

آفاق تراث وتراث

مجلة
فصلية
ثقافية
تراثية

تصدر عن دائرة البحث
العلمي والدراسات
بمركز جمعة الماجد
للتقاليف والترا

السنة السادسة ، العددان الثاني والعشرون والثالث والعشرون - جمادى الثانية ١٤١٩ هـ. أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٨ م

وَيُبَدِّلُ
مَوْلَانِي
يَكُونُ مُسْتَلٌ
قَهْدَلَا هَلْ

مخطوط الكواكب الدرية وتخميناتها - ٨٥٧

MANUSCRIPT "AL KAWAKIB AL DURRYA WA TAKHMISSIHA" 857 (A-H)

ساحر والآخرين

وَلِحَسْدٍ وَّفَاتِحَةٍ يَكُونُنَّ ظَاهِرًا كُلِّيًّا وَسِرْهُ الْبَدْعَةِ كَثِيرٌ وَّيَكْتُمُونَهُنَّ وَّمُجَاهِدُهُنَّ

بِالْأَنْتَ

سلطة النص في النقد العربي القديم

الدكتور، صالح هويدى

كلية الآداب - زوارة - ليبيا

تنطلق هذه الدراسة من واقع المقولات النقدية التي صدرت بحق النقد العربي القديم ، وسعت - إلى تأطيره ، دونما استقراء منهجهي دقيق ، ضمن مسار نceği واحد ، يقيس الأدب في ضوء الاهتمامات الخارجية ، وينأى عن منطق النص الداخلي ، وتشكل قيمه الإبداعية .

ولم تجد هذه الدراسة منهجاً أفضل من التوافر على النصوص النقدية في تراثنا العربي ، وقراءتها قراءةً موضوعية ، مما أفضى إلى نتائج تقف في الاتجاه المضاد لمحاولات تلك المقولات ، سجن النقد العربي ضمن إطارها .

تتمحور حول النص ، ولا تجد بديلاً عنه؛ لسلط الضوء عليها ، ولتكشف عن منطلقاتها المتقدمة ، تدرك تماماً طبيعة المنزلقات التي تحيط بها ، والمهاوي التي انتهت إليها محاولات سابقة عليها من قبل ، حين رأت في تلك المنطلقات مناهجًّا نقدية سابقة لمناهج الغرب أو مكافئة لها .

من هنا تجنب هذا البحث التورط في إسباغ الصفات على منطلقات النقد العربي القديم ، أو فرض مصطلحات جديدةٍ عليها ، كالحكم بوجود منهجٍ نصيٍّ ، وهو ما يمكن لمسار البحث أن يغري

لقد انطوت النماذج النقدية ، موضع الدرس ، على رفض لقوله الصدق في العمل الأدبي ، التي صارت فيما بعد معطى نقدياً مبتدلاً ، وعلى رفض الإقرار بارتباط النص بالبيئة ارتباطاً آلياً مباشرأ .

إن رفض نقادنا الانصياع لمبدأ الصدق إنما يكشف عن إدراكمهم الطيب لطبيعة الأدب ووعيهم الناضج بما ينطوي عليه عالم الإبداع من منطقٍ متميزٍ عن سائر النشاط المعرفي .

إن هذه الدراسة ، وهي تسعى إلى أن تضع بين يدي القارئ بعض النصوص النقدية ، التي

عما ينطوي عليه هذا التراث من منطلقاتٍ جادة ورؤى متقدمة.

إنَّ هذه الدراسة التي تتخذ من التحليل النصي، بعيد عن أيِّ رؤية مسبقة أو (قناعاتٍ) جاهزة منهجاً لها، لا تدعو في محصلتها النهائية عن كونها اجتهاداً نقدياً سبقته محاولات متفرقة قليلة، لعلَّ أبرزها المحاولة النقدية المهمة للدكتور محمود الريبعي في كتابه «نصوص من النقد العربي»، وهي لن تكون بأيِّ حالٍ آخر المحاولات.

الدراسات المعاصرة والرؤية النقدية من الوضوح

إنَّ القضية الأساسية التي تحاول هذه الدراسة تفحصها والتوافر عليها تتلخص في اتهام الدراسات المعاصرة الرؤية النقدية العربية بالإعلاء من عقيدة الوضوح، وبالوقوف مع مبدأ المباشرة في التعبير الفني، وتغليبها على الرؤية النازعة صوب الغموض والإيحاء والمستويات غير المباشرة في التعبير.

بدءاً لا بدَّ من القول إنَّه كان للنظرية النسبية لأينشتاين أثرٌ واضحٌ في مسيرة التطور العلمي والتحول الذي شهدته أوروبا، الذي لا بدَّ من أن يؤدي إلى انهيار المسلمات التقليدية وافتقاد المرء غطاء اليقين الذي ظللَه زمناً طويلاً. وهو الأثر الذي أكدَه فيما بعد تطور الدرس الفلسفِي، ممثلاً في نظرية الحدس، وما انطوت عليه من معنى التسليم بعجز العقل عن الوصول إلى الحقيقة، وعجز اللغة عن التعبير بما هو حقيقي على يدي (برجسون) و(كانت)^(١).

لقد طغى الحس على الحضارة العلمية للغرب جراء الضربات التي سُددت إليها، فسيطرت الآلة فيها، وتقهقرت مظاهر العاطفة ونوازع القلب، وأضحى الإحساس بإبهام الحياة، والدعوة إلى احترام إبهامها، الحقيقة الأكثر بروزاً، مما أشاع

بها. فالمنهج النصي منهجٌ نقي، يقتضي للإقرار بوجوده توافر ركيزتين: أولاهما: النظرية، ممثلة في المفاهيم والمقولات والمبادئ، وثانيتها: التطبيق الذي يتخذ من النص منطلقاً له في الفهم والقراءة والتحليل.

وإذا كانت الركيزة الأولى، أو جزءٌ لا يستهان بها منها، حاضرةٌ في النشاط النقدي موضع الدرس، فإنَّ غياب الركيزة الثانية، وتغيب النظر التطبيقي لصالح تعليمات نظرية ومفاهيم ذوقية وجمالية مسبقة، تستند في معظمها إلى معطيات جمالية بلاغية، حال دون استواء هذا المنهج وإقراره فيما بعد، مما جعله يقف عند حدود المنطلقات التي لم تتهيأ لها فرص الاكتمال، أو تتوافر لها الأرضية الصالحة كي تتطور وتعطي ثمارها الناضجة، ليظل إرهاصاتٍ محضة لمناهج نقدية ومشروعاتٍ اجتهادٍ معرفيٍّ طموح.

والحق أنَّ الباحث لا يخفي إيمانه بأنَّ المناهج النقدية الأوروبية مناهج لا يصحُّ مقارنتها مع مساراتِ النظر النقدي في التراث العربي، تلك المسارات التي تختلف في ظروفها وبيئتها ومستوى السياق الحضاري الذي تمَّ خضُّت عنه، والسميات التي اتخذتها، والمصطلحات التي عبرت عنها، بما أفرزته حضارة الغرب الأوروبي، وما انتهت إليه من تأسيس منهجيٍّ، ونظريات معرفية على درجةٍ من النضج والشمول والتعقيد.

لكنَّ الباحث، في المقابل، لا يخفي رفضه مختلف المحاولات الramatic إلى تهميش الجهد المعرفي لنقادنا، والنظر إليه نظرة سديمية واحدة، لا تميّز اتجاهاته، ولا تكلف نفسها مشقة نقض الكسل الذهني، والابتعاد عن التصور المسبق للمستوى الطفولي لهذا الإنجاز، كما تحب تلك الممارسات وصفه، من غير أن تعمل على استكناه غوره، أو استقراء دلالاته البعيدة؛ لتكشف من خلال القراءة الموضوعية لنصوصه قراءة مخلصة

«وما كان منه (يقصد المعنى) ألطاف كان امتناعه عليك أكثر، وإباوه أظهر، واحتاج به أشد»^(٢). وهو موقف يقترب كثيراً من روح موقف أبي إسحاق الصابي الذي أثر عنه قوله:

«أفضل الشعر ما غمض، فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة»^(٤). بل إننا سنجد من يقتفي أثر هذه الرؤية، ويعبر عن جوهر مضمونها بلفاظ لا تكاد تبتعد عن روحها، فها هو صاحب كتاب أدب الدنيا والدين يقول ما نصه: «المحجوب عن الأفهام كالمحجوب عن الأ بصار فيما يحصل له في النقوس من التعظيم، وفي القلوب من التفخيم، وما ظهر منها، ولم يحتجب، هان واسترذل»^(٥). ففي هذا النص موقف صريح ينحو منحى الانحياز إلى عقيدة الغموض بالإعلاء مما هو غامضٌ موحٌ محتجب، واحتقار لما عداه من ضروب التعبير الأدبي.

يضع الماوردي يده على ناحية مهمة من نواحي التعبير الأدبي حين يكشف عمّا للغموض الإبداعي من أثرٍ في الفكر يمتد عميقاً؛ ليكسب صاحبه خبراتٍ ومزایاً، لا يمكن أن تتحقق له من غير الاعتياد على ضروب هذا الإبداع ومعالجته؛ إذ يقول: «وأما الخفي فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمل وفضل معاناة؛ لينجلِي عما أخفى، وينكشف عمّا أغمض، وباستعمال الفكر فيه يكون الارتياض به، وبالارتياض به يسهل منه ما استصعب، ويقرب منه ما بعد، فإن الرياضة جراءة، وللدراية تأثيراً»^(٦).

وفي هذا الموقف ما يكشف عن سر انحياز الماوردي لعقيدة الغموض، واحتقاره للواضح الساذج المسترذل تماماً، كما ربط الجرجاني من قبل ضمئاً الوضوح والصراحة في الأدب بالبعد عن اللطف والإجاده.

ويبدو انحياز ابن طباطبا العلوى (ت ٣٢٢ هـ) إلى غموض النص وخفاء المعنى واضحاً؛ إذ يراه

في نفوس الناس التسلیم بالغموض، والإحساس بالافتقار إلى المنطق^(٧).

لقد كان هذا التحول إذاناً بدخول عالم الأدب والفن مسارب من الغموض، وضرورياً من التعمية والإبهام والتجريد، فظهرت منذ منتصف القرن الماضي مذاهب الرمزية والسريرالية والتجريد وسوها من المذاهب والاتجاهات، التي تنهج نهجاً باطنياً في تلمس الحقيقة الداخلية، والتعبير عنها بعد أن كفرت بالمسسلمات التقليدية وباليقين السابق.

ومثلاً اتهم الغرب الأوروبي النقد العربي بخصوصه لمبدأ الصدق (الميكانيكي)، وتابعه في ذلك عددٌ من النقاد العرب المحدثين، معممين ذلك على النشاط الإبداعي، لكن هذا الإجماع - باستثناء نماذج قليلة منه - يرى في النشاط الإبداعي سوى الاتجاه (الفوتوفغرافي)، الذي يفتقر إلى المخيلة الخصبة، ويبعد عما يمنح النص الشعري عوامل الارتفاع والنضج، ممثلاً في مكامن الغموض، ومنازع الإيحاء والإشعاع الثر، ولا يرى في الرؤية النقدية إلا إعلاء من عقيدة الوضوح، ودعوة إلى الإفصاح والإبانة.

والحق أن في كثير من النصوص النقدية ما يدحض مزاعم النقاد العرب والأوربيين معاً، ويكشف عن الوجه الآخر الذي ينتصر لكل ما فيه تخيل وإغماض وإيحاء، مستهجنًا الكشف والوضوح ومماثلة الإبداع لبيئته الخارجية.

الوضوح الإبداعي وموقف النقاد القدامي

ولعل الناقد الذي يبدو موقفه من عقيدة الوضوح الإبداعي أكثر عمقاً واطراداً هو عبد القاهر الجرجاني، الذي يعلن انحيازه الصريح للمعنى الخفي في النص الأدبي (الشعرى)، مانحا إياه كل مزيةٍ وفضل!

إن الجرجاني إذ يحصر الفصاحة بهذا المستوى التعبيري تاركاً للمستوى الصريح المباشر الاختصاص بالأهداف التعليمية غير الإبداعية، إنما يقصر الإبداع على المستوى الموحي وحده. وهي وجهة نظر رائدة، حرية بالتأمل، ولا سيما أنه يصل بالمستوى الواضح المباشر إلى منطقة التحرير، وتحوم غير المستساغ، في وقتٍ يمنحك فيه النص الخفي الموحي القارئ المعية، وبعد نظر، وعمق بصيرة.

فالتأمل في هذا النص سيلاحظ بجلاءِ المزية التي يوجبها الناقد للنص الإبداعي، الذي يتخذ من الإيحاء والرمز وسيلة تعبيرية في الوقت نفسه الذي تلمس فيه ما يراه الناقد بحقّ من فضل لهذا الضرب من النصوص على القارئ. وما تستدعيه هذه النصوص، من واقع مستواها التعبيري، من ارتقاء بهذا القارئ إلى مرتبة يغدو فيها قارئاً خاصاً، مثقفاً، واعياً، مدرباً، قادرًا على تذوق النص، والنفذ إلى أسراره؛ للتفاعل معه، ومشاركة منشئه متعته الفنية عقب الاهتداء إلى المعنى خطوة خطوة. وهي نظرة تنمّ عنوعي متقدم، وتلتقي مع أكثر منطلقات النقد الغربي حداً وحدة في قرتنا الحالي.

ويحشد عبد القاهر في نص آخر لبيان طبيعة موقفه الذي ينتصر فيه للمستوى التعبيري للأدب، كاشفاً عن بواعث هذا الموقف وفضيلته من خلال مستويين، هما مستوى النص الإبداعي عينه وتميزه من سواه من الكلام العادي، ومستوى المتلقى للنص (قارئاً كان أو ناقداً)، فيقول:

«لو كان الجنس الذي يوصف من المعاني باللطفة، ويعدّ في وسائل العقود، لا يحوجك إلى الفكر، ولا يحرك من حرصك على طلبه بمنع جانبه، وببعض الإدلال عليك، وإعطائك الوصل بعد الصد، والقرب بعد البعاد، لكن (باقلي حار) وبين معنى هو عين القلادة، وواسطة العقد واحداً، ولسقوط

أبلغَ من الظاهر الصريح، محاولاً التماس الأثر النفسي في القارئ، وما يؤدي إليه من وقوف في صف الغامض المستتر».

«والشعر هو ما إن عري من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة، وما خالف هذا فليس بشعر (...) الخفي الذي يكون بخفائه أبلغ في معناه من التصريح الظاهر الذي لا ستر دونه. فموقع هذين عند الفهم كموقع البشري عند أصحابها؛ لثقة الفهم بحلوّة ما يرد عليه من معناهما»⁽⁷⁾.

ولا يدعنا الجرجاني (ت ٥٤٧١) دون أن يفصل لنا القول في قضية الوضوح والغموض في النص الإبداعي؛ إذ نراه يرجع الوضوح إلى القدماء، الذين اضطروا إلى سلوك هذا النهج لغاية خارجية، هي تعليم الناس، وأن النص الأدبي الفصيح لا بدّ من أن يأتي مكتسباً غلالة من التعبير، توحّي أكثر مما تسمّي، وتكتئي أكثر مما تقرر، مما يجعل من كلام الجرجاني الكلمة الفصل فيما هو إبداعي في الغاية والطبيعة، وتعليمي متميّز لا سبيل إلى قرنه بعالم الإبداع ومحاكمته في ضوء معاييره.

«وإذا تأملت كلام الأولين الذين علموا الناس، وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة، والتصريح أغلب من التلويع، والأمر في علم الفصاحة بالپـد من هذا، فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه، وجدت جله أو كلـه رمـاً، ووحـيـاً، وكـنـايـةـ، وـتـعـرـيـضـاـ، وـإـيمـاءـ إـلـىـ الغـرـضـ منـ وجـهـ لاـ يـفـطـنـ لـهـ إـلـاـ مـنـ غـلـفـ الـفـكـرـ، وـأـدـقـ الـنـظـرـ، وـمـنـ يـرـجـعـ مـنـ طـبـعـهـ إـلـىـ الـمـعـيـةـ يـقـوـيـ مـعـهـ عـلـىـ الـغـامـضـ، وـيـصـلـ بـهـ إـلـىـ الـخـفـيـ، حتـىـ كـانـ بـسـلـاـ حـرـاماـ أـنـ تـجـلـىـ مـعـانـيـهـ سـافـرـةـ الـأـوـجـهـ، لاـ نـقـابـ لـهـ، وـبـادـيـةـ الـصـفـحةـ، لاـ حـجـابـ دـوـنـهـ، حتـىـ كـانـ الـإـفـصـاحـ بـهـ حـرـامـ، وـذـكـرـهـ، إـلـاـ عـلـىـ سـبـيلـ الـكـنـايـةـ وـالـتـعـرـيـضـ، ... غـيرـ سـائـعـ»⁽⁸⁾.

تلك المناهج التي أولت عنايتها بقارئ النص، جاعلةً منه محور مناهجها، ومدار عنایتها^(١١)، حين كفت عن النظر إليه على أنه متلقٌ سلبي، وسعت إلى إعطائه دوراً جديداً هو دور المسهم في منع النص أبعاداً جديدةً ودلالاتٍ إضافية، مما أفسح المجال أمام بعض الدعوات النقدية التي رأت في القارئ باعثاً جديداً للنص.

ولعل موقف عبد القاهر الجرجاني من المستوى التعبيري للنص الأدبي لا يبدو واضحاً كل الوضوح، مالم نقف عند واحدٍ من نصوصه المهمة في هذا المجال. ففي هذا النص تجريدُ للنص الإبداعي من أي رمزية له، إذا ما كان أحادي المعنى، محدد الدلالة، لا يسمح فقره باستنباط المعنى الآخر الرائق فيه، ولا تتيح قشرته الخارجية تلمس الوجه الآخر البعيد، ومن غير أن يحول التماس المعنى الأول دون إدراك المعنى الثاني الكامن في النص:

«واعلم أنه إذا كان بيئاً في الشيء فإنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه، حتى لا يشكل، وحتى لا يحتاج في العلم أن ذلك حقه، وأنه الصواب إلى فكري وروية فلا مزية، وإنما تكون المزية، ويجب الفضل، إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجهاً آخر، ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه الآخر، ورأيت للذي جاء عليه حسناً وقبولاً لا يعدمهما، إذا أنت تركته إلى الثاني»^(١٢).

هكذا تلتقي دعوة الناقد عبد القاهر الجرجاني بروح المناهج النقدية الغربية المعاصرة حين تشرط في النص الإبداعي تعدد مستواه، وتجعل من ثراه هنا مزية في الحكم، وفيصلأً للتفرقة ما بين الإبداع وسائر مظاهر القول. يبدو ذلك واضحاً من ربط الجرجاني المزية بالمستوى المتعدد للنص الأدبي الذي يتتيحه عمقه الإبداعي، وثراؤه الفني، حيث تلمع فيه ما يمكن للنفس أن تهفو لدلالة ما فيه،

تفاضل السامعين في الفهم والتصور والتبيين، وكان كل من روى الشعر عالماً به، وكل من حفظه - إذا كان يعرف اللغة على الجملة - ناقداً في تمييز جيده من ردئه»^(٩).

هكذا لا يغدو المستوى التعبيري للنص لدى هذا الناقد بهرجاً زائداً، أو هدفاً مرتبطاً برغبةٍ ذاتية. إنه هنا جزءٌ لا يتجزأ من الطبيعة الإبداعية للأدب، به وحده يتمايز من عادي القول وبسيط الكلام؛ إذ لو لا هذا التأمل الذي يضطرنا إليه، وذلك التمنع الذي يلهج في السوق بلغةٍ فقيرةً وكلماتٍ باردةً معنّاً عن سلطته، كما يرى الجرجاني، فضلاًً عما يفضي إليه المعنى البعيد المتحصل من تممايز بين قرائه وناديه، وتفاوت في الفضل والدرجة.

يكشف الجرجاني في هذا النص عن حقيقة مفادها أن امتلاك النص الأدبي عمقاً يدعو إلى غلطة الفكر فيه من شأنه أن يحقق أثراً في المتلقى، ويرتقي به إلى مستوى الخبرة بالنصوص، والقدرة على فك أسرارها، واختلاف القارئ البسيط عن الناقد الحصيف الذي يمتلك تصوراً متكاملاً وثقافةً كافية، تميّزه من رواة الشعر وحفظه»^(١٠).

إن في هذا النص تميّزاً واضحاً لحدود الناقد، وبياناً لمستويات قارئ النص، وتقريراً لضرورات التخصص، وتفرقة بين ناقد النص وحافظه وراويه؛ فليس كل من حفظ الشعر أو رواه يصلح للحكم على النص الأدبي. وفي ذلك إخراجٌ لكثير من مزاولي النقد والطارئين عليه من غير حقله، قدّيماً وحديثاً.

إن توكييد الجرجاني على دور القارئ، وإقراره بتفاوت مستويات القراءة، تبعاً لمستوى القارئ، يمثل خطوة متقدمة في مسار النقد العربي، يكفي معها أن نقول: إنها تلتقي مع أكثر الاتجاهات النقدية حداً في الغرب الأوروبي، التي أعقبت الاتجاهين (البنيوي والتفسكي). ونريد بها

من أثرٍ في نفس المتلقى، ولذة الحيوان من معالجة فريسته، وحصوله على مأربه بجهدٍ وتعبٍ، وهي لذة تفوق لذة فوزه بالفريسة جاهزة مصادفة دونما تعب وجهدٍ، تماماً كتكتشّف سُرُّ المعرفة بعد كَذَ الذهن، وبذل المحاولات المخلصة الجاهدة من أجل فضها. وهي رؤية تنطوي على معرفةٍ بطبعية العلم، ومتابعة لسلوك الكائن الحي، لا تخلو من ملاحظة نفسية وخبرة بنوازع النفس!

«وَأَيْنَ تَقْعِدُ لَذَّةُ الْبَهِيمَةِ بِالْعُلُوفَةِ، وَلَذَّةُ
السَّبُعِ بِلَطْعِ الدَّمِ وَأَكْلِ الْحَمَ، مِنْ سَرُورِ
الظُّفَرِ بِالْأَعْدَاءِ، وَمِنْ اِنْفَاتِحِ بَابِ الْعِلْمِ بَعْدِ
إِدْمَانِ قَرْعَهٖ»^(١٤).

إنَّ الجاحظ هنا يتخذ من صور السلوك الإنساني والحيواني ما يؤكد فضل المداومة والاكتشاف المرحلي، ولذة الظفر، واستفزاز الحواس، وبما يؤدي إلى دعم الرؤية الساعية إلى منح المحتجب الغامض المستور مزيةً وفضلاً.

ويكشف لنا الجرجاني عن درجةٍ من الخبرة بالصناعات الإنسانية وتمايزها بعضها عن بعض درجات، بحسب ما تتطلبه من دقةٍ في الفكر وإبداعٍ في النظر؛ ليكون شرف الصنعة وفضيلة العمل مرهونين بما توافر لهما من هذه الدقة. كل ذلك يقيمه لدعم اتجاه الأدب العميق الموصي، الذي يعتمد على الدقة في السبك، ويحوج قارئه إلى الفكر والاستنباط والتأمل:

«... وَذَلِكَ بَيْنَ لَكَ فِيمَا تَرَاهُ مِنَ الصَّنَاعَاتِ
وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَنْسَبُ إِلَى الدِّقَّةِ، فَإِنَّكَ تَجِدُ
الصُّورَةَ الْمُعْمَلَةَ فِيهَا، كُلَّمَا كَانَتْ أَجْزَاؤُهَا أَشَدَّ
اِخْتِلَافًا فِي الشُّكْلِ وَالْهَيْثَةِ، ثُمَّ كَانَ مَا... بَيْنَهَا مَعَ
ذَلِكَ أَتَمٌ، وَالْاِتْتِلَافُ أَبْيَنِ، كَانَ شَائِنَهَا أَعْجَبَ،
وَالْحَذْقُ لِصُورَهَا أَوْجَبَ»^(١٥).

لقد حرصنا في قراءتنا للنصوص النقدية أن تكون قراءة موضوعية، بعيدة عن أيٍ محاولة

مخلفةً وراءها المعنى الآخر الذي لا تأنس إليه، ولا تميل نحوه.

ولست أرى نصاً نقدياً قدّمَ يفرق مثل هذه التفرقة الحدية الواضحة بين النص ذي المستويات المتميزة والنص ذي المستوى الأحادي، مثل نص عبد القاهر الذي يكشف فيه عن خبرة بالنصوص، ووعيٍ متقدم بما ينطوي عليه بناؤه من مستوياتٍ ثرَّةٌ موحية، تحتمل النظر والتقليل والانتهاء فيها إلى معانٍ تبعاً لمستويات القراءة وإمكانات القارئ. ويرى حازم القرطاجي (ت ٦٨٤هـ) فن القول أنماطاً مختلفة، ومستوياتٍ تختلف باختلاف قصد الكاتب وغايته، فمن التعبير ما كان غايةً في الغموض، ومنه ما وقع فيه غموضٌ يسير، ومنه ما تراوح بين الوضوح والغموض، بل نراه يتensus العذر لمن لم يُبُدِّ شعره جلياً تماماً، حين يعترف بأن بعضَ من ضروب المعنى، مما لا يمكن معها تفادى الغموض الملائم لها، والتعمية التي تعطُّلها أكثر عمقاً وثراءً، يقول:

«... مَا قَصَدَ بِهِ الْبَيَانُ مِنَ الْقَوْلِ فَوَاجِبٌ
أَنْ تَجْتَنِبَ فِيهِ تَلْكَ الْوِجْوهِ (يَقْصُدُ وِجْوهَ
غَمْوُضِ الْمَعْنَى)، وَمَا قَصَدَ بِهِ الْكَنَاءُ أَوْ
الْإِلْغَازُ وَالْتَّعْمِيَةُ، فَهِيَ لِائِقَةُ بِهِ وَصَالِحةُ لَهُ،
فَلَيُوَقِّعَ مِنْهَا فِي كُلِّ نُوْعٍ مِنَ الْكَنَاءِاتِ، وَفِي
كُلِّ ضَرِبٍ مِنْ ضَرُوبِ الْإِلْغَازِ وَالْتَّعْمِيَةِ مَا
يُلْيِقُ بِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ أَكْثَرُ غُنَاءً مِنْ غَيْرِهِ»^(١٦).

ولم يدع نقاد العرب القدماء أمر انحياز القارئ إلى ثراء النص وعمقه وغموضه غفلاً دون إسنادٍ من حجة أو تأييد ببرهانٍ منطقي، فها هو أبو عثمان، عمرو بن بحر، الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) يلتقط من مفردات سلوك الكائن الحي وغرائزه الدفينة، وما يتحكم بموافقه من مشاعر وبواعث، تتباين درجات الرضا معها وحالات السرور شدةً وبساطةً، وذلك في محاولةٍ منه للربط بين ما يحدثه غموض النص

العربي وفك ارتباطه بالمنظومة (الأيديولوجية) والقيم المغلبة لما هو أخلاقيٌ وعنيٌ تقريري على ما هو إبداعيٌ فني، إلى جانب كشفها عن تيار الرؤية المجانية لأي مستوى مباشر سطحي، وسعيها لإثمار البنية العميقة، وتغليبها مستويات النص الموحية، وملامح الفموض المحبيب الشفاف، بعكس تقولات النقد الحديث وحكمه على تراثنا النبدي، سواءً ما جاء منه على لسان العرب أو المستشرقين.

لتقويل النص، أو تحويله غير ما يحتمله من معانٍ أو دلالاتٍ مضامين قصدية، ولعل هذا هو ما جعل مثل هذه القراءة تكشف لنا عن قيمٍ نقدية متقدمة، ومظاهر فكرٍ خصبٍ، تلتقي في جوهرها الحق وروحها العميقة مع كثيرٍ من الاتجاهات التحديثية في النقد الغربي، ولا سيما تلك التي أفرزت منطلقاتٍ جديدةٍ في النظر إلى الأدب وفهمه وتحليله، ونقصد بها على وجه التحديد حرية النقد

•••

المصادر والمراجع

الحواشي

- ابن الأثير.
- المثل السائرون في أدب الكاتب والشاعر، تج. د. أحمد محمد الحوفي، د. بدوي طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة - القاهرة.
- أبيرييس : ر. م.
- تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة جورج سالم، منشورات عويدات، بيروت، ١٩٦٧.
- ثامر : فاضل.
- اللغة الثانية، الحداثة النقدية وإشكالية أحكام القيمة، مهرجان المريد الشعري التاسع من ٢٤ - ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٨.
- الجرجاني : عبد القاهر.
- أسرار البلاغة، تج. ريتز، وزارة المعارف، استانبول - تركيا، ١٩٥٤ م.
- دلائل الإعجاز، تج. د. محمد رضوان الداية، ود. فايز الداية، دمشق ١٩٨٧ م.
- ابن طباطبا العلوبي.
- عيار الشعر، تج. د. طه الحاجري، ود. محمد زعلول سلام، المكتبة التجارية، القاهرة، ١٩٥٦ م.
- القرطاجي : حازم.
- منهاج البلاغاء وسراج الأدباء، تج. محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، ١٩٦٦.
- ويست : بول.
- الرواية الحديثة، ترجمة عبد الواحد محمد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة الكتب المترجمة ع ١٠٣، بغداد، ١٩٨١.

- ١ - انظر: الرواية الحديثة: ٨١.
- ٢ - انظر: تاريخ الرواية الحديثة: ٢٠٥.
- ٣ - أسرار البلاغة: ١٢٦، ١٣٣، ١٣٠، ١٣٦.
- ٤ - المثل السائرون في أدب الكاتب والشاعر: ٤١٤/٢.
- ٥ - أدب الدنيا والدين: ٧٥.
- ٦ - المصدر نفسه: ٧٧.
- ٧ - عيار الشعر: ١٧.
- ٨ - دلائل الإعجاز: ٤٠١.
- ٩ - أسرار البلاغة: ١٢٢.
- ١٠ - انظر ما يشبه هذه الرؤية: المصدر نفسه: ١٢٧، في قوله «ما كل فكر... إلخ».
- ١١ - لمزيدٍ من التفصيل انظر: اللغة الثانية: «الحداثة النقدية وإشكالية أحكام القيمة»، بحثٌ قدمه الأستاذ فاضل ثامر لمهرجان المريد الشعري التاسع المنعقد في بغداد لمدة من ٢٤ - ١٢ / ١٩٨٨.
- ١٢ - دلائل الإعجاز: ٢٧٥ - ٢٧٦.
- ١٣ - منهاج البلاغاء وسراج الأدباء: ١٧٧.
- ١٤ - المصدر نفسه: ١٧٨.
- ١٥ - أسرار البلاغة: ١٣٥ - ١٣٦.