أن يوضح بعض المواقف الغامضة فنياً بقوله "وهناك ثلاثة مواقف في الرواية تبعث على التساؤل"^٥، وهو في تساؤله يبحث عن منطقية تسلسل الأحداث في الرواية. ثم يقسم الرواية إلى قسمين؛ قسم عامر بالحركة مأساوي الجو ينتهي بمقتل هنادي، وقسم يركز فيه طه حسين على أمانة بطله القصة، وفيه كثير من التحليل النفسي وقليل من التشويق^٦.

ويتابع فيها سير الشخصيات وحركتها "ونطوي صفحات القصة فتأكد من أن طه حسين فنان بارع يعرف كيف يحرك الشخصيات وينطقها"^٧.

أما في رواية الحب الضائع فيلخص السمرة الرواية ويعرض أحداثها ونجد له ملاحظة نقدية تتعلق بجماليات الرواية "لعل الجو الفرنسي الذي تقع فيه أحداث القصة

^١ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٤١.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٤٦.

^٣ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص ١١٩.

^٤ المرجع نفسه، ص ١١٩.

^٥ المرجع نفسه، ص ١٣٣.

^٦ المرجع نفسه، ص ١٣٤.

^٧ المرجع نفسه، ص ١٣٥.

والذي يرتاح إليه المؤلف أضفى عليه سכיنة في رسم البطلة وهدوءاً في اللغة قلما نعرفه في طه حسين ذي الأسلوب الثائر، و المؤلف بارع في رسم الشخصيات و الأماكن^١ .

ويلخص السمرة نقده لروايات طه حسين بقوله "وموضوع كل روايات طه حسين يدور حول المعذبين في الأرض، والمحظوظين. فنتان متناقضتان في بيئة واحدة"^٢. وللسمرة مراجعة نقدية لكتاب " المسرحية في الأدب العربي الحديث"^٣ لمحمد يوسف نجم، يعرض فيها السمرة مراحل تطور المسرحية في الأدب العربي الحديث وأشهر الأعمال المسرحية في عرض تاريخي تعريفي بهذا النوع الأدبي دون التفصيل في الخصائص الفنية لمراحله المختلفة.

وهكذا لقد غلب المنهج الاجتماعي على نقد السمرة لروايات طه حسين، وإن كان في بعض المواقف يعرض لبعض الخصائص الفنية الجمالية في الرواية، ولكنه تتبع فيها الجانب الاجتماعي لأن طه حسين" كان الإصلاح الاجتماعي شغله الشاغل وسعيه إلى العدالة الاجتماعية"^٤.

وبهذا نجد أن وقفات السمرة النقدية مع نصوص الأدب العربي وقفات سريعة لم تأخذ من إنتاجه سوى القليل، وهذا الجانب التطبيقي من نقده للأدب العربي ضئيل إذا ما قورن بنقده للأدب الغربي. ولم يكن السمرة في جميع نقده متبعاً المنهج التكاملي ولا منطلقاً من النصوص دائماً، وإنما راوح بين المناهج كما سلف الحديث. وكان **ميله** إلى المنهج التاريخي هو الغالب من بين هذه المناهج.

^١ المرجع نفسه، ص ١٥٢.

^٢ المرجع نفسه، ص ١٨٣.

^٣ محمود السمرة، المسرحية في الأدب العربي الحديث، مجلة العربي، عدد كانون الأول، ١٩٥٩، ص ١٦٨.

^٤ محمود السمرة، سارق النار طه حسين، ص ١٨٢.

ثالثاً: التحقيق:

إذا كان التحقيق صورة من صور النقد، حيث تصويب الأخطاء، وتمحيص النصوص، وشرح غامضها، وتوضيح ما يستلزم التوضيح، فإن جهد محمود السمره في التحقيق يمكن أن يدرج ضمن إطار النقد التطبيقي. فقد حقق ديوان "عشيات وادي الياض" للشاعر الأردني مصطفى وهبي التل "عرار". ولشعر عرار قيمة عند السمره، بحيث لام الكتاب الأردنيين على تقصيرهم بحق عرار، إذ يقول: "وهناك لوم يقع على أدباء الأردن، فهم لم يعنوا أنفسهم بالتعريف بالشاعر وتقديم الدراسات عنه إلا في نطاق محدود"^١.

ويبرر السمره إعادة تحقيق ديوان "عرار" وإعادة إصداره بعدة أسباب^٢، منها أن الطبعة الأولى والوحيدة للديوان قد نفذت منذ زمن، وأنها صدرت ضمن إمكانيات فنية ضعيفة، وأن انتشار الديوان كان محدوداً لم يتجاوز الأردن، وأن في أوراق الشاعر الخاصة شعراً لم تظمه هذه الطبعة.

ويحاول السمره في طبعته هذه تخليص الديوان من الشوائب، وهذا يعتبره مميّزاً لها عن سابقتها بقوله: "وهذه الطبعة الجديدة تهمل المحاولات الأولى للشاعر، وما كان تقليداً مصنوعاً لقصائد قديمة لأنها ليست الصورة الحقيقية له وهي تبدو غريبة عنه، ناشزة بين قصائده"^٣.

ويوضح السمره معاني بعض المفردات الغامضة في ملحق بالديوان أعده تحت عنوان "الملاحظات"، فمثلاً لا حصراً يقول^٤: الكمش: باللغة الدارجة هو ملء قبضة اليد. والحيهلة: من قولهم حي هلا.

كذلك يعرف بالأسماء الواردة في شعر عرار، ومثال ذلك^٥: قعوار: من كبار تجار الخمور ومنتجيه في الأردن، وكان صديقاً للشاعر.

ويعرف السمره أيضاً بالأمكان الجغرافية الواردة في هذا الشعر، وأمثلة هذا كثيرة، لأن شعر عرار غني بأسماء الأماكن الأردنية التي تحمل ذكرياته وأحلامه، فمن

^١ محمود السمره، دراسات في الأدب والفكر، ص ١١٢.

^٢ مصطفى وهبي التل، ديوان "عشيات وادي الياض" ط ٢، تحقيق محمود السمره، المؤسسة الصحفية الأردنية، ١٩٧٣، انظر تصدير الديوان.

^٣ المرجع نفسه، انظر تصدير الديوان.

^٤ المرجع نفسه، ص ص ٢٧٠، ٢٧١.

^٥ المرجع نفسه ص ٢٦٨.

ذلك مثلاً^١: الصريح والحصن وسال والمغير: قرى في لواء عجلون تقع حوالي اربد.
والعريف : موقع في أرض اربد في الجهة الجنوبية منها.

كذلك يذكر مناسبات بعض القصائد في منحى توضيحي يساعد القارئ على فهم القصيدة، من ذلك قوله في مناسبة قصيدة " العبودية الكبرى": " كان الشاعر رئيساً للكتاب في محكمة اربد، وكان المدعي العام إذ ذاك هو السيد أحمد الظاهر، وكان صديقاً له، فنظم هذه القصيدة معاتباً إياه لأنه طرد الهبر ولم يحسن استقباله"^٢.

والسمرة بعد تحقيقه للديوان يعلن عدم رضاه عما وصل إليه لأنه يريد له أفضل من هذا. فقد بقي لديه أمل في إصدار طبعة أخرى وتطلع لخدمة الديوان أكثر، إلى أن قام أحد طلبته وهو زياد الزعبي بتحقيق جديد لشعر عرار في ضوء الأصول الجديدة التي حصل عليها، وتحت إشراف السمرة. وصدر الديوان محققاً تحقيقاً جيداً مع مقدمة ودراسة وافية^٣.

والمحوظ على تحقيق السمرة للديوان إنه لم يقدم للقارئ شيئاً عن عرار الشاعر، ولا عن شعره، وإنما واجه القارئ بشعر عرار مباشرة. وحبذا لو صُدّر الديوان بتعريف بعرار وظروفه وحياته، ثم الحديث عن شعره وخصائصه وموضوعاته، بشكل مجمل حتى يكون القارئ مهيناً لقراءة هذه القصائد.

^١ المرجع نفسه، ص ٢٧٨، ٢٧٩.

^٢ المرجع نفسه ص ٢٧٠.

^٣ محمود السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص ١٢٤.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة جهود محمود السمرة النقدية من خلال إنتاجه، واتبعت المنهج الوصفي الذي يتتبع هذا الإنتاج ويسعى إلى عرضه وتحليله وانتظمت في ثلاثة فصول مسبقة بتمهيد، تناول الفصل الأول الفكر النقدي عند محمود السمرة، وتناول الفصل الثاني السمرة والنقد الغربي، أما الفصل الثالث فقد تناول السمرة والنقد العربي.

وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

- تشكلت ثقافة محمود السمرة وفكره من خلال عمله في مجلة العربي بشكل ملحوظ حيث كانت مراجعاته للكتب نافذة ثقافية وفكرية متعددة الجوانب ومختلفة الاتجاهات. وفيما بعد كانت هذه المراجعات النقدية هي النبع الأصلية لمؤلفات السمرة المختلفة التي كانت تتشكل في رحم مقالة في مجلة.
- لقد بدا السمرة معنيا بتلمس مواطن العلاقة بين العرب والغرب في جميع المجالات وخاصة في مجال النقد والأدب، فكان في دراساته ينصب اهتمامه على التأثير والتأثير ليعرض أشكالهما للقارئ العربي.
- انصب اهتمام السمرة على الأدباء الغربيين أكثر من الأدباء العربيين، وحاول تعريف القارئ العربي بمشاهير الكتاب الغربيين، وإطلاعه على إنتاجهم بأسلوب تعليمي تثقيفي يتناسب وهدفه.
- اهتم السمرة بالشخصيات الأدبية أكثر من اهتمامه بالظواهر الأدبية والنظريات الأدبية، فمؤلفاته في معظمها تتناول الأشخاص ومن خلالهم يتناول الفكر النقدي والرؤى الأدبية.
- لم يشكل السمرة مدرسة نقدية عربية لها ملامحها وشخصيتها. وإنما كان عارضاً وشارحاً ومترجماً للفكر النقدي الغربي. وكان في معظم كتاباته معنيا بما أنتجه النقاد الغربيون وبنظرياتهم النقدية ورؤاهم، بحيث كانت دراساته تدور في فلك النقد الغربي، حتى وهي تتناول النقاد العربيين مما يعني أن السمرة تشكل نقدياً من خلال الفكر الغربي ولم تبرحه دراساته.
- تشكلت مؤلفات السمرة من خلال جمع المقالات والأبحاث في كتاب يجمعها تحت عنوان عام، وتكررت مقالاته في أكثر من كتاب وأعيدت بعض الكتب بأسماء أخرى مع الاحتفاظ بالمضمون.

- آمن السمرة بالمنهج التكاملي ودعا إليه. ودعا إلى الانطلاق من النصوص الأدبية كونها محور العملية النقدية، ولكنه عند التطبيق انتهج المنهج التاريخي في غالب كتاباته، فتناول المبدع والنص والمتلقي ضمن الظروف البيئية التي أنتجت الإبداع.
- كانت لغة السمرة لغة علمية بسيطة هادئة بعيدة عن التكلف والحذقة، واضحة بحيث تؤدي الرسالة التعليمية التي قصدها والتنقيف والتعريف الذي يريده للقارئ العربي.

المخلص

جهود محمود السمرة النقدية

إعداد:

محمد علي يوسف عكور

إشراف الدكتور:

عبد الباسط أحمد مراشدة

تناولت هذه الدراسة جهود محمود السمرة النقدية من خلال إنتاجه المتنوع ما بين كتاب مطبوع ومقالة منشورة. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي الذي يتتبع هذه الجهود ويصنفها ويسعى إلى تحليلها ما أمكن، ثم التقييم حسب مجريات البحث.

وانتظمت هذه الدراسة في ثلاثة فصول مسبقة بتمهيد، ومختومة بأهم النتائج التي توصلت إليها. حيث تناول الفصل الأول الفكر النقدي عند محمود السمرة، وتناول الفصل الثاني جهود محمود السمرة في الأدب الغربي، أما الفصل الثالث والأخير فقد تناول جهود محمود السمرة في الأدب والنقد العربيين.

بعد ذلك خلصت الدراسة إلى نتائج كان من أبرزها أن السمرة تشكل ثقافياً وفكرياً من خلال مراجعاته النقدية، وانصب اهتمامه على بحث العلاقة بين العرب والغرب في كل ما كتب. كذلك فإن الفكر النقدي عند السمرة كان متأثراً بشكل ما بما توصل إليه النقد الغربي، وكان السمرة في مقالاته شارحاً وعارضاً ومترجماً لمقولات النقد الغربي ليعرف القارئ العربي به. وفي معظم ما كتب ينهج السمرة المنهج التاريخي حيث يتناول النقد أو الأعمال الأدبية ضمن البيئة والظروف التي ساهمت أو أثرت في تشكيل هؤلاء النقاد وتلك الأعمال الأدبية.

Abstract

Mahmoud Al-Samra'S Contribution To LITERARY CRITICISM

Produced by:

Muhammad Ali Yousef Okour

Supervised by:

Dr. Abed Al-Baset Ahmad Marashdeh

This study extinguished Mahoud Al-Samra critique efforts through his multi products between printed books and published essays thus the study followed the descriptive approach that followed like these efforts and classifying them in order to analyze these products in maximum probability after the evaluation as in research occurrence always.

This study was organized in three chapters preceded by introduction and finally with the most important results that were delivered in this study thus the first chapter discussed critique ideas in Mahmoud Al- samra literature. The second chapter discussed Mahmoud al- Samra efforts in western literature but the third chapter and the final one discussed Mohmoud Al –Samra efforts in western critique and literature.

Finally the study has many results from the most important of them that Al-Samra was formed culturally and intellectually by his critique reviews and his interest was on discuss the relation between Arabs and western world in each side of his writings also critique ideas in Mahmoud al –Samra works effected by the form of the western critique ideas. Mahmoud Al –Samra was explainer, represented and translator in his essays to western world notions to introduce them to Arabic reader with these notions. In the most of his writings Al –Samra has historical method to discuss critiques and literature works that involving in the environment and conditions that participated or effected on the shaping of these critiques and these literature works.

المصادر والمراجع

❖ القرآن الكريم

أولاً: المصادر: مؤلفات محمود السمرّة

١. الكتب

- مقالات في النقد الأدبي ط ١ دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٩.
- أدباء معاصرون من الغرب، ط ٢، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٤.
- القاضي الجرجاني، الأديب الناقد، ط ١ المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٦.
- غربيون في بلادنا، ط ١، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٦٩.
- فلسطين الفكر والكلمة ط ١، الدار المتحدة للنشر، بيروت ١٩٧٤.
- في النقد الأدبي ط ١، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٤.
- مراجعات حول العروبة والإسلام و أوروبا، الكتاب الرابع، مجلة العربي، وزارة الثقافة، الكويت، ١٩٨٨.
- دراسات في الأدب والفكر، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٣.
- متمردون أدباء وفنانون، ط ٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٩٣.
- النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ط ٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧.
- سارق النار طه حسين، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤.
- العقاد دراسة أدبية، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤.

- محمد مندور شيخ النقاد المحدثين، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٦.

٢. الدوريات:

- في المدارس الفنية المعاصرة، مجلة الأديب، مجلد ٢٩، جزء ٣، عدد مارس، ١٩٥٦.
- أقوى من الموت، قصة فلسطينية. مجلة الأديب، جزء ٨، عدد أغسطس، ١٩٥٦.
- إلياس فرحات شاعر العروبة، مجلة الأديب، مجلد ٣٠، جزء ١، عدد أكتوبر، ١٩٥٦.
- إلى زوجتي، مجلة الأديب، مجلد ٣١، جزء ٣، عدد مارس، ١٩٥٧.
- الشعر العربي في المهجر، مجلة العربي، عدد إبريل، ١٩٥٩.
- الوعي العقائدي، مجلة العربي، عدد سبتمبر، ١٩٥٩.
- المسرحية في الأدب العربي الحديث، مجلة العربي، عدد ديسمبر، ١٩٥٩.
- الشعر العراقي الحديث، مجلة العربي، عدد، أيار، ١٩٦٠.
- الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، مجلة العربي، عدد ديسمبر، ١٩٦٠.
- بريطانيا وإسرائيل، مجلة العربي، عدد يناير، ١٩٦١.
- دراسة لـديوان فدوى طوقان "أعطنا حبا"، مجلة العربي، عدد مارس، ١٩٦١.
- أضواء جديدة على فكرنا القومي، مجلة أفكار، عدد ٢، آذار، ١٩٦٦.
- علماء في وجه الطغيان، مجلة العربي، عدد ابريل، ١٩٦٦.
- صموئيل بيكت ومسرحية اللامعقول، مجلة أفكار، عدد ١، حزيران، ١٩٦٦.
- أزمة الإنسان في الأدب المعاصر، مجلة أفكار، عدد ١٢، أيار، ١٩٦٧.
- العرب في نظر الغرب، مجلة العربي، عدد مايو، ١٩٦٨.

- دواوين شعر من الأرض المحتلة، مجلة العربي، عدد مايو، ١٩٦٩.
- بدر شاكر السياب، مجلة العربي، عدد، آب، ١٩٧٠.
- ليسنج ونظريته في التفرقة بين الفنون، مجلة أفكار، عدد ١٤، أيلول، ١٩٧١.
- رأي في جبران خليل جبران، مجلة أفكار، عدد ١٥، إبريل، ١٩٧٢.
- أزمة الوحدة العربية، مجلة العربي، عدد إبريل، ١٩٧٣.
- الإنسان العربي وتحديات العصر، مجلة أفكار، عدد ٤١، أيلول، ١٩٧٨.
- اللغة والأسلوب في شعر عرار، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عدد ٦/٥، أيار ١٩٧٩.

ثانياً: المراجع

١. أحمد عبد الحميد الشاعر، التحديات المعاصرة في مواجهة الإسلام، دار الطباعة المحمدية، القاهرة ١٩٨١.
٢. أحمد ياسين العرود، مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤.
٣. إنريك إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ط ٢، ترجمة: الطاهر مكّي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٢.
٤. التهامي نفرة، ، سيكولوجية القصة في القرآن الكريم، الشركة التونسية للتوزيع، د.ت.
٥. الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٥.
٦. حسين عطوان وآخرون، بحوث عربية مهداة إلى محمود السمره، دار المناهج، الأردن، ١٩٩٦.
٧. خليل الشيخ وآخرون، محمود السمره الناقد والمثقف والإنسان، تحرير خالد الكركي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٢ م.

٨. زياد الزعبي وآخرون، مصطفى وهبي التل، (عرار) قراءة جديدة، تحرير غسان عبد الخالق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٢.
٩. سعد ظلام، مناهج البحث الأدبي _ دراسة تحليلية تطبيقية، ط١، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ١٩٩٦ .
١٠. سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٠م.
١١. شكري عزيز الماضي، في نظرية الأدب، دار المنتخب العربي، بيروت، ١٩٩٣.
١٢. صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٦٦.
١٣. صلاح الدين محمد، القاضي الجرجاني وكتابه الوساطة، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، د.ت .
١٤. الصولي، أخبار أبي تمام، تحقيق خليل عساكر وزملائه، بيروت، المكتب التجاري للطباعة، د.ت.
١٥. طاهر عبد الحكيم وآخرون، طه حسين مئة عام من النهوض، ، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، د.ت .
١٦. طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٦ .
١٧. ، مستقبل الثقافة، مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة، ١٩٩٣.
١٨. ، مع المتنبي، دار المعارف، القاهرة، د.ت .
١٩. عباس محمود العقاد، يوميات، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤.
٢٠. ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٣٧.
٢١. عبد الحميد جودة السحار، القصة من خلال تجاربي الذاتية، دار مصر للطباعة، القاهرة، د.ت.
٢٢. عبد القادر الطويل، المقالة في أدب العقاد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٨٧.
٢٣. عبد اللطيف محمد الحديدي، الهمس في نقد الدكتور محمد مندور، ط١، دن، ٢٠٠١.

٢٤. —، نظرات في وساطة القاضي الجرجاني، ط١، د.ن، ١٩٩٥.
٢٥. —، السرقات الشعرية بين الأمدي والجرجاني، د.ت، ١٩٩٥.
٢٦. —، الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي، د.ن ١٩٩٦.
٢٧. عبد الملك الثعالبي، يتيمة الدهر، مطبعة الصاوي، القاهرة، د.ت .
٢٨. عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، د.ت.
٢٩. علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١ ١٩٧٩.
٣٠. عمار شريف، حقائق التبشير ، د.ن ١٩٧٥.
٣١. غالي شكري، محمد مندور الناقد والمنهج، ط١، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١ .
٣٢. القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ط٣، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
٣٣. —، ديوان شعر، تحقيق سميح إبراهيم صالح، دار البشائر للطباعة والنشر، دمشق، ٢٠٠٣.
٣٤. قسم اللغة العربية، المدخل لدراسة الفنون الأدبية، دار قطري بن الفجاءة، قطر، ١٩٨٢.
٣٥. ماهر حسن فهمي، المذاهب النقدية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٨٢.
٣٦. محمد أحمد العزب، قضايا نقد الشعر في التراث العربي، د.ت، ١٩٦٤ .
٣٧. محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي، ط٢، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ١٩٨٦.
٣٨. محمد الخضر حسين وآخرون ،طه حسين في ميزان العلماء، تحرير محمود الاستانبولي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٣
- ٣٩.

٤٠. محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٤.
٤١. محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ط١، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٩٥.
٤٢. محمد عمارة، الحضارات العالمية تدافع أم صراع ؟ ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨.
٤٣. محمد غنمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٣.
٤٤. محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، دار الشروق، القاهرة ١٩٩٣.
٤٥. محمد مندور، في الأدب ومذاهبه، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.
٤٦. —، الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، القاهرة، ٢٠٠٠م.
٤٧. —، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة، ١٩٦٥.
٤٨. —، في الميزان الجديد، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.
٤٩. محمود محمد شاكر، المتنبي، د.ن، د.ت .
٥٠. محي الدين محمد بن علي العربي، رسائل ابن عربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
٥١. مصطفى وهبي التل، عشيات وادي اليابس، تحقيق محمود السمرة، المؤسسة الصحفية الأردنية، عمان، ١٩٧٣ .
٥٢. نجيب محمد البهيتي، المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٨٥ .
٥٣. نعمات فؤاد، الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد، دار المعارف، القاهرة، د.ت .
٥٤. هشام عزمي، وآخرون، طه حسين وتاريخه مع القلم، قسم المكتبات والوثائق، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٨٩ .

ثالثاً: المراجع غير العربية المترجمة

٥٥. أرنولد هنجلف ، موسوعة المصطلح النقدي _ اللامعقول، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٩ .
٥٦. انمبرت، انرك، مناهج النقد الأدبي، ترجمة الطاهر مكّي، ط٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٢ .
٥٧. بروكس، كلينيث، روائع التراجم في أدب الغرب، ترجمة محمود السمرة، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٤ .
٥٨. ستانلي هايمن، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ترجمة إحسان عباس ومحمد نجم، دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٨ .
٥٩. فراي، نورثروب، تشريح النقد محاولات أربع، ترجمة محمد عصفور، الجامعة الأردنية، ١٩٩١ .
٦٠. ليون آيدل، القصة السيكلوجية، ترجمة محمود السمرة، المكتبة الأهلية وبيروت، ١٩٦١ .
٦١. -، هنري جيمس، ترجمة محمود السمرة، المكتبة الأهلية، بيروت، ١٩٦١ .
٦٢. ميرشنت، مولين، الكوميديا والتراجيديا، ترجمة علي أحمد محمود، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد حزيران، ١٩٧٩ .

رابعاً: الدوريات

١. أحمد عبد الحي، أدب العقاد بين السياسة والصحافة وفلسفة الحياة، مجلة العربي عدد ١٢٧ يونيو ١٩٦٩ .
٢. شكري عياد، النقد الأدبي بين العلم والفن، مجلة الفكر العربي، عدد ٢٥، كانون الثاني/شباط، ١٩٨٢ .
٣. عطاء كفافي، طه حسين وعباس العقاد: موازنة لبعض مواقفهما النقدية، مجلة فصول، مجلد ٩، عدد ٢/١، ١٩٩٠ .
٤. علي الشرع، السمرة والنقد، مجلة أفكار، عدد ١٦٦، آب، ٢٠٠٢ .

٥. غسان السيد، اثر النقد الغربي في النقد العربي الحديث، مجلة الموقف الأدبي، مجلد ٢٦، عدد ٣٠٦، تشرين الأول، ١٩٩٦.
٦. مدحت الجيار، محمد مندور التنظيم والتأثير، مجلة فصول، عدد ٦١، شتاء ٢٠٠٣.
٧. محمد منسي قنديل، في فرانكفورت: هل نجح العرب في تحسين صورتهم، مجلة العربي، عدد يناير، ٢٠٠٥.
٨. ياسين عايش، قراءة السمرة للقاضي الجرجاني، مجلة أفكار، عدد ١٦٦، آب، ٢٠٠٢.
٩. يوسف بكار، المقايضة النقدية قبل الجرجاني، مجلة آفاق للثقافة والتراث، عدد ١١، كانون الأول، ١٩٩٥.
١٠. يوسف عبد المسيح ثروت، حول قضية الشعر في الغرب، مجلة الأديب، مجلد ٣٠، جزء ٨، عدد أغسطس، ١٩٥٦.