

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة تلمسان

المُعْتَمَدُ وَالْإِضْطَالِحُ

عرب علم

مجلة محكمة يصدرها مخبر
تعريب المصطلح في العلوم
الإنسانية والاجتماعية
العدد : 11 - 12 السنة : ماي 2016
رقم الإيداع القانوني : 1542 - 2004
ISSN: 1111 - 1771

كنوز للنشر والتوزيع
حي عين نجار الكيفان تلمسان - الجزائر

043 56 58 48

www.kkonouz.com

kkounouz@yahoo.fr

المعتمد في الاصطلاح

مجلة يصدرها مخبر تعريب المصطلح في العلوم الإنسانية والاجتماعية

جامعة تلمسان

مدير المجلة: أ.د محمد عباس

مجلة علمية أكاديمية محكمة

السنة مارس 2017

العدد: 13 - 14

المدير المسؤول: أ.د محمد عباس
عنوان المراسلة: ص.ب:927 تلمسان
الهاتف: 0775.83.15.59
الفاكس: 043.20.41.89

email feth.abbas@gmail.com

المقالات لا ترد إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر

هيئة التحرير

أ.د محمد عباس
أ. مغني حنان
أ.بوضياف محمد الصالح
د.محمد مذبوحى
د.ابن عزة عبد القادر
أ.فتوح محمود

هيئة القراءة

أ.د محمد عباس
أ.د دكار أحمد
أ.د زروقي عبد القادر
أ.د تاج محمد
أ.د بوزيان أحمد
أ.د باقي محمد
أ.د مختاري زين الدين
أ.د قدور إبراهيم عمار
أ.د العراقي لخضر
د.بن عزة عبد القادر
أ.د عوني أحمد
أ.د طول محمد

المحتويات

الهيئة الاستشارية

أ.د عبد الله بوخلخال (قسنطينة)	أ.د عشراقي سليمان (وهران)
أ.د عبد الجليل مرتاض (تلمسان)	أ.د عرايي أحمد (تيارت)
أ.د الطيب بن جامعة (تيارت)	أ.د كروم بومدين (تلمسان)
أ.د مرتاض محمد (تلمسان)	أ.د عزّوز أحمد (وهران)

k

تصدير

تميل الدّراسات المعاصرة في الوطن العربيّ إلى الأخذ بناصيّة كلّ ما هو غربيّ بحكم التّفوق العلميّ الذي يفتد إلى الأّمة مع تيار الحضارة القائمة، ويظهر فيها الإنسان العربيّ بجلاء مقبلا على عمليّة الاستهلاك طوعا وكرها من معين هيمنتها، ويخضع بالضرورة لهذه الهيمنة بما يستحدث من بحث ودراسة في غير البيّئة العربيّة، و يحدث هذا الأمر بالذّات مع قضيّة المصطلح الذي هو في الحقيقة وليد بيئته. ومن ثمّة لا يكون جهد الدّارس العربيّ سوى استقبال هذا المصطلح بالتّعريب أو التّرجمة، و هو فعل استهلاكيّ صريح ويصبح الاستعمال لهذا المصطلح محدّدا قسرا لقيم مختلفة على قدر ما يحويه المفهوم الغربيّ في أصل نشأته داخل بيئته، والنّتيجة في كلّ هذا المصطلح وفي احتوائه تعريبا و ترجمة يدلّ دلالة جليّة على قدرة اللّغة العربيّة ومرونتها في بعث الحياة في كلّ مصطلح يلج بيئتها، ومن لطائف الاعتذار لبعض الدّارسين في هذا الصّدّد قوله: «لا خوف على العربيّة من الأجنبيّ الدّخيل، بل إنّ اللّغة تكون حيّة بمقدار ما فيها من الأجنبيّ والدّخيل، ويقدر ما تستطيع تمثّله».

وتستوقفنا في هذا المضمون درر من أقوال الشّيخ البشير الإبراهيمي في عظمة اللّغة العربيّة حين يتحدّث معلّلا: « ذلك لأنّ لغة العرب، قطعة من وجود العرب، وميزة من مميزات العرب، ومراة لعصورهم الطّافحة بالمجد والعلم والبطولة والسّيادة، فإذا حافظ الرّنجي على رطانتته، ولم يبيع بها بديلا، وحافظ الصّيني على زمزمتته، فلم يرض عنها تحويلا، فالعربيّ أولى بذلك وأحقّ، لأنّ لغته تجمع من خصائص البيان ما لا يوجد جزء منه في لغة الرّنج أو لغة الصّين، ولأنّ لغته كانت في وقت ما لسان معارف البشر، وكانت في زمن ما ترجمان حضاراتهم، وكانت في وقت ما ناقلة فلسفات الشّرق وفنونه إلى الغرب، وكانت في جميع الأوقات مستودع آداب الشّرق، وملتمقى تياراته الفكريّة، وما زالت سالحة لذلك، لولا غبار من الإهمال علاها، وعاقب من الأبناء قلاها، وضيع من لغات الأقوياء المفروضة دخل عليها، وهي قبل وبعد كلّ شيء حاضنة الإسلام، ودليله إلى العقول، ورائده إلى الأفكار، دخلت به إلى الهند والصّين، وقطعت به البحار والفلوات، وفيها من

عناصر البقاء ومؤهلات الخلود ما يشرحها للسيطرة والتّمكن، فقد احتوتها الرطانات من كلّ جانب، ودخلت عليها دخائل العجمة واللّكنة، فما نال كلّ ذلك منها نيلاً، وإنّ لغة يصيبها أقلّ ممّا أصاب اللّغة العربيّة من عقوق أبنائها، وحرب أعدائها، لحقيقة بالاندثار والفناء، ولكنّها لغة العرب».

قد لا نذهب بعيداً إذا ما قلنا إنّنا لم نقدّم ما يجب أن يقدم للّغة العربيّة ما قدّمه أوائلنا من منظور استقلاليّة الذات وتحقيق صفة الانتماء إلى اللّغة العربيّة وأمّتها.

وهذه المقالات تنشرها اليوم مجلّة « المعتمد » هي قراءات واجتهادات وجهود في الإعداد العلمي أسهم بها أصحابها بنية بالغة قصد الفائدة والاستفادة. فعسى أن تلقى هذه الأعمال صدى في صدر كلّ قارئ لبيب.

وعلى الله قصد السبيل.

مدير المجلّة

أ.د. محمّد عبّاس

العدول عن مقتضى الظاهر من الحال - دراسة في المصطلح وتداعياته -

أ/د. عبد الخالق رشيد / (جامعة وهران 1 -- أحمد بن بلّيه)

1/ مفهوم العدول:

يستشفّ من الاستعمالات اللغوية لكلمة «عدل»، كما تعرضها المعاجم العربيّة، أنّها تشترك معظمها في معنى الميل والانحراف وما يشاكلها في الدلالة على الخروج عمّا هو بمثابة الأصل. ومن هذه الاستعمالات نذكر:

- عدل عنه يعدل عدلاً وعدولا بمعنى حاد.

- عدل إليه عدولا بمعنى رجع ، وهو رجوع بعد انحراف.

- عدل عن الطّريق بمعنى مال عنه.

- انعدل عنه وعادل بمعنى اعوجّ.

- ما له معدّل ولا معدول أي مَصْرَف.

- العدول الميل والانحراف(1).

ليس بين المفهوم اللّغوي المستنبط من المعاجم العربية والمفهوم الاصطلاحي الذي أنيط بكلمة «العدول» فرق دلالي كبير؛ فقد استعمل في الدّرس اللّغوي القديم بالمفهوم نفسه تقريبا، حيث وُظّف للدلالة على انحراف المتكلم ، وهو يمارس الفعل الكلامي ، عن رسوم اللّغة، وميله عن المعيار النّحوي، وخروجه عمّا استقرّ أصلا في المنظومة اللّغوية. وهو خروج مشروع لجأ إليه الإنسان منذ أن شعر بأنّ اللّغة تضيق على استيعاب ما يزخر به فكره وتجيّش به عواطفه. وتزداد هذه الحاجة إلحاحا كلّما تعدّى الإنسان بخطابه عتبة الإيصال ليغوص في عوالم الإبداع.

ورغم ذلك يبقى العدول من المصطلحات المشكّلة في الدرس اللّغوي القديم؛ ذلك أنّ دلالاته تتأرجح بين العموم والخصوص. فهو من حيث العموم يدلّ على أيّ خروج عن رسوم اللّغة التي أقرّتها القواعد الأصوليّة المستندة إلى أصل الوضع؛ وهو أصل افتراضي استنجد به اللّغويون لهيكله المنظومة اللّغوية. فالعدول بهذا المفهوم يشمل أيّ انحراف عن القواعد التّأصيليّة في مستويات اللّغة كلّها: الصوتية والصرفيّة والتّركيبية. وضمنه يمكن - على سبيل المثال - أن ندرج العدول الذي يلحق ترتيب عناصر الجملة الفعلية، فتقديم المفعول على الفاعل أو على الفاعل والفعل في آن

واحد وما في شاكلة ذلك كتقديم الخبر على المبتدأ وحذف الفعل في أسلوب المدح والإغراء، يعدّ عدولا، رغم أنّ مثل هذه الإجراءات العدوليّة قد شاع استعمالها في اللغة وقتن لها بما يحولها إلى قواعد ثابتة لا تكاد تختلف من حيث الاستعمال عن القواعد الأصوليّة، فهي بهذا الطابع أصبحت تندرج ضمن الاستعمال الشائع الذي لا يحمل في طيّاته أيّ سمة جماليّة، وإن كان ينطوي على أبعاد دلاليّة ترتبط بدوافع التقديم، أو التأخير، أو الحذف، وهلمّ جرّا. وبهذا المفهوم يوظّف اللغويون مصطلح العدول.

وللغويين العرب مصطلحات أخرى تفيد ما يفيد مصطلح العدول من خروج وميل وانحراف عن الأصول، لعل أهمها مصطلح «التوسّع» (2)؛ يقول العلوي معرّفا به: «اعلم أن التوسع اسم يقع على جميع أنواع المجازات كلها، واشتقاقه من السّعة، وهو نقيض الضيق، فالضيق قصر الكلام على حقيقته من غير خروج عنها، والتوسع شامل لما ذكرناه من أنواع المجازات، فإطلاق التوسع على ما يندرج تحته من أنواع المجاز بمنزلة إطلاق الكلمة على ما يندرج تحتها من أنواع خاصة: الاسم والفعل والحرف» (3). ومن كلام العلوي يتبيّن أن التوسّع الذي استعمله القدامى للدلالة على الحرية التي يتخذها الإنسان مع اللغة لتفادي معياريّتها الضيقة، لا يختلف عن «العدول» من حيث شموليته، وتعدد دلالاته، واستقطابه لجملة من طرق القول التي تشترك كلها في ميزة الخروج عن الأصول النظرية التي تؤسس لعملية تأليف الكلام مطلقا (4).

وتشارك «التوسع» في الدلالة على الظاهرة نفسها صيغ مشتقة من المادة نفسها، أشهرها: «الاتّسع» و«السّعة»؛ يقول سيبويه: «ومثله في الاتّسع قوله عز وجل: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ نِدَاءً﴾ (البقرة 171-)، فلم يُشبهوا بما ينعق وإمّا شُبّهوا بالمنعوق به. وإمّا المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع. ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى» (5). ويفهم من الكلام السابق أن الحذف الذي تُنبئ عنه البنية السطحية للآية الكريمة في مقارنتها بالبنية العميقة، كما أشار إلى ذلك سيبويه، جاء طلبا للإيجاز، وهو أحد المسوغات للتوسع في الكلام بالعدول عن تركيب إلى آخر يلائم المطلب الفني، دون أن يجور على جوهر اللغة الذي يشكل القاسم الأدنى، حتى لا يخرج الكلام عن حيّز المفهوم؛ أي إن هذا التوسع وذاك العدول محكومان بعرف يشترك فيه أهل اللغة، وهو ما أشار إليه سيبويه بعبارته «علم المخاطب بالمعنى».

وقد كان عبد القاهر الجرجاني أكثر وضوحا في الجمع بين مصطلحي التوسع والعدول، لدلالاتهما على مفهوم واحد، حينما قال: «اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين: قسم تعزى

المزية والحسن فيه إلى اللفظ، وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم؛ فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة، وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر» (6).

إذا كان كلام عبد القاهر ينزّل العدول منزلة الاتساع ويساوي بينهما حتى لكأنهما شيء واحد، فإنه يلحق بهما مصطلحا آخر هو «المجاز»، وكأنه مرادف لهما؛ فتصبح المصطلحات الثلاثة دالة على مفهوم واحد هو الخروج بالكلام عن رسومه، والانحراف به عن مظانه. والواضح أن المجاز المقصود هنا هو المجاز كما فهمه الرعيل الأول من علماء اللغة والبلاغة، كسيبويه وأبي عبيدة وابن قتيبة وغيرهم ممن حملوا هذا المصطلح كل خروج بالكلام عن الأصل، فأدرجوا ضمنه الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتضمن، والتغليب، وما إلى ذلك مما يُلمس فيه عدول باللفظ أو التركيب عما أُقرّ في أصل الوضع. وما المجاز بهذا المعنى إلا العدول والاتساع؛ يقول أحد الباحثين مؤكدا هذا الاستنتاج: «وإذا كانت السّعة هي المجاز عند سيبويه فالمجاز نفسه قد أصبح مرادفا للفظ «العدول» من حيث هو خروج عن الأصل» (7).

وإلى جانب مصطلح «الاتساع» وصيغته المختلفة ومصطلح «المجاز»، لجأ بعض العلماء إلى توظيف مصطلحات أخرى للدلالة على العدول؛ غير أن مجالها المفهومي، والدائرة المعرفية التي تستعمل فيها يوحيان بأنها تلامس دلالة العدول دون أن تنطبق عليه انطباق الردف. ومن هذه المصطلحات «التحويل»؛ وهو من استعمالات النحاة بخاصة، يوظفونه للدلالة على النقل الذي يعترى بعض الكلمات داخل التراكيب، فيتغير بذلك إعرابها ووظيفتها ومركز ثقلها داخل الجملة، وغالبا ما يكون هذا التحويل لنكته بلاغية. وقد يكون في النص الموالي ما يوضح استعمال هذا المصطلح؛ يقول ابن هشام في معرض حديثه عن أقسام التمييز المبين لجهة النسبة، وهي- عنده- أربعة: «أحدها أن يكون محولا عن الفاعل كقول الله عز وجل: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ (مريم- الآية 04)، أصله: واشتعل شيبُ الرأس، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ (النساء- الآية 04)، أصله: فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه، فحوّل الإسناد فيهما عن المضاف، ثم جيء بذلك المضاف الذي حول عن الإسناد فضلا تمييزا... الثاني أن يكون محولا عن المفعول... الثالث أن يكون محولا عن غيرهما... الرابع أن يكون غير محوّل» (8).

ومن هذه المصطلحات أيضا «الرخصة»؛ فهي تقارب العدول في أنها خرق للقاعدة الأصولية، وتنفارقه في جوانب، لعل أهمها أن العدول «على رغم كونه تحديا صارخا للقاعدة النحوية يجد من الحفاوة و سعة الاستعمال ما تجده القاعدة نفسها، فللناس في كل عصر أن يقيسوا عليه في

كلامهم كما يقيسون على القواعد»(9)؛ في حين أن الرخصة ظرفية مؤقتة، لا يُحتذى بها ولا يقاس عليها، لأنه لا يُسمح بها إلا في حدود ضيقة؛ عندما تتضافر القرائن النحوية على بيان المعنى النحوي، فعندئذ فقط يمكن «الترخص في إحدى القرائن إذا لم يتوقف عليها المعنى، أما إذا توقف المعنى على واحدة أو أكثر من القرائن فلا ترخص عندئذ، لأن الترخص يذهب بالإفادة أو يؤدي إلى اللبس»(10). وقد استخلص تمام حسان هذه الفوارق وحصرها في أربعة جوانب هي:

- الرخصة نحوية والعدول أدبي.
- الرخصة لا تكون إلا من الفصحاء، أما الاستعمال العدولي فقد كان منهم ويكون من غيرهم.
- لا يجوز للمعاصر أن يترخص، وإن فعل نسب كلامه إلى الخطأ، أما إن استعمل أسلوباً عدولياً نسب ذلك منه إلى الطموح الأدبي.
- الرخصة مرهونة بموضوعها، والأسلوب العدولي غير مرهون بشيء(11).

وفي خصوص دلالاته يتقاطع مصطلح العدول، من حيث محتواه المعرفي، مع دلالة مصطلح الانزياح وما يعطف عليه من مصطلحات كالخرق والانتهاك وما شاكلهما من المصطلحات الحديثة الدالة على مجاوزة المتكلم، في استعماله للغة، لما شاع من تراكيبها سعياً منه لطبع كلامه بميسم الشعريّة، وحيث يتجاوز بكلامه عتبة الإيصال والتواصل، وهي الوظيفة الأساسية للغة، ناشدا التأثير في المتلقي واستمالة مشاعره، وتلك وظيفة اللغة الشاعرة المؤسّبة.

وضمن هذا التصور يمكن أن ندرج مصطلحا انفرادي به ابن جني في ما يبدو لنا، وإن كان من المصطلحات الشائعة في الدرس الأسلوبية الحديث، هو «الخرق»؛ فقد أورده ابن جني وهو بصدد الدفاع عن الشعراء فيما يلجأون إليه من الضرورات التي تتجاوز المسموح به من الرخص، حتى لتكاد تحيد بالكلام عن الفصاحة والبيان؛ يقول ابن جني: «فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبها، وانخرق الأصول بها؛ فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه، وإن دل من وجه على جورّه و تعسفه، فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله و تخمّطه، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، ولا قصوره عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته»(12).

يظهر من استنتاج هذا النص، أن ابن جني لم يوظف مصطلح العدول للدلالة على خروج هؤلاء الشعراء بكلامهم عن الأصول، رغم استعماله له في مواطن أخرى من «الخصائص»، ولجأ بدل ذلك إلى مصطلح الخرق ليشير إلى أن ما ارتكبه هؤلاء الشعراء من انتهاكات، تدفع بالضرورة إلى أقصى مداها، لا يعد من العدول؛ لأن الضرورة هي، في جانب منها، رجوع من العدول إلى الأصل إذا أخذنا برأي سيبويه الذي «جعل الضرورة أن يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام، بشرط أن

يضطر لذلك، ولا يجد منه بداً، وأن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل وتشبيه غير جائز بجائز»(13). ثم لأن العدول يمتاز بشيوعه وتداوله تنظيراً وتطبيقاً، فهو صالح لأن يقاس عليه ويُحتذى به، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، في حين أن خُرقات هؤلاء الشعراء فردية الطابع متطرفة، لا يمنع من نسبتها إلى الخطأ إلا كونها صادرة عن فحول مشهود لهم بالبراعة والفصاحة، ضاقت بهم سبل القول، فارتادوا الصعاب من أجل ابتداع طرق جديدة للتعبير. فهم في صنيعهم هذا يضعون الكلام على عتبة ما بين المسموح به والممنوع، أو كما يسميه سيبويه «المستقيم القبيح»(14). ومن ثم جاز أن يُعبّر عن هذا العدول المتطرّف بالخرق لما فيه من انتهاك صارخ لقواعد اللغة.

2- مطابقة الكلام لمقتضى الحال:

من البداهة القول إنّ الكلام لا ينظم ولا يلفظ إلا ضمن شروط معيّنة وفي ظلّ جملة من العوامل اللغوية، كمعرفة أصول اللّغة وطرق نظمها، وغير اللّغويّة، كمرعاة أحوال السّامعين وملابسات المقام وظروف المقال؛ فالتكلم -إدّاً- ليس «مجرد تركيب جملة، وإمّا هو اختيار لجملة تراها مطابقة للمقام بين نماذج من الجمل تزودنا بها الذاكرة»(15). تلك حقيقة اكتشفها النّاس قديماً، وبسط المفكرون القول فيها منذ أيّام الإغريق على الأقل، ولاّمسها العرب يوم كانوا شبه معزولين في صحرائهم النائيّة، كما ترشدنا إلى ذلك بعض الروايات - إن صحت- لمحاكمات بين الشعراء كانت تجري في سوق عكاظ، وعبر عنها أكثر من واحد قبل أن يلخصها بعض علمائهم في تلك المقولة الجامعة المانعة «لكلّ مقام مقال»، التي وردت لأول مرّة - على ما يبدو- في صحيفة «بشر بن المعتمر»(16). ومنذ ذلك الوقت لم تفتأ هذه المقولة تحتلّ صدارة البحث البلاغي، وتتنزّل منه منزلة الرّوح من الجسد، حتى أضحت البلاغة في ذاتها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال»(17).

والحال مصطلح آخر من المصطلحات التي استعملها البلاغيون العرب للدلالة على حيثيات الموقف المتحكّم في إنتاج الكلام؛ فهو شديد الصّلة بالمقام إن لم يكن مرادفاً له في استعمال بعض البلاغيين(18) فالحال كما يعرفه أكثر شراح التلخيص هو «الأمر الدّاعي للمتكلّم إلى أن يعتبر، مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد، خصوصيّة ما، وهو مقتضى الحال»(19)؛ فإنكار المخاطب لحكم ما - مثلاً- أمر داع للمتكلّم إلى أن يقحم في كلامه إشارة مخصوصة توافق ما في نفس المخاطب، وهي هنا التوكيد بأداة، أو أكثر بحسب درجة الإنكار المخالفة لنفس المخاطب؛ فأيراد الكلام مؤكّداً في هذا المقام هو إجراء له على مقتضى الحال. ولا يفرق في ذلك أن يكون الأمر الدّاعي ثابتاً في الواقع ظاهراً للعيان، أو مفترضا من قبل المتكلم، كتنزيل المخاطب غير السائل

منزلة السائل، فيُعامل عندئذ وكأنه سائل متطلّع للخبر، فيساق له الكلام مؤكّدا خلافا لم هو عليه في الواقع(20).

والغالب على الظن أن الحال -كمصطلح بلاغي- ذو بعد سيكولوجي؛ فهو شديد العلاقة بالهيئة أو الصفة التي يكون عليها المخاطب والمخاطب وطبيعة الخطاب، أو التي يفترضها المخاطب في المخاطب لحظة إنتاج الخطاب، والتي توجب على المخاطب أن يراعيها إنزالا لكلامه على ما يقتضيه الحال، ممّا يستوجب له الحسن والقبول في نفوس المتلقين؛ يقول أحد شراح التلخيص: «وإنما سمي الأمر الداعي كالإنكار بالحال، لأنه ممّا يتغيّر ويتبدّل كالحال الذي عليه الإنسان من غضب أو رضى، ولأنه صفة وحال من أحوال الإنسان»(21).

لكنّ هذا التحليل لا يستبعد حضور بُعد آخر في مصطلح الحال، حسب المتصور البلاغي القديم، هو البعد الزمني، بل إنّه يؤكّده؛ فكون الهيئة والصفة ممّا يتعرّض للتغيير يثبت علاقة الحال بالزمن؛ فالحال هيئة طارئة تتعلّق بلحظة إنتاج الخطاب، يتوجّب مراعاتها في لحظتها تلك، خلافا للمقام ذي الطبيعة الثابتة نسبيا في البلاغة العربية، لأنّه ذو علاقة بالأحوال والمعتقدات الاجتماعية والثقافية عموما، ولذلك كانت مقامات الكلام متفاوتة بحسب التفاوت الثقافي والاقتصادي والطبقي وما إلى ذلك مما يجعل الكلام في مقام ما يباين الكلام في مقام آخر(22)؛ يقول الدسوقي مشيرا إلى البعد الزمني للملابس لمصطلح الحال: «و لأنّ هذا الكلام إنّما يؤدّي في حال الإنكار مثلا، لا قبله ولا بعده، خصوا الحال من بين الأزمنة الثلاثة لأنها أوسطها وخير الأمور أوسطها، فناسب أن يعبر عن ذلك الأمر الذي تتوقّف عليه البلاغة به ... وهو يفيد أنّ المراد بالحال الزمان»(23).

ومن منطلق هذا التحليل يتبدّى الحال كجزء من المقام لا كمرادف له في البلاغة العربية؛ فالحال أخصّ والمقام أعمّ، لأنّ الحال متولّد من المقام، فهو أمر مخصوص وحادث طارئ داخل ظرف عامّ يتشكّل من الملابس الزمنية والمكانية والثقافية التي ترافق لحظة إنتاج الكلام. ويشكّل الحال، من هذا المنظور، المجال المتحرّك في المقام، لأنّ الغالب على تصور المقام في البلاغة العربية هو السكون؛ فقد أقرّ البلاغيون أنّ مقامات الكلام متفاوتة، وأنّ لكلّ مقام قواعد ثابتة يتوجّب على المنشئ -شاعرا كان أو كاتبًا- التزامها، رغم أن ثبات هذه القواعد نسبي، «فقد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر، ونجد الشعراء الحدائق يقابل كلّ زمان بما استجدّ فيه وكثر استعماله عند أهله»(24).

لكنّ هذا لا يمنع أنّ على الشاعر إذا مدح ملكا مثلا «أن يسلك طريق الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح، وأن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نقيّة غير مبتذلة سوقية، ويتجنّب - مع ذلك- التقصير والتجاوز والتطويل، فإنّ للملك سامة وضجر، ربّما عاب من أجلها ما لا يُعاب، وحرّم من لا يريد حرمانه»(25). ولا يخفّف من وطأة تقنين المقامات، كما جرت على ذكرها كتب النقد والبلاغة، إلاّ اختلاف أحوال المخاطبين ساعة نظم الكلام، فهي المجال الوحيد المتحرّك داخل الإطار المعياري الذي يفرضه المقام، والعامل المهمّ الذي يجعل الإنتاج الأدبي في ظلّ المقامات المتشابهة لا يتكرّر.

لكنّ هذا التحليل، رغم ما يبدو عليه من تناسق، لا يخفي اضطراب البلاغيين، لاسيّما المتأخّرين منهم، في التّعامل مع مصطلحي الحال و المقام، ممّا اضطرّهم في كثير من الأحيان إلى سلوك طرق ملتوية للكشف عن طبيعة العلاقة بينهما، مستنجدين في ذلك بمقولات المنطق وأساليبه، كما يظهر من تحليل صاحب كتاب «مواهب الفتاح»؛ يقول هذا الأخير، بعد كلام طويل: «فتقرّر بهذا أنّ المقام والحال شيء واحد، وكذا الاعتبار ومقتضى الحال كما يأتي، وأنّه لا فرق بين المقام والحال في الحقيقة، بل الفرق بينهما في الوهم»(26). وإذا استقصينا طبيعة هذا الوهم الذي يجعل الشيء واحدا ومتعدّدا في آن واحد لا نكاد نظفر بما يشفي الغليل، لأنّ الحجّة فيه مبنية على تفريع ثنائي لا مبرّر له لظاهرة واحدة ذات عناصر متكاملة(27).

ولعلّ هذا الاضطراب، الناتج عن اعتماد ثنائي لوصف الظاهرة الواحدة، هو الذي حذا بالباحثين المعاصرين إلى تفضيل المصطلح الغربي «سياق الموقف contexte de situation» ذي الطبيعة المرنة، المشكّل من ملابس الموقف الذي ينتج فيه الكلام، بكلّ ما يتّسع له مصطلح الموقف من أبعاد زمكانية وخلفيات حضارية وإفرازات ثقافية؛ فهو يتشكّل عند «ماليونوفسكي» -المنظر الأوّل لسياق الموقف في الثقافة الغربية- من «الملاح الواقعية الفعلية التي ترتبط بالبيئة الثقافية والطبيعية التي حدث فيها الموقف»(28). وهي الملاح التي تطبع الكلام بميسمها إلى درجة استنتاج معناها «ماليونوفسكي» أنّ «الكلام والموقف مرتبطان ببعضهما ارتباطا لا ينفصم، وسياق الموقف لا غنى عنه لفهم الألفاظ»(29).

وقد بلور «فيرث» من سياق الموقف، بالمفهوم الذي اعتمده ماليونوفسكي، إطارا نظريًا متكاملًا يحلّل من خلاله الكلام، ودعا اللغويين إلى أن ينحوا في دراساتهم للإنتاج الكلامي طريقة تعتمد على تقصي السياقات المختلفة للموقف على النحو التالي:

أ/ دراسة السمات المميّزة للأشخاص والشخصيات التي تساهم في سياق ما. وتقتصر الدراسة على السمات التي لها علاقة بالموقف، مثل:

1- الأحداث الكلامية التي ينطق بها المشاركون في الموقف.
2- الأحداث غير اللغوية التي تصدر عن المشاركين، كالإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه والضحك والصمت... الخ.

ب/ دراسة الأشياء والأدوات ذات العلاقة بالموقف.

ج/ أثر ونتيجة الحدث اللغوي(30).

ولا شك أنّ هذا التصور لعلاقة الموقف بعملية إنتاج الكلام هو الذي قصده العلماء العرب بمصطلح المقام منذ زمن مبكر؛ فلقد كان نحو سيبويه - على سبيل المثال- نحو مقام بالدرجة الأولى، فهو يقنّن للعبارات التي تلفظ بها العرب، ويورد أوجهها المختلفة، وما يجوز في عناصرها من حذف وذكر، أو تقديم وتأخير، من منطلق الموقف الذي تُنطق فيه. ولا شك أنّ مثل هذا التصور هو الذي كان يوجّه الجاحظ في سعيه للكشف عن مستلزمات البيان والتبيين، وهو الذي أسس في ضوءه عبد القاهر الجرجاني نظريته في النظم؛ إذ ما النظم عنده إلاّ توحي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يُصاغ لها الكلام(31).

3- العدول عن مقتضى الظاهر من الحال:

ومهما يكن من أمر هذه المناقشة، فالثابت أنّ المقصود بمقتضى الحال هو نظم الكلام على هيئة مخصوصة تطابق مقتضيات المقام بمفهومه الواسع؛ وقد تكون هذه المطابقة بحسب ما يمليه ظاهر الحال، كتأكيد الكلام في حالة ظهور علامات الإنكار على المخاطب مثلا، وقد تقتضي المطابقة العدول عن الظاهر والإتيان بالكلام على خلافه، ويتم ذلك حينما يكون الأمر الداعي لصوغ الكلام على هذا المنوال مفترضا لدى المتكلم، كتنزيل المخاطب غير السائل منزلة السائل، فيؤكّد له الكلام رغم عدم ظهور علامات الإنكار عليه، أو لنكتة بلاغية يقتضيهما سياق الخطاب؛ و هو ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر، وهو في معرض تحليله لمواطن «إن»، إذ يقول: «ومن لطيف مواقعها أن يدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن يراد التهكم به وأن يقال: إنّ حالك والذي صنعت يقتضي أن تكون قد ظننت ذلك»(32). فمقصود قول الشيخ هو تنزيل المخاطب منزلة السائل المتردد الطالب لليقين وإن لم يكن كذلك في الظاهر. وقد مثل لهذا العدول عمّا يقتضيه الظاهر بقول الشاعر(33):

جاء شقيق عارضا رُمحهُ إنّ بني عمك فيهم رماحُ

فقد سبق الخبر المذكور في عجز البيت مصدرا بيان، لأنّه لاح للشاعر أنّ المخاطب - وهو شقيق- وقد قدّم على قومه واضعا رُمحه على ركبته، وهي وضعيّة تتنافى مع الحذر المطلوب في حالة النزاع، كأنّه بوضعه هذا يشكّ في أن يكون في بني عمومته من يستطيع حمل السّلاح للوقوف في وجهه، وليس الأمر كذلك في الظاهر، وإمّا نزله الشاعر هذه المنزلة لما لمح فيه من استخفاف، فبدا له وكأنّه يسأل إن كان في بني عمومته من يقدر عليه، فجاء الجواب - من منطلق هذا الافتراض- خبرا مصدرا بيان الدالة على التوكيد.

وقد تتضح طبيعة هذا الضرب من العدول عن مقتضى الظاهر في قوله عزّ وجلّ: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيّنُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون15-16)؛ فالذي يقتضيه ظاهر الحال أن لا تُؤكّد حقيقة الموت، لأنّها ممّا لا يُماري فيها أحد، وأن تُؤكّد حقيقة البعث لكثرة الشاكّين فيها المنكرين لها، لكنّ الآية عدلت عن هذا الظاهر لتغوص في باطن حال المخاطبين؛ فهم لفرط حبهم للحياة وإقبالهم عليها، وإعراضهم عن العمل لما بعدها، كأنّهم منكرون لوقوع الموت، فأكد لهم المولى عزّ وجلّ ثبوته بأداتين كما لو كانوا منكرين له فعلا. والذي يقتضيه ظاهر الحال في الآية الثانية أن تُؤكّد حقيقة البعث بأكثر من أداة، لأنّها من الحقائق التي يماري فيها كثير من الناس، وسجلها عليهم القرآن في أكثر من مقام، كما في قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إنا لَمَبْعوثون أَوْ آبَاؤنا الأُولون﴾ (الصفات16-17)، لكنّ الآية لم تفعل، وعدلت عن الظاهر إيدانا بأنّ ما ثبت من دلائل البعث لا يوجب إنكار وقوعه، وإن لم تُنّف التردّد فيه، فنزّل المخاطبون بهذه الحقيقة منزلة المتردد، وسيق لهم الحكم على وجه الخبر الطلبي(34).

وقد لخص صاحب «مواهب الفتاح» علاقة مقتضى الحال بالظاهر وبخلاف الظاهر بقوله: «مقتضى ظاهر الحال أخصّ من مقتضى الحال، لأنّ مقتضى الحال في الجملة يصدق بنوعين: مقتضى ظاهره بأن لا يكون ثمّ تنزيل شيء كغيره، ومقتضى باطنه بأن يكون ثمّ تنزيل شيء كغيره، فظهر أنّ مقتضى الحال أعمّ مطلقا من مقتضى الظاهر»(35)؛ فالمقصود من هذا الكلام أنّ مطابقة الكلام لمقتضى الحال تتمّ بالتزام مقتضى الظاهر كما تتمّ بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فهما -إذا- فرعان لقاعدة أمّ يخضع لها كلّ كلام، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وبالتالي فسيشكّل مقتضى الظاهر المعيار الذي يُقاس ويحلّل في ضوءه العدول عن مقتضى الظاهر، كما يتبيّن من الشكل التالي:

مطابقة الكلام لمقتضى الحال

إخراج الكلام وفق مقتضيات إخراج الكلام على خلاف

الظاهر من الحال الظاهر من الحال

المعيار الخروج عن المعيار (العدول)

انطلاقاً من هذا التّصوّر، يظهر العدول عن مقتضى ظاهر الحال، أو مقتضى الظاهر اختصاراً، بأساليبه المختلفة، كخاصية من خواص تركيب الكلام العربي تقتضيها ضرورة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بل ومن أدقّ خواصّه وأكثرها استجابة لبلاغة القول، لما تنطوي عليه من أساليب وأفانين لا يرتادها ولا يهتدي إلى مظاهرها إلاّ من دقّ حسّه وصفت نفسه؛ يقول السكّائي واصفاً المفْعول العجيب لهذا الفنّ على أرباب البلاغة: «وهذا النّوع، أعني نفث الكلام لا على مقتضى الظاهر، متى وقع عند النظّر موقعه استهشّ الأنفُس، وأنقّ الأسماع، وهزّ القرائح، ونشّط الأذهان، ولأمر ما تجد أرباب البلاغة وفرسان الطّراد في ميدانها الرّامية في حدّق البيان يستكثرون من هذا الفنّ في محاوراتهم»(36).

خاتمة:

لقد تبين من هذه الدراسة المقتضية أنّ العدول بالمقال عمّا يقتضيه الظاهر من الحال ظاهرة لغويّة أسلوبية كثيرة الحضور في كلام العرب، وذات قدم راسخة في القرآن الكريم، فهي كما ذكر السكّائي مطمح البلغاء وهدف كل من يروم ملامسة قمم البيان. ولم تحز هذه الظاهرة على هذا الاحتفاء من قبل العلماء إلاّ لأنّها تسمح بالبوح عن الممكنون والأطّلاع على المستور بطرق خفيّة دقيقة تحقّق التّواصل وتضمن التّفاعل. هذا مع العلم أنّ هذا الضرب من العدول يمكن إجراؤه بالاعتماد على مستويات اللغة كلّها (الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية) وما فوق اللغويّة أيضاً، كالعدول الزمني والعدول التّداولي.

الإحالات:

- 1 ينظر على سبيل المثال: لسان العرب لابن منظور - م11، ص434، والقاموس المحيط للفيروز آبادي - م4، ص14، ومقاييس اللّغة لابن فارس- م4 - ص247، 246.
- 2 ورد هذا المصطلح في معظم مصادر اللغة. ينظر على سبيل المثال: الكتاب- ص1-99-211 إلى 216-220-230، وغيرها كثير، والخصائص: ص1/329 و 2/308-442-446.
- 3 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز- للإمام يحيى بن حمزة العلوي- مراجعة و ضبط: محمد عبد السلام شاهين- دار الكتب العلمية- بيروت- ط-1- 1995 ص 96.

4 ينظر: التفكير البلاغي عند العرب (أسسه و تطوره إلى القرن6هـ)- حمادي صمود- منشورات الجامعة التونسية- م-21- 1981- ص103.

5 الكتاب: لسيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)- تحقيق: عبد السلام محمد هارون- دار الجيل- بيروت- ط1--1991 ص212/1. 6 6 دلائل الإعجاز- للإمام عبد القاهر الجرجاني- تحقيق وتعليق: الشيخ رشيد رضا- دار المعرفة- بيروت- ط-1- 1994- ص 275.

7 العدول أسلوب تراثي في نقد الشعر- د. مصطفى السعداني- منشأة المعارف- الاسكندرية- دت- ص16.

8 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب- لابن هشام الأنصاري- تحقيق: حنا فاخوري- دار الجيل- بيروت- دت- ص 276 و 277.

9 المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة- د. تمام حسان- مجلة فصول- م7، ع3-4- أبريل، سبتمبر- 1987 ص 28.

10 المرجع نفسه- ص28.

11 ينظر: البيان في روائع القرآن- د. تمام حسان- عالم الكتب- القاهرة- ط-1- 1993- ص 224 و 347.

12 الخصائص: لابن جني (أبو الفتح عثمان)- تحقيق: محمد علي النجار- دار الكتاب العربي- بيروت- دت- ص392/2.

13 العدول- أسلوب تراثي في نقد الشعر- ص 39. عن شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه- مخطوط بدار الكتب- الورقة 21.

14 الكتاب- ص26/1.

15 جان كوهين- بنية اللغة الشعريّة- ترجمة: محمد الوالي ومحمد العمري- دار توبقال- المغرب- ط-1- 1986- ص 107.

16 ينظر: البيان والتبيين- الجاحظ (عمرو بن بحر)- تحقيق: عبد السلام محمد هارون- مكتبة الخانجي- مصر- ط3--1968 ص 136/1.

17 التلخيص في علوم البلاغة- للإمام جلال الدين القزويني- شرح: عبد الرحمن البرقوقي- دار الفكر العربي- دمشق- دت- ص 33.

18 ينظر: مواهب الفتاح (ضمن شروح التلخيص)- لأبي يعقوب المغربي- ص 12/1

19 مختصر السعد (ضمن شروح التلخيص)- لسعد الدين التفتازاني- ص 122/1

20 ينظر: حاشية الدسوقي على مختصر السعد (ضمن شروح التلخيص)- لمحمد بن محمد عرفة الدسوقي- ص 208/1 .

21 المصدر نفسه- ص 1/125.

22 ينظر: مفتاح العلوم - للسكّائي (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر) - مفتاح العلوم - دار الكتب

العلمية - بيروت - دت - ص 73.

23 حاشية الدسوقي على مختصر السعد - ص 125/1.

24 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - لابن رشيق القيرواني- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد- دار الرشد الحديثة - دت- ص 93/1 .

25 المصدر نفسه - ص 128/2.

26 مواهب الفتاح (ضمن شروح التلخيص)- ص 126/1.

27 ينظر المصدر نفسه - ص 126/1.

28 اللّغة ونظريّة السياق- د. علي عزّت- مقال منشور في مجلّة «الفكر المعاصر»- ع-76 يونيو-1971 ص 23.

29 المرجع نفسه - ص 22.

30 المرجع نفسه - ص 23 .

31 ينظر: دلائل الإعجاز- ص 336.

32 المصدر نفسه - ص 216.

33 هو لحن بن نضلة، أحمد بن عمرو بن عبد القيس بن معن. و شقيق المذكور في البيت هو أحد أبناء عمومته (ينظر: شروح التلخيص- ص 212/1).

34 ينظر: الإيضاح في شرح التلخيص- للقرظيني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن)- ضمن شروح التلخيص- مطبعة الباوي الحلبي- دت

- ص 215/1، 216.

35 مواهب الفتاح- ص 209/1.

36 مفتاح العلوم- ص 75.

التناص وأثره في الانسجام النصي - دراسة تحليلية -

د/ بوعمامة نجادي / جامعة ابن خلدون / تيارت

مقدمة

إن المصطلح النقدي لا ينحصر من عدم كلا ولا ينشأ من فراغ، إنه عادة ما يكون امتدادا لنفس الدلالة الفلسفية والفكرية التي تعيشها الحضارات على اختلافها، والتي تنسحب على الدلالة النقدية، واللغوية، والأدبية في غير انقسام، ذلك أن «الأدب كبقية فروع النشاط الإنساني، يبنى الحاضر فيه على أساس الماضي، وينتفع الخالف بتراث السالف.....كل متسلسل، متعاون، يتولد بعضه من بعض، في صورة متعاقبة، لا يمكن لاحق منها أن يتقدم على سابق، ولا لسابق أن يتأخر عن لاحق.»¹

إنه لا بد من استناد الحاضر على أسس ثابتة من ماضيه، لئلا يعمل هذا الحاضر في فراغ أو يصوغ على غير هدى من قواعد وأصول، والأدب، والنقد بل وكل فروع الأنشطة الإنسانية لا يمكنها أن تنفصل عن ماضيها مطلقا، وتتنكر لمرجعها ومركزها.

يقول الدكتور مصطفى ناصف: « لباب النقد العربي بلا جدال هو البحث عن الحاضر الذي يتفاعل مع الماضي، أو الجديد الذي يعانق القديم أو الجدل الذي لا تستقيم فيه دعوى الخلاف دون دعاوى القرب وشبه الاتفاق.»²

ظاهرة التناص في تراثنا النقدي القديم :

لقد عرف تراثنا النقدي مصطلح « التناص » منذ وقت مبكر شديد التبكير، وكان من أخطر المشكلات الأدبية التي تعرض لها النقاد، حيث تعددت فيها وجهات نظرهم كل بحسب توجهه و رؤياه. بيد أن هذا المصطلح قد عرف بأسماء أخرى كالسرقاات الأدبية بأقسامها، والاقْتباس، والتضمين، والعقد، والحل، والتلميح. وهذا ما سنعرض له في بحثنا أولا بأول.

1- السرقة الأدبية : يرى التفتازاني في «مطوله» «أن السرقة نوعان، ظاهر وغير ظاهر .

القسم الأول : الظاهر وينقسم بدوره إلى عدة أقسام نذكر منها :

1- أن يؤخذ المعنى كله مع اللفظ كله . وينقسم إلى قسمين وهما:

أ - أن يؤخذ المعنى كله مع اللفظ كله مع اعتماد التغيير في النظم

ب- أن يؤخذ المعنى كله مع اللفظ كله دون تغيير في النظم ، ويسمى هذا النوع سرقة محضة وهي مذمومة لأنها نسخ وانتحال .

2- أن يؤخذ المعنى كله مع بعض اللفظ.

3- أن يؤخذ المعنى كله دون اللفظ .

ومن شواهد ما لم يغير فيه النظم ، إلا بتبديل بعض الكلمات كلها أو بعضها أو ما يرادفها3.

دع المكارم لا ترحل لبغيها # واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي .

ذر المآثر لا تذهب لمطلبها # واجلس فإنك أنت الآكل اللابس.

ومنها أن يبدل بالألفاظ ما يضادها في المعنى ، مع رعاية النظم والترتيب كما جاء في قول حسان الأنصاري رضي الله عنه4 .

بيض الوجوه كريمة أحسابهم # شم الأنوف من الطراز الأول .

سود الوجوه لئيمة أحسابهم # فطس الأنوف من الطراز الآخر .

أما إذا أخذ بعض اللفظ سمي ذلك إغارة ويكون على ثلاثة أقسام، وهي5:

1- أن يكون الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة، لا توجد في الأول كحسن السبك والاختصار والإيضاح أو الزيادة في المعنى.

2- أن يكون الثاني مثل الأول .

3- أن يكون الثاني دون الأول .

ومن أمثلة ذلك6 :

قال أبو إسحاق إبراهيم الغزي :

خلقنا لهم في كل عين وحاجب # بسمر القنا والبيض عينا وحاجبا .

قال ابن نباته :

خلقنا بأطراف القنا في ظهورهم # عيوننا لها وقع السيوف حواجب .

يقول التفتازاني : « فبيت ابن نباته أبلغ لاختصاصه بزيادة معنى ، وهي الإشارة إلى انهزامهم

، حيث وقع الطعن والضرب على ظهورهم .«7

القسم الثاني : غير الظاهر8 وينقسم إلى ما يلي :

1- أن يتشابه المعنيان أي معنى البيتين معا.

2- أن ينقل المعنى إلى محل آخر . ومنه قول البحري :

وأشرفت الدماء عليهم # مجمرة فكأنهم لم يسلبوا .

أي أن الدماء المشرقة صارت كاللباس لهم .

ومنه قول أبي طيب المتنبي :

بيس النجيع وهو مجرد # من غمده فكأما هو مغمد .

أي أن الدم اليابس صار بمنزلة غمد للسيف فنقل المعنى من القتلى والجرحى إليه

3- أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول. ومنه قول جري :

إذا غضبت عليك بنو تميم # وجدت الناس كلهم غضابا .

فكأنها بنو تميم تقوم مقام الناس كلهم .

ومنه قول أبي نواس :

ليس على الله بمستنكر # أن يجمع العالم في واحد .

تلاحظ أن بيت جرير اختص ببعض العالم (الناس) أما بيت أبي نواس فشملهم جميعا.

4- ومنه القلب أي أن يكون معنى الثاني نقيض الأول .

ومن هذا النوع قول أبي الشص :

أحب الملامة في هواك لذيدة # حبا لذكرك فليمني اللوم .

ومنه قول أبي طيب المتنبي:

أأحبه وأحب فيه ملامة # إن الملامة فيه من أعدائه.

فالاستفهام الإنكاري في البيت يرجع لجمعه بين أمرين محبته للشخص ومحبة للملامة .

أما صاحب الوساطة فإنه يرى أن لا سرقة في المعنى العام، ولا في المعنى الخاص الذي صار كالعالم، ولا في اللفظ المتداول. ولكن السرقة في الاستعمال الأصيل⁹. وهذا ما يظهره هذا النص النقدي الثري، الذي يقول فيه: «فتفصل بين السرقة والغضب، وبين الإغارة والاختلاس، وتعرف الإلمام من الملاحظة، وتعرف المشترك الذي لا يجوز ادعاء السرقة فيه، والمبتذل الذي ليس أحد أولى به، والمختص الذي حازه المبتدئ فملكه، وأحياء السابق فاقتطعه، فصار المعتدي مختلسا سارقا، والمشارك محتذيا تابعا، وتعرف اللفظ الذي يجوز فيه أخذ، ونقل، والكلمة التي يصح أن يقال فيها هي لفلان دون فلان»¹⁰.

ظاهرة التناس في النقد الحديث والمعاصر: وسوف نعالجه من خلال توجيهين اثنين: التناس في الفكر الغربي والتناس في الفكر العربي، ونبين أثره في انسجام النص، مستبعدين المدرسة التفكيكية، لكون التناس في منظورها يسهم في تفكيك النص، لا انسجامه لاسيما على يدي كل من جاك دريدا¹¹، وبارت و جوزيف ريدل¹² وغيرهم كثير.

1- التناس في الفكر الغربي:

يرتبط التناس في الفكر الغربي باللسانية البلغارية «جوليا كريستيفا» التي يمثل النص في نظرها عملية استبدال من نصوص أخرى؛ أي عملية تناس (Inter Textualite) إذ في فضاء النص تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى مما يجعل بعضها يقوم بتحييد البعض الآخر ونقضه¹³ تقول جوليا : «ترحال للنصوص، وتداخل نصي، ففي فضاء نصي معين تتقاطع وتتناهي ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى»¹⁴

يقول ليتش : «إن النص ليس ذاتا مستقلة، أو مادة موحدة، ولكنه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى، ونظامه اللغوي مع قواعده ومعجمه تسحب إليها كما من الآثار والمقتطفات من التاريخ»¹⁵

ومعنى هذا أن النصوص تشير بالضرورة إلى نصوص أخرى، ومنتج النص لا ينتج من فراغ إنما ينتج من وسائل أسلافه، وعليه فإنه ما من نص إلا ويتسرب إلى داخل نص آخر مجسدا مدلولاته سواء على وعي أم دون وعي.¹⁶

أما «رولان بارت» فلقد استطاع أن يطور المصطلح ويعمق مفهومه، إلى جانب ذلك أدخل القارئ وجعله عنصرا فاعلا لوعيه بالمدلول ولانفتاحه على حقول ثقافية ومراجع كثيرة، كما أن منتج النص لم يصبح واحدا وهذا ما فتح النص على آفاق التأويل والتعدد والاختلاف والإرجاء عند

دريدا مما سيجعل النص الثري مفتوحا على قراءات وتأويلات مختلفة لانهائية¹⁷.

مفهوم التناس في الفكر العربي:

لقد سبق لنا وأن أكدنا في هذا البحث على أن النقد العربي القديم عرف مصطلح التناس متمثلا في ظاهرة السرقات الأدبية، ولم يعرف هذا المصطلح إلا بعد أن تبلور في نظرية مكتملة الأركان، وكان أول من نقله إلى التربة العربية الناقد المغربي «محمد ميس» كما تشير بعض الدراسات. يقول الدكتور إبراهيم عبد الفتاح رمضان «وأول من نقل المصطلح إلى اللغة العربية الشاعر الناقد محمد بنيس في كتابه: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب دراسة بنيوية تكوينية عام 979 م وقد ترجمه وفتحها بالنص الغائب وهو مرادف لمصطلح التناس عنده ثم عاد في سنة 1988 م واستعمل مصطلح هجرة النص في كتابه (حادثة السؤال)، ثم استعمل مصطلح: التداخل النصي في عام 1989 م في كتابه: الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، الشعر المعاصر»¹⁸ إنه ومن خلال تتبعنا لهذا المصطلح في الدراسات العربية، فإننا لم نجده يختلف عن مفهومه عند الغربيين، وكل ما رأيناه لا يكاد يخرج عن التعريب والترجمة، وعليه فالتناس عند محمد بوعناني هو: «العلاقة بين نصين أو أكثر، وهي التي تؤثر في طريقة قراءة النص المتناس، أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى، أو أصدائها»¹⁹.

أما تمام حسان فإنه لا يعرفه إلا من خلال ترجمته لكتاب «بوجراند» (النص والخطاب والإجراء) حيث يرى أن التناس يتضمن العلاقة بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بواسطة أم بغير واسطة²⁰.

أما سعيد يقطين فإنه يفضل القول بمصطلح «التفاعل النصي» معزيا ذلك إلى عدة أسباب يقول الدكتور سعيد يقطين: «نفضل (التفاعل النصي) بالأخص لأن التناس في تحديدنا الذي ننتقل فيه من (جنيت) ليس إلا واحدا من أنواع التفاعل النصي»²¹

وينقسم التفاعل النصي في نظره إلى ثلاثة أقسام وهي²²:

1- **المناسبة** : (para textualité) وهي بنية نصية تكون مشتركة مع بنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين، وتكون مجاورة لها محافظة على بنيتها المستقلة، كما تكون متنوعة من شعر ونثر، وتأتي كهامش أو تعليق على مقطع سردي أو حوار. والمناسبة على قسمين داخلية وخارجية. أما الداخلية فتكون داخل النص، والخارجية تكون خارج النص كالمقدمة والملاحق، وكلمة الناشر والتعليق.

2- **التناص:** وفيه يأخذ التفاعل النصي بعد التضمين، بمعنى أن تتضمن بنية نصية ما عناصر سردية أو تيمية من بنيات نصية سابقة، وتظهر وكأنها جزء منها، وتدخل معها في علاقة .

3 - **الميتانصية (Meta textualité):** وهي مناصرة ذات بعد نقدي بحث بحيث تدخل في علاقة بنية نصية طارئة مع بنية نصية أصل .

وبهذا إلى أن الدارسين العرب لم يأتوا بجديد في تشكيل نظرية التناص، على من الرغم من ثراء النقد العربي القديم، لاسيما في ما تعلق بظاهرة السرقات الأدبية، وما انقسمت إليه،

يقول الدكتور إبراهيم عبد الفتاح رمضان «ونشير هنا إلى أمر مهم وهو أن تعريفات النقاد العرب للتناص لا تكاد تخرج عن تعريفات الغربيين في شيء فهي مجرد تكرار لها أو تعريب وترجمة لهذه التعريفات سوى ما نجده من بعض النقاد العرب الذين استطاعوا هضم هذا المنهج وإضافة تعريف خاص بهم 23» .

كيفية التعالق النصي : يتم التعالق النصي وفق كيفيتين مختلفتين وهما :

1- العفوية وعدم القصد

2 - القصد والوعي بالصياغة

فالعفوية وعدم القصد تكون ناتجة عن انعدام القصدية، حيث يتم التسرب من النص الغائب إلى النص الحاضر في غيبة الوعي .وأما القصد والوعي فتكون الصياغة في النص الحاضر تشير إلى نص آخر وتحدد إلى درجة التنصيص ، حيث يظهر إلى السطح ما سمي قديماً بالسرقات الأدبية، والتضمين 24 .

يقول الدكتور محمد مفتاح :«فالتناص إما أن يكون اعتبارياً يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي، وإما أن يكون واجباً يوجه المتلقي نحو مظانه، كما أنه قد يكون معارضةً مقتريةً أو ساخرةً أو مزيجاً بينهما» 25.

درجات التناص :

يتحقق التناص في النص بدرجات مختلفة، وتوزع بين الظاهر والخفي وتكون كالحواش الشكلية، والأبنية المقطعية، والاقتراسات، والمعارضات، والسرقات الأدبية .

يقول الدكتور محمد مفتاح «التناص هو تعالق (الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة «26 وهذه الكيفيات تتمثل في :

1- **المعارضة:** وهي على نوعين مقترية وساخرة. وتعني المحاكاة، والمحاذاة في السير، وتتخذ معنى نقدياً عاماً، وهو محاكاة أي صنع أو أي فعل .

2- **السرقة:** وهي نوع من المعارضة لكن يشترط فيها إخفاء المسروق. وهي لا تخرج عن النقل والاقتراس والمحاكاة .

3- **المناقضة:** أي أن المعارضة تعني أحياناً المخالفة، ويتخذ هذا المعنى معنى نقدياً يعرف بالنقيضة . وعلى الرغم من القول بهذه الأنواع إلا أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن هنالك نوعين أساسيين من التناص وهما : المحاكاة الساخرة أي النقيضة والمحاكاة المقترية أي المعارضة 27. يقول الدكتور صلاح فضل: «على أن التحولات النصية لا تقوم كلها في درجة واحدة. بل هناك درجات عديدة للتناص مما يمكن أن يقودنا إليه التحليل النصي. فهناك مثلاً خواص شكلية محددة مثل الإيقاعات والأوزان والأبنية المقطعية. ومثل أمط الشخصيات والمواقف التي يمكن استخدامها كحد أدنى للتناص .على اعتبار ما تفرضه في استخدامها مجموعة الأعراف التقليدية المتصلة بكل جنس من الأجناس الأدبية. وتتمثل الدرجة الوسطى من التناص في الإشارات المتضمنة والانعكاسات غير المباشرة، سواء كانت بالقبول أو الرفض لنصوص أخرى تتعالق معها مما يعتد به ك مجال فعلي للتناص الحقيقي، أما الدرجة القصوى من التناص فتقوم فيها تلك الممارسات الاقتباسية التي نراها مثلاً في (البارود يا Parodie) والمعارضات مما يحيل على مجموعة الشفرات الأسلوبية والبلاغية المستخدمة في نصوص سابقة بشكل لا يمكن أن يخفى على القارئ المتوسط، وهو المجال الذي تمثله أبواب السرقات في النقد العربي القديم 28»

أثر التناص في التماسك النصي :

النص هو مقطع لغوي موحد، يجب أن تتوفر فيه النصية، وهي عبارة عن خصائص معينة تعد سمة في النصوص، وتنعقد في غيرها، وهذا ما يميز النص عن كل متتالية جمالية غير مترابطة 29.

يقول روبرت ألان دي بيو جراند (Robert Alain De Beau grand): «النص حدث تواصل يلزم لكونه نصاً أن تتوفر له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير «30»

وتنقسم هذه المعايير إلى الأقسام الآتية:

1- ما يتصل بالنص في ذاته: 1- السبك 2- الحبكة.

2- ما يتصل بمستعملي النص (منتج / متلقي): 1- القصد 2- القبول .

3- ما يتصل بالسياق المادي والثقافي والاجتماعي المحيط بالنص :

1- الإعلامية -2- المقامية -3- التناس .

إن ما نلاحظه في شروط النصية عند بيو جراند أن « التناس » كشرط أساسي من شروطها جاء منتما إلى ما يتصل بالسياق المادي والثقافي والاجتماعي المحيط بالنص .

والآن يطيب لنا أن نوضح أثره في تماسك النص من خلال نصين قرآنيين، إن الجميع يعلم أن اللغة نظام متألف من أنظمة كالنظام الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي، وكل هذه الأنظمة تخضع لأصول وقواعد، وكلها تتضافر لإنتاج المعنى، بالإضافة إلى القرائن فوق التركيبية كالنبر والتنغيم، وقرينة السياق بكل أركانه، وقرينة التناس « أضف إلى كل ما سبق قرينة أخرى عبر عنها علماء تفسير القرآن الكريم من قبل بقولهم : القرآن يفسر بعضه بعضا، وعرفها المعاصرون باسم (التناس) » 31

النص الأول : قال الله تعالى : ﴿وما أعجلك عن قومك يا موسى﴾ 32

« ما أعجلك » أهي للتعجب أم للاستفهام ؟

إن نحو الجملة يبيح الاحتمالين معا (التعجب ، الاستفهام) ، أما نحو النص فإنه يقلل من الاحتمالية الدلالية، ويساعدنا التناس ودلالة السياق على تحديد المعنى، قال ابن عباس رضي الله عنهما : « كان الله عالما ولكن قال : (ما أعجلك) رحمة موسى وإكراما بهذا القول ، وتسكيننا لقلبه ، ورقة عليه ، فقال مجيبا لربه : (هم أولاء على أثري) » 33

يقول الدكتور أحمد محمد عبد الرضى : « يكون التناس عنصرا مهما من عناصر النص ، حيث يؤدي دورا أساسيا في الربط بين أجزائه ، فحينما يتضمن النص الواحد عبارة غامضة ثم يذكر ما يوضحها ، أو يتضمن أمرا مجملا ، ثم يذكر ما يفصله ، أو يتضمن تركيبا يحتمل أكثر من احتمال دلالي ، ثم يذكر ما يعين هذه الاحتمالات ، أو يتضمن سؤالا ، ثم يذكر جوابه ، فإن ذاك كله يحدد المعنى ويؤكدّه . » 34

النص الثاني : قال الله تعالى : ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن

علمتم فيهم خيرا﴾ 35

«الكتاب» في النص هل هو حقيقته (الذات) أم هو مصدر الفعل (كاتب) ؟

إن نحو الجملة يبيح الاحتمالين معا ، أما نحو النص فإنه يقلل من الاحتمالية الدلالية ولا يبيح

إلا احتمالا واحدا، مصدر الفعل (كاتب) وذلك بتناس كلمة (كتاب) مع (كاتبوهم) إذ يؤكد أن (كتاب) في الآية مصدر وليس اسم ذات ، وبهذا يكون التناس وسيلة في الربط بين أجزاء النص الواحد . وبيانا للمعاني المتعاقبة 36 .

يقول القرطبي : « الكتاب والمكاتبة سواء مفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين لأنها معاقدة بين السيد وعبده ، يقال : كاتب يكتب كتابا ومكاتبة كما يقال : قاتل قاتلا ومقاتلة ، فالكتاب في الآية مصدر كالقتال والجلاد والدفاع وقيل الكتاب هاهنا هو الكتاب المعروف الذي يكتب فيه الشيء ، وذلك أنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتابا ، والمعنى يطلبون العتق الذي يكتب به الكتاب فيدفع إليهم » 37

بهذه الصورة- حسب ما ذهب الدكتور تمام حسان - يكون للتناس دور في نحو النص حيث سيقوم بتحديد الروابط على مستوى النص الواحد من خلال علاقة الجواب بالسؤال ، وعلاقة المفسر بالمفسر ، وخدمة المعنى بتقليل الاحتمالية الدلالية . «ولكن القرآن يؤيد بعض بعضا ، فلا اختلاف فيه ، والدليل على ذلك مبدأ التناس بين آياته ، يشهد على التأييد لا على التفتيد » 38

المراجع والمصادر:

- 1- في النقد الأدبي ، د، شوقي ضيف، مكتبة الدراسات الأدبية ، دار المعارف ، مصر ط1 1962 ، ص176
- 2- قراءة ثانية لشعرنا القديم ، د ، مصطفى ناصف ، دار الأندلس بيروت لبنان ، ط1 1981 ص 13
- 3- المطول ، شرح تلخيص مفتاح العلوم ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق د، عبد الحميد هندواي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط3 2013 ، ص 712
- 4- المرجع نفسه ، ص 712
- 5- المرجع نفسه ، ص 712
- 6- نفسه ، ص 712
- 7- نفسه ، ص 712
- 8- نفسه ، ص 717،718،719
- 9- ينظر : الحركة النقدية على أيام بن رشيق المسيلي ، د، بشير خلدون ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، ص 220
- 10- الوساطة بين المتنبي وخصومه ، الجرجاني ، تحقيق علي البجاوي ، وأبو الفضل إبراهيم ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، ص183
- 11- النص في نظر جاك دريدا : إن النص- في نظر الفيلسوف الفرنسي دريدا- لم يعد جسما كتابيا مكتملا

- أو مضمونا بحدوده وهوامشه، إما أصبح شبكة مختلفة، ونسيجا من الآثار التي تشير بصورة لا نهائية إلى أشياء غير نفسها، إلى آثار اختلافات أخرى وبذلك يجتاح النص كل الحدود المعينة له. (ينظر المرأيا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، د. عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة الكويت ص 367)
- 12- النص في نظر جوزيف ريدل :ويرى جوزيف ريدل أن النص الأدبي إما هو لعب تناص، ليس فقط بالمعنى البسيط القائم على أن العمل نشأ دائما داخل المجال التاريخي للأسلاف، إن لعب اختلافاته ذاتها يعكس إزاحته لنصوص أخرى، وإعادة تملكها، ويمهد الطريق أمام النص النقدي الضروري الذي يجب أن يكمله. ومعنى هذا أن النص السابق يصبح ذاته مدلولاً مرواغا لعلامة هي النص الحاضر، وبهذا تكون لانهاية الدلالة ومرواغة المعنى، تقوم على الفصل بين الدال والمدلول، وينتهي إلى لانهاية التفسير وخطأ الدلالة المستمرة واستحالة معرفة الحقيقة (ينظر المرأيا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، د. عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة الكويت ط1 ب ت ص 369)
- 13- ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص د. صلاح فضل عالم المعرفة 1992 ص212
- 14- علم النص، جوليا، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب ط1 1991 ص 21
- 15- الخطيئة والتكفير، عبد الله الغدامي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، ط6 2006 ص 289
- 16- ينظر: الخطيئة والتكفير، عبد الله الغدامي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط6 2006 ص 289
- 17- ينظر: التناص ومرجعياته في نقد ما بعد البنيوية في الغرب، د / خليل الموسى، مجلة الآداب العالمية الصادرة عن اتحاد الكتاب العربي، العدد 143، صيف 2010 ص57
- 18- التناص في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تأصيلية في بليوجرافيا المصطلح، د إبراهيم عبد الفتاح رمضان، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، العدد الخامس محرم 1435 هـ / نوفمبر 2013 ص 158
- 19- المصطلحات الأدبية الحديثة، د محمد عناني، ص46
- 20- النص والخطاب والإجراء دي بيو جراند ترجمة تمام حسان ص104
- 21- انفتاح النص الروائي، سعيد يقطين، المركز الثقافي الدار البيضاء، المغرب، ط2 2001 ص92
- 22- المرجع نفسه، ص99
- 23- التناص في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تأصيلية في بليوجرافيا المصطلح، د إبراهيم عبد الفتاح رمضان، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، العدد الخامس محرم 1435 هـ / نوفمبر 2013 ص 159
- 24- ينظر: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، د / محمد عبد المطلب، ص153

- 25- تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط3 1992، ص 132
- 26- المرجع نفسه، ص 131
- 27- نفسه، ص 122
- 28- بلاغة الخطاب وعلم النص د. صلاح فضل عالم المعرفة ط1 1992 ص222
- 29- ينظر لسانية النص مدخل إلى انسجام النص محمد خطايي ص 12 .
- 30- البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية أفاق جديدة سعد مصلوح مجلس النشر العلمي جامعة الكويت ط 1 2003 ص 225
- 31- اجتهادات لغوية تمام حسان ص 111
- 32- طه: 83
- 33- تفسير القرطبي، ج11 ص162
- 34- المعايير النصية في القرآن الكريم، أحمد محمد عبد الرضى، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، ط1 2011 ص181
- 35- النور: 33
- 36- ينظر : نحو النص د/ أحمد عفيفي ص84
- 37- تفسير القرطبي، ج 12 ص163
- 38- اجتهادات لغوية، د. تمام حسان، ص317

الصناعة الحجاجية والمناظرة في منهج الإمام القرطبي.

سيد أحمد محمد عبد الله

شهد القرآن الكريم على السلوك الجاهلي في التفكير والاستدلال والمحاكاة والخصام، ولذلك أرسى بدلا عنه قواعد أصلية في التفكير والاستدلال، لتكون الهداية والوصول إلى الحقيقة على أساس علمي قويم ومتين. و التي لا تستقر إلا لمن تدبر كتاب الله وأكثر التعامل مع آياته.

فإذا ما تتبعنا تراث الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، سنكتشف ملامح هذا التفكير، ابتداء من امتلاكه للحس العلمي،- ملاحظة وتأملًا- إلى إدراك الحقائق، ومحاولة إقناع المتلقي بها. وقد رصدنا في «الجامع لأحكام القرآن» مؤشرات كثيرة، ترسم امتلاك الإمام القرطبي للصناعة الحجاجية وفن المناظرة، وما يكتسبه من قوة في الطرح والاستنتاج.

أ- ملامح التفكير الاستدلالي عند الامام القرطبي:

1- تعظيم العلم.

درج الإمام القرطبي على نهج القرآن والعلماء في تعظيم العلم، ودّم الجهل، فبالعلم يستقيم الفكر ويشرق بالهدى، والحق، والمتعقب لكتب القرطبي، يجد ذلك بينا وواضحا، فقد اشتهر بشموليته للمعرفة، فهو الذي « كانت له معرفة جيدة بالعقائد والفرق والملل والنحل، وبتركية النفس، وبالطب والزراعة والأدب والشعر، فضلا عن كونه ناقدا له أسلوبه الممتع في النقد». (1)

ومن تعظيمه للعلم والعلماء، أمانته، وطهارة لسانه، و حسن مناظرته والبحث عن الحق، والنزول على الدليل، ومن مظاهر أمانته العلمية: « عرض الآراء والحجج في المسائل المشكلة، وعدم تصريحه بموافقة ولا مخالفة... وربما ترك الأمر للقارئ ليستشف الحكم في المسألة». (2) فهو القائل عن فضل العلم، الذي لولاه « لم يقيم دين، ولم يصلح عيش» (3)، وأنه «لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها» (4).

2- الاعتماد على الحجّة والبرهان: إن الاعتماد على الحجّة والبرهان من أعظم القواعد التي سنّها الاسلام ووضعها ميزانا يحقّ الحقّ ويبطل الباطل، «فما دلّ عليه الدليل فهو الحقّ، وما سواه فهو الباطل، وبذلك تتساقط كل الخرافات والضلالات الفكرية التي ليس لها حظّ من الأثر أو النظر، وتسلم العقول والبصائر من الانتكاس والانحدار» (5)، وليس أدلّ على ذلك من قوله تعالى:

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (6).

وحين تعرّض القرطبي لتفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ ﴾ (7) نجده يذكر مسألة إمامة الصغير، وينقل أقوال من أجازها، ومن منعها، ويذكر منهم الإمام مالك والإمام الثوري، وأصحاب الرأي، غير أنه يخالف إمامه - مالكا - لما ظهر له من الدليل على جوازها حيث يقول: « قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً » (8).

ثم أورد حديثاً في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة أنه حكى عن نفسه أنه لما أسلم قومه وكان أولهم أبوه بعد الفتح، فأمرهم أن يصلوا كذا حين كذا، وأن يؤذن ويؤمهم أكثرهم قرآناً، فقال:

« فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين » (9). فهذا نموذج من تفسيره مما خالف فيه الإمام القرطبي مذهبه المالكي، وهي مخالفة مستندة إلى الدليل الصحيح والصحيح.

3- النظر والتفكر في آيات الله.

يلحق القرطبي «رحمه الله» التفكر بآيات الله بالعبادة، فيقول: « قد بينا معنى «ويذكرون» وهو إما ذكر باللسان، وإما الصلاة فرضها ونفلها، فعطف تعالى عبادة أخرى على إحداها بعبادة أخرى، وهي التفكر في قدرة الله تعالى ومخلوقاته، والعبر التي بثت ، ليكون ذلك أزيد في بصائرهم» (10).

ويرى رحمه الله أن الجمع بين العبادة بالذكر والتفكر من السنة المعتمدة بخلاف ما يعمله الصوفية من اقتصرهم على التفكر وانصرافهم عن العبادة بالذكر.

ب- امتلاك القرطبي للصناعة الحجاجية والمناظرة.

1- الصناعة الحجاجية:

إذا كان الاستدلال طلب الدليل ، وإقامة الحجة، على القضية الموضوع، فإنّ هناك قضايا لا تحتاج دائماً إلى إقامة الحجة على صحتها، لتفيد علماً يقينياً قطعياً، أو ظنياً، فلا بد أن تكون هناك قضايا يستوي فيها الطرفان في قبولها وإن على درجات متفاوتة، وإلا كان الأمر إلى ما لانهاية متسلسلا لا يقف عند حد، فلا يصل الانسان إلى علم أبداً، ويبقى الجهل إلى أبد الأبد.

هذه المقدمات المستغنية عن البيان وإقامة الحجة، تسمى مبادئ المطالب، وهي ثمانية أصناف: اليقينية، والظنية، والمشهورات، والمسلمات، والوهميات، والمقبولات، والمشبهات

والمخيلات.11 هذه المبادئ هي التي تشكل الصناعة الحجاجية، وطرق المناظرة وضوابطها.

ولا شك أن القرطبي يمتلك مثل هذه الصناعة، إذا نظرنا إلى بيئته الأندلسية التي كانت بيئة عقلية بامتياز، زيادة على تضلعه في مختلف فنون العلم، ما سيكسبه هذه الملكة الحجاجية، وتظهر ملامحها في مناقشاته ومنهجه في استنباط الأحكام، وإقامة الأدلة الشرعية والعقلية على صحتها أو ترجيحها بالأولى.

تجسد هذه الصناعة القدرة على إقامة الحجة وحمل الخصم على قبولها ومن ثمّ اعتناقها ولا يكون ذلك إلا من خلال: خمس حجج: البرهان، والجدل، والخطاب، والشعر، والمغالطة.

1- الحجة البرهانية: يحتاج الإنسان إلى إقامة البرهان بغرض السعي إلى المعرفة، أو من أجل تعليم الغير أو إرشادهم إلى الحق، والبرهان هو: « قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطراراً » 12. يقول حسن حينكه: «وهي الحجة التي تفيد اليقين، وتتألف في القياس من مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية، واليقين فيها مساو لليقين في المقدمات» 13 . ومن تجلياتها عند القرطبي ما ورد في مواضع متعددة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.

ما جاء في بيان المقصود بقوله تعالى «رب العالمين» في الفاتحة، فقال بعضهم أن المعنى: المخلوقات جميعاً، وقال بعضهم: الإنس والجنّ رواية عن ابن عباس، فيختار القرطبي القول الأول ويأتي برهانه القطعي اليقيني من كتاب الله فيقول: « قلت : والقول الأول أصح هذه الأقوال ، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود دليله قوله تعالى : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿14﴾ » 15.

2- الحجة الجدلية:

هي حجة مؤلفة من مقدمات مشهورة، تعتقد الجماهير مضمونها اعتقاداً مقاربا لليقين، فلا يشعر الذهن لأوّل النظر بأن نقيضه ممكن، وقد تتألف من مسلمات لا تصل إلى درجتها إلى اليقين التام.16. والحجة الجدلية تأتي في المرتبة الثانية بعد البرهان الذي لا يكون إلا من طرف أحد الخصمين، بينما الجدل فيمكن أن يقدم الطرفان ما أمكن من الحجج المشهورة عند الجمهور أو المسلم بها عند طائفة، إذ كل واحد يرجو إلزام الثاني التسليم بمقدماته.

تقدّم هذه الحجة بأي طريق من الاستدلال المباشر أو غير المباشر، فتفحص المقدمات حتى يلوح الحق في طرفٍ ويبطل الثاني، وقد جاءت أمثلتها عند القرطبي، في مسألة «اختلاف الفقهاء

في حلق المحصر في الحج من عدو أو مرض»، فقال أبو حنيفة ليس عليه الحلاق، لأنه سقط عنه الطواف والسعي وهو مما يحل به المخرم من إحرامه، فسقط عنه الجميع من المناسك ومنها الحلق لأجل الإحصار. أما مالك فيرى خلاف ذلك كون المحصر حيل بينه وبين مناسك الطواف والسعي، ولم يحل بينه وبين الحلاق فهو منسك للمحصر وغير المحصر.

قال القرطبي: «وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه ومما يدل على أن الحلاق باقٍ على المحصر كما هو باقٍ على من قد وصل إلى البيت سواءً. قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ}، وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة.

وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. والحلاق عندهم نسك على الحاج الذي قد أتم حجه وعلى من فاته الحج، والمحصر بعدو والمحصر بمرض»17.

فبدأ جداله بما هو مشهور عن الحلق باعتباره منسكا على الحاج، وأن سبب سقوط المناسك عن الحاج الإحصار من عدو أو مرض، أما المسلم بها من المقدمات فالقدرة على الأداء لا يسقط المناسك، ومن هذه القضايا وصل إلى بقاء الحلاق كنسك على المحصر وغير المحصر لبقاء القدرة عليه، وبه انتصر لمذهب مالك رحمه الله.

3- الحجة الخطابية:

تظهر الحاجة إلى هذه الحجة، عندما يكون المخاطب جمهورا عريضا لا فئة مخصوصة، ويكون التوجه إلى محاولة إقناع شريحة واسعة، فإن المحاجج لا يلتفت إلى الحجة البرهانية أو الجدلية التي لا يفهمها إلا المتخصص، الذي يملك من العلم والقدرة العقلية على فك قوانينها، فيستعين بالحجة الخطابية في محاولة لجذب المخاطبين.

يقول عنها حسن حبنكة: «هي الحجة التي لا تلزم الطرف الآخر بالأخذ بها، ولكنها تفيدنا راجحا مقبولا، أو هي تعتمد على مقدمات ظنية، سواء سلم بها المخاطب أو لم يسلم بها، وسواء أفادته ظنا راجحا أو لم تفده، لكنها وجهة نظر المستدل بها تفيد ظنا راجحا»18.

وللقرطبي في تفسيره لها مجال واسع حين يريد التأثير في المتلقي، من خلال التمثيل و النظائر في الآيات القرآنية، ومنها.

ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾19، أن الطباق جمع طبق وقيل طبقة، فجاء بنظيرها في القرآن الكريم، فقال: «ويجوز في غير القرآن سبع سموات طباقٍ بالخفض على النعت لسموات. ونظيره ﴿وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ﴾20»21.

فأجاز أن تكون «طباق» نعتا مجرورا لسموات، رغم أنها جاءت وصفا منصوبا لسبع باعتبارها مصدرا، وقال عنها سيويه أنها منصوبة باعتبارها مفعولا به ثاني للفعل «خلق» الذي هو كجعل وصير التي تتعدى إلى مفعولين (أفعال التصيير)، فانظر كيف اعتبر قوله رغم ظنية مقدمته، فتمكّن من التأثير بها على المتلقين، والدفع بهم إلى التسليم بصحتها، فأتى بنظيرها رغم مخالفته لمنظوم الآية في سورة الملك، ولم يناقشها بالحجة البرهانية أو الجدلية، لاعتبار المخاطب.

4- الحجة الشعرية:

سميت هذه نسبة للشعر الذي يثير النفوس، وانفعالاتها، سواء كانت فرحا، أو حزنا، أو تألما، أو إقداما وشجاعة، بفضل مقوماته التصويرية والخيالية التي تنقل المعاني المجردة إلى معاني محسوسة ليقبلها العقل فتستقر في النفس كاعتقاد، لتجسدها وتمثلها.

وهي حجة لا يشترط فيها علما ظنيا راجحا مقبولا، بل تعتمد على مقدمات وهمية، لا تستر عن المخاطب، إلا أنها تشتمل على تلاعبات بمشاعر المخاطب النفسية، فيتأثر بها، ويستجيب بتنفيذ مضمونها22.

وقد وجدنا ذلك عند القرطبي حين يريد الحث على فعل الخير، والقيام بأعمال البر والتقوى ومثاله ما فعله القرطبي حين أراد تحبيب العفو إلى النفس البشرية، ويظهر فضله عند الله، استعمل العبارات التي تنفذ إلى القلب وتحرك مشاعره فقال: «قوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾23 العفو عن الناس أجلُّ ضروب فعل الخير24، وأتبعها بقوله: فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾25 وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك.

ووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث؛ وذلك من أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال صلى الله عليه وسلم: {ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب}26.

ليضيف إلى حجته البرهانية، عطف بلطائف القول، فسر قصة جارية ميمون بن مهران، حتى تميل النفس إليها ويصدق امتثالها في الحياة فقال: «روي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت

ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة ، وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليه ، فأراد ميمون أن يضربها ، فقالت الجارية : يا مولاي ، استعمل قوله تعالى : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ ، قال لها : قد فعلت. فقالت : اعمل بما بعده. ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ ، فقال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية : ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾. قال ميمون : قد أحسنت إليك ، فأنت حرة لوجه الله تعالى»27 وذلك بغية إثارة عواطف المتلقي وحمله على الاتباع بعد الاقتناع.

5- حجة المغالطة: حجة قائمة على غلط أو مغالطة، والغلط أن يقيم المخاطب حجته على خطأ غير مقصود، أما المغالطة ففيها تعمد وحمل الحجة على مقدمات خاطئة قصدًا، مع تغليفها بما يوهم صحتها، من أجل التموه والتضليل، وهي عادة أهل الباطل في محاربة الحق.

ومن صورها في الجامع لأحكام القرآن، أن يحمل طرف المعنى الجزئي على المعنى الكلي، برغم أن لكل جزء معناه المستقل عن الآخر، ومن أمثله حمل الجمل بدليل الاقتران، أو الاستثناء المتصل أو المنفصل.

وتوضيح ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ 28.

فقال قوم بأن «إلا» في الآية للعطف، وهو قول أبي عبيدة : إن «إلا» ههنا بمعنى الواو ، أي والذين ظلموا، فهو استثناء بمعنى الواو، ومنه قول الشاعر:

ما بالمدينة دار غير واحدة *** دار الخليفة إلا دار مروانا

كأنه قال : إلا دار الخليفة ودار مروان ، وكذا قيل في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ 29.

وأبطل المعنى الزجاج بحجة إلغائه لمعنى ما بعد إلا، وقال أنه استثناء، واختلفوا أهو استثناء متصل أم منقطع؟ فالذين قالوا باتصاله أنه استثناء من اليهود الذين قالوا للمسلمين ما ولاهم عن قبلتنا التي كانوا عليها؟ والذين قالوا بانقطاعه أنه استثناء للمشركين من الناس يعني كفار قريش، بمعنى «لكن الذين»، إلا أن القرطبي يرد هذا الرأي بقريظة لفظية في منظوم الآية قوله «منهم».

ورأي ثالث حملها على معنى الاستفتاح بفتح الهمزة «ألا» والذين منصوبة على تقدير فعل

محذوف تقديره «لا تخشوا»، والتقدير: (ألا لا تخشوا الذين ظلموا)، على معنى الاغراء والابتداء. يقول القرطبي نفيًا لهذه المغالطات: «والمعنى لكن الذين ظلموا ، يعني كفار قريش في قولهم : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله. ويدخل في ذلك كل من تكلم في النازلة من غير اليهود.»30

2- المناظرة وأصولها:

للمناظرات والمناقشات اصول وضوابط، وآداب يلتزمها المتناظران، حتى ترقى المناظرة إلى فن، ومجادلة تنتهي إلى علم بغض النظر عن قطعيته من ظنيته، فيعرف المتناظران ما يمكن المناظرة فيه وما لا يمكن، وقبل أن نفصل في ذلك، من الضروري تقديم تعريف موجز للمناظرة.

أ- تعريف المناظرة:

يقول حسن حينكه: «المناظرة هي المحاوراة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر تخالف وجهة نظر الفريق الآخر، فهو يحاول إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه، مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره.»31.

ب- آداب المناظرة:

للمناظرة آداب ذكرها العلماء، وقع نظرنا على بعضها عند القرطبي نقرر بعضها.

- الرد بأدب وعدم احتقار رأي الخصم وتقديمه للمناقشة: وهو أدب الامام القرطبي مع من خالفهم في الأحكام، أو في القراءات، أو حتى في العقيدة، فكان رحمه الله لين الجانب يعالج القضايا برفق وحسن نظر، ولا يأبه بعرض آراء على سبيل الإشارة والتنبيه على ما فيها من الغلط، ومن ذلك رده على القدرية والمعتزلة في مسألة الآجال في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ 32.

فقال: « فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة الروح الجسد كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بزهوقتها به. وقالت المعتزلة : إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش. وقد تقدم الرد عليهم في «آل عمران» ويأتي فوافقوا بقولهم هذا الكفار والمنافقين»33.

- الأدب مع ذي الهيبة: وهو حاله مع شيوخه من العلماء والذين تلقى عنهم العلم، فلا يتوانى في تعظيمهم والانتساب إليهم بقوله: قال علماؤنا، وقال شيخنا، وغيرها من عبارات التبجيل، كما

لا يخشى الردّ على أقوالهم إن خالف نوا صحيحاً أو إجماعاً، أو قياساً دقيقاً، لكن في تواضع وأدب في التعبير، وما يدلّ على ذلك تعقيبه على قول شيخه ابن عطية الذي عبارته: «وليس كما ظنّ فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُعلِّماً به وما ينزل معه ، وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها والله أعلم».

قال القرطبي: «قلت: الظاهر من الحديث يدلّ على أن جبريل عليه السلام لم يُعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. وقد بينا أن نزولها كان بمكة نزل بها جبريل عليه السلام لقوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ 34، وهذا يقتضي جميع القرآن فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة ونزل الملك بثوابها بالمدينة. والله أعلم» 35.

أو بالردّ بقول غيره أدبا منه، كما جاء في موضع معنى «الحمد» بأنّه مخصص بمعنى الشكر، وهو رأي شيخه ابن عطية، فبرّد قائلاً: «وقال بعض العلماء: إن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالحوارج والقلب والحمد إنما يكون باللسان خاصة. وقيل: الحمد أعم لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح ، وهو أعم من الشكر لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد» 36.

- تجنب التطويل الممل و الاختصار المخل: عمل في التفسير على ذلك، فكثيراً ما كان يستغني عن التطويل إن رأى الحاجة ليست فيه، فيعرض طرفاً من القول، ويشير إلى مواضعه في التفسير أو في كتب أخرى، دفعا للملل، وهو صنيعه في عرض حديث الإفك، حين اختصره بمعناه، ثم قال: «هذا اختصار الحديث ، وهو بكماله وإتقانه في البخاري ومسلم ، وهو في مسلم أكمل» 37. ونحو ما كان يعبر عنه بقوله: «ترفعا دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية» 38 ، أو أن يذكر المسألة ويقول: «وسياقي بيانها» 39.

أما أن رأى ضرورة التفصيل للإحاطة بالمسألة بجميع جوانبها أو عنده ما يخالف بعض ما قيل فيها، يلجأ إلى التفصيل، حتى يكثر المسائل، ومثالها ما جاء في مسألة «التمتع في الحج» فقال: «لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله» 40

ج- ضوابط المناظرة:

للمناظرة ضوابط يحتكم إليها المتناظران، وتدخل في باب تأصيل العلوم وما يتعلق بضبط حدودها، ومعرفة تفرعاتها، ويتعلق الأمر بالعبارة والتعريفات والنقول والتقسيمات والتصديقات وغيرها، اقتصرنا على تحديد أربعة منها في تفسير القرطبي على النحو الآتي:

1- العبارة: هي التي ينظر فيها إلى صحة التركيب والأصل اللغوي ، ومثال الأولى: الآية الكريمة: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (41) فقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ السماء للأرض كالسقف للبيت ، ويقال : بنى فلان بيتا ، وبنى على أهله - بناء فيهما - أي زفها. مشيراً إلى خطأ عبارة العامة فتقول: بنى بأهله، قال القرطبي: «وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها ، فقبل لكل داخل بأهله : بان» 42.

ومثال الثاني: مراعاة مطابقة المعنى للفظ، اختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾، فقال الأكثر وهو الأصح. إنه أراد البروج في الحصون التي في الأرض المبنية ، لأنها غاية البشر في التحصن والمنعة ، فمثل الله لهم بها. وقال قتادة : في قصور محصنة. وقال بعضهم: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مكي عن مالك وأنه قال ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ 43 و ﴿ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ 44 ﴿ أَوَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ 45.

وحكاه ابن العربي أيضا عن ابن القاسم عن مالك. وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال : «في بروج مشيدة» معناه في قصور من حديد. فاستدل القرطبي بقول شيخه ابن عطية لمراعاته لمطابقة المعنى للفظ واقتضائه له فقال: «قال ابن عطية : وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ» 46.

2- النقل: أي مراعاة صحة النقول، وإضافتها إلى أصحابها، وهو شرط وضعه القرطبي في مقدمة تفسيره، وسار عليه، فكان ينسب الحديث أو القول إلى صاحبه بأسانيد فيقول مثلاً: «قال أبو عيسى : وإما روي هذا الحديث ، عن أبي زيد عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية» 47، مبينا مبدأ الثقة في الراوي، والتواتر في الرواية.

وكذلك الحال مع نسبة الأحكام الفقهية للمذاهب وأصحابها كقوله: «وقال بعض أهل العلم : لا يتوضأ بالنبيد ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» 48 وقوله: «أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه » 49، ويسرد الحديث ورواته ، وإسناده بطوله كأن يقول: «روى النسائي : أخبرنا الحسن بن إسحاق المرزوي - ثقة قال : حدثنا خالد بن خدش قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا} 50.

3-التعريفات: وهي حدّ الحدود للمسميات وبيان معانيها بما يرادفها من المفردات الشائعة والمشهورة، والمصطلحات بتوضيح مفاهيمها وأقوال أهل الفن فيها. ولها تقسيمات منها: التعريف اللفظي، والإسمي.

أ-التعريف اللفظي: وأمثله:

قوله: «والضرب: السير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره؛ مقترنة بفي»51، أو في قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾52قال:

«قال: الضحاك: أي تواب»53.و في معنى «الحمد» في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا.54

ب- التعريف الاسمي: ومنه قوله في بيان معنى الأيمان فقال: «ثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط»55.

أو في معنى الصيام حين قال: «معناه في اللغة: الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال. ويقال للصمت صوم، لأنه إمساك عن الكلام.56 وفي موضع آخر: «الصوم في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقامه وكماله باجتناح المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات»57.

3- التقسيمات: والمقصود بها معرفة الفروع وتقسيمات العلماء للقضايا، في مختلف الفنون كتقسيمهم للكلمة، والفعل، عند النحويين، والعام والخاص عند الاصوليين، وأنواع الأحكام عند الفقهاء، وغيرها. وسننقل بعضاً من شأنها من الجامع.

أ- من تقسيمات النحويين: ما جاء بيان معنى قوله تعالى: ﴿BÓ ö.öf ²œi Aæo u; Nj ÷~b<MöóEöÖö-Eö³`YXÓpöb-Eö]j \†eYöFæt ``\$b~b<|i#<Ó ÷n%&A 58﴾ في بيان أصلها: للناحويين في «لما» من تقسيمات في بيان أصلها:

الأول: أن أصلها «لن ما» فقلبت النون ميما، واجتمعت ثلاث ميما فحذفت الوسطى فصارت «لما» و«ما» على هذا القول بمعنى «من» تقديره: وإن كلا لمن الذين.

الثاني: أن الأصل. لمن ما، فحذفت الميم المكسورة لاجتماع الميما، والتقدير: وإن كلا لمن خلق

ليوفينهم. وقيل: «لما» مصدر «لم» وجاءت بغير تنوين حملاً للوصل على الوقف؛ فهي على هذا كقوله: ﴿æ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاتَّ أَكْلًا لَمًّا﴾59، أي جامعاً للمال المأكول؛ فالتقدير على هذا: وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لما؛ أي جامعة لأعمالهم جمعاً، فهو كقولك: قياماً لأقومن. وقد قرأ الزهري «لما» بالتشديد والتنوين على هذا المعنى.60

الثالث: أن «لما» بمعنى «إلا» حكى أهل اللغة: سألتك بالله لما فعلت؛ بمعنى إلا فعلت؛ ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾61 أي إلا عليها؛ فمعنى الآية: ما كل واحد منهم إلا ليوفينهم.62

ب- تقسيمات الأصوليين: الظاهر أن القرطبي كان متشعباً في مسالك الاصوليين والفقهاء، فكان كثيراً ما يشير إلى اصطلاحاتهم وتقسيماتهم، ويستدل بها على استنباطاته وآرائه الفقهية ومن ذلك ما ورد في مسألة المضطر قوله: «قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، ومنظوم الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه، وغيره مسكوت عنه، والأصل عموم الخطاب، فمن ادعى زواله لأمر ما فعله الدليل»63.

هذه بعض ملامح الصناعة الحجاجية والمناظرة في منهج الإمام القرطبي، والتي نلمس من خلالها الحسّ التفكيري والمنحى الاستدلالي- ملكة وصناعة فنية وأدبا- في ظلّ جولاته بين الآراء ومعالجته للفرضيات وتقليباتها، لغاية واحدة، وهي التحقيق والتقصي لإحقاق الحق، وحمل الناس عليه، وهي غاية كل مستدلّ ومحتج.

الاحالات:

- 1: الامام القرطبي، مشهور حسن سلمان ص:182.
- 2: الإمام القرطبي، مشهور حسن محمود سلمان ص:178.
- 3: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م:10، ج:20، ص:120.
- 4: المصدر نفسه، م:07، ج:14، ص:244، والكلام منقول عن الإمام علي كرم الله وجهه.
- 5: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنّة والمبتدعة، أحمد بن عبد الرحمن الصويان، ص:24.
- 6: سورة البقرة، الآية: 111.
- 7: سورة البقرة، الآية: 43.
- 8: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م:01، ج:01، ص:353.
- 9: المصدر نفسه، م:01، ج:01، ص:353.
- 10: الجامع لإحكام القرآن، القرطبي، م:02، ج:04، ص:313.

- 11 : ينظر: المنطق، المظفر
 12 : المرجع السابق.
 13 : ضوابط المعرفة، حبنكه، ص:298
 14 : سورة الشعراء، الآية: 23
 15 :الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج: 01، ص:139
 16 : ينظر: ضوابط المعرفة، حسن حبنكه، ص:299.
 17 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:02، ص:381.
 18 : ضوابط المعرفة، حسن حبنكه، ص:300.
 19 : سورة الملك، الآية: 03
 20 : سورة يوسف، الآية: 43
 21 :الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:18، ص/208.
 22 : ينظر: ضوابط المعرفة، حسن حبنكه، ص:302
 23 :سورة:آل عمران، الآية:134.
 24 :ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:04، ص:207
 25 : سورة الشورى، الآية:37.
 26 : ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:04، ص:208
 27 : المصدر نفسه، ج:04، ص:207.
 28 : سورة: البقرة، الآية:150
 29 : سورة التين، الآية: 06.
 30 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج: 02، ص: 169 170-
 31 : ضوابط المعرفة، حسن حبنكه، ص:371
 32 : سورة النساء، الآية:78.
 33 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:05، ص:283.
 34 :سورة الشعراء، الآية:193.
 35 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:01، ص:116.
 36 : المصدر نفسه، ج:01، ص: 133-134.
 37 : المصدر نفسه، ج:12، ص: 199.
 38 : المصدر نفسه، ج:10، ص:261.
 39 : المصدر نفسه، ج:05، ص:95.

- 40 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، ج: 02، ص: 387.
 41 : سورة البقرة، الآية: 22
 42 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:01، ص:229.
 43 : سورة البروج، الآية:01
 44 : سورة الفرقان، الآية: 61.
 45 : سورة الحجر، الآية:16
 46 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، ج:05، ص: 282-283
 47 : المصدر نفسه ، ج:13، ص:52.
 48 :المصدر نفسه، ج:13، ص:52.
 49 :المصدر نفسه، ج:13، ص:52.
 50 : المصدر نفسه، ج:05، ص:332.
 51 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، ج:05، ص:336.
 52 : سورة : ص، الآية: 17
 53 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، ج:15، ص:158.
 54 : ينظر: المصدر نفسه، ج:01، ص:133.
 55 : المصدر نفسه ، ج:05، ص:341.
 56 : المصدر نفسه، ج:02، ص:272.
 57 : المصدر نفسه، ج:02، ص:273.
 58 :سورة : هود، الآية:111.
 59 : سورة الفجر، الآية:19.
 60 : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:09، ص:105.
 61 : سورة الطارق، الآية: 04.
 62 :ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:09، ص: 105-106.
 63 :الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، ج:02، ص:234.

المصطلح التربوي في الفلسفة

أ.د. دكار احمد

يثير موضوع التربية في الفكر المعاصر إشكالات نظرية و تطبيقية، بعضها يرتبط بأسئلة المعرفة العلمية والتنظير الفلسفي في الحقل التربوي¹¹. لا سيما أن الفلسفة ترتبط اشد الارتباط بالتطورات أو بالثورات التي عرفتها وتعرفها العلوم المختلفة وبخاصة العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتعتقد أن ما تمر به الفلسفة في بعض الفترات الخاصة من أزمات يكون في جل الأحيان تعبيراً عن عجز الفكر الفلسفي عن ملاحقة التطور السريع للواقع²، والتي تجعلها تبدو وكأنها منقطعةصلة بمشاكل الحياة اليومية، وهنا نلاحظ أن تدريسها بدوره أضحي غير متلائم مع مشاكل وقضايا الإنسان في العالم المعاصر نظراً لانعدام فعاليته وجدواه المباشرة وهذا مرده بالأساس إلى أن الشعوب والمجتمعات في المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية، وحيثما وجدت في أنحاء المعمورة بدأت تشعر وتعي بان وضعيتها الحاضرة بل ومستقبلها ذاته أصبحت مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمدى مقدرتها على استيعاب التكنولوجيا والتمكن من الاستفادة منها. لقد أصبحت اليوم نلاحظ الفلسفة وهي تنكمش على نفسها ويطغى عليها جانب الحذر، والفلسفة الجامعية تنحسر وتراجع حتى ليبدو إن همها الأساس أضحي هو الاقتصار على تدريس تاريخ الفلسفة القديمة والوسطية والحديثة³³، وهكذا بدأت الصلات التي ترتبط الفلسفة بالحياة الثقافية والفعل التربوي تنفصم.

وهنا وجب علينا إعادة التفكير في الفلسفة التربوية بالنسبة للفلسفة ذاتها لان هذا التفكير يتيح لنا صياغة الأسئلة المحفزة على تطوير أفاق الفلسفة والتربية معا وهذا عن طريق ربطهما بمفهوم الغايات. ومما يمكننا من فهم علاقة الفلسفة بالتربية هو ذلك الإطار العقلاني الذي تتفاعل فيه هذه العلاقة وهو المجتمع كمحيط تتجسد فيه العقلانية، خاصة أن الفلسفة والتربية تجدان نفسها اليوم التغيرات العلمية الكبرى تطبيقاتها في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب ستحدث لا محالة انقلاباً كبيراً في أحوال وشروط الوضعية البشرية .

إذا فالتحدي الذي يواجه الفلسفة والتربية في المستقبل المنظور هو ضرورة المعرفة الدقيقة لمجمل الشروط التفاعلية بين التربية والمحيط في فضاء اجتماعي محدد في الزمان والمكان وبصورة تمكن من تحسين أحوال الإنسان، والتحكم في سلوكه ومصير مستقبله⁴ فإذا كان تدريس الفلسفة قد زودنا في السابق بمجموعة من الرؤى العامة التي كونها البشر عن العلاقات فيما بينهم وعن

الحياة والعالم، كما أمدنا بمعلومات ثقافية غنية وكذلك بمعطيات تاريخية، فان تدرسيها اليوم أصبح يتطلب أكثر من أي وقت مضى، ضرورة توفير شروط معرفية واجتماعية جديدة لإعادة التفكير في مسألة تحليل علاقة الفلسفة بالمؤسسة التربوية، باعتبار أن هذه المؤسسة هي في النهاية جزء من المجتمع5، و من هنا كانت قوة التعليم هي قوة المجتمع لا تأتي من تلقاء نفسها ولا تفرض عليه بقوانين خارجة عن طبيعته الاجتماعية و عن ظروف الزمان والمكان التي يعيش فيها هذا التعليم وإنما هي في فهم الأصول التي يقوم عليها التي بها يستطيع أن يكون قوة بالفعل في عمليات التغيير والأصول في التربية هي العمق الذي يكسبها صفتها كمهنة ووظيفتها كقوة اجتماعية6. إن فهم طبيعة العملية التربوية و دراسة مختلف جوانبها وأبعادها وما يمكن أن تؤدي إليه هذه الدراسة من تطوراتها وتحسينها وهذا من خلال دراسة الأسس التي تحكم العملية التربوية سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي مما يجعل منها عملية ذات معنى واضح وذا غاية واضحة أصولها التجربة والتطبيق والتحليل الفلسفي والحاجات العقلية .

إن دراسة المسلمات والفرضيات والتطورات التي تؤثر على الممارسات التعليمية وعلى عمل المؤسسات التعليمية إنما تهدف إلى الكشف عن المسلمات والفرضيات من المنظور الفلسفي والاجتماعي والتي يمكن من خلالها إحداث عمليات التحول الاجتماعي وهنا تلتقي الفلسفة والتربية في غاية واحدة وهي المساهمة الفاعلة و المؤثرة فعليا في الاشتراك الفعلي في إدارة شؤون المجتمع وتوجيه مصير العالم المعاصر الذي تنفرد بتحريكه اليوم التكنولوجيا والتقنية .

ولنا تاريخ الفلسفة الأمثلة التي تؤكد قوة الفلسفة في التأثير الفاعل على المجتمعات وعلى الأقل حتى منتصف العقد السابع من القرن الماضي حيث كانت المذاهب والمدارس والتيارات الفلسفية في عنفوانها حيويتها وعطائها تتناظر وتتساجل وتتصارع مؤثرة في كل هذا على حركة الثقافة داخل المجتمع، ونجد أن اغلب هؤلاء الفلاسفة كانوا يمارسون مهنة التدريس بحيث كان أساتذة مرموقين في جامعاتهم ومعاهدهم مثل : ليفي ستروس، وميشال فوكو، وجاك دريدا، ولوي ألتوسير ، وجيل دولوز... الخ

إن المتوجب اليوم على الفلسفة هو خلق تكامل معرفي مع التربية باعتبارها عملية إبداع وخلق تعمل على تحويل المكون الثقافي إلى قوة دافعة، وقوة تمتلك شروط التفاعل والقدرة على الاستفادة من منجزات العلم وثروة المعلومات لتعزيز الوعي، ومواجهة ثقافة الاستلاب والدونية والاعترا ب الثقافي والاجتماعي وبخاصة داخل الفضاءات التربوية التعليمية على اختلاف مستوياتها .

وهناك حاليا مؤشرات تسمح بالتكهن بأننا سنشهد انبعثا جديدا لعلاقة الفلسفة بالتربية على الأقل، في مستوى الموضوعات الجديدة التي أصبحت تطرح نفسها على الفكر بالحاح وفي مستوى مراجعة برامج التعليم، ولعل أكثر تلك المؤشرات تجليا الخطاب المتنامي عن ضرورة إصلاح المنظومة التربوية والجامعية على حد سواء .

إن ترسيخ فكرة المجتمع المدني في الخطاب الفلسفي التربوي المعاصر من خلال إدراج مفاهيمه الأساسية في العملية التعليمية باعتبار ذلك الإطار الذي ينتظم فيه الناس قصد المشاركة في حل مشكلاتهم، والتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، والدفاع عن مصالحهم يجعل من الفلسفة تمارس دورها الثقافي بحيث تقوم بتحليل مشاكل العصر لمساعدة المواطنين على فهمها، ولأن تساهم أيضا من خلال برامج التعليم الفلسفي في الإعداد والتحضير للحياة في العالم الحالي للبشر الذي يطبعه التغيير السريع لقد أصبح مصير الإنسان الشخصي في هذا العصر ملتصقا مع المصير العام الذي يحكم هذا الكوكب بحيث تشابكت العلاقات بين الأفراد والجماعات والدول والأمم داخل منظومة شاملة وللأسف دور طليعي في فهم قضايا العصر ومنها مصير الإنسان داخل هذه المنظومة، فالفلسفة الحديثة كانت نتاج جيل جديد يؤمن بالإنسان ويمجده ويعتبره الحقيقة الأساسية بداية من المسيرة التي بدأها ديكارت باعتبار الإنسان أساسا للكينونة والوجود من خلال الكوجيطو الديكارتي «أنا أفكر إذن أنا موجود» مرور باوغست كونت الذي فرق بين الرجل البدائي والرجل العقلا ني ثم كانط الذي جعل الإنسان مالكا للمعرفة ومبدؤها الوحيد وصولا إلى ساتر احد النماذج الذي يمجذ مركزية الإنسان من جهة انه وضع مصير الإنسان بين يديه7.

إن قيمة الفلسفة وتدرسيها وعلاقتها بالقضايا التربوية المعاصرة هي من وجهة نظرنا تستمدان من مدى صلتها بالإنسان وبمستقبله وبالمعاني التي تعطي مغزى ودلالة لحياته، وذلك أن الاهتمام بالإنسان لم يصبح فقط من اهتمامات ومسؤوليات العلم والسياسة بل انه موكول إلى الفلسفة والتربية لان الحقيقة التاريخية تثبت أن الفلسفة وحدها التي يرجع إليها أساسا فضل مواصلة التساؤل المهتم بالإنسان وتجديده، ذلك أن المصير الفلسفة والتربية ارتبط على الدوام بمدى اهتمامها بالإنسان وكليهما يفقد بالتأكيد كل معنى إذا لم يكن خطابا يتوجه إلى البشر، وثيقة الصلة بحياتهم وبتطلعاتهم وأمالهم.

إن الاهتمام بالإنسان في رأينا ماهو إلا التعبير الممكن لدلالة معاصرة لمفهوم الفلسفة كحكمة: إن المعنى الذي يبدو انسب لحكمة الفلسفة في عصرنا هو محبة الإنسان والاهتمام به8.

وهنا يقول الفيلسوف الألماني هيربرت ماركيز: «النشاط الفلسفي هو النشاط الإنساني الذي فيه تتكون الفلسفة لان النشاط الفلسفي بالمعنى الجديد للكلمة هو نمط من الوجود الإنساني، باعتبار أن هذا الوجود في كل أمثاله يوضع من زاوية سؤال معناه» 9.

إن الاعتراف بدور الفلسفة في التهيئ الفكري والثقافي والتربوي للانتقال الحضاري مرتبط بنوعية هذا الانتقال نفسه بحيث انه كلما تحول المجتمع نحو ثقافة تحترم الإنسان وتحفظ حريته وتشجع على الاجتهاد الفردي وتروم حفظ الكرامة وجعل معطيات الطبيعة رهن خدمة الإنسان... كلما تحول المجتمع في هذا الاتجاه إلا وتم الاعتراف بدور الفلسفة، بل وطلب منها لعب دور يؤسس لتكريس سلطة الفلسفة المعرفية والأخلاقية والتربوية 10.

إن الفلسفة ليست هو فقط ممارسة انطولوجية كما حدد لها بل هي طريقة تقديم وعرض ذلك المضمون الانطولوجي، فهي تجمع بين النسق الفكري والمنهجية التي تتبلور داخلها الأنساق الفكرية ومن ثمة تنقله وتعرضه على الآخرين عن طريق التدريس وهنا يظهر تقاطع الفلسفي والبيداغوجي .

إن هذا التقاطع يؤكد العلاقة بين الفلسفة والبيداغوجيا كمجالين قائمين على تحديد الغاية وهي الرؤية والتصور للفلسفة والتربية والتعليم بالنسبة للبيداغوجيا 11، وكذا التقنيات المنهجية لبلوغ الغاية، وهي البرهان والحجاج والإقناع المنطقي بالنسبة للفلسفة، والحوار والمشاركة والفرص/الإجبار بالنسبة للبيداغوجيا .

و إذا كان مفهوم التربية لا زال يتأرجح بوصف أن- كل بيداغوجيا هي نظرية تربوية - بين مدلولين: عام وخاص أو إجرائي: فهي من جهة تعني الممارسة العامة التي تقوم بها مؤسسات اجتماعية متعددة قصد ترسيخ قيم ذهنية وسلوكية وأخلاقية معينة، وهي من جهة أخرى عملية تقوم على قواعد مضبوطة، وبالتالي فهي ممارسة إجرائية تبتغي تحقيق تلك القيم بصورة عملية ففي الحالتين نكون امام فعل ممن ينصبهم المجتمع للتوجيه والإرشاد والتلقين 12. وهنا نكون أمام الأساس الفلسفي لقواعد المنهج الذي حدد ووضع أسسه ديكارت وسنجد أنفسنا بين تقاطع ديكارت الفيلسوف وديكارت البيداغوجي 13 .

وبهذا نحن أمام حضور بيداغوجي قوي في القول الفلسفي الديكارتي بصفة خاصة والقول الفلسفي بصفة عامة، وهو أمر يتأكد بشكل أكبر عندما نتصفح بشكل سريع قواعد المنهج كما صاغها ديكارت وعدلها من بعده مجموعة الفلاسفة الذين جاؤوا من بعده .

من هنا نقول إن المنهج الفلسفي على اختلاف ضروبه وتناقضه في مرات كثيرة، إلا انه يعد معيناً أساسياً لرسم طرق وأساليب التربية والتعليم، ويمكن القول أن مجموعة من الأهداف التربوية والمهارات الذهنية، قد حققت نجاحاً على أرض الواقع البيداغوجي والتي تأسست في عمقها على منظور فلسفي يراعي مسألة الصعود المتدرج في التعليم و التربية .

الهوامش

- 1 مجلة التربية والابستيمولوجيا، العدد الأول، 2011، كنوز الحكمة، عبد القادر بليمان، التربية في زمن العولمة وأسئلة الأوليات «نحو رؤية تحليلية» ص.07.
- 2 عبد الرزاق الداوي، حوار الفلسفة والعلم والأخلاق، شركة النشر والتوزيع في مطالع الألفية الثالثة، الدار البيضاء، ط.2004، ص.13.
- 3 نفسه، ص.18
- 4 مجلة التربية والابستيمولوجيا، عبد القادر بليمان، التربية في زمن العولمة. مرجع سابق، ص.07
- 5 نفسه.
- 6 طارق عبد الرؤف عامر، أصول التربية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، ط 1، 2014، ص.27
- 7 مجلة التربية والابستيمولوجيا، عبد القادر بليمان، التربية في زمن العولمة. ص.10
- 8 عبد الرزاق الداوي، حوار الفلسفة والعلم والأخلاق، مرجع سابق ص.41
- 9 هيربرت ماركيز، العقل والثورة: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1، 1979
- 10 عبد القادر المذنب، الفلسفة فكر وبيداغوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء ط 1، 2000، ص.28
- 11 نفسه، ص.28.
- 12 نفسه، ص.47.
- 13 نفسه، ص.49.

التداخل بين مصطلحي أصول الفقه و أصول الدين

صورة بوكلمة

إن لفظة الفقه تعني لغة الفهم ن و اصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عن طريق الاستنباط و الاستدلال ، أما علم أصول الدين 1 ، فهو « العلم الذي يرمي إلى إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية ، أي تأسيس العقيدة الإسلامية على أسس عقلية برهانية حتى يمكن فهم العقيدة و غرضها و الدفاع عنها ، و هو مواز لعلم أصول الفقه الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها . كلاهما علم أصول ، إلا أن الأول يؤسس النظر ، في حين أن الثاني يؤسس العمل» 2 .

و بالموازاة مع الأحكام الشرعية العملية التي تشكل جوهر أصول الفقه ، فإن الأحكام الشرعية الاعتقادية هي « موضوع علم الكلام (علم أصول الدين) الذي يبحث عن الإيمان بالله و ما يتفرع عنه ، و الأحكام الخلقية موضوع علم الأخلاق الذي يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من النحلي بالفضيلة و التخلي عن الرذيلة» 3 .

و اختلفت الآراء حول الإرهاصات الأولى لنشأة أصول الفقه ، بين من يرى أنها كانت موجودة منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، و يستدلون في ذلك على الحوار الذي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم و بين معاذ بن جبل حينما سلمه مهمة القضاء في اليمن ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال معاذ : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال: اجتهد رأيي و لا آلو ، ف ضرب صدره و قال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله » 4 . وهو نفس النهج الذي سار عليه علماء الأصول فيما بعد بخصوص المصادر التي تستنبط منها الأحكام ، و كذا الاجتهاد و القياس على الأصول .

ورأي آخر يرى بأن نشأة أصول الفقه « صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته ، بل كان موجوداً قبل نشأة الفقه ، لأنه قوانين للاستنباط ، و موازين للآراء ، و لكن لم تظهر الحاجة غلى تدوينه أولاً ، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلاً عن تدوينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرجع الفتيا و بيان الأحكام ، فما كان هناك من داع للاجتهاد و الفقه ، و حيث لا اجتهاد ، فلا مناهج للاستنباط ، و لا حاجة إلى قواعده » 5 .

و بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم كان لزاما على الصحابة رضوان الله عليهم - من أجل مسيطرة الأحداث وتجدد الحياة بعد الفتوحات الإسلامية - أن يستمدا الأحكام من الأدلة التي حفلت بها النصوص الدينية الثابتة من دون الخروج عن الترتيب المنهجي السالف من حيث أولية الكتاب و تالية السنة 6 ، إذ ارتبط الاستمداد عندهم بقاعدة المماثلة و المشابهة ، « فقد كان أصحاب رسول الله يجتهدون في النوازل و يقيسون بعض الأحكام على بعض و يعتبرون النضير بنظيره »7

إلا أن قواعد هذا العلم لم تدون في عصر الصحابة و لا في عصر التابعين ، « فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط ، و لم يحسوا بالحاجة إلى تدوين 8 أصول استخراج الأحكام من أدلتها ، لقرب عهدهم من عصر النبوة ، و لتفقههم على الصحابة و أخذهم العلم منهم »9 .

إلا أن النشأة الحقيقية لعلم أصول الفقه كانت في عصر الفقهاء ، و لا نكون مغالين إذا قلنا إنها كانت تواكب عصر استقرار المذاهب الفقهية في العصر العباسي ، و يبرز لنا عصر النشأة فقيها من كبار فقهاء المسلمين تنسب إليه هذه النشأة ، و يعزى إليه القيام بالتصنيف في هذا العلم بداية غير مسبوقه بأحد ممن كانوا يستنبطون من الأصول دون أن يفردوا بأبحاث خاصة ، ذلك هو الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس الشافعي 10 .

أهمية اللغة العربية بالنسبة لعلم أصول الفقه:

إن اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله عز و جل لكي تكون لغة القرآن الكريم ، و الحاملة لتعاليمه و شرائعه ، يقول ك « إنا أنزلناه قرآنا لعلكم تعقلون »11

و نظرا لهذا التشريف الإلهي الذي حظيت به اللغة العربية ، أصبحت هذه اللغة هي المفتاح الرئيس الذي يقود إلى فهم القرآن الكريم و تأويله ، و على استنباط أحكامه ، و عليه فقد نجم عن هذا الارتباط الوثيق بين اللغة و العقيدة حاجة ماسة إلى تحديد نوعية العلاقة الموجودة بين اللغة العربية و العلوم الشرعية ، بالإضافة إلى تحديد نوعية العلاقة الموجودة بين اللغة العربية و العلوم الشرعية ، بالإضافة إلى تحديد علاقة اللغة بالمقاصد بصفة عامة ، و المقاصد الشرعية بصفة خاصة .

و لذلك تعد اللغة العربية أهم مكون من مكونات الخطاب الأصولي ، يقول الإمام الشافعي في الرسالة : « و إنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلغة العرب دون غيره ، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب و كثرة وجوهه ، وجماع معانيه و تفرقتها

، و من عليه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها»12

و معنى كلام الإمام الشافعي 13 - رحمه الله - أن القرآن الكريم هو كلام الله عز و جل الذي يخاطب به عباده ، و الذي لا يمكن فهمه إلا في الإطار الذي تم فيه ، و هو إطار البيان العربي ، و لذلك ، فقد كانت أول خطوة في مجال البحث لدى الأصوليين هي تحديد مفهوم البيان و هو عندهم « اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع ، فأقل ما في تلك الشعبة ، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه ، متقاربة الاستواء عنده ، و إن كان بعضها أشد بيانا من بعض ، و مختلفة عند من يجهل لسان العرب »14 .

و بذلك بتحدد مجال عمل الأصوليين من خلال هذه القاعدة في تحديد علاقة اللفظ بالمعنى في البيان القرآني ، و هو تحديد يهدف إلى ضبط علاقة الأصول بالفروع بضابط المعرفة باللغة العربية « و لعل في بيان الشاطبي في كتابه الموافقات 15 ما يزيل اللبس العالق بمدى أهمية اللغة العربية عند الأصوليين ، إذ يقول في معرض بيانه لقصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام ، و هو النوع الثاني من مقاصد الشريعة في فكر الشاطبي : « إن هذه الشريعة المباركة عربية ... » ، ثم قال : « فطلب فهمه أي القرآن إنما يكون من هذا الطريق خاصة ... » ، ثم قال « فمن أراد تفهمه ، فمن جهة لسان العرب يفهم و لا سبيل على تطلب فهمه من غير هذه الجهة »16 .

و يضيف الإمام الشاطبي على هذا بأن « الجهل يؤدي إلى تحريف الكلم ، و أن الصحابة (رضوان الله عليهم) براء من هذا لكونهم عربا ، و قد ذكر - رحمه الله - ستة أمثلة فيما وقع من سوء الفهم للقرآن و للسنة بسبب التفريط في فهم العربية »17

إلا أنه تجدر الإشارة على ان الدرس اللغوي عند الأصوليين لم يكن غاية في حد ذاته ، و إنما كان وسيلة ضرورية للوصول إلى فهم و تأويل القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة باعتبارهما باللسان العربي .

و بما أن الفهم يتأسس من حيث كون النص المعني بالدراسة لدى علماء الأصول عربي اللغة ن فقد وجب معرفة وجوه هذه اللغة و معانيها المختلفة و خصائصها و أساليبها ، هذه المعرفة التي تعتبر الطريق الوحيد باتجاه تحقيق هذا الفهم ، فالكتاب و السنة « نصوص قولية يجري عليهما ما يجري على أي نص لغوي عند فهمه و تفسيره ، لاسيما و آن اللغة العربية واسعة الألفاظ و المعاني و متعددة الأساليب في مخاطبة القلب و العقل ، ففيها المشترك الذي يجمع أكثر من معنى سواء كان ذلك في المفردات أو التراكيب ، و سواء كانت الكلمات متضادة أو غير متضادة ،

و فيها التعبير الدقيق الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ، و فيها التعبير المرن الفضفاض الذي تتعدد احتمالاته لسبب أو لآخر و فيها ما يدل على المراد بالمنطوق و ما يدل بالمفهوم ، و فيها العام و الخاص و غير ذلك مما يحتاج إلى فهم و إتقان ، فهي أوسع من غيرها و أفصح» 18

و لذلك فإن المعرفة في نظر الأصوليين لا تتم إلا بادراك مختلف علوم اللغة العربية ، و يمكننا القول أنهم أفادوا كثيرا مما قدمه اللغويون و البلاغيون و النحاة العرب من علوم ، « فالتفاعل بين العلوم الشرعية و علوم اللغة العربية قديم قد نبئت جذوره في خير القرون ، و لا تزال تمتد إلى يومنا هذا ، و قد عني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب العربية و عباراتها و مفرداتها ، و استمدوا من هذا الاستقراء و مما قرره علماء اللغة أيضا قواعد و ضوابط ، يتوصل بمراعاتها إلى النظر السليم في الكتاب و السنة ، و فهم الأحكام منهما فهما صحيحا يطابق ما يفهمه العربي الذي جاءت النصوص بلغته ، و قرروا أن من شروط المجتهد ان يكون عالما باللغة و أحوالها ، محيطا بأسرارها و قوانينها ، ملما إلماما طيبا بأساليب العرب في الكلام ليتوصل إلى إيضاح ما فيه من خفاء من النصوص ، و إلى رفع ما قد يظهر بينها من تعارض ، و يمكنه ذلك اليوم إلا بتعلم اللغة و النحو و البلاغة و سائر ما يسمى بعلوم الآلة . و قد أجمع المسلمون على أن معرفة علوم اللغة و النحو و البلاغة و سائر ما يسمى بعلوم الآلة . و قد أجمع المسلمون على أن معرفة علوم اللغة فرض كفاية في الأمة ، و حين كانت اللغة ملكا لأهلها لم تكن هذه علومها و لا قوانين ، و لم يكن المجتهد يحتاج إليها لأنها جبلية ، فلما فسدت الملكة في لسان العربي صارت علومها يحتاج إليها في معرفة أحكام الله» 19

و إذا كانت وظيفة اللغويون و البلاغيون و النحاة هي جمع اللغة و تقنين قواعدها و قوانينها ، و البحث في أساليبها و خصائصها ، مما قدم فائدة كبيرة للدرس الأصولي ، إلا أن هذا الأخير قد بحث في قضايا كثيرة أعمق تتعلق بقضايا المعنى لم يتناولوها بالدراسة ، مثل دلالة الألفاظ على المعاني ، و دلالات الصيغ و الهيئات التركيبية على مقاصد المتكلمين و أغراضهم ، أو ما يسمى عند الأصوليين عند الأصوليين بمباحث الدلالة ... فكانت جهودهم مكملة لجهود اللغويين و البلاغيين و النحاة .

و نجد الزركشي « قد عقد فصلا مستقلا في بيان شرف علم الأصول ، فقال : « إن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة و لا اللغويون ، فإن كلام العرب متسع و النظر فيه متشعب ، فكتب اللغة تضبط الألفاظ و معانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي ، و مثل له بدلالة صيغة (أفعل) على

الوجوب ، و (لا تفعل) على التحريم ، و كون (كل) و أخواتها للعموم ونحوه مما نص عليه هذا السؤال على كونه من اللغة ، لو فتشت لم تجد فيها شيئا من ذلك غالبا ، و كذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أو بعده ، و غير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون و أخذوها من كلام العرب باستقراء خاص ، و أدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو .» 20 .

و مع أن الأصوليون أنفسهم يجمعون على أن أصول الفقه ليس إلا « نبذ جمعت من علوم متفرقة ، نبذة من النحو (...) و نبذة من علم الكلام (...) ، و نبذة من اللغة (...) ، و نبذة من علم الحديث ، فلم يبق في أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع ، و هو من أصول الدين أيضا ، و بعض الكلام في القياس و التعارض مما يستقل به الفقيه ، فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جدا ، بحيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان إلا شيئا يسيرا» 21 .

إلا أن قيمة الفكر اللغوي الأصولي في النظرية اللغوية تكمن في الخصوصيات المميزة لهذه النظرية عند الأصوليين ، و التي تتمثل خاصة في التطرق لما أغفله أئمة اللغة العربية ، فكانوا اشد تعمقا في البحث اللغوي من علماء اللغة أنفسهم ، حيث أن « اهتمام الأصولي بالمسائل اللغوية ليس مستغربا ، إذ استقر عند المؤرخين ذلك العمق اللغوي الذي وصل إليه أئمة التأليف الأصولي ، كابن الحاجب ، و الذي تضافرت فيه و عنه نقول بإمامته في اللغة ، و فيه قال الذهبي : كان من أذكى العالم ، و رأسا في العربية و علم النظر ... و خالف النحاة في مسائل دقيقة ، و أورد عليهم إشكالات مفحمة 22 ، و كأبي بكر الباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن ، و الذي قال عنه رجال البلاغة ، إنه لم يؤلف مثله في مصنفات الفن 23 ، و من الأصوليين من كان صاحب سبق في التأليف اللغوية كالسيد الشريف الجرجاني ، الذي ألف كتاب كفايات الأدباء و إشارات البلغاء ، و قد جمع فيه محاسن النظم و النثر 24» 25

الاستمداد من اللغة العربية عند الأصوليين أسبابه و طرقه :

يستمد علم الأصول من أربعة علوم هامة هي : الكلام و النحو و اللغة و الأحكام « يعني أن علم أصول الفقه يستمد أي يتركب و يتوقف و يؤخذ من هذه العلوم الأربعة ، ثم قال : و ثالثهما علم النحو و اللغة ، أي لغة العرب ، أما توقفه عليها فلأن الأدلة الإجمالية مأخوذة من الكتاب و السنة العربيين ، فمن لا علم له بهما لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب و السنة» 26 .

و عن أهمية الاستمداد من علوم اللغة العربية يقول الآمدي : « و أما علم العربية فلتنوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب و السنة ، و أقوال أهل الحل و العقد من الأمة على

معرفة موضوعاتها لغة ، من جهة الحقيقة و المجاز ، و العموم و الخصوص ، و الإطلاق و التقييد ، و الحذف و الإضمار ، و المنطوق و المفهوم ، و الاقتضاء و الإشارة ، و التنبية و الإيماء ، و غيره مما لا يعرف في غير علم العربية « 27 .

و من جهة ثانية يشرح لنا ابن النجار كيفية توقف علم الأصول على هذه العلوم و استمداده منها فيقول : « فالتوقف إما يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة ، فهو أصول الدين ، و إما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام ، فهو العربية بأنواعها ، و إما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه ، فهو تصور الأحكام » 28 .

إن الهدف الذي يسعى الأصوليون إلى تحقيقه هو الكشف عن المعنى و استنباط الحكم الشرعي من النص ، و ذلك من خلال وضعهم لمنهج يحدد القوانين التي تبين ما يريده المتكلم من المتلقي في أي خطاب ، كإفادته لمضمون الخطاب فقط ، أم بطلب فعل شيء منه ، أو تركه على نحو الإلزام ، أو التخيير بأمرها ن ليستنبطوا من ذلك أحكام الوجوب أو الحرمة أو الإباحة ، و كان من البديهي أن يجرحهم البحث في دلالة النص على مراد المتكلم ، و إلى البحث في مكونات النص من أجل الكشف عن المعاني الظاهرة و الخفية و المركبة .

و قد اختلف العلماء في مسائل كبيرة تتعلق باللغة و وضعها و معانيها و استعمالها ، و كان لهذا الاختلاف أثر كبير في صدور الأحكام الشرعية و اختلاف الفقهاء فيها ، فكان الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة من أوائل من ربط بين مسائل الفقه و مسائل النحو ، فقد ضمن كتابه « الجامع الكبير » مباحث فقهية أدارها على أسس نحوية ، ففتح بذلك بابا واسعا من أبواب النظر في التفاعل بين الفقه و النحو ، ثم جاء من بعده الإسوي فصنف كتابه « الكوكب الدرّي » ، و قصره على تعليق النتائج الفقهية بمقتضيات القواعد النحوية 29 .

و لأن الأدلة في القرآن الكريم جاءت بلسان العرب ، فقد أصبحت العربية مثار اهتمام كل من اهتم بمدارسة الخطاب الشرعي سواء كان من جهة فقهاء اللغة أو علماء الأصول أو من المتكلمين ، « فهذه المحورية للغة العربية بين العلوم الإسلامية على اختلاف تخصصاتها تتجه مباشرة على اللغة العربية بحثا و دراسة و استمداد ، جاء في شرح كتاب المفصل للإمام ابن يعيش « و ذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية ، فقهها نو كلامها ، و علمي تفسيرها ، و أخبارها إلا و افتقاره إلى العربية بين لا يندفع و مكشوف لا يتبع » 30 « 31 .

و حول هذا الموضوع يقول ابن خلدون « واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة ،

و كان السلف في غنية عنه . بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى مزيد مما عندهم من الملكة اللسانية . و أما القوانين التي يحتاجون إلى النظر فيها ، لقرب العصر و ممارسة النقلة و خبرتهم بهم . فلما انقرض السلف ، و ذهب الصدر الأول و انقلبت العلوم كلها صناعة كما قرناه من قبل ن احتاج الفقهاء و المجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين و القواعد ، لاستفادة الأحكام من الأدلة ، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه . و كان أول من كتب فيه الشافعي - رضي الله عنه - « 32 .

وانطلاقا من هذا الواقع فإن هذا الاعتناء بالمجال اللغوي كان ضروريا ، لإذا نحن علمنا طبيعة الخطاب القرآني من حيث هو خطاب ظهر في ثقافة تعبر عن نفسها بواسطة اللغة العربية ، فلا بد لهذا الخطاب من الانضباط بضوابط اللغة العربية عن طريق التقيد و الالتزام بسنن اللغة العربية و طرقها في التعبير و البيان و أعرافها في التخاطب ، و هي الإشارة التي تحيلنا إلى ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة ، و أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن ، و ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ، و الإمام الزمخشري في كتابه المفصل ، و هو اشتراك القرآن و اللغة العربية في عدة جوانب منها التركيب و الدلالة و الأسلوب و المعاني 33 .

و عليه فإن اهتمام الأصوليين باللغة يعد ركنا ركينا في عملية الاستنباط ، إذ أن « معظم التكاليف الشرعية لها استمداد من علم العربية ، فقد توجه علماء الأصول إلى الاشتغال بقضايا الألفاظ و المعاني 34 ، و إبراز العلاقة التراكبية الجامعة و المبادلة بينهما ... فالسلطة المرجعية في علم أصول الفقه هي للبحوث اللغوية ، و المحور الرئيسي الذي ينتظم هذه البحوث هو العلاقة بين اللفظ و المعنى » 35

مناهج البحث الأصولي:

اختلف مناهج الأصوليين و تعددت مسالكهم في تقرير القواعد الأصولية ، حيث يتجلى هذا الاختلاف في متابعة أو عدم متابعة هذه القواعد للفروع المنقولة عن اجتهاد الأئمة ، فنتج عن هذا منهجين مختلفين ثم ظهر منهج ثالث يوفق بين المنهجين السابقين ، يمكننا عرضها كالآتي :

منهج المتكلمين :

و يسمى أيضا منهج المعتزلة ، و « سمي بذلك لأن أكثر المؤلفين في هذا النمط كانوا من علماء الكلام و من المعتزلة ، و سمي أيضا بالطريقة الشافعية لن أول من ألف في هذا المنهج هو الإمام الشافعي (رحمه الله) و لأنه على هذا النحو جرى أكثر الأصوليين من الشافعية » 36 ، و قد

سلك المعتزلة مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين ، فهو اتجاه نظري ، غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل ، و جعلها موازين لضبط الاستدلال ، و حاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب» 37 .

و يتميز منهج المعتزلة بتحقيق قواعد أصول الفقه تحقيقا منطقيا نظريا مبنيا على الحجج و البراهين و تأييد العقرب بعيدا عن الاستقاء من الفروع الفقهية ، و بذلك كانت القواعد الأصولية حاكمة على الفروع غير خاضعة لها ، لذا أتت المسائل الفقهية قليلة فيما ألف على هذا النمط من كتب أصول الفقه «38 .

فقد تم استثمار المنطق في مدارس العلوم الشرعية بعدما كانت مقتصرًا على الفلسفة ، و كانت أوضح بداية « لهذه الخطوة عند ابن حزم ، و أكثرها و أوسعها عند الغزالي ، مع مشاركة لابن رشد ، و سبق للغزالي في الأمثلة الشرعية على نحو أضيّق 38 .

و تمتاز طريقة المتكلمين بالجنوح إلى الاستدلال العقلي ، و عدم التعصب للمذاهب ، و التقليل من ذكر الفروع الفقهية ، و إن ذكرت كان ذلك عرضا على سبيل التمثيل فقط ، و من كتب المتكلمين نذكر 39 : كتاب « البرهان » لابن الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفى سنة 413هـ ، و كتاب « المستصفي » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505هـ و كتاب « المعتمد » لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي المتوفى سنة 413هـ 40 .

منهج الحنفية:

سمي بذلك لأن الأصوليين « من الحنفية اختاروه ، و على سبيل المثل الاستحسان الذي هو عبارة عن العدول عن القاعدة رعاية للمصلحة أو الضرورة أو العرف أصل من أصول الفقه و مصدر من مصادر الأحكام الفقهية و قد استخرجه الأصوليون من الحنفية من التطبيقات الفقهية المذهبية» 41 .

و يقوم المنهج الحنفي على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية ، بمعنى أن هؤلاء العلماء وضعوا القواعد التي رأوا أن أمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم ، و استنباطهم للأحكام ، على ضوء ما مرد عنهم من فروع فقهية ، و قد اشتهر علماء الحنفية بإتباع هذا المسلك ، حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية .

و يمتاز هذا المنهج بالطابع العملي ، فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية المنقولة عن

أئمة المذهب ، و استخراج القوانين و القواعد و الضوابط الأصولية ، التي لاحظها و اعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم ، و من ثم فإن هذه الطريقة تقرّر القواعد الخادمة لفروع المذهب ، و تدافع عن مسلك أئمة هذا المذهب في الاجتهاد ، كما إن هذه الطريقة ، و هذا هو نهجها ، أليق بالفروع و أمس بالفقه 42

و من الكتب المؤلفة في المنهج الحنفي « كتاب الأصول » لأبي بكر أحمد ابن علي المعروف بالجصاص المتوفى سنة 483هـ ، و كتاب « الأصول » لفخر الإسلام علي بن محمد البردوي المتوفى سنة 483هـ ، و شرحه المسمى : « كشف الأسرار » لعبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 730هـ 43 .

و من بين الاختلافات السائدة « عند المدرستين السابقتين - المتكلمين و الحنفية- و التي توضح صور الاختلاف في طرق الاستنباط أو القواعد اللغوية ، و هي القواعد التي تعين في استنباط الأحكام من الأدلة نجد:

- تقسيم للفظ من حيث وضوح الدلالة على المعنى المراد ، حيث قسّمه المتكلمون إلى قسمين اثنين و هما النص و الظاهر ، و أما الحنفية فقد قسموه إلى نص و ظاهر و مفسر و محكم .
- تقسيم للفظ بحسب خفائه و إبهامه في الدلالة على المعنى ، فهو عند المتكلمين ينقسم إلى مجمل متشابه ، و أما عند الحنفية فهو ينقسم إلى خفي و مشكل و مجمل و متشابه .
- و من الاختلافات الكبرى التي حدثت بين المدرستين ، اختلافهما في تقسيم الدلالات و أنواعها من حيث القصد أو دلالات الألفاظ على الأحكام ، فهي عند الحنفية تنقسم إلى عبارة النص و إشارة النص ، و دلالة النص ، و اقتضاء النص ، و أما عند المتكلمين فلقد انقسمت إلى منطوق و مفهوم ، و التي تنقسم بدورها إلى انقسامات عديدة «44» 45»

المراجع :

- 1- فتناول علم أصول الدين « أصول العقيدة النظرية من أجل تنزيه الله ذاتا و صفات و أفعالا :» حسن حنفي ، بحوث في أصول الدين- أصول الفقه- العقل و النقل ، دار المعارف للطباعة و النشر ، تونس ، ص :49 .
- 2- المرجع نفسه ، ص ك05.
- 3- مصطفى إبراهيم الزلي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد، ص:07.
- 4- ابن عبد البر القرطبي ، جامع بيان العلم و فضله ، ج:02 ص :55، 56/ عن : السيد أحمد عبد

- الغفار ، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ، ص: 21 .
- 5- عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ص : 15.
- 6- ينظر : السيد أحمد عبد الغفار ، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ، ص ، 22.
- 7- ابن القيم جوزية ، إعلام الموقعين ، ج: 01 ، المنيرية ، القاهرة ، ص : 176 / عن : المرجع نفسه ، ص: 22-23.
- 8- « لقد أشار المؤرخون من الأصوليين إلى أمر مهم للغاية لابد من بيانه و نحن نخوض في أهمية اللغة العربية في منظور الأصوليين ، ألا و هو فساد اللسان العبري ، و اعتباره سببا من أسباب التدوين للقواعد الأصولية ، فالحق أنه ناتج من الاختلاط و التداخل بين الأعاجم و الأعراب كثمرة من ثمار الفتوح الإسلامية ، مما أثمر ضعفا في الملكات اللسانية (...) و عليه فانهيار هذا الركن الركين هو انهيار لجدار الاجتهاد ، و الذي هو عنوان الثقة التشريعية في علماء الأمة ، و لذلك سارع الأصوليون فحموا أصول الاجتهاد من الاضطراب و التباين ، فدونوه ووضحو معالم طريقه :» محمد حسن هيتو ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ، ص : 09 / عن: عبد الله البشير محمد ، اللغة العربية في نظر الأصوليين ، ص: 18،19 .
- 9- عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه: 15.
- 10- ينظر: السيد أحمد عبد الغفار ، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ، ص 25-26 .
- 11- سورة يوسف ، الآية: 02 .
- 12- الشافعي، الرسالة ، ص: 50
- 13- « لقد كان من أول الأصوليين تأليفا و تدوينا ، و أسبقهم بيانا لأهمية اللغة العربية ، إما هو الإمام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة و الذي يعتبره المتكلمون من الأصوليين أول مدون في هذا العلم «/ عن عبد الله البشير محمد، اللغة العربية في نظر الأصوليين ، التدقيق اللغوي : شروق محمد سلمان ، ط 01، دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري ، 1429هـ / 2008م ، الإمارات العربية المتحدة ، دبي : 15.
- 14- الشافعي ، الرسالة ص: 21.
- 15- الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، ج: 02، ص: 64 / عن : عبد الله البشير محمد ، اللغة العربية في نظر الأصوليين ، ص: 17 .
- 16- المرجع نفسه ، ص : 17
- 17- الشاطبي ، الاعتصام ، ص : 474، 473 / عن : أبي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم ، الإمام الشاطبي و منهجه التجديدي في أصول الفقه ، ط: 01، المكتبة الإسلامية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 1422هـ / 2001م ، ص: 73. عبد الوهاب عبد السلام طويلة ، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين

- ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع ، ط: 02، القاهرة - مصر ، 1420هـ / 2000م ، ص: 04، 03 .
- 18- المرجع نفسه ، ص : 04، 05 .
- 19- الزركشي ، البحر المحيط ج: 01، ص: 12 / عن : عبد الله البشير محمد ، اللغة العربية في نظر الأصوليين ، ص: 11، 10
- 20- تاج الدين السبكي ، الإبهاج في شرح المنهاج ، مطبعة التوفيق الأدبية ، القاهرة ، ج: 01، ص: 07.
- 21- الذهبي ، سير أعمال النبلاء ، ج: 23، ص: 265 / عن: عبد الله البشير محمد ، اللغة العربية في نظر الأصوليين ، ص : 11.
- 22- المرآغي ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، ج: 01، ص: 234 / عن : المرجع نفسه ، ص: 11.
- 23- السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج: 04، ص: 74 / عن : المرجع نفسه ، ص: 12.
- 24- المرجع نفسه، ص: 11-12 .
- 25- ابن عاصم ، مرتقى الوصول إلى علم الأصول ، ص: 14 / عن: عبد الله البشير ، المرجع السابق ، ص: 22.
- 26- الآمدي ، الأحكام في أصول الأحكام ، ج: 01، ص: 24 / عن : المرجع نفسه ، ص: 21.
- 27- ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، ج: 01، ص: 48-49 .
- 28- عبد الوهاب عبد السلام طويلة ، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، ص: 05 (المقدمة)
- 29- ابن يعيش ، المفصل ، ج: 01، ص: 11 / عن : محمد بنعمر ، « الدرس اللغوي عند علماء أصول الفقه » مقال منشور بمركز نماء للبحوث و الدراسات ، أوراق نماء 58، ص: 05.
- 30- المرجع نفسه، ص: 05.
- 31- ابن خلدون (عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين) ، مقدمة العلامة ابن خلدون ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، (د، ط) بيروت- لبنان، 1428هـ / 2007م ، ص: 463-464 .
- 32- ينظر : محمد بنعمر ، الدرس اللغوي عند علماء أصول الفقه « ، ص: 06 .
- 33- يقول ابن حزم أن « الأصل في كل علماء ، و خلط و تخليط و فساد إيقاع اسم واحد على معان عديدة ، فيقع الخلط في هذه المعاني ، فيحملها السامع على غير معناها :» ابن حزم ، الأحكام ، ج: 08، ص « 101 / عن : المرجع السابق ، ص: 06.
- 34- محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي ، ص: 56 / عن : المرجع نفسه، ص: 06.
- 35- مصطفى إبراهيم الزلمي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد ، ط: 01، ج: 01، ص: 10.
- 36- عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط: 1436، 01 / 2005م ، ص: 18
- 37- مصطفى إبراهيم الزلمي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد ، ص 10.

الالتفات عند ضياء الدين بن الأثير (ت 677 هـ) قراءة في المفهوم و الأغراض

عبد القادر لا نصاري / جامعة تلمسان / الجزائر

ملخص :

عرف مصطلح الالتفات في الدراسات اللغوية والأدبية إشكالات عدة، منها تعدد المفاهيم بين المشتغلين عليه فيما بينهم، ومنها تعدد المفاهيم عند الدارس الواحد، و منها ما العلم البلاغي الذي يصنف فيه؟ ومنها دقة الأغراض الكامنة فيه. و باعتبار هاته الإشكالات أو باعتبار بعضها بان لنا أن ندرس هذا المصطلح عند ابن الأثير، و ذلك بالقراءة في المفهوم و الأغراض، فوجدنا أن مفهوم المصطلح عنده ليس مبهم إلى حد ما، بل يتسم بالوضوح، كما وجدنا أنه أبدع في الكشف عن كثير من أغراضه فوائده مستعينا في ذلك بتوجيهات و آراء الزمخشري، و استندنا في هاته القراءة إلى بعض آراء الدارسين معززين بها ماله و ناقلين ما عليه.

الكلمات المفتاحية: الالتفات، المفهوم، الأغراض.

Summary:

The concept of attention in linguistic and literary studies has known numerous problematic, among which we find varying definitions among those working on it as well as varying definitions by the same scholar. Hence, in which rhetorical science is it categorized? And the precise aim hidden in it. Taking into consideration these problematics or just some of them, we may agree that we should study this concept in accordance to Ibn Alathir, and this can be done through reading the conception and the purposes. Thus, we found that the understanding of such concept is not ambiguous to him, to a certain extent, but rather clear in addition to that we found that he was innovative in discovering many aims of its benefits relying on the recommendations and the opinions of Al-zimakhchary. We based this thesis on the opinions of many scholars and critics.

Keywords : Attention, Concept, Aims.

38- وائل بن سلطان بن حمزة الحارثي، « علاقة علم أصول الفقه بالمنطق - دراسة تاريخية تحليلية » رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه، إشراف الدكتور: محمد علي إبراهيم، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، الدراسات العليا/ شعبة أصول الفقه، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية 1431هـ/2010م، ص:85.

39- و قد لخص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 606هـ، كما لخصها وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي الشافعي المتوفى سنة 631هـ في كتابه « الإحكام في أصول الأحكام»: عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص:20.

40- ينظر: المرجع السابق، ص:19.

41- مصطفى ابراهيم الزلمي، أصول الفقه في نسجه الجديد، ص:10.

42- ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص:19.

43- المرجع السابق ص:20.

44- خليفة بالبكر الحسين، مناهج الأصوليين، ص:21، 20/ عن: البخت الدلالي عند الأصوليين، ص:31-32.

45- المرجع نفسه، ص:31-32.

أول شيء يجمل بنا أن نبدأ به في دراسة هذا المصطلح قبل أن نقف عند ابن الأثير فيه ، هو التعريف به في اللغة و الاصطلاح .

أ-في اللغة : سنقتصر في تعريفه في اللغة على معجمين هما : مقاييس اللغة لابن فارس (ت 395 هـ) و أساس البلاغة للزمخشري (ت 538 هـ) ، لاستقلالهما في المنهج المتبع في تعريف الألفاظ .

ابن فارس : ورد في معجمه أن معاني كلمة لفت ترجع إلى معنى واحد ، و هو ما عبر عنه بـ « الليو صرف الشيء عن جهته المستقيمة .»(1) كما ورد فيه مصطلح الالتفات وعرفه بقوله : « و هو أن تعدل بوجهك .»(2)

الزمخشري : ذكر الزمخشري أن مصطلح الالتفات يخرج عن معناه الأصلي أي الحقيقي ، و ضرب أمثلة لذلك بعد أن أشار إلى معناه الحقيقي فقال : « و من المجاز لفته عن رأيه : صرفه . و فلان يلفت الكلام لفتا: يرسله على عواهنه لا يبالي كيف جاء . و لفت اللحاء عن العود ، قشره .»(3)

و مما سبق نرى أن هذين التعريفين أحكما الأصل اللغوي لدلالة هذا المصطلح؛ فأما ابن فارس فأحكم الأصل اللغوي لدلالته الحقيقية ، و أما الزمخشري فأحكم الأصل لدلالته المجازية بالتمثيل ، إلا أن ابن فارس كان أضبط للأصل اللغوي لدلالة هذا المصطلح ، لأن الأمثلة التي ساقها كلها تدخل تحت المادة العامة الأصلية لها ، بخلاف الزمخشري الذي أضل بالأمثلة و لم يذكر مادة مجازية ترجع إليها هاته الأمثلة المذكورة .

ب-في الاصطلاح : شهد هذا المصطلح إشكالات كثيرة أهمها تعدد المفاهيم الدالة عليه عند المهتمين به من النقاد و البلاغيين المتقدمين ، و قد لمح ذلك حسن طبل في دراسته له ، ووقف عنده وقفة عميقة أثمرت أكلها ، وكانت هاته الدراسة ممن استفادت من هذا الأكل مستعينة بتوجيهاته و نصائحه ، خصوصا ما تعلق منها بمصطلح الالتفات عند ابن الأثير لصلته بموضوع البحث.(4) و تكون الدراسة مقصورة عليه ، فإننا سنأخذ بعض النماذج من الأعلام الذين عرفوا هذا المصطلح لنقف على التعدد في مفهوم هذا المصطلح الذي ولد إشكالا أو إشكالات في التمييز بينه و بين المصطلحات التي تتداخل معه ، فمن أهم هؤلاء الأصمعي (ت216هـ) الذي استعمل المصطلح بما يقرب من مفهوم مصطلح آخر ، و هو كما سماه السجلماسي (ت بعد 704 هـ) (5)، و بين هذا قول الأصمعي في المحاوراة التي جرت بينه و بين أبي إسحاق الذي أورد نصها بقوله « قال الأصمعي»: أتعرف التفاتات جرير؟ قلت : لا و ما هي ؟ قال:(6) أتسى إذا تودعنا سُلَيْمِي

بَعُوْدِ بَشَامَةٍ ؟ سُقِي البَشَامُ ؟

ثمقال:أما تراه مقبلا على شعره إذا التفت إلى البشام فدعا له.»(7)ومنهم أيضا قدامة بنجعفر (ت 337 هـ) الذي استعمل مصطلح الالتفات بمعنى الاعتراض ، و يوضح ذلك قوله عن الالتفات «:وهو أن يكون الشاعر آخذا في معنى،فكأنه يعترضه إما شك فيه ، أو ظن بأن راداً يردُّ عليه قوله أو سائلا يسأله عن سببه ، فيعود راجعاً إلى ما قدّمه مع أن يذكر سببه أو يحل (8) الشك فيه .»(9)ومثّل له في أوّل مثال له بقول المعطل:(10)

تَبِينُ صُلَاةُ الحَرْبِ مَنَا وَمِنْهُمْ إِذَا مَا التَّقِينَا وَالْمَسَامُ بَادُنُ.

واعتباره أن جملة و المسالم بادن و قعت اعتراضا باعتبار السياق الذي سبقها كان يتكلم عن الحرب،والحرب إذا صُلِيَتْ لا سلامة فيها.ويتضح معنى الاعتراض أكثر إذا ذكر البيت الذي يليه و هو:(11)

أُنَاسٌ تُرَيُّنَا الحَرْبُ كَأَنَّا جَدَالُ جَكَكٍ لَوَحْتَهَا الدَوَاجِنُ

وممن فسّر مصطلح الالتفات بغير مفهومه المعروف الآن فخر الدين الرازي (ت 606 هـ) ،وذلك بإدخاله فيه ما ليس يدخل فيه و حكايته فيه قولين لبعض المتقدمين عليه أحدهما قريب من المصطلح المعروف الآن و الآخر ما يعرف عند البلاغيين بالتذليل.(12)

وبناء على هاته التعاريف المذكور بعضها و المشار إلى بعضها الآخر عند هؤلاء الأعلام الثلاثة نرى أنهم كانوا يتساهلون في استعمال هذا المصطلح ، و إلاّ لما وسّعوا في مفهومه حتي أدخلوا فيه ما ليس منه إما توسعة للمفهوم و إما إحلال مفهوم آخر محله ، و كلاهما توسعة له .

الالتفات عند ابن الأثير :

مفهومه :عرّف ابن الأثير الالتفات بذكر المعنى الحسي للمصطلح وربطه بالمعنى المعنوي لتوضيح المصطلح فقال : « و حقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه و شماله ، فهو يُقبل بوجهه تارة كذا ، و تارة كذا .وكذا يكون هذا النوع من الكلام خاصة ، لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة ، كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر،أو من فعل ماض إلى مستقبل أو من مستقبل إلى ماض ، أو غير ذلك.»(13)ويظهر من تعريفه هذا أنه أحسن في توظيف الدلالة الحسية و نقلها إلى الدلالة المعنوية للمصطلح أكثر من الزمخشري ، للانسجام الكائن بين معنى الفعل في اللغة و الاصطلاح، وهو ما يفتقد في تعريف الزمخشري له.

وأورد ابن الأثير تعريفاً آخر للالتفات في كتاب آخر له ، و هو «كفاية الطالب» نسبه إليهابن معصوم(ت1119 هـ) (14)، وأثبت هاته النسبة محققو الكتاب اعتماداً عليه تعريزاً لها ، و يظهر من مفهوم الالتفات عنده في هذا الكتاب توسعته لمفهومه كما وقع لكثير من المتقدمين عليه ، أو اختلاف الداعي لتأليفه عن تأليف المثل السائر . (15)

فضله و شرفه : أشار ابن الأثير إلى بعض مزايا الالتفات ، و ذلك عند وصفه له بأنه « جوهر البلاغة مع فن بلاغي آخر، و يؤكد هذا قوله : و هذا النوع - أي الالتفات- و ما يليه أي توكيد الضميرين هو خلاصة علم البيان التي حولها يُدُنَدُنْ، وإليها تستند البلاغة ، و عنها يُعْنَعُنْ » (16) و كما و صفه بهاته المزية التي سبق ذكرها ، و صفه بمزية أخرى و هي ما سماه بـ«شجاعة العربية» و علّل سبب هذه التسمية بقوله : « و إنما سمي بذلك ، لأن الشجاعة هي الإقدام ، و ذلك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيع غيره ، و يتورد ما لا يتورد سواه و كذلك هذا الالتفات في الكلام ، فان العربية تختصّ به دون غيرها من اللغات » (17) و لم يسلم ابن الأثير من الانتقاد في كلا المزيّتين من بعض الدارسين المحدثين الواقفين عليهما . أما المزية الأولى و هي كونه « خلاصة علم البيان » كما سماه ، فقد انتقده فيها بدوي طبانة و وصفها بالغلو على حد قوله ، (18) و هي كما وصفها ، فإن البلاغة لا تختزل في الالتفات و توكيد الضميرين، و ما يؤكد هذا على سبيل المثال ما قيل في شرف «الفصل و الوصل» بأنه «البلاغة» ، وأورد ذلك عبدالقاهر في باب الفصل و الوصل عنده ، و ما قال فيه بأنه غلو لشرف الفصل و الوصل. (19) فإذا قلنا بأن البلاغة هي معرفة الفصل و الوصل ، فأين هذا من قول ابن الأثير أن الالتفات و ما يليه خلاصة علم البيان «مع العلم بأنه على الحد الذي حصرت فيه البلاغة في الفصل و الوصل لم يدخل فيه الالتفات أصلاً ، فكيف يكون خلاصة علم البيان كما زعم .

وأما المزية الثانية فقد انتقده فيها أيضا بدوي طبانة و أصاب في بعض و لم يُصَبْ في بعض . أما ما أصاب فيه ، فهو عدّ ابن الأثير الالتفات خاصا بالعربية. (20) و دَعَمَ هذا الذي أصاب فيه بدوي طبانة محمد أبو موسى و رأى أنّ قصره على العربية لا يخلو من «المجازفة» ، كما رأى أنه «قول بعيد». (21) وأما الذي لم يُصَبْ فيه بدوي طبانة فهو وصف ما وصف به ابن الأثير الالتفات بأنه «شجاعة العربية» بأنه غلو من غير تحليل لهذا الغلو أو للجهة الكائنة فيه. (22) و يدعم رأينا هذا أحد الأدباء القريبين من ابن الأثير اسماً وزمناً، وهو نجم الدين ابن الأثير الحلبي (ت737هـ) بتأييده لابن الأثير في الالتفات بأنه «شجاعة العربية»؛ فما وصف ما ذهب إليه ابن الأثير في هذا الشأن بأنه غلو، و أصل له بذكر أول من استعمله وهو ابن جني (ت392هـ)

، وعدّ ابن الأثير مقتفياً خطى ابن جني في استعمال هذا الوصف أو المصطلح و إن اختلف الباب الموضوع له . (23)

أغراضه : للالتفات بجميع أقسامه غرض أصلي تندرج تحته أغراض تتفرع عنه .

الغرض الأصلي : طرد السامة والتشويق لمتابعة القول : أول من وقف عند هذا الغرض الزمخشري ، و اقتفى أثره من جاء بعده فيه ، و من جملتهم ابن الأثير (24) ، و يتضح هذا الغرض أكثر من قول الزمخشري مفسراً سبب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في سورة الفاتحة بما نصّه أن الالتفات «على عادة افتنانهم [أي العرب] في الكلام و تصرفهم فيه ، و لأن الكلام إذا نُقِلَ من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ، و يقاظا للإصغاء إليه من إجراءاته على أسلوب واحد ، و قد تختص مواقعه بفوائد». (25)

أما اقتفاء ابن الأثير للزمخشري في هذا الغرض فيظهر من موقفه منه الذي لا يعدو أن يكون تحليلاً لقول الزمخشري وإن زعم أنه يخالفه فيه . (26) و يظهر من رأيه الذي لم يرتض فيه أن يكون الالتفات في الكلام داعياً إليه ما عبّر عنه الزمخشري بـ «التطرية لنشاط السامع و الإيقاظ للإصغاء» فقط ، و عدّه هذا يشين البيان ، و يؤكد هذا قوله: «وليس الأمر كما ذكره ، لأن الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه ، فإن هذا دليل على أن السامع يمل من أسلوب واحد ، فينتقل إلى غيره ليجد نشاطاً للاستماع ، و هذا قدح في الكلام لا وصف له ، لأنه لو كان حسناً لما مُلِّ». (27) و لم يكتفِ ابن الأثير بهذا الرأي حتى أضاف إليه رأياً آخر متمماً له ، و هو زعمه أن الزمخشري قصرَ كون الالتفات على «الكلام الطويل» ، و زاد حدة على الزمخشري حتى اتهمه في القصد من الالتفات في الكلام ، والقصد من الكلام قد لا يدرك ما لم تكن هناك قرائن تعين على فهمه ، و قد تخطئ هاته القرائن جملة أو تفصيلاً أو تفصيلاً . و يبين زعمه ذلك قوله « و لو سلمنا إلى الزمخشري ما ذهب إليه لكان إنما يوجد ذلك (أي الالتفات) في الكلام المطول ، و نحن نرى الأمر بخلاف ذلك (إلى أن قال) و مفهوم قول الزمخشري في الانتقال من أسلوب إلى أسلوب إنما يستعمل قصداً للمخالفة بين المنتقل عنه و المنتقل إليه، لا قصداً لاستعمال الأحسن. » (28)

و قد ردّ عليه في موقفه من هذا الغرض أحد معاصريه و هو ابن أبي الحديد (ت 656 هـ) ردّاً يفتقر إلى الموضوعية في بعضه ، و نستشف ذلك من عرض ردّه على قول ابن الأثير السابقين اللذين ردّ بهما على قول الزمخشري السابق، و يتجسد ما يفتقر في ردّه إلى الموضوعية في قوله

«لکم قلت- (يعني ابن الأثير) إنه إذا كان حسناً لا يُجملُ ، و هذا الملائلُ إلا من الملائد؟ ألا تراهم كيف يقولون : مل فلان التنزه في البستان، ولأن الأشياء الكريهة المملولة لا يقال لها مللتها ، ألا تراهم يستقبحون قول من يقول : قد ملَّ المحبوس من الحبس؟... فالذي ذكره المصنف عكس الصحيح.» (29)

فترى من قوله هذا ثلاثة أحكام تفتقر إلى الدقة و العمق : أولها حكمه على ابن الأثير بأنه أكثر من الوصف بأن الحسن لا يُجملُ ، لأن كم في سياق قول ابن أبي الحديد للتكثير ، وهذا هو المعروف عن دلالة كم الخبرية - وهي للخبر عنده - و لم يبين موجب هذا الحكم في هذا الموضوع أو يحل عليه ولو بإيجاز فيما بدأ لنا. ثانياً : حصر المملل في اللذة المعبر عليه قوله « و هل المملل إلا من الملائد.» ثالثاً : خروج الانتقاد من موضوع الأدب و البلاغة إلى موضوع المنطق والجدل ، و في الأمثلة المستشهد بها في قوله السابق خير دليل على ذلك . ونخلص من هذا كله أنه لا ينتقد لانتقاده لابن الأثير في هذا الموضوع ، و إنما ينتقد في تعليقه لانتقاده له .

أما ما أصاب فيه ابن أبي الحديد في انتقاد ابن الأثير في الغرض الأصلي من الالتفات فهو تعليقه لوقوع الالتفات في الكلام الطويل والقصير» على سواء - إذ أبدع في التعليل ، و تعليقه خير رد يرد به على ابن الأثير الذي فهم من كلام الزمخشري أنه مخصص بالكلام الطويل لا غير.(30) وعلى غرار ابن أبي الحديد في رده على ابن الأثير رد حمزة العلوي (ت 745 هـ) أيضاً عليه ، و إن اختلفت التفاصيل و العبارات ، و لب رده فيما بان لنا يرجع إلى أمرين : أحدهما : أن الالتفات يزيد من بلاغة الكلام ولا يشينها. والآخر: الالتفات لا علاقة له بطول الكلام.(31)

-الأغراض الفرعية للالتفات: للالتفات أغراض فرعية عند ابن الأثير تبدو من الوقوف على أقسامه عنده.

أقسامه : قسم ابن الأثير للالتفات في « المثل السائر» إلى ثلاثة أقسام تتضح فيما يلي :

القسم الأول:الرجوع من الغيبة إلى الخطاب و من الخطاب إلى الغيبة : عنون ابن الأثير هذا القسم ببعض ما يتفرع منه و إلا فالرجوع بين الضمائر لا ينحصر في هذا العنوان و لما أدخل تحته كثير من هاته الأنواع في هذا القسم . و سنقف عند هاته الأنواع التي ذكرها في هذا القسم في المثل السائر مبينين ما ذكر باسمه المعهود و ما ذكر باسم مغاير له مع ذكر الغرض لكل أنواع الالتفات في هذا القسم .

- الرجوع من الغيبة إلى الخطاب : نحو قوله تعالى : الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد و إياك نستعين .» (32)

الغرض : استقلالية الوصف و خصوصيته : أرجع ابن الأثير سبب الالتفات في هذا الشاهد إلى استقلالية الوصف و خصوصيته ، و يدل على هذا قوله :«فإنه إنما عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب ، لأن الحمد دون العبادة ، ألا تراك تحمد نظيرك و لا تعبد.»(33) و عبر عن هذا الغرض بتعبير آخر وهو«التعظيم» عندما قال :«وهذه السورة قد انتقل في أولها من الغيبة إلى الخطاب لتعظيم شأن المخاطب.»(34)

الرجوع من الخطاب إلى الغيبة : نحو قوله تعالى :{هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22)}. « (35)

الغرض : الخطاب للغير للتعجب و الإنكار : يرى ابن الأثير أن السر في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في هذه الآية هو إخبار منليس في الفلك بقصد الانتباه إلى أمرهم والاعتراض عليهم.(36) نبهنا في بداية هذا القسم أن نبين النوع الذي ذكر باسمه المعهود من غيره ، فلما استقصينا البحث في هذا القسم لم نجد غير هذين النوعين اللذين سبق ذكرهما مما ذكر باسمه المعهود، أما ما بقي فقد ذكر بصيغة أخرى و سنبين ذلك مما يلي :

- الرجوع من الغيبة إلى التكلم:(37) نحو قوله تعالى : {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11)} فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12)}.(38)

الغرض : الجانب العقدي المهم : ذهب ابن الأثير إلى أن مراعاة الجانب العقدي المهم في هذه الآية الذي يتضمن تعريفا بالله كان السبب في الالتفات فيها من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم ، و يوضح هذا قوله:«لأنه مهم من مهمات الاعتقاد. وفيه تكذيب للفرقة الكذبة المعتقدة بطلانه.»(39)ولم يرتض الصفدي (ت 764 هـ) توجيه ابن الأثير للغرض في هذا الشاهد و انتقده بشدة ، وملخص انتقاده يكمن فيما عبر عنه ب«العناية بالأصل أولى من العناية بالفرع.» (40) وانتقاد الصفدي صحيح وفي موضعه إذا كانت هذه الفرقة تنكر الخالق جملةً وتفصيلاً؛ أما إذا كانت تنكر شيئاً من تفاصيل الخلق ، فانتقاده لابن الأثير ليس في موضعه. والفصل في هذه

المسألة يكون بمعرفة هاته الطائفة التي يقصدها ابن الأثير، فبمعرفة يزول الإشكال. (41)

الرجوع من التكلم إلى المخاطب: (42) نحو قوله تعالى {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)} (34)

الغرض: التشريف: وجه ابن الأثير الغرض من الالتفات في هذا الشاهد بتوجيه قريب من مصطلح التشريف الذي اخترناه لهذا الغرض وملخص توجيهه لهذا الغرض من الالتفات هو «تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر»، وفسر هذا التخصيص بـ «إنزال الكتاب إليه المستفاد من كضمون الحديث». (44)

الرجوع من التكلم إلى الخطاب: (45) نحو قوله تعالى: {وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)} (46)

الغرض: الإرشاد المقرون بالرفق: علل ابن الأثير الأمر الداعي إلى الانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الخطاب في هذا الشاهد بذكاء هذا الداعي في إرشاده لقومه ورفقه بهم، ولولم يكن القصد ذلك لوجه الخطاب إليهم أو إليه في كلا الضميرين بدلاً من الالتفات منه إليهم. (47)

الرجوع من الغيبة إلى التكلم ومن التكلم إلى الغيبة: (48) نحو قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1)} (49)

الغرض: زيادة التعظيم وقصد التعميم: ذهب ابن الأثير إلى أن الغرض من الالتفات الأول في الآية أي الالتفات من الغيبة في قوله « سبحان الذي أسرى » إلى التكلم في قوله « باركنا » هو زيادة التعظيم الذي

عبر عنه بـ «أولية التعظيم لله»، كما ذهب أيضاً إلى أن الغرض من الالتفات الثاني في الآية أي الالتفات من التكلم في « باركنا » و في « لزيه » إلى الغيبة في « إنه هو السميع العليم » لقصد التعميم الذي عبر عنه بـ «الصفة المتوسطة» أي السمع والبصر، وهما لا يختصان بالله وحده، بل يتصف بها هو ويتصف بها خلقه. (50)

القسم الثاني: الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر.

الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: نحو قوله تعالى: {قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54)} (51)

الغرض: التهكم والسخرية: وجه ابن الأثير الغرض من الالتفات في هذه الآية بما مفاده عدم استواء شهادة الله مع شهادتهم، وللتمييز بين هاتين الشهادتين خالف بين الفعلين وامتدح من يستحق المدح وهو الله سبحانه وتعالى وذم من يستحق الذم وهو هؤلاء المشركون من قومه، وماتهمهم بهم بإشهادهم وهم أهل اشراك على أحد أوجه تفسير الآية إلا دليل على ذمه لهم (52).

الرجوع من الفعل الماضي إلى فعل الأمر: نحو قوله تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (29)} (53)

الغرض: العناية: ذهب ابن الأثير إلى أن الغرض من الالتفات في هذا الشاهد هو العناية بالملتفت إليه لخصوصيته. (54) وهذا الغرض الذي ذهب إليه ابن الأثير في توجيه هذا الشاهد لم يستغره حسن طلبو رفض أن يكون في الآية التفات، واعتبر أن الواو للاستئناف، لا للعطف كما يرى ابن الأثير ومن تبعه في تقديره أو من تبع تقدير غيره في تقديره، وحجة حسن طلب في رفضه هذا هي أن السياق من قبل يتكلم عن المشركين فكيف يكون فيها التفات بأمرهم بالصلاة المعبر عنها في الآية بإقامة الوجه عند كل مسجد (55)، و الحق أن الآية في تفسيرها فيه خلاف حتى عند المتقدمين، وقد أورد ذلك الطبري (ت 310 هـ) في تفسيره ورجح الرأي الذي ارتضاه ابن الأثير واختاره قبله. وقد وقفت عند كثير من المفسرين فما وجدت من خالف ابن الأثير في رأيه هذا وهو الالتفات- وإن كان بعضهم خالفه في التقدير، وحجة الطبري في ما ذهب إليه استناده إلى آية أخرى تعين على فهم المعنى، وهي قوله تعالى حاكياً عن المشركين: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً (35)} (56) (57) فانظر كيف أثبت لهم صلاة هنا، ولكن لم يثبت لهم إقامة الوجه.

القسم الثالث: الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي:

الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل: نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدَلٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9)} (58)

الغرض: قوة التصوير للوصف و استدعائه في المخيلة: يرى ابن الأثير أن السبب في الانتقال من الماضي إلى المضارع في هاته الآية هو قوة التصوير للوصفواستدعائه في المخيلة وكأنه مائل أمامه عيناً، ويؤكد هذا قوله: « إنما قال « فتثير » مستقبلاً، وما قبله وما بعده ماضي لذلك المعنى

الذي أشرنا إليه [أي المعنى الذي تكلم عنه في أول فقرة في هذا القسم]، وهو حكاية الحال التي يقع فيها إثارة الريح السحاب و استحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة البالغة». (59)
الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل: نحو قوله تعالى: {وَيَوْمَ نُسِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} (47). (60)

الغرض : الاهتمام : علل ابن الأثير الغرض الكائن وراء مجيء الفعل، وهو حشرناهم «ماضيا» بعد فعلي «التسيير و الرؤية» المضارعين بسبق وقوعه - أي وقوعه قبلهما- للاهتمام به أكثر منهما، حسبما يرى، وهو في توجيهه هذا تابع للزمخشري. (61) وقد ردّ عليه وعلمتبعوه بعض المفسرين، فمنهم من رد عليه ضمنا وهو ابن عرفة (ت 803 هـ) عندما ساق توجيه الزمخشري للآية وعقب عليه مبينا سبب الالتفات بما ملخصه، وهو إنكار «الحشر» أكثر من إنكار «التسيير و الرؤية». (62)

ومنهم من رد عليه صراحة كالألوسي (ت 1270 هـ) مستندا في رده إلى بعض من سبقه بأن تأويل الزمخشري لوقوع «الحشر» قبل «التسيير والرؤية» معارض لبعض الآيات مع الأخبار، ولم يسق دليلا يبين كيفية هذه المعارضة. (63) وقد تتبعت كثيرا من كتب التفسير وبعض كتب الحديث ، فما وجدت دليلا قاطعا استند إليه، يبين أن قول الزمخشري يعارضه، وإنما هو اجتهاد بعض المفسرين في فهم الآية بني على بعض الأحاديث، تكلم فيها بعض نقاد الحديث (64) فإن وجد دليلا قاطعا يشفع للاعتراض على رأي الزمخشري فنسلم له و إلا فلا.

فهااته هي أقسام الالتفات عند ابن الأثير التي وردت في «المثل السائر» مع ذكر الكثير من الأغراض التي تدرج تحته. وبقي شاهد يحتوي نوعا من قسم آخر ورد ذكره في كتابه «الجامع الكبير»، وهو ما سماه : -- الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ومن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد: نحو قوله تعالى : {وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكُمَا مِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (87) (65)

الغرض: إرادة التخصيص و التعميم والتخصيص الزائد:عد ابن الأثير السبب في الالتفاتين في هذه الآية من باب الانتقال من التخصيص - وهو ما فسره بالنبوة و الاختيار في تثنية الضمير العائد على موسى و هارون- إلى التعميم - وهو ما فسره باتخاذ المساجد الشامل لهما و لقومهما - ومن باب الانتقال من ذلك التعميم إلى التخصيص الزائد - وهو ما فسره بما انفرد به موسى، وهو بشارة المؤمنين . (66)

والذي نخلص إليه من هذه القراءة في المفهوم و الأغراض للالتفات عند ابن الأثير هو أنه أبلى بلاء حسنا في التعريف به وبسط أغراضه و شرحها شرحا فيه إبداع وذوق رغم النقائص التي اكتنفت مفهومه وغرضه الأصلي في بعض كتاباته، ويرجع الفضل الكبير في سلوكه هذا المسلك في شرح الكثير من الشواهد القرآنية لمعلمه الأول، و هو الزمخشري الذي أخذ بتوجيهاته و إن أبدى في بعض المواطن أنه يخالفه.

الإحالات

القرءان الكريم.

(1) ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، د م ، دار الفكر، د ط ، 1979 : 258/5.

(2) المصدر نفسه: الصفحة نفسها.

(3) الزمخشري، أبو القاسم جار الله بن عمر، أساس البلاغة ، تحقيق : محمد باسل عيون السود، بيروت ، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1998 : 173/2 .

(4) ينظر: حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، د ط ، 1998 : 18 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 .

(5) السُّجلماسي، القاسم أبو محمد ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تقديم و تحقيق : علال الغازي ، الرباط ، مكتبة المعارف ، ط 1 ، 1980 : 444-445.

(6) جرير ، ابن عطية الخطفي ، ديوان جرير ، تحقيق : كرم البستاني ، بيروت ، دار بيروت دط، دت: 417.

(7) أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله ، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، د م - دار إحياء الكتب العربية، ط 1 ، 1952 : 392.

(8) أي يفك. ط 2.

(9) قدامة بن جعفر ، أبو الفرج ، نقد الشعر ، تحقيق و تعليق : د/ محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت ، دار الكتب العلمية ، د ط ، د ت : 150.

(10) أحمد الزين ، ديوان الهذليين ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ط 2 ، 195 : 47/3.

(11) المصدر نفسه: الصفحة نفسها.

(12) ينظر مثلا: أبو هلال العسكري، الصناعتين : 373.

(13) ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تقديم و تعليق : د/ أحمد الحوفي و د/ بدوي طبانة، القاهرة ، دار نهضة مصر، ط 2 ، د ت 167/2 - 168.

- (14) ينظر: ابن معصوم ، علي بن أحمد، أنوار الربيع في أنواع البديع ، حققه وترجمه لشعرائه : شاعر هادي شاكر، النجف الأشرف - مطبعة النعمان ، ط 1، 1968 : 31 - 32.
- (15) ينظر: ابن الأثير، ضياء الدين، كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر و الكاتب ، تحقيق : د/ نوري القيسي ود/ حاتم الضامن و هلال ناجي ، جامعة الموصل، دار الكتب ، د ط ، د ت : 25 ، 190 ، 191 ، 192 .
- (16) ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر: 167/2.
- (17) المصدر نفسه: 168/2.
- (18) ينظر: بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربية ، جدة ، دار المنارة ، الرياض ، دار الرفاعي، ط3 ، 1988: 617.
- (19) ينظر: عبد القاهر الجرجاني ، أبو بكر بن عبد الرحمان ، دلائل الإعجاز ، قراءة وتعليق: أبو فهر محمود محمد شاكر، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط3، 1992 : 222 .
- (20) ينظر: بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية: 617.
- (21) ينظر: محمد محمد أبو موسى ، خصائص التراكيب، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ط 4 ، 1996: 250.
- (22) ينظر: بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربية : 617.
- (23) ينظر: ابن الأثير الحلبي، نجم الدين أحمد بن إسماعيل، جوهر الكنز ، تحقيق : محمد زغلول سلام، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، د ط ، د ت : 118.
- (24) ينظر: حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : 26.
- (25) الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق و تعليق و دراسة الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ود/ فتحي عبد الرحمان أحمد حجازي، الرياض، مكتبة العبيكان، ط 1 ، 1998: 120/1.
- (26) تتبع ابن الأثير في تحليل كثير من الشواهد القرآنية خطى الزمخشري و ان وسع في العبارة أحيانا وقد وجهنا إلى هاته الملاحظة حسن طبل ، ينظر: حسن طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : 27.
- (27) ابن الأثير، المثل السائر : 169/2.
- (28) المصدر نفسه : الصفحة نفسها.
- (29) ابن أبي الحديد، عز الدين بن الحميد بن هبة الله، الفلك الدائر على المثل السائر طبع بذي «المثل السائر» ، تحقيق : د/ أحمد الحوفي و د/ بدوي طبانة، القاهرة ، دار نهضة مصر، ط 2 ، د ت : 225/4.
- (30) المرجع نفسه: 225/4 وما بعدها.
- (31) ينظر: حمزة العلوي، يحيى بن حمزة ، الطراز، تحقيق : د/ عبد الحميد هندواوي، بيروت، المكتبة العصرية، ط 1 ، 2002 : 72/2.

- (32) الفاتحة: 01 - 04.
- (33) ابن الأثير، المثل السائر : 170/2.
- (34) المصدر نفسه: 171/2.
- (35) يونس : 22
- (36) ينظر: ابن الأثير ، ضياء الدين ، المثل السائر: 178/2.
- (37) سمّاه ابن الأثير بـ «الرجوع في الغيبة إلى خطاب النفس»، ينظر: ابن الأثير، المثل السائر: 172/2.
- (38) فصلت : - 11 12.
- (39) ابن الأثير ، المثل السائر : 173/2.
- (40) الصفي، صلاح الدين خليل بن أيبك، نصره الثائر على المثل السائر، تحقيق : محمد سلطاني ، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، د ط ، د ت : 281.
- (41) بحث كثيرا في كتب التفاسير فما وجدت من أشار إلى هاته الفرقة في تفسيره للآية، ولولا خشية إثقال هاته الإحالة لأوردت هذه التفاسير كلها، ينظر مثلا: ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمد ، حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر وراجعته و خرج أحاديثه أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار ابن الجوزي ط 1 ، 2008 : 438/23 - 439.
- (42) عبر عنه ابن الأثير بـ«الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد، ينظر: ابن الأثير، المثل السائر : 174/2 .
- (43) الدخان : 01 - 06.
- (44) ينظر: ابن الأثير المثل السائر : 174/2.
- (45) سمّاه ابن الأثير بـ«الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الجماعة» في « المثل السائر» و سمّاه بـ«العدول عن خطاب الواحد إلى خطاب الجماعة» في « الجامع الكبير» ، ينظر: ابن الأثير، المثل السائر : 173/2، وينظر: ابن الأثير ، ضياء الدين ، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحقيق و تعليق : د/مصطفى جواد و د/ جميل سعد، العراق، مطبعة المجمع العلمي، د ط ، 1956: 102.
- (46) يس : 22.
- (47) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر : 173/2.
- (48) اصطلح عليه ابن الأثير ما يعني المجيء بلفظ الواحد و الاستدراك عليه و الخروج عن خطاب العظيم في نفسه إلى خطاب غائب ، ينظر: ابن الأثير، المثل السائر: 171/2-172.
- (49) الإسراء: 01.
- (50) ينظر: ابن الأثير ، المثل السائر: 172/2.
- (51) هود : 53-54.

(52) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر: 179/2-180.

(53) الأعراف: 29.

(54) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر: 180/2.

(55) حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: 84-85.

(56) الأنفال: 35.

(57) ينظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 381-380/12.

(58) فاطر: 09ك2.

(59) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر: 181/2.

(60) الكهف: 47.

(61) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر: 186/2، وينظر: الزمخشري، الكشاف: 591/3.

(62) ينظر: ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن محمد، تفسير ابن عرفة، تحقيق جلال الأسيوطي، بيروت،

دار الكتب العلمية، ط 1، 2008: 91/3.

(63) ينظر: الألوسي، شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم

والسبع المثاني، تحقيق: رضوان مامو ورمضان حمدون علي وسارية الشهباني، و مراجعة: ماهر

حبوش، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، 2010: 368/15 وما بعدها.

(64) ينظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 145/21 وما بعدها.

(65) يونس: 87.

(66) ينظر: ابن الأثير، الجامع الكبير: 102-101.

مفاهيم نقدية في تحليل الخطاب الشعري

أ.د محمد عباس جامعة تلمسان

يقوم النقد الأدبي في كل عصر على الدعائم الحقيقية التي تكفل له المعايير المساعدة على استنطاق النص الأدبي، واستكشاف أسرارها، ومكوناته التعبيرية والجمالية، كما يقوم كذلك بطرح أسئلة حول طبيعة المواجهة والتعامل مع هذا الأثر الأدبي.

فقد قرر النقاد استحالة تحديد عظمة الأدب على أساس المقاييس الأدبية وحدها، ورأوا أنه لابد من إدخال اعتبارات أخرى، ومنها القيم الأدبية الخالصة، كالاهتمام الإنساني، وصلة الأدب بالدين وربطه بالفلسفة الجمالية والأخلاقية وغيرها.

ولعل هذه القضايا هي السبيل الوحيد في عملية الاقتراب من النص الأدبي ومن صاحبه، لأن محاولة تفهم الإبداع الفني أو نقده تعد في حقيقتها عملية معقدة، وقد ربطها بعضهم بالجوانب النفسية التي يستعصي إدراك حقائقها، وهي تتعلق بذات المبدع نفسه، حيث صرح أقرب المختصين في الميدان النفسي وهو (فرويد) حينما حاول دراسة الجوانب الفنية في أعمال (ليوناردو دافنشي) فقال: إن التحليل النفسي... لا يستطيع أن يدرس الإنسان من حيث هو فنان، وليس في قدرته أن يطلعنا على طبيعة الإنتاج الفني، وأنه هو في دراسته دافنشي لم يدرس الفنان من حيث هو فنان بل درسه من حيث هو إنسان³

ولذلك كانت قابلية الإعجاب بالإبداع الفني شيئا يستمد منه المتلقي من استعداده الذوقي الخاص به موهبة واكتسابا، في حين تبقى محاولة تفسير سر هذا الإعجاب عملية نسبية أمام كل تجربة.

من هذا المنظور يحاول البحث أن يساير موقف عبد القاهر النقدي في دراسته للأبيات الشعرية الآتية، ويستظهر دلائل الإعجاب عنده مع جمهور الدارسين الذين سبقوه في مناقشة هذه الأبيات بالاستحسان، كما يجتهد البحث في إثارة تعديلات أدبية وملاحم نقدية ربما تعطي إضاءات تنويرية لمنهج عبد القاهر الأدبي، وتقدم إضافات جديدة في عملية التفهم للموروث النقدي العربي.

يقول الشاعر:

وَمَا فَضَيْتَا مِنْ مَنَى كُلِّ حَاجَةٍ
وَمَسَّحَ بِالْأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ
وَشُدَّتْ عَلَى دُهُمِ الْمَهَارَى رِحَالَنَا
وَلَمْ يَنْظُرِ الْغَادِي الَّذِي هُوَ رَاحٌ
أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ الْأَحَادِيثِ بَيْنَنَا
وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الْأَبَاطِحُ

إنَّ قراءة نقدية متأنية لهذه الأبيات قد تستجلي بواعث الاستحسان فيها، وتساعد على استلهاهم كوامن الجمال التي تنطلق بها نبرات الشاعر في البناء الفني، للأبيات التي استحکم فيها نسجها، وأحدثت في المتلقي استجابة ذات وقع خاص على مرَّ العصور الأدبية⁴، وتؤثّر في نفسه لتأسر تسليمه الكلي فيستوحي منها نبضات الفنّ في عالم الإبداع.

وقد يستأنس الدّارس إلى استنباط هذه البواعث ويرجعها إلى أمور منها:

1. الخصوصية.
2. الانفرادية.
3. المعمارية الفنية.
4. التوافق المعيارى.

الباعث الأول: الخصوصية

ومثّلها المشهد العامّ الذي تعرضه الصورة الفنية كلوحة حيّة تتحرّك فيها الرّوح العربية بمعتقداتها، وعباداتها، وملاحم بيتها، فترسم عليها الذكريات الخالدة، وما تمليه إحياءات الألفاظ والمعاني في قوله:

(قضينا، مسح، شدت، أخذنا) في طيّ الماضي، والتلذذ بالمعاناة النفسية بشقة البعاد (سالت، المطي، الأباطح) ولذلك كان السرّ كامنا في تعليق عبد القاهر في البعد النفسي الذي ينظر له بقوله:

« ومن المركز في الطبع أنّ الشيء إذا نيل بعد الطلب له، والاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالميزة أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف، وكانت به أضن وأشغف»⁵.

الباعث الثاني: الانفرادية

ومثّلها المسحة الروحية الدينية التي يستجيب لها الحسّ العربيّ دون غيره، والإحساس أصل وغاية بذاتها في العمل الفنيّ ومهمّة من مهام المبدع حتّى يحدث صورة تجسم هذا الإحساس

وتثيره في نفوس السامعين، وقد انسجم هذا الحسّ بالملائمة والطواعية مع شاعرية اللغة العربية، فلو ترجمت هذه الأبيات، ففرضاً، إلى لغة أخرى لفقدت الكثير من هذه المؤثرات الأصلية، ولما كانت قد حافظت على جلال الوقع النفسي الذي يثيره هذا الأداء الفنيّ في وجدان الإنسان العربيّ حتّى يستجيب له تلقائياً بالفطرة البيئية والصورة الحاملة في فيافي الصحراء، وأعناق المهاري، وأهداب الكعبة كلّ هذه المعاني التي ترسمها الألفاظ تنسجم مع سيكولوجية المتلقي العربيّ بصدق وواقعية، وأمان مطلق.

فليس من غرابة أن ارتبط هذا التّصوّر للأبيات بما يمليه منهج النقاد الغربيين في وصفهم للشعر الغنائي العربيّ على أنّه نمط من المذهب البدوي⁶، وهو في اعتبارهم فن مستقل بذاته عن آداب الأمم الأخرى، فهو لذلك، يتفرّد في خصائصه وألوانه تفرّدا يكاد يكون كاملاً، ويعبر عن عبقرية هذا الإنسان البدويّ الذي يستمدّ مثله وأخيلته وطبيعة لغته من صحرائه التي تحيط به ويعرف منها أفكاره وألفاظه، لأنّ أثر هذه اللغة المعبرة من آثار البيئة العربية وأداتها المميزة لطباع الجنسية في بساطتها ووضوحها وصفاء وجدانها، وهي مواصفات موقوفة على البيئة العربية بقيمتها الروحية وعلى نمط نشاطها الحيوي.

وقد تنبّه إلى هذه المواصفات الدارسون الغربيون ومنهم شارل بلا الذي يقول:

«فإنّ العربيّ الذي يحتفظ بتقاليد شعرية، وهي كلّ ما يكون القاعدة الجوهرية لنشاطه الأدبيّ»⁷.

وأما ما يتعلّق بمسألة التّوظيف الشعري للمعاني الدينية من شعائر وعبادات، فهو وجدان تمليه القيم الشعورية، وتفرضه على الشاعر كمزاج حيويّ إرادي يقوّي الداتية في جوّ من الانقياد البيئي وما يحيط به من معاني الوجود المرتبط بالحبّ والانتماء.

وهو توجّه طبيعيّ في الدّات العربية، وهو سمة من مظاهر الوعي الدّاتي وقد التفت النقاد الغربيون إلى هذا الارتباط الديني، وفرضوه في بعض الأحيان معياراً رئيسياً في تقويم الشخصية المسيحية من خلال الوظيفة الأدبية، ومدى تأثيرها في المتلقي وتوجيهها الالتزامي كما يريده رواد الأدب الأوربي ونقادهم كراي (ت.س. إلبوت).

«إننا لكي نحكم حكماً أدبياً علينا أ، ندرك شيئاً اثنين في وقت واحد: ما نحبّ، وما ينبغي

أن نحبّ، قليل من الناس من تصل به نزاهته ليعرف أيّاً منهما، الأول يعني معرفة ما نشعر به لاحقاً، والذين يعرفون ذلك قليلون، والثاني ينطوي على معرفة ما ينقصنا، وكيفي أن نفهم ما ينبغي أن نكون، ما لم نعرف ما نحن ولا نعرف ما نحن مالم نعرف ما ينبغي أن يكون»⁸.

وقد بحث إليوت هذه التساؤلات الفلسفية في مجال الذاتية التي هي أعلى درجة في إثبات الشخصية وقد قرّر ذلك بقوله:

«إنّ هذين المظهرين من مظاهر الوعي الذاتي، معرفة مانحن وما ينبغي أن نكون، يجب أن يسيرا معا.»9

فالربط بين دلالات الحضور والانتماء الجنسي والعقائدي غير خفي في العمل الأدبي سواء أكان عند المبدع أم عند المتلقي، ولاسيما القارئ الذي يعدّ المعنى والمقصود الأول في استقبال ومواجهة الرسالة الأدبية، بالإضافة إلى نمط استجابته سواء أكانت بالرضى والموافقة أم بالسخط والمخالفة، ممّا دفع إليوت إلى التصريح بتوجيه هذه الاستجابة ومبادئها المشروطة داخل الأهداف الذاتية:

«إنّ من واجبنا كقراء للأدب، أن نعرف مانحبّ وإنه من واجبنا كمسيحيين وكقراء للأدب أن نعرف ماينبغي أن نحبّ.. إنّ ما أراه فرضا على جميع المسيحيين هو واجبهم في الاحتفاظ بقواعد ومعايير للتقدّر أرفع من تلك التي يلتزمها باقي العالم، وإننا بموجب هذه القوانين والمعايير يجب أن نختبر كلّ مانقرأ»10.

فالشاهد من هذا النصّ الذي يصدر عن شخصية أدبية لها وزنها في عالمية الأدب يؤكد ظاهرة الارتباط بالانفرادية التي ظلت تميّز كلّ أدب عن غيره من الآداب الأخرى، ولا يهدف النصّ هنا إلى الاستدلال بقياس الأدب العربي واتجاهاته بالأدب الغربيّ فذاك رجع بعيد، وإمّا هي محاولة في المقارنة بإثبات قضية يكمن فيها أنّ مفهوم الذاتية لا يخلو من قومية أيّ أدب كان.

ولكنّ هذه الذاتية تلقي بثقلها في أعماق الإنسان العربيّ في طبعه المتوارث وتتوافق ومنهج عبد القاهر الذي يحقّقها بالنظرية والتطبيق في رصد المعنى الكريم11

المنسوب إلى الذات العربية والمرتبط بها أشد الارتباط كقوله:

تتفق العقلاء على الأخذ به والحكم بموجبه في كلّ جيل وأمة، ويوجد له نصّ أصل في كلّ لسان ولغة وأعلى مناسبة وأنورها، وأجلها وأفخرها، قول الله تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: 13/ 49].

وقوله عليه السلام:

«يا بني هاشم لا تجيئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأنساب»12. فالبحث في معنى الذاتية قائم عند عبد القاهر على عملية استقطاب العلائق والأسباب والمعاني التي تخدم الشخصية من

منطلق انتمائها الذاتي، سواء كان معنى دينياً أو من تقاليد، ولا بدّ أن تكون هذه الأمور مسكوبة في جوانب تعبيرية عالية في النظم والأداء والسياق العام الذي تتوافر فيه المعاني مع قوّة التعبير، من هذا الجانب أيضاً كان فهمه للمعنى على أنّه كلفة الإنجاز السياقي، فهو يدرك الأثر في عمقه النفسي والشعوري، وفي صورته المحقّقة، وإذا كان عبد القاهر يقرّر الرّاحة للمعنى، فلائّه فهمه فهما استيعابياً شمولياً وليس فهما تجزيئياً.13

ومن هذه الزاوية يتّجه الأساس النقدي في منهج عبد القاهر من عنصر الانطباعية إلى عنصر المعيارية على عكس مايتبنّاه من كان قبله كالمبرد، وابن قتيبة، والعسكري الذين اعتمدوا المعيارية مرجعية نقدية ومنطلقاً، واعتبروا الانطباعية نتيجة مرغمة لها في غياب الاحتكام إلى الذوق الأدبيّ السليم الذي قد يساعد على عامل الموافقة أو المخالفة في الرأى، ويكاد جوهر الخلاف بين عبد القاهر وسابقيه ينحصر في هذا الموقف، على الرّغم من أنّ وفاءه للجهود النقدية السابقة يبقى قوياً لديه.

الباعث الثالث: المعيارية

ويمثلها المضمون المختوم بميسم رومانسي حدّاً بالشاعر إلى توظيف اللفظ المستلهم من المعجم الديني14 الموزع بين الدلالات: (منى مسح الماسح، الأركان)...

كاصطلاحات تخصب المعاني المكملة للصورة الواردة في السياق والمحتفظة بالشحن النفسية في حدودية الزمان والمكان:

وَلَمَّا فَصَيَّنَا مِنْ مَنَى كُلِّ حَاجَةٍ وَمَسَحَ بِالْأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ

..... وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الْأَبَاطِحُ

كما تتمثّل المعمارية في هذه المعزوفة الموسيقية من مقطوعة شعرية تكاد تؤلف مطالعا من سينفونية مثالية بطيئة الحركة، ومتوسطة الموجة، استحكمت فيها جميع الآلات التي تتناسق وتنسجم مع عظمة المناسبة ورحابة الجوّ وصفاء النفس، تسايح الجمال، وهو جمال فني كأداة مقصودة للتأثير الوجداني، وكانت فيه المخاطبة لحاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية: «والفنّ واليدن صنوان في أعماق النفس وقرارة الحسّ، وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي رسالة الجمال15. ولعلّ تفسير عبد القاهر لموطن هذا الجمال يأتي في قوله:

«وذلك أن أول ما يتلقاتك من محاسن هذا أنه قال:

وَلَمَّا قَصَيْنَا مِنْ مَنَى كُلِّ حَاجَةٍ

فعبّر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسننها، من طريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ، وهو طريقة العموم، ثم نبّه بقوله ومسح الأركان من هو ماسح على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر، ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر، ثم قال: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، فوصل بذكر مسح الأركان، ما وليه من الركاب وركوب الركبان ثم دلّ بلفظه (الأطراف)، على الصفة التي يختص بها الرفاق في السفر، من التصرف في فنون القول وشجون الحديث 16.

ومن الملاحظ، أن عبد القاهر يسلك طريق الموافقة للسابقين في تحليله لهذه الأبيات، ومنهم ابن جني الذي سبق عبد القاهر في إشارته التفسيرية لبعض عناصر الأبيات ودلالاتها: (منى، مسح، أطراف الأحاديث). ومن المؤكد أن عبد القاهر قد نقل عنه وتأثر به في موقفه من الرؤية الأدبية وفي إعجابه بالصورة الأدبية التي تقدمها الأبيات، فالتص ذاته عند ابن جني بهذا القول 17.

وكلّ منهما يقف عند جمالية النص بالتفسير الظاهري لمواطن الحسن في التعبير، غير أن عبد القاهر يظهر مركزاً أكثر على الجوانب اللفظية والمعنوية التي أهملها الذين أنكروا وجودها في الأبيات. كابن قتيبة الذي يرى في النص أنه مما حسن لفظه رحلاً فإذا أنت فتشته لنم تجد هناك فائدة كبيرة في المعنى 18، ولا يكتفي عبد القاهر بمطابقة الألفاظ للمعاني بل يذهب إلى أبعاد نفسية يومية إليها في مفهومه.

بتحديد البيان من خلال مناقشته لجمال الأبيات من حيث النظم أو ما عبّر عنه بقوله:

«حسن ترتيب تكامل معه البيان، حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع، واستقرّ في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن».

ويمكن تفسير ذلك بالجدول الآتي الذي يبيّن كيف تتم عملية الاستجابة لجمالية النص عند عبد القاهر من خلال حكمه على ثنائية اللفظ والمعنى.

حدود العبارة	وسيلة الاستجابة	غاياتها
اللفظ	الأذن	السمع
المعنى	القلب	الفهم

لعله من خلال هذا الجدول يتضح جلياً موقف عبد القاهر من أنصار اللفظ الذي لا يوليه اهتماماً كبيراً بانفراد ومعزل 19 عن ارتباطه بأجزاء الكلام وحملها للمعاني وعلاقته بالتركيب، لأنّ عملية الفصل بين أجزاء الكلام، أو بين اللفظ والمعنى مخلّة بالقياس التقدي في تصوّر عبد القاهر، لأنّ غاية اللفظ بمفرده لا تتجاوز حدّ السمع كمل مرّ في النص، ولأنّ حدّ غاية المعاني تكون في الفهم، والعملية بهذا الشكل لا تتم إلا إذا حصل هذا التوفيق الذي يبينه عبد القاهر نفسه:

«واعلم أنّ مما هو أصل في أن يدقّ النظر ويغضض المسلك في توحي المعاني التي عرفت أن تتحدّد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ويشتدّ ارتباط ثان منها بأول، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا جديداً» 20.

فعبّد القاهر يقرّر استحسانه لهذه الأبيات من خلال الصورة الأدبية العامة وما تكتنفه من صفاء المعاني مع الألفاظ ذات الدلالة الاستعارية التي منحت الصورة درجة من الحسية في التعبير والتقريب الذهني في قوله:

«هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرفاً إلا إلى استعارة وقعت موقعها وأصابت غرضها» 21، ويريد به قول الشاعر:

وَسَأَلْتُ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الْأَبَاطِحُ

فالاستعارة هي جوهر الإبداع الشعري، وبرهان جلي على نبوغ الشاعر 22 وهي مجال للتخييل، وفرصة للنقاد في تعداد الصور التي يتركها التوظيف الاستعماري كما فعل عبد القاهر بهذا التفسير الأدبي نيابة عن مقاصد الشاعر بقوله:

«أراد أنها سارت سيرا حثيثاً في غاية السرعة، وكانت سرعة في لين وسلاسة كأنّها كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها» 23، فالصورة هنا حسية تتزاحم بالمشاهد التي تتفق مع التعبير، بالإضافة إلى الاهتمام بالدلالات لميزة الأبيات كالحالة النفسية الخاصة التي تعرض فيها الانفعالات في لغة الشاعر والتأثير الإيقاعي وموسيقى الألفاظ وتناغمها، على أنها متجاورات، وأنّ التأثير متحرك ونشط بين طرفي الإيقاع والمعنى 24.

فالتوافق بين المعنى في الأبيات وبين القافية والوزن أساس استرسال الشاعر زاد من حيوية الانفعال وحساسيته ومازج بين المشاعر العامة والمتلقي وأثار انتباهه وشده بإيقاعه 25، والأمر في هذا الجانب مطروح بشكل تنظيري في النقد العربي القديم كضرورة من ضرورات الإبداع الشعري

بقول ابن طباطبا:

«فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة فمحض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا وأعد له من...الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه..الخ»26. وذلك أن عملية الإبداع الفني تعدّ عملية معقدة على الرغم من بساطة صورة الأبيات ومشهدتها التعبيري الظاهري الذي يلامسه المتلقي للوهلة الأولى في شكله الخارجي، في حين قد يقف عاجزا عن تفسير بواعث النشوة الروحية التي تغمره عندما يحاول استكشاف تجليات القيم الجمالية التي يحدثها الأثر الفني مستجليا الإيقاع النفسي الذي لا يكون سوى نحت من تفاعلات داخلية في نفس الفنان، وحرارة دائبة في وجدانه وهي تقفز إلى مجال التعبير في لغة شاعرية مركبة من ذاتية الشاعر ودلالات الحدث، ينسجم فيها الإيقاع مع تألف الألفاظ وتقاسيم المقاطع الصوتية فالصور المترائية تملأ ساحة العرض الفسيحة: (الغادي، الرائح، الأباطح، الجمل، وسعة الزمن الذي لا تملؤه إلا أطراف الأحاديث المختلفة) كل هذا من أن المقاطع الصوتية 27 تتوافق مع الجرس الموسيقي الذي تداعت له الأبيات كلها بالنغم الموحد في تقاسيمها في الوحدات 28.

أما الوزن وقد يكون ظاهرياً محسوساً، وهو البحر الطويل:

فعلون مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فهو مبني أصلاً على التتابع والموازنة والمقابلة في اطراد مملوس، وأما الوحدات فقد تكونت في علم الكلمات وخواصها في الحجم والرسم والتعداد، والحيز المكاني والزماني الذي تحدثه موجات المقاطع الصوتية.

الدراسة الصوتية الإيقاعية:

الشطر الأول:

وَلَمَّا فَصَّيْنَا مِنْ مَنَى كُلَّ حَاجَةٍ

إنّ الوحدات التي يتكوّن منها هذا الشطر، تتباين في تشكيلها الصوتي من صامت ومصوت، ومن وحدات دالة بين معجمية ونحوية، ومحاولة البحث في جانب منها تُبيّن مدى خدمة هذه الأصوات في إضفاء المسحة الجمالية لها، لما يوجد فيها من ائتلاف، فالأصوات الدورية 29 التي طبعت هذه الوحدات غير الدالة، وتعاقت فيها، أكسبتها صبغة تمثّلت في تواتر هذه الأصوات فجمعتها علاقات تفاوت قيمتها من وحدة إلى أخرى على مستوى وضعها في بنية هذه الوحدات واتّحدت في الطابع

الذي أكسبها (غنة) دورية غطى الخصائص الصوتية الأخرى 30.

(فالميم) في كل من (ما)، (من)، (منى) في علاقة تبادلية مع هذه الوحدات، نظراً لمجاورتها لغنة الإدغام والتون والتثوين.

و (التون) في كل من (قضينا)، (من).. (منى) هي بدورها في علاقة تبادلية.

أما (الميم) و (التون) في هذه الوحدات الدالة فهي في علاقة تفاضلية، ولكل منها (غنة) توحد بينها في طابعها الصوتي.

و (التثوين) في كل من (منى)، حاجة في علاقة تبادلية في مستوى الصيغة الوظيفية.

وفي علاقة تفاضلية مع (التون) في المستوى التحليلي نفسه، ونلاحظ أن هذه الوحدات الصوتية تمّ توزيعها عبر الوحدات الدالة حسب نسق بنيوي، ونسق تركيب، يمكننا بمساعدة العلاقات التي تربط هذه الوحدات الفارغة 31 والتي لها هي وحدها، (أي العلاقات)، الوجود العلمي الذي يمكنها أن تكون بمثابة (الخصائص الموضوعية) من خلال الأعراس الصوتية 32 من تحديد الجانب الجمالي، وذلك باعتبار مستوى التعبير حسب ما ذهب إليه لويس هيامسليف وذلك بالارتكاز على العلاقات التي تجمعها في إطار الوحدة النسقية (قضينا)، (منى، أنا) الدالة على جماعة المتكلمين وصوت التون في (قضينا) والتثوين وصوت التون في (منى).

...يتبع المقال بالدراسة الصوتية الإيقاعية، والتوافق المعياري

الاحالات:

- 1_ انظر: د. محمود الربيعي، حاضر النقد الأدبي 58_59، مصر دار المعارف ط1975، 1.
- 2_ ومما قيل في هذا الموضوع: «إنّ نقد الشعر أصعب من نظمه»، انظر: الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام 2/1، تحقيق د. محمد عبده عزام القاهرة، ط196، 4.
- 3_ مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة 19، مصر دار المعارف 1951.
- 4_ تنسب هذه الأبيات إلى كثير عزة، وإلى يزيد ابن الطثيرة ولعقبة بن كعب بن زهير، ونصيب والمضرب، انظر: عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة تحقيق ه. ريتز 21.
- مامن دارس للأبيات إلا وقد يستدوق حسنها وجمالها، انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء 1/9_12، وابن جني الخصائص، وأبو هلال العسكري كتاب الصناعتين 42، وقدامة بن جعفر نقد الشعر 34، 33، وابن طباطبا عيار الشعر 85، 84، وغيرهم.
- 5_ عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة 118.

ويقول بنديتو كروتشي الإيطالي: «إنّ الأصل في العمل الفنّي هو الإحساس، وأمّا الأصل في العلم فهو الفكرة.. وهذا هو الفرق بين الكاتب الفنّان والكاتب غير الفنّان»، انظر رشاد رشدي مقالات في النّقد الأدبي، القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية، ط1، 1962.

6_ انظر: Nicholson R.A. A Literary of the Arabs Cambridge-University. 21، 256: p1956 Press

قال أبو عمرو بن العلاء ي هذا الصّدّد وهو يتحدّث عن المذهب البدوي: «فتح الشّعْر بامرئ القيس وختم بذي الرّمة». انظر ابن خلكان وفيات الأعيان 188/3، تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد، القاهرة مطبعة السّعادة 1367_1948.

7 _ 227: langue et literature Arabe p : Charles Pellat

8_ ويلبريس سكوت: خمسة مداخل إلى النّقد الأدبي 57، ترجمة عناد عزوان، مرجع سابق.

9_ المرجع نفسه، وانظر غايتان بيكون: آفاق الفكر المعاصر 455، بيروت منشورات دار عويدات، ط1، 1965.

10_ المرجع نفسه 58، وانظر غايتان بيكون: آفاق الفكر المعاصر 455، بيروت منشورات دار عويدات ط1.

11_ نص عبد القاهر معلّقاً على بيتين بقوله: «معنى صريح يشهد له العقل بالصّحة، ويعطيه من نفسه أكرم النّسبة وتتفق العقلاء.. الخ، انظر عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة 28، 229.

12_ المصدر السّابق: 229.

13_ انظر عشراقي سليمان: أدبيّة الخطاب القرآني 41_42، رسالة دكتوراه (مخطوط) مقدّمة لمعهد اللّغة العربيّة وآدابها 1990_1991.

14_ استمد الشّاعر معجمه من الآيتين الكرّيمتين: {فإذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 200/2]. وقوله تعالى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 22/29].

15_ سيّد قطب: التّصوير الفنّي في القرآن 117، بيروت، دار الشّروق، د.ت.

16_ عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: 16_17.

17_ انظر ابن جنّي: الخصائص 1/220، 219، 218، 217 وانظر الملحق.

18_ انظر ابن قتيبة: الشّعْر والشّعراء.

19_ انظر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز 295.

20_ المصدر نفسه 73.

21_ عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة 16.

22_ د. مصطفى ناصف، الصّورة الأدبيّة 124.

23_ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز 59.

24_ انظر د. فايز الدّاية، علم الدلالة العربي 222، النّظرية والتّطبيق، دراسة تاريخيّة تأصيليّة نقدية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائريّة، ط2، د.ت.

25_ للمزيد من الاطّلاع في هذا الموضوع انظر: ريتشاردز، مبادئ النّقد الأدبيّ 198، ابن طباطبا، عيار الشّعْر، تحقيق طه الحجازي والدكتور محمّد زغلول سلام، القاهرة_ المكتبة.

26_ انظر: د. إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويّة 159، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصريّة 1984، ط6.

27_ انظر: Al- Guth.: in sort les etudes de physiologie phonatone par Guth. 21، 1972 volume lisaniyyat-Revue algerienne de linguistique

28_ انظر: Etienne Enirit: 70.69، cours de phonetique acoustique p.p.

29_ انظر المرجع نفسه، في القيم الخلافيّة الأخرى، من جهر وهمس ودرجات الانفتاح.

30_ انظر: Louis Hjelmslev

le langage traduit du danois par Michel olsen paris edition de minuit 1971 .p35.

انظر_ 31:

Gerard Guth:

Contribution esperimentale a l-étude des attributs des attributs de la nasalité/ S.N.E.D, p: 17, 1975.

قراءة في الشعر الجزائري القديم، بكر بن حماد التاهرتي أنموذجاً

د/ فتحي محمد / جامعة سيدي بلعباس

ملخص:

هدفنا من هذه القراءة إبراز عراقة الأدب الجزائري، بالحضور المتميز لأعلامه متخذين من بكر بن حماد أنموذجاً لذلك، بغية لفت انتباه أجيال أمتنا لجهود أسلافنا ومآثرهم الحميدة في مجالي الفكر والأدب، بإعادة قراءة تراثنا وفق مقتضيات العصر وتطلعات الأجيال كي لا يتحفظ في متاحف النسيان.

الكلمات المفتاحية:

تقديم، ابن حماد، نسبه، نشأته، رحلته إلى المشرق، عودته إلى المغرب، شاعريته.

Le premier objectif de cet article est d'essayer de mettre en lumière l'ancienneté et l'antiquité de la littérature algérienne, à travers ces pionniers et nous avons pris comme exemple Bakr Ibn Hamad. Pour présenter à notre génération les efforts et les chefs d'œuvres de leurs ancêtres dans le domaine de la littérature en procédant par une lecture et une analyse contemporaine pour que notre patrimoine ne s'efface pas de la mémoire des générations qui vont suivre.

Mots clés :

Presentation. La descendance d'Ibn Hamad, son enfance, le voyage au moyen orient, le retour au grand Maghreb, sa poétique.

تقديم:

يقول عثمان الكعاك¹ رحمه الله في كتابه بلاغة العرب في الجزائر: إن العلماء قد اعتنوا بالتنقيب عن اللغة العربية وتاريخها وتطوراتها في مختلف الأصقاع الإسلامية إلا الجزائر، فإنهم أغفلوها، مع أنها قد أخرجت من الأدباء وعشاق البلاغة ورسل الفصاحة والبيان ما يكون لها بهم الفخر وما تسمو به مرتبتها في تاريخ الأدب العربي² العام.

يقر الكعك بعراقة الأدب الجزائري وقدمه، وبالحضور المتميز لأعلامه في الساحة الأدبية بخصوصية أدبهم وفرادته وكفاءتهم، وأبانوا لغيرهم مشرفاً ومغرباً عن واقع الأدب الجزائري.

ألم ينافح أسلافنا غيرهم وسجلوا حضورهم في الساحة الأدبية والنقدية؟ وأبانوا عن نديتهم لنظرائهم من فطاحل الأدب المشرقي الذي نال الحظ الأوفى في الدراسة والاهتمام تدقيقاً وتمحيصاً، واستهلك الجهد الجهيد من الطاقات ومن الوقت سنين متتابعات من الباحثين الجزائريين وغيرهم، ألم يحن الوقت لأبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات أن يلتفتوا إلى أدبهم الحافل بذخائر نفيسة وأعلام فذة.

أمل في هؤلاء أن تحذوهم الرغبة في البحث والتنقيب في جذور الأدب الجزائري القديم ومكوناته والنهوض به والتعريف بمبدعيه، وإمالة اللثام عن أعلام هذا الأدب الذي غمره النسيان وتجاهله البعض بقصد أو من دونه، بغية الكشف عن بعض الصفحات المجهولة في هذه المرحلة القديمة من تاريخ أدب أمتنا، الذي تغافلته أقلام الباحثين المشاركة، لعله الانتفاء أو لغاية في نفس يعقوب.

عاش الأدب الجزائري القديم ثنائية الإخفاق والإجادة كغيره من آداب الأمم الأخرى، ولا يخفى على القارئ أنه استفاد من الأدب المشرقي شكلاً ومضموناً، وتسربل بوشائج التأثير والتأثر يمنة ويسرة، فجاء الحصاد غنياً متنوعاً يشجع المنصفين على البحث فيه وتدوقه وسبر أغواره، وإعادة النظر في قراءته وفق رؤية تتماهى وطموحات العصر في مزاجية بين الأصالة والمعاصرة.

غابتنا في هذه الدراسة المتواضعة إعادة بعث حركية الأدب الجزائري القديم والتي نتخذ منها قاعدة تشيد بها الآداب في المستقبل بكل تفرعاتها وتوجهاتها الإبداعية والفنية بقطرنا لبناء صرح أدبي جديد وفق تطلعات أمتنا وخدمة لأجيالنا وتثميناً لجهود أسلافنا الذين غمرهم النسيان وطمرت الظروف ذكر بعضهم ورمتهم في سلة الزمان، لعل من هؤلاء، الفقيه النحرير والمحدث البليغ، والشاعر المجيد، بكر بن حماد فمن يكون؟

نسبه ونشأته:

هو أبو عبد الرحمان بكر بن حماد بن سهل (وقيل بن سهر) بن إسماعيل الزناتي أصلاً التاهرتي نشأة وداراً ووفاة، ويكنى بأبي عبد الرحمن، ولد حوالي عام 200هـ تلقى بموطن رأسه دروسه الأولى على مشاهير علماء مسقط رأسه جلة فقهاؤه وكبار محدثيه بعد بلوغه السابعة عشرة من عمره غادر مسقط رأسه مولياً وجهه نحو إفريقية (تونس) قاصداً المشرق العربي عام (217هـ - 832م)

وهو في عنفوان الشباب.

نزل القيروان ولم يمكث بها طويلاً قرأ بها الفقه والحديث وبقية العلوم التي كانت تلقى حينذاك بمساجدها على يد أكابر العلماء منهم الشيخ عون بن يوسف الخزاعي 239 هـ، والإمام سحنون بن سعيد التونخي 4 (ت 240 هـ).

يذكر ابن حماد في كتاب: "رياض النفوس للمالكي: قوله لما فرغت من قراءة كتبي كلها على عون - وهي كتب ابن وهب 5 قلت له: "يا أبا أحمد كيف كان سماعك عن ابن وهب؟ فقال لي: "والله ما أحب أن يعذب الله أحداً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسببي بالنار- أبطل الله سعيه وسمعته وصلاته وسائر عمله إن كنت أخذتها من ابن وهب إلا قراءة - قرأت عليه أنا وقرأ علي ولو كانت إجازة لقلت: إنها إجازة، وقد حضرت ابن وهب وأتاه رجل بكتبه في تلبس فقال له: "يا أبا محمد هذه كتبك" فقال له ابن وهب "صححت وقابلت فقال نعم" فقال له: "اذهب وحدث بها فقد أجزتها لك وقد فعل مثل ذلك 6"، وجاء في كتاب "طبقات علماء إفريقية" لأبي العربي التميمي بقية هذا الحديث.

نتساءل مع الأستاذ محمد بن رمضان شاوش، هل كانت قراءة بكر على عون؟ قبل ذهابه إلى العراق أو قبل الرجوع منه؟ مع العلم أن عون توفي (239 هـ) ثم يقول إنه أنشد مقطوعة من شعره بالعراق ومصر وتاهرت، والقيروان على سبيل المناقشات الأدبية والمطارحات الشعرية يجتزئ الأستاذ شاوش البيت الأخير: من هذه المقطوعة

يا سبحان من أرسى الرواسي / وأوتدها على السبع الشداد 7

هذا ما يدل دلالة بينة على نزول ابن حماد بمصر أيضاً، لكن هل كان ذلك أثناء ذهابه إلى العراق أو بعد إيباه منه، فهذا سؤال لا نجد له جواباً في النصوص التي بين أيدينا، في منظور محمد شاوش

رحلة ابن حماد إلى المشرق وإقامته ببغداد:

يبدو أن ابن حماد لم يمكث طويلاً بالقيروان، ثم رحل إلى العراق ودخل البصرة والكوفة، ثم استقر بدار الخلافة ببغداد، وفيها أخذ الحديث النبوي عن الشيخ عمر بن مرزوق البصري ومسدد بن مصر الأسدي وأبي الحسن البصري وبشر بن حجر وابن الأعرابي وأبي حاتم السجستاني وأنه لقي من علمائها الرياشي وابن الأعرابي وغيرهم من علماء عصره، كما اجتمع بأبدائها وشعرائها منهم: دعبل الخزاعي (ت 220هـ/ 835م)، السليط اللسان بهجوه لذوي المكانة والرفعة

في الدولة العباسية منهم الخليفة المعتصم وأبي تمام حبيب بن أوس (ت 231/ 845م) وعلي بن الجهم الخراساني (ت 249 هـ) ، ومسلم بن الوليد الملقب بـ : صريح الغواني (130/208هـ)، وغيرهم من فحول الشعر العربي.

لاريب أن لقاء ابن حماد بهؤلاء الفحول واحتكاكه بهم ، كان له أثره الفعال في تفتيق موهبته الأدبية وقرينته الشعرية ، فلقاء الرجال تلقيح لألبابها كما تقول العرب ، وقد لا يختلف اثنان في أن شاعرنا حمل معه بعد أوبته من المشرق العربي ، شعر هؤلاء الفحول وغيرهم إلى بلاد المغرب العربي عامة وبلده الجزائر بصفة أخص ، وكان من أوائل ممن أشاعوا شعر أبي تمام في البيئات الأدبية المغربية، ونجم عن ذلك تأثير أبي تمام في الحركة الأدبية والشعرية في هذه البلدان بما فيها الأندلس، ومن مظاهر هذا التأثير إقبال المؤدبين على تحفيظ شعر ابن تمام للناشئة ، والشعراء على معارضة قصائده ، ومن مظاهر هذا التفاعل كان أبو عبد الله التميمي القلعي يسلك في شعره على طريق حبيب بن أوس وصاحبه أبو عبد الله الجزائري يسلك سلوك المتنبي وكانا يتراسلان الأشعار كل واحد منهما الآخر على طريقته10، هذا ما ينبئ عن التفاعل الأدبي بين المشرق والمغرب ، وأن الأدب الجزائري ، لم يكن في مستوى أقل من نظيره المشرقي كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام.

وكانت لشاعرنا صلات بخلفاء الدولة العباسية، كالمعتصم الذي تولى الخلافة عام 218، 227-227هـ (833م) ومدحه ونال عطاياه، وقد تجرأ على هجوه أيضاً على الرغم من صلته الجزيلة، وهذا شأن شعراء التكبسب، مما ينبئ على علو كعبه وذيوخ صيته مشرقاً ومغرباً، وكان الشاعر كثير الاتصالات بالملوك والأمراء يمدحهم ويهجوهم كي ينال مبتغاه المادي، كما وصله أمراء الأغالبة والأدارسة على حد سواء، والظاهر أنه طاف بلدان المغرب العربي كله.

عودته إلى المغرب وإقامته بالقيروان للمرة الثانية.

يرى شاوش: إن إقامة ابن حماد بالمشرق وخصوصاً بالعراق كانت طويلة جداً، لاختفاء ذكره بالمغرب قبل عام 274 هـ (887م) وهي السنة التي رحل فيها قاسم ابن أصبغ البياني من الأندلس إلى المشرق ولقي بالقيروان شاعرنا التاهرتي وسمع منه حديث مسدد بن مصر الأسدي.

عودة ابن حماد إلى مسقط رأسه.

نزل ابن حماد بالقيروان بعد رجوعه من المشرق العربي وقد اكتملت شخصيته وأضحى شهاباً واريماً وشيخاً وقوراً عالماً فقيهاً أدبياً شاعراً ألعياً، فجلس للإقراء في مساجد القيروان، ويبدو أن

إقامته بها وبمسقط رأسه كانت مراوحة حسبما ما يقتضيه الجو السياسي في العاصمتين ويظهر أن شاعرنا شارك في الفتنة التي وقعت بتاهرت عام 895/282م ضد أبي حاتم الرستمي وأدت إلى إخراج هذا الأخير من عاصمة ملكه فاعتذر إليها ابن حماد بعد رجوعه إليها.

إن أجواء المنافسات غير الشريفة مناخ ملائم لتفريخ الإشاعة والوشاية وكثيراً ما يتعرض لها النزهاء والناهبين، فأحاطت بشاعرنا وشاية، إذ أوقع خصومه بينه وبين الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 11 حاكم إفريقية تونس (261/ 289) هـ من أجل ذلك أثر الشاعر الإياب إلى مربع صباه، مصحوباً بابنه عبد الرحمن ، ولما بلغا قلعة ابن حماد بولاية المسيلة حالياً القريبة من تاهرت تعرضا لهما قطاع الطرق، فقتلوا ابنه على مرآى من بصره سنة (907/295م) وجرح الشاعر في جسده ونفسه، فظل يعاني آلام ذلك حتى لقي بارتثه في مسقط رأسه في شهر شوال من عام (909/ 296م)، عن عمر ناهز ست وتسعين سنة.

شاعريته:

لم يترك ابن حماد شعراً وفيراً، بل قدرأ ضئيلاً في مائة وبضعة أبيات مقصدة ومقطعة، السمة البارزة لدى شاعرنا والتي لا تنقص من شاعريته، لأنه لم يتميز بها وحده، بل نلفيها في الشعر العربي القديم، عند جلة من الشعراء يقول: ابن حمديس في بيت واحد:

وكانما شمس الظهيرة ناره / وكانما شجر البسيطة عوده

ومدح الشاعر أبو العباس السمعاني الخليفة الموحيدي عبد المؤمن بن علي ببيت واحد فقط، فأثابه عليه بألف دينار.

ما هز عاطفية بين البيض والأسل / مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي

وما جمعه الأستاذ محمد شاوش من شعر ابن حماد في مطبوع وسمه بالدر الوقاد ، وهو مشكور على جهوده التي بذلها في جمع بعض أشعار ابن حماد من المصادر التي توفرت له حينها ، إلا أن هذا القدر الضئيل في منظورنا لا يعده شاعراً مقلاً ، فجل شعره في حكم المفقود ، وما توفر لا يتناسب مع شاعريته اللودعية ، والتي بوأته الدرجة الرفيعة مع فحول شعراء عصره، ونال بها حظوة الملوك والأمراء مشرقاً ومغرباً، فأسبغوا عليه جزيل عطاياهم ، إلا أن شاعريته لم ترتق به ليكون شاعر بلاط ما، وفي كل الأحوال ، لم نقطع الأمل في اكتشاف المزيد من شعرا بن حماد، فالمستقبل كشاف، ويذكر الباحث بحاز إبراهيم بكير، أن ديوان شعر بكر بن حماد موجود في تركيا12، لكنه لم يشر إلى مكان تواجده ، هل هو في مكتبة حكومية أو خاصة أو جامعة

أو مركز علمي؟.

يعد ابن حماد أول شاعر جزائري يوقع ميلاد الأدب الجزائري على النحو المكتمل وهو في حد ذاته حدث كبير وشأن عظيم 13 في ذاكرة الأمة الجزائرية ، فهو الشاهد على مساهمة هذه الأمة في الحضارة العربية الإسلامية ، في ميلاده المبكر في عاصمة أول دولة جزائرية ، ونبوغه فيها ، والتي لم يمض سوى نصف قرن على إنشائها، 14 يدل دلالة قاطعة على تجذر الأدب العربي في الجزائر والبلدان المغاربية قاطبة ، عدّ من أفاضل عظمائها فقهاً وأدباً نثراً ونظماً ، يقول : رابح بونار: إن هذه الشخصية هي أنبغ شخصية في الشعر الغنائي بالمغرب العربي عامة ، ولا نجد نظيرها في عمق تفكيرها وأصالتها البيانية وامتلاكها لموهبة شعرية محترمة إلا في الأندلس التي أنجبت الغزال 15 وابن عبد ربه 16، ويحق لمؤرخ الأدب في هذا العصر أن يصرح بأن ظهور بكر بن حماد في القرن الثالث... هو أكبر مفرخة للأدب العربي المغربي 17 في عموم بلدانه.

كان لرحلات ابن حماد أثر في صقل موهبته المعرفية وفتق قريحته الشعرية، فعد من شعراء الطبقة الأولى في عصره 18 مشرقاً ومغرباً ، فوقف موقف الندية مع فطاحل الشعر العربي وأعلامه في القرن الثالث الهجري، وهو لم يتجاوز العشرين من عمره 19، كانت له صلات ودية وأدبية مع أبي تمام ودعبل وصرير الغواني وغيرهم من أنصار البديع والتصنع ، إلا أن شاعرنا سلك نهج الشعراء المطبوعين من طلاب المعاني والألفاظ السهلة ولم يلتفت إلى الصور الفنية إلا ما ورد عرضاً في شعره ، الواقعي 20 التقريري ، وقد يعود ذلك إلى ثقافته الدينية الواسعة.

وإذا كان الشعر يتمثل في شكله ومضمونه وموضوعه، فمن حيث الشكل امتثل ابن حماد تقاليد القصيدة العربية القديمة مبنى ومعنى ، ومن حيث الموضوع نظم شاعرنا في الأغراض التقليدية المختلفة كالوصف والمديح والرثاء والوعظ والزهد ، ولعله تأثر في الموضوع الأخير بالشاعر الكبير أبي العتاهية 21 الذي تألق نجمه في البصرة وبغداد وأضحى حديث الخاص قبل العام ، وقد تعود هذه النزعة عند ابن حماد لمزاجه النفسي المتشائم وميله الغيبي الموروث من عرقه البربري 22، وقد يرد الميل الصوفي للشاعر إلى روحه المشبعة بالروح الدينية وإلى كونه من الرعيل الذي حاز المحمودة النبوية إضافة إلى رحلته المشرقية وهو في مقتبل العمر واحتكاكه بفحول الأدب والشعر ونزوله بالقيروان وإقامته بها للتعلم، فاختلف بأناس كانوا عريقين في عروبتهم 23 وعقيدتهم، فولد ذلك آثاراً فعالة في شخصيته وتعريب لسانه خاصة وتضلعه في علوم الشريعة ، فاستحق بجدارة لقب الفقيه العارف بالحديث النبوي وأصوله.

إن التكوين الديني المبكر لابن حماد صقل شخصيته ومزاجه النفسي، ونأى عن الاستجابة لحديث النفس وعواطفها، فتهيأت نفسه لهذا اللون الشعري بحكم ثقافته فأعرض عن مواضيع اللهو والمجون والشراب التي كان يمور بها عصره والمائلة في الشعر العربي في كل أطواره، يذكر العماد الأصفهاني في ترجمته لشعراء القرن الخامس الهجري بالمغرب الأوسط، أنه لم يرو بيتاً واحداً في المجون أو الشراب لشعراء العصر حينها في هذا الصقع الغربي للوطن العربي.

ومن لطائف مديح الشاعر روي 24 أنه قصّد يوماً الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبي (289/261هـ) في قصره حاملاً إليه بعض مديحه وفق عادته فاعترضه الحاجب قائلاً : الأمير مشغول ببعض جواريه وأمر أن لا ينغص عليه مجلسه أحد ، فكتب ابن حماد أبياتاً في رقعة وتلطف إلى الحاجب في إيصالها إليه جاء فيها:

خلقنا الغواني للرجال بليّة / فهن موالينا ونحن عبيدُها

إذا ما أردنا الوردَ في غير حينه / أتتنا به في كل حين خدودُها

بعد أن قرأ الأمير البيتين أمر بصرف إليه مائة دينار، نستشف من هذا الحدث أن الشاعر كان يتردد على قصور الملوك والأمراء بغرض التكسب، وأن مراوحته كانت مألوفة لدى هؤلاء، لأنه كان يحترف الشعر لقضاء مآربه، ونسجل أن الأمير الرستمي أبو حاتم بن محمد بن أفلح (281 - 294) هـ عاتبه على مديحه لخصومه الأغالبة دون حكام بلاده، فاسترضاه بمدحة يقول فيها:

أبا حاتم ما كان ما كان بغضةً / ولكن أتت بعد الأمور أمور

فأكرهني قوم خشيت عقابهم / فداريتهم والدائرة تدور.

مدح الشاعر أيضاً، أحمد بن قاسم صاحب مدينة كُرت بضم الكاف بالمغرب الأقصى بقصيدة مظهرًا فاقتته وحاجته المادية:

إن السماحة والمروءة والندى / جمعوا لأحمد من بني القاسم

وإذا تفاخرت القبائل وانتمت / فافخر بفضل محمد وبفاطم

وبجعفر الطيار في درج العلا / وعلى العضب الحسام الصارم

إني لمشتاق إليك وإيها / يسمو العقاب بقوادم

فابعث إلى بمركب أسمو به / علي أكون عليك أول قادم

واعلم بأنك لن تنال محبتي / إلا ببعض ملابس ودرهم

الظاهر أن ابن حماد على الرغم من تكوينه الديني، إلا أنه كان هجاء سليلت اللسان لم يسلم منه حتى رجال الدين، نلفيه يهجي الشيخ يحي بن معين (ت 847 / 233 م) وهو أحد المحدثين المرموقين في الحديث النبوي الشريف وأحد مؤسسي نقد رجال الحديث النبوي، أو ما يعرف بـ علم الجرح والتعديل، لقب ابن حماد الشيخ يحي بالشیطان المرید، أو خبيث المحدثين في قوله:

أرى الخير في الدنيا يقل كثيره / وينقص نقصاً والحديث يزيد
ولابن معين في الرجال مقاله / سيسأل عنها والمليك شهيد
فإن يكن حقاً قوله فهو غيبه / وإن يك زوراً فالقصاص شديد
وكل شياطين العباد ضعيفة / شيطان أصحاب الحديث مرید

نصر الله وجه شيخنا يحي بن معين وجزاه الجزاء الأوفى عن الحديث النبوي والمحدثين 25 حاشاه أن يكون شيطاناً، فهذا الوصف تاباه النفس ويمجه العقل السليم، إنها الثنائية الضدية في النفس البشرية الحاملة للفضيلة وضدها المائلة في قول المنزه عن كل نقيصة (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) سورة (الشمس الآية 10).

وفي رد ابن حماد على هجو الشاعر دعبل الخزاعي للخليفة العباسي المعتصم نلفيه يحرضه بقوله:

أيهجو أمير المؤمنين ورهطه / ويمشي على الأرض العريضة دعبل
أما والذي أرسى ثبيرا مكانه / لقد كادت الدنيا لذلك تزلزل
ولكن أمير المؤمنين بفضله / يهيم فيعفو أو يقول فيفعل

أثرت هذه الأبيات تأثيراً قوياً في نفسية الخليفة المعتصم، وكان وقتها أبو تمام شاعر البلاط الرسمي، فخاطب ابن حماد حين سماعه الأبيات قائلاً: لقد قتلت (دعبل) والله يا أبا بكر وعاتبه على ذلك، فقال مجيباً له وتتميماً لما سبق:

وعاتبني فيه حبيب وقال لي / لسانك محذور وسُمك يقتل

وإني وإن صرفت في الشعر منطقي / لأنصف فيما قلت فيه وأعدل

نلمس من ذلك ارتباط الأدب المغربي بنظيره المشرقي، فالعلماء والأدباء والشعراء ينالون من تشجيع الحكام وعطاياهم مثل نظرائهم المشاركة، فالنسيج الحضاري من أرومة واحدة، وليس الأدب والشعر أحد جوانب هذا النسيج، والذي يقرأ الشعر [المغربي] في عمومته يجده أحياناً للشعر العربي في بغداد وفي بلاد العرب نفسها من حيث الصفات العامة والموضوعات التي كانت عند

القدماء 26 لوحدة المرجعية المعرفية.

ومن جهة أخرى نلفي شاعرنا ابن حماد يستعطف 27 شاعرنا أبا حاتم ويعتذر إليه ليغفر زلته بقوله:

ومؤنسة لي بالعراق تركتها / وغصن شبابي في الغصن نضير
فقالته كما قال النواصي قبلها / عزيز علينا أن نراك يسير
فقالته جفاني يوسف بن محمد / فطال على الليل وهو قصير
أبا حاتم ما كان ما كان بغضة / ولكن أنت بعد الأمور أمور
فأكرهني قوم خشيت عقابهم / فداريتهم والدائرة تدور
وأكرم عفواً يؤثر الناس أمره / إذا ما عفا الإنسان وهو قدير.
ومن رثاء ابن حماد لنظيره دعبل، وأحمد بن خصيب والي مصر:

الموت غادر دعبلا بزويلة / وبأرض برقة أحمد بن خصيب

وفي رد ابن حماد على عمران بن حطآن الشاعر الذي أشاد به عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه نلفيه يقول:

يا ضربة من تقي ما أراد بها / إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره يوماً فأحسبه / أوفى البرية عند الله ميزاناً 28

ثارت حمية ابن حماد واستشاط غضباً لما سمع أو قرأ نص من أثنى على قاتل خليفة المسلمين ، بعد أكثر من قرن ، فهجا ابن ملجم هجاء لاذعاً مشفوعاً بمدح علي رضي الله عنه مشيداً بفضائله 29 ومنزله من الرسول الأكرم صلوات الله عليه وسلم ، عد المسعودي في مروج الذهب وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في الجزء الأول ، هذه القصيدة من أحسن القصائد ، نجزي منها:

قل لابن ملجم والأقدار غالبه / هدمت ويك للإسلام أركاننا
قتلت أفضل من يمشي على قدم / وأول الناس إيماناً وإسلاماً
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما / سن الرسول لنا شرعاً وتبينا

صهر النبي ومولاه وناصره / أضحت منقبة نوراً وبرهاناً

وكان منه على الرغم الحسود له / مكان هرون من موسى بن عمران

ذكرت قاتله والدمع منحدر / فقلت سبحان ربّ الناس سبحان

أشقى مرادٍ إذا عدت عشائرها/ وأخسر الناس عند الله ميزاناً

يا ضربةً من شقي أرثته لظى / مخلداً وأقى الرحمن غضباناً

كعافر الناقة الأولى التي جلبت/ على ثمودٍ بأرض الحجر خُسراناً

نستقرئ من النصين أنهما يتماهان في جريمة قتل سياسية بامتياز، ويجسدان العنف المادي الناجم عن الاختلاف الأيديولوجي في تاريخ الإسلام السياسي المغيب للحوار، والفكرة لا تدحض إلا بأختها والحجة لا تواجه إلا بنظيرتها، فعمران بن حطان يشيد بالجاني ويزكي فعلته الشنيعة التي مزقت الصف الإسلامي شر ممزق وهدمت رمز وحدته بسحقها الخلافة الراشدة، وأشادت عليها الصراع الديني المؤدلج بين المسلمين باعتباره صراعاً أزلياً في ثنائية ضدية مذهبية عقديّة سنة وشيعة، وقد تتمثل ذلك في الخطاطة (أ) فلا زالت أوار نار هذه الاختلافات تلهب بين المذاهب الدينية في انتظار من يخدمها، فلكل قراءته المشبعة بقناعته المعرفية والعقدية، وتتمثل ذلك في هذه الخطاطة .

(أ)

فضيلة # رذيلة.

خلافة راشدة # ملك عضود.

ائتلاف # اختلاف

سنة # شيعة

وحدة # فرقة

وتتمثل دوافع القتل في هذه القراءة المتواضعة في الخطاطة (ب)

سياسي

القتل: جنسي

عقدي

ونلاحظ أن سمة القتل أفرزها اللون الأحمر الدال على الدماء وهي سمة بصرية حاضرة

وقرينة مظهرة عليّة فعل الموت وكانت العرب تنعته بالموت الأحمر، قال بشأنه ابن القنوع:

ويخترم الأرواح والموت أحمر / بأبيض يتلوه لدى الطعن أزرق 30

تستدعي القرينة الحاضرة الماثلة في اللون الأحمر نظيرتها الغائبة البادية في اللون الأصفر الذي كسى الملامح الفيزيولوجية للقاتل، ألم يمتنع لونه ويظهر شاحباً مصفراً، كأنه مصاب بمرض اليرقان، أو عليه أعراض ما قبل الموت الناجم عن الخوف القبلي والبعدي من العواقب، وهذه الطرز المزاجية تعزى إلى أبقراط hippocrates حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، يصف الخائف عند امتقاع لونه بأنه مستعد للجنون ويكون فيه طمع وحب النفس وغيظ وحب للانتقام، 31 فهذه العلامات التوصيفية غايتها توصيلية، تشعر الآخر بعدوانية صاحبها، فارتباط اللون الأصفر بالخوف يعد قرينة بصرية، دالة على الجرم ويجسد السمة الغائبة الكامنة في القتل المرتبط بالدم والمقترن باللون الأصفر ومن ذلك تتمثل الخطاطة (ج).

القتل باللون الأحمر

اللون الأصفر

وفي قراءتنا السياقية النصية، نلفي أن الجاني عبد الرحمن بن ملجم لم يكن يبتغي إطفاء فتيل التوتر في الساحة السياسية بإزالة علي رضي الله عنه بثقله العقدي والسياسي، بقدر ما كان يطمح إلى تفعيل نواياه الاجتماعية الكامنة في البناء بالمرأة 32 التي اشتربت عليه رأس علي رضي الله عنه مهراً لها، لكن لا ينبغي لنا أن نشخص فعل القتل في فاعله وفي دوافعه الذاتية.

قد تبدو عملية القتل استفزازية دلاليّاً، أرخت للاغتيال السياسي في عالمنا العربي، دالة على عمق الاختلاف المذهبي والمؤدلج، فكان ذلك مدخلا إلى التحديث، وهو بمعنى من المعاني، ثورة على الجاهز والنمطي 33 في الحكم، والهادفة إلى ديمقراطيته وإخراجه من النمذجة الشرعية والعرقية، ومن حيز الاطباق والاغلاق إلى رحابة الاستنطاق لأصول الحكم 34، واخلخلة المؤتلف وإخراجه إلى فضاء المختلف، وفق بنية معرفية مستحدثة متمحورة في الاختيار الحر للخليفة، غير ملزمة النسب القرشي 35 وفق رؤية الخوارج، ولا يكون ذلك إلا بالثورة والتثوير على ما هو مؤتلف، تلك هي المعالم الخفية لهذا القتل، والتي يمكننا أن نترسمها في الخطاطة البيانية التالية.

اختلاف

اختلافثورة

انتصار

أسس فعل القتل لمذهبية عقديّة متضادة ، وعلى مسرحها تولدت حركية إبداعية فنية أدبية وشعرية ، مساراتها متوازية غير متقاطعة البتة، فلكل فريق أنصاره ، فابن حطان أشاد بابن ملجم في قتله لأصفي خلق الله ، متبنياً مرجعيته المعرفية المسقطة للهيبة القدسية للمستهدف ، ومن منظور مؤتلف مع مرجعية الشاعر ابن حطان ، نتساءل ، ما هي الخلفية المعرفية أو المذهبية ، لشاعرنا في هجائه لابن ملجم وثناؤه على الخليفة علي رضي الله عنه ، هل مرد ذلك حبه لآل البيت رضي الله عنهم ، وهذا ما ذهب إليه رابع بونار ، معتبراً ابن حماد شيعياً معتدلاً متعصباً لمذهبه36، غير أننا نلفيه يفصح عن مرجعيته المذهبية التي تبدو مضطربة في منظورنا ، لأن الساحة السياسية والمذهبية التي كان يحياها المغرب العربي في القرن الثالث الهجري كانت تعج بالمذاهب الدينية ، وأن شاعرنا يذكر في شعره أنه كان جهمياً37 :

وللنفس حاجات تروح وتغتدي / ولكن أحاديث الزمان تعوقها

تجهمت خمساً بعد سبعين حجة / ودام غروب الشمس لي وشروقها

يظهر ابن حماد فضل علي رضي الله عنه ومنزلته في آل البيت رضوان الله عنهم ، ومكانته في الإسلام ، فهو أول صبي اعتنق الإسلام، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره ، زوج ابنته فاطمة رضي الله عنهم ورافع اللواء يوم بدر ، وأبان له عليه الصلاة والسلام عن مقامه منه، قائلاً : يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي38، يستند في نصح إلى هذه الشرعية الدينية ، التي لا تختلف عن مقام هارون من موسى ، والتي دل عليها رب العزة سبحانه في الذكر الحكيم في قوله: فأتيا فرعون فقولا أنا رسولا رب العالمين (سورة طه الآية 10)

هل يوحي النص القرآني أن هارون تبوأ منزلة موسى النبوية وكلف بتبليغ الرسالة مع أخيه، وفق المنطوق اللغوي للآية؟، التي تظهر أهمية هارون في تبليغ الرسالة، والتي لا يؤمن عليها إلا ذوي القربى، فقوة هارون مستمدة من النور النبوي المائل في موسى عليه السلام، وهل تبدو منزلة علي رضي الله متساوية في الهرم المحمدي لآل البيت عليهم رضوان رب العالمين مع منزلة هارون؟ مع العلم أنه لم ينص عليها الذكر الحكيم، وقد تتراى لنا هذه المقاربة في هذه الخطاطة:

محمد (ص) هارون

موسى (ص) علي

ومن زاوية أخرى نرى أن نص ابن حماد يتقاطع اجتماعياً مع مشهد أول جريمة قتل في تاريخ الإسلام الاجتماعي بقتل قابيل هايبل من منطلق الغيرة بين الأخوين على الظفر بالمرأة، وأن عبد الرحمن بن ملجم ارتسمت له الرؤيا نفسها، ومن ثمة هل تسوغ لنا القراءة التاريخية القول: أن وراء تصفية كل عظيم امرأة؟! باعتبارها الإكسير الفعل في بناء الأمم أو هدمها.

ألم تكن ناقة النبي صالح عليه السلام أنثى وولدت من صخرة وهي آية إعجازية ، فمعنم الأنثى يغمر مشهد القتل ويتلبسه ، للدلالة على أهمية المرأة في تفعيل الأحداث ، فاجتمع سادة القوم وكبرائهم على قتل الناقة ، والمشهد نفسه نلفيه يلقي بظلاله على مشهد مقتل علي رضي الله ، فالإبقاء على حياته ينغص الجو السياسي للأمة في منظور مدبري الاغتيال(الخوارج)، والمنظور نفسه ينطلي على قوم صالح عليه السلام، فحياة الناقة تبقي الحجة الإعجازية قائمة عليهم ولا مفر من نكرانها ، لأن أيادي البطش لا تعتمل العقل ، ولا تفكر إلا بإراقة الدماء في حسم اختلافات دون روية أو تدبر في العواقب ، فاهتدى القوم إلى الفاعل(فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايِي وَنُدْرِي أَنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ) سورة القمر الآية،31،30،29.

إثر مقتل الناقة سلط الله العذاب على قوم النبي صالح عليه السلام، وبقتل علي رضي الله عنه تشرذم المسلمون وألحق الله بهم الوهن والهوان، فتفرقت كلمتهم وتشظت قوتهم بإحلالهم حرمة الدماء.

والملاحظ أن تيمة القتل فرضت إيقاعها في هذه المشاهد المطروحة للقراءة، فمركزها ديني سياسي بامتياز، فاستوعبها الشعاران كل في خندقه رايتها حب الدين ورموزه والذود عنه، فتعددت قراءة المشهد التاريخي الواحد بحمولات ضدية وبفيوضات متعددة المشارب والأهواء إلى حركة تثويره تبرىئية، لازالت تلقي بظلالها على واقعنا المعيش.

وأظهرت جريمة الاغتيال أيضاً أن التشطي السياسي يهتدي ببوصلة التشطي العقدي في ثقافتنا العربية والإسلامية، قبل أن تكون للغرب صولة نتخذه مشذباً نعلق عليه إخفاقاتنا، وهل ثقافتنا شيدت على العنف المبرر دينياً!

فابن حطان وصف ابن ملجم بالورع التقى وبفعلته الشنيعة ينال رضوان الله والوفز بالجنة في منظور شيعته وخطيبته، لأنه أنقذ المسلمين من خلافاتهم السياسية المُعطلّة لحركة النماء، وابن

حماد اعتبر قاتل علي رضي الله عنه شيطاناً يستحق عقاب الله، وهل يستثنى عاقر الناقة وقومه من هذا المآل؟

كان الحراك الشعري لابن حماد يرنو إلى نقد فعل الاغتيال المدان في كل الأعراف والأديان، فكانت مقصديته من مساءلة التاريخ ليس التشنيع بالجاني في منظورنا بقدر التنبيه والتحذير من فعله وعوارضه الوخيمة على المجتمعات السابقة واللاحقة، وإزالة اللثام عن خطورة الفكر المتطرف في الأمة الإسلامية، فابن ملجم يمثل الفضيلة والرذيلة في آن واحد، وكأن الصراع بينهما أزل سمردي، ففعلته شكلت حدثاً مفصلياً في تاريخ الإسلام السياسي، فمن الصعوبة بمكان أن تندمل جراحاته، لأن مبرراته تسوغها الثنائية الضدية معرفياً وسياسياً وعقدياً.

أم يحمل معنم ابن ملجم الخير والشر في الآن نفسه وكذلك ناقة قوم صالح؟ أم يجعل الله الكون يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار في ثنائية الأصداد، الليل والنهار، الصيف والشتاء، الحياة والموت، الخير والشر، يبقى علينا أن نتساءل ألم يشكل فعل الاغتيال في المشهد المدرس النواة لهذا المسار في المشهد الكوني برمته، تلك طبيعة الحياة وتحولاتها.

أخيراً لا أحسبني أني وفيت الموضوع حقه، في هذه القراءة المتواضعة، فذلك لم يكن مقصدنا ولا مبتغانا وإنما أردنا أن نساهم في قراءة النص الشعري الجزائري القديم الذي لازالت تنقصه الدراسة في منظورنا كيف كان مستواها لفتح الطريق للأجيال اللاحقة، ونعتذر سلفاً فيما بدا علينا من ضعف أو تقصير، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت ذاك جهد المقل.

الإحالات والهوامش:

- 1 عثمان كعك: باحث ومؤرخ تونسي، توفي بالجزائر في الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة على منصة المحاضرات، في سبتمبر، 1976.
- 2 نشر مكتبة العرب، تونس د.ت ص 22.
- 3 توفي 239 هـ بالقيروان.
- 4 قاضي قضاة إفريقيًا وناشر مذهب الإمام مالك بالمغرب المتوفي 240 هـ.
- 5 هو أبو محمد عبد الله بن وهب القرشي ولد بالقاهرة عام 197 هـ 813 م وتلقى دروسه على الإمام مالك بمكة والمدنية، من تأليفه الموطأ الكبير والموطأ الصغير.
- 6 محمد بن روضان شاوش: الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد، المطبعة العلوية بمستغانم 1966 ص 44، 45.
- 7 محمد رمضان شاوش ص 49.

8 نفسه: ص 46.

9 محمد بن شريفة: أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة، بيروت، 1986، ص 36

10 الغريبي: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بجاية، تحقيق رابح بونار، الجزائر، ص 98.

11 أقام العباسيون إمارة الأغالبة في المغرب الأدنى متخذين القيروان عاصمة بقيادة إبراهيم بن الأغلب الأديب الشاعر (140، 196هـ)، لتكون حاجزاً بينهم وبين الأدراسة في المغرب الأقصى المتطلعين إلى توحيد المغرب والمشرق العربيين تحت قيادتهم، دام ملك الأغالبة (184، 296هـ)، ينظر إسماعيل بن محمد الرشيد، جلاء الظلام الدامس في موجز المغرب الأقصى إلى عصر محمد الخامس، 1957 ص 30

12 الدولة الرستمية دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية، ص 362

13 عبد الملك مرتاض: الأدب الجزائري القديم، الجزائر، 2000، ص 138.

14 محمد الأخضر عبد القادر السائحي: بكر بن حماد شاعر المغرب العربي، الجزائر، 2007 ص 9.

15 هو يحيى بن حكم، لقب بالغزال لوسامته وجماله 156 / 250 هـ، شاعر من شعراء الأندلس، وله ديوان شعري مطبوع ينظر المطرب من أشعار المغرب.

16 المغرب تاريخه وثقافته، الجزائر، 1981، ص 120

17 رابح بنوار: ص 120.

18 عادل نويها: معجم أعلام الجزائر، 1980، ص 58.

19 محمد الأخضر عبد القادر السائحي: ص 9.

20 رابح بنوار: ص 128.

21 هو أبو إسحاق بن القاسم المعروف بأبي العتاهية، نشأ بالكوفة وسكن بغداد واشتهر في شعره بـ فلسفة الزهد. يعتبر أول من فتح للشعراء باب الوعظ والتزهد في الدنيا والإعراض عنها، وكان ذلك كرد فعل منه، لما شاع بين أدباء وشعراء عصره من تزندق ومجون وشكوك في الدين، فأوقف شعره في أخريات حياته على الزهد، توفي سنة 211 هـ ينظر وفيات الأعيان ج 1

22 رابح بنوار: ص 126.

23 عثمان الكعك: موجز تاريخ الجزائر ص 209

24 ينظر شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات ص 160.

25 ينظر شوقي ضيف: نفسه، ص 160، 161.

26 أحمد ضيف: بلاغة العرب في الأندلس، ص 35.

27 الاستعطاف فن قديم من فنون الشعر العربي ويعرف بالاعتذار، ويعد النابغة الذبياني أول من فتح هذا الباب في الشعر العربي باعتذاراته للنعمان بن قابوس.

تأهيك صناعة البديع بإتباع أثر الجاحظ

- الطالب: حطاب بن شهرة - تحت إشراف: أ.د. تاج محمد / جامعة تيارت

مقدمة

إن علم الجاحظ و رمزيته كعالم فتح الآفاق لمن أتى بعده من علماء في قريض القصيد و نقده لقد دفعهم و استمالهم بفكره و عقله الراجح إلى مشاركته الرأي و تتبّع خطاه، من هؤلاء ابن قتيبة الذي هو أيضا ثارت فيه حمية العروبة « فردّ على الشعوبية » (1) وكان نظير الجاحظ ثقافة و صاحب مؤلفات كثيرة لكن يختلف عنه الجاحظ بأنه صاحب نظريات في مختلف العلوم نقدا و طبيعيات و علم اجتماع و فلسفة، غير أن ابن قتيبة جامع موثق: يفهم من التأليف أن يجمع و يجمع عن سعة إطلاع و يختار ما يجمع من غير أن يظهر نفسه فيما يجمع « (2) فمن الظاهر ألا تظهر بصمته النقدية بخصوص اللفظ و المعنى كرجل عرف التأليف و مارسه، فلم يتعدّ ما قاله و قرره الآخرون من العلماء، ولم يطبق استفادته العلمية من سابقه لمفهومهم للشعر و حتّى ما وضع أسسه الجاحظ، فضلا على الأحكام العامة التي ميّزت تحليله للأصرب الأربعة يقول: « إذا تدبّرت الشعر وجدته أربعة أصرب: ضرب حسن لفظه و جاد معناه، و ضرب منه حسن لفظه و حلا فإذا أنت فتشّته لم تجد هناك فائدة في المعنى، و ضرب منه جاد معناه و قصّرت ألفاظه عنه، و ضرب منه تأخّر معناه و تأخّر لفظه» (3). فهو يبني نقده على أمثلة متعدّدة ليحكم على الشعر و بذلك: « يستمدّ حكمه من بيت واحد أو بيتين أو ثلاثة في الأكثر» (4) فهو كان يفتقر إلى تصوّر متماسك للشعر مركّزا في نقده على البيت و البيتين كما تقدّم. «ولن يتسنى للدراسة الإحاطة بنظريتهم في المعنى إلا بعد استقراء دقيق لكلّ النماذج المتوفّرة في مؤلّفاتهم» (5). لقد كان تنظيره غائضا ضامرا أمام ما قدّمه الجاحظ، فكان تنظيره جمعا و توثيقا من خلال ما قدّمه العلماء القدماء ممن سبقوه في الزمان و المكان، فلم يتعدّ هذا التنظير الاحتفاء بالعرب و الجمع و التوثيق، مفاخرا بفضيلة العرب و من تكلم بلسان العرب.

١ - إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: ١٠٥

٢ - أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج1، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١٠، (د، ت)، ص: ٤٠٣

٣ - الشعراء و الشعراء، ج1، ص: 12- 15

٤ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: 108

٥ - حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب: أسسه و تطوّره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسية، ط1،

1981، ص: 321

28 المسعودي: مروج الذهب المجلد الأول، بيروت 1982، ص 700، وللمزيد عن ابن حطان ينظر أخبار الزمان لنفس الكاتب.

29 استشهد علي رضي الله عنه سنة 40 هـ ومات قاتله عمران بن حطان سنة 84 هـ وتوفي بكر بن حماد سنة 296 هـ

30 العبودي محمد بن ناصر: الرياض، الأمثال العامية في نجد 4 / 1979، عن سليمان بن علي: معجم الألوان، الرياض، ص 89

31 دائرة معارف القرن العشرين، ط 3، بيروت، 971، 5 / 522.

32 المرأة خارجية المذهب تدعى قطام ابنة الشحنة وكانت رائعة الجمال فاشترطت على ابن ملجم مهراً مقداره ثلاثة آلاف دينار وعبد وقينة ورأس علي رضي الله عنه والفوز بالجنة إن مات! ففواقها على شروطها، للمزيد ينظران خلدون، العبر، 4 / 1983، ينظر قول الشاعر في تاريخ الخلفاء، لجلال الدين:

فلم أر مهراً ساقه ذو سماحةٍ كمهر قطامٍ من فصيحٍ وأعجم

ثلاثة آلاف وعبدٌ وقينةٌ وضرب علي بالحسام المصمّم

فلا مهر أعلى من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

33 عمر مهيبل : من النسق إلى الذات 87 .

34 يستند الخوارج في رؤيتهم للحكم إلى مبدأي الحرية والعدل، ويجمعون على جواز الامامة لكل مسلمة عالم بالكتاب والسنة، دون النظر إلى نسبه أو منزلته الاجتماعية، الفكرة التي لاقت رواجاً مشرفاً ومغرباً، وتجمع فرقههم على تكفير عثما و عثمان وأصحاب الجمل وكل من رضي بالتحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، ينظر محمود إسماعيل: الخوارج حتى منتصف القرن الرابع الهجري.

35 أحمد أمين: فجر الإسلام ص 258.

36 رابع بونار: ص 127.

37 الجهمية: فرقة دينية تنسب إلى جهم بن صفوان المجبر،

38 من الطبقات الكبرى لابن سعد، العشرة المبشرون بالجنة، ص 192.

1- علماء وشعراء على أثر الجاحظ:

إنّ بحث الجاحظ و تنظيره في قضيتي اللفظ و المعنى سيواصلها شاعر آخر في إطار خاص، و هو ناقد أيضا دون الخروج عن الدفاع عن العرب في زمن تغيّرت فيه المفاهيم و المعايير، فأصبح الشاعر يحمل أحاسيس جديدة لظاهرة تعتبر جديدة، وإن كان ذكرها الجاحظ في خضم حديثه عن البديع المحمود و ذكره لرؤاه بقوله: «و الرّاعي كثير البديع في شعره و بشار حسن البديع و العتايي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار» (1) فلم يكن موقف الجاحظ من الواقد الجديد سوى الموافقة عليه بالإيجاب الذي تنبّه إليه العلماء من قبله لقد قال الأصمعي في بديع بشار: «سلك طريقا لم يسلكه أحد فانفرد به و أحسن فيه» (2) فالجاحظ قد تعامل مع الظاهرة تعاملًا إيجابيًا وفق رؤية إيديولوجية إجتماعية مقصورة على العرب بهذا مهّد لابن معتز الذي مثل كتابه « البديع » حدثا عظيما في أوساط العلماء بالشعر يقول محمّد مندور « إنّ البديع يمثّل حدثا عظيم الأهمية في تاريخ النّقد العربي» (3) فهو يعطي انطبعا حقيقيا « بأنّ المحدثين لم يسبقوا المتقدّمين إلى شيء من أبواب البديع» (4).

و لم يقتصر جهده لتحقيق الظاهرة البديعية على القرآن و الحديث و كلام الصحابة والأعراب الفصحاء و الشعراء القدماء، بل تعدّاه إلى التّأصيل له، ثمّ يتبعها التّأصيل لنظرية الشعرية عند العرب لأنّ جهد ابن المعتز لم يكن محض جمع للأشكال البديعية، فهو يتوخّى التّمثيل على الظاهرة لأنّه لا يحبّد حصر الأشكال من البديع مع استيفائها: «و لعلّ بعض من قصر عن السّبق إلى تأليف هذا الكتاب ستحدّثه نفسه و تمّيته مشاركتنا في فضيلته فيسمّي فنا من فنون البديع بغير ما سمّيناه به أو يزيد في الباب من أبوابه كلاما منثورا أو يفسر شعرا لم نفسره يذكر شعرا قد تركناه و لم نذكره إمّا لأنّ بعض ذلك لم يبلغ في الباب مبلغ غيره فألقيناه أو لأنّ فيما ذكرنا كافيًا و مغنياً» (5). فالبديع عنده نوعية لا ترتبط بالكمّ، فيكفي المثل و الاثنان لوصف الظاهرة في عمومها ممّا يؤكّد لا محالة أنّ ابن المعتز مهتمّ أيّما اهتمام بمعالجة مسألة إبداعية موصولة بإنشاء الشعر على نمط محدث و البحث في سبل صهر ذلك النمط في نظرية الشعر عند العرب يقول: « غرضنا في هذا الكتاب تعريف النّاس أنّ المحدثين لم يسبقوا المتقدّمين إلى شيء من أبواب البديع

«(1). فالغرض من هذا الكتاب « ليس حشد الفنون البديعية و أغلبها ذكره السّابقون لابن معتز» (2) و إمّا الهدف الأوحدهو المعالجة النظرية للرباط النّاطم لتلك الفنون ضمن مسلك شعريّ لم يكثر سلاكه و كانت المقدّمة فيه لبشار بن برد باعتباره أستاذ المحدثين و سيّدهم و أوّل من جاء بالبديع، فإضافة ابن المعتز هي نظرية لا مناص عنها، كما أنّ الوعي بالبديع تجلّي من خلال الوعي بالمصطلحات و بالعلاقة بين الأشكال البديعية فيما بينها ضمن اتّجاه التّجديد في الشعر، من خلال الوعي أيضا باتّصال البديع بالقديم من الشعر، فهو تلازم حاصل ووثيق بين البديع وفتيات الشعر عند العرب خاصّة، فلا يحصل الفهم بدون أحدهما، فغياب أحد الطرفين يعني غياب طريقة الأوائل في نظم الشعر، مع ظهور حركة أخرى متحيّنة للتّجاوز يمثّلها المحدثون، و جلهم من أصل غير عربيّ، فابن المعتز مساهمته كانت تكوين قدرة دفاعية قوامها النّقد الجماليّ مع صهرها في نظرية شعرية عربية بحثة لا تمتّ للشعوبية بصلة و هناك من العلماء الرّواة المتعصّبين للنّظرة التّقليدية في قول الشعر لم يقف موقف التّقيض من الأحداث في الشعر في جانبه الإيجابي المحض فكان الأصمعي ذلك العالم الذي استوقفه المحدث من الشعر فاستحسنه و علّق عليه بالإيجاب، لقد فضّل بشارا عن مروان بن أبي حفصة الذي كان يسير على أثر القدماء و ينسج على منوالهم دون تمّيّز أو ظهور لبصمته الخاصّة التي تفرده عن غيره و تكون علامة فارقة تخصّه، و كان في المقابل معجبا ببشار الذي أحدث في شعره و تمّيّز عن غيره و سلك طريقا لم يسلكه أحد،

2- تغليب المجدد في البديع على المتأثر بغيره:

لقد جمع التّقيضين القديم و الحديث، ففي القديم كان مسك الختام لهم، و كان في مصاف الشعراء المطبوعين، كما بارك الأصمعي مسلكه الجديد (البديع) وهو على وعي منه للتّجديد الذي بات يصيب الحياة الاجتماعية و الفكرية للشاعر، و حتّى التّطور الذي أدرك ذائقة المجتمع بحلول الثّقافات الوافدة فوجدت المناخ الخصب و التّربة الملائمة للنّمو و الإنبات، و جدت الحرّية في ظلّ الدّين الجديد و عدم إقصاء الآخر و تهيمشه. بل أنّ هذا الجديد (البديع) شكّل في رأيه سببا لتفضيل شاعر على سواه. فأصبح الشعر المحدث ذو أهمية وألوية عنده من الذي يقتفي آثار القدماء و يتكلّف صنعة الشعر. و على هذا النّحو أيضا سار الجاحظ في ركب المباركين و المشجّعين فأثنى على أصحاب البديع فبشار عنده « حسن البديع» (3) كما أنّه أطبع الموّلدين، و

١ - البيان و التبيين، ج4، ص: 56

٢ - الموشح، ص: ٣١٧

٣ - محمّد مندور: النّقد المنهجي عند العرب، مطبعة نهضة مصر بالفجالة (د، ت)، ص: ٦٠

٤ - ابن المعتز: كتاب البديع، ص: ٠٣

٥ - المصدر نفسه، ص: 03

١ - المصدر نفسه، ص: 03

٢ - عبد القادر حسين: أثر النّحاة في البحث البلاغي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٥، ص: ٢٠٣ - ٢٠٦

٣ - البيان و التبيين، ج4، ص: 56

أبو نؤاس عنده صاحب طبع و جودة. لقد أشار للمؤد بالطبع و عدم الغض من شعره لأنه متأخر الزمان لقد كان على رأي القدماء مثل الأصمعي في تطابق الحكم على الجيد من الشعر و إن تأخر قال الجاحظ:» و لو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان و في أي زمان كان «(1). كما اقتفى ابن قتيبة أثر الجاحظ بقوله:» فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له، و أثبتنا به عليه و لم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله، أو حادثة سنه، كما أن الردئ إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه و لا تقدمه «(2) هذا دليل يثبت التقاد على تقبل الظاهرة البديعية و احتوائها مع التأكيد على الروابط الوشيحة بين (الطبع) و (البديع) حيث لا يوجد عند أبي عثمان تناقض البتة بين صفة المطبوع و المختار لأسلوب البديع في الشعر، وهذا مما سهل السبيل لتبني الظاهرة البديعية و جعلها مع الطبع سواء الذي يمثل أساس الشعر عند العرب.

يقول ابن المعتز في طبقات الشعراء:» و كان مطبوعا جدا لا يتكلف «(3)، هذا عن بشار وكذلك عن أبي نؤاس ورد فيه:» و كان مطبوعا لا يستقصي ولا يحلل شعره ولا يقوم عليه «(4)، وعندما كان الطبع يستحسن مع البديع عند النقاد فمن الطبيعي أن يكون نكرانه مع الصنعة و التكلف. فالفن البديعي يلقي الزواج و الاستحسان إذا خالط الطبع و قام معه، فقاعدة الطبع هي رأس الإبداع و قائلته إلى الاعتدال و الاقتصاد أما الصنعة فهي رأس الغلو و الإفراط:» و إنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت و البيت في القصيدة و ربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع، و كان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا و يزداد حظوة بين الكلام المرسل «(5) ، فالبديع لم يكن وليد العصر العباسي فحسب بل هو موجود بوجود الشعر القديم و لا تأثير لهذا الوجود مؤثر خارجي، لكن الاقتصاد فيه كان حتما قاعدة كما كان العربي قاعدته الإيجاز و الإبانة دون تفريط و لا إفراط الذي سقط فيه بعض المحدثين شغفا و إكثارا منه حتى الثمالة و التخمّة:» كان مسلم بن الوليد صريع الغواني مداحا محسنا مجيدا مفلحا، وهو أول من وسع البديع، لأن بشار بن برد أول من جاء به. ثم جاء مسلم فحشا به شعره، ثم جاء أبو تمام فأفرط فيه و تجاوز المقدار «(6). لقد كانت عبارة (المقدار) التي استخدمها أبو عثمان

الجاحظ قبله قاعدة أقام عليها جل تصوراته بما فيها المتصلة بأساس النظرية الشعرية عند العرب بقوله:» وإنما وقع النهي على كل شيء جاوز المقدار «(1). وإذا رجعنا ما كتبناه نعثر على أن فكرة المقدار هي فكرة عقائدية ربطها الجاحظ بالوسطية و الاعتدال الذي دعا إليه الإسلام في كل شيء مع تجنب الغلو، فقد أدان ابن المعتز الغلو و الإفراط في البديع فيصبح منقصة تلاحق الشعر فنقلته مستفيدا من مقولة المقدار عن الجاحظ في الحياة العامة و في الدين و العقيدة و في نقد الشعر، وهذا التصور دفع بابن المعتز أن يستلهمه في تقسيم الشعراء إلى فئتين: الأولى تتخذ البديع في حدود ما يسمح به الطبع مثل: بشار و أبي نؤاس و الفئتين الثانية: تجد في طلب البديع استعماله إلى درجة الإسراف و المغلاة على شاكلة مسلم و أبي تمام اللذين خالفا قاعدة الوسطية فأفرط في استخدامه. فأصبح الإبداع غريبا عندهم و مخالفا للقيم الفنية و الجمالية التي تضبط قاعدة العرب في الشعر وهي منوال قصائدهم و إبداعهم الشعري.

فكان كل شاعر عندهم غالي في استعمال الصيغ اللفظية، أو أفرط في التعبير الفني، و أكثر التصوير الشعري فهو لا محالة ممن كانوا يمثلون الظاهرة الشاذة عن طوق النظرية الشعرية عند العرب التي هي مشدودة بخيوط خفية تحركها في اتجاه ديني عقائدي يجمع بين قيم مفادها الوسطية و العدل و نبذ الغلو في الدين و المنزلة بين المنزلتين فكل إبداع يخرج عن الانصياع و الأطوق المذكور فهو إخلال بهذه القواعد و شذوذ يستحق المقاومة و الردع. فكل بديع داخل الشعر و أفرط فيه يصبح إبداعا غريبا عن عروبة النظرية و عن قاعدة القيمة الجمالية التي يسير عليها الشعراء العرب و بالتالي ينفي العالم بالشعر و نقاده الشعر و الشاعر و يصنف بديعه في خانة البديع المقيت، و هذا ما يشير إليه «ابن المعتز في رسالته في محاسن شعر أبي تمام و مساويه» 2 فالمتقبل من البديع هو ذلك الذي خالط الطبع و سار في ركبته فكان حلقة في سلسلة الأوائل نسخا و أتباعا و في ذات الوقت إبداعا يصب في وعاء الأقدمين من الشعراء، أو إبداع يسير فيه الشاعر بصنعة دون موارد أو مزايدة، فكان لبشار و أبي نؤاس هذه المثالية لما كانا لهما من موهبة و حضور:» كان بشار شاعرا مجيدا مفلحا... وكان يحتكم إليه الشعراء... و يعد في الخطباء و البلغاء و لا أحد من أهل العلم دفع فضله و لا رغب عن شعره... كما كان أبو نؤاس أدب الناس و أعرفهم بكل شعر... و عالما فقيها عارفا بالأحكام و الفتيا و أحفظ لأشعار القدماء و المخضرمين و أوائل

١ - الحيوان، ج ٣، ص ١٣٠

٢ - الشعر و الشعراء، ج ١، ص ١١

٣ - ابن المعتز: طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة، ط ٤، ١٩٨١، ص ٤٢

٤ - المصدر نفسه، ص ١٩٤

٥ - كتاب البديع، ص ١٠

٦ - طبقات الشعراء، ص ٢٣٥

١ - البيان و التبيين، ج ١، ص ٢٠٢

٢ - الموشح، ص ٣٧٨

الإسلاميين والمحدثين»(1). فكلّ ترحيب و حفاوة لهذين الشاعرين من أهل العلم و الرواية و ما موقف الأصمعي الذي رأيناه منّا بعيد و قبوله لبشار و الإعتداد بشعره، و تفضيل الجاحظ له حتّى عدّه أطبع المولدين، أمّا أبو نؤاس فيروى عنه نقلا عن أبي عمرو الشيباني قوله فيه لولا ما مأخذ فيه أبو نؤاس من الرفث لاحتججنا بشعره لأنّه محكم القول»(2). و يعتبر الجاحظ أبا نؤاس عالما راوية زيادة عن جودة الطبع و السبك. لقد احتفى العلماء بهذه الوجهة الجديدة أيّما احتفاء

التي مكنت للنظريّة الشعريّة عند العرب فزادتها غنى لما أصاب الزّمان و المكان بوفود الثّقافات الأعجميّة وما جلبته معها من غثّ و سمين كان له أثره الإيجابي والسّلبّي على مرجعيتنا وثقافتنا الأصيلة: «... حتّى كان لدى العرب كتب بأسرها في علم البلاغة و النّقد الأدبيّ نقلت عن اليونان و تأثّر بها قوم تأثرا كبيرا و اتخذوها مقاييس لهم في نقد الأدب»(3) ككتاب أرسطو الذي نسبت ترجمته إلى إسحاق بن حنين العبّادي الطّبيب المعروف والفيلسوف، كما «نقل كتباً أخرى لأفلاطون وأرسطو وغيرها نظرا لتمكّنه من العربيّة واليونانيّة والسّريانيّة خاصّة كتاب الخطابة لأرسطو. كما اعتمد ابن رشد ترجمته لفهم أرسطو»(4). فكان البديع بديعان: مكون مرغوب وآخر مرفوض من طرف النّقاد.

3- المرغوب من البديع:

من كان على طراز الأوائل و لم يكن في شعر المحدثين. كالاستعارة التي يعرفها ابن المعتز بأنّها: «استعارة الكلمة لشيء لم يُعرف بها من شيء قد عرف بها»(5). ولكن المصطلح لم يكن الاستعارة عند العلماء الأوائل بالشعر بل كان (مجاز المشابهة) ومفاهيم أخرى عرفت بها بلاغتهم مثل (الأصل) و(النقل) و (المستعار) و (المثل) و(الاتساع). فقد كانت جهود كان لها الأثر في ظهور مصطلح (الاستعارة) كان الجاحظ يسمّي الاستعارة قبل ظهور المصطلح (مثلا) في قوله: «هم ساعد الدّهر إنّما هومثل»6 فكان أوّل استعمال اصطلاحى قد بدأ مع أبي عثمان الجاحظ: «وجعل

المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة»(1) لقد عثر ابن المعتز على المصطلح مستعملا إمّا تسميته كان لها الصدى والديوع و الديمومة، كما تعامل مع المصطلح من بابة الجمالي والجودة في القول الشعري محمّلا كتابه بالغزير من الأشعار الحاملة لها أكثر ممّا كان يركّز على المفهوم خلال التّقديم والإثارة لأنواعها المختلفة مثلما ساق قول امرئ القيس و التّابغة و أبي ذؤيب الهذليّ. يقول عن بيت لامرئ القيس في وصف اللّيل (الطّويل):

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُودَهُ عَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَتَّبِلِي
فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا مَطَى بِصُلْبِهِو أَرْدَفَ أَعْجَازًا وَ نَاءً بِكَلِّكَلٍ

بتعليقه: «هذا كلّ من الاستعارة لأنّ اللّيل لا صلب له و لا عجز»(2)، يقول القاضي الجرجاني في الوساطة: «فجعل له صلبا و عجزا و كلكلا ممّا كان ذا أول و آخر و أوسط ممّا يوصف بثقل الحركة إذا أستطيل و بخفة السّير إذا استقصر»(3). فالشاعر اختار أفعالا تدلّ على الحركة والتّغيير والتّحوّل كقوله: الثّقيل في الرّمن، فكأنّ اللّيل شخص ثقیل نأى الشّاعر بحمله و تحمّله لثقله و كبر حجمه.

ويختار ابن المعتز الاستعارة الثّانية التي استوقفته من بيت التّابغة الذي توالى عليه الهموم وبالأحرى ساقه اللّيل إلى صدره كما يسوق الرّاعي إبله إلى مرابضها. يقول التّابغة (الطّويل):

وَ صَدْرٍ أَرَاخَ اللَّيْلُ عَازِبَ هَمِّهِتَضَاعَفَ فِيهِ الْحُرْنُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

و يعلّق عليه بقوله: «أراد قوله أراح اللّيل عازب همّه. هذا مستعار من إراحة الرّاعي الإبل إلى مباءتها أي موضع تأوي إليه»(4). و يعرّج ابن المعتز على بيت الشّاعر أبي ذؤيب الهذليّ الذي يقول فيه من (الكامل):

وَ إِذَا الْمَنِيبَةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَبَتْ كُلَّ مَيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

فطرفا الاستعارة محسوس متمثّل في المستعار منه المحذوف الأظافر للأسد أو الحيوان الضّاري الذي يتشبّه بفريسته فلا انفكاك من بين مخالفه، والآخر المجرد الذي هو الموت المستعار والجامع

١ - طبقات الشعراء، ص: 21- 26 - 28 - 194 - 201

٢ - المصدر نفسه، ص: 202

٣ - المصدر نفسه، ص: 204

٤ - كامل حمود: دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة، دار الفكر، بيروت، ط1، 1990، ص: 70

٥ - كتاب البديع، ص: ٠٢

٦ - البيان والتبيين، ج4، ص: ٥٥

١ - كتاب البديع، ص: ١٥٣

٢ - كتاب البديع، ص: ٠٧

٣ - القاضي الجرجاني: الوساطة، ص: 432

٤ - البديع، ص: ٠٨

بينهما هو القتل دون رحمة أو رأفة. فترى هول الموت يلامسك أنت المتلقي فتدرك فظاعته و بشاعته فتصبح تكرهه مع أنه حق لا مناص منه. فهي مجاز مشابهة تحظى بالرتبة الأولى في تقسيم ابن المعتز، وهذه المشابهة قائمة على تقريب الفهم والإدراك للتناسب القائم بين المستعار والمستعار له. فكلما حدث التقارب إلى حدود المشاكلة و المطابقة حصل الفهم ووقع التأثير فتهتز النفوس له و تتغير من فرط تخيل الصورة وقربها من الأذهان، فسبق ابن المعتز لم يكن في التعريفات التي حشدها أو الأشعار التي ساقها، فقد عرفها ورواها رؤاة كثر قبله، و إنما سبقه كان في التصنيف الداخلي الدقيق، و تبويبه البديع ضمن سبيل واحد يمثل أسلوبا واحدا في قول الشعر، تفاوت القدماء و المحدثون في التعميل عليه. فهو لم يعر تفصيل التصنيف وعلاقة الأبواب ببعضها ببعض أي إهتمام، بل استرعاه تصنيف الأبواب قبل ترتيبها مع صناعة المصطلح و تثبيت المنهج، فكان فضل مساهمته آت من المنهج الذي نظر له من المحتوى الذي درسه. لقد كان تصنيفه و لا يزال قائما حتى الآن تتناوله الكتب والمناهج التعليمية المختلفة في جميع الأطوار. فمثلا كان يكثر من الجنس القائم على اللفظ دون المعنى أي الذي تتجانس فيه الكلمة غيرها في تألف الحروف دون المعنى أكثر من الذي تتجانس فيه الحروف المعاني فكأنه اشتقاق. يقول ذو الرمة من (الطويل):

كَأَنَّ الْبُرَى وَ الْعَاجَ عِيَجَتْ مُتُونُهُ عَلَى عَشْرِ يَرْمِي بِهِ السَّيْلَ أَبْطُحُ (1)

لقد كان الصوت الواحد يتكرر في بيت ذي الرمة في قوله: (العاج/ عيجت) (العين، الجيم) فهذا ضرب من الجنس الصوتي تتألف فيه الألفاظ و تختلف فيه المعاني القائم على الإقتصاد عند العرب تأكيدا لقاعدة (لا إفراط و لا تفریط) المؤكدة نظرية المقدار عند أبي عثمان الجاحظ وقول جرير (الطويل):

فَمَا زَالَ مَعْقُولًا عَقَالَ عَنِ النَّدْبِ مَا زَالَ مَحْبُوسًا عَنِ الْمَجْدِ حَابِسُ (2)

فهذا بيت قد ساقه ابن المعتز من مجموع ثماني أبيات لجرير كثر فيها التجنيس في هجاء الفرزدق، توخى الشاعر فيها الجنس ففي البيت الرابع منها يقول:

بَنِي مَالِكٍ لَا يُرْدِكُمْ حَيْنَ قَيْنِكُمْ فَيَقْبِسِكُمْ مِنْ حَرِّ النَّارِ قَابِسُ

فترى الجنس في قوله: (حَيْن) و (قَيْن) و (يقبسكم) و (قابس)

١ - البديع ، ص: 26

٢ - المصدر نفسه، ص: ٢٦

« فلئن استحسّن ابن المعتز أن يكون البديع نادرا فإنّ أبيات قليلة، يتّضح إذن أنّ الوقوف عند البيت في إطار القصيدة أو القصائد يفضي إلى نتائج لا تتطابق ضرورة و النتائج التي يفضي إليها الوقوف عند البيت معزولا عن سياقه. صحيح أنّ النّقد العربيّ قائم على البيت لا القصيدة أو القصائد لكنّه يظلّ قائما على النّص، لأنّ النّص مفهوم نوعي لا صلة له بالكّم من الأبيات أو القصائد فهيمنة البيت الشعري لا تعني القصور في تصوّر مفهوم النّص «(1).

«لقد كان اعتداد العرب بالجزء نصف البيت أو البيت أو بضعة أبيات في صنع آرائهم في الشعر و نقده مرتبط برؤيتهم النّفعيّة المتحكّمة في نظريّتهم البلاغيّة بوجه عامّ، إذ ينطلقون من أنّ كلّ خطاب ينبغي أن يكون نافعا. فقد تحقّق المنفعة بالشّطر من البيت أو بقليل الأبيات، ومن ثمّ اتّسم تعاملهم مع الشعر بالتجزئ لذلك تبدو ظاهرة (التّضمين) بشدّة واستحسنوا في المقابل (الإطلاق): إطلاق الجزء من النّص عن سواه حتّى يتاح فكّه عن الكلّ، لكن ذلك لا يحجب تصوّرهم الدّقيق للإلتحام الأجزاء فيما بينها سواء على صعيد البيت الواحد أو الأبيات. على نحو ما بيّنا فيما مرّ من هذا البحث «(2)، أمّا المصطلح الثّاني الذي استوقف ابن المعتز، و كان يفيد المثليّة و سببها التّساوي، فهو حركة ثنائيّة تقتضي « المساواة حتّى تتمّ المثليّة «(3) أو المطابقة التي نحن بصدد البحث عنها و التّمثيل لها حتّى يحدث القرب للفكرة مع فهم المصطلح. قال عبد الله بن الزّبير الأسدي (الوافر):

قَرَدٌ شُعُورُهُنَّ السُّودَ بِيضًا وَرَدٌّ وَجُوهُهُنَّ الْبَيْضَ سُودًا «(4)

فإذا المطابقة عنصر موصول بالإيقاع في جانبه المعنوي كما هي التّجانسات واقعة ضمن الإيقاع اللفظي كالفافية تماما، فهناك ترجيح في المطابقة من خلال معنى و آخر وفق رابطة التّمائل التي تفرزها المساواة بين المعنيين قاعدته التّضاد القائمة في الدّهن، فهو إيقاع يتجاوز اللفظ إلى المعنى، من المنطوق إلى المفهوم. لكن دون تجاوز المقدار أو قاعدة الإعتدال التي حدّدها العلماء بالشّعر حتّى لا يحدث الإسراف و التكلّف.

أمّا الأقسام التي هي أوسع من المطابقة التي سمّاها ردّ أعجاز الكلام على ما تقدّمها فهي عنده ثلاثة أقسام:

١ - حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب، ص: 388

٢ - YHJELMSLEV : J. dubois (etrautres) dictionnaire de linguistique. Ed. la rousse. Paris 1973. P 486

٣ - توفيق الزبيدي: جدلية المصطلح و النظرية النقدية، قرطاج، ٢٠٠٠ تونس، 1998، ط١، ص: ٣٦٣- ٣٦٤

٤ - البديع، ص: ٢٨

القسم الأول: ما كان آخر لفظ في الصدر موافق لآخر لفظ في العجز، وهذا ما أورد فيه مثال في كتاب البديع من (الكامل):

تَلَقَى إِذَا مَا الْأَمْرُ كَانَ عَرْمَرَمًا فِي جَيْشٍ رَأَى لَا يَقْلُ عَرْمَرِمٍ

القسم الثاني: ما كان آخر لفظ في البيت موافق لأول لفظ فيه (الطويل):

سَرِيعٌ إِلَى ابْنِ الْعَمِّ يَشْتُمُ عَرَضَهُوَلَيْسَ إِلَى دَاعِيِ النَّدَى بِسَرِيعٍ

القسم الثالث: فاللفظة الأخيرة في البيت موافقة لأخرى في حشوه مثل قول الشاعر من (الوافر):

عَمِيدُ بَنِي سُلَيْمٍ أَقْصَدَتْهُسِهَامُ الْمَوْتِ وَ هِيَ لَهُ سِهَامٌ

اعتبر ابن أبي أصبح أن الأقسام التي ضبطها ابن المعتز ضمن باب (ردّ أعجاز الكلام على ما تقدّمها) في حاجة إلى التسمية لذلك قال: «و لم يضع ابن المعتز لهذه الأقسام اسما يعرف بعضها من بعض، والذي يحسن أن نسّمى به القسم الأول تصدير التثنية، والثاني تصدير الطرفين، والثالث تصدير الحشو» (1) وهذا ترجيح صوتي يساهم في خدمة إيقاع البيت على أمر يتعدى فيه الإيقاع مجرد الإطار الناظم للكلمات التي ينتقها الشاعر حتى يبلغ صفة التوليد لإحدى الوظائف الأساسية للشعر، وهي عطف قلب السامع أو القارئ و تصديره إلى الإحساس بوقع الجمال. فإهتمام ابن المعتز (بردّ الأعجاز على ما تقدّمها) ما هو إلا إعطاء أهمية للإيقاع اللفظي الذي يجمع شطري البيت في تلاحم يقول توفيق الزبيدي: «فلئن كانت عناية سابقى ابن المعتز بالصدر خاصة فإن صاحب «كتاب البديع» انفرد بتركيزه على العجز في علاقته بالصدر. ونحن لا نستغرب من شاعر أن يشدّ انتباهه ما يتكرّر أو يتجانس من ألفاظ في البيت الشعري» (2). من خلال هذا رسّخ ابن المعتز وظيفة الإفهام التي ذكرها الجاحظ من خلال رباط إيقاعي ترجيعي الصاهر لشطري البيت.

أما عندما يصبح المصطلح ذا تشكّل ثنائي البديع ويشمل الأبواب الخمسة ويشمل محاسن الكلام والشعرية الكثيرة التي لا يمكن الإحاطة بها، فانصافه يكون للإبداع أكثر ممّا هو منصرف

١ - ابن أبي الأصبح: تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر و بيان إعجاز القرآن، تحقيق: محمّد حنفي شرف، القاهرة، 1995، ص: 117

٢ - توفيق الزبيدي: جدلية المصطلح و النظرية النقدية، ص 369

إلى حسن الأسلوب في ذاته الذي يظلّ بابه مشرعا متى ظلّ الشاعر قادرا على التوليد والإبداع في إطار المعاني التي لها جمالية من خلال الالتفات، والاعتراض، والرّجوع، و التّضمين و الإيهام.

4- العلاقة بين معنيين:

أ- الالتفات: التفات المتكلم من الخطاب إلى الإخبار كقول جرير (الوافر):

أَتَنَسَى يَوْمَ تَصَفَّلَ عَارِضِيهَا بَعُودَ بَشَامَةِ سُقَيِ الْبَشَامِ» (1)

يقول ابن رشيق راويا أنّ الأصمعي قال لإسحاق الموصلي المغنّي «أتعرف إلتفات جرير؟ قلت: و ما هو؟ أنشدني: البيت، ثمّ قال:» أما تراه مقبلا على شعره. إذ التفت إلى البشام فدعا له «(2). فالمعنى الذي عالجه الشاعر المرأة التي تساك لصقل أسنانها، و لكنّه يلتفت ليعطي المعنى معنى آخر أنّ البشام سقي من ريق عذب بعد أن كان خادما أصبح مخدوما. فمقياس ابن المعتز يتمثل في تحوّل الشاعر من المخاطب (أتنسى) إلى الإخبار و الدّعاء (سقي) فتحوّل الإيقاع من دلالة ذات معنى واحد إلى دلالة ذات معنيين مختلفين.

وينقلنا جرير لنوع آخر مفاده اجتماع المعنيين لكن بإيقاع معكوس يتناول فيه الإخبار ثمّ المخاطبة. فلقد قام الشاعر من خلال الإستفهام الإنكاري الذي يدلّ على خلوّ المكان من ساكنيه المسّمى (بذي طلوح) ثمّ يعطف انعطافا وعطفا في أن على المكان بخيامه التي كانت ههنا بالدّعاء لها بالغيث لا شيء إلا أنها كانت تأوي أحبة رحلوا و غادروا المكان ليس إلا. و هذا إلتفات من إيقاع إلى إيقاع من الإخبار (رحيل الأحبة) إلى المخاطبة (الدّعوة للخيام) قال جرير (الوافر):

مَتَى كَانَ الْخِيَامِ بِذِي طُلُوحِ سُقَيْتِ الْعَيْثِ أُبْتَهَا الْخِيَامِ» (3)

كما للشاعر حقّ الإنتقال من معنى لآخر، وهذا الإنتقال لسبب يعترضه مشكوك فيه أو ظنّ لسائل يسأله عن سببه فيعود قافلا إلى الذي قدّمه ليؤكّده أو يعلّل سبب تقديمه و قوله أو يزيل الشكّ عنه بتقديم حسن التعليل كقول المتنبي:

لَمْ تَخَكِ نَائِكَ السَّحَابِ إِذَا حَمَّتْ بِهِ فَصِيْبَهَا الرُّحَصَاءُ

١ - كتاب البديع، ص ٥٩

٢ - العمدة، ج٢، ص ٧٣

٣ - جرير: الديوان، مجلد 1، شرح محمّد بن حبيب، تحقيق: نعمان أمين طه، دار المعارف، مصر، ط3، 1986، ص: 278

فالسحاب لم تنزل الغيث إلا لأنها حمت من نائل الممدوح و كرمه فكانت كالعرق الذي يتصبب من جسم المحموم.

أو قول ابن المعتز:

قالوا: اشتكك عينه فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصب

حمرتها من دماء من قتلتمو الدم في النصل شاهد عجب

وهذا لنقل الجمالية الإيقاعية سواء من جهة اللفظ بترجيح بعض الكلمات أو من جهة المعنى بتنويجه لتغيير الحركة، فالمعنى الذي يقع الإلتفات إليه يشكّل خطوة على درب توضيح المعنى الأول و كشف نواحيه، فتكون الدلالة واضحة و المغزى بيّنا «(1). وكلّ هذا استفراغ في قاعدة الفهم و الإفهام أو البيان و التبيين التي دعا إليها أبو عثمان الجاحظ، أو جعلها العرب قاطبة أمودجا للكلام البليغ سواء أكان شعرا أو نثرا.

أما قوله في الإعتراض: «اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد» (2). أي يتم اختراق المعاني بمعاني آخر فيظهر المعنى الدّاخل الجديد و كأنّه عارض يفصل بين قسمي المعنى الأصل الذي يقوم عليه البيت الشعري.

وعلى هذا يضرب مثالا ببيت للتأبغة الجعدي (الوافر):

ألا زعمت بنو سعدٍ بأنّيألا كذبوا كبر السنّ فإنّ (3)

يظهر لك لأول وهلة وأنت المتلقّي تطرح التساؤل الذي طرحه السامع الأول ماذا زعمت بنو سعد؟ فيظهر الشاعر المعنى المخفي الطارئ من خلال مصراع البيت أو عجزه توكيدا للمعنى الأول الذي أراد ذكره و كان حوله التساؤل و الاعتراض من خلال شطره الثاني. هكذا يبدو المعنى مندسا في غيره، و المعنى الطارئ المندس ليس بغريب عن المعنى الأصل بل هو يوضّحه و ينيّره. فتكذيب التأبغة لبني سعد قائم حسب الشاعر لزعمهم الغير مؤسس، وزعم الذي قام عليه البيت في أوله هو جزء من معنى اكتمل بذكر كبر السنّ و الفناء أما ذكره لمعنى الرجوع: «و هو

أن يقول شيئا و يرجع عنه»(1). فيحدث التحوّل من معنى لآخر بديل كليّا إنكارا بعد اعتراف « فيحدث إنكسار إيقاعي» (2).

كقول بشار (الكامل):

نُبْتُ فَاضِحَ أُمِّهِ يَغْتَابُنِي عِنْدَ الْأَمِيرِ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَمِيرٌ؟ (3)

فهو يهجو حماد عجرد الذي نقد بشارا عند أحد الأمراء الذي ذكره في أول العجز ثم يعود ثانية فينكر إمارته إسقاطا لحقه و تحقيرا كما أسقط ذكر المغتاب حماد بتعير أمه. فتحوّل هذا الإنكسار و العود من أسلوب الخبر إلى أسلوب الإنشاء الطلبي من خلال الاستفهام الإنكاري الذي نقض الشاعر به ما سبق تأكيده و الإقرار به.

فحركة المعنى الأول نقيض المعنى الثاني من خلال التحوّل المفاجئ من إيقاع إلى إيقاع. لأنّ الشاعر ألغى المعنى الأول و أبقاه كشاهد على المعنى الثاني الإنشائي الوارد المراد الوصول إليه.

و قد يأخذ الشاعر من قول شاعر آخر و يضمّنه قوله استزادة في الحسن أو تقوية للبيت بتقديم المثل المأخوذ. فجمالية التضمين قائمة مادام الموضوع المناسب متوفر لها. ومن حسن التضمين قول الأخطيل (الكامل):

«وَلَقَدْ سَمَا لِلْحَرَمِيِّ فَلَمْ يَفْلُبْ عَدَّ الْوَعَا لَكِنْ تَضَائِقَ مُقَدِّمِي» (4)

أخذ المضمّن من قول عنتره (الكامل): المضمّن

«إِذْ يَتَّقُونَ فِي الْأَسِنَّةِ لَمْ أَخِمَعْنَهَا الْوَعَا لَكِنْ تَضَائِقَ مُقَدِّمِي» (5)

لقد ضمّن بيته جزء من بيت عنتره لكنّ السياق كلّه جدّة للمعنى المضمّن هو غير سياقه الأول. عندما تسمع بيت عنتره تقرّأه تظهر لك الشجاعة و الإقدام، أما قول الأخطيل المضمّن فهو معنى آخر غير معنى بيت عنتره، فهو دليل جبن و مبرّره، إنّ المكان و تهيئته للقول المضمّن و سياقه دليل قدرة على استحضار الصّور الجمالية و إشارة بارزة للمعنى المأخوذ لتجسيده بعد

١ - المصدر نفسه، ص: 60

٢ - توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي، دار سراس للنشر، تونس، ١٩٨٥، ص: ١٥٠

٣ - كتاب البديع، ص: ٦٠

٤ - كتاب البديع، ص: 60

٥ - أسامة بن منقذ: البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد بدوي و حامد عبد الحميد، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى

البابي الحلبي و أولاده، مصدر (د، ت) ص: ٢٤٩

١ - كتاب الصناعيتين، ص: ٤٣٨ - ٤٣٩

٢ - كتاب البديع، ص: ٥٩

٣ - المصدر نفسه، ص: 60

غياب في حضور آخر، فقد حضر جزء من بيت عنتره و غاب جزء آخر دل عليه الحاضر ضمنا. فكان التضمن إشارة حسن و جمالية لحضور المعنيين.

لقد تختلف المعاني بين متفرع عن سواه، وهذا في الالتفات، أو توسط معنى آخر كما في الاعتراض، أو حل مكانه معنى غيره كما في الرجوع، أم اقترن سواه كما في التضمن، فكل هذا لا يخرج عن تنويع الإيقاع في المعنى:» و ذلك التنويع هو مبعث الجمالية و لكن أساس تلك الجمالية ثلوث متماسك الأضلاع: (الإيقاع، العروض، الدلالة) لأن الجانب الإيقاعي والجانب العروضي لا ينفصلان بأية حال عن الجانب الدلالي مما يجعل القيمة الجمالية كامنة ضرورة في التعلق بين تلك الجوانب الثلاثة. لأن جمالية البيت ليست مرتبطة بفكرة (الشكل) التقليدية لأن تلك الجمالية تشكّل مقولة دلالية ذات خصوصية «(1).

ب: أمّا الإيهام: و هو عند أهل العلم من محاسن الكلام و سمّاه بعض البلاغيين (الاستثناء) لأنّ حسنه المعنوي راجع إلى أثر الإستثناء -أي أدواته- التي يبنى عليها. و هذا الفن نوع من الغلو و الإغراق. كقول الشاعر نعني النابغة الذبياني (الطويل):

«وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ عَيْرٌ أَنْ سِيُوفَهُمْ بِيَهِنَّ فُلُؤُلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ» (2)

و قول النابغة الجعدي (الطويل):

«فَتَى كَمَلَتْ أَخْلَافُهُ عَيْرٌ أَنَّهُ جَوَادٌ فَمَا يُبْقِي مِنَ الْمَالِ بَاقِيًا» (3)

فإنّنا نجد المعنى في البيتين منوط باحتمال معنى لكن الاستثناء يوجّهك إلى سماع معنى آخر لم يجر في بالك إنّها خيبة التوقع أو مدحا يشبه الذم. إنّ في هذا العدول بالأداة تحقيقا للإيهام بالمعنى الأسلوبي و بذلك تصبح الأداة (غير) تعمل عمل (إلا) لها قيمة جمالية بما فيها من معنى المبالغته و المفاجأة التي تكسبه طرافة و تثير حوله تنبيها سواء أكانت هذه الطرافة تقوم على اتصال الاستثناء أم يتحوّل معها منقاصا.

فتكون المبالغته هي الأصل لا ملاحظة الاستثناء و حالته. كما أنّ هناك إيهام آخر يعكس الاستعمال السابق فيؤكد الذم بما يشبه المدح. كقول الشاعر:

خَلَا مِنَ الْفُضْلِ، عَيْرٌ أَنِّي أَرَاهُ فِي الْحُمُقِ لَا يُجَارَى

ج: **في تجاهل العارف:** يبدو الشاعر متجاهلا لكنّه عارف غير جاهل بمعرفتهم كقول زهير (الوافر):

«وَمَا أَدْرِي وَ سَوْفَ إِخَالُ أَدْرِيًا قَوْمٌ أَلْ حِصْنِ أَمْ نِسَاء؟» (1)

لقد سأل الشاعر عن شيء سبق في علمه كأنه شكّ فيه و مرتاب. «فبمجرد التساؤل عن ذكورة آل حصن يعدّ غصّا من قدرهم و ثلثا موجعا لهم. و ما كان ليتاح للشاعر هذا المعنى الموجه لولا توظيفه للاستفهام على نحو بلاغي جعله ذا قيمة جمالية بارزة، و ذلك بتحويله عن وظيفته الإخبارية القائمة على «طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل» (2). كما يزداد فنية و جمالية قائمة على وظيفة الإبلاغ المرتكزة على التعجّب من جبن القوم و تخاذلهم.

د: **الباب الذي يقوم على السخرية و التهكم:** غرضه الجدّ بيت يقدّمه ابن المعتز توضيحا لقوله من قصيدة لأبي نؤاس (الطويل):

«إِذَا مَا تَمِيمِي أَتَاكَ مُفَاخِرًا فَقُلْ عَدُّ عَنِّ ذَا كَيْفَ أَكُلُّكَ لِلصَّبِّ» (3)

لقد أتى الشاعر بالاستفهام من وجهة تهكمية مع السخرية و الهزاء، والغرض به الجدّ، بقوله عد عن تباهيك و تفاخرك و أنت تأكل الصّب يقول يحي العلوي:» و الغرض به الجدّ، و المعنى في هذا عدّ عن المفاخرة التي أنت تطلبها فإنّها مرتبة عالية سنية. و لكن حدّثني عن أكلك للصبّ كما هي عادتك «(4). لقد كان إحكام الهزل بالجدّ في بوتقة سياسة المقام على حدّ تعبير الجاحظ:» بالذي يجب من سياسة المقام «(5). لقد حمل البيت مقام هو الهزل مراده و مبتغاه الجدّ و هذا ما نجده في أمثالنا و حياتنا اليومية (فأكل الصّب) إنقاصا و معرّة لك فلا تفتخر وتطاول الرّجال. فهو تخنيس للرّجل بعد أن تعاطم و تطاول. كأنك ترى حالته النفسية بعد أن صمّت أذنه كلمات البيت و قرعتها بلفظة (عدّ). فسّر الجمالية في استخدام الشاعر للهزل المبطن للجدّ المنبّه الصّادم بالحقيقة و الواقع.

١ - المصدر نفسه، ص: 62

٢ - عبد العزيز عتيق: علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، ط4، 1986، ص: 88

٣ - كتاب البديع، ص: ٦٣

٤ - يحي العلوي: كتاب الطراز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1982، ص: 82

٥ - البيان و التبيين، ج3، ص: 116

١ - أحمد الودرني: قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب، ج2، ص: 868

٢ - كتاب البديع، ص: ٦٣

٣ - المصدر نفسه، ص: 62

هـ. الإيماء المولّد للمعنى المراد:

لم يقدم ابن المعتز تعليلاً للكناية فالعلماء الذين سبقوه أوفوا وأجزوا فيها. لهذا كان الذكر دون التعليق والشرح. و يذكر قول المتنبي في مدح سيف الدولة، وهو يريد من بيته معنى آخر غير معنى اللفظ الموضوع له في اللغة هو معنى التبادل، والمراد بالكناية التّعريض وعدم التصريح. ومن هذا يتحقق الإيماء المولّد لطاقة المعنى فينعكس إيجاباً على الطاقة الإيحائية للغة الشعرية، وهذا ما أثاره الجاحظ قبله في ميزتي (الإشارة) و (الوحي) في المعنى ضمن مسألة التخييل التي مؤادها إخفاء المعنى و كان المعنى عند الجاحظ إيحاء في غير إغلاق و بيان في غير إسراف و ابتذال قوله (الطويل):

و مُسْتَكْبِرٍ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ سَاعَةً رَأَى سَيْفَهُ فِي كَفِّهِ فَتَشَهَّدَا

فالرؤية الحقيقية هي دفعت بالمستكبر الخائف أن يتشهد علماً بأنه لم يعرف الله ساعة لجحوده و عناده. فإدراك حقيقة السيف في يد سيف الدولة لا يعني إلا شيئاً واحداً. أنه الهلاك و الموت. حمل البيت كناية مألها شجاعة الممدوح التي فاقت التصوير، فبمجرد وقوفه في ساحة الوغى حاملاً لسيفه يموت المستكبر أيًا كان مقامه وشأنه يقول يحي العلوي: «أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ويأتي بتاليه وجوداً فيوميئ به إليه و يجعله دليلاً عليه» (1) و قد ورد في كتاب الصناعتين: «و هو أن يكتم عن الشيء و يعرض به و لا يصرح» (2).

و: حسن التمثيل و التشبيه:

لقد كان التشبيه على ألسنة العرب جار على لسان شاعرهم و غير شاعرهم مراده تقريب الصورة و تقوية الفهم و الإقحام: «حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد» (3) و لقد كان ابن المعتز مهتماً بهذا فجلب منه الكثير، فعلى سبيل الحصر قول عنترة (الكامل):

هَزَجًا يَحْكُ ذِرَاعَهُ بِذِرَاعِهِ قَدَحَ الْمُكَبِّ عَلَى الرِّئَادِ الْأَجْدَمِ (4)

« فحركة الذباب إذا كان واقفاً ثم حك إحدى يديه بالأخرى من حركة الرجل المقطوع اليدين

١ - يحي العلوي: كتاب الطراز، ج1، ص: 366

٢ - أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص: ٤٠٧

٣ - المبرد: الكامل، ج2، مؤسسة المعارف، بيروت، (د، ت)، ص: 79

٤ - البديع، ص: ٧٠

و هو يقدر بعودين» (1).

و يقول عدي بن الرقاع (الكامل):

«تُرْجِي أَعْنَ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَهَا» (2)

«فصورة قرن الطيبي الأسود طرفه من صورة القلم الأسود طرفه من أثر المداد الذي أصابه من الدّواة» (3).

كلها تحمل في طياتها التشبيه الحسن و النموذج عند العرب لقد قالوا عن مثل هذه التشبيهات ب «العقم» و هي: «التي لم يسبق أصحابها إليها و لا تعدى أحد بعدهم عليها.

و اشتقاقها فيما ذكر من الريح العقيم و هي التي لا تلقح شجرة و لا تنتج ثمرة» (4) كما حمل الجاحظ المصطلح محمل التميز و التفرد بالميزية فمعنى (العقم) عنده (الغلبة). لقد تحامى قول عنترة الشعراء فلم يأتوا بمثله. فعقمت قرائحهم أن تجد مثله فكان خيال عنترة أخصب من أخيلتهم فكان المعنى له و السبق بلا منازع. لقد استطاع الشعراء المتميزين بتشبيحاتهم المتميزة الحوز على الإعجاب و التقدير، و لاقت أقوالهم القبول و الذكر و الحفظ و التأريخ. فالمتوحى من تحليل علاقة المقاربة بين طرفي التشبيه هو الإبانة والإيضاح «الغرض بالتشبيه ومقصوده إنما هو الإبانة والإيضاح» (5) فلا بد من القرب الشديد بين طرفي التشبيه حتى يظهر جلاء المعنى و صفاءه فيحوز على الاستحسان و الرضا. و هذا يحتم على الشاعر حذقا في فنه فيسمح له ذكاءه باستنباط ما يشابه معانيه الشعرية من عالم المحسوسات حتى يحصل على التقريب و حسن الإفهام لمستمعيه: «و يروى أنّ جريرا دخل إلى الوليد و ابن الرقاع العملي عنده ينشده القصيدة التي يقول فيها (الكامل):

عَلَبَ الْمَسَامِيحَ الْوَلِيدُ سَمَاحَةَ كَفَى قُرَيْشَ الْمُعْضَلَاتِ وَ سَادَهَا

قال جرير: فحسدته على أبيات منها حتى أنشد في صفة الطيبة (ترجي أعن كأن إبرة روقه). قال: فقلت في نفسي وقع و الله ما يقدر أن يقول أو يشبه به. قال: فقال: (قلم أصاب من الدّواة

١ - الحيوان، ج٣، ص: ٣١٢

٢ - كتاب البديع، ص: ٧١

٣ - طبقات فحول الشعراء، ج2، ص: 707

٤ - العمدة، ج١، ص: ٤٦٩

٥ - يحي العلوي: كتاب الطراز، ج١، ص: ٣٤٨

الخاتمة:

لقد كانت نظرة ابن المعتز نظرة فاحصة من عالم يحسن التعامل مع فنّ التصوير من (تشبيهه، واستعاره). رغم أنّ العلماء بالشعر يقولون أنّ الاستعارة ما هي إلا تشبيه حذف أحد طرفيه، وقد عبّر عنها الجاحظ أي الاستعارة بالمثل، وهذا عدم استقرار في المصطلح، وكلّ هذا راجع إلى خصوصية التصوّر عند العلماء بالشعر نظرا للعلاقة التي هي قائمة ما بين الاستعارة والتشبيه. فالاستعارة عند العلماء: «ليست إلا تشبيها مختصرا» (1). يقوم على قاعدة حسن التصوير و تحقيقا للبديع الأموذج الذي رصده ابن المعتز لأنّه جمع المحاسن كما أنّ: «أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبّه، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى عن غيره و ساقه برصف قويّ و اختصار قريب» (2).

لقد اعتمد المبرد قول الجاحظ وحقّقه بقوله: ب (رصف قويّ و اختصار قريب) القائل: «فإنّما الشعر صناعة و ضرب من النّسج و جنس من التصوير» (3). لقد وضع العالمان إصبع الإشارة على متانة التّأليف مع القصر و الاختصار. و ترى المبرد يعتمد قاعدة المنطق الذي قاعدته النّظائر و المقابلة لتحقيق الفهم القريب الغير مشكل بالشرح البسيط الذي لا يتعدّد على أيّ مستقبل لكلامه مصيبا فيه الإقناع بحسن الاستدلال بحضور المقابلة: «و العرب تشبّه على أربعة أضرب فتشبيه مفرط و تشبيه مصيب، و تشبيه مقارب و تشبيه بعيد يحتاج إلى التّفسير و لا يقوم بنفسه و هو أخشن الكلام» (4)، لقد ضبط ابن المعتز خطاه على أثر أسلافه من العلماء المنظرين، فكانت أبحاثه في البديع والتشبيه مضبوطة بضوابط نظريّة صنعها من سبقه طبّقها على الشعر توظيفا وتحقيقا لمزيد من الإيضاح والفهم، فكانت الظاهرة البديعيّة ليست غريبة عن ما قالوه و لا تنزع بمفاهيمها عن الشعر الأموذج عند العرب، كما تسير وفق بلاغة أصيلة واضحة المعالم. يبدو لك ممّا تقدّم عن التشبيه و الاستعارة و التّجنيس و المطابقة و ردّ أعجاز الكلام على ما تقدّمها والالتفات والاعتراض والرّجوع والتّضمنين وتأكيد المدح بما يشبه الدّم وتجاهل العارف والهزل يراد به الجدّ والتّعريض و الكناية. كلّها قائمة على فرضيّة الإظهار للمعنى و إخفائه. فالشعر عند العرب بين هذين المقومين قائم، فإذا بدا المعنى أخفوه و إذا خفي أظهره. والأمر

مدادها). قال: «فما قدرت حسدا له أن أقيم حتّى انصرفت» (1). لقد انتظر جرير سقوط صاحبه فالمقاربة في التشبيه خاصة إذا كان التشبيه دقيق يحتاج إلى المشبّه به قويّ الصّفة قريب للمشبّه خاصة إذا كان دقيقا مثل قول (ابن الرّقاع) يصعب إيجاده كإبرة في كومة قشّ. إنّ إنسحاب جرير و عدم قدرته على القيام لهما إشارتان تدلّان على الإعراف بالقدرة الشعريّة وعلى إصابة المعنى. فالتشبيه عند العرب من أعظم فنون التصوير فأنت الشاعر إذا أحسنته. فهو يقتضي من الشاعر-التشبيه- قوّة تمييزيّة عاليّة. حتّى يصيب الشاعر الغرض مع مراعاة المقام. فالمعنى عند العرب قد يدركه الشاعر بقوله فيصبيه و قد يخطئه. فلا تعني الإصابة إلا شيئا واحدا هي النّجاح في بعث الصّورة الشعريّة في الأذهان مع ترسيخها وترك الأثر الواضح بإثارة الدهشة نظرا لتحقيق المفهوم. لقد أنشد بشّار قول كثير يوما (الطويل):

«أَلَا إِنَّمَا لَيْلَى عَصَا خَيْرَانَةٍ إِذَا غَمَزُوهَا بِالْأَكْفِ تَلِينُ»

قال: فقال: لله أبو صخر جعلها عصا ثمّ يعتذر لها. و الله لو جعلها عصا من مخّ أو رُبدٍ لكان قد هجّنها بالعصا، ألا قال كما قلت (الوافر):

«و بَيْضَاءُ الْمَحَاجِرِ مِنْ مَعْدَكَانَ حَدِيثَهَا قِطْعُ الْجِنَانِ

إِذَا قَامَتْ لِسِيحَتِهَا تَنْتَنُكَانَ عِظَامَهَا مِنْ خَيْرَانِ» (2)

لقد أخطأ كثير معنى التّثني و لم يخطئه بشّار، لقد تناسى بشّار العصا من قوله: «و يبدو أنّ المقصود بالإصابة أن يكون ما تؤدّيه اللّغة إنّما تؤدّيه بالتشبيه لا غير من جهة، أو أن تؤدّيه على نحو يسمح بتغطيّة مساحة في الدّلالة لا تبلغها المسمّيات منفردة من جهة ثانية. و متى لم يكن ذلك كذلك كان التشبيه حشوّا ما دام لا يضيف إلى ما في الاصطلاح اللّغوي والتّواضع اصطلاحا جديدا عجز الإصطلاح عن أدائه من قبل» (3).

١ - السيّد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١٢، (د، ت)، ص: ٣٠٣

٢ - الكامل، ج ١، ص: ١٧٣

٣ - الحيوان، ج ٣، ص: ١٣٢

٤ - الكامل، ج ٢، ص: ١٠١

١ - المبرد: الكامل، ج 2، ص: 109

٢ - الكامل، ج ٢، ص: ٩٢

٣ - حسين الواد: لغة الشعر في ديوان أبي تمام، دار الجنوب للنشر، تونس، 1997، ص: 55

- (20) البيان و التبيين، ج1، ص: 202
- (21) الموشح، ص: 378
- (22) طبقات الشعراء، ص :- 21- 26- 28- 194- 201
- (23) المصدر نفسه، ص: 202
- (24) المصدر نفسه، ص: 204
- (25) كامل حمود: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، دار الفكر، بيروت، ط1، 1990، ص: 70
- (26) كتاب البديع، ص: 02
- (27) البيان والتبيين، ج4، ص: 55
- (28) كتاب البديع، ص: 153
- (29) كتاب البديع، ص: 07
- (30) القاضي الجرجاني: الوساطة، ص: 432
- (31) البديع، ص: 08
- (32) البديع، ص: 26
- (33) المصدر نفسه، ص: 26
- (34) حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب، ص: 388
- (35) HJELMSLEV : J. dubois (et autres) dictionnaire de linguistique. Ed. la rousse. Paris 1973. P 486
- (36) توفيق الزيدي: جدلية المصطلح و النظرية النقدية، قرطاج، 2000 تونس، 1998، ط1، ص: 363- 364
- (37) البديع، ص: 38
- (38) ابن أبي الأصبغ: تحرير التعبير في صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن، تحقيق: محمد حنفي شرف، القاهرة، 1995، ص: 117
- (39) توفيق الزيدي: جدلية المصطلح و النظرية النقدية، ص 369
- (40) كتاب البديع، ص 59
- (41) العمدة، ج2، ص 73
- (42) جرير: الديوان، مجلد 1، شرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان أمين طه، دار المعارف، مصر، ط3، 1986، ص: 278
- (43) كتاب الصناعيتين، ص: 438- 439
- (44) كتاب البديع، ص: 59
- (45) المصدر نفسه، ص: 60
- (46) المصدر نفسه، ص: 60

للشاعر عند حسن التأليف بتحقيقه العدول عن القول المألوف. فيبلغ تحقيق مراده بتكوين لغة في إطار لغة غير مألوفة لديهم تنزاح عن الآخر و تحقق الالتفات إليها مع الاهتمام، فيخلق الشاعر المبدع بهذا التأليف و التنضيد لغة شعرية أصيلة، خاصة به، لا تمت بصلة إلى كلام سابقه. فإذا استعار تعابيرهم و صيغهم الكلامية وما تنطوي عليه من موضوعات مكرورة، ورؤى مواقف، وأشكال فنية، فإنه لا محالة مقلد، فهو ينظر إذا بأعين الغير لا ريب، و ينطق بألسنتهم فيختفى و يتماهى فيهم. كأنه لم يكن قد قال أو عبّر و ألف. لأنّ الشعر عندهم ظاهرة فنية قبل أن تكون ظاهرة تخاطبية بلاغية.

الهوامش:

- (1) إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: 105
- (2) أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج1، دار الكتاب العربي، بيروت، ط10، (د، ت)، ص: 403
- (3) الشعر و الشعراء، ج1، ص: 15- 12
- (4) تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: 108
- (5) حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب: أسسه و تطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسية، ط1، 1981، ص: 321
- (6) البيان و التبيين، ج4، ص: 56
- (7) الموشح، ص: 317
- (8) محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، مطبعة نهضة مصر بالفجالة (د، ت)، ص: 60
- (9) ابن المعتز: كتاب البديع، ص: 03
- (10) المصدر نفسه، ص: 03
- (11) المصدر نفسه، ص: 03
- (12) عبد القادر حسين: أثر النحاة في البحث البلاغي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1975، ص: 203- 206
- (13) البيان و التبيين، ج4، ص: 56
- (14) الحيوان، ج3، ص: 130
- (15) الشعر و الشعراء، ج1، ص: 11
- (16) ابن المعتز: طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج، دار المعارف، القاهرة، ط4، 1981، ص: 42
- (17) المصدر نفسه، ص: 194
- (18) كتاب البديع، ص: 01
- (19) طبقات الشعراء، ص: 235

صِلاتُ القَرَابَةِ بينَ العَرَبِيَّةِ واللِّغَاتِ السَّامِيَّةِ

أ. سعاد بلعباس - جامعة تلمسان -

الملخّص:

تسلط هذه الورقة الضوء على موضوع القرابة اللغوية بين العربية واللغات السامية، في إطار المنهج التاريخي المقارن، فبعد تحديدنا لمجموعة اللغات السامية ناقشنا وضع المصطلح وبيئنا مفهوم القرابة اللغوية بين هذه اللغات في الفكر اللغوي العربي القديم، ثمّ تحدّثنا عن خصائص اللغات السامية من خلال نقاط التشابه والاختلاف وأوضحنا ذلك بعرض الأمثلة .

Résumé :

Cet article met en lumière la parenté linguistique entre la langue arabe et les langues sémitiques à travers une approche comparative historique. Après avoir identifié un groupe de langues sémitiques, nous avons discuté du concept de parenté linguistique entre ces langues dans la pensée linguistique ancienne arabe. Enfin, nous avons abordé les particularités linguistiques des langues sémitiques, y compris les similitudes et les différences à travers l'affichage d'illustrations.

Abstract :

This paper sheds light on the linguistic kinship between Arabic language and Semitic languages through historical comparative approach. After we identify a group of Semitic languages, we discussed the concept of linguistic kinship between these languages in ancient Arabic linguistic thought. Finally, we tackled the linguistic particularities of Semitic languages including similarities and differences through displaying illustrations.

تمهيد:

تتنمي اللغة العربية إلى ما يُسمى بمجموعة اللغات السامية ومن أهم الفصائل اللغوية التي ذكرها العلماء إثر تقسيمهم للغات الإنسانية : فصيلة اللغات الهندية الأوربية وفصيلة اللغات السامية الحامية، والفصيلة الطورانية¹. ومن كل فصيلة تنحدر مجموعة أو أكثر، والذي يهمنا

- (47) توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي، دار سراس للنشر، تونس، 1985، ص: 150
- (48) كتاب البديع، ص: 60
- (49) كتاب البديع، ص: 60
- (50) أسامة بن منقذ: البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد بدوي و حامد عبد الحميد، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى الباوي الحلبي و أولاده، مصدر (د، ت) ص: 249
- (51) أحمد الودرني: قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب، ج2، ص: 868
- (52) كتاب البديع، ص: 62
- (53) المصدر نفسه، ص: 62
- (54) المصدر نفسه، ص: 62
- (55) عبد العزيز عتيق: علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، ط4، 1986، ص: 88
- (56) كتاب البديع، ص: 63
- (57) يحي العلوي: كتاب الطراز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1982، ص: 82
- (58) البيان و التبيين، ج3، ص: 116
- (59) يحي العلوي: كتاب الطراز، ج1، ص: 366
- (60) أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص: 407
- (61) المبرد: الكامل، ج2، مؤسسة المعارف، بيروت، (د، ت)، ص: 79
- (62) البديع، ص: 70
- (63) الحيوان، ج3، ص: 312
- (64) كتاب البديع، ص: 71
- (65) طبقات فحول الشعراء، ج2، ص: 707
- (66) العمدة، ج1، ص: 469
- (67) يحي العلوي: كتاب الطراز، ج1، ص: 348
- (68) المبرد: الكامل، ج2، ص: 109
- (69) الكامل، ج2، ص: 92
- (70) حسين الواد: لغة الشعر في ديوان أبي تمام، دار الجنوب للنشر، تونس، 1997، ص: 55
- (71) السيّد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط12، (د، ت)، ص: 303
- (72) الكامل، ج1، ص: 173
- (73) الحيوان، ج3، ص: 132
- (74) الكامل، ج2، ص: 101

من هذا التقسيم مجموعة اللغات السامية*.

يرى أغلب الباحثين في مجال اللسانيات المقارنة أن أفضل أساس في تقسيم اللغات الإنسانية على مجموعات أو أسرات، ذلك الذي يعول على صلات القرابة اللغوية " فتنشأ من كل مجموعة متماثلة أو متشابهة في الكلمات وقواعد البنية والتراكيب، فصيلة من الفصائل تؤلف بينها غالبا روابط جغرافية وتاريخية واجتماعية " 2

ومعنى هذا أن التشابه الذي بين هذه الأسرة ليس من محظ الصدفة، فمن غير الممكن أن يكون هناك تشابه أو توافق عفوي بين هذه المجموعة أو تلك يتعدى مستوى الصوت إلى قواعد البنية وتركيب الجمل، من دون أن يكون هناك سبب. إن هذا التشابه أو التوافق يدل على وجود أصل لغوي عريق، قد بقيت بعض آثاره مشتركة إلى حد ما في فروعها أو بعض منها. ويطلق المستشرقون على هذا الأصل اسم اللغة الأم.

1. نبذة وجيزة حول مجموعة اللغات السامية :

يُطلق لفظ اللغات السامية على " جملة من اللغات التي كانت شائعة منذ أزمان بعيدة في بلاد آسيا وأفريقية سواء منها ما عفت آثارها، وما لا يزال باقيا إلى الآن "3. وتتألف هذه الطائفة من اللغات من ثلاث شعب: 4

أ. اللغات السامية الشرقية: وهي لغات ما بين النهرين كالأكدية وتنقسم إلى لهجتين: البابلية وهي لهجة الجنوب، والآشورية وهي لهجة الشمال.

ب. اللغات السامية الغربية : وهي لغات منطقة الشام وتضم لغتين : الكنعانية و الآرامية.

أما الأولى أي الكنعانية : فقد استوطن أهلها في بلاد سورية وفلسطين، ويبدو أنهم نزحوا من شبه الجزيرة قبل 2500 قبل الميلاد، وتنقسم إلى قسمين : الكنعانية الشمالية و تمثلها الأوجاريتية أو الاجريتية، والكنعانية الجنوبية التي تشمل :

العبرية* :

و أهم نص كتب بها كتاب « العهد القديم » الذي يتكون من « التوراة » أي أسفار موسى الخمسة - التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية - وكتب الأنبياء والمكتوبات كمزامير داود، وأمثال سليمان و غيرها.

خطابات تل العمارنة: و يدل اسمها على المنطقة التي وجدت فيها.

● اللغة المؤابية: و يمثلها النقش المرعوف الذي وجد في نصب ملك مؤاب « ميشع ».

● اللغة الفينيقية: التي وصلت إلى شمال افريقية عن طريق مستعمراتهم بشواطئ البحر المتوسط، في نواحي قرطاجنة وتسمى هناك باسم « اللغة البونية ».

و أما الثانية أي اللغة الآرامية فأهم لهجاتها هي :

➤ آرامية النقوش.

➤ آرامية الدولة التي كتب بها أجزاء من كتاب العهد القديم، سفر دانيال وسفر عزرا وسفر إرميا.

و قد كتبت بهذه اللغة أيضا ما يسمى « بالترجوم » و هو ترجمة للعهد القديم من العبرية إلى الآرامية في زمن اندثرت فيه اللغة العبرية و لم يعد أهلها يفهمها.

➤ اللغة المنداعية : و هي لهجة آرامية خالصة.

➤ اللغة السريانية : و هي أهم اللهجات الآرامية و تنقسم إلى قسمين تبعاً لانقسام الكنيسة المسيحية إلى سريانية شرقية، ويسمى أتباعها بالنسطوريين لاتباعهم تعاليم « نسطوريوس ». و سريانية غربية، و هي سريانية المسيحيين الذين يسمون باليعاقبة لاتباعهم تعاليم « يعقوب البردعي ».

هـ. اللغات السامية الجنوبية :

و تمثلها لغتان هما : العربية و الحبشية.

أما الحبشية فأهم لهجاتها : الجعزية نسبة إلى الشعب القديم، و الأمهرية و التيجيرية.

و أما العربية فتنقسم بدورها إلى قسمين هما : العربية الجنوبية و العربية الشمالية.

أما الأولى فتعرف باسم « اليمينية القديمة » أو القحطانية أو الحميرية، وموطنها اليمن وجنوبي الجزيرة العربية و أهم لهجاتها : السبئية، والمعينية، و القتبانية، والحضرية.

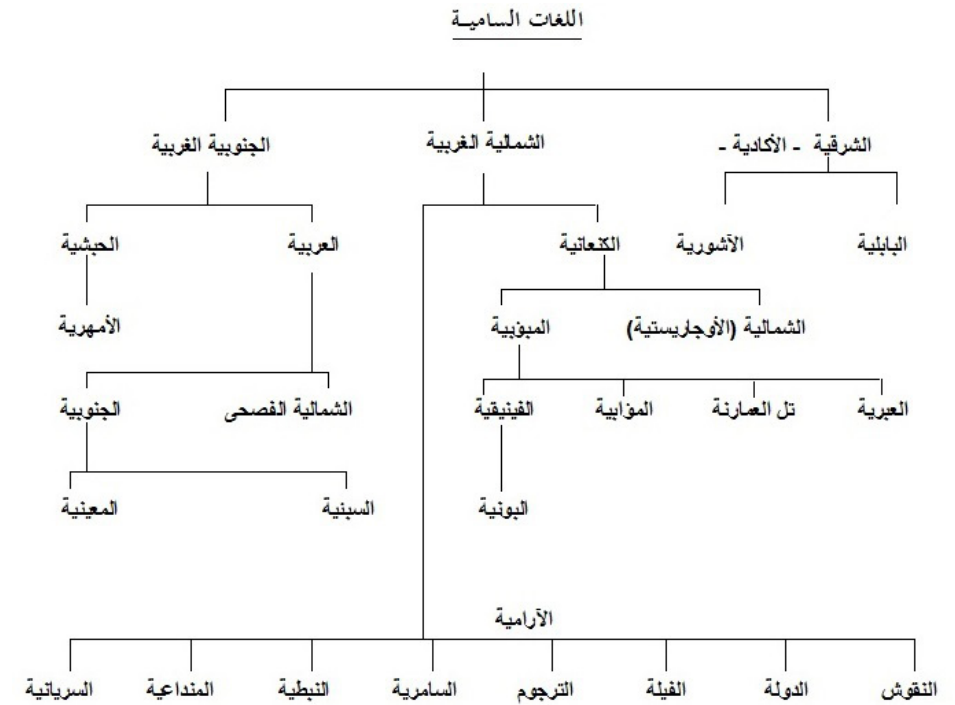
و أما الأخرى أي العربية الشمالية، فهي لغة وسط الجزيرة العربية وشماليها وهي قسمان :

➤ العربية البائدة : وأهم لهجاتها الثمودية والصفوية والحيانية.

➤ العربية الباقية : و هي التي ما نزال نستعملها في التأليف والأدب. وتسمى باللغة العربية

الفصحى، وقد وصلتنا عن طريق الشعر الجاهلي، والقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. « وقد كُتِبَ لهذه اللغة الخلود بسبب نزول القرآن الكريم بها، فانتشرت لذلك انتشارا واسعا، كما لم تنتشر أي لغة أخرى من لغات العالم، فهي لكل المسلمين اللغة الوحيدة، الجائزة في العبادة، ولهذا السبب تفوقت العربية الشمالية تفوقا كبيرا على كثير من اللغات التي كان يتكلمها المسلمون » 5.

و المخطط أدناه يلخص تقسيم اللغات السامية و علاقاتها بعضها ببعض 6.

2. وضع المصطلح :

لقد وُضِعَ مصطلح اللغات السامية لأول مرة في عام 1781م من طرف المستشرق النمساوي أوغست لودويك شلويزر - August Ludwig Schloetzer - على الشعوب التي تنحدر من صلب سام بن نوح عليه السلام اقتباسا من جدول الأنساب الوارد في الإصحاح العشر من سفر التكوين من الكتاب المقدس لليهود، وقد كانت التوراة آنذاك مرجعا تقليديا، 7 على اعتبار أن

سلالة نوح عليه السلام قد توزعت وانتشرت في بقاع الأرض بعد الطوفان وهو نص التوراة 8. والأمر طبيعي أن تتعدد لغاتهم وتباين بتباعد الزمان والمكان.

ورغم ما قيل عن هذا المصطلح أنه توراتي المنشأ و غامض لا يستوعب الحقيقة التاريخية للأقوام التي أطلقت عليها هذه التسمية. و أنه غير علمي من جهة الوضع، فإنه صار مستعملا كمصطلح علمي، شائعا في الدراسات اللغوية المعاصرة، التي يعود أغلبها إلى الأوروبيين الذين وضعوا المصطلح أصلا، وهو عند من يستعمله لا يعني أقواما من أصل صاف بالمعنى الأثنوبولوجي ولا يذهب به مذهباً عرقياً مبنياً على الجنس، بل عائلة لغوية بعينها 9. فالسامية إذن بهذا المعنى هي مجرد اصطلاح، قُصِدَ به التعبير عن تلك الروابط أو الظواهر التي نراها بين الشعوب المذكورة وأصبح عَلمًا عليها. 10

3. الموطن الأصلي للغات السامية :

لقد اجتهد كثير من الدارسين والباحثين في الساميات في تحديد الموطن الأول للشعوب السامية، فاختلَفوا اختلافا كبيرا، وتعددت آرائهم وذهبوا في ذلك إلى مذاهب شتى، لكن بعضهم أكد أنه من العسير الجزم برأي قاطع في تعيين المهده الأول لهذه الشعوب، لأن البحث العلمي لم يصل بعد على رأي يقيني للقطع في هذه المسألة.

غير أنه من أرجح الأقوال والآراء التي قيلت في هذا الموضوع أن القسم الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية أي - الحجاز ونجد واليمن... - هو الموطن الأصلي للأمم السامية. 13

و قد اطمأن لهذا الرأي علماء كثيرون من أهمهم: الفرنسي (Ernst Reman) والعالم الألماني (Brokcalman) و يُرَجَّح الأخذ به لأدلة كثيرة. 14

فمن ذلك أن الحقائق التاريخية التي رصدت آثار هذه الأمم تذكر أن « الهجرة في هذه البلاد كانت تتجه دائما في العصور التاريخية السابقة للتاريخ، وفي العصور التاريخية من القسم الجنوبي الغربي - بلاد نجد و الحجاز واليمن و ما إليها - إلى الشمال والشرق - سوريا و العراق وما إليها - 15

و مما يزيد هذا الرأي تأييدا أن العقلية السامية القديمة تعتمد أساسا على المُحَسَّ المشاهد، لا المعنوي المتخيّل. 16

4. أقدم لغة سامية :

إن الحديث عن الموطن الأول للأمم السامية يقتضي أن تكون هناك لغة واحدة كان يتكلم

بها أبنائها في بيئة واحدة قبل أن ينتشروا في مناطق متفرقة لتنشأ بعد ذلك لهجات كأنها لغات مستقلة، من أصل تلك اللغة الأم، لكن بأي لغة كان يتكلم هذا الشعب السامي العريق أيا كان أبنائه في موطن واحد؟

ليس من السهل معرفة حقيقة هذه المسألة « بل من العبث إطالة البحث في أمر يكتنفه الغموض، نشأ وما في عصور موعلة في القدم »17. والأمر الذي يمكن الخوض فيه ههنا هو: معرفة أقرب لغة إلى السامية الأم تلك اللغة التي افترض العلماء وجودها في عصور مغرقة في القدم لتفسير تطور اللغات السامية المذكورة أعلاه عن السامية الأم « 18 التي لا نعرف عنها شيئا.

لا شك أن هذه المشكلة « اختلفت فيها أقوال الباحثين أيضا، و اضطرت آراؤهم. فقد كان أبحار اليهود يعتقدون أن اللغة العبرية هي أقدم لغة في العالم. ثم جاء المستشرقون بعد ذلك فذهبوا مذاهب شتى»19 لكنهم لم يقدموا دليلا منطقيا يُعتمد به، فجميع هذه الأقوال والآراء قائمة على أساس فاسد، وغير مؤيد بأدلة منطقية معقولة، فأغلبها يقوم على أساس العاطفة والتطرف، ذلك أن اللغات السامية اجتازت مراحل كثيرة في التطور قبل أن تصل إلى الحالة التي أتيج للعلماء معرفتها فبعدت بذلك كل لغة عن النقطة الأولى التي ابتدأ منها تطورها.20

كما أنه لا يعقل أن يظل الشعب السامي الأول محتفظا بوحده الاجتماعية أو حبيسا في منطقة واسعة من الأرض أمدا طويلا. 21

غير أنه من المسلم به الآن لدى معظم علماء اللغة من العرب والمستشرقين أن اللغة العربية بقيت محتفظة بكثير من الأصول السامية القديمة في مفرداتها وقواعدها الصوتية والصرفية والنحوية، وأنه لا تكاد تعدلها في ذلك، أي لغة سامية أخرى، والسبب في هذا يرجع إلى نشأتها في أقدم موطن للساميين، وبقائها في منطقة مستقلة ومنعزلة، فقلت بذلك فرص احتكاكها باللغات الأخرى، ولم يُذلل لها سُبل الامتزاج بغيرها إلا قليلا22. وبالجملة « لم يدع أحد من العلماء أنه توصل إلى تشخيص لغة - سام - وتمكن من معرفة اللغة التي تحدث بها مع أبيه - نوح - أو مع أبنائه الذين نسلوا هذه السلالة السامية »23.

5. القَرَابَة اللُّغَوِيَّة :

كثيرا ما يتردد لفظ القرابة في مؤلفات المستشرقين والدارسين في مجال اللغات السامية وفقه اللغة المقارن، فما معنى القرابة اللغوية؟ وكيف يتم الحكم على لغة ما أنها قريبة من هذه اللغة أو تلك مثلا، وعلى أي أساس يمكن قول ذلك؟

1.5 . مفهوم القرابة اللغوية :

القرابة في اللغة اسم مشتق من قُرْب الشيء، بضمّ، يقرب قُرْبًا وقُرْبَانًا أي الدنو من دنا، فهو قريب، والقُرْب نقيض البُعد ... ومنه القرابة والقُربى: أي الدُنُو في النَّسَب، والقُربى في الرَّحْم، وهي في الأصل مصدر، وما بينهما مَقْرَبَة ومقْرَبَة ومقْرَبَة أي قَرَابَة. 24

أما اصطلاحا، فالقرابة اللغوية مصطلح مجازي لا يتضمن « توألدا » أو « أبوة » أو « أمومة » أو غير ذلك بالمعنى الفسيولوجي لهذه المصطلحات وإنما ذلك الاستمرار التاريخي لمجموعة معينة من اللغات المنحدرة من أصل واحد. 25

وصلة القرابة التي تقرّها الدّراسة اللّغوية المقارّنة ليست إلا صلةً نسبيّة. 26

وبناء على ما سبق يمكننا القول إن القرابة اللغوية هي تلك العلاقة التي تربط لغة بأخرى أو مجموعة من اللغات، شرط أن تكون عائلة لغوية واحدة يجمعها أصل واحد، انبثقت كلها منه بمقتضى التشابه العام الذي يتجلى في مختلف مستويات اللغة، في الأصوات والصرف والتركيب النحوي للجمل، والمفردات والدلالة.

« والعلاقات القائمة في داخل « عائلة » لغوية ما، هي في الأغلب علاقات مضطربة من النواحي الصوتية والفونولوجية و النحوية والدلالية » 27، وقد تأكد لدى أغلب الباحثين عربا ومستشرقين أن القرابة اللغوية بين الساميات مطّردة إطرادا ثابتا تحكمه قوانين صوتية ولغوية عامة.

2.5. القرابة اللغوية بين اللغات السامية في نظر اللغويين العرب:

إن فكرة القرابة بين اللغات لم تكن من الأفكار المبتكرة أو المحدثّة في الفكر اللغوي الإنساني، أو غير المتداولة التي لم تُعرف إلا في القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا، أو عندما اكتشفت أوجه الشبه بين السنسكريتية و اللغتين اللاتينية واليونانية كما هو شائع « وإنما كانت هذه الفكرة تتردد بصورة أو بأخرى في الفكر اللغوي الإنساني »28.

ولعل الأسطورة التي ذكرتها التوراة في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين عن تبليل الألسنة لا تُصوّر رغبة الإنسان في تفسير ومعرفة أصل اللغة فحسب، وإنما تصور أيضا طبيعة العلاقة بين اللغات و صلة القربى بينها من حيث انحدارها من أصل واحد تفرعت عنه، و هي الفكرة الأساسية في القول بالعائلة اللغوية الواحدة لعدد من اللغات بناء على أوجه الشبه بينها. 29 وإذا لم يكن للعرب اهتمام بالساميين أو بأنسابهم، ولا بتصنيف الشعوب القديمة في مؤلفاتهم،

فإن هذا لا يعني عدم معرفتهم بهم أو بلغاتهم، و ذلك لامتزاجهم بهم، و اختلاطهم الكبير بتلك الأقوام، خاصة بعد انتشار الإسلام، وامتداد رقعته في مشارق الأرض ومغاربها، ودخول أقوام غير عربية الأصل إلى هذا الدّين الجديد.

و إذا تفحصنا مُصنّفات العرب القدامى اللغوية فلا شك أننا سنجد إشارات تدل على أنهم « لم يكونوا - أو بعضهم على الأقل - يجهلون القرابة اللغوية بين لغات المجموعة السامية 30 » فقد كان « بعضهم يعرف العلاقة بين العربية وبعض هذه اللغات - أي اللغات السامية - وإن لم تُتمر هذه المعرفة عندهم في الدّرس اللغوي 31 ».

فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : 175 هـ) يُشير في « كتاب العين » أن الكنعانية أخت العربية أي هي من العائلة نفسها التي تنتمي إليها العربية، وذلك في قوله « وكنعانُ بنُ سام بن نوح إليه يُنسبُ الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تُقارب العربية » 32.

فكلمة تَقَارَب تدلّ على القُرْب والقَرابة، ومن معاني صيغة « تَقَارَبَ »: المشاركة؛ أي المشاركة في الانتماء إلى وحدة الأصل وهو لغة سام، و قد بيّنا معنى القرابة فيما سبق.

ويبدو أن الخليل مُدركٌ بحسّه الدقيق ما بين العربية والكنعانية من تشابه صوتيٍّ وصرفيٍّ ونحويٍّ ودلاليٍّ، وإن لم يدرك ذلك صراحةً؛ لأنه في معرض التأصيل لمعاني الكلمات، وليس لدراساتها تاريخيًا، ثم إن الدّراسات اللغوية المقارنة لم يتح لها النّمُو لأنها لم تجد التربة الملائمة لها 33. فالحركة اللغوية كانت لا تزال في بدايتها وإن كان هناك إشارات لوجود بذور لها.

والحكم بالمشابهة يفترض المعرفة بالمشبه والمُشبه به، فاهتدي الخليل إلى الحكم بأن اللغتين متقاربتان مشتركتان في انتمائهما إلى أصل واحد يجمعهما. ويبدو أنّ حُكم الخليل بشأن قرابة الكنعانية للعربية قد وُضِعَ في محلّه وبالمفهوم الذي وُضِعَ له.

ولعل ما جاء به ابن حزم الأندلسي - ت 456 هـ - يبدو أكثر صراحة من غيره، لأنه على وعي كبير بقرابة اللغات، إذ كان يعرف العبرية والسريانية، واللاتينية إلى جانب لغته العربية، معرفة ناضجة نضج الحركة اللغوية والعلمية آنذاك.

فقد كان مَوْلَعًا بتفحصه الفروق اللغوية و اللهجية التي كان يسمعها حيثما حلّ و ارتحل، و هدهه تدقيقه إلى أن السريانية والعبرانية والعربية كانت لغة واحدة، 34 إذ يقول : « إن الذي وقفنا عليه، و عَلِمْنَاهُ يقينًا، أن السريانية والعبرانية و العربية التي هي لغة مضر و ربيعة لا

لغة حَمِيرٍ، واحدة. تبدلت بتبدل مساكن أهلها، فحدث فيها جرش، كالذي يحدث من الأندلسي، إذا رام نغمة أهل القيروان، و من القيرواني إذا رام لغة الأندلسي، ومن الخرساني إذا رام نغمتها « ويتابع بقوله : « فمن تدبّر العربية والعبرانية والسريانية، أيقن أن اختلافهما إنما هو من نحو ما ذكرنا، من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان، واختلاف البلدان، ومجاورة الأمم، وأنها لغة واحدة في الأصل. 35

فابن حزم يفرّق ههنا بين العربية الجنوبية التي يطلق عليها لغة حَمِيرٍ، و بين العربية الشمالية التي نسميها لغة مُصَر وربيعة، ويؤكد أن العربية والعبرية والسريانية من أرومة واحدة، وأن الهجرات قد أحدثت التغير اللغوي بين اللغات، وهذا ما يوافق تمام الموافقة ما يقول به الباحثون المعاصرون في اللغات السامية. 36

وبالرغم من توفر المادة اللغوية و تنوعها لدى اللغويين العرب القدامى إلا أنهم « لم يستخدموا هذه المعرفة استخدامًا مثيرًا في دراساتهم اللغوية المختلفة 37 » ومثل تلك الإشارات وغيرها لم تدفع إلى البحث اللغوي المقارن، فالواقع « أن مجرد المعرفة باللغات السامية لا يعني قيام بحثٍ مقارن ». 38

6. خصائص اللغات السامية و صفاتها المشتركة: 39

تختص اللغات السامية عن غيرها من اللغات الأخرى في بعض أحوالها بجملة من الميزات والخصائص نجمل أهمها فيما يأتي: 40

- إن الأصل السامي في اللغات السامية يتألف غالبًا من ثلاثة صوامت مختلفة، أي ما يُعرّف بالأصول في الدراسة الصرفية نحو : أكل- **أكل** وكتب- **كتب** وفتح- **פתח** ، الخ. ويشدّ عن هذا وجود كلمات من أصل ثنائي مثل هذه الحروف : من- **מן** ومع- **מע** ، والضمائر هو: **הוא** ، هم: **הם** ، و بعض أسماء الدّوات : يد : **יד** ودم: **דם** إلى غير ذلك.
- لا تكاد توجد كلمات تشتمل على أكثر من أصل واحد، في حين أن هذا النوع يكثر في اللغات الأخرى.
- إن اللغات السامية تولي للصوامت أهمية كبيرة بخلاف الصوائت، و يتجلى ذلك في الدلالة والنطق والرّسم. إن أهمية الصوائت ترتكز على بناء اللغة وتركيب موادها اللغوية الثلاثية الأصول ، « خاصة إذا علمنا أن اللغات السامية من أكثر اللغات اعتمادًا على الاشتقاق، فلم يكن يهمها أن تُدوّن الصوائت أولاً مادام المعنى العام للكلمة يربطها بالأصوات

أنت	אתה	أَتَا
أنتِ	את	آتَا
أنتم	אתם	أَتَم
أنتن	אתן	أَتِن
هو	הו	هُو
هي	הי	هِي
نحن	אנחנו	أَنَحْنُو

وصلة القرابة مثل:

الكلمة بالعربية	مقابلها باللغة العبرية	منطوقها العبري
أب	אבא	أَبَا
ابن	בן	بِن
أخ	אח	آخ
أخت	אחות	أَحوت

وألفاظ الحياة الشائعة في الأمم السامية نحو:

رَحْمَةٌ	רחמנות	رَحْمَتوت
رُوح	רוח	رُوح
رِيح	ריח	رِيح
سَاعَةٌ	שעה	شَاعَا
سَفِينَةٌ	ספינה	سَفِينَا
سَكِين	סקין	سَكِين
سَلَام	שלום	شَلُوم
سُوق	שוק	شُوق
شَمْس	שמש	شِمِش
طَبِيعَةٌ	טבע	طَبِيع

الصامتة» 41 فالصوائت مهمتها توجيه المعنى الأساس أو العام إلى الخاص ضمن دلالة الأصل الثلاثي بحسب الصيغة التي توضع فيها 42.

- ليس للفعل في معظم اللغات السامية إلا زمانان، فعل انتهى زمنه وهو الماضي وفعل لم ينته زمنه (المضارع أو الاستقبال والأمر) ولا يوجد في العبرية فعل مساعد « Auxiliaire »
- إن علامات الإعراب كانت موجودة قديما في اللغات السامية وهي من أهم مميزاتها.
- إنَّ لأغلب الكلمات في اشتقاقها ترجع إلى أصلٍ فعلي حتى في الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة التي تسرّبت في اللغات الأجنبية، فقد أخذت هذه الكلمات هي الأخرى مظهرها فعليا.
- تتميز هذه اللغات باحتوائها على الأصوات الحلقية خاصة العين (لا) والحاء (آ) وأصوات الإطباق.
- تأنيث الاسم والصفة في اللغات السامية غالبا ما يحدث بإضافة تاء **ת** أو هاء **ה** إلى المذكر مثل: امرأة طويلة : אישה גדולה.
- تتشابه هذه اللغات في كثير من المفردات الدالة على أعضاء الجسم نحو:

الكلمة بالعربية	مقابلها في اللغة العبرية	منطوقها العبري
رَأْس	ראש	رُوش
رَجُل	רגל	رِجَل
عَيْن	עין	عَيْن
بَطْن	בטן	بُطْن

و الضمائر نحو:

الكلمة بالعربية	مقابلها باللغة العبرية	منطوقها العبري
أنا	אני	أَنِي

ظِل	צל	تُصَل
سَنَة	שנה	شَنَا

7. وجوه الخلاف بين اللغات السامية :

لما تفرعت اللغات السامية عن أصلها بانتشار شعوبها و تفرقهم في مناطق شتى، استقلت كل منها بخصائص مختلفة، هذه الخصائص منحت لكل واحدة من هذه اللغات طابعها المميز. حسب بعد أو قرب كل لغة من أصلها، ومن وجوه الخلاف التي ذكرها الدارسون نذكر ما يلي: 43

1. الأصوات :

الصوامت العربية أكثر من صوامت اللغات السامية الأخرى، في حين أن صوائت العربية مثلا أكثر منها في العربية. فأصوات الذال و الغين، و الضاد، و الظاء لا وجود لها في العربية كفونيمات مميزة كما في العربية. وما يرد بالثناء في العربية يُنطق شينا في العربية، و أغلب ما يأتي بالسين في العربية يأتي شينا في العربية و الحبشية و العكس بالعكس. على حين أن البابلية لا وجود للعين و لا للقاف ولا للسين من بين أصواتها.

➤ أداة التعريف :

هي في العربية - أل - أول الكلمة، وفي العربية وبعض اللهجات العربية البائدة حرف - الهاء - آ - في أول الكلمة أيضا، أما في السبئية والسريانية فهي حرف - ن - وحرف - آ - على الترتيب في نهاية الكلمة. وأما في البابلية الآشورية و الحبشية فلا وجود لأداة التعريف فيها مطلقا.

علامة الجمع :

ففي العربية الواو والنون للرفع، والياء والنون للنصب والجر في آخر الكلمة للدلالة على جمع المذكر العاقل، والألف والياء تضاف آخر الكلمة أيضا للدلالة على جمع المؤنث العاقل، ثم هناك جمع التكسير لغير ذلك. أما العربية فتستخدم الياء والميم لجمع المذكر، والواو والياء المؤنث، في حين أن الآرامية تستعمل حرفي الياء والنون.

➤ المفردات :

و تجلى وجه الاختلاف في بعض الأسماء التي كانت تدل على معان شائعة عند جميع الشعوب السامية، ويتضح ذلك الاختلاف إذا قورنت كل لغة من هذه اللغات بغيرها من الفصيحة ذاتها.

8. مميزات الخط السامي: (أي قبل أن يتطور كما هو الآن)

تعتمد الأبجديه السامية على اثنين وعشرين حرفا ، يمثل كل شكل كتابي منها فونيميا واحدا، أي أصغر وحدة صوتية غير قابلة للتجزئة، وغير دالة في ذاتها. ومن مميزات الكتابة السامية ما يلي: 44

* إنها كتابة منفصلٌ بعضها عن بعض.

* تُكتب من اليمين إلى اليسار.

* مرتبة ترتيباً أبجدياً ، وسميت بالأبجدية لأنها تبتدئ بحروف : أ، ب، ج، د، و المنظمة وفق الترتيب الآتي:

عربي	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي	ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت
عبري	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת

* إنها كتابة تفتقر إلى رموز للصوائت.

* إن الخصائص المشتركة في كل هذه اللغات هي الخصائص التي يفترض الباحثون أنها موروثه عن اللغة السامية الأولى التي خرجت منها كل اللغات السامية.

الخاتمة :

إن فكرة القرابة اللغوية ليست مجهولة في الفكر اللغوي العربي القديم، فصلات القرابة بين العربية واللغات السامية الأخرى التي كشفها البحث التاريخي اللغوي المقارن والذي تأصل في العصر الحديث تبدو جذورها آخذة في الامتداد إلى البدايات التي نهض بها أوائل اللغويين العرب.

الهوامش:

1 - ينظر: العربية عبر القرون، محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهرة، الطبعة 2--، 1978 م : 15، و فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، ط 5، 1972 م : 41

** - هناك عدد كبير من المجاميع اللغوية يتفرع منها عدد كبير من اللغات و اللهجات أحصاها العلماء إضافة إلى ما ذكرنا، لكن عدلنا عن ذلك لعدم حاجة البحث إليها.

2 - فقه اللغة و خصائص العربية، محمد المبارك : 41.

3 - تاريخ اللغات السامية، اسراييل ولفنسون، دار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة 1-- 1980 م : 02، وينظر : من الساميين إلى العرب، نسيب وهيبة الخازن، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر،

بيروت، د ط، د ت : 09.

4 - ينظر : تاريخ اللغات السامية : 2 ، ومن الساميين إلى العرب : 21، وفقه اللغة و خصائص العربية : 49-54، وفصول في فقه الله، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1408 هـ - 1984 م : الآداب السامية، محمد عطية الأبراشي، دار الحدائق لبنان، بيروت، 1978 م : 18، ودروس اللغة العبرية، رمحي كمال، دار النهضة العربية، بيروت، 1978 م : 07، وفقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، مطبعة الرسالة، مصر، ط 6، 1388 هـ - 1968 م : 2 - 3 ، وعلم اللغة بين التراث و المناهج الحديثة، محمود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، ط 2، 1995 : 70-75

* - و يقصد بالعبرية ههنا عبرية العهد القديم التي تختلف اختلافا كبيرا عن العبرية الحديثة ينظر : فقه اللغة وخصائص العربية : 51.

5 - فصول في فقه اللغة : 35.

6 - فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب : 36.

7 - ينظر : تاريخ اللغات السامية : 2، و من الساميين إلى العرب : 9، و فقه اللغة، وافي : 2 - 3 ، و المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد علي، نشر جامعة بغداد، ط 1، 1413 هـ - 1993 م : 1 / 223

8 - ينظر : قصص الأنبياء، 100 و 108

9 - ينظر : من الساميين إلى العرب : 9، و في الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد العربية، غالب فاضل المطلبي، دار الحرية للطباعة، بغداد، د ط، 1984 م : 116 و دراسات في فقه اللغة و الفونولوجيا العربية، عبابنة يحيى : 211.

10 - ينظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 226/1.

13- ينظر : المرجع نفسه : 254/1

14- ينظر : تاريخ اللغات السامية : 04 - 05 و فقه اللغة : 06 - 07

15- فقه اللغة : 07

16- ينظر : فقه اللغة : 09 - 10

17- دروس اللغة العبرية : 13، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 254-255

18- ينظر : علم اللغة العربية : مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية : 120.

19- تاريخ اللغات السامية : 06 - 07

20- اللغة العبرية وآدابها، محمد التونجي، دار الجيل للطباعة والنشر، دمشق، ط2. 1983م : 16،

وينظر: فقه اللغة : 12

21- ينظر : فقه اللغة : 11.

22- ينظر : فقه اللغة : 12

23- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 255/1

24- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، د ط، د ت، مادة (قرب)، (قراية) : 662/1 و 665

25- ينظر : علم اللغة : مقدمة القارئ العربي، محمود السعران، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1999 م : 205

26- ينظر : علم اللغة : مقدمة للقارئ د العربي : 206

27- علم اللغة : 206، و ينظر: مدخل إلى اللغة، محمد حس عبد العزيز، دار الفكر العربي، ط2، دت : 255

28- ينظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية دط، 2003 : 115

29- (نفسه : 115).

30-28 الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، محمد آل ياسين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط 1، 1400 هـ - 1980 م : 464.

31- فصول في فقه اللغة : 42 - 43

32- كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي.

33-31 اللغة الكنعانية، دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنة في ضوء اللغات السامية، يحي عبابنة، مكتبة مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط 1، 2003.ص20.

34- ينظر: نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسي، سعيد الافغاني، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1969 م : 25، ودراسة لسانية في الساميات واللهاجات العربية القديمة، عبد الجليل مرتاض، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط 1، 2003 : 29.

35- الاحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد محمد شاكر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 1، 1400 هـ - 1980 م : 31 / 32-.

36 - ينظر: اللغة العربية عبر العصور : 17، ودراسة لسانية في الساميات واللهاجات العربية القديمة : 30.

37 - الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث : 464.

38 - اللغة العربية عبر العصور : 16 - 17

39 - سنمثل لهذه الخصائص بألفاظ من اللغة العبرية فقط في مقابل اللغة العربية دون ذكر باقي اللغات السامية الأخرى نظرا لمعرفتنا المتواضعة بالعبرية.

40 - ينظر: تاريخ اللغات السامية : 14 - 17، وفقه اللغة : 12 - 17 ودروس اللغة العبرية : 19 - 20

- و فصول في فقه اللغة : 45 - 46.
- 41- الأبجدية :80.
- 42 - نفسه و علم اللغة العربية : مدخل تاريخي مقارنة : 194.
- 43 - ينظر: تاريخ اللغات السامية : 19 - 20 فقه اللغة : 12 - 17 و الآداب السامية : 7 - 8
- 4442- ينظر: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين:73-74، وفقه اللغة :31- والأبجدية:74-46، وعلم اللغة العربية:159-160.
- المصادر والمراجع :
1. أبحاث في أصوات العربية، حسام سعيد النعيمي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1998.
 2. الأبجدية: نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب، أحمد هبو، دار الحوار للنشر و التوزيع، سورية ط1، 1984 م
 3. الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي، الجزء الأول، تحقيق أحمد محمد شاكر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1400 هـ- 1980.
 4. الآداب السامية، محمد عطية الأبراشي، دار الحدائق لبنان، بيروت، 1978 م.
 5. تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، جورج موان، مطبعة جامعة دمشق سوريا، دط، 1392 هـ- 1972.
 6. تاريخ اللغات السامية، إسرائيل ولفنسون، دار القلم، بيروت، لبنان، ط1 ، 1980.
 7. الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم، فراس السواح، دار علاء الدين للنشر، دمشق، ط4، 1999.
 8. الخط العربي وتاريخه، محمد مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، د.ط، 1994.
 9. دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية، عبابنة يحي، دارالشروق، بيروت، ط1، 2002.
 10. دراسة لسانية في الساميات واللهجات العربية القديمة، عبد الجليل مرتاض، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، ط1، 2003.
 11. الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، محمد ياسين آل ياسين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط1، 1400 هـ- 1980.
 12. دروس في علم أصوات العربية، جان كانتينو، نقله إلى العربية وذيله بمعجم صوتي فرنسي- عربي، صالح القرمادي، نشرات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، د.ط، 1969.
 13. دروس اللغة العربية، ربحي كمال، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط، 1978 م.
 14. الساميون ولغاتهم: تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب، حسن ظاظا، دار القلم، دمشق، ط2، 1990.
 15. علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، محمود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة والنشر،

- القاهرة، ط2، 1995.
16. علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارنة في ضوء التراث واللغات السامية، محمود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، د.ت.
 17. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1999.
 18. فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1408 هـ- 1984.
 19. فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، مطبعة الرسالة، مصر، ط6، 1388 هـ- 1968.
 20. فقه اللغات السامية، كارل بروكلمان، ترجمه عن الألمانية الدكتور رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض، المملكة العربية السعودية، د.ط، 1977.
 21. فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، ط5، 1972.
 22. قصص الأنبياء، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق أحمد بن بدر الدين بن عبد العزيز، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط1، 1423 هـ - 2002 م.
 23. كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، العراق، 1980.
 24. الكنز في قواعد اللغة العبرية: محمد بدر المطبعة التجارية الكبرى، مصر، 1926.
 25. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د ط، د ت.
 26. اللغة العربية وآدابها، محمد التونجي، دار الجيل للطباعة والنشر، دمشق، ط2، 1983.
 27. اللغة العربية عبر القرون، محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1978.
 28. اللغة الكنعانية: دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنة في ضوء اللغات السامية، يحي عبابنة، مكتبة مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط1، 2003.
 29. مدخل إلى اللغة، محمد حس عبد العزيز، دار الفكر العربي، ط2، دت.
 30. المعجم الحديث، عربي-عربي، ربحي كمال، دار العلم للملايين، ط1، 1985.
 31. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، الجزء الأول، نشر جامعة بغداد، ط1، 1413 هـ - 1993.
 32. مقدمة في فقه اللغة، لويس عوض، سينا للنشر، مصر ، ط2، 1993.
 33. مقدمة لدراسة فقه اللغة، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 2003.
 34. من الساميين إلى العرب، نسيب وهيبه الخازن، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر،

بيروت، د ط، د ت.

35. نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي، حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، ط1، 2002.

36. نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسي، سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1969.

دراسة دلالية لرسالة الضب للبشير الإبراهيمي

أ. محمد ربحي / بإشراف: أ.د محمد عباس

المقدمة

مما لا شك فيه أن الجزائر حظيت منذ زمن تليد بوجود علماء أجلاء في مختلف الفنون والعلوم وقد تميزوا بالمشاهدة أكثر منهم كتابة لهذا ضاع نتاجهم الأدبي والفكري الإبداعي منه خاصة.

واخترت في هذا البحث علم من الأعلام رجل جهبذ همام هو البشير الإبراهيمي، ومن منّا لا يعرفه؟

صاحب المؤلفات والتصانيف التي لا ينضب فكرها في وعاء لغة وقادة حتى سمي أمير المؤمنين في البيان.

واخترت من ضمن مؤلفاته «رسالة الضب» -دراسة دلالية-.

وكانت هذه الرسالة هدية لزميله الأستاذ أحمد بن أبي زيد قُصَيْبِيَّة، لابنه الصغير أحمد وهو ابن 08 سنوات يومها، ووزير الخارجية فيما بعد، برسالة كلها معاني خالدة، وعبر باقية، ولغة فصيحة، وبلاغة رفيعة، جاء فيها، وأبي إلا أن يشكر بكتابة هذا القدر إليكم عسى أن تستفيدوا منه فائدة، فيكون جزاء على تسببكم في الخير.

وقد جاء في كتاب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»، للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، ت1162هـ «ثلاثة تدل على عقل أربابها: الكتاب، والرسول، والهدية»¹، فكانت رسالة الإمام، أفضل هدية، وخير كتاب، ونعم الرسول.

تكمن أهمية الموضوع في أن:

- تراث الجزائر المتمثل في نتاج علماءها يضيع لنقص الاهتمام به وهذا ما يدفع الباحث الغيور على وطنه وتراث أجداده التعامل مع هذه المادة ونفض الغبار عنها للتعريف بها.
- فهم الحاضر لا يكون إلا بقتل التراث بحثا بل إن الكثير من الأمور التي قد تنسب لغيرنا فهي في الحقيقة قد عرفها أسلافنا. وهو ما كشف عنه المؤرخون في كتبهم ومن ذلك كتاب «شمس

1_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إسماعيل الشافعي العجلوني، ص384.

العرب تسطح على الغرب» فقد شفا وكفى في بيان جهود العرب وتفوقهم على غيرهم من الأمم

• التعامل مع التراث يجعل المرء كأنه قد عاش تلك الفترة ولهذا قال الشاعر:

ومن وعى أخبار من قد مضى.....أضف أعماراً إلى عمره

ومن هذا المنطلق السؤال يطرح نفسه: ما هي دلالات ألفاظ البشير الإبراهيمي من خلال رسالة الضب؟

وما الأسباب التي دفعته لاستعمال هذه اللغة الراقية في ظل الاستعمار والجهل السائدين آنذاك؟

فاقتراح الباحث للخوض في غمار هذا الموضوع ملامسة أربع نقاط محورية هي كالآتي:

- ثقافة الإبراهيمي من خلال رسالة الضب
- المصطلحات الواردة في رسالة الضب
- مدلولات الألفاظ والجمل في رسالة الضب
- خاتمة

وقد وجدت مقالا قام بدراسة وصفية لهذه الرسالة قام به الباحث معمر جبار وهي دراسة سطحية لا توفي الرسالة حقها.

ثقافة الإبراهيمي من خلال رسالة الضب

لا ريب أن الناظر إلى عنوان الرسالة يتبادر إلى ذهنه ما قام به الكتاب الأوائل في مجال المعجمية حيث قاموا بعنونتها بأسماء حيوانات وطيور وحشرات كرسالة «النحلة» لأبي حاتم السجستاني، «الطير» المفضل بن سلمة، «الجمل» لابن فارس وغيرها من الكتب.

فسار الإبراهيمي على ما ساروا عليه في العنونة ليبين أنه عربي ينتمي إلى بيئة عربية لأن العرب هم من احتكوا بهذه الحيوانات أبرزها الجمل في الصحراء لهذا نجد هذا مدونا في شعرهم مثاله ما قاله امرئ القيس:

وقد أغتدي والطيور في وكناتها ... بمنجرد قيد الأوابد هيكل.1

1_الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، ج8، ص200.

قال ابن الأعرابي:

ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى... بكاء حمامات لهن هدير.1

وغيرها من الأبيات التي تدل على البيئة العربية التي عاشوها فنجد الإبراهيمي يحاكي هذه البيئة رغم بعده عنها زمنا ومكانا. ولا شك أن محبة العرب محبة للغتهم، وكذلك لدينهم وهو ما دفعه الى اتقان اللغة العربية اتقانا لا نظير له ولا مثل؛ وقد شهد للإبراهيمي بمحبته للعربية ابنه أحمد طالب الإبراهيمي قال: «وكنت طوال هذه المدة أستلهم كل أعماله وأقواله من تربيته وتوجيهاته، وأحاول في كل المسؤوليات التي تقلدتها أن أنهج نهجه، وأنسج على منواله في حبه للجزائر، والإسلام، والعربية»2.

كما ذكر الزركلي عنه قال: «فأنشأ في عام واحد 73 مدرسة بل كتابا، وكان الهدف نشر اللغة العربية»3

وبالتالي يدل هذا على أن الإبراهيمي قد كان له اطلاع واسع على كتب التراث الأدبية منها خاصة.

ومن أراد أن يعرف حق المعرفة البشير الإبراهيمي فعليه كما قال أحمد طالب الإبراهيمي «وهناك حقيقة لا بد من تأكيدها هنا، وهي أن مفتاح الدخول إلى هذه الآثار وفهمها حق الفهم لمعرفة الإبراهيمي حق المعرفة، ولتقديره بما هو جدير به، ليس الاطلاع على حياته فحسب، بل ضرورة الاطلاع على هذه الحقبة التاريخية المتميزة في حياة الجزائر والوقوف على مختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية»4.

والبشير الإبراهيمي على اطلاع واسع بالنحو حيث ردّ المثلث المشهور عن الجرّ بالمجاورة في قولهم «دخلت جحر ضبّ خرب» فقال عنه بأن الجر بالمجاورة مسموع عن العرب وإن كان شاداً في لغتهم ولكن لا ينبغي أن نتوسع ونقيس بل نقصر على المسموع منه.5

وجعل يتحدث النحاة ويتمنى لو يلتقي بنحوي ليتناقش معه في هذه المسألة.6. أضف إلى ذلك

1_البلاغة العربية أسسها وعلومها: عبد الرحمن الميداني، ص.224.

2_آثار الإبراهيمي احمد طالب الابراهيمى، ج01، ص05.

3_الاعلام: خير الدين الزركلي، ج06 ص 129.

4_آثار الابراهيمى: أحمد طالب الابراهيمى، ص.2.

5_ينظر رسالة الضب: البشير الابراهيمى، ص.6.

6_المصدر نفسه: الابراهيمى، ص.ن

ذكره لأمثلة عن خرافات قيلت عن الضب.1

والناظر لكلام الإبراهيمي يجده يحيل القارئ على الموروث وجعله أصلاً بدل الكتاب المعاصرين.

المصطلحات الواردة في الرسالة

استخدم الإبراهيمي لغة المتخصص في اللغة من غير تكلف، وذلك مرجعه إلى وجود الاستعمار في الجزائر الذي قام بحملة التجهيل فهذا الرقي في اللغة اشارة الى تحفيز الشعب الجزائري للاهتمام بالعلم واللغة معا

قال في مطلعها «وما زلت أنعتكم في رسائي تنادرا ومباشرة وتظرف»2

استخدم ثلاث كلمات تختلف في مدلولها الصر في (تفاعل، مفاعلة، تفعل)

أما المفاعلة فتدل على اشتراك الشخصين في الأمر نفسه والمباشرة من الانبساط قال الزبيدي: «وَأَبْسَطَ إِلَيْهِ وَبَاسَطَهُ وَبَيْنَهُمَا مُبَاسَطَةٌ»3.

يعني أحدهما يفرح عند لقاء الآخر فالشعور متبادل من الطرفين.

وأما تنادرا ف جاء في المعجم الوسيط: «تنادر حدث بال نوادر وعلى فلان سخر منه وعلينا جاءنا أحيانا»4.

وجاء في البحث والدراسات حول اللهجات العربية: «وربما قالوا في فصيح الكلام تنادر عليه أو تندر عليه أي استعمل النادرة والمزاحة معه بأسلوب يؤم ويغض منه. لكن هذا المعنى لفعل (تنادر) أو (تندر) لم أره في المعجمات. وإنما أذكر أن صاحب الأغاني قال على لسان الخليفة المهدي مذ قال لبشار:

... « ويحك يا بشار ! أتتندر أو (تنندر) على خالي؟ » وكان خاله زعم أن الشراب الذي ذكر القرآن أنه يخرج من بطون النحل كناية عن الحكمة التي تخرج من بطون بني هاشم، فقال له

1_المصدر نفسه: الإبراهيمي، ص.8.

2_المصدر السابق: الإبراهيمي، ص.ن.

3_تاج العروس: أبو الفيض الزبيدي، مادة(بسط)

4_المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار، مادة(باب النون)

بشار: « أطعمك الله مما يخرج من بطونهم»1.

وأما قوله تظرفاً على وزن تفعل « بابه: مصدره على وزن تفعل بضم ما قبل آخره ، نحو: تَجَمَّلَ: تَجَمَّلُ ، تَعَلَّمَ : تَعَلَّمُ ، تَكَرَّمَ : تَكَرَّمُ . وهذا القياس ، وهو ضم ما قبل الآخر ينطبق على كل ما بُدِيَ بتاء زائدة سواء أكان من باب تَفَعَّلَ ، أو من باب تَفَاعَلَ»2

فهي في كوزن تفاعل «ويعرفون: تَطَارَفَ أي تَكَلَّفَ الظرف وليس بظريف، ومثله: تظرف قال الفيروز آبادي « وَتَكَيَّسَ : تَطَّرَفَ»3.

ولم يستخدم بضم ما قبل الآخر كما ذكره الإبراهيمي في رسالته إلا قليلا قال سيبويه: « قالوا: ظرفت تظرف، وإنما قل هذا، لأن هذه الضمة تستثقل فيما ذكرت لك، فلما صارت فيما يستثقلون فاجتمعا فروا منهما»4

وكذلك ذهب إلى هذا ابن سيده قال«قالوا ظرُفْتُ تظرف وهذا قليل وإنما قل لأن الضمة تُسْتَثْقَلُ في غير التضعيف فلما صارت فيما يستثقلون وهو التضعيف فاجتمعا قرأوا منه»5

ولا بد أن القليل في العربية يدل على الضعف. إلا أن معنى الظريف هو الكيس المحبوب.

قال أبو بكر الأنباري: «قال أبو بكر قال الأصمعي وابن الأعرابي الظريف البليغ الجيد الكلام وقالوا الظرف في اللسان واحتجا بقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا كان اللص ظريفاً لم يُقَطَّع»6.

ولعله المعنى الذي قصده البشير الإبراهيمي.

ثم قال الشيخ الإبراهيمي: «إني شببت عن طوق هذه الأحناش»7

قال أبو الفيض: «التشبيب وهو في الأصل ذكر أيام الشباب واللهو والغزل ويكون في ابتداء

1_بحوث ودراسات في اللهجات: من اصدار مجمع اللغة بالقاهرة، العدد71، ص.7.

2_الأجوبة الجليلة: حسين بن أحمد بن عبد الله آل علي، ج1، ص.63.

3_القاموس المحيط: الفيروز آبادي، باب السين، فصل اللام.

4_الكتاب: سيبويه ابن قنبر، ج01، ص343

5_المخصص: ابن سيده، ج1، ص.444.

6_الفروق اللغوية: أبو الهلال العسكري، ص.309.

7_رسالة الضب: البشير الإبراهيمي، ص.

القَصَائِدُ سُمِّيَ ابْتِدَائُهَا مُطْلَقًا وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الشَّبَابِ»1.

وجاء في اللسان « ونشأت في بني فلان نشأ ونشؤا، إذا شبيت فيهم»2.

فيرمي الإبراهيمي أنه عاش في وسط بدوي وترعرع في وسط تكثر في هذه الأشياء ولكنه تجاوز هذه الأمور وابتعد عنها بعد كبره.

وأما الأحناش فمفرده حنش قال الخليل: «الحنَّشُ: من الحَرَايِّ وَسَوَامٌ أَبْرَصٌ ونحوه، تُشَبِّه رُؤُوسَهُ رُؤُوسَ الحَيَّاتِ، وجمعه أحناش، قال الشَّمَاخ:

تَرَى قِطْعًا مِنَ الأحناش فيه ... جَمَاعِمُهُنَّ كَالْحَشَلِ النَّزِيعِ»3.

يعني كل ما شبه رأسه رأس الحية فهو حنش والضب من ذلك وعبر الإبراهيمي بالطوق كأنه كبر وسطها حتى خبرها.

وأما إذا قصد بالطوق الذي هو مصدر الطاقة فيصير المعنى ما عدت أطيقتها والله أعلم بهماده، إلا أن الثاني أقرب إلى المراد وأبانه قوله في تنمة الكلام: « وما كان ذلك العتاب إلا عنوانا على غفلتي في ذلك الوقت على الأقل»4.

فنلاحظ أنه استخدم مصطلحات القدامى التي هو الأصل بل إن الإبراهيمي لا يعتقد كما هو ظاهر بالتقسيم إلى قدامى ومعاصرين فالعلم كله من عند القدامى أما المعاصرين فهم مجرد امتداد للأوائل.

• دلالات الجمل في الرسالة

لعل الإبراهيمي قد عالج الكثير من القضايا المتعلقة بالضب وذكر بعض الأمثال والأساطير حوله أضف إلى ذلك فقد ذكر أمثلة النحاة من ذلك ما ذكرناه آنفا في قولهم: « جحر ضب خرب»5. فهذا مثال عبر عنه بأنه بارد جاف متخاذل. قال ابن الأنباري: « وكقولهم جحر ضب خرب وما أشبه ذلك وهذا ليس بصحيح لأن الحمل على الجوار قليل يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه لقلته»5.

1_ تاج العروس: أبو الفيض الزبيدي، مادة (ش أ ب)

2_ لسان العرب: ابن منظور، مادة (نشأ)

3_ العين: الخليل أحمد الفراهيدي، مادة (حنش)

4_ رسالة الضب: البشير الإبراهيمي، ص.3.

5_ أسرار العربية: ابن الأنباري، ص.144.

وأكد هذا في موضع آخر فقال « قالوا جحر ضب خرب فأجروا خرب على ضب وهو في الحقيقة صفة للجحر لأن الضب لا يوصف بالخراب»1.

وذهب ابن الجني إلى أنه غلط من جهة جعله مثلا للجحر بالجوار فقال « قولهم هذا جحر ضب خرب فهذا يتناول آخر عن أول وتال عن ماض على أنه غلط من العرب لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه وانه من الشاذ الذي لا يُحمل عليه ولا يجوز ردّ غيره إليه»2.

وهذا يدل على وهاء هذا المثال بل زاد الإبراهيمي على هذا بأن الضب يحفر جحره في المناطق الصلبة (الكدي) حتى لا ينهار جحره وأنشد أشعارا في ذلك.

وذكر مثلا آخر يمثل به النحويون وهولا تأكل السمك وتشرب اللبن إشارة منهم إلى الجمع أو الفصل أو منع الأول وإباحة الثاني بتغيير الحركات الأخيرة وجعل ينتقد هذا من حيث المعنى وذكر أن الجمع بينهما لا يسبب أي ضرر وهو بالذات ليس أحب إليه من شيء حبه للسمك واللبن.

وهذا مرجعه إلى المتخصصين في الطب وقد ذكر ابن ماسويه في كتاب المحاذير ما نصه : « ومن جمع في معدته اللبن والسمك، فأصابه جذام، أو برص أو نقرس، فلا يلومن إلا نفسه. »3 والله أعلم.

المهم أن الإشارة هنا من الإبراهيمي إلى دقة الأمثلة في العربية والرجوع دائما إلى كلام العرب المسموع والبعد عن القياس إلا عند الحاجة إليه خاصة في المسائل المتكررة المشهورة.

الخاتمة

الحديث عن البشير الإبراهيمي يحتاج إلى عديد من البحوث لاستخراج مكامن علمه إلا أني اكتفيت بهذا تمهيدا للطريق لمن يأتي بعدي، وتوصلت إلى نتائج هي:

- عادة البشير الإبراهيمي في أنه لا يفصح عن المنهج الذي يتبعه اقتداء بالكتّاب الأوائل وهو ما يدفع القارئ إلى التأني وزيادة التدبر بل عدّها البعض في أنها سبب فساد الحياة الأدبية. كما هو منهج محمود شاعر لان القارئ الذي لا يستشف منهج الكاتب من خلال قراءته

1_ أسرار العربية: ابن الأنباري، ص.144.

2_ الخصائص: أبو الفتح ابن جني، ج1، ص.192.

3_ الطب النبوي: ابن قيم الجوزية، ص.470.

لكتابه يعتبر قصورا في الفهم.

- استعمل البشير الإبراهيمي هذه اللغة الرفيعة دفعا منه للشعب إلى طلب العلم ورفع مستواهم لأن الاستعمار لا يدفع إلا بالعلم والعمل الخالصين لله عز وجل وهو ما فعله الرعيل الاول من العلماء عندما الفوا بلغة راقية كابن تيمية وابن القيم، وهي التي يطلق عليها العلماء لغة العلم وتعويد الناس عليها حفاظ على اللغة والعلم معا
- الدعوة للرجوع للتراث شاملة لكل العلوم وهي مرحلة جمع المادة ثم تأتي مرحلة التأسيس.

قائمة المصادر والمراجع

1. آثار البشير الإبراهيمي: أحمد طالب الإبراهيمي، ط 1، دار الغرب الإسلامي، .، 1997
2. الأجوبة الجليّة لمن سأل عن شرح ابن عقيل: حسين بن أحمد بن عبد الله آل علي، ط. دار السعادة، 1428هـ.
3. الأعلام: خير الدين الزركلي، ط15، دار العلم للملايين، 2002م.
4. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو البركات ابن الأنباري دار الفكر - دمشق 1996م
5. تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي، ط2، طبعة الكويت.
6. جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر ت.رمزي منير بعلبكي ، ط1، دار العلم للملايين، 1987م.
7. الحلل في شرح أبيات الجمل: عبد الله بن محمد بن السيد البطلبوسي أبو محمد، ت.يحي مراد، ط1، دار الكتب العلمية، 2003م.
8. الخصائص: أبو الفتح ابن الجني، ت. محمد علي النجار، ط الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة، 2006م.
9. الزاهر في معاني كلام الناس: أبوبكر بن الأنباري، ط1. مؤسسة الرسالة-بيروت، 1412 هـ
10. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري، ت. أحمد عبد الغفور عطار ط04، دار العلم للملايين، 1990م
11. القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين ت. محمد نعيم العرقسوسي، ط08، مؤسسة الرسالة، 2005م.

12. القاموس الوسيط: إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار، ط4 مكتبة الشروق الدولية.
13. كتاب أسرار العربية: أبو البركات الأنباري، ت - فخر صالح قدارة ط1، دار الجيل - بيروت ، 1995م.
14. كتاب العين مرتبا على حروف المعجم: الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ت عبد الحميد هندراوي، ط1، دار الكتب العلمية ، 2003م.
15. الكتاب: سيبويه بن قنبر، ت - عبد السلام هارون، ط03، دار الخانجي، 2003م.
16. مجلة العامي الفصيح: من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
17. مجلة بحوث ودراسات في اللهجات العربية : نخبة من العلماء، من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
18. المخصص: علي بن إسماعيل أبو الحسن ابن سيده، دار الطباعة الكبرى الأميرية،

الجهود العلمية لدى عبد القاهر الجرجاني:

أ.فتيحة عباس جامعة تلمسان/ إشراف الدكتور: عبد الجليل مرتاض

الملخص

يعتبر البشير الابراهيمي عالما بحق ظهر علمه في املائه لرسالة الضب في ليلة واحدة جاوزت العشر صفحات ذكر فيها مكان سكن الضب والأمثلة الاعرابية التي تصاغ في النحو العجيب في الامر أنه كان يذكر نصوصا بلفظها دون الرجوع للمصادر. كما أكد على ضرورة الرجوع إلى التراث و التنقيب فيه فرحمه الله رحمة واسعة.

summary

Bachir Is considère the right of the Patriarches, a scientiste in the back of his knowledge of the message spelled Lizard in one night exceeded ten pages mentioned the place of résidence Lizard syntactique and examples that are formulated in as the strange thing was that he mentions textes without référence to the sources. He also stressed the need to refer to the héritage and exploring It pitié God's Mercy and wide.

في مطلع القرن الخامس الهجري شهدت مدينة جرجان ميلاد أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ارتبط لقبه بنسب مدينته، فهي المدينة التاريخية ذات الحسن والجمال، المعروفة بمجالس العلم ومنتديات الفكر الزاهرة بالنشاط العلمي، المدينة الأعجمية المشهورة في شمال إيران الواقعة بين طبرستان و خراسان، فتحها المسلمون صلحا في عهد عمر بن الخطاب سنة 18هـ، عرف أهلها بالمروءة والوقار.

قال عنها ياقوت الحموي إن فيها: «مياها كثيرة وضياعا عريضة وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر حسنا من جرجان على مقدارها وذلك أن بها الثلج والتخل وبها فواكه الصرود والكروم وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة» 1

إنها جرجان التي أنجبت علامة في علوم العربية، حيث نشأ الجرجاني في أسرة رقيقة الحال، لم تسمح له ظروفه المادية بالانتقال خارج بلدته فظل فيها لا يرحها، شهد فيها جوا سياسيا صاخبا وصراعا مذهبيا حادا، فرأى أن يعكف على طلب العلم والإخلاص له، كان مستثقلا عن الحياة السياسية

والوصول إلى السُّلطة، وجد في ظلال الدِّين الحياة الهادئة، تلقى العلم على يد علماء كبار سيأتي ذكرهم في العناصر الموالية. حظي عبد القاهر الجرجاني بمكانة مرموقة ومنزلة عالية، فكان شيخ العربية، من كبار أمته في عصره، أبدع وتفنن في علوم العربية، فشهد له جلُّ المؤرخين والباحثين بالإجماع على أنه كان عظيم النفس، ورعا، قانعا بما وهبه الله له. زاهدا في الدنيا وأهلها معرضا عن زينتها، اتسم بسعة العلم، فنجده نحويا كبيرا، متكلمًا أشعريًا، فقيها شافعيًا، لغويًا، مفسرًا وشاعرا، إذا علم كبير. يروى أنه «دخل عليه لصٌ وهو في الصلاة فأخذ جميع ما في البيت وهو ينظر إليه ولم يقطع صلاته»².

فوجد له في مختلف الكتب ذكرا فقد ترجم له الكثير من العلماء ونذكر منهم على سبيل المثال رأي ابن الأنباري فيه: «فإنه كان من أكابر النحويين»³.

و كما ذكره القفطي و السيوطي و ابن العماد الحنبلي مع النحاة، و ذكره السبكي و الأنسوي في طبقات الشافعية، والباخرزيين الأدباء، وابن شاعر الكتبي في الأعيان، والياضي و ابن تعزي بردي في كتب التاريخ.

ويعدُّ كتاباه: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة من أهمِّ المصنّفات التي اشتهر بها، و كان في هذا المصنّف الأخير قد جعل منطلقه من فكرة الإعجاز، و أسهم في معالجة كثير من النظريات النقدية، وقرّر أنّ القرآن الكريم معجز في نظمه و تأليفه، و تطرّق إلى العديد من القضايا اللغوية، البلاغية، النحوية، النقدية، وأدبية التفسير للقرآن الكريم.

و عليه تتضح من هذه الرؤية منزلة عبد القاهر الفدّة و المبدعة التي عملت على بعث التواصل والتكامل بين علوم العربية، ونبذ القطيعة، وبلورت النظرية المهمة وهي نظرية النظم. فكيفنا فخرنا أن نحظى بمقولة طاش كبرى زادة: «و لو لم يكن له سوى كتاب «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» لكفا شرفا وفخرا»⁴

إنَّ المتأمل في حياة عبد القاهر الجرجاني وظروف نشأته يجده دائما لزمانه حيث كان كثير الشكاية منه ومن أهله. فقليل ما حفظته لنا التراجم من شعره وهي آهات يعبر بها عن ألمه وسخطه لزمان تشاءم منه، فيقول:

أَيُّ وَقْتٍ هَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ قَدْ دَجَا بِالْقِيَاسِ وَالتَّشْبِيهِ
كُلَّمَا سَارَتِ الْعُقُولُ لِكَيِّ تَقَطَّعَ تَيْهَا تَوَعَّلَتْ فِي تَيْهِ⁵

و يقول أيضا :

هَذَا زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ هِسْوَى النَّدَاةِ وَالْجَهَالِ
لَمْ يَرَقْ فِيهِ صَاعٍ إِلَّا وَسَلَّمَهُ النَّدَاةُ⁶

ويشتدُّ ألمه حينما رأى نفسه فقيرا لا يأبه به أحد مع ما نال من العلم والمنزلة فيزداد ألمه ويقول:

كَبُرَ عَلَى الْعِلْمِ يَا خَلِيلِي وَمِلْ لِلْبَاطِلِ مَيْلٌ هَائِلٌ
وَ عَشْ حِمَارًا تَعَشُّ عَيْدًا فَالسَّعْدُ فَيَطَالِعُ الْبَهَائِلُ⁷

ويكثر تدمره وضجره من المعيشة الضنكى التي كان يعيشها حتى وصوله سن الثانية والخمسين من عمره الذي لا يتجاوز الرابعة والسبعين، إذ يقول:

أَرُخُ بِاثْنَيْنِوَحْمُسَيْنَا فَلَيْتَ شِعْرِي مَا قَضَيْتَنَا
نَسْرًا بِالْحَوْلِ إِذَا مَا انْقَضَى وَفَيْتَقْضِيهِ تَقْضَيْنَا⁸

وفي مشهد آخر يصور لنا عبد القاهر الجرجاني نفسه الأبيّة التي ترفض التفاق رغم أنه يدرك أنه في حاجة إلى الاتصال بولاة الأمر فيذكر لنا أبياتا:

خَلَعَ النَّاسُ إِهَابًا وَتَبَدَّؤُا فِي إِهَابِ
وَأَرَى نَفْسِي تَأْبَغِيرَ مَا كَانَ تِيَابِي

إِنَّ أَرْبَابًا مِنَ الْمَالِ يَلْتُمُّ لِلتُّرَابِ
لَيْسَ مِنْ شَيْمِ الْكِرْمِ الْخَيْمِ وَالْمُخَضِّ اللَّبَابِ⁹

لَيْسَ بِالْإِقْبَالِ مَا نِيْلُ بِتَقْبِيلِ الْكِلَابِ
إِنَّ بَاغِي الرِّيحِ وَالْحُسَّانِ فِي بَابِ وَبَابِ

تَاجِرٌ غَيْرٌ بِصِيرٍ مَقَادِيرِ الْحِسَابِ¹⁰

ويثيرنا عبد القاهر في محاولته للمدح فنلاحظ أنه لم يعرف بمدوحه، وكانت تجربته فاشلة فيقول:

لَا يُوحِشَنَّكَ أَنَّهُمْ مَا رَتَّأُوا مِمَّا جَلَّاهُ عَلَيْهِمُ الْمُدَّاحُ

فَهُمْ كَقَوْمٍ عُلِقَتْ بِأَزَانِهِمْ بِيضُ الْمِرَائِي وَالْوُجُوهُ قَبَاحُ 11

وعلق الدكتور أحمد بدوي على هذين البيتين بقوله: «ولست أدري من هؤلاء الذين مدحهم فلم يعنوا بمدحه، إذ ليس بين يدي من شعره ما مدح به أحدا سوى الوزير نظام الملك أبي علي الحسن بن علي وزير السلاجقة، وكان قد اشتغل بالحديث و الفقه، كثيرا ما انفرد بإدارة شؤون الدولة ويذكر له التاريخ أنه أول من أنشأ المدارس في البلاد». 12 وقد مدح عبد القاهر الوزير نظام الملك فجاء شعره على النحو الآتي:

لَوْ جَاوَدَ الْعَيْثُ غَدَا بِالْجُودِ مِنْهُ أَجْدَرَا

أَوْ قَيْسَ عَرَفَ عَرَفَهَا الْمَسْكُ كَانَ أَغْطَرَا

دُوشِيمٍ لَوْ أَنَّهَا فِي الْمَاءِ تَغَيَّرَا

وَ هِمَّةٌ لَوْ أَنَّهَا لِلنَّجْمِ مَا تَفَوَّرَا

لَوْ مَسَّ عُودًا يَابَسًا أَوْرَقَ ثُمَّ أَثْمَرَا 13

ومن شعره أيضا يدعوفيه إلبالتمسك بالفضيلة ونبذ الرذيلة. فيقول:

تَدَلَّلَ لِمَنْ إِنْ تَدَلَّلْتَ لَهْمُ رَيْدَا كَلْفُضْلِ لَا لِلْبَلَاهِ

وَجَانِبِ صَدَاقَةٍ مَنْ لَا يَرَى الْعُلَمَاءَ صِدْقَاءَ يَرَى الْفُضْلَ لَهُ 14

واللافت للانتباه والشاغل الذي شغل العامة والخاصة من طائفة العلماء حين يلحون على البحث في القصيدة التي نظمها عبد القاهر الجرجاني في مقدمة كتابه «دلائل الإعجاز»، وعمد إلى أفكاره فيالنظم فنظمها شعرا والأبيات على حد قوله هي:

إِنِّي أَقُولُ مَقَالًا لَسْتُ أَخْفِيهِ وَلَسْتُ أَرْهَبُ خَصْمًا إِنْ بَدَأَ فِيهِ

مَا مِنْ سَبِيلٍ إِلَّا يُثَبِّتُ مُعْجَزَةَ فِي النِّظْمِ إِلَّا مَا أَصْبَحْتَ أَبْدِيهِ

فَمَا لِلنِّظْمِ كَلَامٌ أَنْتَ نَاطِمٌ هُمَعْنَى سِوَى حُكْمِ إِعْرَابٍ تُرْجِيهِ

إِسْمٌ يَرَى، وَهُوَ أَصْلٌ لِلْكَلامِ فَمَا يَتَمُّ مِنْ دُونِهِ قَصْدٌ لِمُنْشِيهِ

وَآخَرٌ هُوَ يُعْطِيكَ الزِّيَادَةَ فِي مَا أَنْتَ تُثَبِّتُهُ، وَأَنْتَ تُنْفِيهِ

تَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ الْأَصْلَ مَبْتُدَأُ تَلَقَّى لَهُ خَبْرًا مِنْ بَعْدِ تَنْفِيهِ

وَفَاعِلٌ مُسْنَدٌ، فَعَلٌ تُقَدِّمُ هَالِيَهُ يَكْسِبُهُ وَصْفًا وَيُعْطِيهِ

هَذَا نِصْلَانِ، لَا تَأْتِيكَ فَائِدَةٌ مِنْ مَنْطِقِكَ يَكُونَا مِنْ مَبَانِيهِ

وَمَا يَزِيدُكَ مِنْ بَعْدِ التَّمَامِ، فَمَا سَلَطْتَ فِعْلًا عَلَيْهِ فِي تَعْدِيهِ

هَذِي قَوَانِينُ، يُلْفَى مَنْ تَتَبَعَهَا مَا يُشْبِهُ الْبَحْرَ فَيْضًا مِنْ نَوَاحِيهِ

فَلَسْتَ تَأْتِي إِلَى بَابٍ لِتَعْلَمَ هَالِيًا أَنْصَرَفْتَ بِعَجْزٍ عَنِ تَقْصِيهِ

هَذَا كَذَاكَ وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ تَرَى يَرُونَ أَنَّ الْمَدَى دَانَ لِبَاغِيهِ

ثُمَّ الَّذِي هُوَ قَصْدِي: أُنْقَالَ لَهُمْ مِمَّا يُجِيبُ الْفَتْخَصَمَا مِمَّارِيهِ

يَقُولُ:

مِنْ أَيْنَ أَنْ لَانْظِمَ يُشْبِهُهُ؟ وَلَيْسَ مِنْ مَنْطِقِي فَيَذَلِكِ يَخْكِيهِ

وَقَدْ عَلِمْنَا بِأَنَّ النَّظْمَ لَيْسَ سِوَى حُكْمٍ مِنَ النَّحْوِ مَمْضِي فِي تَوْخِيهِ

لَوْ نَقَبَ الْأَرْضَ بَاغٍ غَيْرِ ذَاكَ لَهُمَعْنَى وَصَعَدَ يَغْلُوفِي تَرْفِيهِ

مَا عَادَ إِلَّا يَخْسِرُ فَيَتَطَلَّبُ هَوَاً لَا أَرَى غَيْرَ غِيٍّ فَيَتَبَغَّىهِ

وَنَحْنُ مَا إِنْ بَثْنَا الْفِكْرَ نَنْظُرُ فِي أَحْكَامِهِ وَتَرَوِي فِي مَعَانِيهِ

كَأَنْتَ حَقَائِقُ يُلْفَى الْعِلْمُ مُشْتَرَكًا بِهِ، وَكَلَّا تَرَاهُ نَاقِدًا فِيهِ

فَلَيْسَ مَعْرِفَةٌ مِنْ دُونِ مَعْرِفَةٍ فِي كُلِّ مَا أَنْتَ مِنْ بَابِ تَسْمِيهِ

تَرَى تَصْرَفُهُمْ فِي الْكُلِّ مُطْرَدًا يَجْرُونَهُ بِأَفْتِدَارٍ فِي مَجَارِيهِ

فَمَا الَّذِي زَادَ فِي هَذَا الَّذِي عَرَفُوا حَتَّى عَدَا الْعَجْزُ يَهْمِي سَيْلَ وَادِيهِ

قُولُوا وَإِلَّا فَاصْغُوا لِلْبَيَانِ تَرَوْا كَالصُّبْحِ مُنْبَجِجًا فِي عَيْنِ رَأْيِيهِ 15

هي جولة عشناها مع عبد القاهر الجرجاني رغم قلة إنتاجه الشعري إلا أننا نكتشف من جديد روحه المبدعة والجريئة التي توضح لنا أصلاته فكان كاتباً مقتدراً يعرض الفكرة ثم يناقش الرأي ويصل إلى هدفه بعبارات متينة.

كان عبد القاهر الجرجاني مكباً على القراءة رواية ودراية مهتماً بالدراسات النحوية

والأدبيّة، وتفسير القرآن الكريم، فأخذ النّوعن شيخه أبي الحسين محمّد الفارسي، ابن أخت الشيخ أبي علي الفارسي، فغالبية التّراجم تُجمع على أنّه الشّخص الوحيد الذي تلقّعه الجرجاني النّحو وذلك مدينته جرجان، وكان عبد القاهر الجرجاني أحد تلامذته الذين تأثروا به ودرسوا عليه كتاب «الإيضاح» لأبيعلي الفارسي، فعني به وقام بشرحه شرحا كبيرا في ثلاثين مجلداً سمّاه «المغني» ثمّ اختصر هذا الشّرح في ثلاثة مجلّات وسمّاه «المقتصد». وتذكر بعض المصادر على أنّ عبد القاهر قرأ على القاضي عليّ بن عبد العزيز الجرجاني، وهذا خطأ فادح أقدم على ارتكابه ياقوت الحموي، فلا يصحّ ذلك، فعند مقارنتنا لميلاد عبد القاهر الجرجاني عام 392هـ، فهذا الزّمن لا يسمح لنا بالقول: إنّ الجرجاني استمدّ مصادر ثقافته منه بل استفاد من كتابات القاضي الجرجاني، والخطأ نفسه وقع فيه السيوطي حيث قال: «إنّ عبد القاهر الجرجاني قرأ على القاضي عليّ بن عبد العزيز الجرجاني واعترف من علمه، وكان إذا ذكره في كتبه تبخّخ - قال بخ بخ - به، وشمّخ بأنفه بالانتماء إليه». 16

وقد شكّ معظم الباحثين في هذه التّلمذة، فقال الدّكتور أحمد بدوي: «وإني أشكّ فيما رواه ياقوت من أنّه قرأ على القاضي الجرجاني شيئا، لأنّ القاضي توفيّ سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، فمتى يكون عبد القاهر قد أخذ عنه، وعبد القاهر قد توفيّ سنة إحدى وسبعين وأربعمائة، فإذا كان قد أخذ عن القاضي الجرجاني فلا بُدّ أن يكون عبد القاهر قد ولد قبل وفاته بنحو خمسة عشر عاما على الأقلّ حتّى يستطيع أن يأخذ عن عالم واسع العلم كالقاضي 17، ومعنى ذلك أنّ عبد القاهر ولد حوالي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة فيكون عند وفاته قد أربى على تسعين عاما ولم يشر أحد من مؤرّخيه إلى أنّه طعن في السنّ إلى مثل هذا الحدّ ممّا يرجح أن أخذ عبد القاهر عن القاضي كان أخذًا عن كتبه لا شخصه» 18

وذكر الخوانساري أنّ عبد القاهر درس النّحو على شيخين آخرين في قراءة النّحو وهما «ابن جنّي والصّاحب بن عبّاد الوزير 19

وهذا غير صحيح ذلك أنّ الأوّل توفيّ عام 392هـ والثّاني سنة 385هـ، فيصحّ القول عند قولنا إنّ عبد القاهر قام بدراسة كتبهما ولم يتتلمذ على يديهما.

وكان عبد القاهر يطلق ألفاظا ولا يذكر اسما معيّنًا على شيخه أبي الحسين محمّد الفارسي، فيقول: «كان شيخنا رحمه الله» أو «أنشدنا شيخنا رحمه الله» أو «حكى شيخنا رحمه الله».

تلك هي جوانب علميّة وقفنا عندها أبرزت لنا أنّ عبد القاهر الجرجاني قد تلقّى النّحو على يد

شيخه أبي الحسين محمّد الفارسي فدرس عنده كتاب الإيضاح و التكملة لأبي عليّ الفارسي، واستفاد من سابقه فجعل نقطة انطلاقه للبحث العلميّ نقل عن الكثيرين ممن اشتهروا باللّغة والنحو والبلاغة والأدب كسيبويه، الجاحظ، المبرد، ابن دريد، العسكري، المرزباني، الفارسي، الأمدي والقاضي الجرجاني، حيث واصل مشواره الدّراسي بجرجان، فذاع صيته وشدّت إليه الرّحال وقصده الطّلاب يطالعون كتبه ويأخذونها عنه، وستتطرق في عرض موجز لأشهر تلاميذته.

ظلّ عبد القاهر الجرجاني بجرجان ولم يغادرها فكان الطّلاب والوافدون إليه يقصدونه من بلاد بعيدة بغرض الأخذ منه شتّى العلوم التي حصلها من خلال دراساته، فوجد طلبته بأنّه عظيم وأحسّوا بالفخر في الاستفادة منه.

وذكرت كتب التّراجم ممّن تتلمذ عليه جماعة من العلماء ومن أشهرهم: أبوزكرياء يحيى بن عليّ الخطيب التّبريزي (ت 502هـ) 20 وعلي بن زيد الفصّيح (ت 516هـ) وهو من تلاميذه المتصدّرين ببغداد. 21

و أبو نصر أحمد بن إبراهيم بن محمّد الشجري. 22

وأحمد بن عبد الله المهاباذي الضّريّر صاحب شرح كتاب اللّمع لابن جنّي. 23

توفيّ عبد القاهر الجرجاني في جرجان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة للهجرة (ت 471هـ)، وقيل سنة أربع وسبعين وأربعمائة للهجرة (ت 474هـ). 24

وبذلك طوي الزّمان صفحة من صفحاته المضيئة تقرأها الأجيال على مرّ العصور بما تركه من آثار قيّمة ودراسات علميّة أبهرت جميع من عرفه، حيث كشف الغموض عن حقائق مغمورة في الظلام، ونفض الغبار عنها، وجعل العالم بعلمائه يطلّعون عليها، فرحمه الله عالمنا الجليل وأسكنه فسيح جنّاته.

أسهم عبد القاهر الجرجاني في الاعتراف من الثقافة الإسلاميّة حين مال إلى تأليفه في بعض الأعمال العلميّة ذات المجالات الإسلاميّة وهي :

1 - كتاب شرح الفاتحة: ويقع في مجلّد²⁵، هذا ما أشار إليه الكتبي في كتابه «فواتا لوفيات». وهو من كتبه

المفقودة التي لا نعلم عنها شيئا، فيقول عنه الدّكتور أحمد مطلوب: «وقد يكون هذا الشّرح تطبيقا لنظريته في التّظلم أو لمنهجه في التّفسير. 26

1- درج الدرر في تفسير الآيات السور: ذكره صاحب هدية العارفين كاملاً 27، كما ذكره بروكلمان بـ (درج الدرر) 28.

2- المعتضد: وهو الشرح الكبير لكتاب أبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي في إعجاز القرآن، وقد سمّاه بعضهم «إعجاز القرآن». قال القفطي: «و له إعجاز القرآن دلّ على معرفته بأصول البلاغات ومجاز الإيجاز» 29 وسمّاه بعضهم «إعجاز القرآن الكريم» 30 أو «الشرح الكبير» وذكر الزمكاني له كتاباً باسم «الإعجاز» ونقل عنه في كتابه «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» غير أنّ ما ذكره نراه في كتاب «دلائل الإعجاز» وبذلك لانعدّ «الإعجاز» كتاباً جديداً وإمّا هو الدلائل الذي تحدثت عن الأساليب وصلتها بنظرية النظم 31

3 * الشرح الصغير: وهو شرح مختصر لكتاب الواسطي، وهذا الشرحان، أي المعتضد والشرح الصغير، من كتب عبد القاهر التي لم تصل إلينا، كما لم يصل إلينا كتاب الواسطي نفسه، ويبدو من اهتمامه بالكتاب وشرحه مرتين أنّه كان على جانب عظيم من الأهمية. يقول الدكتور: محمد زغلول سلام «ولا يبعد أن يكون عبد القاهر قد تأثر به في كتاباته وخاصة في دلائل الإعجاز» 32. وهذا فرض لا نستطيع فيه إثباته، لأنّ كتاب الواسطي وشروح عبد القاهر عليه ضاعت ولا نعرف عنها شيئاً.

4 * الرسالة الشافية: موضوعها (الإعجاز) وهي جمل من القول في بيان عجز العرب حين تحدوا إسماعيل القرآن، وادعائهم وعلمهم أنّ الذي سمعوه فائت للقوى البشرية ومتجاوز للذي يتسع ذرعا لمخلوقين وفيما يتصل بذلك ممّا له اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم، وبعلم الأدب جملة 33 وقد عبّر عنها بـ (الرسالة) في موضع منها 34، و (الرسالة الشافية) مجموعة من الفصول أولها قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم»: قال الشيخ عبد القاهر عبد الرحمن رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وصلواته على النبي محمد وآله أجمعين 35 وآخرها فصل كتب فيه: «وهذا فصل أختتم به» يعقبه (فصل) يبدأ بالبسملة وانتهى بالدعاء ثمّ فصل آخر بدأ بالبسملة وانتهى بقوله: «وبالله التوفيق» وهو الفصل الذي ذكرنا أنّه قطعة اجترئت من (دلائل الإعجاز) وهذه الطريقة في كتابة الفصول واستئناف القول فصلاً فصلاً يظهر أنّها آخر ما ألفه الجرجاني في أعماله وتأليفه وكلّها تتصل بمسائل القرآن والبيان. تلك هي أهمّ مؤلفاته التي تناولها في الجانب القرآني، فهي مصنّفات وصفها الجرجاني استقلت بآرائه وطريقة بحثه.

لعلّ الظاهر عند جمهور العلماء أنّ عبد القاهر الجرجاني رجل بلاغة، ومن ذلك اعتبروه صاحب بحث بلاغي محض، حين درسوا كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز.

1- دلائل الإعجاز: يعتبر الكتاب الأول فيما يتعلّق بالإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، إذ كشف علماً وأخرجه بعد أن كان مكنوزاً ومكنوناً في القرآن الكريم، وجعله يبصر النور بين آياته، ولم يسبقه إلى ذلك أحد. فيرجع الفضل في طبع كتابي «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» إلى فضيلة الشيخ الإمام محمد عبده بالأزهر الشريف حتى يكونا مادّة الدرس البلاغي. إذ طبع الكتاب لأول مرّة عام 1321هـ، تحت إشراف السيّد محمد رشيد رضا، والإمام محمد عبده. وقد تحدّث السيّد رضا عن ذلك قائلاً: «إنّني لما هاجرت إلى مصر لإنشاء مجلة المنار الإسلامي في سنة 1315هـ وجدت الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رئيس جمعية إحياء العلوم العربيّة ومفتي الديار المصريّة مشغولاً بتصحيح كتاب «دلائل الإعجاز» وقد استحضرت نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد ليقابلهما على النسخة التي عنده وبعد أن أتمّ الأستاذ الإمام تدريس كتاب أسرار البلاغة في الجامع الأزهر عهد إليّ بأن أطبع كتاب دلائل الإعجاز ليقراً بعده فشرعت في الطبع وشرع هو في التدريس» 36 فعُدّت هذه الطبعة أساس الطبّعات الأخرى، ثمّ طبعه أحمد مصطفى المراغي في طبعتيّن الأولى عام 1369هـ 1950م، والثانيّة من دون إظهار التاريخ.

وطبع في المغرب العربي بتحقيق الأستاذ محمد بن تاويت في جزئين، وصدره بمقدّمة طويلة تحدّث فيها عن تاريخ البلاغة من الجاحظ إلى ابن يعقوب المغربي صاحب «مواهب الفتح» ثمّ طبعة أخيراً الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 1389هـ، 1969م. حيث عالج عبد القاهر فكرة النظم على نحو مفضل في كتابه «دلائل الإعجاز» ويرى الأستاذ شاكر أنّ عبد القاهر قصد في «دلائل الإعجاز» أن يردّ قولين للقاضي عبد الجبار، رأس المعتزلة في عصره، وقد ردّد الجرجاني القولين في أكثر من موضع في دلائل الإعجاز، وهما: «إنّ المعاني لاتتزايد، وإمّا تتزايد الألفاظ 37»؛ «إنّ الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلمات، ولكن تظهر بالضمّ على طريقة مخصوصة. 38.

ويأنس المتأمل بسداد هذا الرأي حين يُجِيل عين البصيرة في قول عبد القاهر في خاتمة كتاب (دلائل الإعجاز): «قد بلغنا في مداواة النّاس من دوائهم، وعلاج الفساد الذي عرض في آرائهم كلّ مبلغ، وانتهينا إلى كلّ غاية، وأخذنا بهم عن المجاهل التي كانوا يتعسّفون فيها إلى السنن اللاحق، ونقلناهم عن الآجن المطروق إلى النّيمر الذي يشفي غليلاً لشرب، ولم ندع لباطلهم عرقاً ينبض إلاّ كويناه، ولا للخلاف لساناً ينطق إلاّ حسرناه، ولم نترك غطاءً كان على بصر ذي عقل إلاّ حسرناه.» 39

2* أسرار البلاغة: يعتبر هذا الكتاب أساس علم البلاغة، إذ وضع فيه عبد القاهر الأصفار المعروفة للتراكم اللغوية البلاغية (كالاستعارة، التشبيه، المجاز وغيرها).

وهذا الكتاب صنوا الدلائل الذي رأينا اهتمام الإمام محمد عبده. وقد طبع أول مرة في مصر سنة 1320هـ وكتب له ناشره السيد رشيد رضا مقدمة تحدث فيها عن اهتمام الإمام به، وعن عمله في الطبوع وقال متحدثا عن نسخ الكتاب: «ولما هاجرت إلى مصر في سنة 1315هـ لإنشاء المنار الإسلامي ألفت إمام النهضة الإسلامية الحديثة الأستاذ الحكيم الشيخ محمد عبده رئيس جمعية العلوم العربية ومفتي الديار المصرية اليوم مشتغلا في بعض وقته بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني وقد استحضرت نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد ليقلبها على النسخة التي عنده فسألته عن كتاب أسرار البلاغة للإمام المذكور فقال: إنّه لا يوجد في هذه الديار. فأخبرته بأن في أحاديث العلم في طرابلس الشام نسخة منه فحثني على استحضارها وطبعها فطلبتها من صديقي الحميم العالم الأديب عبد القادر أفندي المغربي وهي مما تركه والده فلبي طلب وعلمنا أنّ نسخة أخرى من الكتاب في إحدى دور الكتب السلطانية في دار السلطنة السنية فندبها بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة فخرج لنا من مجموعها نسخة صحيحة شرعنا في طبوعها» ثم قال: «لهذا بادرا لإمام مفتي الديار المصرية في هذه الأعوام إلتدريس الكتاب في الأزهر الشريف عقب شروعا فيطبعه فأقبل على حضور درسه معأذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين والأساتذة المدارس الأميرية وقد قال أحد فضلاء هؤلاء الأساتذة بعد حضور الدرس الأول: «إننا قد اكتشفنا في هذه الليلة معنى البيان» 40.

و بذلك عمل الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا على الاهتمام ببلاغة عبد القاهر بطبع كتابيه وتدريسهما في الأزهر الشريف.

وطبع الكتاب الأستاذ أحمد مصطفى المرآغي في مصر سنة 1367هـ، 1948م، وقدّم له بتعريف لعبد القاهر، وطبعه أيضا هـ. ريتري في مطبعة وزارة المعارف باسطنبول سنة 1954م، وكتب له مقدمة باللّغة الإنجليزية. إذ يؤكّد عبد القاهر أنّ المعاني هي المرادة من الكلام، وأنا الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ليست إلا أوصافا للكلام حين يكون حسن الدلالة تامها، وعندما تكون هذه الدلالة متبرجة فيصوره أبهى وأزينا وأقنوا أعجب. وقد أوضح بجلاء أنّ كلما أتى به في (أسرار البلاغة) ليس المقصد منه سوى بيان أمر المعاني: «واعلم أنّ غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته، والأساس الذي وضعته، أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني: كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفرق، وأفضل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصها ومشاغها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل، وتمكّنها في نصابه، وقرب رحمها

منه، أو بعدها، حين تُنسبُ - عنه» 41

ويرى عبد القاهر أنّ المعاني ليست على حال واحدة من جهة حاجتها إلى التصوير؛ فبعضها شريف في ذاته، وحاجته إلى التصوير ضئيلة؛ في حين أنّ بعضها الآخر غاية في حاجته إلى التصوير، فإذا ما نزعته عنه صورته بدا في نهاية القبح.

يقول الشيخ الإمام «وإنّ من الكلام (يريد المعاني) ما هو كما هو شريف في جوهره، كالذهب والإبريز التي تختلف عليه الصور وتتعاقل عليه الصناعات، وجُلّ المعول في شرفه علداته، وإن كان التصوير قد يزيد في قيمته ويرفع من قدره، ومنهما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة، فلها مادامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقص وأثر الصنعة باقيا معهما لم - يبطل - قيمة تغلو، ومنزلة تعلقو، وللرغبات إليها الحادثات أربابها، وفجنتهم فيها بما يسلبها حُسنها المكتسب بالصنعة، وجمالها المستفاد من طريق العرض، فلم يبق إلا المادّة العارية من التصوير والطينة الخالية من التشكيل - سقطت قيمتها، وانحطرت تبعتها، من التصوير والطينة الخالية من التشكيل - سقطت قيمتها، وانحطرت تبعتها، وعادت الرغبات التي كانت فيها زهدا» ويلجّ عبد القاهر كثيرا على حاجة المعاني إلى التصوير، الذي يرى فيه مصدر الجّل محاسن الكلام، ومن هذه الوجهة رأيا للإمام أنّه لا بد من استيفاء النظر واستقصائه في أنواع التصوير الرئيسية من تشبيه واستعارة وتمثيل. ويقول عبد القاهر في شأن افتقار المعاني إلى التصوير: «وهذا غرض لا ينال على وجهه، وطلبة لا تدرك كما ينبغي إلا بعد مقدمات تقدّم، وأصول تمهّد، وأشياء هي كالأدوات فيه حقها أن تجمع، وضروب من القول هي كالمسافات دونه، يجب أن يُسار فيها وتقطع، وأوّل ذلك وأولاه، وأحقّه بأن يستوفيه النظر ويتقناه القول على (التشبيه) و(التمثيل) و(الاستعارة): فإنّ هذه أصول كبيرة، كأن جُلّ محاسن الكلام إن لم ينقل كلّها - متفرعة عنها، وراجعة إليها، وكأنّها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتها، وأقطار تحيط بها من جهاتها» 42

3- المدخل في دلائل الإعجاز: وهو مقدمة كتاب دلائل الإعجاز. وقد أفردها المؤلف ومنه نسخة كتبت سنة 568هـ نقلًا عن نسخة بخط عبد القاهر، وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة مصورة برقم (54 بلاغة) في ثلاث ورقات حجم متوسط 43

4- آراء الجرجاني: ومنها نسخة كتبت سنة 568هـ نقلًا عن نسخة بخط المؤلف، وفي معهد المخطوطات نسخة مصورة منها برقم (1 بلاغة) في خمس ورقات حجم متوسط. لا يعرف ما فيها، لأنّ النسخة المحفوظة في معهد المخطوطات أصابها التلف ولم تعد صالحة للقراءة، ويصعب

الحصول عليها من مكتبة حسين جليبي في تركيا. 44 و بعد الغوص والبحث في الدراسات البلاغية لدى عبد القاهر الجرجاني نصل إلى خلاصة وهي أن عبد القاهر يُعدّ بما أتى به في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز بلاغياً قليل النظير فبتاريخ البلاغة العربيّة، وناقداً أدبياً خطيراً، وإذا كانت فكر عبد القاهر في هذين الكتابين ممّا تشتد حاجة طالب العلم إليه، فـإنفكرتين رئيسيتين من فكره لاغني لدارس التقد العربي القديم عن تمثلهما والبناء عليهما، وتلكما الفكرتان هما:

التصوير الفني، والنظم، وقد بني على أولاهما كتابه (أسرار البلاغة) في حين جعل الثانية مجال القول في (دلائل الإعجاز).

يعدّ بعض الدارسين عبد القاهر الجرجاني إماماً في النحو وقد بلغ بعضهم أن سمّاه «إماماً للنحاة»: فله مصنّفات عديدة في مجال النحو ويمكن تصنيفها في قسمين:

قسم الشروح والتلخيص والاختيار لأعمال سابقة.

وقسم خاص بأفكاره وآرائه استقلت في مؤلفاته اختار لها طريقة بحثها وأساليبه الخاصّة به.

1- الإيجاز: هو اختصار إيضاح أبي عليّ الفارسي، ووصفه صاحب (كشف الظنون) الحاجي خليفة بقوله: «إنّ أوله»: الحمد لله التي تظاهرت علينا ألاؤه» 45 وذكره البغدادي في هدية العارفين. 46

2- المغني: يقع في ثلاثين مجلداً، وهو شرح مبسوط لكتاب (الإيضاح) لأبي عليّ الفارسي، ولا نعرف عنه شيئاً غير ما أشار إليه القدماء 47. يتحدّث عنه السيوطي ويذكر فيه بأنّه شرح مستفيض لكتاب الإيضاح لأبي عليّ الفارسي، وينقل قول عبد القاهر «عرضتم عليّ -أيديكم الله- في كتاب الإيضاح وتحققه وتحصيل معانيه ونكتته، وذكرتم أمّاء عملت فيه من الكتاب الموسوم بـ (المغني) لا يطول باع كل أحد لبلوغ رتبته و تسنم ذروته، لاشتماله على مسائل جمّة وفصول ممتدّة (4).

3- المقتصد: هو ملخص كتابه «المغني في شرح الإيضاح» يقع في ثلاثة مجلّات، فهو من أبرز وأوسع كتب الجرجاني النحويّة، التي وصلت إلينا، وهو شرح لكتاب الإيضاح، حقّقهُ الدكتور كاظم بحر المرجانوطبعه في مجلد يتضمّن 1279 صفحة من ضمنها الإحالات والفهارس ومقدّمة التّحقيق، جاء هذا الكتاب بسيطا لكتاب المغني، وفي مقدّمته يقول: «فرأيتم الرّأي أنأملي عليكم كتابا متوسطا يفضي بتأمّله إلى أغراض هذا الكتاب -يقصد الإيضاح لأبي عليّ الفارسي-... فأنا أذكر بحول الله ما يكشف عنه ظلمة الأشكال، ويفيض عليه نور البيان، ولا أتعدّي المقدار الذي يشمل على مقاصده. 48

1- التّكملة: ذكرها القفطي عندما تحدّث عن (المقتصد) وقال: المقتصد في شرح الإيضاح وهو مقتصد من مثله على ماسمّاه لم يأت في الإيضاح بشيء له مقداره، وكما تبرع في (التّكملة) لم يقصر بنسبته إسماعهد منه فلو شاء لأطال 49، ورّمها هو (التّتمّة) الذي ذكره الزركلي 50 ومنه نسخة محفوظة في المتحف البريطاني رقم 472.51

ومضمون هذا الكتاب نجد فيه شرح ما غمض في كتاب الإيضاح لأبي عليّ الفارسي، وسماها الدكتور أحمد بدوي بـ (التّكملة) و قال عنه: «و ربما أراد بهذا الكتاب أن يضيف مسائل لم يذكرها صاحب الإيضاح، و لعله أوردتها مختصرة، لأن (أنباه الرواة) تقول عن التّكملة: أن عبد القاهر (لو شاء لأطال) 52 وهو مجرد استنتاج و لو اطلع عليه لكان قد غير رأيه فيه .

2- العوامل المائة: يعد أول كتاب ارتبط به اسم الجرجاني، وهو من الكتب التي شملها تاريخ النحو العربي و التي ذاع صيته بها، حتى سماه بعض العلماء عوامل الجرجاني، وهو من كتبه المختصرة المتداولة، حيث استهله مؤلفه بمقدمة وجيزة، قسم فيها العوامل إلى لفظية و معنوية صنف الأولى إلى قسمين: القسم الأول عوامل سماعية و تنحصر في ثلاثة عشر نوعا، وعدد عواملها واحد و تسعون عاملا، و القسم الثاني حصره في سبعة عوامل و هي: العوامل القياسية ثم العوامل المعنوية و عددها عاملان و ثلاثون منها تسمى معمولا و عشرة منها تسمى عملا و إعرابا، فأبين لك بإذن الله تعالى هذه الثلاثة على طريقة الإيجاز في ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في العامل

الباب الثاني: في المعمول

الباب الثالث: في الإعراب. 53

طبع الكتاب عدة مرات، و أشهر طبعاته المذكورة في «مجمع مهمات المتون» ولهم مخطوطات كثيرة في دار الكتب المصريّة ودار الكتب بالقازيق في مصر وفي مكاتب العراق وإيران 54 والمتحف البريطاني وغيرها.

ولكتاب العوامل المائة عدّة شروح منها شرح حاجي بابا الطوسي وحسام الدّين وحسين التوقاني والمولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده وأحمد بن محمّد زين مصطفى سمّاه «تسهيل نيل الأمان في شرح عوامل الجرجاني أو تسريح العوامل في شرح العوامل» وهو مطبوع في

القاهرة ولهشرح مطبوع في كتاب «جامع المقتدمات» بخط طاهر خوشنويس في طهران، وشرحه أيضا ابن الخشاب التحوي البغدادي والقطب الراوندي والمولى محسن المعروف والفاضل الهندي. وعلق عليه السيد الشريفة الجرجاني، والشيخ إبراهيم بن أحمد الجزري تعليقه عليه سماها «الإعراب فيضبط عوامل الإعراب» ونظمه بالتركية محمد بن أحمد المعروف بصوفي زادة الأدرنوي، وترجمه إلى التركية كمال الدين المدرس. 55

6- الجمل:

يحمل هذا الكتاب عنوانا آخر وهو «الجرجانية» 56، وهو كتاب تعليمي، قال عنه القفطي: «وله شرح كتاب العوامل سماه الجمل ثم صنف شرحه فجرى على عادته في الإيجاز» 57، وهو في خمسة فصول:

- الأول في المقتدمات.
- الثاني في عوامل الأفعال.
- الثالث في عوامل الحروف.
- الرابع في عوامل الأسماء.
- والخامس في أشياء منفردة

طبع عدة مرات في ليدن سنة 1617 موكلكته سنة 1803 م وبولاق 1247 هـ، وغيرها، وله مخطوطات كثيرة في المكتبات العامة والخاصة. 58. ولكتاب الجمل عدة شروح ذكرها الحاج خليفة في كتابه «كشف الظنون» 59

منها: شرح أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب البغدادي (567 هـ) سماه «المرتجل» وترك أبوابا من وسط الكتاب لم يتكلم فيها. 60

وشرح أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسي (521 هـ).

وشرح أبي عبد الله محمد بن جعفر الأنصاري البلسي (586 هـ).

وشرح أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن خروف الحضرمي التحوي (609 هـ).

وشرح أحمد بن عبد المؤمن الشريشي (616 هـ).

وشرح محمد بن علي الغرناطي (715 هـ)، وغيرها.

7- التلخيص:

هو شرح لكتاب الجمل وسماه الجرجاني بالتلخيص، ذكرها القفطي في كتابه أنباه الرواة، 61

وقال عنه الشيخ البعلبي صاحب (الفاخر في شرح جمل عبد القاهر) «أما بعد فإن كتاب (الجمل) فيالتحو لعبد القاهر الجرجاني قد كثر اعتناء المبتدئين في الاشتغال في النحو به وقد تكرر سؤال غير واحد من الماشغلين، لي أن أعلق له شرحا يكون أكثر وضوحا وبسطا من شرحي مصنفه والإمام أبي محمد بن الخشاب، فقد رآه الكريم أني شرعت في هذا الشرح مستعينا بالله على إجادته وإتمامه». 62

و هو موجود و مخطوط في دار الكتب المصرية تحت (227 نحو).

خامسا: الدراسات الصرفية :

لم يغفل عبد القاهر الجرجاني عن علم الصرف فأعطاه حقه من التأليف وكتب فيه كتابا سماه «العمدة في التصريف» وهو يحتوي أمورا علمية تعلقت بخاصية الصرف.

*1 العمدة في التصريف:

يتناول مضمون هذا الكتاب تصريف الأفعال الثلاثية والمعتل الفاء والمعتل العين والمعتل اللام والمعتل العين واللام غير المضاعف، والمعتل العين واللام والمضاعف والأفعال التي فيها زيادة من الثلاثي، وختمه بفصل مسألة من الأصول التي يجب حفظها. وهو كتاب مختصر لا يزال مخطوطا، ومنه نسخة في مكتبة لا له لي في استانبول ضمن مجموعة تحت رقم (3740)، وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة مصورة منه برقم (15 صرف) 63.

سادسا: الدراسات العروضية:

سار عبد القاهر الجرجاني على منهج أهل النظم، أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي في علم العروض، فصنف كتابا في العروض:

*1 كتاب في العروض: وهو قصيدة تتضمن قواعد الأوزان الشعرية.

وقد طبعت في ذيل كتاب «الإقناع في العروض وتخريج القوافي» للصاحبين عبّاد سنة

1379 هـ، 1960 م في بغداد بتحقيق الشيخ محمد آل ياسين. 64

وحاول عبد القاهر في أبياتها أن يضبط الأوزان، فهو يقول في البحر الطويل:

أَتَاكَ الطَّوِيلُ الفُضُّ يَخْتَالُ فِي العَلَى وَيَبْقَبَقَاءَ الدَّهْرِ إِنْ مَاتَ قَائِلُ

فُرِيضُ كَحَدِّ السَّيْفِ صَعْبٌ عَرُوضُهُ فَعُولُنْمَا عَيْلُنُ فَعُولُنُ مَفَاعِلُ

وضبط البحور الأخرى بهذه الطريقة.

من الملاحظ في منهج عبد القاهر الثقافي عامة والأدبي خاصة، أنه كان ذا ذوق أدبي عالٍ، عرف ميله الذوقي في انتقاء الشعر الرفيع في بلاغته وفصاحته وبديعياته واستعاراته هو قد اقتبسها شواهد في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ووقف على نقدها ودراساتها وتحليلها، وعلى هذا النمط سار على تأليفه كتاباً سماه:

1* المختار من دواوين المتنبي والبحري وأبي تمام: يشمل هذا الكتاب الأدبي، أجناس الشعر كما يقول عنه عبد القاهر، وقام بطبعه الشيخ الميموني في مجموعة «الطرائف الأدبية» كما تنص بعد التراجم أن البديعي ذكر له «كتاباً في شرح المتنبي» 65.

و بداية هذا الكتاب قول عبد القاهر فيه: «هذا اختيار من دواوين المتنبي والبحري وأبي تمام عمدنا فيه لأشرف أجناس الشعر وأحفظها بأن يحفظ ويروى ويوكل به الهمم ويفرع له البال وتصرف إليه العناية وتعدم فيه الدراية وتعمر به الصدور ويستودع القلوب ويعد للمذاكرة ويحصل للمحاضرة، وذلك ما كان مثلاً سائراً ومعنى نادراً وحكمة وأدباً وقولاً فصلاً و منطقاً جزلاً. وقد أخرجنا من ذلك من هذه الدواوين خياراً خيراً وما هو كوسائل العقود وأناسي العيون وكسبيكة الذهب والطرز المذهب وبدأنا بشرح المتنبي لأن أمثالهم معانيه فيها أغزر ومعارفه في الحكم والآداب أكثر» 66.

ولعل اهتمام عبد القاهر الجرجاني بشعر المتنبي يجعلنا نطمئن أنه يسلك مسلك السابقين من العلماء اللغويين الذين اهتموا بدراسة شعر المتنبي ومنهم ابن جني الذي شرح ديوان المتنبي.

إن المتأمل في مصنفات عبد القاهر الجرجاني، يجد كل مصنف ينتمي إلى فنّ، مصنفات قرآنية، بلاغية، نحوية، صرفية، عروضية، وأدبية، لكن ما تذكره بعض التراجم أنه ترك ثلاث مصنفات لم يعرف موضوعها إلحداً الآن وهي كالتالي:

1* التذكرة :

وهي جملة مسائل منثورة ذكرها القفطي إنها كـ (التذكرة).⁶⁷ ولكن الدكتور أحمد بدوي سماها (التذكرة). وقال عنها: «ربما كانت هذه (التذكرة) رؤوس موضوعات وعناصر لهذه الموضوعات حتى لا تغيب عنه

الموضوعات وعناصرها عندما يريد أن يكتب كتاباً فصوله هذه الموضوعات. 68.

2* المفتاح:

ذكره بعض أصحاب التراجم، 69 ولم يشر إلى موضوعه، وعثر عليه د. علي توفيق وحققه وقدم له 70.

3* المسائل المشكّلة:

ذكرها عبد القادر البغدادي 71 وأشار إليها بروكلمان 72.

الهوامش

- 1 ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، دار صادر، د. ط. د. ت. ج 3، ص 48، 49.
- 2 ينظر: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى تح محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة، د. ط. ، 1386 هـ، 1967 م، ج 5، ص 149 .
- وينظر الأسنوي: طبقات الشافعية، تح عبد الله الجبوري، بغداد، د. ط. ، 1390 هـ، 1970 م، ج 2، ص 492 .
- وينظر الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة، د. ط. ، 1350 هـ، ج 3، ص 340.
- 3 ابن الأباري: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، نزهة الألباء في طبقات الأديباء، تح إبراهيم السامرائي، بغداد، د. ط. ، 1959 م ص 248 .
- 4 طاش كبري زادة: مفتاح السعادة و مصباح السيادة، تح: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، القاهرة، د. ط. ، د. ت. ج 1، ص 170.
- 5 القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاة، تح: محمد أبي الفضل، مطبعة دار الكتب المصرية، د. ط. ، 1952 م، ج 2، ص 190.
- 6 الباخري: دمية القصر وعصرة أهل العصر، تح عبد الفتاح محمد الحلو، دار الفكر العربي بمصر، د. ط. ، د. ت. ج 2، ص 18.
- 7 القفطي: إنباه الرواة، ج 2، ص 190.
- 8 الكتبي: فوات الوفيات، بولاق مصر، د. ط. ، د. ت. ج 1، ص 379 .
- 9 الخيم: الطبيعة والسجية.
- 10 الباخري: دمية القصر، ج 2، ص 19.
- 11 المرجع السابق: ص 19.
- 12 القفطي: إنباه الرواة، ج 2، ص 189.
- 13 الخوانساري: محمد باقر الموسوي الأصبهاني: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، تح أسد الله، اسماعيليان_ إيران_ د. ط. ، د. ت. ج 5، ص 90.

- 14 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز : تح : محمد رضوان الداية ، و فايز الداية ، دار قنبة ، ط 1403 هـ ، 1983 م ، ص ث ، خ .
- 15 عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز : تح : محمد رضوان الداية ، و فايز الداية ، دار قنبة ، ط 1 ، 1403 هـ ، 1983 م ، ص : ث ، خ .
- 16 السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، د ط ، 1384 هـ ، 1965 م ، ج 1 ، ص 94 .
- 17 أحمد بدوي ، عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية ، ص 6 ، 7 .
- 18 الخوانساري : روضات الجنات ص 443 .
- 19 ينظر : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، تح : محمد محي الدين ، د . ط ، د . ت ، ج 2 ، ص 233 .
- 20 ينظر : القفطي : انباه الرواة ج 2 ص 189 .
- 21 ينظر : المرجع نفسه ص 190 .
- 22 ينظر : السيوطي : بغية الوعاة ج 1 ، ص 320 ، وينظر ياقوت الحموي : معجم الأدباء ، ج 1 ، ص 217 .
- 23 الكتبي ، فوات الوفيات ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، د ط ، 1951 م ، ج 1 ، ص 378 .
- 24 ينظر : شذى جرار ، موازنة بين مذهبي الباقلاني والجرجاني في كتابيهما : إعجاز القرآن ودلائل الإعجاز ، أمانة عمان ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 2005 م ، ص 81 .
- 25 الكتبي ، فوات الوفيات ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، د ط ، 1951 م ، ج 1 ، ص 378 .
- 26 أحمد مطلوب : عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط 1973 ، م 1 .
- 27 اسماعيل البغدادي : هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، استانبول ، د ط ، 1951 م ، ج 1 ، ص 606 .
- 28 بروكلمان - كارل - تاريخ الأدب العربي ، ترجمة الدكتور : رمضان عبد التواب ، د ط ، د . ت ، ج 5 ، ص 207 ، 199 .
- 29 انباه الرواة ج 2 : ص 189 .
- 30 السبكي : طبقات الشافعية ج 5 ، ص 150 .
- 31 ينظر : أحمد مطلوب : عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ص 21 .
- 32 سلام محمد زغلول : أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى أواخر القرن الرابع الهجري ، دار المعارف ، القاهرة ، د . ت .
- 33 الجرجاني : الرسالة الشافعية (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ، تح : محمد خلق الله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، د ط ، د . ت .
- 34 المصدر نفسه : ص 137 .
- 35 المصدر نفسه : ص 117 .
- 36 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز : ص (ط ، ر ، ضا) و (ز ، ح)

- 37 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز : ص 395 ، 63 .
- 38 المصدر نفسه : ص 394 ، 466 ، 467 .
- 39 المصدر نفسه : ص 477 .
- 40 عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة : تح السيد محمد رشيد رضا ، ط 6 ، القاهرة ، 1379 هـ ، 1959 م ، ص (ط) وما بعدها .
- 41 عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة : تح السيد محمد رشيد رضا ، ط 6 ، القاهرة ، 1379 هـ ، 1959 م ، ص (ط) وما بعدها .
- 42 المصدر السابق : ص 26 ، 27 .
- 43 ينظر : أحمد مطلوب : عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ص 40 .
- 44 ينظر المصدر نفسه : ص 4 .
- 45 الحاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ط 3 ، طهران ، 1387 هـ ، 1967 م ، ج 1 ، ص 211 .
- 46 إسماعيل البغدادي : هدية العارفين ج 1 ، ص 606 .
- 47 ابن الأنباري أبو البركات : نزهة الألباء فيطبقات الأدباء : ص 249 .
- 48 كاظم بحر المرجان ، كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، دار الرشيد للنشر ، 1982 م ، ج 2 ، ص 17 .
- 49 القفطي : انباه الرواة ج 2 ، ص 188 .
- 50 الزركلي : الأعلام ، ط 2 ، القاهرة ، د ، ت ، ج 4 ، ص 174 .
- 51 كاظم بحر المرجان ، كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، دار الرشيد للنشر ، 1982 م ، ج 2 ، ص 17 .
- 52 ينظر : حاجي خليفة : كشف الظنون ج 2 ، ص 1179 ، والخوانساري : روضات الجنات : ص 444 .
- 53
- 54 أحمد بدوي : عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية : ص 31 ، 32 .
- 55 عبد القاهر الجرجاني : العوامل المائة ، تحقيق أحمد بن علي استانبولي : مراوح عزي ، تركية ، استانبول ، مكتبة ايشيق 1399 هـ ، 1979 م ، ص 81 ، 90 .
- 56 ينظر : أحمد مطلوب : عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده : ص 43 .
- 57 ينظر : أحمد مطلوب : عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده : ص 43 .
- 58 أحمد مطلوب : عبد القاهر الجرجاني : بلاغته ونقده : ص 44 .
- 59 الحاج خليفة : كشف الظنون ج 1 ، ص 602 ، 603 .
- 60 البعلي : الفاخر في شرح جمل عبد القاهر (مخطوط) ، دار الكتب المصرية ، د ط ، د ، ت ، ج 1 ، ص 1 .

- 61 القفطي: انباه الرواة: ج2، ص188.
- 62 البعلي: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: جمل عبد القاهر: ج1، ص1.
- 63 المرجع السابق: ص45.
- 64 البديعي: الصبح المني عن حيثية المتنبي: تح: مصطفى السقا ومحمد شتا وعبد زيادة عبده، دار المعارف، د، ط، القاهرة، 1963م، ص268.
- 65 عبد العزيز الميمني: المختار من دواوين المتنبي والبحري وأبي تمام، مطبوع في كتاب الطرائف الأدبية، د، ط، القاهرة 1937م، ص200.
- 66 عبد العزيز الميمني: المختار من دواوين المتنبي والبحري وأبي تمام، مطبوع في كتاب الطرائف الأدبية، د، ط، القاهرة 1937م، ص200.
- 67 القفطي: انباه الرواة: ج2، ص189.
- 68 أحمد بدوي: عبد القاهر الجرجاني، ص68.
- 69 السبكي: طبقات الشافعية، ج3، ص242.
- 70 عبد القاهر الجرجاني، المفتاح في الصرف: تحوتقديم: د. علي توفيق أحمد، د، ط، بيروت، مؤسسة الرسالة 1987م، ص1.
- 71 عبد القادر بن عمر البغدادي: خزنة الأدبولب لسان العرب على شواهد شرح الكافية بمصر مطبعة، بولاق، ط1، ج1، ص134.
- 72 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج5، ص206.

المصطلح النقدي عند محمد مندور بين المورد العربي والثقافة الوافدة

أ. فتوح محمود / جامعة الشلف

حفل النقد العربي الحديث باهتمام واسع من الكتاب ومؤلفي العصر الحديث، وخاصة في بداية ظهور القرن العشرين، الذي برز معه جيل جديد مزدوج الثقافة والتكوين الأدبي، فتعددت منهجه في دراسة النقد الأدبي بتعدد الثقافات التي يغترف منها هؤلاء النقاد، وهذا ما لمسناه في أعمال الناقد والأديب محمد مندور (1907_1967) الذي استفاد من رافدين أساسيين، هما: التراث العربي، والآداب الأوربية.

فالتكوين الثقافي المزدوج بالسربون في الثلاثينات للكاتب، ومعاشرته لجيل من النقاد في مصر، جعلت أعماله العلمية تمدنا بنظريات جديدة في النقد مزودة بأدوات منهجية ومصطلحية، ولهذا أبدى رأيه في الحركة النقدية المعاصرة بقوله: «عيب النقد الحالي كله أنه لا يقوم على فلسفة أو حتى فلسفات متصارعة، وحتى الآن ليست لدينا مجلة واحدة تعني بالقضايا العامة الكبيرة المتعلقة بفلسفة الأدب والفن ووظائفهما، وبوجود تلك الفلسفة كأساس وفرشة خلفية لن يستقيم النقد التطبيقي، ولن نستطيع إرساءه على أساس قيم ومفاهيم كبيرة، ورغم بذري بعض البذور التي تصلح أساسا مناهج عامة في النقد، كبذور المنهج الجمالي والمنهج الوصفي والمنهج الإيديولوجي، فإنه لم تتبلور حتى الآن مدارس كبيرة حول أي من هذه المناهج»¹.

أولاً: المصطلح بين الدقة والاضطراب:

إن المتتبع للدراسات النقدية في العصر الحديث يجد أن استعمال مصطلح النقد يتعدد بتعدد المفاهيم النقدية وتنوعها، وهذا ما يدل على مظهر بارز من مظاهر تعثر النقد الأدبي في استخدام مصطلحات دقيقة وصارمة، لأن هذا حال طبيعة المصطلح الذي يتطلب المفاهيم الدقيقة لتوضيح صورته وربطه بملازماته الموضحة له عدة أمور، إذ يتعين وضع المفهوم «في منظومته المعرفية التي تحدده وتوضحه كما يتوجب تسميته... كما يتوجب تعريف المفهوم لمزيد من إزالة اللبس الذي قد يعتري تسميته، الأمر الذي يؤدي إلى تأكيد المفهوم وترسيخه بالنسبة للمادة المعرفية التي يحيل عنها»². ومن الملاحظ أنه «كثيراً ما يقع الخلط بين المفهوم أو الدلالة العلمية واللفظ (أي مجرد الدليل اللغوي) في عملية الترجمة السطحية التي لا تعمق البحث في الدلالة العلمية

للمصطلح، مما يؤدي إلى فهم خاطئ ينعكس حتما على كيفية نقل العلوم إلى اللغة العربية»³. وإن أبرز الأمور التي توضح العلاقة التي تربط بين المفهوم والمصطلح الذي يشير إليه، هو الدقة في التحديد، وذلك حتى يكون المصطلح واضحا في دلالاته على مفهومه، يقول مايبه: «وليس ثمة بين الاصطلاح اللغوي والشيء الذي وضع له ذلك الاصطلاح أي علاقة طبيعية، وإنما هي علاقة تقاليد»⁴. ويمكن لنا أن نشير ما يقصد بالدقة من خلال كلام ممدوح خسارة: «ما نعنيه بالدقة شيئا»:

1. ألا تجانب دلالة المصطلح اللفظية مفهومه العلمي، وهو ما نعبر عنه بالدقة العلمية
2. ألا تجانب دلالاته الاصطلاحية دلالاته اللغوية، وهو ما نعبر عنه بالدقة العلمية.

أي: أن يؤدي المصطلح المفهوم العلمي المقصود، وأن يكون هذا المصطلح سليما من الناحية اللغوية مبني ومعنى»⁵.

وهذا لا يعني أن نقص الدقة مقصورا على العربية فحسب، بل هي قضية عامة في جميع اللغات، «وليس صحيحا ما يدعيه بعضهم من أن الألفاظ الاصطلاحية العربية كثيرا ما تتسم بالميوعة وانعدام الدقة، وأن مصطلحات الفرنجة قد اكتسبت ثباتا ودقة وتحديدا ينتفي معه كل لبس أو خلط، فالواقع أن ما من لغة إلا تعاني من لبس، أو غموض أو نقص دقة في مصطلحاتها، وأن المصطلح الأعجمي نفسه كثيرا ما يقصر عن أداء ما يدخل فيه من معاني»⁶.

غير أن المصطلح في الدراسات النقدية الحديثة لا يخلو من التعثر والاضطراب، ولديه ميزة خاصة في عملية التواصل بين جميع النقاد، من أجل فتح آفاق جديدة في الدراسات النقدية المعاصرة، ولذلك صرح محمد مندور بقوله: «مضطرون في مجال الأدب والفن إلى تحديد مصطلحاتنا على نحو يقينا اللبس لكي نقرب ما استطعنا في أبحاثنا في منهج العلماء»⁷.

ولكن رغم ذلك نجد -ومن المؤسف- عددا غير قليل من النقاد والباحثين يستعملون مصطلحات ومفاهيم نقدية من قبيل الموضة الفكرية دون أن يعرفوا كيفية الاستعمالات الدقيقة لهذه المصطلحات، وهذا الاستعجال في استعمال المصطلح يؤدي بهم إلى الاضطراب في وضعه، ويرجعه معظم الباحثين إلى السيل الجارف من المفاهيم الحضارية والعلمية التي فاجأت رواد النهضة الفكرية العربية، ولهذا لم تسمح لهم بالبحث في التراث العربي عن مصطلحات التي تعبر عن تلك المفاهيم الجديدة.

ثانيا: المصطلح بين طبيعة المصدر والثقافة الوافدة:

إن المصطلح في أعمال محمد مندور يجد أن كتاباته تتسم بالغنى والتنوع بالمصطلح النقدي الذي تشكل عنده عبر ممارسات نقدية كثيرة بمنهج غربية متعددة، فإذا أخذنا مثلا أول كتاب صدر له: (في الميزان الجديد)، وتتبعنا المصطلحات الواردة فيه لوجدنا في صفحاته الأولى ما يزيد عن خمسين مصطلحا، وإن وعيه بالمصطلح النقدي في فترة متقدمة من حياته جعلت كتاباته ثرية بالمصطلحات، وهو ما يثبتته كتابته: (النقد المنهجي عند العرب)، فمثلا في مقام حديثه عن ابن المعتز (ت296هـ) يقول: «ولو لم يكن له من فضل غير تحديد المصطلحات، لكفاه ذلك ل يتمتع في تاريخ النقد العربي بمكانة هامة، وذلك لأن كل دراسة لا بد لها من اصطلاحات، وهذه ليست ألفاظ أو مسألة ثانوية ففي الاصطلاحات عادة تتركز مبادئ كل علم أو فن، ولكم من مرة في التاريخ البشري نشأت علوم جديدة بفضل خلق اسم لها يدل على موضوعها ومناهجها، ونحن لسنا في حاجة إلى الإكثار من الأمثلة على ذلك، فعلم الاجتماع في نشأته الحديثة مبني على حديث بعيد على تحديد الاصطلاحات، وكذلك علم الدلالة semantique في الدراسات اللغوية، فقد استقل هذا النوع من البحث وأخذ موضوعه يتحدد ومناهجه يتضح منذ أن خلق العالم الفرنسي بريال Breal هذا اللفظ في أواخر القرن التاسع عشر»⁸.

ويتحدث في موضع آخر أن بناء العلوم مرتكز على تحديد مدلول الاصطلاحات الحديثة، يقول: «ليس من شك في أن تحديد مدلول الاصطلاحات العلمية يكون جانبا من بناء العلوم ذاتها، والناظر إلى المعنى الذي يقصد إليه من النقد الأدبي، سواء عندنا أو عند الأوربيين لا يكاد يتبين حدوده على وجد دقيق، وعلّة ذلك فيما يظهر فساد المنهج الذي نحدد به الأشياء»⁹.

1. طبيعة المصطلح:

إن الحديث عن المصطلحات التي وردت في تراث محمد مندور ذات الأصل الطبيعي هي قليلة جدا، لذا نجده قد استعملها في أوصاف لمصطلحات أخرى، أو ذكرها كما هي عند القدماء، ولذا فهي تختلف باختلاف المجالات والعلوم التي تنتمي إليها، وهذا ما يفرض على الدارس عزل كل صنف وحده ووضع معجم خاص به، ولا يعني هذا وجود تقاطع بين هذه المصطلحات، وإنما تشعب العلاقات المختلفة بينها.

ففي دراسته لبعض المصطلحات نجده يدرجها تحت عدة مصطلحات، منها ما هو دال على مكوناتها، أو على أوصافها أو مناهجها أو مدارسها، ومثال ذلك مصطلح: (الشعر) الذي يمكن لنا أن نبرز محدداته كما رأها مندور، من وجهة:

_التاريخ: الشعر اليوناني 10، الشعر الجاهلي 11، الشعر العباسي 12.

_الجنس: شعر الملاحم 13، شعر الخطابة 14.

_الوصف: الشعر المهوموس 15، الشعر التمثيلي 16، الشعر الغنائي 17، الشعر الرومانتيكي 18، الشعر الواقعي 19، الشعر التقليدي 20.

_الطبيعة: الشعر المطبوع 21، الشعر المصنوع 22.

_الاجتماعي: الشعر الشعبي 23.

_المدراس: مدرسة الديوان 24، مدرسة زهير 25، مدرسة الشعر التقليدي 26، مدرسة الشعر الواقعي 27.

_قضاياها: يمكن أن ندرج مصطلحات جمة ضمن قضايا دراسة هذا المصطلح، فيما يلي: القصيدة 28، البيت 29، والمقاطع 30، والقافية 31، والبحر 32، والروي 33، والزحاف 34، والعلل 35...

2. مصطلحات الثقافة الوافدة:

تكثر المصطلحات الوافدة من الثقافة الأجنبية في تراث محمد مندور، غير أن «المصطلح الوافد» السائد والغير السائد لا يواجه ولا ينبغي أن يواجه بمنهج العثور، إنه لا بد من خطة علمية شاملة حاسمة لمواجهة ما أسماه بعضهم بـ(الطوفان المفهومي)، خطة تقوم:

أولاً: إحصاء ممتلكات الذات.

ثانياً: استيعاب ما لدى الآخر من علم بعلم في مختلف التخصصات.

ثالثاً: الاقتراض الحضاري بعلم من خارج الذات، حسب حاجات الذات. ذلك بأن المصطلح الوافد في العلوم الإنسانية ظنين حتى تثبت براءته» 36.

ويمكن لنا أن نبرز أهم هذه المصطلحات ونصنفها فيما يلي:

❖ مصطلحات المذاهب الأدبية:

تعد المصطلحات الخاصة بالمذاهب الأدبية من أغلب المصطلحات الوافدة في تراث محمد مندور، والممعن النظر فيها يجدها إما أنها مصطلحات مشتقة من أسماء بعض الأشخاص أو أعلام مشهورين في مجال الأدب والنقد والفلسفة... من مثل: البوفارية أو الفرويدية، أو مشتقة من اسم مكان له دلالة في ظهور المذهب أو الاتجاه، مثل: البرناسية، أو مشتق من كلمة تفيد في أصلها

معنى ثم يصبح لها بعد ذلك معنى آخر، مثل: الكلاسيكية والرومانسية.

وأبرز هذه المصطلحات نذكرها فيما يلي: المذهب الاجتماعي 37، والمذهب الكلاسيكي 38، والمذهب الرومانسي 39، والمذهب الواقعي 40، ومذاهب الهروب 41، ومذاهب الانحلال 42، ومذهب الفن للفن 43، والمذهب الطبيعي 44، والمذهب الوجودي 45، والمذهب النفسي 46، والمذهب الماركسي 47... وغيرها كثير.

❖ مصطلحات المناهج الأدبية:

إن المصطلحات الخاصة بالمناهج الأدبية تسير مثل سابقتها، فهي ليست أصيلة من الثقافة العربية، بل أغلبها وافدة من الثقافة الأجنبية، وهي كثيرة نذكر أبرز منها فيما يلي: المنهج الاجتماعي 48، والمنهج الاعتقادي 49، والمنهج التأثري 50، والمنهج التفسيري 51، والمنهج التقييمي 52، والمنهج التوجيهي 53، والمنهج العقائدي 54، والمنهج العلمي الجامعي 55، والمنهج اللغوي 56...

ثالثاً: أصول المصطلح النقدي:

لقد كان محمد مندور واعياً ومتفطناً بأهمية تأصيل المصطلح في بداية تأليفه، فكان يعود ببعض اصطلاحات النقاد القدماء إلى أصولها، وهو ما نجده في كلامه عن اصطلاحات القاضي الجرجاني التي أرجعها إلى مجال القضاء والقانون، بقوله: «الناظر في تلك الأقوال لا شك يحس بما في نغماتها من تواضع لم نألفه في لغة الأدباء، وهي أشبه باللغة التي لم نعد نسمعها اليوم إلا من الرهبل الذين ينفقون حياتهم بالأديرة في خدمة العلم، بل إنها لغة لقضاة خير القضاة، وهذا واضح لا في الروح فحسب، بل وفي الأسلوب وطرق العبارة... تلك كلها اصطلاحات قانونية» 57.

ويتحدث في موضع آخر عن أصل المصطلح المعروف عند أدباء ونقاد العصر الحديث: (الأدب الملتزم)، ويرجعه إلى أنصار الفلسفة الوجودية، يقول: «قيادة الحياة عن طريق التوجيه نحو ما هو أفضل هو الذي يصدر عن ما يعرف اليوم باسم: (الأدب الهادف)، وهو أدب يختلف عن الأدب الملتزم في أنه لا يكتفي بأن يبدي وجهة نظره في تجارب الحياة وصورها التي يرسمها، بل يهدف من عرضه لتلك التجارب ورسمه لتلك الصور إلى توجيه الحياة نحو هدف معين وقيادتها نحوه، ومن هنا تأتي تسميته بالأدب الهادف، ولا أدل على ذلك من أن نذكر اصطلاح الأدب الملتزم، وإنما هو اصطلاح قام به أنصار الفلسفة الوجودية» 58.

ومن خلال هذه النظرة النقدية في أعمال مندور الإبداعية، يمكن لنا أن نرجع أصل المصطلح النقدي حسب ميادين الاستعمال التي جاءت منها المفاهيم الاصطلاحية:

(1) **الأصل الطبيعي:** تحدثنا سابقا عن الأصل الطبيعي للمصطلح في أعمال محمد مندور ووجدناه قليل جدا، وهو لا يخرج عن أوصافها أو مكوناتها أو مناهجها، مثل بعض اصطلاحات العروض: من بيت وقافية والرجز والعلل والزحاف... وغيرها.

(2) **الأصل الصناعي:** امتازت المصطلحات ذات الأصل الصناعي بنصيب وافر من الورد عند على حساب سابقتها، فقد استعملها مثل استعمال النقاد القدماء لها، ومعظمها توضح مجال الإبداع وما يصاحبه من جهد، وأمثلة ذلك كثير، مثل: الإبداع59، والبديع60، والتأليف61، والبراعة62، والصناعة63، والصياغة64، والنسج65.... وغيرها كثير.

(3) **الأصل العلمي:** معلوم أن المصطلحات هي مفاتيح العلوم وركن أساسي للدراسات العلمية، لأنها ترسم معالمها وتوضح مبادئها وحدودها، وأن كل تطور في علم من العلوم لابد أن يواكبها تطور في مصطلحاتها نقلا واستنباطا، غير أن «المصطلحات لا توضع ارتجالا، ولا بد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة، كبيرة كانت أو صغيرة، بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي، ومن الواضح أن اتفاق العلماء على المصطلح العلمي شرط لا غنى عنه، ولا يجوز أن يوضع للمعنى العلمي الواحد أكثر من لفظة اصطلاحية واحدة، واختلاف المصطلحات العلمية في البلاد العربية داء من أدواء لغتنا الضادية»(66).

والمتتبع في تراث محمد مندور يجد الأصل العلمي للمصطلحات التي أوردتها تتعدد وتختلف باختلاف العلوم، نذكر أبرز العلوم التي تتقاطع مع هذه المصطلحات:

❖ **علم البلاغة:** تشمل العلوم الثلاثة، وهي: البلاغة67، البيان68، التشبيه69، الاستعارة70، المجاز71، الكناية72، علم المعاني73، التقديم والتأخير74، النظم75، البديع76...

❖ **علم الفلسفة:** من مثل: الجوهر77، جوهر الشعر78، جوهر التفكير79، والتفكير الفلسفي80، الجدل العقلي81...

❖ **علم اللغة:** مثل: علوم اللغة82، والعلوم اللغوية83، وفقه اللغة84، قواعد اللغة85، النحو86، وعالم النحو87، والنحاة88... وغيرها.

❖ **علم المنطق:** مثل: المنطق الشكلي89، وقضايا المنطق الشكلي الأرسطاليسي90، والمنطق الموضوعي91، ومنطق الشعور92، ومناطق البيان93...

❖ **علم النفس:** مثل: التحليل النفسي94، الواقع النفسي95...

وعليه، نقول: إن المصطلح النقدي يكثر في كتابات محمد مندور ويتعدد بتعدد العلوم والمناهج المستعملة ويختلف باختلاف ميادين الاستعمال التي جاءت منها المفاهيم الاصطلاحية، فجل المصطلحات التي وجدت كانت ذا مورد من الثقافة الوافدة، أما ما هو أصيل عن الثقافة العربية فهو قليل جدا.

هوامش الدراسة:

- 1 عشرة أدباء محدثون، ص224.
- 2 ج. ساجر: نظرية المفاهيم في علم المصطلحات، ترجمة جواد سماعة، مجلة اللسان العربي، ع47، 1999، ص188.
- 3 ليلى المسعودي: علم المصطلحات وبنوك المعطيات، مجلة اللسان العربي، ع28، 1987، ص86.
- 4 النقد المنهجي عند العرب، ص454.
- 5 ممدوح خسارة: إشكالية الدقة في المصطلح العربي، مجلة التعريب، ع7، 1994، ص41.
- 6 لمرجع نفسه، ص43.
- 7 النقد المنهجي عند العرب، ص61.
- 8 النقد المنهجي عند العرب، ص61.
- 9 المصدر نفسه، ص10.
- 10 في الميزان الجديد، ص221.
- 11 فن الشعر، ص140_146.
- 12 المصدر نفسه، ص146_147.
- 13 في الميزان الجديد، ص31.
- 14 المصدر نفسه، ص93.
- 15 في الميزان الجديد، ص65_84_93.
- 16 فن الشعر، ص9_29_39.
- 17 المصدر نفسه، ص7_9_30.
- 18 في الميزان الجديد، ص128.
- 19 فن الشعر، ص156.
- 20 المصدر نفسه، ص65_78.
- 21 النقد النهجي عند العرب، ص41_47_261.
- 22 المصدر نفسه، ص273.
- 23 فن الشعر، ص110_138.

- 24 المصدر نفسه، ص162.
 25 في الميزان الجديد، 171.
 26 فن الشعر، ص156.
 27 المصدر نفسه، ص156.
 28 في الميزان الجديد، ص72_73_96.
 29 المصدر نفسه، ص79_89_143.
 30 نفسه، ص224_226.
 31 نفسه، ص87_127.
 32 نفسه، ص73_220.
 33 النقد المنهجي عند العرب، ص93.
 34 في الميزان الجديد، ص73.
 35 المصدر نفسه، ص230_231.
 36 الشاهد البوشيخي: مقترحات في منهجية الاستفادة من كتب التراث، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، سوريا، مج75، ج3، ص954_955.
 37 معارك أدبية، ص57، وينظر: فن الشعر، ص97.
 38 الأدب وفنونه، ص20_76_100.
 39 فن الشعر، ص68.
 40 معارك أدبية، ص140.
 41 الأدب وفنونه، ص151.
 42 المصدر نفسه، ص151.
 43 نفسه، ص145.
 44 معارك أدبية، ص118.
 45 الأدب وفنونه، ص96.
 46 معارك أدبية، ص04.
 47 المصدر نفسه، ص44.
 48 نفسه، ص41.
 49 الأدب وفنونه، ص130.
 50 المصدر نفسه، ص127.
 51 معارك أدبية، ص124.

- 52 المصدر نفسه، ص124.
 53 نفسه، ص124.
 54 الأدب وفنونه، ص131.
 55 المصدر نفسه، ص135.
 56 معارك أدبية، ص124.
 57 النقد المنهجي عند العرب، ص254.
 58 معارك أدبية، ص124_125.
 59 النقد المنهجي عند العرب، ص315.
 60 المصدر نفسه، ص60_65.
 61 نفسه، ص104_156.
 62 نفسه، ص272_297.
 63 نفسه، ص119_261.
 64 نفسه، ص165_301.
 65 نفسه، ص48_59.
 66- الأمير مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، دار صادر بيروت لبنان، ط3، 1416هـ-1995م، ص06.
 67 النقد المنهجي عند العرب، ص10_30.
 68 المصدر نفسه، ص70_329.
 69 نفسه، ص87_88.
 70 نفسه، ص62_97.
 71 نفسه، ص138.
 72 نفسه، ص42_68.
 73 نفسه، ص339.
 74 نفسه، ص333.
 75 في الميزان الجديد، ص182.
 76 النقد المنهجي عند العرب، ص50.
 77 النقد والنقاد المعاصرون، ص44_56.
 78 النقد المنهجي عند العرب، ص263.
 79 المصدر نفسه، ص52.

مصطلح التناسخ بين العرب والغرب

أ. شيباني رحمة / جامعة تلمسان / إشراف الأستاذ: د. العراقي لخضر

الملخص:

عَرَفَ التناسخ في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا لدى الدارسين الغربيين ؛ وعرفوه على أنه مجموع العلاقات القائمة بين نص أدبي ونصوص أخرى ، إلا أنه لم يلق الاهتمام نفسه لدى الدارسين العرب ولم يتفقوا على ترجمة موحدّة لمصطلح التناسخ .

Résumé:

L'intertextualité a connu ces derniers années un intérêt considérable chez les savants occidentaux qui le présentaient comme une somme des relations existant entre le texte littéraire et d'autre texte. Cependant, il n'a pas reçu la même attention chez les savants arabes qui ne sont pas d'accord à donner un terme unifié à la traduction de l'intertextualité.

تمهيد:

اختلفت الدراسات النقدية العربية في تحديد مفهوم التناسخ وإعطاء جذوره التأصيلية، فهناك من يرى أنه مولود غربي ولا يمكن أن ينسب لغيره، وعارض البعض الآخر هذه الفكرة وفتحوا المجال لمعركة النقدية، من خلال العودة إلى جذور الثقافة العربية رغبة في إيصال مفهوم التناسخ إلى نسبه الحقيقي والتنقيب عنه.

إن الحديث عن التناسخ ونشأته في الخطاب النقدي يوحي بأنه مفهوم بمصطلح جديد لظاهرة أدبية قديمة، ذلك أن ظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية في الثقافة العربية، حيث العوالم الثقافية في ذاكرة الإنسان العربي ، ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل. ومن ثم فإن النظر في طبيعة التأليفات النقدية العربية يقدم صورة واضحة لوجود أصول لقضية التناسخ فيه.

لقد حاول كثير من الدارسين العرب افتقاء أثر التناسخ في الأدب القديم ، وأظهروا وجوده فيها تحت مسميات مختلفة وبأشكال تقترب في بعضها كثيرا من المصطلح الحديث ، وقد أوضح محمد بنيس ذلك وبين أن الشعرية العربية القديمة قد فطنت لعلاقة النص بغيره من النصوص منذ الجاهلية ، وضرب لذلك مثلا بالمقدمة الطللية التي تعكس شكلا من سلطة النص ، وقراءة

- 80 نفسه، ص202.
 81 الأدب وفنونه، ص115.
 82 في الميزان الجديد، ص179.
 83 النقد المنهجي عند العرب، ص333.
 84 في الميزان الجديد، ص173.
 85 المصدر نفسه، ص126.
 86 نفسه، ص176.
 87 النقد المنهجي عند العرب، ص175.
 88 في الميزان الجديد، ص179.
 89 النقد المنهجي عند العرب، ص67.
 90 الأدب وفنونه، ص37.
 91 فن الشعر، ص100.
 92 المصدر نفسه، ص100.
 93 النقد المنهجي عند العرب، ص331.
 94 النقد والنقاد المعاصرون، ص87.
 95 فن الشعر، ص79.

أولية لعلاقة النصوص ببعضها وللتداخل النصي بينها؛ فكون المقدمة الطللية تقتضي ذلك التقليد الشعري من الوقوف والبكاء، وذكر الدمن، فهذا إما يتح أفقا واسعا لدخول القوائد في فضاء نصي متشابك، ووجود تربة خصبة للتفاعل النصي، وعليه، فتتبع أصول التناص في الأدب العربي القديم، يؤدي إلى الوقوف على ملامح هذه الظاهرة بشكل من الأشكال، مثل الموازنة التي أقامها الأمدي بين أبي تمام والبحتري، والوساطة بين المتنبي وخصومه عند الجرجاني. لما كانت السرقة، كما يرى جيرار جينيت صنفا من أصناف التناص يمكننا اعتبار أن كتب النقد القدامى مثل: سرقات أبي تمام للقرطبي، وسرقات البحتري من أبي تمام للنصيب، والإبانة عن سرقات المتنبي للحميدي. تظهر بشكل جلي وجود ملمح التناص مادام هذا الأخير حسب بارث «قدر كل نص مهما كان جنسه، وذلك لأن العمل الأدبي يدخل في شجرة عريقة وممتدة تماما، مثل الكائن البشري، فهو لا يأتي من فراغ كما انه لا يفضي إلى فراغ، إنه إنتاج ادبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي، وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه، وعلى الرغم من وجود هذا الوعي لدى النقد القدامى وإدراكهم للظاهرة، والجدل الطويل الذي دار بين الذين درسوا الظواهر التي تتفاوت فيها الصلة بين النص القديم والنص الجديد، إلا أن هذا الجهد يدل على انشغال الثقافة العربية بعلاقة النصوص ببعضها وإدراكهم للغة الأسلوب من جهة، وبنية الخطاب من جهة أخرى، وهكذا انزلوا السرقة المنزلة الأولى في بناء الخطاب.

لقد مر التناص في النقد العربي ببدائيات تحت مسميات نقدية مختلفة تتناسب وعصوره القديمة، وتصورات الذين تناولوه بالدراسة والتمحيص، فنجد الخطيب القزويني يقترح بعض المفاهيم التي يمكن من خلالها العودة لتأصيل مصطلح التناص إلى المفهوم العربي بتتبع واستكشاف لحركة نقدنا القديم. يقول إن «التناص لم ينشأ من العدمية ولكن سبقته تحولات كانت نتيجة لقراءات سابقة، وما على الناقد العربي إلا أن يتصد الخطوات ويبحث عن الجذور التأصيلية لهذا المصطلح. وقد حدد القزويني بعض المفاهيم يمكن ان نستدرجه من فكرة الاقتباس وهو «أن يتضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث» (1).

يظهر من هذا المفهوم وجود بذور لفكرة التناص في النقد العربي القديم، من خلال التقاطع الحاصل بين كل من الاقتباس والتناص المباشر، كما أن حديثه عن مفهوم التضمن يبقى جذور التناص لديه، لكن مع اختلاف أساليب تحديد نوعية الأخذ «وذلك أن يضمن الشعر شيئا من شعر الآخرين» (2).

وأثمرت دراستنا لكتاب العمدة لابن رشيق على اكتشاف مدى اشتغال الموروث القديم على

بوارد مفهوم التناص، فالنظر إلى السرقات التي قام التي أشار إليها ابن رشيق شكلت هاجس البحث مدى التقارب المحقق بين كلا المفهومين، بحيث أن باب السرقات «باب متسع جدا، لا يقدر احد من الشعراء أن يدعي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة، إلا عن البصير الحاذق بالصناعة، وآخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل. وقد أتى الحامي في «حلية المحاضرة» بألقاب محدثة تدبرتها ليس لها محصول إذا حققت، كالإصطراف، والإجتلاب، والانتحال، والاهتمام، والإعارة، والمرادفة، والاستلحاق، وكلها قريب من قريب» (3).

يظل الشاعر مهما كانت فطنته وسليقته الشعرية في وصلة مع من سبقه من الشعراء ولا يمكن له أن يتجاوز هذا المنهج الذي خيط له سواء بوعي منه أو بدون وعي، فإن لم يكن مصطرفا كان مجتلبا أو منتحلا، أو مهتدا أو مغيران أو مستفردا أو مستلحقا. فالخطاب الشعري شخص «شخص له بعض الخصائص وإن كان لا يختلف عن بقية الأشخاص من حيث خلقه، إلا أنه يتميز ببعض المقومات التي تجعل منه شاعرا دون سواه واهم هذه الخصائص حساسيته المفرطة بما يدور حوله وقدرته على التعبير عما يختلج في نفسه من أحاسيس، وتلك القدرة ليست في أصلها فوقية ولا غيبية، فهو ليس موهوب ولا يوحى إليه، وإنما من صنع مقومات منها النفسي ومنها الثقافي تساعده على بلوغ مآربه من قول الشعر» (4).

لقد بات جليا رغم اعترافات الكثيرين بالأثر الكبير الذي أحدثته مبحث السرقات الشعرية في تاريخ النقد العربي، لا نقول به، وإنما نرتضي ما يرادفه من مصطلحات بلاغية، ونقدية، كالتضمن، شريطة ألا يكون المتضمن منتحلا ناسيا ما يضمنه لنفسه، كما أننا لا نغفل دور المتلقي القديم ومعرفته بالإبداع الشعري وأربابه. وعى ذلك يكون التضمن اقرب مصطلح يمكن أن يكون مرادفا لمصطلح التناص الذي نؤثره على غيره من المصطلحات للدلالة على نظرية التناص التي ربما كانت نظرية السرقات الأدبية في النقد العربي القديم الشكل البدائي لها.

تجاوزا لهذه النظرة السجالية التي هيمنت على فهم التعالقات النصية، فإن مفهوم التناص في النقد العربي الحديث قد حقق قلبا في المقاربات النصية بما فجره من تساؤلات امتدت إلى هوية النص ذاته، علما أن الخطاب النقدي العربي لم يتعرف على هذا المفهوم إلا أواخر السبعينيات من القرن 20م. ولعل محمد بنيس هو أول من اشتغل على هذا المفهوم، وذلك في كتابه: «ظاهرة التناص الشعري في المغرب» الصادر سنة 1979م. حيث نجد أن محمد بنيس قد استعمل مفهوم التناص كأداة للقراءة الخارجية للمتن المدروس، حيث كان يعتبر إذ ذاك ان النص الشعري بنية لغوية متميزة، وهو ما سيعيد النظر فيه بعد تعرفه على شعرية الإيقاع وظهور مآزق النموذج

البنوي في قراءة الشعر.

كان هذا منطلقاً أولياً لتأمل العلاقات النصية التي حضيت فيما بعد باهتمام كبير حتى غدا التناسل من المفاهيم المركزية داخل الخطاب النقدي العربي المعاصر ، لتظهر بذلك دراسات كثيرة حول هذا المفهوم ، كان من أبرزها دراسات محمد مفتاح ، الذي أولى لموضوع التناسل اهتماماً ملحوظاً . وخاصة في كتابه ”تحليل الخطاب الشعري- استراتيجيات التناسل” حيث يعرف التناسل بكونه فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة وأيضاً بكونه محلول للنصوص يمتطها أو يكتفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالاتها أو بهدف تعضيدها ، أي أن التناسل هو تعالق نصوص متعددة مع نص بكيفيات مختلفة.

يستخدم محمد مفتاح مصطلحاً عربياً مرادفاً للتناسل ، هذا المصطلح هو الحوارية، التي تكشف مباشرة عما بين النصوص من التمازج والتجادل، الذي يشير إلى وجود نصوص مركزية وأخرى فرعية ، قد تكون من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وأقوال السابقين ، وأشعارهم. وكلها تتم اسقاطها جميعاً داخل النص المحدد ، وعلى ذلك يصح القول: ”إن كل نص مركزي يحتوي بالضرورة على نصوص فرعية تختلف نسب وجودها”.(5) وتختلف بالتالي درجة جدلياتها مع النص المركزي.

ويستخدم نظيره عبد الله الغدامي ، التداخل النصي مرادفاً للتناسل وهو يرى أن ”تداخل النصوص يتم بين نص واحد من جهة ويقابل في الجهة الأخرى نصوص لا تحصى” – والتداخل هنا يعني التفاعل بين هذه النصوص جميعها .

وفي الكتاب نفسه ترجم الغدامي للمصطلح الانجليزي: Intertextuality

بـ : النصوص المتداخلة ، وينقل عن روبرت شولز رأيه فيه ، فهو يراه من المصطلحات المرتبطة بالسيمولوجية والتشريح، ويربط بكل من رولان بارث وجينيه وكريستيفا وريفاتير ويقول شولز: ”إن المبدأ العام فيه هو أن النصوص تشير إلى نصوص أخرى”(6). والإشارة تستدعي ما بين النصوص من علاقات التأثير والتأثير التي تغذي النص اللاحق وترسم كينونته. التناسل ما هو تشكيل نص جديد من نصوص سابقة، وخلاصة لنصوص تماهت فيما بينها فلم يبق منها إلا الأثر ، ولا يكمن إلا للقارئ النموذجي أن يكتشف الأصل . فهو الدخول في علاقة مع نصوص بطرق مختلفة، «يتفاعل بواسطتها النص مع الماضي والحاضر والمستقبل وتفاعله مع القراء والنصوص الأخرى».(7)

ومن الحق القول:

إن كريستيفا -وهي المنظرة للتناسل- لم تُغفل مثل هذا التفاعل في إشارتها المختلفة لمدلول العلاقة بين النصوص، ومن خلال نظرتها إلى النص ”كجهاز عبر لساني بعيد توزيع لنظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصل يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه”(8). وتؤكد كريستيفا على هذه النظرة من خلال تحديد النص بأنه ”ترحال للنصوص وتداخل نصي ، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتناهي ملفوظات عديدة مقطعة من نصوص أخرى”(9)

وعليه : فالتناسل مصطلح حديث دخل اللغة العربية مترجماً لمصطلح Intertextuality ، ودالا في الوقت نفسه على طبيعة الإبداع العربي منذ عصوره الأولى، حيث التفاعل والتقاطع والتداخل والتعاليق بين إبداعات شاعر وشاعر آخر أو شعراء آخرين، تعالق عرفته الذاكرة النقدية العربية تحت مسميات مختلفة منها : السرقة، الأخذ، السلخ، المسخ، والنسخ، والتضمين، والاقتراب ، والإحالة، والإشارة، والاختلاس،

إلا أنه لا يمكن اعتبار التناسل سرقات أو تقليد ليس فيه جديداً ، بل الدقة تفرض علينا اعتباره تطوير للنص السابق لا يخلو النص الجديد من حداثة في الصور والمعاني وأدوات التعبير وتقنياته...

الهوامش:

- 1- الخطيب القزويني : تلخيص المفاتيح في المعاني والبيان والبدیع، قرأه وكتب حواشيه وقدم له ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدان بيروت، ط1، 2002، ص 217
- 2- الخطيب القزويني، المرجع السابق، ص 217
- 3- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده تح. محمد محي الدين. دار الجيل، بيروت، لبنان، ص 280
- 4- محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري، إطلالة أسلوية من نافذة التراث النقدي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1، 1998، ص 5
- 5- محمد مفتاح: دينامية النص تنظير وإنجاز- المركز الثقافي العربي، الرباط، ط2-1990، ص 89
- 6- عبد الله الغدامي: الخطيئة والتفكير، النادي الثقافي، جدة، ط1، 1985، ص 90
- 7- محمد عزام: النقد والدلالة - نحو تحليل سيميائي للأدب، منشورات وزارة الثقافة، ط1، 1996، ص 148
- 8- كريستيفا: علم النص. تر. فريد الزاهي، دار توبقال، ط1، 1991، ص 21
- 9- كريستيفا: المرجع السابق، ص 21

- *المراجع
- ابن رشيقي: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده تح. محمد محي الدين. دار الجيل، بيروت، لبنان.
- الخطيب القزويني : تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، قرأه وكتب حواشيه وقدم له ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدان بيروت، ط1، 2002
- عبد الله الغدامي: الخطيئة والتفكير، النادي الثقافي، جدة، ط1، 1985
- كريستيفا: علم النص. تر. فريد الزاهي، دار توبقال، ط1، 1991
- محمد مفتاح: دينامية النص تنظير وإنجاز- المركز الثقافي العربي، الرباط، ط2-1990
- محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري، إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1، 1998
- محمد عزام: النقد والدلالة - نحو تحليل سيميائي للأدب، منشورات وزارة الثقافة، ط1، 1996

تطور مفهوم الحضارة بين الشرق والغرب»

أ. عائشة خالدي / تحت إشراف: أ. د. عبد القادر بن عزة

مقدمة:

إن المفاهيم والمصطلحات ذات أهمية بالغة ولها تأثير كبير في فكرنا، إذ هي تختصر كثيراً من المسافات والمعارف للوصول إلى الآخرين والتأثير فيهم ، وتعطي مفهوماً مجملاً وكمياً للعلم أو الفكرة التي تعبر عنها، والمفهوم الاصطلاحي يرسم ظلالاً فكرية، ويرسل إشارات وإيحاءات مقصودة ، كما تعتبر المفاهيم من وسائل الغزو الفكري والتأثير في الشعوب، وقد يكون المصطلح موطن صراع بين اتجاهات كثيرة وبعض المفاهيم يعتمد واضعوها أن تكون غامضة غائمة حتى تفهم على أوجه مختلفة مثل: العلمانية

والديمقراطية، والعمولة، والحرية، والإنسانية ... و من المفاهيم التي كثر حولها الجدل، وأخذت أوجها مختلفة في التفسير والنظر، هو مفهوم الحضارة.

يعتبر مفهوم الحضارة من أكثر المفاهيم صعوبة في التحديد، وذلك بفعل التطور الدلالي الذي حظي به عبر تاريخ الحضارة نفسها، ولعل من أهم أسباب الاختلاف في تعريفها أيضاً ما يرجع إلى الخلفية الفكرية لصاحب كل تعريف، والمنظور الذي يقدم من خلاله تعريفه، وكذلك تكوينه العلمي وزاده المعرفي؛ فالمؤرخ، والأنثروبولوجي، وعالم الاجتماع، واللغوي، وعالم النفس، كلٌ يعرفها انطلاقاً من أرضيته الفلسفية ومنظوره المعرفي الذي ينظم أفكاره. ونتيجة لحيوية التنقيب والبحث في حقل الدراسات الحضارية، ظهرت تعريفات متعددة ومتنوعة لظاهرة الحضارة.

عرض:

مفهوم الحضارة:

الحضارة قديمة قدم الإنسان وتاريخه، فلا حضارة بدون إنسان، ولا إنسان بدون تاريخ، فالتاريخ نفسه هو تعبير حضاري بغض النظر عما يحتويه من سلبيات وإيجابيات، وازدهار وانحطاط في مختلف مراحلها.

أولاً- تعريف الحضارة لغة:

ورد في لسان العرب لابن منظور: « أن الحاضر هو المقيم في المدن والقرى، وأن البادي هو المقيم في البادية»1 والحاضرة والحضرة والحضارة، خلاف البادية2 ، وجاء في المصباح المنير

«الحضر بفتحيتين خلاف البدو والنسبة إليه حضري على لفظه، وحضر أقام بالحضر، والحضارة بفتح الحاء وكسرها سكون الحضر»³

«والحاضرة والحضرة والحضر في المدن والقرى والريف، وقد سميت بذلك لأن أهلها قد حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار»⁴.

وقال القطامي: فمن كانت الحضارة أعجبتة فأى رجال بائية ترانا؟.

فالحضارة في عرف اللغة كما رأينا ترتبط بالحضر، والعمران، أي أن المصطلح من ناحية اللغة العربية ذاتها يحمل المعنى الاجتماعي، وذلك عند اعتبار الحضارة علامة على الحضور والإقامة والاستقرار، فالحضارة في جذرها اللغوي تعني وتركز على الجانب الاجتماعي، كما أنها لا تكون إلا حيث توجد علاقات اجتماعية متبادلة بين الناس تظهر فيها معاني التعاون والتنظيم والانتظام في إطار مكاني محدد هو المدينة، ولعل هذا فيه إشارة لاهتمام النبي -صلى الله عليه وسلم- بتسمية (يثرب) باسم (المدينة)، بما يتضمنه لفظ المدينة من قيم اجتماعية وحضارية بعيدة الأثر في النفس الإنسانية.⁵

أما الحضارة في اللغات الأروبية واللغة الانجليزية خاصة، مشتقة من اللاتينية، فلفظ civilisation لغويا يرجع إلى الجذر civitas بمعنى مدينة civis بمعنى ساكن المدينة، أو civitis بمعنى مدني أو ما يتعلق بساكن المدينة⁶ كما أنها تقرن أحيانا بمصطلح culture والتي في معناها اللاتيني تفيد الإثراء والحرف، واستمر مفهومها في حراثة الأرض وتنميتها إلى نهاية القرن الثامن عشر، كما يذكر معجم أكسفورد أنها اكتسبت معنى يشير إلى المكاسب العقلية والأدبية الذوقية⁷ وتقابل في اللغة العربية مصطلح الثقافة.

ومصطلح الحضارة في اللغة اللاتينية واللغات الأروبية أيضا يتضمن معنى المدينة، والاستقرار، والتنظيم الذي تقتضيه حياة المدينة، وكأن هناك تشابهاً في المعنيين اللغويين في كل من العربية واللاتينية، باعتبار أن الإنسان اجتماعي بطبعه حسب التعبير الخلدوني⁸، أي أن النزوع إلى التجمع والتنظيم والانتظام فطرة إنسانية تحكم السلوك الإنساني في إطاره الجماعي، وأن الحضرة مطلب إنساني متصل بالسعي الإنساني في مختلف العصور.

ولكن مصطلح الحضارة لم يبق محصوراً في دلالاته اللغوية الأولى، بل أصاب من التطور ما جعله ينتقل من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية الواسعة.

ثانيا- تعريف الحضارة اصطلاحاً:

يشمل مصطلح الحضارة على «كل مظهر من مظاهر الإنتاج البشري، وغالبا ما يحددها سلوك الإنسان وطريقة معيشته وتفاعله مع بيئته، وتختلف كل حضارة في مظهرها عن الحضارات الأخرى، فلكل حضارة سواء أكانت قديمة أم حديثة مظاهر مميزة، فالحضارة تشمل كل ما يتعلق بالنظم الاجتماعية

و السياسية والفكرية والفنية وهي تضم جميع نواحي الحياة من مظاهر البداوة إلى حياة القرية والمدنية، وتطور هذه الحياة ومهوها وازدهارها»⁹

وعرف ابن خلدون الحضارة قائلا: «هي التفنن في الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائح التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه، ومن الصنائح المهينة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل...»¹⁰ أما حسين مؤنس فيعرف الحضارة أنها: «ثمره كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته سواء أكان الجهد المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أو غير مقصود وسواء أكانت الثمرة مادية أو معنوية»¹¹

ولقد استعمل لفظ حضارة أول مرة استعمالا علميا في «القرن التاسع عشر عندما ذكرت لفظه حضارة في قاموس الأكاديمية الفرنسية سنة ثمانمائة وألف وخمسة وثلاثين ومعناها عكس توحش»¹² وهو نفس التاريخ الذي ذهب إليه مالك بن نبي « أول استعمال وتفسير الواقعة الاجتماعية في اطار ظاهرة معينة هي الحضارة كان في القرن التاسع عشر»¹³

ويعرف ليتري فيقول: «هي مجموع الآراء والعادات والتقاليد التي تنتج من الفعل المتبادل للفنون الصناعية والدين والفنون الجميلة والعلوم»¹⁴ ، ويعرفها شبنجلر «بأنها نَفَسُ بلغت التعبير عن ذاتها بأشكال محسوسة ومعقولة، لكل هذه الأشكال هي حية متفتحة و ولود و يوجد رحمها داخل الكينونة المصعدة للأفراد والجماعات ...»¹⁵ ويقول أيضا: «ليست الحضارة شيئا عظيما فقط، بل بكليتها شيء لا يماثله أي شيء آخر في هذا العالم العضوي، فهي النقطة الواحدة التي يسمو عندها الإنسان بنفسه فوق الطبيعة ويصبح هو نفسه خالقا»¹⁶ والحضارة عند تونبي تبدأ في الإنسان مع بداية تحضره، فوعي الإنسان لنفسه أو ميلاد ما يسمى الضمير، ويعتبر تاريخ بداية حضارة أو بداية وجوده كمخلوق متميز بنفسه عن سائر الحيوان، وقادر على صنع الحضارة ومدرك لبعض القيم الإنسانية¹⁷، إذن فهذه الآراء المصاحبة للحضارة بين المفهوم والمصطلح متشعبة ومتداخلة فيما بينها فهي لا تخرج عن ذكر أهمية الإنسان وما يحط به من

عوامل بيولوجية وعوامل ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية... وغير ذلك.

كما يعرفها مالك بن نبي، وذلك من عدة جوانب؛ فهو تارة يعرفها من الجانب البنيوي (مركزاً على بنية الحضارة وعناصر تركيبها)، وتارة من الجانب الوظيفي (مركزاً على وظيفة الحضارة) باعتبارها تؤدي دوراً في المجتمع، وتارة يعرفها من جانب غايتها من حيث إنها غاية الحركة الاجتماعية في التاريخ. وبعبارة أخرى فهو يعطي التعريف التحليلي للحضارة الذي يبين كيفية تركيب الحضارة في عناصرها الأولية، ويعطي تعريفاً للحضارة من خلال دورها (وظيفتها) في التاريخ، كما يحدد حقيقتها الرسالية.

أما التعريف التحليلي؛ فإننا نجده يعرف الحضارة من الوجهة التحليلية (تحليل بنيته) بالمعادلة الرياضية التالية: الحضارة = إنسان + تراب + وقت.

وفي ذلك يقول ابن نبي: «حضارة = إنسان + تراب + وقت، وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أن مشكلة الحضارة تحل إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون ذلك بأن نكدس المنتجات وإنما بأن نحل المشكلات الثلاثة من أساسها»¹⁸

أما عن مفهوم الحضارة عند المحدثين فتحمل معنيان: أحدهما موضوعي والآخر ذاتي مجرد فالمعنى الموضوعي «هو إطلاق لفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي والتقني التي تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات متشابهة، نقول الحضارة الصينية والحضارة الأوروبية وهي بهذا المعنى متفاوتة فيما بينها، ولكل حضارة نطاقها وطبقاتها ولغاتها»¹⁹، فنطاقها هو حدودها الجغرافية وطبقاتها هي آثارها المتراكمة بعضها فوق بعض في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات، ولغاتها هي الأداة الصالحة للتعبير عن الأفكار السياسية والتاريخية والعلمية والفلسفية وعن التقدم الفكري والعلمي عند الإنسان.

وأما بمعناها الذاتي المجرد فتطلق على «مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمرحلة الهمجية والتوحش أو تطلق على الصورة الغائية التي تستند إليها في الحكم على صفات كل فرد أو جماعة فإذا كان الفرد متصفاً بالخلل الحميدة المطابقة لتلك الصورة الغائية قلنا انه متحضر وكذلك الجماعات فإن تحضرها متفاوت بحسب قربها من هذه الصورة الغائية أو بعدها عنها»²⁰ فالكلام عن الحضارة بهذا المعنى لا يخلو من التقييم والتقدير أي من الحكم على الحضارات بالنسبة للصورة التي تتركها في الأذهان.

وفي خضم التطور الذي شهدته كلمة الحضارة، صارت من أشد المصطلحات تعقيداً، نظراً لتباين التعاريف التي قدمها العلماء لهذه الكلمة، سواء أعند العرب والمسلمين أم عند الغربيين.

مفاهيم في الحضارة: الثقافة والمدنية

مفهوم الثقافة:

كلمة الثقافة «مشتقة من ثقف فلان صار حدقا، فطنا، والثقافة تعني العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحدق فيها»²¹ وهذا المعنى قصده فولتير عندما تحدث عن حالة صقل العقل والذوق والفكر، وعندما تحدث عن المعارف الفنية والعلمية والفلسفية القابلة للتعلم. وفكرة الثقافة حديثة جاءتنا من أوروبا وهي تقترن دائماً بالكلمة اللاتينية culture ، ومعنى هذا أنها لم تكتسب بعد في العربية قوة التحديد، ولقد تحدث مالك بن نبي عن مفهوم الثقافة وخصص لها كتاباً كاملاً عنوانه بـ «مشكلة الثقافة» حيث وجد تعدداً في وجوه الثقافة وصعوبة في وضع لها مفهوماً شاملاً وواضحاً، وأصل تَقَفَّ أصل لغوي يتصل تاريخه بلغة ما قبل الإسلام²² ، حتى لزمه قد ورد في بعض آيات من القرآن الكريم من مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ﴾³².

وأول من استعمل لفظ ثقافة هم الألمان فقالوا kulture وقالوا إنها هي الحضارة واستعملوها في هذا المعنى طويلاً وأخذوا اللفظ من اللاتينية، ويراد به اصلاح الشيء وتهذيبه واعداده للاستعمال، ومن هنا قالوا Agriculture أي اصلاح الأرض وزراعتها، واستعملت في الأدب اللاتيني المسيحي في معنى تهذي الروح culture animi وفي معنى التهذيب الرباني culture DEI²⁴.

وفي عصر النهضة الأوروبية كانوا يستعملون اللفظ للفنون الجميلة والأدب فيقولون cultura bonorum artium أي ثقافة الفنون الجميلة، وفي القرن التاسع عشر أعاد فلاسفة الألمان النظر في لفظ cultura واستعماله، واعتضوا على الكثير من المعاني التي استعمل فيها مثل «تربية الأطفال» ورجعوا إلى تاريخ اللفظ واستعماله عند الرومان، فوجدوا اللفظ cultura يتعلق بالعلوم الانسانية في مقابل العلوم الطبيعية.²⁵

أما المعنى الاصطلاحي للثقافة فيرى مالك بن نبي أن الثقافة هي المحدد الرئيس لمشكلة الحضارة. ويعرفها بقوله: «هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادته كراسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته»²⁶ ويصف الثقافة بأنها الغذاء الذي يتغذى منه جنين

الحضارة الذي يعيش في أحشائه ويتحرك داخله فتتكون فيه جميع خصائص المجتمع المتحضر. 27 ولا يفصل مالك المشكلة الفكرية عن محيطها النفسي والسلوكي لأن الثقافة عنده هي نظرية في المعرفة ومنهج في السلوك ومنهجية في البناء. 28 ويعتبر الثقافة هي المحيط الذي يعكس حضارة معينة وهي تتركب من أربعة عناصر هي: الأخلاق، والجمال، والمنطق العملي والصناعة. 29

وعرفها تيلور بأنها «ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً في مجتمع». 30

والعلاقة بين الحضارة والثقافة علاقة وثيقة، فثقافة الأمة وحضارتها إنما تعبر عن المستوى الذي بلغته الأمة في فكرها وأخلاقها وقيمتها وتقنياتها وتبرز العلاقة بوضوح في التأثير والتأثير فيها، فجميع عناصر الحضارة تحمل جانباً ثقافياً وبصفة عامة يمكن القول أن الحضارة تمثل الشيء المرئي للثقافة الذي يعبر عن مستوى تقدمها في مرحلة من مراحل تطورها. 31

مفهوم المدينة:

المدينة «مشتقة من كلمة مدينة وهي تجمع بيوت يزيد عددها على عدد بيوت القرية، ومدن فلان مدونا أنى المدينة وبنائها، ومدن تخلق بأخلاق أهل المدن، وكلمة المدينة تدل على مرتبة سامية وتطور راق، حيث تتجمع ظواهر وخصائص وكفاءات في المدن قل أن توجد في حياة الحضرة وفي القرية» 32 وفي المدينة تبدو مظاهر التقدم العلمي والفني والفكري والأدبي والتقني والآلي وغيرها. والمدينة تستعمل ترجمة لكلمة (Civilization) التي تدل على مرتبة من مراتب الحضارة أو صورة من صورها. 33

والحقيقة أن مفهوم الحضارة يتداخل مع المدنية في كثير من الكتابات الأوروبية والعربية ويذكر شلتاغ عبود في كتابه الثقافة الإسلامية بين التغريب والتأصيل أن الحق أن الكلمتين - يعني الحضارة والمدينة - خضعتا للتطور عبر المراحل التاريخية، فكلمة Civilisation في الإنجليزية والألمانية كانت تدل على المدنية بدلالاتها الطبيعية ثم تطورت إلى معنى الحضارة بمعناها الواسع، وفي تاريخنا الإسلامي استعمل ابن خلدون المدنية بمعنى الحضارة... ويبدو أن الكلمة العربية مولدة، وربما كان شيوعها في العصر الحديث يتأتى من الترجمة المتداولة للكلمة الأجنبية Civilisation وبشكل عام فإن الحقل الثقافي الإسلامي المعاصر لم تصل فيه الكلمة إلى المعنى الواسع الذي تدل عليه الحضارة. 34

ومن حيث الفرق كذلك فإن هناك ميلاً لاعتبار الحضارة إطاراً عاماً تشكل الثقافة فيه الجانب

المعنوي والمدنية الجانب المادي.

ولكن هناك من يخالف هذا الاتجاه فيلغي أي ارتباط أو علاقة بين الحضارة والمدنية فيقول أصحاب هذا الاتجاه بأن المدنية في حقيقتها ليست جزءاً من الحضارة أو صورة من صورها أو مرادفها لها كما يظن الكثيرون؛ لأنها غير مرتبطة جوهرياً بأي فكر، إنما ارتباطها يتم بالعقل المجرد. 35

المدنية كل ما يرتبط بالوسائل المادية في الحياة وهي أي الوسائل المادية لا يحددها أي ارتباط عقدي أو أيد لوجي بخلاف الحضارة التي تعكس البعد الفكري والروحي والبنائي للمجتمع.

والحقيقة أن هذا الرأي فيه تجاوز إذ الملاحظ اليوم أن الحضارة المعاصرة لم تشكل لها مدنية محايدة فالحضارة هي التي تتيح تلك الوسائل المادية.

ويحدد الرشدان العلاقة بقوله: «إن المدنية هي تلك الظواهر القائمة على أسس موضوعية من المعرفة اليقينية، فالحضارة تعتبر إلى حد كبير ظاهرة نسبية، أما المدنية فهي ظاهرة مطلقة ويمكن أن نقرر أن كل مدنية حضارة وليست كل حضارة مدنية». 36

خاتمة:

الحضارة ليست وليدة عهد معين أو حقبة زمنية معينة بل هي نتيجة تفاعلات، ونشاطات حضارية تكشفت عبر الزمن فأدت إلى ولادة نمط حضاري معين، ومما لاشك فيه بأن عوامل عديدة قامت بدورها في تكوين الحضارات الإقليمية والحضارة العالمية مثل: العوامل الطبيعية والسلم والاستقرار والزراعة والصناعة والتجارة والمفاهيم الدينية والأخلاقية... ومن هذا المنطلق اختلفت الحضارات عن بعضها البعض عبر الزمان والمكان.

الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطوع وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها

ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفني التشكيلي بالدرجة الأولى، فالجانب العلمي يتمثل في الابتكارات التكنولوجية وعلم الاجتماع... أما الجانب الفني التشكيلي فهو يتمثل في الفنون المعمارية والمنحوتات وبعض الفنون التي تساهم في الرقي. فلو ركزنا بحثنا على أكبر الحضارات

في العالم مثل الحضارة الرومانية سنجدها كانت تمتلك علماء وفنانيين عظماء. فالفن والعلم هما عنصران متكاملان يقودان أي حضارة.

هوامش المصادر والمراجع:

- 1- ابن منظور: لسان العرب، مادة (ح ض ر) ، دار صادر، بيروت لبنان، ط1، ج2، 1997م، ص 103.
- 2- ينظر، الفيروز أبادي: القاموس المحيط، مادة(ح ض ر) مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1998م، ص376.
- 3- الفيومي: المصباح المنير، مادة(ح ض ر)، ترجمة يحيى مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ص87.
- 4- محمد مرتضي الزبيدي: تاج العروس، مادة(ح ض ر)، مطبعة الحكومة، بيروت 1978م، ص146.
- 5- ينظر(د. بدران بن الحسن): في مفهوم الحضارة، مجلة نوافذ- اتجاهات فكرية، الخميس، ذوالقعدة 1424 الموافق 25 ديسمبر 2003، ص02.
- 6- ينظر، أحمد محمود صبحي، في فلسفة الحضارة، (الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية)، ص3.
- 7- ينظر، Philip Weiner, Dictionary of the History of Ideas, (New York: Charles Scribner's Sons, 1973), P613
- 8- ينظر، ابن خلدون: المقدمة، دار الرائد العربي، بيروت 1982 ، ط5، ص475.
- 9- بن براهيم الطيب: «مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون»، دار مدني، الجزائر، 2008 ، ص52.
- 10- سلامة صالح النعيمات وآخرون: «الحضارة العربية الإسلامية»، الشركة العربية المتحدة، ط 09، 2008 ، ص09.
- 11- محمد محمد حسين: «الإسلام والحضارة الغربية»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1982م ، ص06
- 12- بن براهيم الطيب: «مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون»، ص51.
- 13- مالك بن نبي: «شروط النهضة»، ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر مسقاوي، دار الفكر، دمشق، ص62.
- 14- بن براهيم الطيب: «مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون»، ص52.
- 15- اسوالد شبنغر: «تدهور الحضارة الغربية»، ترجمة احمد الشيباني، جزء1، دار الحياة، بيروت، ص5.
- 16- المصدر السابق، ص487.
- 17- ينظر، حسين مؤنس: «الحضارة» دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، عالم المعرفة، الكويت، ط2 ص94.

- 18- ابن نبي، شروط النهضة ، ترجمة: عبد الصبور شاهين،(دمشق: دار الفكر،1996)، ص45.
- 19- آمنة تشيكو: «مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرلوند توينبي»، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1989، ص19.
- 20- المرجع نفسه، ص19.
- 21- سلامة صالح وآخرون: الحضارة العربية الاسلامية، ص9.
- 22- يُنظر، مالك بن نبي «مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، سوريا، ط 4، 1984 ص25.
- 23- سورة البقرة، آية 191.
- 24- ينظر، آمنة تشيكو: مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرلوند توينبي، ص21.
- 25- المرجع نفسه، ص22.
- 26- مالك بن نبي، شروط النهضة، ص89.
- 27- ينظر، مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص77.
- 28- ينظر، مقلاتي صحراوي، مقومات الرؤية الحضارية في فكر مالك بن نبي (رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 1995)، ص12.
- 29- ينظر، مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص67.
- 30- بن براهيم الطيب: «مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون»، ص52.
- 31- ينظر، الخطيب، محمد شحات، وآخرون: أصول التربية الإسلامية، دار الخريجي ، الرياض، ص 94
- 32- سلامة صالح وآخرون: «الحضارة العربية الإسلامية»، ص08.
- 33- ينظر، الرشدان، عبدالله: في اجتماعيات التربية، دار الشروق، عمان، ص233.
- 34- ينظر، عبود، شلتاغ : الثقافة الإسلامية من التغريب والتأصيل دار الهادي، بيروت، ص 108
- 35- ينظر، المرجع نفسه، ص19.
- 36- الرشدان: في اجتماعيات التربية، ص233.

مفهوم الإعجاز في الدراسات البلاغية والنقدية

أ. علي لخضاري

مقدمة:

لقد مرت قضية الإعجاز بمراحل مختلفة، حسب تعدد الطوائف والفرق والعلماء، وأصبحت هذه القضية هاجسا ولغزا حير الكثير ممن اهتموا بهذه القضية التي ارتبطت بكتاب عز وجل، فحاولوا الإجابة عليها، حسب اختلاف مشاربهم الثقافية والفكرية ومذاهبهم العقائدية، وبذلك ظهرت محاولات كثيرة في النظر إلى الحقيقة الإعجاز، في مفهومه والنظر إليه والمراد من إثبات الإعجاز أو غايته ومقصده، فكان الإعجاز يدور حول علم التفسير كما وجدنا في دراسات مجاز القرآن، ثم بابا من علم الكلام عند المتكلمين، ثم في القرن الرابع الهجري علما قائما بنفسه. حتى قال: «مصطفى صادق الرافعي» حول هذا «وهل يراد من إثبات الإعجاز إلا إثبات أنه كلام الله تعالى» (1) وأولى هذه الفرق وأشهرها كانت المعتزلة التي زعمت أن فصاحة القرآن غير معجزة، ثم جاءت بعض الشيعة فقالوا الإعجاز بالصفة: ومعناها أن الله سلبهم العلوم التي يحتاجون إليها في المعارضة، مع ان العرب هم أهل البلاغة والبيان ولكن لا قدرة لهم ولا استطاعة، لان مستوى أسلوب القرآن كان أعلى وأرفع مستوى، بحيث ألبس ألفاظ القرآن من المعاني التي تفوق قدرات هؤلاء في وصولهم الى تفسيرها ومعرفتها(2). وأضاف زعيم المتكلمين «أبو إسحاق النظام» إشارتين.

-الأولى: أن الإعجاز كان بالصفة: أي صرف الله العرب عن معارضته القرآن مع قدرتهم عليها.

-والثانية: أن الإعجاز كان بالإخبار عن أمور ماضية وأمور آتية (غيبية)

التأليف حول مفهوم الإعجاز: ولقد أوجز «أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255هـ)» قائلا: ((ويزعمون أن القرآن حق وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة)) هذا الكلام في صميم حديثنا عن القضية الإعجاز بين مختلف الطوائف في نظرهم إليها، فكل طرف ينظر إليها بحسب اتجاه معتقده الديني أو الفكري والمذهبي الطائفي، ثم أنهم يقرون به ويعترفون بحقيقته ووجوده، ولكن يبعدون أن يكون بيانه طريقا إلى الحجة التي تبث النبوة التي جاءت بالقرآن الذي أعجز أهل البلاغة والبيان أن يأتي بمثله أو بسورة منه لأنهم اعتقدوا أن فصاحة القرآن غير معجزة. وهم يقولون أنه كلام الله المنزل، ولكنه لا يعتبر حجة، فهم ينفقون عليه إثبات البرهان على أنه كلام معجز بمختلف مكوناته، ومن بينها التأليف والأسلوب، وما دخل في

نطاقهما من مسائل البلاغة ك: الإعجاز والإطناب والالتفات والاستعارة والتشبيه والفواصل ونظم الكلام أو تراكيبه ومقامات الكلام وأحوالها كالحذف والذكر والتنكير والتعريف والتقديم والتأخير، وغيرها مما يدخل في علم المعاني ويعد من أساليب الفصاحة والبيان، وهم بذلك يرون أن الإعجاز يقوم على النبوة ولا علاقة له بجانب البلاغة والبيان، وهذا القول يقترب من أقوال المعتزلة وبعض أقوال النصارى في حقيقة الإعجاز النبوي (3) ثم جاءت أوجه أخرى كأهل السنة والحديث، فقال بعضهم: ما اشتمل عليه من النظم الغريب المخالف لنظام العرب في مقاطعة وفواصله. وقال: آخرون إعجازه في فصاحته وألفاظه وسلامتها مما يشين اللفظ. وقال: في بلاغة معانية وخلوها من التناقض امتثالا لقول الله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (4) وكان القرن الرابع الهجري شاهدا على أول محاولات قيام الدراسة القرآنية، التي اهتمت بمعرفة أساليب التعبير أو (المجاز) وابتدأت هذه الإشارات في كتب اللغة والنحو (5) وكان على يد «أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي النحوي (210هـ)» في كتابه «مجاز القرآن» حيث تعرض في إنجازها للفصاحة، وقد لاحظ أنها جاءت في صورة العدول عن المعروف للاستعمال اللغوي (وأن العرب تفعل ذلك في كلامها) (6) وكان أول بحث في البيان، وهو يعني لفظ المجاز: الخروج عن حدود التعبير العادي إلى طريق التعبير المتأنق ذا المستوى العالي، وقد قوبلت هذه المحاولة البسيطة بالرفض والمعارضة في بدايتها (7) لأن قضية لغة المجاز كانت لا زالت في مهدها، وما زالت تحتاج إلى من يفهمها ويعي مقاصدها، ولهذا كانت ثقيلة مستعصية عند ما اتصلت بالنص المقدس (القران الكريم) لأنه في نظر الناس حقائق ساطعة بينة، وأمور تشريعية واضحة، ومعان بلاغية دالة، لذلك استبعدت لغة المجاز وقالوا وهل يجوز في كلام الله المجاز؟ وتطورت الأفكار وتبلورت المعارف المتصلة بعلم اللغة التي ساعدت في تفسير وفهم لغة القرآن،

فيأتي «الفراء أبو زكرياء الكوفي» (207هـ) (8) يعرض للفواصل في كتابه: «معاني القرآن» ، حينما يوجه الآيات ويرجح بين القراءات، فيذكر أن القرآن يراعي الفاصلة في كثير من الأحوال والمقامات، فيقدم ويؤخر ويحذف ويؤثر لفظا على آخر أو صيغة على أخرى رعاية { لمشكلة المقاطع ورءوس الآيات }

مفهوم الإعجاز والقران الكريم:

ومن ثمة تغيرت النظرة العلمية شيئا فشيئا فتحوّلت النظرة إلى قضية الفاصلة القرآنية فشهدت عناية خاصة من علماء العربية، وإن لم تستقل إلى دراسات منفردة تنفذ على أسرار هذه القضية، وتعالج محاورها وأسسها، لكن هذه الملاحظات جاءت في طيات مؤلفاتهم هنا وهناك

و كانت ذات أهمية بالغة . و في تأسيس و بناء قضية الإعجاز في الدراسات القرآنية و البلاغية . و تسير الأبحاث و تعقد الجهود ، و إن اختلفت في الطرح و التصور مع « أبو محمد عبد الله بن سالم بن قتيبة (213 هـ -276 هـ)» الذي جاء بحثه مهتما بفنون القول و تراكيب الأسلوب و أسرار النظم في القرآن و الأدب ، و النظر في أساليب الكلام الذي خرج عن نطاق المعرفة البشرية على مستويات عالية في بلاغة القرآن ، فكتابه « مشكل القرآن» قد تعرض فيه للمجاز في القرآن و كلام العرب و وضع فيه قواعد و أسس « الدراسة البلاغية» التي انفصلت عن القرآن و دراسات أسلوب القرآن تحت اسم « دراسة إعجاز القرآن » . و عبر مراحل التطور و البناء و تظافر الجهود ، تم مولد الدراسات البلاغية للإعجاز أو بمعنى أدق قضية الإعجاز في الدراسات البلاغية و النقد العربي ، و أخذت توجهاتها و تصوراتها تسير على منهج علمي دقيق حققت بذلك دفعا قويا في تطور البلاغة العربية .

و في هذه الفترة كانت قضية الإعجاز تمثل هاجسا كبيرا حير الكثير من الباحثين و الدارسين في هذا المجال نو اعتبر كاللغز الذي لفت عقولهم و أفكارهم، و خاصة عند ما استقلت العلوم البلاغية عن بحوث إعجاز القرآن ، و أصبحت لها خصوصية في منهج البحث و طرق التحليل و المعالجة العلمية الدقيقة ، التي ركزت في مؤلفاتها على الجانب البياني البلاغي ، فأعطت نتائج معتبرة في خدمة الأدب و البلاغة القرآنية .

و ما إن أطلا علينا القرنان الرابع و الخامس الهجريين برسالتين هامتين في هذا الشأن ، بحيث مهدار أرضية أولى للتأليف في قضية الإعجاز فكانت الأولى و التي تتعلق بالإعجاز (9) : و الموسومة ب« النكت في إعجاز القرآن ل» أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (296هـ/386هـ) « و قد جعل بلاغة القرآن أعلى طبقات البلاغة عند ما قسمها إلى طبقات عليا ووسطى و دنيا و جعل القرآن في الطبقة العليا ، و قسم هذه الطبقة إلى عشرة أقسام ذكر منها : (الإيجاز و التشبيه و الاستعارة و التلاؤم و الفواصل و حسن البيان و البلاغة عنده (10) ((إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ)) .

لكن صاحب الإعجاز البلاغي يرى أن تعريف هذا غير لائق حيث يقول: (11)) (و هذا تعريف للكلام البليغ أي الأدب ، و ليس تعريفا للبلاغة التي هي مسائل و قواعد تعين على تذوق الكلام و بحث أسرارها)) . و في هذه الإشارة يحاول المؤلف أن يقترب من تفرد كلام الله في بعض الخصوصيات النفسية و الحسية و البلاغية ، مما يكشف عن قدرة النص بحيث ينفذ هذا النص

على أحاسيس القارئ و خوالج نفسه ووجدانه ، و هذا مما أمتاز به النص القرآني و أعجز به الإنسانية . و قد أشار : « القاضي عياض » المتوفى في القرن السادس و جوها للإعجاز منها: حسن التأليف و البلاغة الخارقة للبيان و منها نهجه و طريقته التي خالفت الشعر و النثر فإنك ترى تقسيمه آيات و فيها فواصل تتفق أحيانا و تختلف أحيانا و هذا ضرب من نظام الكلام لا عهد للقوم به و إنما القوا الشعر والرجز والأسجاع والكلام المرسل ومنها- وهذا هو المهم- الروعة التي تلحق قلوب سماعية عند سماعهم والهيبة التي تعترهم عند تلاوته...» (12)

وهذه الإشارة التي ذكرها « الرماني » في « النكت » وعلق عليها الدكتور « محمد محمد أبو موسى » تشير إلى أمر مهم تكلم فيه العلماء حول مقاييس البلاغة و الإعجاز في القرآن وفي القرآن وفي اللغة العربية ، لكن ما كان يشد انتباههم وأحاسيسهم شدا قويا، لما اشتمل عليه القرآن من سحر يستهوي النفس الإنسانية، كما يستهوي العقل بدقة التراكيب ونظم العبارات وانسجام الأصوات وتلاؤم المعاني المتولدة من الفقرات والجمل والخطابات في هذا النص القرآني، وهذا بخلاف ما نجده في الشعر أو السجع أو غيرها مما أنتجه العقل البشري. على مر العصور في مسيرة تاريخ اللغة العربية وآدابها.

وهكذا توالت الدراسات حول إعجاز القرآن ، فجاء دور الكتب، فكتب « أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني » : « إعجاز القرآن » ، لكن لبلاغة القرآن لا تختلف عنا سبقه من هؤلاء العلماء الأفاضل ، وإن كان هذا الكتاب من أفضل مما كتب في زمنه أو ما بعد ذلك .فهو يرى (إن نظم القرآن على تصرفه وجوهه، وتباين مذاهبه - خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد)) (13) وكان من بين أعلام هذا العصر « أبو هلال العسكري (395هـ) وقد تكلم عن الكلام البليغ ، فقال لا يخلو أي كلام بليغ من الازدواج، ولا يحلو أي كلام منشور حتى يكون مزدوجا، وذكر ذلك في الفواصل وأشار إلى قوله تعالى: (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور (14) ويقول : ((.. مما يجري على التسجيع والازدواج مخالف في تمكين المعنى ، و صفاء اللفظ ، وتضمن الطلاوة ...)) (15) . بحيث تكلم عن الإعجاز في إشارته لمقاطع الكلام بالتسجيع ، وهو يقصد مقاطع القرآن، وبتحديد فواصله، حيث أنها تمثل جانبا من الإعجاز البياني في حسن التأليف ودقة التركيب، وما وسعه من وسعه من الإيجاز والاختصار إلى غير ذلك من مقومات الأسلوب المعجز الذي تحيرت فيه العقول وشردت فيه الأذهان . كما وصفه في هذه الفقرة التالية ، فقال: في إعجاز القرآن: ((بما خصه الله به حسن التأليف، وبراعة التراكيب، وما شحنه به من الإيجاز

البديع، والاختصار اللطيف، وضمنه من الحلاوة، وجعله من رونق الطلاوة، مع سهولة كلمة وجزالتها وعدوبتها وسلاستها، إلى غير ذلك من محسنه التي عجز الخلق عنها وتحيرت عقولهم فيها)) (16)، ونظرة « أبي هلال العسكري » لبيان القرآن لم تختلف عن ما سبقوه، فقد أقر بأن الإعجاز أساسه الإيجاز والاختصار، وحسن التأليف وبراعة التركيب ، حيث تكلم عن الازدواج في الفواصل القرآنية و ما تركه من أثر في تبليغ المعنى بصورة حسية نفسية لها وقعها و أثرها على الإنسان حينما يقول : (ضمنه من الحلاوة و جلله من رونق الطلاوة) ، و في هذه الإشارة يركز على أهمية اختيار اللفظ و الإيجاز و حسن التأليف و التركيب في بناء النص و غيرها مما يطول ذكره من مسائل البلاغة و أدواتها ، و من ثمة فهي حقيقة الإعجاز الكامنة في القرآن الكريم و يشير « ضياء بن الأثير » (637هـ) (17) عندما يتكلم عن التقديم و التأخير ، يقول أن القرآن في كثير من الأحيان يراعي استحسان وضع الفاصلة في نظم الكلام ، لأن هذا الترتيب و التنظيم هو مراعاة في حسن اختيار الموقع الذي يعطي للقرآن طلاوة و حسنا في توليد بلاغة الصوت التي تسير نظام المعاني الذي يجعل الفقرات ترتبط إيقاعا و تركيبا و معنى ، و يشير إلى قول الله تعالى : « إياك نعبد و إياك نستعين » (5) (18) ، حيث قدم الضمير (إياك) و هو في حالة نصب . و لو تأخر لذهبت هذه الطلاوة و الحلاوة التي تجدها النفس ، و تشرّب عليها للآذان سمعا و استحسانا ، و تنقاد إليها ، و تنقاد إليها العقول و الأفهام حبا و جمالا للفطرة السليمة التي تحبها النفس و تستهويها . مع أنه قصر أمر التقديم على جانب واحد ، و ابعث القضية الأساسية التي بني عليها كتاب الله عز و جل من بلاغة و بيان جاءت لمقتضيات مختلفة و مقاصد متعددة ذاتية و موضوعية تدل على أنه كتاب تشريع و تنظيم قد أوحى الله عز و جل جلاله لنبيه محمد (عليه الصلاة و السلام) . و تثبت هذه النبوة المحمدية التي جاءت بكتاب كله نور و بشري و هداية للناس أجمعين بحق مبين و صراط مستقيم .

و بعد فترة من الزمن ظهرت نظرية النظم للعلامة اللغوي «عبد القاهر الجرجاني» في عمل جليل عظيم كشف عن خبايا إعجاز القرآن الكريم في- النظم القرآني - ، و هو العلامة « جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» (19) (538هـ) في تفسيره المسمى « لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل » . و قد تعرض إلى الفواصل القرآنية عندما تكلم عن بعض مباحث البلاغة مثل : (الفصل و الوصل - الالتفات - التكرير - الاختصار) إلى غير ذلك مما يتعلق بالبحث في الجملة أو الفقرة في علم البلاغة ، حيث يرى أن الفواصل و ملائمتها لمضامين الآيات من حيث ملائمة المعاني لبعضها البعض ، يقول الدكتور « محمد أبو موسى » في

كتابه « البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ...» (20) قال: ((و يلتفت الزمخشري إلى الفواصل القرآنية و يبين وجه الملائمة بين مدلولها و مدلول الآيات السابقة و له هذه اللفتات نفاذ المعاني)) فهو يشير إلى الفاصلة في قوله تعالى : « و إذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون (11) ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون (12) و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أتؤمن كما آمن السفهاء و لكن لا يعلمون (13) » (21) فيقول الزمخشري : جاءت الفاصلة في الآية الأولى « لا يشعرون » ثم اختلفت في الثانية فختمت « و لكن لا يعلمون » فإذا سألت عن ذلك؟ فنقول : لأن أمر الديانة و الوقوف على أن المؤمنين على الحق و هم على الباطل ، يحتاج إلى النظر و استدلال حتى يكسب الناظر المعرفة . و أما النفاق و ما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة و الفساد في الأرض (22) و يستخرج هذا الرجل معاني و دلالات الفاصلة في ثنايا الكتاب العزيز ، و يشير على أنها تدل في كثير من الأحيان على الإعجاز في دلالتها إلى آثار قدرة الله في الكون ، و قد تكلم أيضا عن وحدة النغم الصوتي في كثير من السور و ما تتركه من أثر في النفس القارئ و السامع ، و هذا جلي و واضح في القرآن الكريم . و بينها و يوضحها بنفاده إلى استكشاف هذه المعاني و التفتيش على هذه الدلالات العميقة .

و كل هؤلاء العلماء اجتمع كلامهم حول جوهر القضية الأساسية و غن اختلفوا في النظر و الطرح و الصياغة لأفكارهم و ملاحظاتهم العلمية ، فهناك : من يرى أن الإعجاز يكمن في البلاغة العالية ، و التحدي بأسلوبه و بناء ألفاظه ، و بأخباره الغيبية الصادقة ، و منهم من يرى سر الإعجاز في نظمه الذي يجمع بين فصاحة اللفظ و بلاغة المعاني في حسن تأليف الكلام و رصف لفظه و نظم و تراكيبه ، و منهم من تعدى إلى النظرة الكلية فلم يقتصر على اللفظ و المعنى ، و إنما نظر إلى النص كله كوحدة كلية بيانية جملة لا تفصيلا و قال : إنما الإعجاز ليس في الحروف و لا في الألفاظ و إنما في نظمه و أحكام وضعه و تناسب مكوناته واختيارها الدقيق في الوضع و البناء و التراكيب . و آخر نظر إلى هذا من حيث تلاؤم الفاظه و تناسب معانيه و وقعها في النفس . إلى جانب اختلاف الأسلوب الأدبي وفق مقامات الكلام ك : التنكير و التعريف و الحذف و الذكر و التقديم و التأخير ، التي جاءت في مؤلفاتهم تمثل بعض الأسلوب الحكيم ، الذي خرج به القرآن عن سائر الأساليب الأخرى المألوفة لدى العرب ، و كما سبق وأن أشرنا في المقدمة قد اجمعوا على أن الماصلة وجه من وجوه الإعجاز التي نقلت هذا المصطلح إلى حقيقة علمية بيانية اعتمدت على هذه الجزئية (الفاصلة) لتحقق مفهوم الإعجاز و ارتباطه بكلام الله عزوجل ، و تجعل من هذه الدراسات قيمة لها مكانتها بين دراسات اللغة و الأدب ، إن لم نقل أشرفها وأعلاها لأنها تخدم كتاب و تحقق به

الغاية التي تشرف بها محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنون من بعده، لأنها حجة باقية دامغة على أن القرآن كلام الله من فوق سبع سموات .

الخاتمة : ومع هذا الجدل الفكري والمعرفي حول مفهوم الإعجاز، الذي دام فترة من الزمن يساير تناقض وتصادم الاتجاهات الفكرية والعقائدية والكلامية (الفلسفية) وقد ألفت حوله المؤلفات ودارت حوله الدراسات والأبحاث ، فإننا نعتز جازمين بأن القضية التي تتصل بمفهوم الإعجاز هي قضية أساسية وجوهرية خاصة في رد طعون المشككين من المستشرقين في حقيقة الوحي والنبوة، وغيرهم من أعداد الإسلام ، وبهذا نجد الكثير مم استعانو بمجموعة من المباحث أو من مسائل البلاغة العربية على الكشف عن الكثير من التراكيب اللغوية التي تحقق محاور الإعجاز ومكانه، ومن هذه التراكيب والأسرار (الفاصلة القرآنية) التي تعتبر جزئية تتصل بهذا النص القرآني وتفصل بين معاني آياته حسب مقتضيات الكلام أو الفكرة التي تدور حولها تمفصلات السورة القرآنية واحداها . ولهذا تعتبر الفاصلة أحد مباحث الإعجاز في القرآن الكريم ، وقد خصت لها مؤلفات مستقلة منذ فجر استقلال الدراسات القرآنية عن الدراسات اللغوية والبلاغية والنقدية . ومن خلال تراكيب نظم القرآن والكشف عن بناء هذا النظم والترتيب للنص القرآني ووعي العلماء وفهمهم للتعامل مع وسائل اللغة العربية وأدواتها ، استطاع العلماء اثبات بأن الوحي (القرآن الكريم) هو من عند الله عزوجل ، وأن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به كذلك من عند الله جل شأنه ، فكانت الفاصلة أحد أركان القضية التي إنبني عليها الإعجاز القرآن الكريم .

الهوامش:

- (1)- يوسف درة الحداد . نظم القرآن والكتاب (اعجاز القرآن) . ص 3/2 . 4 قدم له : حنا الفاخوري .
- (2)- نفس المراجع ص: 02 .
- (3)- نفس المراجع السابق . ص: 3/2
- (4)- سورة النساء. الآية: 81
- (5)- الاستاذ يوسف درة الحداد . اعجاز القرآن. ص: 05
- (6)- كمال الدين عبد الغنى المرسي . فواصل الايات القرآنية ط1. 1999 المكتب الجامعي الحديث . الاسكندرية. ص: 10
- (7)- عبد العزيز عبد المعطي عرفة . قضية الاعجاز القرآني واثرا .. ط1 . 1985 . عالم الكتب . بيروت . ص : 101
- (8)- كمال الدين عبد الغنى المرسي . فواصل الايات القرآنية . ص: 10

المفهوم الدلالي لمصطلح القيم الخلقية ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية

بن الصالح طيب / جامعة تلمسان

الملخص باللغة العربية:

يهدف هذا المقال إلى إبراز المعاني الدلالية لمصطلحي القيم الأخلاقية والحضارة، وعلاقتها في بناء المجتمعات الإنسانية، من خلال ما جاء في القرآن الكريم في سياق عرضه لأخبار الأمم السابقة وما امتازوا به من قيم خلقية كان لها الدور في بناء صرحها الحضاري أو اضمحلاله، بغية الاقتداء والسير على نهجهم، أو أخذ العبرة لتجنب ما وقعوا فيه.

الملخص باللغة الإنجليزية:

The aim of this article is to define the semantic meanings of moral values and civilization concepts and their relation in constructing the Human societies through what is mentioned in the Holy Quran in the context where presenting the history of the previous nations and what they were characterized by as moral values which had the role to construct its civilizing structure in order to be like those good people and to follow their path or taking the lesson to avoid the mistakes they fell in.

مقدمة:

الإنسان خليفة الله تعالى في أرضه، ومفضل على جميع المخلوقات بالعقل والعديد من المؤهلات الجسدية، وكل ما في الكون ظاهر وباطن مسخر له، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لِي آتِيَنَا الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (1).

وما زاد من تكريمه وتفضليه إرسال الرسل إليه لينهجوا له الطريق المستقيم في الحياة، حتى يتمكن من أداء الأمانة التي حملها ولم تحملها السماوات والأرض والجبال لثقلها، وهي بناء مجتمعات حضارية إنسانية، ملؤها الأخلاق الفاضلة بعيدة كل أنواع الرذائل.

وفي هذا البحث سنتناول بالبحث في دلالة مصطلحي القيم الخلقية والحضارة، ودوره هذه

9-د/ هيفاء بنت عثمان عباس فدا . الإعجاز البياني تاريخ ومعالم وتقويم . جامعة ام القرى. مكة المكرمة. ص1286/1287

10-محمد محمد أبو موسى . الإعجاز البلاغي . الناشر مكتبة وهبة القاهرة . ط2. 1997. ص : 88

11- نفس المرجع . والصفحة .

12- محمد محمد ابو موسى . الاعجاز البلاغي : ص: 79 / 80

13- الإعجاز البياني تاريخ ومعالم . ص: 1291

14- سورة: الاتعام . الية: 1

15- أبو هلال العسكري: كتاب الصناعيين. تح. علي محمد البجاوي. و محمد ابو الفضل ابراهيم. ط1. 1952. دار احياء الكتب ص:260

16-د/ عبد العزيز عبد المعطي عرفة. قضية الإعجاز القراني واثرها في تدوين البلاغة العربية. عالم الكتب . بيروت .ص:344

17- ضياء الدين بن الأثير . المثل السائر. قدم له ، د/ احمد الحوفي . د/ بداوي طبانة . دار نهضة. القاهرة.

18- سورة : الفاتحة. الية 4

19-نفس المرجع . ص:1298/1299.

20-محمد محمد أبو موسى. البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري . دار الفكر العربي الجماعي للطباعة . ص: 367.

21- سورة البقرة. الايات من : (11،12،13).

22- البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري. ص: 367.

القيم في بناء المجتمعات الإنسانية، ولهذا كانت الإشكالية المطروحة:

ما هي المعاني الدلالية والاصلاحية للقيمة الخلقية والحضارية؟ وهل يمكن بناء بناء صرح حضاري بعيد عن هذه القيم؟

المبحث الأول: المفهوم الدلالي:

1- المفهوم الدلالي للقيمة الخلقية:

أ- مفهوم القيمة:

تذكر المعاجم اللغوية القيمة بمختلف اشتقاقها ومعانيها فنجد: القيمة بالكسر: واحدة القِيم. وما له قِيمَةٌ: إذا لم يَدُم على شيءٍ. وَقَوْمٌ السُّلْعَةُ وَاسْتَقَمْتُهُ: مَنَّته. وَاسْتَقَامَ: اعتَدَلَ. وَقَوْمْتُهُ: عدَلْتُهُ، فهو قَوِيمٌ وَمُسْتَقِيمٌ(2).

وقد جاء في الصحاح القيمة: واحدة القيم، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء، يُقال: قَوْمْتُ السلعة، وأهل مكة يقولون: استقمْتُ السلعة، وهما بمعنى.

الاستقامة الاعتدال، يقال: استقام له الأمر، وقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ (3)، أي التوجه إليه دون الآلهة.

وقَوْمْتُ الشيء فهو قويم، أي مستقيم، وقولهم: ما أقومه شاذ.

ومنه قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ (4). إنما أنثه لأنه أراد به الملة الحنيفة.

والقوام: العدل، قال تعالى: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (5).

وقوام الرجل أيضا قامته، طوله، والقومية مثله، وقال:

أيام كنت حسنَ القومية.

وقوام الأمر بالكسر نظامه وعماده.

يقال فلان قوام أهل بيته، وقوام أهل بيته، وهو الذي يقيم شأنهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ (6). وقوام الأمر أيضاً ملاكه الذي يقوم به(7).

أما معجم العين فقد ورد حول نفس المفردة القيمة بمشتقاتها، فيقول: قِيمَ القوم، من يسوس أمرهم ويقودهم، ورُمح قويم، والقائم في الملك ونحوه، الحافظ. وكل من قام على الحق فهو

القائم الممسك به.

والقيمة: الملة المستقيمة، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (8). أي المستقيم.

والقيام العماد في قوله تعالى: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ (9).

وقوام الجسم، تمامه وطوله، وقوام كل شيء، ما استقام به، وقوامته في كذا أي نازلته، والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم، يقول: تقاوموا فيما بينهم إذا انقادوا واستمرت طريقته فقد ستقام لوجهه(10).

المعاجم اللغوية تشير إلى مختلف اشتقاقات هذه المفردة من: القوام والقوام، القيام، والقيمة، والتقويم، وهي تدل في أغلب الأحيان على مختلف الصفات الحسنة، مثل الاعتدال، والاستقامة والتثمين، إضافة إلى الملة.

ب- مفهوم الأخلاق:

تخلُق: تكلف أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوي عليه، وبخلق كذا: تطبع به، والقول: خلقه.

الأخلاق: علم الأخلاق علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح.

والأخلاقي: هو ما يتفق وقواعد الأخلاق أو قواعد السلوك المقررة في المجتمع وعكسه لا

اخلاقي(11).

الخلق: والخلق والخلق: السجية، يُقال: خالص المؤمن وخالق الفاجر.

وفلان يتخلق بغير خلقه أي يتكلفه، قال الشاعر:

إنَّ التخلُّق يأتي دونه الخلقُ

والخلق: النصيب ومنه لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له.

والأخلق: الأملس المصمت(12).

والأخلاق بمختلف اشتقاقاتها حول السلوك الذي يحدده المجتمع ويضفي عليه صفة الحسن

أو غيرها، أما إذا حاول الإنسان الظهور بغير حقيقتها فسيكون هذا ليس خلقاً وإنما هو ادعاء شيء

ليس له.

القيم يختلف تعريفها باختلاف المجال الذي وظفت فيه، كالجانب الديني أو الاجتماعي

أوالخلقي، وهي كلها تحمل صفة الاتفاق والتصنيف، أي تصنيف المتفقيين على تحديد قيمة

السلوك سواء حسن أو قبيح.

أما القيمة الخلقية فتؤخذ من ناحيتين، «القيمة من ناحية والأخلاق من ناحية أخرى، والقيمة في أبسط معانيها تعني الانتقاء أو الإختيار كما هو مفضل أو مرغوب فيه، أما الأخلاق بصورة عامة هو علم يوضح معنى الخير والشر يبين ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضا ويشرح الغاية التي ينبغي أن يصدها الناس في أعمالهم وينير السبيل لعمل ما ينبغي، ومن ثم فالقيمة الخلقية حاصل الجمع بين المفهومين» (13)، وهي بذلك تشمل كل ما يوجد في المجتمعات من معاملات بين أفرادها ومختلف فئاته، أما تحديد مفهومها، وتصنيفها بين الفضيلة والرذيلة، وما ينبغي التحلي به أو التخلي عنه فيعود لطبيعة المجتمع الذي وُجدت فيه هذه القيمة.

2- المفهوم الدلالي للحضارة

يعرّف مصطلح الحضارة على أنه «عكس البداوة وهي في اللغة البدو، فيقال فلان حضري أو من أهل الحضرة نسبة إلى الحضرة، وفلان بدوي أو من أهل البادية نسبة إلى البداوة، والحضارة بفتح الحاء أو كسرهما تعني الإقامة في الحضرة أو في المدان والقرى والأرياف، وسميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار وساكن الديار التي يكون لهم فيها القرار، بخلاف البداوة التي تعني الإقامة الغير مستقرة والمتنقلة بخلاف الحضارة التي تعني الإقامة المستقرة» (14).

وحضر: الحضرة خلاف البدو، والحاضرة خلاف البادية لأن أهل الحضرة حضروا الأمصار والديار، والبادية يشبه أن تكون اشتقاق اسمه من: بدا يبدو أي برز وظهر، ولكنه اسم لزم ذلك الموضوع خاصة دون سواه، والحضرة: قرب الشيء.

وضربته بحضرة فلان، وبمحضره أحسن في هذا، والحاضر: هم الحي إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم فصار اسماً جامعاً كالحاج والسامر ونحوهما قال:

في حاضرٍ لَجِبٍ بالليل سَامِرُهُ فِيهِ الصَّوَاهِلُ وَالرَّايَاتُ وَالْعَكْرُ (15).

وفي المعجم الوسيط نجد إشارة إلى: الحاضرة: القوم الحضور، وحاضرة الشيء القريبة منه، وفي التنزيل: ﴿وَسَكَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ (16).

وهي خلاف البادية، وهي المدان والقرى والريف والتجارة، والحاضرة ما يباع نقداً يدا بيد، وفي التنزيل: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ (17).

والحضارة الإقامة في الحضرة، قال القطامي:

ومن تكن الحضارة أعجبتة فأئ رجال بادية ترانا

وهي ضد البداوة، وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومن مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والإجتماعي في الحضرة.

والحضر: المدان والقرى والريف، ومن الناس ساكن الحضرة. (18)

من خلال تعريف المعاجم اللغوية لمصطلح الحضارة يتضح إنها تعود إلى أصل واحد وهو الفعل حضر، وهي خلاف البادية أو البداوة، وتوجد حيث يوجد الاستقرار والقرار.

الحضارة قاموسياً ترتبط بالعمران، فالحضارة لغوياً تسير بين الحضور والغياب والاستقرار والاستقرار، والأمن والبناء والعمران وجميع ما يساعد على بناء المجتمعات.

هذا من حيث اللغة أما من الناحية الاصطلاحية فلا نكاد نقف على تعريف واحد موحد بين جميع الأطراف الفكرية المنظرية للحضارة، فكل طرف ينظر بمنظاره الخاص للحضارة، سواء كان هذا المنظار اجتماعي أو اقتصادي.

ف نجد ابن خلدون يعرف الحضارة على أنها: «التفنن في الترف واستجادة أحواله، وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله» (19).

الحضارة مرحلة تحقيق ما يزيد عن الضروريات من الحاجيات المادية تلبية للشهوات المختلفة والميولات النفسية، بزيادة التفنن في الصناعة دون الوقوف عند تلبية الحاجيات الضرورية.

ويعرفها مالك بن نبي على أنها «جملة العوامل المعنوية والمادية التي ينتجها مجتمع ما، حيث يوفّر لكل عضو فيه جميع الضمانات اللازمة لتطوره» (20). والعوامل المعنوية متمثلة في القيم والأخلاق والأفكار التي تتيح للمجتمع فرص التطور والتقدم والازدهار، أما المادية فهي كل من يبنيه هذا الإنسان وتكون ماثلة أمام عينيه مشاهدة من مصانع وبنات.

أما حسن فحله فيعتبرها «انتاج الإنسان المدني الاجتماعي بما يحمله من قيم روحية واجتماعية يستمدّها من المصادر التشريعية التي يؤمن بها ويلتزم بتطبيق أحكامها، فتقوم بتربيته بما فيها من مبادئ وأحكام، ومثل وقيم سامية، تربية هادفة من أجل غرض نبيل، وقيم عليا، وأهداف مثلى» (21).

الحضارة هي كل ما ينتجه الإنسان طيلة حياته من منجزات مادية ومعنوية، يهدف من

ورائها الوصول إلى أفضل، وتحقيق الرقي والازهار والرخاء في مختلف جوانب الحياة، وهي بداية الاستقرار والتمدن ولا توجد حيث يوجد الاستقرار.

المبحث الثاني: القيم الأخلاقية والحضارة في القرآن الكريم

إن تناول القرآن الكريم للحضارة وكيفية بناء المجتمعات الإنسانية يقوم على عدة قواعد وأسس لابد من أخذها بعين الاعتبار أهمها:

أ- التصور عن الوجود وفهم حقيقته.

ب- العبرة من الأمم السابقة مما حل بها لسوء تدبيرها، أو الاستفادة مما أنجزته لحسن تدبيرها.

ج- العقيدة الإيمانية: وهي العقيدة التي جاء من أجلها كل الأنبياء والمرسلين، عقيدة التوحيد التي دلت عليها العديد من الآيات الكريمة، وأن الكفر بعقيدة التوحيد كان من بين أسباب هلاك الأمم، والآية الكريمة تبين ذلك، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِي بِي إِيمَانًا وَآتَقَوُا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (22).

د- العبادة: وهي الهدف والغاية الأساس من خلق الجن والأنس لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ بِنَ لِيَعْبُدُونِ﴾ (23)، العبادة تقتضي السير على المنهاج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، باتباع أوامره واجتناب نواهيه (24).

هـ- السلوك السوي: ونقصد به دور الأخلاق في أي حضارة من الحضارات، حيث أثبت التاريخ أن جوهر الحضارات هو الأخلاق، والأخلاق الكريمة لا تصدر إلا عن عقيدة سليمة، والإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق (25).

وعلى هذه الأسس يُحدّد الطريق الصحيح للإنسان ليبنى حضارة حقة، وتمام ذلك بوجود العلاقة بين عناصر الكون والإنسان، لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنِّي لِي سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرًا وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّشْتَرِكٍ إِلَّا ظَنًّا أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِّمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَأَنَّهُ مُشْفِقٌ لِّلنَّاسِ﴾ (26)، لأن جميع ما في هذا الكون مسخر للإنسان، وتفاعله مع هذا الكون يكون بالعمل والاستغلال والاكتشاف، بدون إلحاق الضرر بالكون والطبيعة بالإسراف في استغلال خيراتها أو إتلافها دون أدنى وجه حق، متسلحاً بالعقيدة الصحيحة والسلوك القويم،

أما إذا تقاس هذا الإنسان ولم يتدبر ويبحث ولم يتفاعل مع ما سُخر له فسيكون عاجزاً ومقصراً ومفترطاً ومضيقاً للأمانة التي تحمّلها وأبت حملها الجبال والسموات والأرض.

1- الأخلاق والحضارة:

كثيراً ما نربط التطور والازدهار الحضاري بالرقى المادي، وما جسده الأمم في مسيرتها من مباني ومصانع وآلات وغيرها من المنجزات المادية الماثلة للعيان دون النظر لعلاقتها الاجتماعية فيما بين أفرادها، وغض الطرف عن قيمها الخلقية التي تمثل الجانب الأهم من الحضارة، وذلك لأن للأخلاق دوراً هاماً في البناء الحضاري، وأن العلاقة بين الأخلاق والحضارة كالعلاقة بين الروح والجسد، فلا معنى للجسد بدون الروح، فالإنسان بروحه وجسده، ولذلك فالأخلاق تمثل جوهر الحضارة وليتها، وقد اهتم الإسلام بهذا الجانب كل الاهتمام، وأرسى المجتمعات الإنسانية على ركيزتين أساسيتين هما:

أ- العقيدة الصحيحة البعيدة عن كل أنواع الشرك، التي تقتضي إخلاص العبودية لله تعالى دون سواه، وهي رسالة كل الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا فِي بَنِ أُمَّةٍ رَّسُولًا بِرِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ تَر مِّنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ (27)، وهو الدين الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلين من أبينا آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ بِرِ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (28).

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الجانب الديني والعقدي في بناء المجتمعات الإنسانية، فهو يمثل الدافع والموجه للحضارة مهما كان نوعها، وهو المحدد لاهتماماتها وطموحاتها، والقادر على حل مشكلاتها، كما أنه يمثل المرجعية التي يرجع إليها جميع أفراد المجتمع، مما يجعل أبناء هذا المجتمع متوحدين متحدين، باعتباره الرابطة العليا التي تلتقي عندها كل نوازع الأفراد، فتشدهم إليها بقوة وتوحد تطلعاتهم وطموحاتهم وتنظم سلوكياتهم، مما يساهم في تأمين وحدة صمودهم ووقوفهم أمام التحديات المختلفة التي تواجه هذا المجتمع خلال مسيرته للحاق بالركب الحضاري الإنساني، ولن يكون هذا الدور للدين إلا إذا تمكن في المجتمع وبلغ منه مبلغ الروح من الجسد (29)، فبدونه لا يستقيم هذا المجتمع ولا تقوم له قائمة على الدرب الإنساني، وإذا خلت الحياة من الدين كانت تعاسة ومرارة، وساد فيها النزاع والتخاصم، وانعدمت الوحدة والتآلف وعمّ اتباع الهوى والنفس.

ب- الجانب الأخلاقي الذي نعني به تلك القيم التي تتيح للفرد تكوين القبيلة والعشيرة والمدينة، وتستخدم القبيلة الموعلة في البداوة هذه الغريزة لكي تجتمع، والمجتمع الذي يسعى لتكوين الحضارة يستخدم الغريزة نفسها، ولكنه يهذبها ويوظفها بروح خلقية سامية، التي هي منحة من السماء إلى الأرض تأتينا مع نزول الأديان عند تولد الحضارات، ومهمتها ربط الأفراد بعضهم ببعض (30)، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ۗ بَر ۖ (31)﴾^{٣١} يقول الإمام القرطبي: «فألف الله بالإيمان بينهم» (32).

ويظهر تأثير القيمة الخلقية النازلة من السماء في المجتمع العربي الذي كان يعيش شيعاً متناحرة يأكل بعضه بعضاً، بحثاً عن السيادة والشرف والجاه، وبفعل الدين الإسلامي وتعاليمه توحد العرب تحت راية واحدة ودولة واحدة، لا ولاء فيها للقبيلة أو النسب، وإما الولاء الوحيد للدين، فلم يعد هناك اعتبار للفوارق الاجتماعية سواء كانت باللون أو المال أو الجاه والنسب، ولا فرق بين أبناء المجتمع إلا بالتقوى، لقوله تعالى: ﴿بَنِيهَا النَّاسُ بِنَ خَلْقَتِكُمْ مِّنْ بَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ (33)﴾، حيث أصبح المجتمع العربي كله كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، كامل البناء متكامل اللبنة مستقيم لا اعوجاج فيه.

القيم التي جاء بها الإسلام هي التي ميزته عن باقي الديانات الأخرى، وجعلت أمته خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ (34)﴾، فهي خير الأمم «مادامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله إيماناً صحيحاً كاملاً، وإما قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان لأنهما أدل على بيان فضل المسلمين على غيرهم، ولأن الإيمان قد يدعيه غيرهم وتظل الخيرية والفضيلة لهذه الأمة مادامت تؤمن بالله حق الإيمان وتأمراً بالمعروف وتنهى عن المنكر» (35).

ومما يؤكد اهتمام الإسلام بالقيم الخلقية ربطها بالجزاء، فجعل الجزاء للفرد يقوم يوم القيامة وللجماعة في الدنيا، ولنا عبرة في الأمم التي كانت قبلنا وما حل بها نتيجة خروجها عن المنهج الأخلاقي الرباني، لقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ ۗ (36)﴾، وهي دعوة للتأمل والتدبر في مخلفات الحضارات السابقة التي لم تُعجز الله تعالى لما أعرضت عن منهجه

وأصبحت خبراً بعد عين.

هذا كله من أجل بناء حضارة متوازنة تعيد للإنسان إنسانيته وتحفظ له كرامته، يكون أفرادها متحابين متساوين لا يطغى أحدهم على الآخر بماله أو بجاهه، ولا يستصغر أحدهم الآخر لضعفه، لا تبطرحهم النعمة ولا تزلزلهم المصيبة، مطمئني القلوب، ذوي نفوس راضية متفائلين بالمستقبل، لا يتسرب إليهم اليأس وإن سُدت في وجههم الأبواب، وتقطعت أمامهم الأسباب، مؤمنين إن مع العسر يسراً، وإن بعد الليل حتما يأتي الفجر، وإن طال الظلام لابد من مجيء النور، وبعد الشدة لابد من الفرج، وأنه لا يبيئس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون (37).

ويظهر تأثير الأخلاق في التواصل الاجتماعي من خلال ما يتوصل إليه من منجزات مادية، فلولا التكامل بين مختلف الجهات لما كانت هناك منجزات على الأرض، والدليل على ذلك ما نراه في الحضارة الغربية من علوم وفنون وبنائات ومصانع ومختلف مظاهر المنجزات الأخرى، وما كان أيام الحضارة العربية الإسلامية التي خلقت من العرب الذين كانوا عناصر متفرقة من المهاجرين والأنصار أول مجتمع سوي ومثالي ذابت فيه كل القيم الجاهلية التي كانت تفرق بين أبناء المجتمع الواحد ولم يعد لها وجود، ملؤه التعاون والأخوة والمحبة والتراحم والتضامن، حتى أصبح الرجل من الأنصار يعرض على أخيه من المهاجرين أن ينكحه إحدى زوجاته، التي يختارها منهن بعد أن يطلقها ليبنى أسرة، مما أضفى قوة من التماسك بين أفراد هذا المجتمع جديرة بأن تؤلف حضارة منشودة قوامها الأخلاق الفاضلة بعيدا عن كل الرذائل والبغضاء والشحناء (38).

ومما يزيد الأخلاق تأثيراً في المجتمع الإيمان الذي يمثل الوعاء الذي تنمو فيه الأخلاق، وتنبث فيه الفضائل المثلى، والقيم العليا، وإذا كانت الحضارة هي البنيان المنشود، فإن الأخلاق هي أساسه وركيزته، ولا استقامة للبنيان ما لم يستقم أساسه، وما بُني على باطل فهو باطل وحتماً سينهار مهما علا وسما، فما هو إلا كالدهان الذي يعلو وهو وضع (39).

والقرآن الكريم يبين لنا أن الفساد الذي ظهر في الأرض الموجب للعقاب لم يكن إلا بسبب ما اقترفه الإنسان من أعمال دون اعتبار للمنهج الإلهي لقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ (40)﴾، وأن الفساد هذا من صنع الإنسان نفسه لما يتعد عن منهج الله تعالى ويضع لنفسه طرقاً وقوانين بعيدة عن منهج الخالق المدبر العليم الخبير بالإنسانية ونا يصلحها، ظناً منه أنها تضمن

له التوفيق وبذلك يكون ظالماً لنفسه، متحدياً لخالقه العالم بكل ما يضره وما ينفعه، خاصة إذا أصبح هذا الفساد عادة من عادات المجتمع، يتعاطونه على ملء الأَشهاد لا ناهي ولا منتهي.

ومن مظاهر الفساد الأخلاقي الموجبة للعذاب والهلاك الترف، قال تعالى: ﴿أَوَلَدَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (41)، وفي ذلك «أن إرادة الله تعالى تتعلق بإهلاك القرية ابتداءً فيأمر الله مترفي أهل القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم مع أن مجرى العقل يقتضي أن يكون فسق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم، وأن الله لا تعلق إرادته بإهلاك قوم إلا بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العكس، وليس من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه، ولا من الحكمة أن يسوقهم إلى ما يقتضي إلى مؤاخذتهم ليحقق سبباً إهلاكهم» (42).

ولنا في القصة القرآني عبرة في تعريجه على الأمم السابقة وما حل بها نتيجة الانحلال الخلقي، فمثلاً عن قوم لوط الذين كانوا يأتون بفاحشة تعف الحيوانات عنها ترفعاً لفظتها وما بالك بالجنس البشري، المنوط به بناء الحضارة وهو ذو العقل الذي كُرم به وفُضِّل به عن باقي المخلوقات، وهي فاحشة إتيان الذكران من العالمين، فهو من السلوك الذي يقوِّض أركان المجتمع ويزعزع استقراره ويستوجب عقاب فاعله، يقول تعالى عن ما حل بهم: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ (43).

أما عن قوم مدين الذين كانوا يبخسون الناس أشياءهم وينقصون المكيال والميزان، فيقول تعالى عن أمره بهم: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَرَحْمَةً مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ (44).

ولقد أشار ابن خلدون إلى أن «من مفاصد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها بكثرة الترف، فيقع التفتن في شهوات البطن من المأكل والملاذ والمشارب وطبيها، ويتبع ذلك التفتن في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا واللواط فيفضي إلى فساد النوع» (45).

ويشير غوستاف لينتون إلى أهمية الأخلاق ودورها في حياة الأمم فيقول: «إن الانقلاب يحدث في حياة الأمم بالأخلاق وحدها، وعلى الأخلاق يؤسس مستقبل الأمة، وحياتها الحاضرة وحظ العقل والقلب في بقاء الأمة أو سقوطها قليل جداً، وعندما تذوي أخلاق الأمة تموت مع وجود

العقل والقلب، اللذين ربما يكونان متقدمين في نواح عملية كثيرة، فعلى الأخلاق وحدها يقوم نظام الجماعة الإنسانية، وهي _أي الأخلاق_ أساس الدين» (46).

فالانهيار في سلم الأخلاق يؤدي حتماً إلى انهيار منحنى الحضارة مهما علا شأن العقل، لأنه بانعدام الوازع الأخلاقي ينعدم التواصل، وتغرق الوحدة في بحر الشتات، ويسيطر الخمول على الحركة والحيوية، مما يعجل بزوال هذا المجتمع نتيجة إصابته بالعديد من الأمراض خاصة القلبية منها كالتحاسد والتباغض، لذلك حذر الإسلام من التفرقة والتشتت والتنازع لمخاطرها على الجماعة وضعفها لأن في الاتحاد قوة وفي التشتت ضعف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ لِي تَنْزِعُوا عَنْكُمْ أَفْئُسَهُمْ وَتَقْضُوا رِجْلَهُمْ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (47).

ثم ما فائدة البناءات الشاهقة والمصانع العملاقة، والسيارات الفاخرة؟ بل وما فائدة الدرجات العلمية العالية في مجتمع مليء بالتكبر والبغضاء والشحناء ولا يأمن أفرادهم بعضهم بعضاً، ولا يتعاون بعضهم مع بعض؟ أي حضارة هذه التي لا تعير اهتماماً للإنسان الذي يعتبر أساسها ولا وجود لها بدونها؟ فنجد هتكاً للحرمان وتعدي على الأرواح وإزهاق لها، أبعد كل هذا نقول حضارة؟!

لذلك حاول القرآن الكريم معالجة هذه الظواهر الاجتماعية الفاسدة وآثارها السلبية على المجتمع، بانتهاج عدة سبل منها القصص القرآني، الذي عُرضت فيه نماذج حضارية واجب الاقتداء بها، كقصة النبي يوسف _عليه السلام، التي تعتبر مدرسة في الأخلاق الفاضلة، وقصص أخرى واجب أخذ العبرة منها للفلاح في الدارين، كقصة قوم لوط وقصة قوم مدين، اللذين حل بهما أمر الله تعالى القاضي بإهلاكهما، نتيجة خروجهما عن منهج الله تعالى الأخلاقي كما أسلفنا الذكر.

ويقول الإمام الغزالي عن القصص القرآني بأنه: «من أنجع الطرق التي اتبعها القرآن الكريم في تأديب النفوس، وسياسة الجماعات، والمحاورات النابضة التي أثبتتها هي معالم خالدة لضبط الحقيقة ووليد العبرة منها، ولا ريب أن ما يعقب هذه الأخبار المرورية من مغاز وتعليقات مثيرة حقاً، ومع ذلك فإن الحوار نفسه قد يتضمن من المعاني ما يجتاز به نطق قصته الخاصة ليكون خطاباً يتردد صده عبر الزمان والمكان» (48).

ويضيف مبيناً الدور الحضاري للقصة القرآنية، فإن وعى القرآن لقصص الأولين مع أنبيائهم، وتجديده على الناس ذكرها بعدما طوت الليالي أصحابها، فلكي يداوي عللاً متشابهة. فقد كثرت القصص في القرآن الكريم لتحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتماعية، وتستأصل جرثومتها

بصنوف العبر، وشتى النذر.

إن الحضارات المندثرة كجثث الموتى قد يشرحها مبضع الطبيب ليتعرف أسباب هلاكها، وليضيف بهذه المعرفة حصانة جديدة إلى علم الطب تتوقى بها الإنسانية ما تجهل من متاعب وآلام. والمجتمعات التي طواها الماضي وهمدت تحت الثرى يجب إذا نضبت الحياة منها أن نتعرف كيف عاشت؟ وكيف تصادقت وتخاصمت؟ وهل تلاقت على جد أو مجون أو استجابت للحق أو الباطل؟

والقرآن الكريم - وهو يحكي أبناء الأولين - يحولها إلى دواء سائل عام، ثم يسكب من قطراته على نفوس المعاندين، يبغى شفاءها نظر إلى تراخي القرون واختلاف المخاطبين (49).

لذلك فإن البناء المنشود هو بناء حضارة شاملة لجميع مجالات الحياة دون إقصاء لأي مجال من المجالات المادية أو المعنوية أساسها الفرد البشري، الذي يعتبر الدعامة الأساسية لهذه الحضارة وهو المسؤول عنها وعن بنائها، حيث تكون الحاكمية فيها لله تعالى رب العالمين إله واحد يتوحد إليه الجميع والدين فيها واحد وهو الاسلام، أما ما كان من تقدم صناعي وعمراني فيجب ان يكون خادما للإسلام والمسلمين وللبشرية وقوة لهم وتوجيها للانسان كي يعرف طريق السمو الروحي والخُلقي، حتى تتحقق الخلافة لله تعالى في أرضه، بعيدا عن كل اشكال المجون والفسوق والانحلال.

هذه الحضارة تجمتع فيها الشعوب والطوائف والأعراق مهما اختلفت انتماءاتها وتوجهاتها وعقائدها، فتستفيد من بعضها البعض بلا تعدٍ وزهق للحريات أو سفك للدماء، ولا أفضلية فيها لجنس على حساب آخر، وإما هناك تكامل وتعاون وتأخي في الإنسانية، ولا وجود لمعنى الأنا والآخر، لأن ما يجمع البشر هو الإنسانية.

خاتمة:

إن المفهوم الدلالي للقيم الخلقية يدل على السلوك الموجود في المجتمع الذي تحدد درجته من حيث الحسن والقبح، وعلى أساس هذا التصنيف نقول: هذا خلق حسن واجب الأخذ به، وهذا خلق رذيل يجب الإبتعاد عنه.

إن المجتمعات الإنسانية لا يمكن أن تُبنى بشكل سوي تضمن فيها الحقوق والواجبات لكل الأفراد، ما لم يكن أساسها الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، وهذا ما أكدته القرآن الكريم من خلال القصة القرآنية التي بينت مصير من أعرض عن منهج الله تعالى ومن اتبع سبيله، وذلك من خلال

من خلال التركيز على الإنسان محور الحضارة والحجر الأساس فيها لأنه الهدف والغاية، فيجب أن نحقق له إنسانيته التي فطره الله تعالى عليها ولا يحق إهدار كرامته وعليه:

1- العلاقة بين الحضارة والقيم الخلقية علاقة وطيدة لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهي كالعلاقة بين الروح والجسد فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

2- القصص القرآني مدرسة لتعلم الأخلاق الفاضلة، ومنهاجاً لبناء الأمم.

3- إن ظهور الفساد في الأمة مؤذن ببداية انهيارها مهما علا شأن العقل فيها، ومهما بلغت من الرقي المادي والفكري، فلا وجود لحضارة بلا أخلاق.

الهوامش:

1- سورة الإسراء، الآية: 70.

2- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، ج4، باب الميم، فصل القاف، ص170.

3 - فصلت، الآية: 06.

4 - البيئنة، الآية: 05.

5 - الفرقان، الآية: 67.

6 - النساء، الآية: 05.

7 - إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح_ تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ج05، ط04، كانون الثاني يناير، 1990م، باب الميم، فصل القاف، ص- 2017 2018.

8 - التوبة، الآية: 36.

9 - النساء، الآية: 05.

10 - الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، ترتيب وترتيب وتحقيق: عبد الحميد هندراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد 03، باب القاف، مادة (قوم). ص445.

11- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسط، مكتبة الشروق الدولية، ط04، 1425هـ_ 2004م. باب الخاء. مادة (خلق). ص252.

12 - الجوهري، الصحاح_ تاج اللغة وصحاح العربية، ج04، باب القاف، فصل الخاء، مادة (خلق). ص1471.

13 - مومن بكوش الجموعي، القيم الاجتماعية وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي لدى الطالب الجامعي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس الاجتماعي، جامعة محمد خضير،

- بسكرة، كلية العلوم الاجتماعية، -2012 2013. ض26.
- 14- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط، ج2، باب الرءاء، فصل الحاء. ص10.
- 15 - الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، المجلد الأول، باب الحاء، مادة (حضر). ص327.
- 16 - الأعراف، الآية: 163.
- 17 - البقرة، الآية: 282.
- 18 - مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، جمهورية مصر العربية، باب الحاء، مادة (حضر). ص181.
- 19 - عبد الرحمان ابن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دراسة أحمد الزعبي، شركة الأرقم ابن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2001. ص203.
- 20- مالك ابن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشق، 1981. ص50.
- 21 - حسن رمضان فحلة، مقومات الحضارة الإنسانية في الإسلام، دار الهدى، عين ميله، الجزائر، ط1، 1410هـ_ 1989. ص13.
- 22 - سورة الأعراف، الآية: 96.
- 23 - سورة الذاريات، الآية: 56.
- 24 - ينظر: محمد هيشور، سنن القرآن في قيام الحضارات، دار الغرب للنشر والتوزيع، دط، دتا. ص186-195.
- 25- ينظر: المرجع نفسه. ص196-201.
- 26- سورة لقمان، الآية: 20.
- 27 - سورة النحل، الآية: 36.
- 28- سورة آل عمران، الآية: 19.
- 29 - ينظر: سليمان الخطيب، أسس ومفهوم الحضارة في الإسلام، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون ص69.
- 30- ينظر: مالك بن نبي، شروط النهضة، دار الواعي للنشر والتوزيع، روية، الجزائر، ط01، 1434هـ- 2013. ص94.
- 31- سورة الأنفال، الآية: 63.
- 32 - الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط01، 1427هـ 2007م، ج10 ص67.
- 33- سورة الحجرات، الآية: 13.
- 34- سورة آل عمران، الآية: 110.
- 35- وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر، دمشق، سورية، دار الفكر

- المعاصر، بيروت_ لبنان، 1418هـ 1998م، ج03. ص40.
- 36- سورة الأنعام، الآية: 11.
- 37- ينظر: يوسف القرضاوي، حضارة الغد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط01، 1416هـ 1995م. ص168.
- 38- ينظر: مالك بن نبي، شروط النهضة. ص-95 96.
- 39 - ينظر: يوسف القرضاوي، الإسلام حضارة الغد. ص164.
- 40- سورة الروم، الآية: 41.
- 41 - سورة الإسراء، الآية: 16.
- 42- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 1984م، ج15. ص54.
- 43- سورة الحجر، الآية: 74.
- 44 - سورة هود، الآية: 94.
- 45 - المقدمة، دار بن الهيثم، جمهورية مصر العربية، 2005. ص302.
- 46- عبد الحليم عويس، الظاهرة الحضارية في القرآن والسنة، مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، العدد 21، 1408هـ. ص -183 184.
- 47- سورة الانفال، الآية: 46.
- 48- نظرات في القرآن، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط06، يوليو 2005م. ص98.
- 49 - ينظر: محمد الغزالي، نظرات في القرآن. ص96 97-.

الزهد في الشعر الأندلسي - عصر الموحدين -

الطالبة: مشرنن زهيرة / جامعة تلمسان

الملخص :

تناولت هذه الدراسة موضوع شعر الزهد في الأندلس عصر الموحدين ، التي نسعى من خلالها توضيح تلك الموضوعات التي خالجت أولئك الشعراء الذين سكنوا الأندلس في ذلك العصر ، فعبروا عنها بنزهة زهدية نتيجة تأملاتهم الإيمانية و سبحاتهم الروحية . و سنحاول الكشف عن معاناة الشاعر المعرفية الوجودية و الدينية الحقيقية بطريقة إيحائية أو بواسطة الكلمات حين يُعبر الشاعر عن رؤاه بحس وجداني يُلّفه الحزن و يسوقه العذاب، و يقوده الإيمان بالله سبحانه و تعالى .

الكلمات المفتاحية : الزهد - الشعر - الأندلس - الموحدين - هواجس الشعراء.

مقدمة :

لقد عاش الأدب العربي في أحضان الأندلس قرابة ثمانية قرون، متأثرا بكل ما فيها من مظاهر الحياة بجوانبها

السياسية و الاجتماعية و الفكرية عامة، و هي فترة لا يستهان بها في دراسة الأدب الذي يعد مرآة صادقة لأي

عصر من العصور نطلع من خلالها على الوجه الحقيقي لهذا العصر، و ما يتميز به من سمات و خصائص ينفرد بها عما سواه.

الأندلس تلك البلاد التي تمثل بتاريخها الحافل و تراثها الزاخر قصة حضارة اسلامية عظيمة ، و مجد خالد

و ماض تليد ، لما أصبحت جناحا من العالم الاسلامي بعد الفتح لها عام 92هـ . ترك أثرا واضحا في مختلف

مظاهر الحياة فيها ، من ضمنها الحياة الأدبية نثرها و شعرها ، هذا الأخير الذي تنوعت أغراضه و اختلفت حتى خرجت إلى اتجاهات جديدة أوسع و أرحب من ضمنها الطبيعيات و الزهديات ، إضافة إلى ما شاع في

الأندلس من فنون جديدة كالموشح و الأزجال ، التي دارت حولها الكثير من الدراسات ، إلا أن ما يهم في

الأمر هو تسليط الضوء على أحد اتجاهات الشعر العربي في هذه المرحلة، و هو اتجاه الزهد في الأندلس و على

الخصوص عصر الموحدين.

تعريف الزهد لغة و اصطلاحا

الزهد لغة : ورد تفسير لفظه (زهد) في المعاجم العربية حول الإعراض عن الدنيا ، فقد ذكر ابن دريد أن « الزهد

خلاف الرغبة و الزاهد في الدنيا : التارك لها و لما فيها »(1).

و في لسان العرب :«لا يقال الزهد إلا في الدين خاصة ، و فلان يتزهد ، أي يتعبد ، فالزهد هو عدم الرغبة في

الدنيا و عدم الحرص عليها»(2) .

أما في الاصطلاح فقد تعددت الأقوال في تعريف الزهد، ولكن معظمها يصب في معنى واحد و هو الكف عن

المعصية و العزوف عن متاع الدنيا و ملذاتها و تجنب مغرياتها.

يقول ابن عباس:« الزهد أن لا يسكن قلبك إلى موجود الدنيا و لا يرغب في مفقود منها» (3)، و هو عند

الجرجاني بأنه « ترك الدنيا طلبا لراحة الآخرة »(4).

وأروع ما قيل في الزهد قول الفيلسوف أبي بكر بن طفيل :

يَا بَاكِيا فِرْقَةَ الْأَحْبَابِ عَن شَحَطِ ***** هَلْ بِكَيْتَ فِرَاقِ الرُّوحِ لِلْبَدَنِ
نُورَ تَرَدَّدَ فِي طِينِ إِلَى أَجَلِ ***** فَاَنْحَازَ عُلُوقِ وَ خَلَى الطِّينِ لِلْكَفَنِ
يَا شَدَّ مَا افْتَرَقَا مِنْ بَعْدِ مَا اعْتَلَقَا ***** أَظْنُهَا هُدْنَةَ كَانَتْ عَلَى دَخَنِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رِضَا اللَّهِ اجْتِمَاعَهُ ***** قِيَا لَهَا مِنْ صَفْقَةِ تَمَّتْ عَلَى عَبْنِ (5)

المفهوم الإسلامي للزهد :

الزهد في القرآن: إن كلمة(زهد) لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد وهو في سورة يوسف قوله سبحانه

و تعالى:«و شَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ و كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ»(6).

جاء في تفسير ابن كثير : أي اعتاض عنه أخوته بثمن قليل ، و كانوا مع ذلك فيه من الزاهدين ، أي ليست لهم رغبة فيه (7).

و لكن المعنى الروحي للزهد ورد بكثرة في القرآن الكريم ، و هو من الأمور التي حث الله سبحانه و تعالى عليها في

كتابه العزيز ، منها قوله عز و جل :«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ فَلَا تَغْرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغْرَنَكُمُ

بِاللَّهِ الْغُرُورُ»(8) . و قوله عز و جل:« كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » (9).

الزهد في السنة :

لقد أوضح الرسول صلى الله عليه و سلم المعنى الحقيقي للزهد حين قال : « الزهادة في الدنيا ليست

بتحريم الحلال و لا إضاعة المال ، و لكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك ، و أن

تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك » (10).

فالزهد إذن هو القصد و الاعتدال و القناعة و عدم الإسراف في متاع الدنيا ، فهو منهج

نفسى من أجل

بعث الأمل في القلوب، و جعلها تنمو فوق معاناتها اليومية، و ذلك حين يتم ايثار الآخرة عن الدنيا الفانية

الإعراض عنها و عدم الانشغال عن الله تعالى، و الرضا بما قسمه عز و جل و شكره في كل حال.

الزهد في الأندلس عصر الموحدين :

ظهر الزهد في الأندلس منذ أواخر القرن الثاني الهجري و أوائل القرن الثالث ، و لكنه راج و انتشر في القرنين

الخامس و السادس الهجريين كرد فعل لعوامل سياسية و اجتماعية و ثقافية، و كان لنزعة الزهد في المشرق

الاسلامي صداها في بلاد الأندلس ، إذ تأثرت الأخيرة بعوامل كثيرة منها ، وفود الزهاد إلى الأندلس، و رحلة

الأندلسيين إلى المشرق الاسلامي و لقاء زهاده ، كما عرفت الأندلس بكثرة زهادها ويؤكد ذلك ابن بشكوال

(ت 494هـ) الذي صنف كتابا بعنوان (زهاد الأندلس و أمتهما) إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا حيث طوته

محن الزمان التي عدت عليه (11).و ممن تعلق بالنظم في الزهد ذلك العصر محمد بن عبد الله اللخمي، وابن سعيد

يحيى التطيلي، وعبد الحق بن ابراهيم الاشبيلي ويعتبر أبو عمـران موسى المارتلي أشهر زهاد العصر يصفه

ابن الأبار بأنه « كان منقطع القرين في الورع و الزهد و العبادة و العزلة مشارا إليه بإجابة الدعوة » (12).

لقد كانت بواعث الزهد و دوافعه متعددة ساعدت على ظهور هذه النزعة جلية في بلاد الأندلس عصر الموحدين

و من أبرز هذه البواعث :

*** الباعث الديني :**

ظهور طبقات الفقهاء و العلماء و الشعراء الذين شاع عنهم الورع و التقوى و الميل الشديد إلى التدين

و الالتزام بتعاليم الدين الحنيف، فهم فهموا أن الأخلاق هي الزاد التي يتزود به الزاهد في رحلة الحياة، و الجسر

الذي يعبر به للوصول إلى عالم الآخرة ، فعبروا عن انفعالاتهم و أحاسيسهم بأبيات زهدية ذاتية واضحة

مستخلصين منها العبر و العظات ليردوا للناس عناصر إيمانهم في هذا المجتمع الذي زرع الشك أركانه .

*** الباعث السياسي :**

كثرة الحروب التي أدت إلى سقوط الكثير من مدن الأندلس في أيدي النصارى « و لا ريب أن كثير الحروب

و الفتن و توالى المحن طبعت نفوس الشعراء الحساسة ألما عميقة » (13) .

*** الباعث الاجتماعي :**

شاعت في المجتمع الأندلسي حياة اللهو و المجون و الابتعاد عن الدين ، و بذلك أخذ اللهو يسري إلى حياة

و الخاصة « و يفتت الوازع الديني في النفوس ، و يتجرأ بعض الشعراء ، فيقولون الشعر في الهزل و المجون ويتخذون

منه مادة سمرهم في مجالس الشراب و الأدب و الغناء» (14).

- تفشي الطبقة بين أفراد المجتمع الأندلسي التي لعبت دورا كبيرا في تغيير مجرى التاريخ و ساهمت مساهمة فعالة

في ضياع الأندلس (15) .

لقد تركت هذه الظروف أثرا واضحا على شعر الزهد في الأندلس ، فأخذت الأشعار تتخذ طابع الزجر لردع

الناس عن الحياة العابثة الالهية ، و تدم الدنيا و تصفها على أنها فانية ذاهبة .
و لعل أهم الموضوعات التي تناولها شعر الزهد في هذا العصر ما يلي :

1-- فكرة الموت :

إن الموت هو الحقيقة الحتمية لمصير الإنسان، و لقد عبرت العديد من آيات القرآن عن هذا المصير المحتوم

الذي لا بد من لقائه كقوله عز و جل: « قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ

(1) وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»(6)

فترأى فكرة الموت على شكل طبقات في الذاكرة الجمعية ، لما فيه من قسوة التغييب يقول الرسول صلى الله

عليه و سلم : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل و عد نفسك من أهل القبور »(17). فلما أدرك

شعراء الزهد حتمية الفناء و الزوال عبروا عنه في شعرهم لتذكير الناس و تنبيههم من غفلتهم

فابن سالم المالقي يؤكد على فناء الإنسان موقنا أن الموت له أجل إذا بلغ فلا مفر منه ، فيقول:

عَزَّ مَنْ لَا يَمُوتُ، يَا مَنْ يَمُوتُ ***** وَ تَعَالَىٰ فَلَمْ تَنْلُهُ النُّعُوتُ

إِنَّ دُنْيَاكَ هَذِهِ غُرَّةٌ، مَا ***** لِثَبَاتِ الْأَنَامِ فِيهَا تَبُوتُ (18)

يقول أبو بكر بن ميمون متحدثا عن حقيقة الفناء، رابطا بين بداية الإنسان في هذه الحياة ونهايته فيها.

أَيَّرَجِي الخُلْدَ مَنْ عَلَيْهِ ***** دَلَائِلُ للردى جَلِيَّة

أَوَّلُهُ مُخْبِرٌ بِشَوَّانٍ ***** ذَاكَ مَنِي وَذِي

مَنِيَّة (19)

ويصور أبو عمران المارثلي صراع الإنسان بين المادة و الروح ، و تذبذب نفسه بين الخير و الشر

، و يتحدث عن

تجاهل الإنسان لحقيقة الموت الذي يترصده في كل لحظة و قد نلمس بعض هذه المعاني في قوله :

إِلَىٰ كَمْ أَقُولُ وَ لَا أَفْعَلُ ***** وَ كَمْ ذَا أَحُومُ وَ لَا أَنْزِلُ

وَ أَرْجُرُ عَيْنِي فَلَا تَرْعَوِي ***** وَ أَنْصَحُ نَفْسِي فَلَا تَقْبَلُ

وَ كَمْ ذَا تَعَلَّلَ لِي وَيَحَايَا ***** بَعْلَ وَسُوفَ وَ كَمْ تَمَطَّلُ

وَ كَمْ ذَا أَوْمَلُ طَوَّلَ الْبَقَا ***** وَ أَغْفَلُ وَ الْمَوْتُ لَا يَغْفَلُ

وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يُنَادِي بِنَا ***** مُنَادِي الرَّحِيلِ : أَلَا فَارَحَلُوا (20)

و يعبر أبو بكر الحفيد عن مواجهته للموت الذي لطالما حاول تخليص مرضاه من شبحه في فكرة فلسفية تدور

حول خروج الروح، و سكن البدن التراب فيقول:

تَأْمَلُ بِفَضْلِكَ يَا وَاقِفًا ***** وَ لَاحِظُ مَكَانَا دُفَعْنَا إِلَيْهِ

تُرَابُ الصَّرِيحِ عَلَىٰ صَفْحَتِي ***** كَأَنِّي لَمْ أَمْشُ يَوْمًا عَلَيْهِ

أُدَاوِي الْأَنَامِ حَذَارَ الْمُنُونِ ***** فَهِيَ أَنَا قَدْ صَرْتُ رَهْنًا لَدَيْهِ (21)

إن غرض الشعراء في جميع الأبيات السابقة هو ترديد فكرة الموت، الذي لا مفر منه و حث النفس على أن تزهد

في شيء لا يدوم ، وأن تنتهز فرصة قصيرة زائلة ، فتملأها بما يجديها في آخرها .

- 2 ذم الدنيا :

اعتمد الزهاد على نبذ الدنيا و عدم التعلق بنعيمها الزائل، و تجلى سخطهم عليها لخداعها و مكرها، و من

القصاصد التي تدعو إلى ازدراء الدنيا و تحقيرها و الإعراض عنها قول محمد عبد الله بن الحسن:

فُسْحَقًا لِدُنْيَا خَادَعَتْنَا بِمَكْرِهَا ***** إِذَا عَقَدْتُ سِلْمًا فَمَقْصِدُهَا حَرْبٌ

رَكِبْنَا بِهَا السَّهْلَ الدَّلُولَ فَقَادَنَا ***** إِلَىٰ كُلِّ مَا فِي طَيْهِ مَرْكَبٌ صَعْبٌ (22)

ويتعجب ابن جبير من الغافل الذي يتمسك بالدنيا كأنها باقية مغرورا بمتعها الزائلة فيقول :

عَجِبْتُ لِلْمَرِّ فِي دُنْيَاهِ تَطْمَعُهُ ***** فِي الْعَيْشِ وَالْأَجْلِ الْمُحْتَمُومِ يَقْطَعُهُ
يُمْسِي وَيُصْبِحُ فِي عَشْوَاءِ يَخْطُبُهَا ***** أَعْمَى الْبَصِيرَةِ وَالْأَمَالِ تَخْدَعُهُ
يَعْتَرُ بِالدهْرِ مَسْرُورًا بِصُحْبَتِهِ ***** وَ قَدْ تَيَقَّنَ أَنَّ الدهْرَ يَصْرَعُهُ (23)

وينفرنا أبو الحكم ابن عذرة من الدنيا و يحذرنا من غدرها و ألعيبها فيقول:
وَ لَا تَعْرَنُكَ الدُّنْيَا وَ زِينَتِهَا ***** فَكَمْ أَبَادَتْ وَ كَمْ أَفْتَتْ مِنَ الْأُمَمِ (24)

لقد عرف عن الدنيا أنها سريعة الزوال ، جبلت على الفراق و الفناء ، تتقلب بأهلها من حال إلى حال

نعيمها خيال ، و دوامها محال ، هذه الفكرة هي التي جعلت الزاهد ينصرف إلى العبادة ، و يظهر ذلك

في كثير من أشعاره لاستخلاص العبر ، و التذكير بزوالها و نهايتها.

3 - الشيب و الشيخوخة :

بمرور الأيام و السنون يشعر الإنسان أن حياته تنقضي ونضارته تذهب، فإذا بالرحيل يقرب و بالأجل يدنو، و قد

ضعفت قوته و تلاشت حيويته و هي علامات توحى بولوج عالم الآخرة ، فعبر الشاعر أبو العباس الأقليشي

عن هذه الحقيقة عندما كبرت سنه و علاه الشيب فأنشد:

ثَلَاثُونَ عَامًا قَدْ تَوَلَّتْ كَأَنَّهَا ***** حُلُومٌ تَقْضَتْ أَوْ بَرُوقٌ خَوَاطِفُ
وَ جَاءَ الْمَشِيبُ الْمُنْذِرُ الْمَرَّةَ أَنَّهُ ***** إِذَا رَحَلَتْ عَنْهُ الشَّيْبَةُ تَأَلَّفُ
فِيَا أَحْمَدُ الْخَوَانُ قَدْ أَدْبَرَ الصَّبَا ***** وَ نَادَاكَ مِنْ سِنِ الْكُهُولَةِ هَاتِفُ (25)

و عبر أبو عمران المارثلي عن ظهور الشيب الذي هو نذير الكبر بقوله:

وَ أَتَى الشَّيْبُ نَذِيرًا ***** وَ كَفَى بِالْمَشِيبِ مُنْذِرُ (26)

الحقيقة أن الشيب الدال على تقدم العمر و الشيخوخة، ما هو إلا لون من ألوان التغيير الذي يصيب الحياة

كلها ، وامتداد لإحساس الإنسان بتغير الدهر و تبدله ، و ايدان بالرحيل و اقترابه ، لذا نجد أغلب شعراء

الأندلس يُقرنون الشيب بالموت، لأن الشيب رادع عن المملذات، و ناهي عن الصبا و دليل العقل و الحكمة.

4 - القناعة :

من معاني الزهد التي ردها الشعراء في ذلك العصر، ايثار الفاقة و التعفف على حياة الغنى و الترف ، و لعل

شعر أبو عمران المارثلي أحسن تناولا لهذه الفكرة ، حين يصف كفاف عيشه و يتمدح بقناعته فيقول :

سَلِيخَةٌ وَ حَصِيرٌ ***** لَبِيَتْ مِثْلِي كَثِيرٌ
وَ فِيهِ شُكْرًا لِرَبِّي ***** حُبْزٌ وَ مَاءٌ نَمِيرٌ
وَ فَوْقَ جِسْمِي تَوْبٌ ***** مِنَ الْهَوَاءِ سَتِيرٌ
إِنْ قُلْتُ إِنِّي مُقِلٌ ***** إِنِّي إِذَا لَكْفُورٌ
قَرَّرْتُ عَيْنَا بَعِيثِي ***** فَدُونَ حَالِي الْأَمِيرِ (27)

ويدعو أبو بكر بن قسوم (ت 639هـ) إلى القناعة إذا أراد الإنسان أن يهنأ في دنياه فيقول :

تَقْنَعِ مِنَ الدُّنْيَا بِقَوْتِ فَإِنَّهَا ***** بَلَاغٌ لِدَى عَقْلِ الْمُسْتَعْنِمِ
فَيُسْرُهَا يَكْفِي اللَّيْبُ وَ كُلُّهَا ***** إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعُدِ الْقِنَاعَةَ لَا يُغْنَى (28)

5 - ذكر الذنوب و لوم النفس :

في هذا اللون يخاطب الشاعر نفسه و يقدم لها النصح و الإرشاد، و يزرعها عن ارتكاب الذنوب و الخطايا

و المعاصي ، فهذا أبو العباس بن الغماز (ت 693هـ) يقدم اللوم في شكل استفهام ، ثم يتحصر على

الماضي الذي لا مجال لرده، فيندب نفسه التي أطاعت هواها و لم تُصغ لوعظ واعظ، أو نُصح ناصح فيقول:

أَمَا آَنَّ لِلنَّفْسِ أَنْ تَخْشَعَ ***** أَمَا آَنَّ لِلْقَلْبِ أَنْ يَقْلَعَ
أَلَيْسَ التَّمَانُونَ قَدْ أَقْبَلَتْ ***** فَلَمْ يَبْقَ فِي لَذَّةِ مَطْمَعَا
يَقْضِي الزَّمَانَ وَ لَا مَطْمَعٌ ***** لَمَا قَدْ مَضَى أَنْ يَرْجِعَا (29)

و يعمد الشاعر أبو محمد عبد الله الأنصاري عن لوم نفسه مُؤنبا مُقرعا فيقول :
 أتعلمُ أنك الخَطَاءُ قَطْعًا ***** و أنك بالذِي تأتي رَهينُ
 و تغتَابُ الورَى : فعَلُوا و قَالُوا ***** و ذَاكَ الظن و الإثم الميِينُ (30)
 و من أمثلة ما كان يجنح إليه الزهاد من معاتبة النفس ، و تأنيبها على استرسالها في
 معاصيها ، قول

سهل بن مالك :

نهارك في بحرِ السفاهةِ يسبُحُ ***** و ليَلِكُ عن يومِ الرفاهةِ يصبُحُ
 و في لفظك الدعوى و ليس إزاءها ***** من العملِ الزاكي دليل مُصححُ
 إذا لم تُوافقِ فَعِلَّةَ مِنكَ قَوْلَةً ***** ففي كُلِّ جُزءٍ مِن حديثِكَ تُفَضِّحُ
 تنح عن الغاياتِ لست من أهلها ***** طريق الهويني في سلوكك أوضِحُ
 إذا كُنت في سِنِ النُهي غَيْرَ صَالِحٍ ***** ففي أي سِنٍ ، بعدَ ذلكَ تصلِحُ (31)

إن تردد اللوم و العتاب في شعر الزهد الذي خلفه هذا العصر، إن دل على شيء فإنه يدل
 على الخوف من
 الجليل، و محاسبة النفس استعدادا ليوم الرحيل.

- 6 - حسن الظن بالله :

إن ارتكاب الخطايا و ثقل الذنوب صار مقلقا لكثير من الزهاد، مما جعله يسأل نفسه أيكون
 من الفائزين

يوم الدين ؟ . لكن هناك من نجده متفائلا يحسن الظن بالله، و يظهر واسع رجائه في عفوه
 سبحانه و تعالى

و من أمثلة ذلك قول أبي بكر بن مغاور:

أودعوني بطنِ الضريحِ و خافُوا ***** من دُنُوبِ كُلوْمِها بأديمِ
 قَلْتُ لا تجزَعُوا عَلَيَّ فَإِنِّي ***** حَسَنُ الظن بِالرُّؤُوفِ الرَّحِيمِ (32)

و المعنى نفسه نجده في شعر أبي بحر صفوان بن إدريس التجيني حين يقول :

قَالُوا ، و قد طَالَ بي مَدَى حَظِّي ***** و لم أزلُ في تَجْرَمِي سَاهِي
 أَعَدَدْتُ شَيْئًا تَرْجُو النَجَاةَ بِهِ ***** فَقُلْتُ : أَعَدَدْتُ رَحْمَةَ اللَّهِ (33)

و قد قابل العديد من الشعراء بين قلة الزاد بجدد الله، و منهم أبو بكر مالك ابن حمير الذي
 كتب إلى

أبي الأصبع العبدري :

رَحَلْتُ و أَنِي مِن غيرِ زاد ***** و ما قَدَمْتُ شَيْئًا للمَّعَاد
 و لَكِنِّي وَثَقْتُ بجدودِ ربي ***** و هَلْ يَشْقِي المِقْلَ مَعَ الجَوَادِ؟ (34)

و ممن قال في ذات المعنى أبو الحجاج يوسف المنصفي :

قالتُ لي النفسُ: أَتَاكَ الرَدَى ***** و أنتَ في بحرِ الحَظَايا مُقِيمِ
 فَمَاذَا ادخَرْتَ الزاد ؟ قُلْتُ أَقْصِرِي ***** هَلْ يُحْمَلُ الزادِ لِدارِ الكَرِيمِ (35)

الخاتمة :

و صفوة القول أن الخطاب الشعري الزهدي في الأندلس عصر الموحدين امتاز بالطابع
 التعليمي ، كما اكتسى

بثوب الحكمة عند أغلب الشعراء ، و تميز بصدق العاطفة و حرارتها فهو ينبعث من أعماق
 النفس سواء تضمن

تذكير الناس بالموت و الدار الآخرة ، أو التنفير من الدنيا و غرورها ، أو إبداء الحسرة و الندم
 على ما فات ،

كما أنه استلهم في معظم معانيه القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف ، كون هؤلاء
 الشعراء كانوا فقهاء

و محدثين ووعاظ ، و من ثم كان له الدور الايجابي في توعية المجتمع الذي انغمس في الملذات
 و تاه في

الشهوات .

الهوامش و الاحالات :

1- جمهرة اللغة لابن دريد ، مكتبة المثنى ، بغداد ، العراق ، ط 1 ، 1345هـ ، ص 420 ، باب الدال و
 الزاي .

2- لسان العرب : لابن منظور ، مكتبة دار المعارف ، القاهرة - مصر - دط ، ج 4 ، 1979م ص 180
 مادة زهد .

- 3 - الزهد الكبير لأحمد بن حسين البيهقي ، دار القلم ، الكويت ، ط2 ، 1403هـ-1983م ، ص 88
- 4- التعريفات لعلي محمد الشريف الجرجاني ، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار النفائس ، ط1، 1423هـ
- 2003م ، ص 184
- 5- أمراء الشعر الأندلسي : عيسى خليل محسن ، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان - الأردن - 2007م ، ص 134
- 6- سورة يوسف : الآية 20
- 7- تفسير القرآن الكريم لابن كثير ، دار الغد الجديدة ، القاهرة - مصر - ج 2 ، ص 442
- 8- سورة فاطر: الآية 5
- 9- سورة القصص : الآية 88
- 10- سنن الترميذي : تحقيق ابراهيم عطوة عوض ، القاهرة - مصر - ط 1 ، دت ، باب زهد في الدنيا، ص 517
- 11- الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه : مصطفى الشكعة ، دار العلم للملايين ، بيروت - لبنان- ط 9 ، دت ، ص 57
- 12- الشعر الأندلسي عصر الموحدين : فوزى عيسى ، دار الوفاء للطباعة و النشر ، الاسكندرية ، ط1، دت ، ص 203
- 13- أدباء العرب الأندلس و عصر الموحدين ، بطرس البستاني ، دار مارون عبود ، بيروت - لبنان- دت ، ص 224
- 14- الأدب العربي في الأندلس : عبد العزيز عتيق ، دار النهضة ، بيروت - لبنان- دت، 1976م ، ص 258
- 15- الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي و ما طمح إليه : طاهر أبو غزالة ، دار المواسم ، دت ، ص 155
- 16- سورة الجمعة : الآية 8
- 17- سنن الترميذي : تحقيق ابراهيم عطوة عوض ، ط 1، دت ، ج 4 ، ص 567
- 18- تاريخ الأدب العربي : عمر فروخ ، دار العلم للملايين ، بيروت - لبنان- ط 5، 2006م ، ص 652
- 19- الإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدين بن الخطيب ، تحقيق عبد الله عنان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ط 1 ، 1974م ، ص 88
- 20- الغصون البانعة في محاسن شعراء المائة السابعة : على بن موسى ابن سعيد ، تحقيق ابراهيم

- الأبياري
- دار المعارف ، القاهرة - مصر- دت ، ص 137
- 21- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب : أحمد المقرئ التلمساني ، تحقيق احسان عباس ، دار صادر بيروت -
- لبنان - دت ، 1408هـ- 1988م ، مج 4 ، ص 31
- 22- الذيل و التكملة لكتابي الموصول بالصلة : عبد الملك المراكشي ، تحقيق احسان عباس ، دار الثقافة بيروت - لبنان - ط 1، 1956م ، ص 214
- 23- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب : المقرئ ، ص 554
- 24- المقتضب من كتاب تحفة القادم : محمد بن ابراهيم البلفيحي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت - ط 2، 1983م ، ص 153
- 25- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب : المقرئ ، مج 4 ، ص 31
- 26- حياة قارة : شعر أبي عمران المارتنلي ، دار الأمان - الرباط- ط 1 ، 2008م ، ص 106
- 27- الشعر الأندلسي عصر الموحدين : فوزى عيسى ، ص 210
- 28- الذيل و التكملة : عبد الملك المراكشي ، ج 4، ص 214
- 29- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب : المقرئ التلمساني ، مج 4 ، ص 89
- 30- تاريخ قضاة الأندلس : النباهي ، المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت - لبنان- دت ، ص 11
- 31- الذيل و التكملة : عبد الملك المراكشي ، ص 135
- 32- زاد المسافر و غرة محيا الأدب السافر : لابي بحر بن صفوان بن ادريس ، دار الرائد العربي ، بيروت - لبنان - دت ،
- 1976م ، ص 233
- 33- نفخ الطيب : المقرئ ، ص 67
- 34- التكملة لكتاب الصلة : ابن الآبار ، تصحيح عزت العطار الحسيني ، مكتب نشر الثقافة الاسلامية ، القاهرة ،
- دت ، 1375هـ- 1956م ، ص 709
- 35- المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد المغربي ، تحقيق شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة - مصر - ط 4 ، دت ، ج 2
- ص 354

المصطلحات الدينية والتعليمية باخضرة توات

أ عبد الله حرمة -كلية الآداب واللغات-جامعة تلمسان.

ملخص:

يعد إقليم توات من الأقاليم الضاربة في عمق الصحراء نظرا لموقعه الاستراتيجي في مركز التقاء القوافل التجارية وربطها لشمال وجنوب القارة الأفريقية، وتوات (ولاية أدرار حالياً) هي جزء من صحراء الجزائر ذات نخيل وأشجار وأبار وقرى، عرفت بارتباطها الشديد بالإسلام منذ الوهلة الأولى؛ فسخرت كل مؤهلاتها الطبيعية والبشرية للاهتمام بالعلم ودراسته من زوايا ومدارس ومساجد ... مما ولد لديها العديد من المصطلحات في المجال الديني والتعليمي المرتبطان بالتقاليد المعروفة عندهم.

Abstract:

The province of Touat is one of the striking regions in the depth of the desert. This is due to its strategic location at the convergence of trade caravans center and its interconnect between the north and south of the African continent. Moreover, Touat (State of Adrar currently) is part of the Algerian desert which contains palm trees, wells and villages is known for its deep linkage with Islam since its outset. Furthermore, people of Touat invested all their natural and human qualifications of interest to serve and obtain science and its branches. Koranic schools, schools and mosques were used to do so. This led to the birth of several new words, both religious and didactic, which are directly linked to the customary traditions of Touat.

مقدمة:

يزخر إقليم توات بالعديد من الزوايا والمدارس والكتاتيب، التي لعبت دوراً بارزاً في المحافظة على الهوية العربية الإسلامية لسكان إقليم توات منذ نهاية القرن 9هـ/15م، ويرجع سبب انتشار الزوايا بالمنطقة إلى وقوعها على الخط التجاري الرابط بين شمال بلاد المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، مع تمتع المنطقة بالأمن والاستقرار وهو ما سمح بانتقال وبروز العديد من العلماء

والزهاد الذين كان لهم دوراً هاماً في تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية، عن طريق تأسيس زوايا دينية وعلمية أشهرها الزاوية البكرية والتبليانية والكنتية وغيرها من المؤسسات التي ساهمت في إثراء دور فعّال في ازدهار الحركة العلمية.

1. تنشيط الحركة التعليمية بتوات أ) إنشاء الكتاتيب القرآنية:

تسمى الكتاتيب أو (أقربيش)(1)، ويسمى في توات المحضرة، ومنهم من يسمونها (بالمسيد) أي المسجد ومنهم من يسميها (الجامع)، تعد المرحلة الأولى للتعليم القرآني، يلتحق بها الصبيان من سن الخامسة أو السادسة، مهمتها تعليمهم الحروف الأبجدية والكتابة ثم بعد ذلك تحفيظ القرآن الكريم(2)، باستخدام أدوات الكتابة وفق الرسم العثماني وبرواية ورش عن نافع عن طريق أبي الأزرق باعتبارها الرواية السائدة في المنطقة، بالإضافة إلى تعلّم مبادئ العقائد والتجويد بالاعتماد على المتون المتخصصة في التجويد والفقهاء، و تعليم القرآن له مكانة ربانية عند المولى عز وجل حيث يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (3)، وقوله أيضاً: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (42)﴾ (4).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: ﴿يا أبا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق، وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدث في دين الله حدثاً برأيك﴾ رواه الخطيب البغدادي.(5)

إن تعليم القرآن والدخول إلى أقربيش(6) (الكتّاب) يكون بإقامة حفل على شرف الصبي، تكون بإعداد مأدبة طعام لطلبة الكتّاب والأقارب والأحباب وأول ما يكتب في اللوحة « بسم الله الرحمن الرحيم » قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن»، وبعد ذلك يتدرج الطالب في الحروف الهجائية (أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ...) (7)، فعند إتقانها ينتقل إلى سورة الفاتحة ويكون ذلك بتلقين الشيخ للصبي، ويمرّنه في ذات الوقت على الكتابة.

● مراحل التعليم في الكتاتيب : تنقسم إلى ثلاث مراحل:

○ **المرحلة الأولى:** يكتب المعلم في بداية الأمر للتلميذ لوحة بخلق القلم، بدون حبر فيترك أثر الآيات ليقوم التلميذ فيكتب على أثرها بالحبر أو الصمغ وهكذا يتدرب على رسم الحروف وربط الكلمات.

○ **المرحلة الثانية:** هي كتابة نص السورة على الرمل، ويعبد نقلها الصبي إلى اللوح بالحبر والقلم حتى يتحكم في الخط.

○ **المرحلة الثالثة:** يتمثل في الإملاء، ويكون بعد بلوغ التلميذ مرحلة معينة، وذلك بعد التمكن من الخط عن طريق « الرّشْم»(8) ويكون ذلك عند بلوغ الطفل « سورة » يس « يبدأ في الإملاء « الفَتْوَة»(9)؛ حيث يجمع المعلم حوله العديد من التلاميذ فيبدأ في الإملاء وهم يكتبون، وعند انتهائهم من الكتابة ينظر إليها الشيخ ويصحها، وعادة ما يبدأ الإملاء في أقصر السور إلى غاية وصول الصبي سورة البقرة، وهي النهاية(10)، ولمن يريد ضبط القرآن الكريم فمتى وصل سورة البقرة فإنه يعود على القرآن، وعادة ما تقام مأدبة غداء لتلاميذ المدرسة القرآنية وذلك لبلوغ الطفل سورة البقرة، فوصله إلى حزب «يستبشرون» (سورة آل عمران) يسمى عند أهل المنطقة « بالسلوك»(11)، عندها يأخذ المعلم لوح الطالب فيكتب فيه بعد البسملة سطرًا من حزب يستبشرون، ثم يناوله للحاضرين من علماء المنطقة لكي يكتب كل منهم كلمة تبركاً إلى نهاية الثمن وبعد الكتابة يقوم الشيخ بترتيل ذلك الثمن بمعية الحاضرين، وفي الأخير تختم السلوك.(12)

ومن العادات الشائعة في المنطقة يلزم على الطفل أن يعيد تكرار ما قرأه وهنا تبدأ مرحلة الحفظ والإدراك لمعاني القرآن، فكل يوم أربعاء يقوم الطلبة بإلقاء المعوذتين ويدرك أنه تمكن من حفظ القرآن الكريم، تقام لأجله كذلك وليمة كبيرة على شرفه، ويسمى هذا عند أهل توات بـ « الحفوز»(13) تقام فيه طقوس السلوك(14) فهذه المرحلة ما هي إلا بداية لمرحلة التدرج والالتحاق بسلك طلبة الفقه والحديث.

وحفظ القرآن بإقليم توات يقوم على:

1. البداية بأقصر السور.
2. العرض وهو قسمين:
- **العرض الأول:** ويكون بتلقين الشيخ للتلميذ، وتصحيح أخطاء الكتابة.
- **العرض النهائي:** عند الحفظ وبعد محو اللوحة.
3. التكرار: ويكون بالمراجعة الدورية وتخصص المدارس يوم الأربعاء والخميس للتكرار.
4. الإملاء: وهو كما وضعناه في المرحلة الثالثة.(15)
5. القراءة الجماعية: في كل يوم بعد صلاة المغرب تقوم المدارس القرآنية بتلاوة الأحزاب الأربعة الأخيرة من القرآن الكريم بهدف ضمان حفظ أدنى منه، مع بعض المتون الفقهية والأدعية

بين المغرب والعشاء، وتكون بالتناوب حزبين يومياً (تبارك، الجن، عم، سبج) (16).

• الأدوات المستعملة في الكتابات وأهم الدروس المقدمة:

أما بالنسبة للأدوات المستعملة فهناك القلم المصنوع من القصب واللوح، والمحبرة والحبر، وهي بالتفصيل كالآتي:

1. **القلم:** تصنع من القصب أو من الجريد النخيل وأعواده دقيقة مسطحة ولا يصلح للقلم إلا إذا جف القصب واستوى، فيقوم التلاميذ بقطعه وبريه بالملوس أو الشفرة، فالقطع يكون على طرف القلم، حتى إذا دق رأسه يشق من النصف شقاً خفيفاً لكي يسهل انسياب الحبر. (17)

2. **اللوحة:** عبارة عن لوحة خشبية ملساء تطلّى بمادة بيضاء تدعى محليا بالمصماد (18) (الصلصال) في بعض المناطق ويجلب الأجود من بودا(19)، وهذه اللوح يتغير حجمها بتغيير المستوى التعليمي(20).

3. **الحبر:** يدعى أحيانا بالصمغ وهو السائل الذي ترسم به الحروف، يصنع من مادة تفرزها أشجار الطلح في المنطقة ويسمى العلك (الدموع)، والمادة الصوفية تستخرج من الشاة، وفي بعض المناطق يصنع من صداد القدر (الكحال).

4. **المحبرة:** يسميها أهل توات الدواة، وهي قارورة صغيرة من الزجاج أو الحديد يوضع فيها الصمغ والصوف ويخلط جيداً حتى يسود، وتترك في الشمس مدة.

5. **أدوات أخرى:** مثل الأوراق، والجلود وهذا نجد عادة في الكتب المخطوطة بالخزائن التواتية....

ب/ تأسيس الزوايا والمعاهد العلمية:

عُرفت الزاوية في أوائل القرن الثامن الهجري، وكانت تطلق على مكان معد للعبادة، وتشتمل على مرافق لإيواء الطلبة وعابري السبيل، وقيل أنها عرفت في المغرب بعد القرن الخامس الهجري، وسميت في بادئ أمرها بدار الكرامة أو دار الضيافة ثم عرفت الزاوية بعد ذلك بأنها مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية، يجتمع فيها مريدوهم لذكر الأوراد، كما كانت تتخذ مأوى لطلبة القرآن والعلم (21).

1. **مفهوم الزاوية:** هي مؤسسة دينية روحية اجتماعية عبارة عن مجموعة من البيوت والمنازل المختلفة، تشتمل على قاعة خاصة للصلاة بها محراب وضريح لأحد أولياء الله الصالحين تعلوه غرفة لتلاوة القرآن وتعلم اللغة العربية، وأخرى يسكن فيها الطلبة، وغرف لإيواء

المهاجرين وعابري السبيل.

لقد ارتبطت الزاوية في المغرب الإسلامي بلفظ الرباط(22) وهي مكان يجتمع فيها الناس للعلم والعبادة، وهو ما حدث في عصر المرابطين، مذ عرف التعليم وجهة أخرى أنشئت الرباطات، وهي أصل الزوايا من حيث كونها انقطاعاً للتعليم والعبادة، وكان ذلك بعد قدوم عبد الله بن ياسين(23) إلى إفريقيا واختياره مجموعة من قبائل صنهاجة والانعزال بهم على نهر السنغال ليقوم برباطه هناك، فالنظام القائم في الرباط يشبه إلى حد كبير نظام المرابطين في حديثه عنها: « وقد عرفنا أنها أصلاً كانت رباطاً للجهاد، ثم تطورت إلى مراكز للتعليم والعبادة»(24). ويشير صلاح مؤيد العقبي إلى الزوايا بمنطقة الجنوب الجزائري فيقول عنها: « عرفت منطقة الجنوب الشاسعة المترامية الأطراف عدداً لا بأس به من الزوايا التي انتشرت منذ عهد بعيد هنا وهناك...»(25).

لقد عرف إقليم توات انتشاراً كبيراً للزوايا، وتوسعاً في دائرتها وذلك بفضل رجالها الذين عرفوا بالعلم والتقوى والصلاح وتشير الوثائق إلى أن أول زاوية تم إنشاؤها بالإقليم هي زاوية سليمان بن علي في حوالي (581هـ - 1185م) (26)، ثم تواصل بعدها تأسيس الزوايا في كامل أرجاء الإقليم بفضل رجال حملوا لواء العلم على عاتقهم، هذا الارتفاع الذي قدمته أعلى درجات التصوف وقاعدته مسيرة عُمر الإنسان في طلب العلم.

ويرى الشيخ « محمد باي بلعالم» أن تاريخ الزوايا يرجع إلى تاريخ نشأة المنطقة التواتية بمناطقها الثلاث: « قورارة ، توات، تيدكلت » والباحث عن تاريخ نشأة الزوايا بمسجد أول نشأتها في تاريخ توات، فتوات هي الزاوية وقد أُطلق عليها الكثير من قرى البلديات، وهذا أكبر دليل على العناية التي كان يوليها سلفنا الصالح لهذه المؤسسة ، فأول زاوية أنشئت بالإقليم وهي «زاوية حينون بأولف» والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى دخول الإسلام للمنطقة وقد أسس مسجدها في القرن الثاني للهجرة (164هـ)(27).

ويرجع سبب انتشار الزوايا منذ نشأتها إلى يومنا هذا إلى عدة أسباب منها:

1. صلاح الزاوية والبقاء للأصلح، لأنها بنيت على دعائم تصب منها مجاري روحية وقيم إنسانية، ولو كانت غير ذلك لذابت ذوبان الباطل.
2. كون الزاوية مست الإنسان كجوهر لا كرقم تشده أطماع الثروة أوجب التملك، كما يحدث الآن في بعض الزوايا التي انحازت عن شعارها الديني والاجتماعي.

3. قوة المعتقد الذي بنيت عليه والرامي إلى الارتقاء بالإنسان إلى مصاف المثالية والزهد واتباع طريقة أسيادنا، بالتخلي بالأوصاف الحميدة والتخلي عن الأمور الدنيوية التي تغير عقل الإنسان من إنسان زاهد إلى إنسان محبّ للدنيا كتحلبة «حمامة المسجد» (28).

2. أنواع الزوايا: يمكن تصنيفها إلى قسمين:

1* **التصنيف الوظيفي:** من ناحية الوظيفة التي تقدمها هناك ثلاثة أنواع من الزوايا:

أ) **زوايا العلم:** هي الزوايا الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية والتصوف الإسلامي، بها مدرسة لتحفيظ القرآن ومسجد مخصص لإيواء للطلبة مثل: زاوية سيدي أحمد الرقاد بزواوية كنتة، وزاوية مولاي هيبه بأولف.

ب) **زوايا الإطعام:** تأسست هذه الزوايا منذ قرون (29)، فهي زوايا خيرية لإيواء الفقراء والزوار والغلبة من المساكين، فهي مأوى أو دار السبيل.

ت) **زوايا العلم والضيافة:** فهذه الزوايا تجمع بين العلم والضيافة حيث تقوم بالدورين معاً، فمن هذه الزوايا مثلاً زاوية سيدي البكري، وزاوية سيدي بلخير (حديثه العهد)، حيث يقول فيها السيد الصّب عبد الرحمن: «من محاضر العلم إلى زوايا الفقه، قوم على عشق الحبيب تسامروا من منارات كوسام ومهدية أبرقت إلى تليلان بمهد الأشراف في الأدغاغ أينعت وتسامت ربوع الطهر تزداد تألقاً بابن الكبير سليل الأكابر للنشء معلماً» (30).

2* **التصنيف الجغرافي:** هناك فرعين:

الفرع الأول: زوايا تم بناؤها على أرض اشترت من طرف المؤسس الأول للزاوية (31) حارس القصر أو القرية مثل: زاوية تليلان (1058هـ - 1613م) بعد مغادرة الحاج سيدي أحمد بن يوسف قصر أولاد أونقال في تيمي واتجه صوب تليلان لبناء زاويته هناك.

الفرع الثاني: هي الزوايا التي تبقى داخل القصر، حيث تكون أملاكها داخله مثل: زاوية زاجلوا « سيدي علي بن حنيني» (32).

1. الهيكل التنظيمي للزاوية ودورها:

تتكون الزاوية من عدة هيئات تشرف عليها وتقوم بعبء خدمات تجاه المؤسسة وهي:

أ) **شيخ الزاوية:** الشيخ هو الذي يرجع إليه الفضل في إنشاء الزاوية فصلاحيته مطلقة في التصرف في أملاك الزاوية وهو واضع البرامج وله عدة خدمات منها:

❖ التدريس: لأن الهدف الأساسي في إنشاء الزاوية هو نشر العلم والتوعية الدينية.
❖ السهر على سير الزاوية: بالتنظيم وتعيين دور كل فرد، فكل حسب عمله.
❖ النظر في نفقات الزاوية: ويكون كذلك بتعيين ميزانية للزاوية ويكون الاعتماد فيها على الأوقاف والأحباس التابعة لها كالأراضي الصالحة للبناء، ويشرف الطلبة على العمل في الحقول عند نهاية الدراسة.

❖ الإمامة في الصلوات: وتكون بإمامة الناس في الصلوات الخمس وإلقاء الخطب والدروس.

❖ استقبال الضيوف، وإدماج الطلبة الجدد، الذين يأتون في العطلة الصيفية.

ب) هيئة التدريس: يعينها الشيخ وتكون من الطلبة النجباء والقدامى في الزاوية.

ت) جماعة القصر والبلد: هم جماعة يتولون استقبال الضيوف في غياب الشيخ.

ث) هيئة الخدمات: تتكون من أشخاص متطوعين، كانت في القديم عادة في العرق السائد في المنطقة من العبيد أو الخماسة، وأما اليوم فأصبح كل شيء بيد الطلبة.

ج) لجنة المسجد: هي لجنة خاصة لتسيير أمور المسجد، تقوم بالتنظيف والترميم.

أما مصادر تمويل الزاوية فهي:

الأوقاف والأحباس التابعة لها من المنازل، فقارة، إبل ومواشي، مختلف أنواع العقارات التي هي ملك للزاوية، يتم زرعها واستصلاحها من طرف طلبة الزاوية، هذا إضافة إلى ما يوجد به أهل البر والإحسان.

يوضح لنا الأستاذ قلوب مكي أدوار الزوايا ويجمعها كالتالي (33):

1- الدور جهادي وذلك قصد الدفاع عن المنطقة في عهد المغيلي مع اليهود.

2- الدور الديني وذلك بنشر الدين الإسلامي في ربوع إفريقيا « دور الكنتة ».

3- الدور الإصلاحي مثل الزاوية البكرية لها دور إصلاحي لا يستهان به ذكره صاحب « جوهرة المعاني ».

4- الدور الاقتصادي والأمني والتحكيم أثناء النزاعات والخلافات، كالزاوية البلبالية وزاوية سيدي أحمد بن موسى بكرزاز، وزاوية تسفاوت الجرارية.

كذلك الزاوية الرقانية لعبت دوراً تاريخياً في الثقافة والتجارة ما بين توات والسودان الغربي وغيرها.

2. الحفاظ على الموروث العلمي والثقافي بتوات (خزائن المخطوطات):

المخطوطات هي إحدى الأوعية الفكرية التي تجمع عصارة فكر أي شعب كان، ونحن في هذه

الأسطر نريد أن نعطي ولو لمحة موجزة عن أهم المخطوطات الموجودة في إقليم إبان القرنين (17 و18م).

والمخطوطات في إقليم توات كثيرة ومتنوعة إذ تشير بعض الإحصائيات أنه كان بالإقليم في السنوات الأولى من الاستقلال أزيد من مائة خزانة بها حوالي عشرون ألف مخطوط (34) في أغراض مختلفة، فهناك مخطوطات خاصة بالفتوى والنوازل والتقاييد ومخطوطات الرحالة ومخطوطات تاريخية ومخطوطات التراجم والسير، والسبب الذي أثرى المنطقة بهذا الكم الهائل هو وجود المنطقة في مركز الطرق التجارية (35)، وقد لعبت القوافل التجارية والرحلات إلى جهات مختلفة دورا أساسيا في جلب أعداد كثيرة من المخطوطات ابتداء من القرن العاشر الميلادي، حيث تتميز بقيمتها العلمية، ومن هاته المخطوطات نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

أ- مخطوطات الفتوى والنوازل:

مختصر النوادر: لعبد الرحمن بن عمر التينلاني وهو كتاب نسخه تلميذه محمد بن مالك القبلاوي، ونوازل الزجلاوي ونوازل الجنتوري إضافة إلى نازلة له محمد بن أب المزمري « حول تغريم الخماس».

ب- مخطوطات الرحالة: وهي كثيرة ومتعددة منها:

مخطوط « رحلة في طلب العلم لسجلماسة وفاس» للشيخ عمر بن عبد القادر التينلاني (ت 1152م) ورحلته كذلك إلى الحج، ورحلة الحاج عبد القادر بن أبي بكر هيبه الله الشريف التواتي (36).

هـ- مخطوطات تاريخية: ونقصد بها المخطوطات المتخصصة بتاريخ إقليم توات:

- دورة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام لمحمد بن عبد الكريم التمنيطي.
- نقل الرواة عن من أبدع قصور توات ألفه الشيخ محمد بن عمر بن محمد البوادي.
- القول البسيط في أخبار تمنيط لمؤلفه محمد بن الطيب الحاج عبد الرحيم المشهور « ابن بابا حيدة ».
- تراجم علماء الدغامشة قورارة للحاج بن عبد الكبير المطارفي... والقائمة طويلة لا نستطيع حصرها.

ح- التقاييد: هي عبارة عن معلومات وملاحظات كان يعتمد العلماء كتابتها على الهوامش وذلك لكي لا تضيع تتمثل في معلومات حول النسب، أو البيع أو الشراء...»، ويذكر منها تقييد حول

قصر ملوكة وتقييد حول نسب المغيلي (37).

ض- التراجم والسير: وهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها: مخطوط « فهرسة التينلاني» للشيخ عبد الرحمن بن عمر التينلاني، ومخطوط الدرّة الفاخرة» لمحمد بن عبد القادر بن عمر التينلاني (38). وتعد خزائن المخطوطات أحد العوامل التي أسهمت في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة لاحتوائها على رصيد علمي هام، يظهر من خلاله مراحل تطور المجتمع الصحراوي منذ النشأة، وبالتالي فهي تربط الماضي بالحاضر لتوفرها على مادة مصدرية يمكن للباحثين التعرف فيها على الجانب الخفي في البحوث الأكاديمية خاصة الجانبين « الاقتصادي والاجتماعي» (39). فاحتواء الخزائن على ثراء علمي لا يمكن عدّه إلا بتحقيقه، وذلك بالعبارة والمثابرة وإعادة نسخه كي تستفيد الأجيال القادمة.

3. تنشيط حركة الكتابة والتأليف:

أ. أشهر من اشتغل بالكتابة والتأليف بتوات:

إن من أبرز من اهتم بالكتابة والتأليف حول المنطقة هم علماء أجلاء، بحور التصوف من أمثلة ذلك:

- الشيخ البكري بن عبد الكريم: هو من أكبر فقهاء تمنيط ولد (1042هـ - 1633)، أخذ النحو عن الشيخ محمد بن علي الوجروتي وأخذ عن الشيخ الحاج القاضي التواتي، وكانت له إجازة في الديار المصرية، تولى مهنة التدريس ومنصب القضاء (1092هـ) (40) سلك بالناس مسلك العدل، عرف بكثرة اجتهاده في سائر العلوم الشرعية.
- الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم التواتي: يرجع نسبه إلى تيطاف من بلاد توات، تنقل مع أسرته في ربوع المنطقة أخذ عن والده وعن ابن عمه الفقيه عبد العالي، المختصر والألفية ودرس شتى العلوم انتهت إليه الفتوى والتدريس في توات بعد وفاة الشيخ أبي حفص، توفي رحمه الله (1160 - 1747م) (41)، ألف رحمة الله عليه: «شرح للمختصر، منظومة التصوف، منظومة في قضاء الدين ونظم قصيدة في الفرائض.
- الشيخ الزجلاوي: هو الشيخ ابن العالم الزجلاوي ينتسب إلى قصر زاجلو، أخذ عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التينلاني يرجع إليه علماء توات في شرح المرشد المعين.
- السيد أبي الأنوار عبد الكريم بن أحمد بن يوسف: ولد سنة 1666م / 1077هـ، وتوفي بأولف

بزاوية سيدي مولاي هيبه 1754م / 1168هـ (42).

○ السيد الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي: ولد سنة 1166هـ، مات أبوه وهو صغير بدأ دراسته على يد الشيخ أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن عمر، تنقل في ربوع توات للتعلم والتفقه، أصبح مفتياً ومدرساً بقرية ملوكة ثم بعد ذلك تولى القضاء، فكان قاضي الجماعة بتوات له عدة تلاميذ، توفي رحمة الله عليه سنة 1244هـ (43).

إن الناظر في الخزائن يلاحظ أن أغلب المخطوطات هي في الفقه واللغة والتفسير والتاريخ والتراجم والسير إضافة إلى العلوم العقلية كالمنطق والفلك.

ب. العلوم التي اشتغل بها التواتيون:

لقد اهتم التواتيون بالعلوم التي كانت سائدة ومتوفرة في عصرهم، ويعد الفقه المالكي العلم الغالب على سائر المنطقة ومن هنا نستطيع القول أن التواتيين تعاملوا مع هذه العلوم بثلاث أشكال وهي:

الاشتغال بالتدريس، الاهتمام بالتأليف، الاهتمام بالنسخ (المخطوطات).

أما العلوم التي اشتغل بها التواتيون في حياتهم خلال القرن 12م نجد:

(أ) - الفقه: يأتي في صدارة العلوم الفقه المالكي الذي اشتغل به التواتيون، ونجد أن سكان الإقليم متشبعين به، ومتتبعين لمذهب الإمام مالك، وطريقة الجنيد، وقد ذكر ذلك صاحب المرشد المعين:

فِي عَقْدِ الْأَشْعَرِيِّ وَفَقْهِ مَالِكٍ وَفِي طَرِيقَةِ الْجُنَيْدِ السَّالِكِ.

لأن الأشعرية عقيدة أهل توات، سائرين على طريقة الجنيد وفقه مالك، وبالتالي فهم يجمعون بين العقيدة والفقه والتصوف المتعلقة بأقسام الدين الثلاثة وهي: الإيمان، الإسلام، الإحسان.

وفي هذا الصدد نذكر أهم المتون الفقهية التي يدرسها أبناء إقليم توات: متن الإمام ابن عاشر، رسالة «أبي زيد القيرواني» مختصر خليل لتدريس الفقه دون غيره، وهذا لحاجة أهل توات للفتوى، ومن أبرز من أبدعوا في هذا المجال سيدي عبد القادر التتلافي صاحب الترجمة الذي وضع تقييد على مختصر خليل، كما برز من بينهم سيدي عبد الرحمن بن عمر التتلافي (ت 1189) الذي أَلَّفَ في الفقه، وسطح نجم آخر في هذا العصر وهو سيدي محمد بلعالم الزجلوي (ت 1212) جمع آراءه الفقهية وآراء أشياخه، له كتاب: «نوازل الزجلوي»، وله شرح على خليل

المسمى: «الوجيز» وكذلك شرح على «التلمسانية في علم الفرائض» وله شرح المرشد المعين.

هذا من حيث التأليف، أما من حيث التدريس والمدارس والمطالعة فالمخطوطات الفقهية متعددة، حيث عثر بخزائن توات على عدد منها:

- نوازل المغارسة لعبد الرحمن الفاسي.

- شرح الخطاب على مختصر خليل - مخطوط.

- نوازل القباب لعبد القادر الفاسي- مخطوط.

- شرح الزرقاني لعبد الباقي الزرقاني- مخطوط.

- حاشية الدسوقي - مخطوط(44).

وتدرس كذلك في المتون الفقهية كذلك: متن أسهل المسالك، الرحيمة في الميراث، متن العبقري، متن القرطبي، متن العشماوية، متن الرفعي باب الفرائض، متن الحكام لابن عاصم(45).

(أ) أصول الفقه: يقول الأستاذ: الصديق الحاج أحمد أن التواتيين لم يولوا عناية كبيرة بأصول الفقه نظراً لحاجتهم للفتوى والقضاء إلا أنها وجدت تصانيف في بعض الخزائن، ورغم ذلك وجد الكثير من المصنفات الخاصة بهذا العلم في الخزائن من بينها: شرح المنهج علي المنجور (مخطوط)، شرح ميارة من تكميل المنهج (مخ)(46).

(ب) اللغة والنحو: نظراً للارتباط الوثيق بعلم الفقه وعلوم القرآن فقد حازت الدراسات اللغوية، القسط الوافر من اهتمام علماء الحاضرة والذين ألفوا العديد من المصنفات في هذا المجال:

✓ مختصر الدر المصون في إعراب القرآن الكريم، وهو كتاب في إعراب كلمات القرآن الكريم اختصره أبو زيد عبد الرحمن التواتي من كتاب السمين.

✓ أَلَّفَ كذلك في اللغة سيدي محمد بن بادي تأليفا في الصرف عن المقصور والممدود، وألَّفَ من بعده الشيخ سيدي محمد بن بادي تأليفا سماه «بلوغ المقدم على وقاية المتعلم من اللحن الثلم».

✓ مؤلفات محمد بن أب المزمرى: أَلَّفَ الشيخ في اللغة العديد من المؤلفات نذكر منها:

✓ نبيل المواد من لامية المجراد (مخ).

✓ النفحة الرندية على شرح التحفة الوردية (مخ).

✓ روضة النسر في مسائل التميرين (مخ). (47)

(ت) التفسير وعلومه: لقد اهتم شيوخ المنطقة اهتماماً بالغاً بعلم التفسير حيث يعتبر

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي أول من أُلّف في تفسير القرآن الكريم سماه «الفتح المبين في شرح القرآن الكريم» (48)، إضافة إلى وجود العديد من المصنفات في خزائن المخطوطات من بينها:

❖ تفسير الشاطبي للقرآن الكريم، شرح الجزولي علي بن بر.

❖ تفسير ابن أب علي ابن الجوزي، تفسير ابن عطية.

❖ تفسير الجواهر الحسان الثعلبي، شرح الغزالي علي بن بر.

هذا بالإضافة إلى التصوف والتاريخ والسير والتراجم وعلم المنطق والجغرافيا والفلك، وغيرها من العلوم التي كانت تدرّس في المنطقة.

4. الحفاظ على العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية:

سادت منطقة توات عادات وتقاليد إيجابية وسلبية نحن نذكرها كترداد لتاريخ يذكر وخبر يذاع وينشر، مع أن السليبيات ولله الحمد قد اضمحلت وصارت حبرا على ورق بفضل التوجيهات الدينية التي تلقى في المدارس والمساجد والخطب والمناسبات، وقد بقيت بعض العادات متواصلة وجلها لها مساس بالعقيدة وأظنه من وضع اليهود الذين كانوا في المنطقة أو من سكانها الأقدمين، لأن الغالب أسماء عادات غير عربية (49).

أ- العادات السلبية:

إذا حلت عشية البناء فإن العريس يتكلم ويجعل في فمه قطعة من فضة ولا يزال صامتا إلى بعد الغروب حتى يرى النجوم في السماء فيباح له الكلام ويزعمون أن هذه الفعلة تصونه من المكاره، ثم إقامة السهرات الفلكلورية المختلطة بالرجال والنساء ليلة البناء، ويومها يجتمع الناس عند العريس ويجعلون له في يده الحناء وفي عينيه الكحل ويلبسونه ثيابه ثم يشيعونه من ذلك المكان إلى بيته في حفل صاخب ورقص وغناء وبارود وقراءة مدائح نبوية وما إلى ذلك مما تشمئز منه القلوب السليمة وتأباه النفوس المؤمنة المستقيمة، وخلال الحفل ترمى الدراهم للراقصين والكاكاو والسكر والفول (50).

-الولادة:

وإذا ولد أحدهم أول مولود فإنهم يطلقون طلقة بارود تفاؤلا بأن يكون شجاعا باسلا يقتحم الحروب ولا يهاب المدافع ثم يجعل مسمار في المكان الذي سقط فيه الصبي من بطن أمه ولا يغسل إلا بعد مضي سنة، وأما شعره فلا يحلق إلا بعد تمام أربعين يوما من ولادته، مع أن السنة حكمت بحلقه يوم سابعه ويبقى في البيت طيلة أربعين يوما هو وأمّه ويحافظون عليه من رؤية

الناس، ويعتقدون أنه إذا خرج من البيت قبل الأربعين أو رآه غير أهله يصاب بنكبة (51).

- العادات السيئة والمعتقدات الفاسدة في العقيدة وغيرها:

أما العقيدة فلا تسأل ما ابتدأوا فيها من المنكرات ففي بعض القرى تجدهم يدفنون ربعها في التراب، وفي بعضها يطبخ الربع المقدم كاملا بدون فصل العظم عن اللحم ثم يأكله الأبوان ويعلقون العظام في سقف البيت أو في نخلة، ومنها إعطاء الرأس والجلد للقابلة أجرة لها.

ومنها ما اعتاده قوم من ترك بعض الشعر في رؤوس أولادهم من المقدم ومن الوسط الرأس ومؤخره، وفي تلك الفعلة قد نهى عنها الرسول الكريم لما فيها من التشبه باليهود.

ومنها ما يزعمه بعض القبائل من أن ولداهم إذا تجاوز فقارة البلدة التي هو فيها إلى بلدة أخرى قبل أن يكمل الحول يقع له ضرر إما فقد عضو وإما مرض وإما موت.

ومن المعتقدات الفاسدة قولهم إذا مات لرجل ولد وصلى عليه فإن أولاده كلهم يموتون في حياته ولا يخلف بعده ولد، وهذا كذب وافتراء لأن الله جعل لكل حي أجلا.

ومنها ما يقع عند كسوف الشمس وخسوف القمر والغناء واللهو برسم طلب الإفراج عن القمر، بل وقد بينت السنة واجب المؤمنين نحو هذا الحدث العظيم قال صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا» (52).

ومنها من رمي الحشيش وراء المسافر من حين يخرج من بيته إلى أن يتعدى البلد فتملأ بالحشيش ويعتقدون أنه سبب له في حصول الريح والغنيمه والسلامة، ومنها صب الماء الفاضل عن دفن الميت على القبور المجاورة له.

ومنها إذا حفر القبر يترك فيه المعول إلى أن يوضع فيه الميت لئلا تسكنه الجن حسب زعمهم الفاسد.

ومما يقع في الأعياد الدينية من تبرج النساء ومصافحتهن من طرف جهلة الرجال، هذه بعض السليبيات والتي كما أسلفنا صارت حبرا على ورق، بفضل التوجيهات الدينية ليأتي دور الإيجابيات (53).

ب- العادات الخيرة:

يتزايد النشاط في شهر رمضان فيقبل الناس على المساجد والمدارس لسماع القرآن والمواظ

وللعادة، وتضاء المساجد بالأنوار، حتى في البيوت تجتمع النساء ليؤدين سنة التراويح خلف محرم من محارمهن أو أحد المراهقين الحافظين لكتاب الله.

ومنها إرسال الثمار والطعام إلى المساجد لإفطار الصائمين من طرف أهل الخير والأوقاف لهذا الغرض، ومنها إحياء ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين يهرع الناس إلى المساجد فلا تجد أحد يتخلف، ويحيي الناس الليلة المباركة بقراءة حزب أو حزبين لكل فرد إلى أن يتم القرآن، كما تشهد المساجد كذلك دروساً وألواناً من الذكر، حيث كانوا في القديم يحيون ليلة عيد الفطر بما يحيون به ليلة القدر من تلاوة وصلاة وذكر، ثم المواظبة على تلاوة أحزاب من القرآن العظيم في المسجد بعد السحور إلى وقت الصلاة ومثل ذلك في المدارس العلمية(54).

عادات عيد الفطر:

تتبادل الزيارات بين أهل البلد والقرى المجاورة ومواساة الفقراء، زيادة على صدقة عيد الفطر بكسوتهم وإطعامهم بدعوة الأثرياء إخوانهم الفقراء لتناول الطعام(55).

عادات عيد الأضحى:

مساعدة الأثرياء الضعفاء بإهداء اللحوم لهم وإطعامهم، فتتبادل الزيارات في الأحياء، ويجتمع جماعة القرية كل يوم في منزل لأحدهم لتناول طعام الغداء والعشاء ابتداء من يوم العيد ويستمر ذلك إلى أن ينتهي عدد المتبادلين الضيافة(56).

عادات موسم عاشوراء:

تتبادل الزيارات بين الأقارب، ويسود الفرح والسرور وجوه الفقراء والمساكين حيث تدفع إليهم الزكاة، ومن لم يبلغ الزكاة فإنه يتصدق بما استطاع من دراهم أو خبز أو تمر أو حلوى أو لوز أو نوع من الأنواع المفروحات للصبيان والفقراء والمساكين(57).

عادات المولد النبوي:

قبل حلول شهر المولد النبوي ربيع الأول كل سنة جرت عادة أسلافنا رحمهم الله أنهم يتأهبون لاستقبال الذكرى الغالية العزيرة على كل مسلم، فيقبل الناس على المساجد والمدارس لتلاوة المدائح النبوية ابتداء من النصف في شهر صفر بالنسبة لبعض الجهات، أما في بعضها الآخر يبدأ الاستعداد من طلوع هلال شهر مولد النبي الكريم ويستمر ذلك إلى ليلة الثاني عشر ربيع الأول، وفيها يقف حفل عظيم يتناسب والذكرى التي تهتز لها القلوب وتنشرح لها النفوس وتتجاوب معها الكائنات، فلا تسمع أحداً إلا وهو يصلي على صاحب الذكرى ولا يتخلف عن الحضور أي

أحد، يستمر الحفل بتلاوة قصائد المدح وإلقاء الدروس الدينية في سيرة صاحب الأخلاق المرضية -صلى الله عليه وسلم- إلى الفجر، وتقدم إلى المحتفلين ألوان من الأطعمة والأشربة وفي بعض الجهات يحتفلون بذكرى يوم سابع المولد بمثل احتفال ذكرى المولد(58).

الأعياد الموسمية:

يوم دخول شهر أكتوبر تقع التوسعة على العيال وعلى الفلاحين والعمال، يوم دخول فصل الشتاء يتم تبادل الأطعمة بين الجيران، ويهرع الناس إلى البساتين زرافات ووحدانا ليقتطفوا من خضرتها ألواناً فيأكلونها(59).

عادات متنوعة:

من العادات في النكاح ضيافة العريس، والصدقات يدفع عروضا يشتركون به كساء وأساور وخلخال(60) وخلالة وخواتم من فضة، وفي بعض البلدان يقيم العريس في بيت البناء طيلة سبعة أيام وزيادة في إعلان النكاح وإفشائه، ويجتمع عنده رفاقه وأقرانه كل يوم يذهبون معه للمسجد فيؤدون جميعاً صلاة العشاء وبعدها يشيعونه إلى منزله وهم يقرؤون البردة فيكرمهم بالطعام أو الشاي(61).

الخاتمة:

تعد البيئة العلمية التي نشأ فيها التواتيون مصدر فخر واعتزاز لهم، من حيث أنها هيأت ممارسة الشعائر الإسلامية التي انعكست على حياة المجتمع فاندماج مع ما تدعو إليه، وما انتشر الزوايا والشيوخ والعلماء بهذا الإقليم في حقب زمنية إلا دليل على ذلك، وهذا ما جعلهم يطلقون مصطلحات على طرق ووسائل تعليمهم وحتى عاداتهم وتقاليدهم لوضع الأشياء بمسمياتها، وما احتوته المخطوطات من توضيحات بينت تعامل القدماء في تيسير الحركة العلمية بمجالاتها المتعددة من فقه ونحو وتصوف ما جعله قطباً حضارياً بارزاً.

هوامش البحث:

- 1 - حوتية محمد الصالح، المرجع السابق، توات والأزواد، دار الكتاب العربي، الجزائر، 2007م، 1/ 245.
- 2 - بن الوليد الوليد، نبذة مختصرة عن تاريخ وعلماء توات، مجموعة تقييد(مخطوط)، بخزانة بن الوليد عبد القادر، أدرار، ص 128.
- 3 - سورة الحجر، الآية 09.
- 4 - سورة فصلت، الآية 41 و42.
- 5 - باخو عبد القادر، واقع التدريس وطرق التعليم القرآني بمنطقة توات، « أدرار » رسالة المسجد،

- المرجع السابق، العدد خاص بالجائزة الدولية، 2004، ص 64-67.
- 6 - وهو مصطلح يطلقه التواتيون على المدرسة القرآنية المصغرة.
- 7 - بن الوليد الوليد، المرجع السابق، ص 130.
- 8 - وهو مصطلح يطلقه التواتيون على مرحلة الكتابة على لوح التلميذ بقلم الرصاص ثم يعيد الكتابة عليه بالحبر.
- 9 - وهو مصطلح يطلقه التواتيون على مرحلة الكتابة مما يرويه الشيخ على التلميذ شفويًا.
- 10 - باخو عبد القادر، المرجع السابق، ص 64-67.
- 11 - وهو مصطلح يطلقه التواتيون على مرحلة وصول التلميذ إلى من سورة الناس إلى سورة آل عمران.
- 12 - باي بلعالم محمد، الرحلة العلية إلى المنطقة التواتية لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعتاد وما يربط توات من الجهات، دار هومه، الجزائر، 2005م، 2/264.
- 13 - وهو مصطلح يطلقه التواتيون على التلميذ الذي حفظ القرآن كاملاً.
- 14 - وهي قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وخواتيم سورة البقرة، ثم يدعون الله بعد ذلك.
- 15 - باخو عبد القادر، المرجع السابق، ص 69.
- 16 - باي بلعالم محمد، المرجع السابق، 2/266.
- 17 - حوتية محمد الصالح، المرجع السابق، 2/252.
- 18 - وهو عبارة عن طين مميز يُطلى به اللوح بعد غسله.
- 19 - هو قصر يبعد عن أدرار بحوالي 20 كم.
- 20 - حاج أحمد الصديق، التاريخ الثقافي لإقليم توات، من القرن 11هـ إلى القرن 14هـ/ 17م إلى 20م، مديرية الثقافة لولاية أدرار، الجزائر، 2003م، ص 48.
- 21 - سي يوسف محمد، العامل في مقاومة الاستعمار الفرنسي لبلاد القبائل إلى غاية 1857م، رسالة المسجد، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، السنة السادسة، العدد الثامن، شعبان 1429هـ، أوت 2008م، ص 30.
- 22 - ينظر: محمد ابن مرزوق، المسند الصحيح في مآثر ومحاسن أبي الحسن، الشركة الوطنية للإشهار، الجزائر، 1981م، ص 413.
- 23 - هو عبد الله بن مكوك بن سير بن علي الجزولي (ت451هـ/1059م)، داعية ومجاهد من زعماء الإصلاح الإسلامي، جدد الإسلام بإفريقيا، ووضع الأسس لدولة المرابطين في المغرب الأقصى. من ويكيبيديا الموسوعة الحرة (الانترنت).
- 24 - سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي (1830-1954)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م، 3/170.

- 25 - مؤيد العقبي صلاح، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشأتها، دار البصائر، الجزائر، 2002م، ص 342.
- 26 - جعفري أحمد، دور الزوايا في الحفاظ على التراث المخطوط بإقليم توات بالجزائر، مجلة التراث، العدد 112، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر، 2008، ص 130.
- 27 - باي بلعالم محمد، الرحلة العلية، المرجع السابق، 2/319.
- 28 - نيكلو أحمد وآخرون، الزوايا واقع وآفاق الملتقى الوطني للزوايا، جمعية الأبحاث والدراسات التاريخية لولاية أدرار، دليل ولاية أدرار، ص10.
- 29 - إدريس بن خويا، البعد الروحي لزواوية الشيخ مولاي سليمان بن علي -رضي الله عنه-«الندوة الرابعة للولي الصالح العلامة الشيخ مولاي سليمان بن علي، المسجد الكبير، قصر أولاد وشن، أدرار، 14ماي 2009م/19جمادى الأولى1430هـ، ص9.
- 30 - جعفري مبارك، الزوايا والطرق الصوفية ودورها في مقاومة الاستعمار في منطقة توات، مجلة النخلة، ع4، أدرار مجموعة القروط، جوان 2008، ص 18.
- 31 - نيكلو أحمد وآخرون، المرجع السابق، ص 9.
- 32 - حاج أحمد الصديق، المرجع السابق، ص 126.
- 33 - نيكلو أحمد وآخرون، المرجع السابق، ص 11.
- 34 - جعفري مبارك، جوانب من الحياة الاجتماعية، أعمال الملتقى الوطني الثامن، جامعة أدرار، ص 121.
- 35 - دبوب محمد، علماء ومخطوطات ودورهم في الإسهام الثقافي والعلمي بمنطقة توات-، م، و، ث البحث العلمي ودوره في خدمة التراث، جامعة أدرار، قسم التاريخ، -15 16 أبريل 2008، ص 99.
- 36 - مقلاتي عبد الله، المصادر المخطوطة والمطبوعة وأهميتها في دراسة التاريخ الحضاري للجنوب الجزائري توات أمودجا، بحث نشر في أعمال الملتقى الوطني عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري، منشورات المركز الجامعي بالوادي، ص 44، 47.
- 37 - جعفري مبارك، المرجع السابق، ص 122.
- 38 - المرجع نفسه، ص 123.
- 39 - مقلاتي عبد الله، المرجع السابق، ص 51.
- 40 - حوتية محمد الصالح، المرجع السابق، 2/275. ينظر دبوب محمد، علماء و مخطوطات، ص 96.
- 41 - المرجع نفسه، ص 280.
- 42 - محمد باي بلعالم، المرجع السابق، 1/128.
- 43 - مولاي التهامي غيتاوي سلسلة النواة في أبرز الشخصيات من علماء وصالحي إقليم توات، الجزائر،

- منشورات 2005، panep، ص 86.
- 44 - حاج أحمد الصديق، المرجع السابق، ص 142-143.
- 45 - بن الوليد الوليد، مخطوط، ص 130.
- 46 - حاج أحمد الصديق، المرجع نفسه، ص 144.
- 47 - جعفري أحمد أبا الصافي، رجال في الذاكرة محمد ابن أب المزمرى 1160هـ/1747م حياته و آثاره، دار الكتاب العربي، ط 1، الجزائر، 2004م المرجع السابق، المخطوط موجود بخزانة الشيخ باي بلعالم حقه: الأستاذ
- 48 - حاج أحمد الصديق، المرجع السابق، ص 145.
- 49- محمد باي بلعالم، المرجع السابق، 285/2.
- 50- محمد باي بلعالم، المرجع نفسه، 285/2.
- 51 - المرجع نفسه، 286-285/2.
- 52 - البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق بيروت، ط 1، 2002م، ص 253.
- 53 - المرجع السابق، 287/2-288.
- 54 - المرجع نفسه، 288 / 2.
- 55 - المرجع نفسه، 289/2.
- 56 - المرجع نفسه.
- 57- المرجع السابق.
- 58 - المرجع نفسه، 289-290.
- 59 - المرجع نفسه.
- 60 - وهو ما تضعه النساء من حلي.
- 61- المرجع السابق، 292/2.

صورة المثالية في فضيلة المنفلوطي

من إعداد الطالبة: راجح مليكة/ تحت إشراف: أ.د أحمد دكار

الملخص:

إنّ للأدب وظيفة فعالة في المجتمع، والأديب بدوره مسؤول عن التغيير الذي يسعى إليه لتحقيق الحياة الكريمة والسعيدة. فالمنفلوطي من خلال روايته يحاول ترشيد الجيل للقيم والفضيلة.

الكلمات المفتاحية: صورة، المثالية، الأدب، الفضيلة، القيم، الشخصيات، الأخلاق، المكان.

Abstract :

The effective function of literature in the community and the writer responsible for the change you seek to achieve a decent and happy life; if El manfaluti through his novel streamline the generation of values and virtue.

Key words: picture, Idealism, Literature, Virtue, Values, Place, Character, Etlics .

المثالية من الأمثل يعني الأفضل، قال عزوجل: «أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً» أي أعدلهم وأشبههم بأهل الحق... (1) والمثيل الأفضل و المراد بالطريقة المثلى، الطريقة الحسنة، وجاء قول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل أي ما يشابههم ثم الأشراف الذي يساويهم في الشرف والعلو وفي المكانة، والأمثل من بلغ درجة عالية في الخير... (2) وفيلسوف المثالية أفلاطون يرى أن للعالم ظاهرا وباطنا، والباطن هو عالم المعقولات، والنفس خالدة، ، ويقول «إن جميع المعقولات تستمد من الخير الأعلى وجودها وماهيتها، والخير الأعلى أساس العلم والحقيقة مع أن كل من المعرفة والحقيقة جمل جدا فمن الصواب أن صورة الخير الأعلى تمتاز عليها وتفوقها جمالا...» (3)

وارتبطت المثالية بالفضيلة التي يوصف بها السلوك الخيّر، وقد ذكر أفلاطون أربع فضائل هي العفة والشجاعة والحكمة والعدل؛ فالعفة الجانب الشهواني، والشجاعة الجانب العاطفي، والحكمة الجانب العقلي، والعدل يتحقق حين تتحقق الفضائل الثلاث... (4) والفضيلة الاستعداد الطبيعي أو المكتسب للقيام بالأفعال المطابقة للخير... (5)، وهي المبدأ الداخلي للأفعال التي يحقق بها الإنسان كماله الذاتي وسعادته وسعادة غير... (6).

شاعت المثالية عند فلاسفة اليونان، والتي أُريد بها الكمال ومكارم الأخلاق التي يجب على كل واحد أن يتحلى بها، مما تحقق من المكانة والمنزلة العالية. وقسم أفلاطون المثالية إلى عالم المعقولات التي نتوصل بها إلى المعرفة والحقيقة في صورة الخير. كما ارتبطت المثالية بالفضيلة لأن كل واحدة تكمل الأخرى، فكلهما يهدف إلى الخير الذي يحقق به الإنسان كماله ووجوده الصحيح على الأرض.

قد جعل الكاتب المثالية تتجسد في فن نثري عذب تمثل في أدب الرواية، التي هي إحدى سبل معالجة القضايا الاجتماعية في الأمم بعد ظهور تيار الإصلاح، وأفكار الحرية والعدالة والأخلاق.

والأدب سواء كان شعرا أو نثرا آلة مصورة لحوادث الزمان والمكان؛ يقتحم حياة الشعوب، ويبيّن مظاهرها خلال الحقب والعصور، يقتفي عزمته في الصمود والاستمرار، وبلوغ أهدافه، وتحقيق الحياة المطمئنة من جهة، ويعرض كل تقلبات الدهر على شعب عريق تاريخا وحضارة، ويعكس المراحل التاريخية والاجتماعية، والاقتصادية من جهة أخرى.

هذا الأدب ظل الوسيلة؛ التي لطالما نقلت لنا أفكار الأدباء، وآرائهم حول قضايا متعددة تخص بالدرجة الأولى الإنسان وعلاقاته. كما تتمثل في إبراز أصحابه لمضامين الأخلاق، والفضيلة والمثالية. ومن هؤلاء مصطفى لطفى المنفلوطي في أعماله الكاملة، ورواياته العديدة؛ التي حاول فيها ترشيد الفتى والفتاة المسلمين إلى الطريق القويم والتربية الحسنة في حياتهما. ولكي يتحقق ذلك المبتغى لابد من ربط هذا الكائن العاقل بالمكان؛ الذي يعيش به الإنسان ويحقق أهدافه. ونجد الكاتب دائم البحث عن هذه الشخصية الرمزية والمكان المناسب لها لتستكمل حياتها المرغوبة لديها، انطلاقا من بيئتها القروية، الخشنة إلا أنها بسيطة وطاهرة. ومن الحديث عن مثالية المكان ما تطرق له المنفلوطي في رواية الفضيلة المترجمة عن رواية «بول وفرجينى» لكاتبها الفرنسي «برناردين دي سان بيير».

فالقصة نقلت عن الشيخ الذي قابله فيها الكاتب، والتي حدثت على أرض جزيرة «موريس» الواقعة في المحيط الهندي على مقربة من جزيرة «مدغشقر»، وعلى مدى غير بعيد من جزر «السيشل» هذه الجزيرة سكنتها عائلتان، واحدة من بريطانيا المتمثل في «مارغريت» التي وفدت إليها إثر نكبة حلتها بها وأنجبت طفلا سمته «بول»، فعاشت في الجزيرة عيشة القانتات، والصالحات. أما الثانية فكانت في الزوجين «هلين وميسودي لاتور» الوافدان من فرنسا لطلب الرزق، لكن المرأة فقدت زوجها إثر حمى أودت بحياته خلال سفره لجلب عمال من مدغشقر.

انتقلت «هيلين» وخادمتها إلى الجهة التي كانت تعيش بها مارغريت، وعاشتا الأرتان مع بعضهما في محبة وتعاون، ورزقت هيلين بطفلة سميتها «فرجينى»، توالى الأيام وكبر الطفلان معا على الفضيلة، وفعل المعروف يحبان بعضهما ومهرحان ويتجادلان على اللعب، وبعد بلوغهما تحولت هذه الأخوة إلى حب هادئ لطيف لا شكوى منه.

استطرد الشيخ في الحديث عن هاتين الأرتين، وعن حياتهما المملوءة بالفضيلة والخير ومساعدة الضعيف، ولعل أحسن مثال على ذلك حماية الزنجية التي فرت من سيدها طلبا للطعام والرحمة، فأجابتها، وأكرمها، وقد رافقا الزنجية بول وفرجينى إلى سيدها يلتمسان منه العفو لها والمعاملة الحسنة، وعند عودتهما أضاعا الطريق وكادا أن يهلكا، لولا خادمهما «دومنيج».

وبعد تطور العلاقة بين بول وفرجينى، اقترحت مارغريت تزويجهما، إلا أن هيلين خافت على ابنتها من الحياة في الجزيرة من بعدها، فأرسلت رسالة إلى عمّتها بفرنسا تطلب منها العفو والسماح لها ولابنتها بالقدوم إليها والعيش معها. لكن العمّة لم ترد عليها وأنبعتها هيلين برسالة أخرى تتضرع إليها، فردت العمّة برسالة سخط وتأنيب تطلب منها عدم مراسلتها. وفي يوم من الأيام جاءتها رسالة من عمّتها، تطلب قدوم ابنتها وحدها؛ لأنه ليس من المعقول ترك هذه النبتة الندية في هذه التربة القاحلة، وأنها سوف تكتب كل أملاكها لها، إذا رعتها في أيامها الأخيرة. وكللت هذه الرسالة بمجيء كاهن الجزيرة لاصطحاب فرجينى، وإعطاء أمها بعض النقود للعيش في هذه المرحلة. فكان وقع الخبر على أمها ومارغريت كالصاعقة، فالأولى حزنت على فراق ابنتها، والثانية حزنت على معاناة بول الذي سوف يتألم من فراق فرجينى.

سافرت فرجينى بالقوة التي فرضها عليها الكاهن والحاكم العام للجزيرة، واستلت من الجزيرة تاركة ألم بول وحزنه من فراقها، ورحلت دون وداعه، فعاش أياما سوداء عان فيها الأمرين. بعد مرور ثلاث سنوات تعلم فيها بول القراءة والكتابة، وطالع كتب التاريخ والأدب والفلاحة، وأخبار فرجينى منقطعة إلى أن ظهر بصيص الأمل تمثل في رسالة استطاعت أن تفلت من مخالب العمّة التي مزقت رسائلها التي كانت تبعثها لأمها وبول، تخبرهم بما حصل لها مع عمّتها عندما رفضت الزواج من واحد من أشراف المجتمع الفرنسي المزعوم، وأنها عائدة في الباخرة القادمة.

وصلت الباخرة إلى المياه الإقليمية لهذه الجزيرة، إلا أنها لم تستطع الاقتراب بسبب العاصفة الهوجاء؛ التي اعترضنا فجنحت السفينة إلى منطقة صخرية بعد أن تمزقت أشرعتها، فتحطمت قرب الشاطئ على مرمى من أبناء الجزيرة، وكان بول من المتحمسين لقاء هذه السفينة لأنها

تحمل رقيقة الحياة فرجيني.

حاول المستحيل للوصول إليها دون جدوى؛ بسبب قوة التيار في العاصفة وعلو الأمواج، كما تكررت محاولات البحارة لإنقاذها إلا أنها باءت بالفشل، وحتى البحار الذي طلب منها خلع ثيابها لأنها ثقيلة وتمكنها من السباحة إلا أنها رفضت تعرية جسمها، فاخترت الموت باستحياء؛ إذ ضربت السفينة موجة عالية سحبتها إلى الأعماق، وفي لمح البصر كان كل شيء قد انقضى.

بعد المشهد المريع لفتاة قدمت نفسها قربانا للحياء والفضيلة هدأت العاصفة، وقدم البحر عروسه لتوارى في الأرض الذي قاسمتها الحب والعفاف. انتشلت جثة فرجيني ودفنت بمقبرة في الجانب الغربي لكنيسة مابلوس تحت شجرة خيزران. تخيلوا حالة بول الذي أصابه ما يشبه الجنون يجوب الأماكن التي تذكره بها حتى وصل إلى قبرها، وبعد أسبوع لحق بها مودعا حياته، وبعد أقل من شهر توفيت كل من هيلين ومارغريت وخادمهما وحتى الحيوانات التي كانت ترافقهم، وخلي المنزل من سكانه إلى الأبد وكأن شيئا لم يكن.

شهد هذا المكان العذري، المترامي الأطراف مجموعة من الثنائيات؛ فقد جمع بين الألفة والوحشية، المحبة والكراهية، السعادة والتعاسة، الفرح والحزن، الحياة والموت، الكمال والدونية.

عاشت الأسرتان حياة التقى، والفضيلة في علاقتهما مع بعضهما؛ إذ كانت حياتهما مملوءة بالتعاون والتضامن، وبذلك نلمح صورة الفطرة الإنسانية النقية والشفافة في ارتباط الإنسان بالطبيعة» تتدفق القيم الخالصة، والمفاهيم النقية التي تعكس رموز الفضيلة، فنحن أمام مبتغى مثالي يتجلى في كرامة الإنسان، وحرية...» (7)

هؤلاء الأشخاص تعاملوا مع الطبيعة بكل حب ورقة، استسلمت لهم، وكأنها كائن يحس بروحهم الصافية، ووثقت فيهم، وقدمت ما تملكه وجعلته تحت إمرة «بول» الذي بدوره أحبها وحرك عناصر السعادة فيها، فحولها إلى جنة فيحاء من جنان الأرض» كان لا يعمل قبل أن يفكر، ولا يفكر إلا تفكيراً صحيحاً مستقيماً، وقد وهبه الله قريحة وقادة، وذهنا خصبا، وذوقا سليما، ومخيلة قادرة على جميع شوارد الأشياء، والتأليف بين متنافرها، فرسم في ذهنه صورا بديعة لذلك الوادي الجميل، كما فعل المهندس الماهر...» (8)

إن «بول» قد حباه الله بموهبة فطرية جعلت تصميمه للزراعات المناسبة لهذا المكان، وخصص كل جانب بنوع من الشجر، والزهر، فكان جنة تحقق فيها التوازن، والتناسق اللوني والجمال في الأشكال الهندسية، فتجسد المثال الذي يصعب وجوده في هذه الأماكن الوحشية. والإنسان

العاقل يتساءل كيف استطاع هذا الشخص تلوين المكان بلون الحياة وتعايش معه؟ واستسلم له، وطوعه؟

لعل الجواب على ذلك يمكن إدراجه في قدرة الله جلي ثناؤه، الذي أراد أن تكون تلك البقعة مثالا يقتدي به الأجيال اللاحقة؛ إذ تتجلى فطرتهم في تحركاتهم ونشاطاتهم اليومية، وعلاقتهم مع سكان الجزيرة، وإبراز الطبيعة الخيرة للإنسان في اتصاله بمكان أوجده الطبيعة نتيجة التراكمات المناخية، ورسمته التحولات الجغرافية كما يقول يوري لتمان: «إنه نتاج لانشغال تراكمي...» (9).

يصور الكاتب لنا في هذا التراكم قيم المثالية، التي تجسدت في هذا المكان؛ إذ تصوره الفلاسفة مدينة المثل العليا من خلال الجمهورية الكاملة بمبادئها السامية عبر العلاقة بين الطبيعة المعطاءة والإنسان الحنون. فالوصف الدقيق لهذه البقعة جعلها روضة من رياض الجنة التي نتمنى الحصول عليها بأشجارها المتعانقة توحى بالدفء والالتحام والانسجام والتكافل بين عناصرها، فالطيور تعبر بأصواتها عن فرحتها وحبها لكل الكائنات الحية، وتلك النسائم التي تعطر الجو، وتبعث برائحها الفواحة على امتداد غابات الجزيرة. في كنفها يعيش هؤلاء في سعادة، وقد أطلق عليه اسم «الوادي السعيد»

تفرد الوادي بالحياة الساحرة، انطلاقا من النور الذي أفرزته مكونات الطبيعة الجميلة، والذي تسلل حتى إلى نفوس ساكنيها، وظهرت في معاملاتهم وعيشتهم في الجزيرة.

ركز الكاتب على الصورة البديعية وأنتج دلالة معرفية من مناظر الجبال الخلابة ورأى أنها توحى بإعادة الأخلاق التي ولت، وذهبت ريحها من المجتمعات الإنسانية. كما أن هؤلاء الناس الذين عاشوا في هذه الأرض حاولوا ترسيخ القيم بأسماء أزواجها بأمكنة «كصخرة الصداقة»؛ التي تدل على الحب والتعاون والتضامن بين الجنس البشري، وعمدوا إلى التأثير بأرواحهم النقية حتى في الكائنات الحية؛ فقد ألقوا بأشعة أرواحهم النورانية السامية عليها، فدبت فيها الحياة الجديدة مثل «ميدان الاتفاق» على بساط العشب الأخضر مستور بسياج من شجيرات البرتقال، واسم «الدموع الممسوحة» على شجرة عتيقة جلست «هيلين» في أول عهدا مع «مارغريت» عندما أسرت إليها بأحزانها، وألامها.

لاشك أن هذه الشجرة جعلت كل من السيدتين تتعانق، وتتقاسم الوجد، والألم مع الأخرى ومن ذلك التأم الجرح وعمت النفس الراحة والهدوء. كما شكلت جذور الشجر والصخور فضاء لأناملهم في التعبير عن حنينهم لأوطانهم، وتدوين العبر والحكم لتكون وصية للأجيال القادمة

على سبيل المثال «عبارة هوراس على شجرة العلم القائلة:» و«ك الله شرّ العاصفة ولا عبثت بك أيدي النساء...» (10)

يتدبر الإنسان في خلق السموات والأرض، وشساعة الكون وامتداده، ونجد «بول» يجلس تحت شجرة يشاهد البحر الهائج يتعجب ويعظم تسبيحه» ما أعظم سعادتك لأنك لا تعرف إلها غير إله النبات» (11) وعلى باب كوخ هيلين وهو مجتمع الأسرة ومنتداها كلمة «وهنا ضمير صالح ونفس لا تعرف الخداع» (12) وغير ذلك من الأمثلة الأخرى التي جعلت هذه الطبيعة وكأنها مدرسة مليئة بالدروس والعبر والحكم التي توجهك إلى العلو في سلم القيم في حياة هؤلاء، ينشدون الطهر والعلم. لقد حوّل الكاتب الطبيعة إلى شخصية تعبر عن نفسها وكأنها داعية إلى الخير والحق والأصالة.

لقد نجح الكاتب في إعطاء صورة مثالية للمكان الموصوف، حتى يخيل لنا أنه قد ولدت الفضيلة فيه انعكاسا للشخصيات التي عاشت فيه، وتلون بأشعة أرواحهم النورانية وأسدت إليه مشاهد الحسن والجمال، فهناك علاقة قد نشأت بين هذه الشخصيات والمكان؛ أولا يظهر ذلك جليا من خلال روعة الخالق الذي جعل المنظر وكأنه يؤكد أسطورة» بول وفرجينى»، لأنهما طمحا إلى تحقيق حالات الرضا والطمأنينة التامة في أبعادهما الإنسانية كما جسدهما في مشهد فتان لا أجمل ولا أعلق بالقلوب، ولا أشهى على النفوس؛ نجد النظام الدقيق الذي كان قائما على قيم فردية وجمعية وتغير هذه القيم من شخصية وأخرى، وتكرر هذه القيم في ما توضحه النصوص من عزلة المكان وفطريته، والحرية بين الشخصيات، والطهر الذي اتصفت به... فكان مظهرا من مظاهر الجمالية.

«الجمال عملية إدراك واع...» (13) تمثل ذلك في تعامل الناس مع الطبيعة على الأساس النفعي، والتعليمي، والأخلاقي، والاجتماعي؛ إذ ظهر الجانب النفعي من خلال ما قدمته هذه البقعة للعائلتين (مأوى، الدفء اللذان حرمت منهما في أوطانها، العيش الذي ساعدهما على الاستمرار، الحرية، خلاص بالرغم من صعوبة)، أما التعليمي في كون هذه الجزيرة علمت أفرادها الصبر والحكمة وهي بقعة بعيدة عن المجتمع المتمدن، وفيها الأساس الأخلاقي في حياة النقاء والطهر التي عاشتها أفراد الأسترتين، وفيما يخص الجانب الاجتماعي ما حققته الأسترتان من تعاون وتضامن أوقات الشدة والفرح، واهتمامهما ببعضهما، وأناس آخرين من الجزيرة.

« حمل الباحثين على تسمية الشخصيات من حيث هي فاعلة وموضوع الفعل وكذلك الأفعال

من حيث هي تحفز سكوني وتحفز نشط بالعوامل...» (14)

العوامل دلالة على النجاح، والمحافظة على المبادئ... نشرح ذلك من القصة المليئة بالنجاح والاستمرار والمواجهة والعزم والإرادة؛ فمنذ وصول هذه الشخصيات إلى الجزيرة وهي تعتمد على نفسها في توفير لقمة العيش وضمان الراحة في بساطة، فجعلت لنفسها مكانة بين السكان الذين تواجدوا في القرية. كما عرفوا بنبل أخلاقهم تجاههم، زيادة على ما حققوه سواء في أعمالهم أو معاملاتهم.

حاول الأديب إظهار جمالية الشخصية في حدثها الواقعي ليس من نسج الخيال؛ باعتبار وجود هذا المكان محدد جغرافيا، ومع وحشيته وغموضه، وامتداده. من الواقعية يتحول المكان إلى أسطورة من تزاوج غرابة العناصر المكونة لها؛ من الشخصيات وعدم انتمائها إلى هذه البقعة والمكان الذي يمثل الوطن و الملجئ، الذي اتصف بصعوبة كبيرة من حيث نمط العيش، وانتشار الظلم والمزاعم الكاذبة لدى بعض خدام الكنيسة، وكذا وجود سمات الاستعباد؛ ويظهر ذلك من سيطرة الرجل الأبيض على الممتلكات حتى استحوذ له لمصير الأشخاص ويبرز في حياة الزوجية الهاربة؛ والتي فرّت من قسوة ووحشية سيدها.

هذا المكان بكل تراكماته نزعته منه الأنسة، والراحة بأخلاقيات الشخصيات، وتفاعلاتها الطيبة والخيرة مع بعضها البعض ومع الناس، ثم أظهرت وجوده من اللا وجود الوجود، فلولا أسطورة «بول وفرجينى» لما ظهر هذا المكان. فقد ارتبطت الشخصيات بالمكان ارتباطا وثيقا وصنعت المعجزة. واكتسب المكان الطابع العلمي بتعدد وظائفه ومعانيه بالنسبة لسكانه «التنقيب في عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية، والفعلية، والأخلاق، والسلوك... تتأسس على اهتمام فردي، ثم تنفتح لعديد من العلاقات الأخرى...» (15). « وتستخدم التعبيرات المكانية بالتبادل مع المجرى مما يقربه إلى الإفهام. وينطبق هذا التجسيد المكاني على العديد من المنظومات الاجتماعية والدينية، والسياسي، والأخلاقية...» (16)

يكتسي المكان قيمة تثقيفية من خلال التجربة التي عاشتها الشخصيات في جزيرة بعيدة عن الأنظار فهي نقلتنا إلى عالم بعيد عن المجتمعات الراقية، يتعارك فيه الخير والشر بين مختلف الطبقات الاجتماعية، المحبة والكراهية بين السيد والعبد، الحرية والعدالة بين الحكام والرعية وبين أبناء البلاد والوافدين إليها من مختلف الجنسيات إلا أنها قيست بمقياس معاملتها الفطرية التي فطر عليها الإنسان.

ظهرت الجمالية في نفوس هذه الشخصيات التي لجأت إلى هذه الجزيرة من مختلف أطراف العالم؛ إذ عاشت في جهة منها باستقامة وورع، وحب الناس ومساعدتهم.

يعقد الروائي موازنة بين الحياة في المجتمع البريطاني وبين آفاته التي تفشت فيه، وظاهر البيئة التعيسة الجامدة من الإحساس، والأخوة والتعاون، فأفراده تعساء تنعدم الإنسانية فيهم. ثم توجه إلى مجتمع فرجينى التي هجرت هذا المجتمع تاركة كل زخمه وفخامته المشبوهة، راجعة إلى مكان ولاتها البسيط لكنه يعبر عن رموز التفاني في التواضع والفخامة الفطرية، وإلى أحبائها الذين غمروها بحبهم ورعايتهم دون هدف أو مصلحة.

يتحدث المنفلوطي عن الحياة الفطرية التي ولد عليها الإنسان قبل تعرضه للظروف والمصاعب وتأثيرها السلبي، وانسلاخ الفرد بسببها عن كل ما يعبر عن إنسانيته. لذا عمق في المثالية لهدف الرجوع إلى الأصالة.

بالإضافة إلى الهدف الأساسي لهذا الفن، نجد اللغة الجميلة في بساطة الألفاظ، والأسلوب الممتع المشوق، وورود المفاجآت الواحدة تلو الأخرى في المواقف الإنسانية، وتلك الرنين للكلمات التي وظفها في نصه من خلال عبارات مشهورة:

«الوادي السعيد» الذي نسمع فيه رنين الفرحة والسرور والضحكات، «صخرة الصداقة» نلمس منها موسيقى المحبة والأمان، والطمأنينة، «الدموع الممسوحة» نستسقي منها رنين التكافل والتضامن والتعاون، «ميدان الاتفاق» أين ينطلق صوت الجموع المتحدة والمتضامنة في الخير والشر.

جعل المنفلوطي مثاليته في عمق الفضيلة، وهو شيء مهم للكائن البشري، قصد نشر القيم الجوهرية التي بدأت تندثر في عالم المدينة؛ كالحياء والصدق والإخاء والإيثار والقناعة. ولعل ما يفاجئ القارئ يظهر في خاتمة القصة التي بدأت بموت فرجينى المأساوي وقد وصل إلى حدّ المبالغة، وما ترتب عنه من أحداث موت كل الشخصيات وعودة المكان إلى حالة السكون المثالي.

مصادر الدراسة:

- 1: لسان العرب ابن منظور، المجلد الرابع عشر، ص19.
- 2: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مجموعة من اللغويين، دار المشرق، بيروت، ط2 سنة 2001، ص1318
- 3: الكافي في الفلسفة، عدنان رزيقة، دار الريحان للكتاب، الجزائر، ط3، 2003، ص258.
- 4: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ص1099.

- 5: الموسوعة العربية الميسرة، مجموعة من اللغويين، دار النهضة ابنان المجلد الثاني 1986، ص1303.
- 6: المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الجزء الثاني، دار الكتاب العالمي، ج2، لبنان 1994، ص339.
- 7: ينظر علامات الإبداع الجزائري، عبد الحميد هيمة، رابطة أهل العلم، الجزائر، ط2، 2006، ص(109-110).
- 8: الفضيلة، مصطفى لطفي المنفلوطي، دار الجيل، لبنان، 2003، ص58.
- 9: علامات في الإبداع الجزائري، عبد الحميد هيمة، ص111.
- 10: الفضيلة، المنفلوطي، ص64.
- 11: المصدر نفسه، ص65.
- 12: المصدر نفسه، الصفحة نفسها
- 13: جمالية الصحراء في الرواية العربية، وليد بن حمد الذهلي، دار جريب، ط1، الأردن، 2013، ص13.
- 14: المرجع نفسه، ص22.
- 15: فلسفة المكان في الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الزائر، 2011، ص5
- 16: المرجع نفسه، ص10.

الحركات القصيرة: تعدد العدد

الدكتور عبد القادر عيساوي / جامعة سيدي بلعباس

الملخص

الحركات القصيرة نظام لضبط الأصوات الصامتة، لتؤدي المعنى المقصود منها. وتعدّ أساس القراءة الصحيحة. إذ عدم وجود الحركات القصيرة في بعض الحالات قد يؤدي إلى تغيير المعنى.

ومصطلح الحركات القصيرة أخصّ من مصطلح الشكل. وهذا يتضح لكل من يتمعن في علامات الشكل من جهة، والحركات القصيرة المشهورة من جهة أخرى. ذلك أننا نرى بأن الحركات القصيرة تتضمن ثلاثاً (3) فقط، بينما يشمل الشكل تسعاً وعشرين (29) علامة. وهذه الحركات القصيرة هي: الفتحة، الضمة، الكسرة. في حين يرى بعض الباحثين بأن عددها يتجاوز ذلك.

وهناك خمسة (5) مذاهب فيما يخص عدد الحركات القصيرة، أولها مذهب عام (3 حركات)، والأربعة الباقية (4 حركات، 5 حركات، 7 حركات، 11 حركة) تُعد استثناءات وشواذ.

ويرادف التحريك الحركات القصيرة، وبالتالي هو جزء من الشكل، وليس مرادفاً له تماماً. وعليه فإن التحريك أخص وأضيق من مصطلح الشكل، الذي هو أعم وأشمل.

الكلمات المفتاحية: حركة قصيرة، شكل، حركة، علامة، عدد، حرف، صوت، كتابة، قراءة.

مقدمة

تُعد الحركات القصيرة من المسائل ذات الأهمية البالغة في العديد من لغات العالم، ومنها لغتنا العربية، وذلك من جوانب كثيرة، خصوصاً من الجانبين الصوتي والكتابي. وفيما يتعلق بهذين الجانبين لاحظنا أن مجموعة من الباحثين يزدون في عدد الحركات القصيرة، أكثر من العدد الثلاثي المشهور عبر العصور. لذلك سنتطرق في هذا البحث إلى مفهوم الحركات القصيرة وأنواعها، وكذا أعدادها المختلفة، سواء منها ما اشتهر واستقر، أو ما استثنى وشذ. كما أن هناك بعض المسائل التي لها صلة بهذا الموضوع، ينبغي بيانها بشيء من التفصيل.

تاريخ الحركات القصيرة

يعود تاريخ الحركات القصيرة في اللغة العربية، إلى بداية عصور الإسلام، وذلك بسبب الاهتمام بالقرآن الكريم من جانبين هما: النطق أو الصوت، والرسم أو الكتابة.

فمعروف أن الحركات الطويلة كانت أسبق في الظهور والنشأة من الحركات القصيرة. ومعلوم أن الحركات الطويلة لها رموز مستقلة كرموز الحروف الصوامت، وتُعد جزءاً من الكلمة، لا ينبغي إغفالها. بينما ليس للحركات القصيرة رموز مستقلة كسابقها، بل إن رموزها صغيرة الحجم، ولا تأخذ حيزاً أو مسافة في الكتابة، وهي تابعة للحروف الصوامت التي ترافقها، حيث توضع إما فوقها، كقاعدة عامة بالنسبة لكل الحركات، وإما تحتها كاستثناء فيما يخص الكسرة المشددة أحياناً. 2

وقد كانت علامات الشكل الثمانية المعروفة، ومنها الحركات القصيرة، في صورة نقاط من وضع أبي الأسود الدؤلي. ثم استبدلها الخليل بن أحمد الفراهيدي بعلامات أخرى ابتكرها. وقد كُتِبَ الخلود لعلامات الشكل هذه، إذ استعملت منذ زمان الخليل، ولا زالت تُستعمل حتى الآن.

الحركات القصيرة والشكل والتحريك

مصطلح الحركات القصيرة أَخَصَّ من مصطلح الشكل. وهذا يتضح لكل من يتمعن في علامات الشكل من جهة، والحركات القصيرة المشهورة من جهة أخرى. ذلك أننا نرى بأن الحركات القصيرة تتضمن ثلاثاً (3) فقط، بينما يشمل الشكل تسعاً وعشرين (29) علامة. وقد تناولنا هذه العلامات بتفصيل وإسهاب في بحث مستقل. 3

ويرادف مصطلح التحريك مصطلح الحركات القصيرة، وبالتالي هو جزء من الشكل، وليس مرادفاً له تماماً. وعليه فإن التحريك أخص وأضيق من مصطلح الشكل، الذي هو أعم وأشمل.

مفهوم الحركات القصيرة

الحركات القصيرة هي الشكل الذي يُحرَك الصوت الصامت بصفة قصيرة. وتتضمن الحركات القصيرة الثلاث علامات العادية المعروفة: الفتحة والضمة والكسرة (ـَ، ـُ، ـِ). وقد كان العرب القدامى يطلقون عليها تسمية «الحركات» فقط، بينما شاع في العصر الحديث إطلاق عليها تسمية «الحركات القصيرة»، أي بزيادة وصفها بـ «القصيرة»، وذلك تماشياً مع التسميات المقابلة لها في اللغات الأجنبية. 5

عدد الحركات القصيرة

ففيما يخص عدد الحركات القصيرة، وقفنا على خمسة (5) تعدادات، أولها مذهب عام، وأربعتها استثناءات وشواذ. وجدير بنا أن نستوضحها في هذا المقام.

التعداد الأول- الأصل (رأي العلماء والباحثين): 3

عبر تاريخ العربية الطويل، ذهب ولازال العلماء والباحثون قاطبة إلى أن عدد الحركات القصيرة يبلغ ثلاثاً (3)، وهي الحركات المعروفة والمشهورة: الفتحة، والضمة، والكسرة. وهذا التعداد، الذي يشكل رأي العلماء والباحثين، نعه «الأصل» في عدد الحركات القصيرة، وهو الراجح عندنا.

التعداد الثاني- الاستثناء الأول (رأي ابن هشام): 4

ذهب ابن هشام 6 إلى عدّ السكون حركة رابعة، إضافة إلى الحركات القصيرة الثلاث المعروفة (الفتحة والضمة والكسرة).

والتعداد الثاني هذا، الذي ذهب إليه ابن هشام، نصفه بالاستثناء الأول. لأنه بمذهبه هذا يُعتبر شاذاً، عن سائر العلماء والباحثين، حسب علمنا. ولأنه لدينا في هذا الصدد أربعة استثناءات. وربما رأى ابن هشام هذا الرأي، بالنظر إلى كون السكون حركة إيجابية من ناحية الوظيفة والإعراب. 7

غير أنه من الناحية النطقية الصوتية لا يشكّل السكون حركة إيجابية، بل حركة سلبية. ومن ثم ننعته بـ «اللاحركة». لأننا عند وُضْعِنا السكون على حرف ما، فإن هذا الحرف يبقى على أصله (الصامت)، ولا يؤدي السكون إلى تحريكه. وبالتالي فإن السكون، من الجانب النطقي الصوتي، لم يُحدث أية حركة بهذا الحرف. 8

فطبقاً لما سلف بيانه، نرى أن السكون لا يُعد حركةً. وعليه نبقى على رأينا المرجح، آنفاً، في أن عدد الحركات القصيرة ثلاثة.

التعداد الثالث- الاستثناء الثاني (رأي عبد العزيز عبد السلام): 5

قال عبد العزيز حمزة عبد السلام بأن هناك خمس (5) حركات قصيرة في عربية بعض قبائل الفولاني بالسودان. فبالإضافة إلى الحركات القصيرة الثلاث المعلومة، تختص عربية الفولانيين بحركتين قصيرتين أخريين هما:

1 الكسرة الممالة إمالة خفيفة، والتي رمزها اللاتيني (e).

2 الضمة الممالة إمالة خفيفة، والمرموز لها لاتينيا بـ (o).9

غير أننا نرى بأن الإمالة من صور نطق الحركة، ولا تؤدي إلى إنشاء حركة جديدة منفصلة عن

الحركة الأصلية. وبالتالي نبقى على التعداد الثلاثي للحركات القصيرة (الأصل).

أما تعداد عبد العزيز عبد السلام فهو مرجوح عندنا، ونصفه بالاستثناء الثاني، لأن رأي ابن هشام جعلناه الاستثناء الأول.

ثم إن اللهجات والعاميات لا يمكن إرجاع الأمر والحكم إليها، لأن فيها انحرافات وأخطاء لغوية، ولا تحكمها قواعد وضوابط واحدة موحدة، ومنه فلا يُقاس عليها في هذا المضمار. وأيضا لا يجب إخضاع اللغة الفصحى التي هي سليمة للدرجات واللهجات التي فيها مخالفات واختلافات. وبالتالي يلزم الرجوع إلى الصواب، وليس اعتماد الخطأ. لأن الأصل الذي ينبغي القياس عليه هو الفصحى وليس العاميات.

التعداد الرابع- الاستثناء الثالث (رأي ابن جني): 7

من دون سائر العلماء والباحثين في العربية، قديما وحديثا، ينفرد ابن جني، حسب علمنا، في صدد تعداد الحركات القصيرة، بمذهب لم يُعرف عن غيره. ذلك أنه يرى بأن الحركات القصيرة يبلغ عددها سبعا (7)، وليس ثلاثا فقط، كما هو معروف ومشهور.

ورأي ابن جني هذا نطلق عليه الاستثناء الثالث. لأنه شذبه عن البقية.

فابن جني يوصل الحركات القصيرة إلى سبع، كما شرح ومثّل، وليس إلى ستّ، كما ذكر في بداية كلامه «محصولها على الحقيقة ست».

وهذه الحركات السبع هي على قسمين:

- القسم الأول يتضمن ثلاث (3) حركات مشهورة، هي الفتحة والضمّة والكسرة.

- أما القسم الثاني ففيه أربع (4) حركات أخرى نعرضها على النحو الآتي:

1. الفتحة التي بين الفتحة والكسرة (قبل ألف الإمالة)، مثل لفظ: كَاتِب، عَالِم.
2. الفتحة التي بين الفتحة والضمّة (قبل ألف التفخيم)، كلفظة: حياة، صلاة، زكاة.
3. الكسرة المشممة (أو المُشْرَبَة) ضما، نحو: قِيل، سِين.
4. الضمة المشممة كسرا، ككلمة: مذعور، ابن بُور. 10

وبالتالي فإن الإمالة (سواء الكبرى أو الصغرى) تكون من الفتحة إلى الكسرة، [َ ← ِ] . ويكون التفخيم من الفتحة إلى الضمة، [َ ← ُ] . ويكون الإشمام تبادليا بين الضمة والكسرة [ُ ← ِ] .

صحيح أن الحركات تخضع للتغير في نطقها بتغير الأحوال وفقا للسياق الصوتي الذي تقع فيه. ولكن لا تُعد أوجه هذا التغير حركات مستقلة، بل هي أصوات متغيرة، أو متغيرات 11، للحركات الأصلية (الفتحة والضمّة والكسرة)، بدت على هذا النحو كظواهر تطريزية 12 تبعا للسياق، ولا تُعد وحدات أو فونيمات مستقلة 13 لها قيم دلالية. فالتغير النطقي يُعد تغيرا سياقيا لا يؤدي إلى تشكيل حركات مستقلة تتجاوز المواقع والوظائف مع بقية الحركات في البناء الصوتي للغة. 14 وكذلك الشأن بالنسبة لألف الإمالة وألف التفخيم 15، حيث تُعدان صورتين نطقيتين للألف، وليستا حركتين مستقلتين. إذ ليستا لهما أية قيمة دلالية، بمعنى أنهما لا تشكلان وحدتين صوتيتين أو فونيميتين مستقلتين للتمييز بين معاني الكلمات.

وبناء على ذلك لا نوافق ابن جني في تعداده هذا للحركات، بل نُنَبِّئ على رأينا الآنف، الذي مفاده أن الحركات القصيرة يبلغ عددها ثلاثا.

التعداد الخامس- الاستثناء الرابع (رأي الحاج صالح): 11

إضافة إلى الحركات القصيرة الثلاثة المشهورة، يورد عبد الرحمن الحاج صالح 16 ثماني (8) حركات قصيرة أخرى، وبالتالي يصير عنده عدد الحركات إحدى عشر (11) حركة. وهذه الحركات الثماني نعرضها وفق السياق التالي:

- 1 الفتحة الممالة (ممدودة وغير ممدودة)، ويُرمز لها بالحرف اللاتيني (e).
- 2 الفتحة المفخمة (ممدودة وغير ممدودة).
- 3 الكسرة المفخمة حتى تقترب من الفتحة، وهي في النطق مماثلة تماما للفتحة الممالة، إلا أن أصلها كسرة.
- 4 الضمة المفخمة كما تُفخم إذا جاوزت الحروف المطبقة. وتتخذ الرمز اللاتيني (o).
- 5 الكسرة المشربة بالضمّة، كما في (قيل). وهي تقابل الحرف اللاتيني (ii).
- 6 الضمة المشربة بالكسرة، كما في (مذعور). ويسميتها سيويه بروم الكسرة في الواو.
- 7 الفتحة الممالة إمالة متوسطة، والنطق بها مماثل تماما للفتحة المرققة. وهي مرموزة بالحرف اللاتيني (E).
- 8 علامة اختلاس الحركة، كما في نطق سكان المغرب العربي لكلمة (كتاب)، حيث يسكنون الكاف 17، فيقولون [كُتاب].

ومعلوم أنه لا يمكن اعتبار الكاف ساكنة، لأن العربية لا تبدأ بساكن.

الاستثناء الرابع	1/ فتحة	الحاج صالح	11	5
	2/ ضمة			
	3/ كسرة			
	4/ الفتحة الممالة			
	5/ الفتحة المفخمة			
	6/ الكسرة المفخمة			
	7/ الضمة المفخمة			
	8/ الكسرة المشربة بالضمة			
	9/ الضمة المشربة بالكسرة			
	10/ الفتحة المتوسطة الممالة			
	11/ علامة اختلاس الحركة			

هوامش وإحالات:

- 1 - الرسم من مصطلحات عموم علماء العربية قديماً، وعلماء التجويد على مر العصور. وهو يعني الخط أو الكتابة.
- 2 - لمزيد من تفصيل التوضيح في مسألة علاقة الشدة بالحركات القصيرة، يُنظر: أطروحتنا للدكتوراه «اللسانيات والصوتيات - دراسة في الحركات»، غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة الجيلالي اليابس)، سيدي بلعباس (الجزائر)، 1433 هـ / 2012 م، الباب الثاني. بحثنا المخطوط «السكون والشدة»
- 3 - تناولنا ذلك في دراستنا المخطوطة «الحركات والتشكيل في اللغة العربية».
- 4- الخطوط التي توضع عليها أو تحتها الحركات تُسمى الشرائط، ومفردتها شريطة.
- د. سهيل إدريس، المنهل: قاموس فرنسي عربي، ط 19، بيروت، دار الآداب، 1998، ص 11.
- 5 - الحركات القصيرة: تُترجم بالإنجليزية (short vowels)، وبالفرنسية (voyelles courtes).
- 6 - هو جمال الدين عبد الله ابن هشام (1309-1360 هـ). نحوي ولغوي مصري مشهور. من أئمة العربية. من آثاره «: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»، « شذور الذهب في معرفة كلام العرب»، « قطر الندى وبل الصدى»، « الإعراب عن قواعد الإعراب».
- مجموعة مؤلفين، المنجد في الأعلام، ط 16، بيروت، دار المشرق، 1988، ص 16.
- 7 - أ.د. كمال بشر، علم الأصوات، ط 1، القاهرة، دار غريب، 2000، ص 456-457.
- 8 - ينظر في هذا البحث موضوع «السكون»، من الباب الخامس، من أطروحتنا للدكتوراه.
- 9 - عبد العزيز حمزة عبد السلام، إشراف: د. الرشيد أبو بكر، ظواهر صوتية ونحوية في عربية بعض قبائل الفولاني في السودان، د. ط، د. م، د. د، د. ت، ص 3.

الملاحظ في هذه الحركات الثماني، التي أوردتها عبد الرحمن الحاج صالح، أنها في الأصل من الحركات القصيرة الثلاث المعروفة، وما هذه الثماني إلا وجوها من وجوه نطقها، من خلال الإمالة والتفخيم والإشراب، أو عند تسكين الحرف الأول للكلمة وعدم نطق حركته، كما في الحالة الثامنة. كما أن من هذه الحالات ما هو خاص باللهجات وليس الفصحى. وعليه لا نرى هذا التعداد، بل نبقى على ترجيحنا الثلاثي السالف للحركات القصيرة (الفتحة، الضمة، الكسرة).

وفيما يلي جدول نختر فيه مختلف الآراء، التي أوردناها سابقاً، حول تعدادات الحركات.

جدول عدد الحركات القصيرة

التعداد	العدد	القائل به	الحركات	الملاحظة
1	3	العلماء والباحثون	1- فتحة 2- ضمة 3- كسرة	الأصل، والرأي المرجح
2	4	ابن هشام	1) فتحة 2) ضمة 3) كسرة 4) سكون	الاستثناء الأول
3	5	عبد العزيز عبد السلام	1 فتحة 2 ضمة 3 كسرة 4 كسرة ممالة إمالة خفيفة 5 ضمة ممالة إمالة خفيفة	الاستثناء الثاني
4	7	ابن جني	1. فتحة 2. ضمة 3. كسرة 4. فتحة بين الفتحة والكسرة 5. فتحة بين الفتحة والضمة 6. كسرة مشممة ضما 7. ضمة مشممة كسرا	الاستثناء الثالث

Keromnes,Y (2009) Métamorphoses et métaphores en traduction. Nadia D'Amelio. La forme comme paradigme du traduire, Mons, Belgique. CIPA, pp.241258-

Pellegrin,A (1952) « Alger, Algérie : documents algériens » série culturelle : toponymie. La toponymie de l'Algérie n° 60,15 Mars 1952. 12 pages

Tilmatine,M (2012) Toponymie et aménagement linguistique : vers une terminologie amazighe ? Université de Cadix

Yermèche, O (2008). « Les toponymes algériens durant la colonisation française et après l'indépendance entre retoponymisation et transcription française » in Défis de la toponymie : structures ?, contextes et usages. Jonas Lofstrom/Betina Schnabel/Le Corre (eds)

Références électroniques

Belkacem Boumedini et Nebia Dadoua Hadria, « Les noms des quartiers dans la ville d'Oran. Entre changement officiel et nostalgie populaire. », *Droit et cultures*[En ligne], 64 | 2012-, mis en ligne le 10 janvier 2013, consulté le 12 février 2016. URL : <http://droitcultures.revues.org/2836>

Medjdoub, A() : Auteur et chercheur spécialisé en Economie mondiale et Relations internationales et Prospective. file:///C:/Users/Octet%20Plus/Desktop/www.sens-du-monde.com

Textes législatifs

Charte nationale 1976 :p731)

Décret 65246- du 20 Septembre 1965

10 - أ.د. كمال بشر. علم الأصوات ، م. س، ص 450-454.
وليس هناك ضمة مشربة فتحة، ولا كسرة مشربة فتحة.

مقسم مختار، الحركات في اللغة العربية بين القدامى والصوتيات الحديثة، مجلة النقد والدراسات الأدبية واللغوية، مخبر الدراسات النقدية واللسانية، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الجبلاي اليباس (سيدي بلعباس)، العدد 02، سيدي بلعباس (الجزائر)، مكتبة الرشد، 2009/2008، ص 290.

11 - أصوات متغيرة (بفعل الإشمام) : allophones.

متغيرات : variants د. سهيل إدريس. م.س. ص. 58.

12 - ظواهر تطريزية prosodic features.

13 - فونيمات مستقلة units or phonemes.

14 - أ.د. كمال بشر. علم الأصوات ، م.س، ص 450-454.

15 - انظر موضوعي الإمالة والتفخيم، في الباب السابع: مسائل متعلقة بالحركات، من أطروحتنا للدكتوراه.

16 - الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح: وُلد بوهران سنة 1927. حصل على دكتوراه دولة في اللسانيات من جامعة السربون. رأس المجمع الجزائري للغة العربية. وهو عضو في مجمع دمشق والقاهرة وعمان وبغداد.

د. عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج. 1، د. ط، الجزائر، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، طباعة موفم للنشر، 2007، ظهر الكتاب.

17 - د. عبد الرحمن الحاج صالح، م س، ص 430.

Tlemcen vers Oran, contrairement aux précédents odonymes, Bab Ouahran (porte d'Oran ne constituait pas une issue empruntée fréquemment par les tlemceniens, du moins avant 1962 ! Boulevard Pasteur tel est le nom officiel donné par l'administration coloniale à cette porte de la partie nord de tlemcen qui devient une cité résidentielle des notables français. En 1962, Aujourd'hui, le quartier s'est beaucoup étalé et enrichi de nouvelles habitations et autres commerces, administrations... Et les deux odonymes précolonial et colonial coexistent sans qu'il y ait une franche préférence pour l'une ou l'autre désignation !

En somme, hormis la bataille de désignation (Benramdane, 2002) dont font l'objet de nombreux odonymes polémiques en Algérie, la plupart des dénominations relèvent non d'un choix mais plutôt de l'habitude des usagers plus ou moins assidus de ces voies (rue, ruelle, passage...) et aussi de l'âge, du sexe et même de l'appartenance sociale, du lieu de résidence des locuteurs...

Conclusion

La toponymie n'est certes pas une science exacte. Mais même si elle s'attache uniquement à la linguistique, l'histoire, la géographie et la sociologie sont partie prenante de toute étude toponymique. De plus, les enjeux politiques liés aux pratiques toponymiques ne sont plus à démontrer, notamment ceux relatifs à la hiérarchie des langues. Le contact/conflit entre langue dominante (nationale, officielle,) et langues dominées ou minorées a toujours constitué une variable fondamentale dans la(re) toponymisation des lieux d'un état. Aussi, le travail si souvent décrié de traduction/transcription dans le cadre de ce domaine sensible doit-il et peut-il préserver la forme du texte source, ou s'agit-il pour le traducteur-toponymiste de simplement « sauver les formes » en préservant une certaine ressemblance superficielle

au-delà de transformations inévitables ?

En définitive, compte tenu de ces trop nombreuses dénominations contestables et de l'expérience accumulée dans ce domaine par les spécialistes, aujourd'hui, Les toponymes adoptés en Algérie seront-ils enfin adaptés aux spécificités locales, conformes à la réalité historique et respectueux des traditions?

Référence bibliographiques où

Atoui, B (2000) « Toponymie et colonisation française en Algérie », Numéro spécial La toponymie, Bulletin des sciences géographiques N°5. Institut National de Cartographie et de Télédétection, Alger.

Benrandane, F(1998) Atoui,-Toponymie et espace en Algérie.-Alger, Ed. Institut National de Cartographie, 1998..

Benramdhane, F (1999) « Espace, signe, identité au Maghreb : du nom au symbole. » Revue Insaniat, CRASC.

Benramdhane, F (2007) « Noms de langues, nominations et questions en onomastique en Algérie » in Les enjeux de la domination des langues en Algérie contemporaine. Sous la direction de Chériguen, Paris, Harmattan.

Chériguen, F (1993) Toponymie algérienne des lieux habités : les noms composés. Alger. Epigraphe, Dar El Ijtihad

Dorion, H (2000) « L'apport à la recherche onomastique à la gestion des noms géographiques » in Bulletin des sciences géographiques N° 5 spécial Toponymie INTS Alger.

incompréhensibles, dont les exemples cités ci-dessous¹ :

Chaabet el far شعبة الفأر . (Bordj Bou argeridj)

Ain Loussakh عين الوسخ (entre Aflou et Sougueur) devenu Ain Dhab, عين الذهب

Oued Ech'ham واد الشحم (Wilaya de Annaba)

Chaabet El ham شعبة اللحم (Wilaya de Témouchent)

Chaabet E klekh Esseghir شعبة الكلخ الصغير (Sédrata)

Chaabet E klekh El kebira شعبة الكلخ الكبير (Sédrata)

Ain Lehmara عين الحمامة (Wilaya de Delfa) actuellement rebaptisé عين الشهداء Ain Echouhada

Haouch el Khenzir حوش الخنزير

Si la perversion toponymique constitue un affront du colonisateur au colonisé, comment expliquer les stupidités toponymiques perpétrées par les algériens eux-mêmes?

2 Diachronie ou synchronie ?

Si la plupart des noms de lieux a subi modifications, réécritures et dénominations multilingues successives, certains toponymes ont singulièrement oscillé entre de multiples dénominations, sans qu'il y ait eu une option ferme en faveur de l'une ou de l'autre. Cela a été, par exemple le cas pour les odonymes relatifs 'aux portes' ('bab', 'biban') très nombreuses à Tlemcen !²

1 Choisis pour leur sémantique vulgaire voire grossière

2 Ainsi, lors du débat sur le documentaire réalisé sur «Les secrets des portes de Tlemcen», il a été signalé des confusions tant toponymiques que topographiques, telles Bab Agadir/Bab el-Aqba ; Bab El-Quarmadine/Bab Sid el-Bradeï ; Bab Ali/Derb Beni Djemla ; Bab el-Khemis.

A noter que les seuls vestiges qui subsistent à Tlemcen concernant ces odonymes (Bab) sont ceux de Bab el-Hdid (sud), Bab el-Khemis (ouest) et Bab el-Qarmadine (nord).

Toutefois, même si la plupart des 'Bab' n'existent plus, les tlemceniens continuent à en utiliser les toponymes pour désigner les portes elles-mêmes ou les lieux avoisinants, tels Bab el Hdid, Bab el djiyad, Bab ouahran pour les plus connues d'entre elles parce que les plus empruntées! Précisons que le mot 'bab' ('biban') qui « sont des éléments de contrôle et de communication (qui) s'ouvrent sur des voies commerçantes. » ne désigne pas seulement la 'porte' elle-même mais plus fréquemment la rue, le quartier, la voie... sur lesquels 's'ouvre' cette 'porte'

Bab el Hdid : une des plus importantes portes de l'ancienne médine de Tlemcen, désigne en fait la 'rue de Paris', odonyme donné par l'administration coloniale puis rebaptisée en 1965 au nom du chahid Tidjani Damerdji mais l'appellation coloniale, contre toute attente, persiste dans la désignation actuelle de ce lieu. concurremment avec la plus ancienne dénomination 'Bal el hdid' confondant du même coup porte (باب) et rue (شارع)

Bab el Djiyad, il en de même pour cette dernière appelée 'rue de Sidi Bélabbès' durant la période coloniale puis renommée 'rue du premier Novembre' au lendemain de l'indépendance. Mais le va-et-vient entre l'oronyme précolonial et colonial supplante la baptismation postindépendance pour des raisons, sans doute, de vieille pratique habituelle familiale et sociale difficile à modifier.

Bab Ouahran. Considérée à juste titre comme la porte de sortie nord de

Une problématique qui fera réagir de nombreux participants qui se dépêchent d'en corriger le nombre et les appellations.

sincérité du traducteur-interprète, De nombreux exemples toponymiques attestent de cette volonté manifeste d'altération des appellations originelles.

Dans le premier exemple que nous proposons, on peut soupçonner en effet, les fameux tordjman d'être les complices de l'administration coloniale et d'être de connivence avec elle pour aboutir à des désignations bizarres, ridicules voire humiliantes !

***Zoudj Bghal** Cette appellation **Zoudj Bghal** (زوج بغال) ('deux mulets') donnée à la localité tenant lieu de frontière algéro-marocaine et faisant référence à la rencontre de l'homme politique marocain Allal El Fassi et un dignitaire algérien. ' Un mulet à l'Ouest, un mulet à l'Est', connotation colonialiste grossière et humiliante portant atteinte à la dignité des deux pays. A propos de ce toponyme, Mjdoub Ahmed soulignant le caractère humiliant, dira :

« Par le côté débile et la symbolique, une telle appellation, serait impossible, inacceptable pour les pays européens. »¹ Alors que Les autorités marocaines persistent à utiliser ce toponyme injurieux !

Les algériens ont tôt fait de procéder à la débaptisation de ce lieu et à sa rebaptisation. Désormais, cette localité porte le nom d'un valeureux résistant algérien Akid Lotfi.

***Hadjret El Gatt':**

Sans être aussi méprisables, certains autres exemples de traductions pos-indépendance ont abouti à des toponymes pour le moins facheux. 'Pierre Duchat' village colonial de la région de Tlemcen) renommé après

¹ Mjdoub Ahmed : Auteur et chercheur spécialisé en Economie mondiale et Relations internationales et Prospective. file:///C:/Users/Octet%20Plus/Desktop/www.sens-du-monde.com

l'indépendance 'Hadjret el Gatt' (حجرة القط) procédant ainsi à une simple transcription forme et non de fond. 'Pierre Duchat' étant un patronyme et non pas une expression courante constituée de 'pierre' (caillou, rocher) et 'chat' (félin, matou, minet...). Depuis le village a été rebaptisé 'Fatmi Larbi' un résistant algérien.

*** Marsat El djadj :**

De la même manière, le nom du village colonial 'Port aux poules'¹, d'abord traduit par l'appellation 'Marsat El djadj' (مرسى الجاج) après 1962 pour rester dans la traduction textuelle, littérale, a fini par évoluer en 'Marsat El Hadjadj' ou Mers El Hadjadj (مرسى الحجاج), qui s'avère moins commun et donc plus convenable ! On pourrait peut-être s'intéresser à l'origine de la dénomination 'Port aux poules' et aux raisons qui ont conduit à l'évolution de Djadj (poule, poulet) à celle de Hadjadj (pèlerins) à moins qu'il ne s'agisse du patronyme حجاج ?

Ces quelques exemples soulèvent donc la question de l'identification (renomination) de certains toponymes par le biais de la traduction faite à partir de la forme ou du fond. Nous pourrions aussi évoquer le cas de toponymes dont le contenu sémantique en L1 s'est perdu (partiellement voire totalement à la suite de successives débaptisation/rebaptisation) ou ont été volontairement pervertis lors de leur transcription/traduction en L2.

En définitive, tenant compte tantôt du fond, tantôt de la forme, de nombreux toponymes infâmes, résultats de desseins inavoués ou plus simplement de maladresses, de balourdises et d'inexpériences onomastiques ont abouti à des bévues malheureusement nombreuses et même des récidives

¹ (commune entre Oran et Mostaganem)

concernées.

Depuis 1962, on peut observer successivement et parfois simultanément, de nombreuses graphies différentes sur les panneaux de signalisations, les cartes géographiques et topologiques et sur les en-têtes des documents administratifs. On peut lire, par exemple, pour :

- Oran: Wahran, Ouahran, **Wihran**, qui sont, selon. Belkacem Boumedini et Nebia Dadoua Hadria (2012-), à l'origine des hydronymes (noms de cours d'eau) : Oued Wahrân, Ouadaharan, Ouad Ouahran, etc

-Tlemcen: Tlemsen Tilimssen, Tilimcen, Tilmessin.

Ces exemples parmi de nombreux autres, manifestent d'un dérèglement orthographique et de l'absence de normalisation en matière de pratiques traductives et transcriptives des toponymes.

D'autre part, si la pratique toponymique reflète l'évolution de l'environnement linguistique de la société algérienne, les caractéristiques de la traduction et le destinataire visé ont incontestablement une influence sur le choix des toponymes et les traductions entreprises. Néanmoins, s'il est reproché, notamment, au colonialisme d'avoir « dépersonnalisé » les dénominations des régions et à la politique d'arabisation, certaines incohérences, les pratiques 'locales' (voire spécifiques) sont également en partie responsables de ces entorses tant phonétiques que lexicographiques et sémantiques.

N'est-il pas relevé fréquemment sur le ton de la boutade certains toponymes ayant subi des altérations délibérées ou non, pour le moins incongrues, indécentes parfois choquantes !

Des cas concrets relatifs aux pratiques toponymiques dans des contextes spatio-temporels intentionnellement très divers donnent à méditer sur les usages sociaux, politiques et juridiques de ces pratiques. Nous proposons, notamment, d'identifier certaines variables pertinentes.

IV-1 : Fond et/ou forme?

Qu'il concerne les domaines littéraires ou plus techniques, le travail du traducteur est souvent improbable et compliqué. En effet, doit-il et peut-il préserver simultanément, la forme et le fond du texte source, ou lui faut-il avant tout « sauver les formes » en préservant une certaine ressemblance. Réexaminons le concept de forme.

Pour Yvon Keromnes : « une forme est un tout dont certaines caractéristiques nous sont données a priori, et ce sont ces caractéristiques que nous voulons reconnaître, retrouver dans l'équivalent en langue cible. ».¹ (2009241-) C'est donc la conversion d'un terme en L1 en un autre terme en L2 ou les critères de formes immédiats seront la monosémie, la précision et l'accessibilité à l'ensemble de la communauté visée. Autrement dit, la production d'un texte d'arrivée orienté vers son utilisateur.

Or, si fréquemment, c'est en effet, la prise en compte de la forme du texte source qui est privilégiée dans le cas des toponymes, il s'agit là d'un impératif paradoxal qui est rarement orienté vers l'utilisateur mais plutôt contre lui ! D'une part, parce que dans ce type de traduction se confirme évidemment le célèbre adage « Toute traduction est une trahison », et d'autre part, dans la préservation de la seule forme, le dessein de tromperie n'est pas à exclure. Autrement dit, il est des cas où on peut douter de la

¹ Yvon Keromnes. (2009) Métamorphoses et métaphores en traduction. Nadia D'Amelio. La forme comme paradigme du traduire, Mons, Belgique. CIPA, pp.241-258.

1965, que la toponymie et l'anthroponymie constitueront, les axes importants de la politique d'arabisation. Cependant si le processus d'arabisation des lieux a été non seulement effectif, rapide mais aussi d'une grande ampleur, il a aussi connu des conditions et des situations diverses dans son application.

Cependant, si de nombreux chercheurs (B. Attoui, F. Benramdhane, F. Chériguen, M. Tilmatine) et bien d'autres experts en la matière qui se sont penchés sur cet aspect onomastique de la politique d'arabisation, beaucoup reconnaissent l'anarchie qui y règne en matière de traduction et de transcription arabe et française des noms propres des lieux algériens. (Incohérence, choix arbitraires des équivalents et des modes de transcription,...). Le reproche le plus constant porte notamment, sur l'insuffisance du travail de standardisation toponymique. Il est, aussi, soulevé récurrentement, des questions telles que :

- a-t-on cherché à revenir aux appellations originelles et à récupérer ainsi tout son passé et les diverses facettes de sa culture, et plus particulièrement sa toponymie ?

- ou bien s'est-on contenté seulement d'arabiser (littéralement), Conformément aux objectifs prioritaires consacrés par les textes fondateurs?

- A qui avait dévolu le rôle de (re) nommer les lieux, de les transcrire, les adapter, ... ?

IV-Toponymie et traduction

Cette entreprise conjointe de traduction arabe et de transcription des/ en caractères arabes et latins s'est heurtée à de grandes et multiples difficultés d'ordre linguistique (sémantique, lexicologique, phonétique, graphique...), d'ordre technique (modes de transcription entre deux, trois ou quatre systèmes de signes différents (arabe, français, amazigh, et les

nombreux autres dialectes locaux utilisés en Algérie.)

Les méthodes de transcription toponymiques sont multiples et complexes et leur utilisation nécessite beaucoup de précaution et de discernement. Les termes désignant les noms de lieux et ayant subi au cours des siècles des transformations phonétiques et même des interférences linguistiques rendent le travail du toponymiste-traducteur plus malaisé. D'où la présence d'erreurs multiples sur le plan de la signification, de la correspondance phonique et graphique, sans oublier également la volonté manifeste ou non de la part des préposés à la traduction de retrouver vraiment les noms d'origine, car, comme le souligne Ouardia Yermèche « de tout temps, les toponymes, en Algérie, ont été au centre d'intérêts politiques ». (2008). De plus si des procédures de nomination des lieux dans une langue et la traduction en une autre langue sont régulièrement effectuées, dans un contexte où des langues sont en contact, les toponymes « pénètrent rarement tels quels dans la nouvelle langue, ils sont généralement traduits : substitution de forme, assimilation sémantique » (Dorion 2000:10-). Ainsi est-il fréquemment dénoncé le fait que certaines désignations sont parfois sinon falsifiées, du moins réécrites autrement ou tout simplement prononcées différemment, maladroitement, incorrectement de façon volontaire ou non ! En somme, elles sont l'objet de manipulations et d'influences diverses.

En tout état de cause, nous pouvons facilement remarquer que les multiples et parfois incompréhensibles traductions modifient les toponymes et les dénaturent. Certes, cette activité de traduction n'est pas toujours commode. Souvent, la méconnaissance des langues locales dont sont issus les noms de lieux finit par aboutir à des dénominations fantaisistes. Mais ces nominations sont aussi le résultat de l'absence de normes de transcription et de graphies réglementaires de la phonétique et de l'écriture des langues

Les **toponymes**, sont, sous forme de noms propres, communs, expressions comportant un élément générique ou/et spécifique, les appellations attribués à des lieux géographiques de toute nature tels que :

- **Les oronymes** : noms relatifs au relief (montagnes) Exemples : تل (Ter ny), (ترني), tell Ter ny

(جبل الناظور, Djebel Nador (أطلس التلي), (أطلس التلي), (كف العروس) keflarous, atlasstien)
- **Les hydronymes** : nom relatifs à l'eau (fleuves, lacs, source, rivière...)

Exemples : Oued Tafna ((واد تافنة), Ain Fezza ((عين فزة), Ain Defla ((عين الدفلى), ...
- **Les régionymes** : noms relatifs aux régions, pays
Exemples : le Sahara (الصحراء), la Kabylie (منطقة القبائل)

- **Les micro-toponymes** : noms relatifs aux lieux-dits
Exemples : 'Djlissa' 'جليسة' (Tlemcen), 'Etterbi'a' 'تربيع' (Nédroma), 'El Eubbad' 'العباد' (Tlemcen), 'Zehahfa' 'زحاحفة' (Bab el Assa)...

Les odonymes : noms relatifs aux voies de communication (rues, places, portes...)

Exemples : El kalaa (القلعة), Bab ouahran (باب وهران), Boulevard Pasteur (شارع باستور), Place du premier Novembre (نوفمبر ساحة أول), Cité Bel horizon (حي الأفق الجميل), El medress (المدرس) .

Lorsqu'ils sont transposés, transcrits, adaptés dans une autre langue, les toponymes sont appelés **exonymes**.

Exemple : Algérie est l'exonyme français de «Djazayer» (الجزائر)

II- Toponymie et Histoire

Les noms de lieux, souvent introduits à la faveur des migrations humaines, entraînent invariablement des transpositions des désignations toponymiques d'une langue vers une autre. De ce fait, le paysage toponymique multilingue

algérien atteste de la présence des phéniciens, romains, byzantins, arabes, turcs, français.

Inévitablement, les occupants successifs ont imposé leurs (re)nominations toponymiques à la population qui, bon grè, mal grè, les a adoptées, mais, parfois aussi, ignorées malgré leur caractère officiel. C'est ainsi que durant la période coloniale française, de nombreux odonymes préexistants ont persisté dans la pratique populaire des autochtones (derb Sensla, Tahtaha, rhiba, quissariya...)¹. De même, après l'indépendance, il a été quelquefois perpétué l'appellation francophone de certains lieux, alors que d'autres ont fait l'objet de transcription, traduction, adaptation en langue arabe, berbère etc.

III-Toponymie algérienne et arabisation

Si, en position de dominés durant la période coloniale, les algériens furent contraints de nommer leurs lieux dans une autre langue, le français, qu'ils ne comprenaient pas tous, dès le recouvrement de l'indépendance, les noms seront, pour la plupart, rétablis ou traduits en arabe². Très tôt, en effet, cette revendication a constitué une base essentielle de la politique de l'Algérie indépendante. Ainsi, conformément aux objectifs prioritaires consacrés par les textes fondateurs algériens³, est-il notamment stipulé:

«L'usage généralisé de la langue arabe et sa maîtrise en tant qu'instrument fonctionnel créateur(...) taches primordiales de la société algérienne au plan de toutes les manifestations de la culture. »(Charte nationale 1976 :p731)

Mais c'est dès 1965 et conformément au décret 65246- du 20 Septembre

1 Pour les odonymes tlemceniens

2 et parfois en berbère.

3 Charte, constitution, décrets

Entre fond et forme, qu'en est-il de la transcription des toponymes algériens ?

OUJEDI DAMERDJI Mohammed Soufyane
Doctorant en Traduction : Université de Tlemcen

Résumé

Cet article soulève deux questions celle de la (re)nomination par le biais de la traduction faite à partir de la forme ou du fond de certains toponymes en Algérie, ainsi que celle du choix qui est fait par les locuteurs pour désigner les lieux avec les appellations anciennes ou actuelles.

A travers quelques exemples, nous évoquerons le cas de toponymes dont le contenu sémantique en L1 (langue source) s'est perdu (partiellement voire totalement à la suite de successives baptisation/ débaptisation/ rebaptisation) ou a été volontairement altéré lors de leur transcription/ traduction en L2 (langue cible).

Introduction

Tout pays est généralement identifié par ses appellations, ses dénominations non seulement celles des personnes mais plus spécifiquement celles des lieux. Si l'anthroponymie s'intéresse aux noms des individus, la toponymie, elle, s'attache à étudier les noms et autres locutions pour désigner les lieux.

Se voulant une tentative de compréhension de l'usage en Algérie des toponymes qui « sont, sous leur apparence familière, les reflets vivants d'une structure géographique, historique, linguistique et ethnologique parfois très ancienne. » (Arthur Pellegrin : 1952-), l'objectif de notre contribution sera de tenter :

de cerner cet élément fondamental de notre patrimoine culturel et

identitaire, car « en nommant et en -identifiant des lieux, la toponymie procède à un processus de reconnaissance et de témoignage de notre identité » (Mohand Tilmatine : 2012 - 87)

- de suivre l'itinéraire de la désignation de quelques toponymes pour en comprendre leur évolution,

- de discerner les conditions de leur passage de la langue source à la langue cible selon 'l'esprit ou la lettre'. et, plus spécifiquement, de repérer, les altérations qui pourrait se manifester lors de leur transposition de la L1 vers la L2, L3...

La traduction toponymique oscillant fréquemment entre forme et fond, entre usage diachronique ou synchronique, nous nous arrêterons sur quelques cas concrets concernés par ces altérations diverses.

Les toponymes qui composent ce corpus proviennent d'une enquête préliminaire relative à une recherche doctorale en cours. Préalablement à l'étude de quelques cas¹, nous nous arrêterons sur les concepts clés de notre étude : toponymie, arabisation et traduction.

I-Brève aperçu de la notion de 'toponymie'

La toponymie relève du domaine de la linguistique et plus précisément de l'onomastique. Les sciences onomastiques comprennent l'étude de plusieurs catégories de noms propres : les anthroponymes (noms de personnes) et les toponymes (noms de lieux) auxquels dorénavant, il est rajouté les ethnonymes (noms de « peuples »). l'onomastique couvre également divers autres domaines tels que les noms d'animaux, les noms d'objet (voitures, bateaux, étoiles), etc.

¹ Pour l'essentiel relatifs à la région de Tlemcen

capacités de compréhension dans la langue étrangère. En un mot , selon M. Ballard « elle exige des connaissances plus passives et plus limitée que le thème.(14)

En somme le thème et la version reste cependant une technique à adopter pour un apprentissage de langue mais pas pour une phase d'une opération traductionnelle proprement dite.

La traduction pédagogique sera considérée une des techniques à choisir éventuellement pour un processus d'exploitation pédagogique dans un cadre d'apprentissage d'une langue donnée.

APPLICATION : prendre comme modèle un texte en français avec sa traduction en arabe et de les mettre en parallèle pour voir d'abord :

- 1- Les similitudes
- 2- Les points de langues divergents
- 3- Le fonctionnement/ le dysfonctionnement du système linguistique des deux langues.
- 4- Lecture du texte en français uniquement.
- 5- Demander la traduction en arabe.
- 6- Faire une étude comparative entre la traduction originale pour voir l'aspect linguistique des deux langues

En classe et dans l'enseignement des langues étrangères, c est donc la traduction pédagogique qui nous intéresse même si elle s'inspire des techniques et des méthodes professionnelles. Son rôle dans cet enseignement des langues étrangères diffère d'une méthodologie à une autre.

Références bibliographiques :

- Ballard M., « La traduction à l'université : recherches et propositions didactiques », Lille, pul, 1993, p.42
- Bess H., « Méthodes et pratiques des manuels de langue » Paris : credif/ Didier, 1998, p.13
- Bess H., « Proposition pour une typologie des méthodes de langues. Thèse d'Etat en Lettres et sciences humaines, soutenue à l'université de Paris VIII. Multigraphiée , 2000.
- Durieux Christine , « l'enseignement de la traduction : enjeux et démarches », Meta, Vol. 50 N° 1, 2005, P36.
- Daniel Gouadec, « Profession : Traducteur », Paris , Ed. Maison du dictionnaire , 2002 , P. 13.
- Dictionnaire : « Le Petit Robert », Paris , 2000.
- Howson L., « l'avenir du thème à l'université », Lille, travaux et recherches, 1993, p.183
- J.R.Ladmiral, « Pour la traduction dans l'enseignement des langues », université de Lille 3, 1995, p.55.
- Lavault E. « Fonctions de la traduction en didactique des langues : apprendre une langue en apprenant à traduire », Didier Erudition, 1998, p.13
- Puren C. , « La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes », Essai sur l'éclectisme , Paris : Crédif / Didier , 2000 , P.14.
- R.Porquier et B.Pay « Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère », Paris , Ed. Didier, 1996, P.43
- Vinay et Darbenet , « Stylistique comparée du français et de l'anglais », Didier , 1977 P.47

à la pratique du processus d'exploitation pédagogique.

La traduction comme comparaison entre deux systèmes linguistiques peut éventuellement aider à s'approprier le système étranger et à mieux comprendre le notre. Ce type de traduction se manifeste par le truchement de ce qu'on appelle communément Thème/Version. Cette technique qui, à ce jour, est adoptée par plusieurs manuels pédagogiques de par certaines sociétés.

Elle semble s'être imposée en occident sous des formes différentes par exemple avec le latin et le grec avant qu'elle soit appliquée aux langues vernaculaires Européennes. Il appert donc que cette technique sous forme de Thème/Version demeure assez fréquente dans certains contextes non seulement pour contrôler la saisie globale d'un texte c'est-à-dire la compréhension, mais surtout de mettre en pratique les connaissances du système de la langue à savoir la grammaire et le style de l'écrit de l'apprenant.

Eu égard cet avantage, il semble judicieux de mettre en œuvre cette technique, ne serait-ce qu'en phase empirique, et d'essayer de tirer quelques évidences menant à bon escient une pratique langagière faisant d'elle une technique d'apprentissage à la fois linguistique et traductologique en tant qu'aspect médiateur agissant en particulier sur le comportement de l'apprenant vis-à-vis de son cursus d'apprentissage ainsi que sa motivation en tant que maillon fort pour les langues étrangères.

En somme, la traduction pédagogique sert à enseigner la langue. En effet, son objectif ne porte pas sur la communication du message textuel proprement dit mais sur les structures linguistiques dont l'apprentissage des langues a tant besoin. La raison pour laquelle elle peut se revêtir la forme des exercices sous l'appellation : thème /version.

LE THEME :

Selon le Petit Robert « est un exercice qui consiste à traduire un texte de la langue maternelle dans une langue étrangère. »(11) Autrement dit, le texte de la langue déjà connue par l'apprenant est traduit en langue apprise le plus souvent étrangère.

L'objectif à suivre dans cette optique est de comprendre le texte proposé et de le restituer en langue étrangère apprise. Généralement, il est demandé à l'apprenant de donner une traduction mettant en relief la cohérence et la cohésion de la langue qu'il apprend. C'est une technique qui demande à l'apprenant de s'exprimer oralement ou par écrit une langue étrangère. Cela suppose par excellence l'assimilation des règles de grammaire de la langue cible. J.R. Ladmiral, « le thème est utile en ce sens qu'il joue le rôle de simulation laquelle est de nature à promouvoir chez l'apprenant, au niveau de son vécu une attitude mentale positive d'appropriation vis-à-vis de la langue étrangère ».(12)

Le thème présente malgré tout un intérêt primordial en ce sens qu'il met selon L. Howson « enjeu, de façon permanente, les capacités de l'apprenant à explorer une langue cible, à faire un travail de génération et de sélection motivé ».(13)

LA VERSION :

Contrairement au thème, la version est le passage de texte donné en langue étrangère apprise au texte en langue source maîtrisée :

Thème :L1.....L2
Version :L2.....L1

La version permet donc à l'apprenant de vérifier essentiellement les

dans l'enseignement des langues étrangères a pour objectif de mettre toutes les potentialités acquises du côté de l'apprenant pour réussir son apprentissage.

A cet égard , l'apprenant doit se servir de toute sa cognition pour apprendre le français à titre d'illustration en hybridation avec la langue arabe qu'il les pratique tant au niveau scolaire qu'au niveau sociétal.

Le contexte de l'Algérie permis ainsi cette utilisation et le recours aux langues intermédiaires comme le français , l'arabe voir l'anglais. La diversité linguistique de notre pays permet par voie de conséquence de mettre en place un enseignement de la traduction didactique déjà favorisé par un système qui enseigne les deux langues à savoir le français et l' arabe dès le primaire.

C'est une richesse dont il faut tirer le meilleur profit car notre espace linguistique constitue un terrain fécond et favorable à l'introduction de la traduction didactique dans l'enseignement des langues , le français en particulier sans pour autant négliger d'autres avec une physionomie riche aussi bien au niveau géographique (Espagnol, Italien),qu'historique (français).

Ainsi , le plurilinguisme de la réalité sociétale et historique de l'Algérie justifie à elle seule la coexistence de plusieurs langues en contact :

ARABE
Français
AMAZIGH
DIALECTE REGIONAL

A la pointe de cette évolution linguistique , il convient de repenser le système d'apprentissage des langues dans notre pays et de voir réellement

l'enjeu de la traduction didactique comme fondement pédagogique pour nos apprenants et par-là même participer à muter d'une manière rationnelle l'enseignement universitaire qui tend un système d'apprentissage calqué d'un niveau qui laisse parfois énormément à désirer.

Il s'agit donc d'une compétence du professeur comme il affirme cela BESS, H. « pour lui toujours, le professeur cherche à mettre son savoir-faire à la disposition de ses apprenants pour leur donner une compétence plus large .La traduction didactique est de ce fait moins d'ordre communicatif c'est-à-dire que le discours du professeur porte sur la langue pour l'expliquer et l'enseigner ».(9)

Traduction didactique comme technique d'apprentissage :

La didactique des langues étrangères a été l'objet de plusieurs tentatives de techniques d'apprentissage dans le cadre de l'enseignement des années durant. Certes, les ouvrages portant sur l'histoire de ces techniques en tiennent compte , mais elles y sont sommairement définies ,raison pour laquelle le fond de l'apprentissage demeure toujours en perpétuelle variation sous le joug des différentes dénominations liées étroitement avec la technique en objets de réflexion . Une méthode se doit , en effet, de dire comment peut-on insérer une ou des techniques qui peut ou peuvent répondre aux besoins directs de l'apprenant afin d'améliorer ses compétences et par-là même lui présenter la langue telle qu'elle est ordinairement pratiquée ce que HENRI BESS appelle « des techniques d'enseignement/apprentissage des langues qualifiées plus souvent de pratiques, procédés, exercices , stratégies et d'autres activités pédagogiques ».(10)

Ces techniques ne sont pas toujours dument explicitées dans le discours constitutif de ces méthodes pour qu'on puisse en faire une bonne idée quant

d'obédience littéraire voire traductologique.

Que l'on considère la traduction didactique comme des extensions de l'apprentissage des langues ou qu'on la voie comme un nouveau vecteur au sens d'un maillon fort d'un métier de langue (professeur), l'important est de savoir qu'elle se développe au même diapason que les autres processus d'acquisition langagière et qu'elle tire de plus en plus les apprenants de langues vers des activités et des compétences linguistiques synonymes d'un canevas pédagogique menant l'apprenant à se décider d'utiliser toutes les connaissances acquises à bon escient .

Objectif de la traduction didactique :

La comparaison des catégories linguistiques démontre les similarités et les différences entre les langues et résulte de la traduction didactique sans aucune référence au texte.

La traduction didactique dans l'enseignement des langues ayant un objectif métalinguistique relève d'une discipline de nature comparative. VINAY ET DARBELNET confirme que « la traduction didactique explique nettement le fonctionnement d'une langue par rapport à une autre à travers la stylistique comparée leur propre discipline de recherche »(6). En d'autres termes , la traduction didactique se trouve au carrefour de plusieurs disciplines non seulement pour s'épanouir mais surtout pour redynamiser la sphère de l'apprentissage en général et la mise en place des méthodes pour enseigner/apprendre les langues étrangères en particulier.

Dans cette optique , C.Puren se démarque à juste titre par sa réflexion en disant qu'en « cherchant comment on enseigne et comment on apprend , la problématique dominante en méthodologie concerne la multiplication , la diversification, la variation , la différenciation ou encore l'adaptation des

méthodes d'enseignement/apprentissage ».(7)

Agir ainsi, permet donc de conjuguer des efforts pour la mise en place de la dite traduction didactique puisque elle est à la croisée de moult connaissances et dresser par voie de conséquence un espace favorable à l'acquisition à la langue étrangère visée.

En réalité, en dépit des réticences exprimées à son usage dans le cadre didactique pédagogique, la traduction n'a pas été quasiment écarté. D'ailleurs, l'apprenant lui-même se voit traduire sans se rendre compte de sa langue maternelle vers la langue cible.

Donc elle a toujours existé au sein des classes néanmoins à différents degrés. En effet , l'enjeu de la traduction et les langues étrangères n'a pas été définitivement clos puisque les recherches sont toujours de retour dans la pédagogie des langues étrangères à ce jour notamment pour les apprenants étrangers ou le multilinguisme fait loi de l'espace langagier dans certains pays en l'occurrence l'Algérie.

Ainsi, le recours à la traduction didactique dans l'apprentissage des langues étrangères semble une voie à ne pas négliger d'autant plus que l'apprenant notamment l'Algérien se voit toujours avant d'annoncer une parole , il emprunte d'abord la réflexion traductionnelle pensive avant d'extérioriser la parole pour enchaîner son discours lors d'une communication verbale.

En l'espèce, on remarque que la traduction est devenue un passage intermédiaire, peu ou prou forcé avec des relations qui peuvent prêter quelquefois à confusion. Cependant, pour R.Porquier et B.Pay « il faut examiner comment la traduction et le recours à la langue maternelle sont perçus dans les textes et le programmes. »(8)

Introduire la traduction didactique et se servir des langues intermédiaires

de traduction. En revanche, la traduction pédagogique entretient un fil conducteur avec l'enseignement des langues. Selon E. Lavault « la traduction pédagogique vise à enseigner une langue non connue par le moyen d'une langue connue ».(1) Ce type de traduction peut éventuellement avoir une mission explicative ou se résumer à des exercices du thème et de version.

Lors de la pratique pédagogique au sein des classes de langues, on a tendance à s'incliner vers la langue maternelle pour mieux expliquer aux apprenants le sens global du texte alors que les cours se déroulent en langue étrangère. Dans ce cas, on est dans un espace dit de traduction explicative. Une activité qui laisse généralement l'apprenant noyer dans des généralités tantôt vagues et tantôt difficiles à saisir sur le plan pédagogique.

Contrairement aux cas de thème et de version, le recours à l'utilisation de la langue maternelle des apprenants se limite à des éléments lexicaux et grammaticaux. Pour reciter E. Lavault « lors d'un cours pédagogique, le discours du professeur porte sur la langue pour l'expliquer et l'enseigner ». (2) Ceci dit que par le truchement d'une traduction pédagogique on peut développer un cursus de savoir sur le fonctionnement et le dysfonctionnement de la langue. Elle permet à l'apprenant de dégager une idée beaucoup plus approfondie sur le mécanisme d'une langue donnée. En fait, la traduction pédagogique est d'une visée métalinguistique, c'est-à-dire elle vise à faire comprendre la formulation et le système d'une langue. Du point de vue de H. Besse « elle devient une traduction de langue que de parole ».(3) D'où l'enseignement avec une telle technique permet d'opérer sur les mots(graphiques) ou sur les groupes de mots(locutions, expressions, tournures...)

Enjeux de la traduction pédagogique :

Il est donc patent que le critère fondamental de la dite traduction pédagogique est indubitablement la saisie linguistique qui vient résister tel un rempart contre les effets de maladresse qui favorisent une production langagière dépourvue de toute forme linguistique valable quant aux règles de la langue.

Par la traduction didactique ou pédagogique, l'apprenant se voit minutieusement s'approcher à pratiquer deux langues sans pour autant négliger le fonctionnement ou le dysfonctionnement de ces dernières et par voie de conséquence, il prend conscience du fait qu'il peut s'agir d'une arme à double tranchant.

En effet, la traduction didactique facilite, selon D. Gouadec, « la pénétration et l'acceptation du produit linguistique dont elle est l'un des vecteurs ou supports »(4).

Place et portée de la traduction didactique :

Si ce type de traduction à savoir la traduction didactique demeure plus ou moins le moyen privilégié de l'apprentissage des langues, il est souhaitable désormais de la replacer au centre d'une didactique à effet linguistique pour développer chez l'apprenant des compétences qui rendent compte des nouvelles exigences et contraintes de métiers liées à l'évolution des pratiques langagières. Pour reprendre D.Gouadec, « en pratique, il est plus aisé de caractériser le matériau linguistique dont se réclame l'apprenant que de définir des catégories de la langue ».(5)

Il est à constater donc qu'au moment d'un choix d'un processus d'exploitation pédagogique visant essentiellement un apprentissage d'une langue, il appert que la dite traduction didactique a sa place prépondérante dans un sens académique ainsi que sa portée linguistique au futur apprenant

**La traduction pédagogique comme orientation d'enseignement
D'une langue étrangère
SAID-BELARBI Djelloul / Université Tlemcen**

التلخيص :

يعتبر فضاء تعليمية اللغات الأجنبية بمثابة عنصر مولدا لأفكار جديدة تتماشى و ديناميكية المجتمع و اللغة بصفة مستمرة دون انقطاع. كل باحث في هذا المجال ، يتسأل و يتصور ما هو السبيل البيداغوجي الفعلي و الأحسن من أجل تعليمية اللغات الأجنبية في بلادنا و تطبيقه على منوال علمي أكاديمي يأتي بفائدة كاملة للمعلم و المتعلم .

فهناك عدة طرق قد تم استغلالها بيداغوجيا . من بين هذه الطرق، ظهر استعمال الترجمة مع ظهور تعليم اللغات و الثقافات الأجنبية . فمن خلال هذا العمل ، سوف نتطرق إلى طبيعة و مدى فاعلية إدراج الترجمة في تعليم اللغة ، خاصة الفرنسية منها في الجزائر و بالتالي عن المهارات التي يمكن اكتسابها من خلال هذه الممارسة.

الكلمات المفتاحية :

الترجمة البيداغوجية ، تعلم اللغة ، تعليمية اللغة ، الترجمة ، ثنائية اللغة ، تعليم اللغة الفرنسية .

La traduction recouvre plusieurs réalités qui peuvent être envisagées d'une façon dichotomique. La première dichotomie oppose la traduction pédagogique à la pédagogie de la traduction.

Ainsi, J.R. Ladmiraal les qualifie de deux types d'activité traduisante qui sont différents aussi bien par leurs objectifs , leurs formes que par leurs finalités.

En parlant de l'apprentissage de la traduction proprement dite , il est souhaitable de prendre en ligne de compte la pédagogie de la traduction car elle met en relief tous les paradigmes faisant le maillon d'une opération

Sommaire
