

AUB Libraries

80
K 97
C

AMERICAN
UNIVERSITY OF
BEIRUT

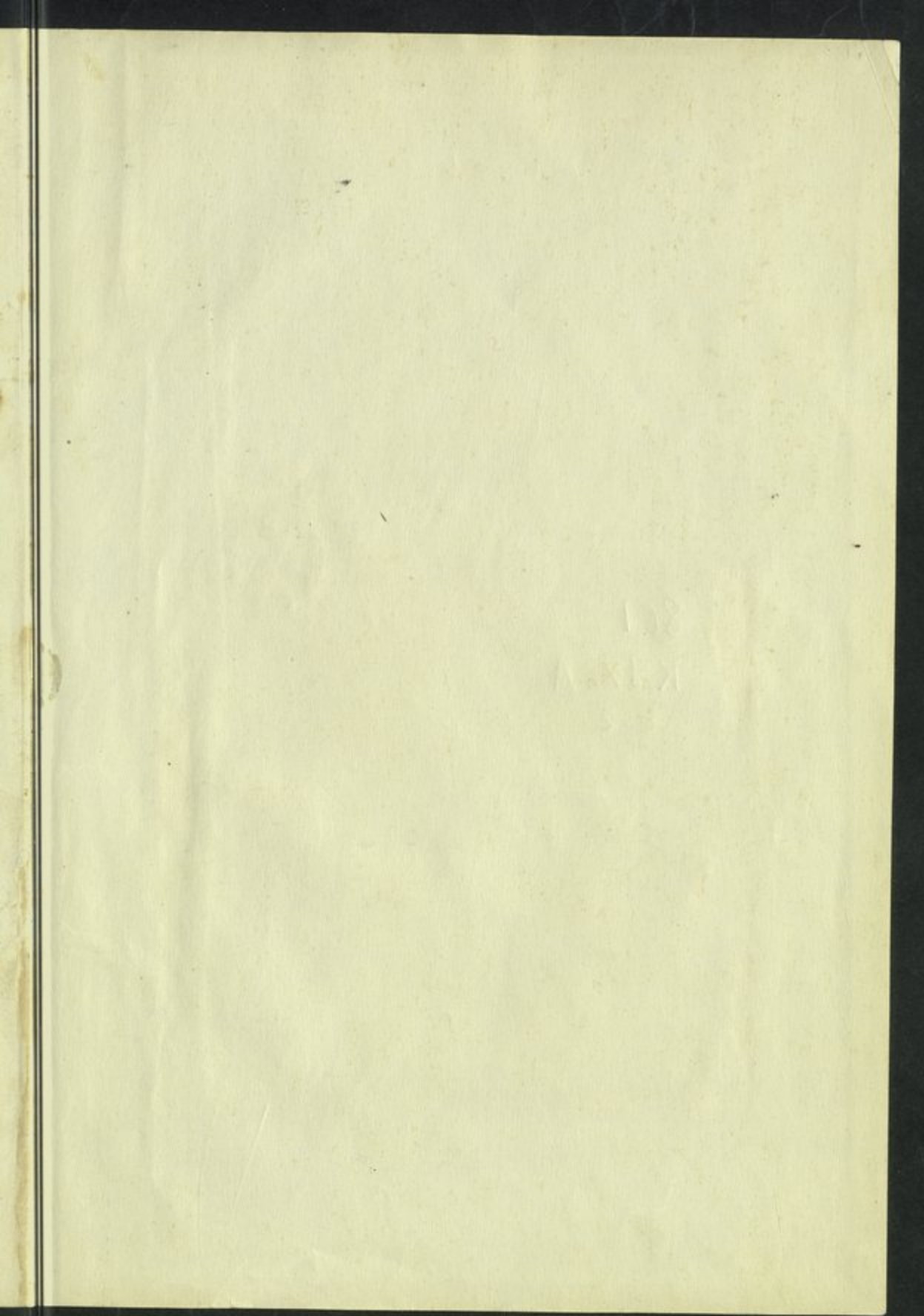

JAFET LIB

JAFET LIB

~~24 JAN 1989~~

YCI
KIAA

مستقطب

801
K97n2A
C.1

النقد الأدبي

أصوله ومناهجه

الطبعة الثانية

١٩٥٤

مؤلفه الطبع والنشر
دار الفكر العربي

مكتبة جامعة القاهرة

مكتبة جامعة القاهرة

١٩٥٣

٥٤٧

مكتبة جامعة القاهرة

إهداء

إلى روح الإمام عبدالقاهر ، أول ناقد عربي أقام النقد الأدبي على أسس علمية نظرية ، ولم يطمس بذلك روحه الأدبية الفنية ، وكان له من ذوقه النافذ ، وذهنه الواعي ما يوفق به بين هذا وذاك ، في وقت مبكر ، شديد التبكير .

سير قطب

مقدمة

وظيفة النقد الأدبي وغايته - كما أوضحتم في هذا الكتاب - تتلخص في :
تقويم العمل الأدبي من الناحية الفنية ، وبيان قيمته الموضوعية ، وقيمه التعبيرية
والشعورية ، وتعيين مكانه في خط سير الأدب ، وتحديد ما أضافه إلى التراث
الأدبي في لغته ، وفي العالم الأدبي كله ، وقياس مدى تأثيره بالمحيط ، وتأثيره فيه ،
تصوير سمات صاحبه وخصائصه الشعورية والتعبيرية ، وكشف العوامل النفسية
التي اشتركت في تكوينه والعوامل الخارجية كذلك .

ومن هذا البيان الموجز نستطيع أن ندرك موقفنا في النقد الأدبي ، سواء
في القديم أو في الحديث ، ونقيس خطواتنا إلى مدها ، ونعرف كم بلغنا في تكوين
هذا الفصل الهام من مكتبتنا الأدبية .

ولقد خطونا خطوات لها قيمتها قديما وحديثا . ما في ذلك شك . ولكننا
لم نزل بعيدين عن الكمال ، أو ما يشبه الكمال في هذا الاتجاه .

وأول نقص ملحوظ أنه ليست هناك أصول مفهومة - بدرجة كافية -
للنقد الأدبي ، وليست هناك « مناهج » كذلك ، تتبعها هذه الأصول .

ومعظم ما يكتب في النقد الأدبي عندنا اجتهاد ، وذلك طبيعي ما دامت
« الأصول » لم توضع ، و « المناهج » لم تحدد بالدرجة الكافية .

هناك دراسات نقدية تطبيقية للأدب وللأدباء - وهي كثيرة متنوعة . ولكن
هذا شيء آخر غير الدراسات التي تتولى الحديث عن النقد : أصوله ومناهجه ،
فتضع له القواعد ، وتقيم له المناهج ، وتشرع له الطريق .

والكتاب مقسوم بطبيعة مباحثه إلى قسمين : الأول حاولت أن أضغ فيه

« أصولاً ، للنقد وقواعد ، حتى لا يكون الذوق الخاص هو وحده المحكم ، والثاني حاولت أن أصف فيه مناهج النقد في القديم والحديث .

وربما خطر على البال أن الترتيب العكسي لهذين القسمين كان أولى ، فالمناهج هي التي تقوم عليها الأصول . ولكنني في الواقع أردت أن أكون في الأول ناقداً تطبيقياً إلى حد كبير . ناقداً يضع الأصول ويطبّقها ، ويبين القواعد ويختبرها حتى إذا وصلت بالقارىء إلى القسم الثاني وهو قسم وصفي نظري ، كان القسم الأول نموذجاً محسوساً للنظريات المجردة ، وتطبيقاً عملياً للمناهج المقررة .

ولما كان موضوع النقد الأدبي هو « العمل الأدبي » فقد آثرت أن أتحدث أولاً عن ماهية العمل الأدبي ، وغايته ، والقيم الشعورية والتعبيرية فيه ، وفنونه المتنوعة ، وأن أبين أصول كل فن من فنونه ، وطريقة نقده وتقويمه ، وأكثر من التماذج قدر الإمكان ، لتكون الأصول والقواعد مستمدة من التماذج والوقائع .

أما « المناهج » فقد تحدثت عنها في القسم الثاني من الكتاب وهي : « المنهج الفني . والمنهج التاريخي ، والمنهج النفسي ، والمنهج التكاملي ، ولعل هذا أشمل تقسيم لمناهج النقد لا يستطرد بنا إلى تفصيلات صغيرة لجميع النزعات والاتجاهات ، التي تنطوي في خلال هذه المناهج الكبيرة .

هذا ولم أرد أن أحمل « النقد العربي » على مناهج أجنبية عنه ، لها ظروف تاريخية وطبيعية غير ظروفه ، بل آثرت أن أتحدث عن هذه المناهج في محيط النقد العربي في القديم والحديث ، فإذا اضطرت إلى الاقتباس من مناهج النقد الأوروبي كان هذا في الحدود التي تقبلها طبيعة النقد في الأدب العربي ، وننتفع بها وتنمو بها نمواً طبيعياً ، بعيداً عن التكلف والافتعال .

* * *

وقد يرى القارىء بادية ذي بدء أنني آثرت « المنهج الفني » على المنهجين التاريخي والنفسي ، ولكنه حين ينتهي من قراءة الكتاب سيرى أن المنهج المختار هو « المنهج التكاملي » الذي ينتفع بهذه المناهج الثلاثة جميعاً ، ولا يحرص نفسه داخل قالب جامد أو منبج واحد .

فالمناهج إنما تصلح وتفيد حينما تتخذ منارات ومعالم ، ولكنها تفسد وتضر

حين تجعل قيوداً وحدوداً ، فيجب أن تكون مزاجاً من النظام والحرية ،
والدقة والابتداع .

وهذا هو المنهج الذي ندعو إليه في النقد والأدب والحياة !
هذه المناهج وتلك الأصول لم أرد كما قلت أن أحمل النقد العربي فيها على مناهج
أجنبية عنه . . . ولعل هذا الاستقلال هو الذي حمل بعض من يحبسون أنفسهم
في قواعد مقتبسة ، وقوالب مقررة على أن يقولوا : إن في هذا الكتاب اضطراباً
في المنهج ، أو أنه لا منهج له ! عندما ظهرت طبعته الأولى . . . ذلك أن فهمهم
للمنهج محدود بقالب تقليدي معين ، مستعار من النقد الأوربي وتاريخه .
ولست أرى أن أدخل مع هؤلاء في جدل . فأنا أعرف طريق . وأعرف
أن مناهج النقد وأصوله ليست قوالب جامدة . وأن لكل ناقد مبتكر طريقته . .
ثم يجيء مؤرخو المذاهب النقدية فيضعون الوصف الذي يرونه لهذه الطريقة وتلك
كما يشاءون . ولست حريصاً على أن يقول هؤلاء المؤرخون : إنني اتبعت هذا
المذهب أو ذاك !

العمل الأدبي

العمل الأدبي هو موضوع النقد الأدبي. فالحديث عنه هو المقدمة الطبيعية للحديث عن النقد. وسنجد بعد قليل أن هذه المقدمة ليست خارجة عن الموضوع، بل ربما كانت هي ذات الموضوع. فتحديد معنى العمل الأدبي، وغايته، وقيمه الشعورية والتعبيرية، والكلام عن أدوانه، وطرائق أدائه، وفنونه، هي نفسها «النقد الأدبي» في أخص ميادينه.

* * *

فما العمل الأدبي؟ إنه «التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية». ومع أن التعريفات - وبخاصة في الأدب - لا تفي بالدلالة على جميع خصائص المعرفة، ولا تصل إل أن تكون ما يسمى «التعريف الجامع المانع»، فإننا نرجو أن يكون هذا التعريف للعمل الأدبي، أو في ما يكون بالدلالة على جميع خصائصه المشتركة في فنون الأدب جميعا.

فكلمة «تعبير» تصور لنا طبيعة العمل ونوعه و«تجربة شعورية» تبين لنا مادته وموضوعه و«صورة موحية» تحدد لنا شرطه وغايته.

«فالتجربة الشعورية» هي العنصر الذي يدفع إلى التعبير، ولكنها بذاتها ليست هي العمل الأدبي، لأنها مادامت مضمرة في النفس، لم تظهر في صورة لفظية معينة، فهي إحساس أو انفعال، لا يتحقق به وجود العمل الأدبي.

«والتعبير» - في اللغة - يشمل كل صورة لفظية ذات دلالة. ولكنه لا يصبح عملا أدبيا إلا حين يتناول «تجربة شعورية» معينة. وبعضهم يميل إلى اعتبار كل تعبير جميل - ولو عن حقائق العلوم البحتة - داخلا في باب الأدب^(١).

(١) لاسل أبركروبي في كتاب «قواعد النقد» ترجمة عوض. والشايب في كتاب «أصول النقد الأدبي» و«لانسون» في فصل «منهج البحث في الأدب» ترجمة مندور.

ولكننا نحن لا نميل إلى هذا التوسع في مدلول « العمل الأدبي » .
نعم إن الموضوع لا يحدد طبيعة العمل . ولكن طريقة الانفعال بالموضوع
تحدده ، فمجرد وصف حقيقة طبيعية مثلا وصفاً عليماً بحتاً ، ليس عملاً أدبياً مهماً
تكن صيغة التعبير فصيحة مستكملة لشروط التعبير ؛ أما التعبير عن الانفعال
الوجداني بهذه الحقيقة ، فهو عمل أدبي ، لأنه تصوير لتجربة شعورية .
ولكن التعبير عن التجربة الشعورية لا يقصد به مجرد التعبير . بل رسم صورة
لفظية موحية مثيرة للانفعال الوجداني في نفوس الآخرين . وهذا شرط العمل
الأدبي وغايته ، وبه يتم وجوده ويستحق صفته .

* * *

ليست غاية العمل الأدبي إذن أن يعطينا حقائق عقلية ، ولا قضايا فلسفية ،
ولا شيئاً من هذا القبيل ؛ كما أنه ليس من غايته أن يحقق لنا أغراضاً أخرى
خارجة عن ذات التجارب الشعورية . كأن يحثنا مباشرة على الفضيلة وينهانا عن
الرذيلة ، أو يحقق لنا غرضاً وطنياً أو اجتماعياً من أى نوع . وإن كانت هذه
الغايات قد تتحقق عادة نتيجة لانفعالنا بالعمل الأدبي . ولكن يجب أن نفرق
بين الأغراض المقصودة والنتائج التبعية . فالانفعال وحده هو غاية كل عمل
أدبي . أما آثاره الخلقية أو الاجتماعية أو السياسية فنتيجة للانفعال ، قد تقع أو
لا تقع ، ولا علاقة لها بإمكاننا على قيمة العمل الأدبية .
وليس معنى هذا أن العمل الأدبي لا غاية له . فالوأنع أنه هو غاية في ذاته لأنه
بمجرد وجوده يحقق لوناً من ألوان الحركة الشعورية . وهذه في ذاتها غاية
إنسانية وحيوية .

وقد يتبادر إلى الذهن هنا أن الأدب محظور عليه أن يقصد إلى أى غرض
من أغراض الحياة العملية ، أو أن يلم بأية حقيقة عقلية في طريقه .. وهذا وهم .
فإنما قصدنا فقط إلى بيان بواعث العمل الأدبي ، ومناطق الحكم عليه . فالباعث هو
الانفعال بمؤثر ما (أى التجربة الشعورية) ومناطق الحكم هو كمال تصويره لهذه
التجربة ، ونقلها إلينا نقلاً موحياً يثير في نفوسنا انفعالات مستمدة من الانفعال
الذي صاحبها في نفس قائلها . أما الأغراض الاجتماعية والسياسية والخلقية وما
إليها ، وأما الحقائق العقلية التي يتضمنها . فهي شيء آخر لا علاقة له بالحكم الأدبي .

ولتكن هذه الحقائق ما تكون . ولتكن تلك الأغراض ما تكون . فإنها ليست داخلية في تقديرنا عند نقد أى عمل أدبي من الناحية الفنية . فسواء علينا وجدت في العمل الأدبي أو لم توجد . فهى أشياء زائدة على صميم هذا العمل ، والعبارة هى بمدى الانفعال الوجداني بها ، وامتزاجها بالشعور ، بحيث تدخل في صميم التجربة الشعورية وتنطوى فيها .

وليس هنالك فواصل حاسمة بين المناطق الشعورية . فعملية تحطيم الذرة مثلا حقيقة علمية ، يصفها عالم المعمل وصفاً علمياً دقيقاً ، فتظل العملية كما يظل وصفها بعيداً عن عالم الأدب . ولكن قد يأتي شاعر ذو حس مرهف فينقل بهذه الحقيقة العلمية انفعالا خاصا ، لأنه يرى فيها مثلا مولد عصر جديد ، أو لأنه يلح من ورائها وحدة الكون والكائنات ، فإذا هو متأثر متأثراً شعورياً بهذه الحقيقة ، وعبر عن تأثره هذا تعبيراً موحياً ، مثيراً للانفعال في نفوس الآخرين ، فذلك عمل أدبي بلا جدال .

وصراع الطبقات في المجتمع الحديث حقيقة اجتماعية ، يحللها الرجل الاجتماعي ، ويذكر أسبابها ويتتبع أطوارها ... فلا يكون هذا عملاً أدبياً . ولكن قد يأتي أديب موهوب تنفعل نفسه بهذا الصراع ، ويعيش بإحساسه في غماره ، فيصوره تصويراً إنسانياً ، أو ينشئ حوله قصة أو تمثيلية يصور فيها هذا الصراع تصويراً حياً ، ينقل له من يقرؤه ، ويعيش بشعوره مع أشخاصه وحوادثه . فهنا يصبح هذا التصوير عملاً أدبياً .

فالموضوع إذن ليس هو مناط الحكم ، وأهدافه العقلية أو الاجتماعية أو السياسية أو الخلقية ليست هى الغاية . إنما التصوير المعبر الموحى ، والانفعال الناشئ . عن هذا التصوير ، هما الغاية الأولى والأخيرة ، وهما اللذان يحددان موضع التعبير : إن كان في فصل الأدب ، أو فصل العلوم ، أو فصل الفلسفات .

ولا يفهم من هذا أن الأدب عدو للحقائق من أى لون كانت ، إنما المهم أن تصبح هذه الحقائق شعورية ، وأن تتجاوز المنطقة العقلية الباردة إلى المنطقة الشعورية الحارة . وهذا يكفي .

على أن للآدب حقائقه الأصيلة العميقة . بل إن الآدب الصحيح لا يتجاوز
منطقة الحقائق ولو شط به الخيال . وكل ما هنالك هو تحديد معنى الحقائق !
وقد يكون الآدب المثالي والآدب الأسطوري هما أبعـد ألوان الآدب عن عالم
الـحقائق ، كما يفهم الكثيرون ، لأنهما يبعدان عن الواقع ، حسبما يظهر للنظرة العجلى .
ولكن ما الواقع ؟

إن كان المقصود واقع جيل في فترة محدودة من الزمان والمكان ، فهذان
الـوانان من الآدب بعيدان عن الحقيقة بلا جدال .

أما إن كان المقصود هو واقع الإنسانية كلها في غير حدود ولا قيود ، فهما
مفـرقان في الحقيقة ، مفـرقان في الواقع ، بل هما واقعيان أكثر من الآدب
الواقعي ، الذي يصور حقائق فرد أو جيل من الزمان !

خذ مثالا لذلك: البطل المثالي أو الأسطوري .. إنه حلم من أحلام الإنسانية
يعيش في ضميرها ، وتتمناه بخيالها ، ونحسه في عالمها ، لأنها تريده وتتمناه . فإذا
لم يستطع جيل أو أجيال أن يحقق للإنسانية حلمها في هذا البطل ، الذي تتخطى
به القيود والضرورات الأرضية ، وترتفع به عن القصور الإنساني والضعف
البشري ، فإنها تظل تتصوره ، وتحلم بوجوده في الأساطير ، وتصوره في الآداب .
فهو إذن حقيقة في ضمير الإنسانية لا تستطيع أن تغفله من حسابها . تصورته في
هرقل وإخيل (١) وزهرا ب ورستم (٢) وعنترة وأبي زيد (٣) ، كما تصورته
في روميو وجوليت (٤) وفي المجنون وليلى (٥) أو في رامبا ، (٦)
و «أيوب» (٧) ... الخ

ونحن نهش لصورة البطل المثالي أو الأسطوري لأنه يحقق لنا رغبات إنسانية

(١) بطلان إغريقيان من أبطال الأساطير .

(٢) بطلان فارسيان لهما وقائع أسطورية وقد يكونان هما حقيقة .

(٣) بطلان من أبطال الآدب العربي ، لأولهما حقيقة تاريخية وروايات قصصية ، ولثانتهما
روايات خيالية وقد تكون له حقيقة .

(٤) بطلان رومانيان من أبطال الحب في الآدب الغربي .

(٥) بطلان من أبطال الحب العذري في الآدب العربي وقد يكونان حقيقة .

(٦) بطل «الرامبا نا الهندية» ويمثل التسامح والوفاء المطلقين .

(٧) بطل الصبر والمأساة في الكتاب المقدس «العهد القديم» .

تعوقنا عنها الضرورات والقيود الأرضية ، ولأننا نحس في كياننا بذور هذا البطل
لم تبلغ تمامها من النمو ، بسبب هذه القيود والضرورات .

فالبطل هو المثال الحقيقي للإنسان كما يرسم في ضمير الإنسانية . أما الأفراد
العائشون الواقعيون فهم نسخ لم تكمل لسبب خارج عن إرادتها !

وحين يقع أن تكمل صفة إنسانية مثالية في إنسان فرد ، فإننا نحب هذا الفرد
جداً . لماذا ! لأنه طابق بين حقيقته وحقيقة المثال الذي يعيش في خيالنا ،
والذي يرسمه الأدب المثالي لنا . فالوفاء في الحب إلى حد الغناء مثل أدبي خيالي
لا يقدر عليه مخلوق حي . ولكن مجنون ليلي (على فرض وجود شخص معين
بهذه الصفة) أو عبد الرحمن القس ، قد حقق لنا في حياته هذا المثل . ومن
هنا كان إنسانا حبيباً إلينا ، لأنه حقق المثال الحقيقي في نفوسنا للحب . ومثله
« السموأل » فهو مثال واقعي للوفاء المثالي . هذا المثال الذي يصوره الأدب
في بعض الأحيان .

وهنا تسعفنا نظرية « الممثل » لافلاطون حين يرى أن الأشياء الخارجية
لا حقيقة لها . إنما هي صور لأفكار مكنونة هي « الممثل » وهذه المثل المكنونة
هي الموجودة حقيقة ، وكلما قربت الصورة من المثال كانت أقرب إلى الحقيقة !
وليس من الضروري أن تؤمن بهذه النظرية الفلسفية ، ولا أن نطبقها في
الأدب بحرفيتها ، ولكنها تصور أدبي جميل ، يساعدنا على فهم « الحقائق
الشعورية » التي هي مادة الأدب . حيث تلتقي ألوان شتى من الحقائق التي
تثير الانفعال .

* * *

وحقائق الحس والشعور الناشئة من ملاحظة العالم الخارجي الواقع .. لقد
تبدو في ظاهرها بعيدة عن الحقيقة ، ولكنها على بعد معين تلتقي مع حقيقة أخرى
أكبر وأعمق من هذه الحقيقة الظاهرية القريبة .

فابن الرومي مثلاً حين يقول عن الأرض في الربيع :

ترجت بعد حياء وخفر تبرج الأثني تصدت للذكر

يبدو هذا القول خيالاً شاعرياً يخالف الحقيقة العلمية . فالأرض مادة جامدة
والأثني حية متحركة .

ولكن الحقيقة الأعمق ، أن الأرض في الربيع بكل ما فيها من الحياة والأحياء تستعد للإخصاب في جميع عوالمها : عوالم النبات والحيوان والإنسان . وتهيأ بكل ما فيها من رصيد لهذا الإخصاب ، وتبرج روحها لتلقيه ، وتتفتح من الأعماق . والبحرى حين يقول :

أتاك الربيع الطلوق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم
قد يخيل للكثيرين أنه إنما أراد تشبيه الربيع بإنسان يضحك ، على سبيل التشبيه لاعلى سبيل « الواقع » . وهكذا يقول البلاغيون ، لأن الواقع الظاهر يمنع أن يختال الربيع ضاحكا .
ولكن الحقيقة الأكبر من الواقع الظاهري ، أن الربيع يختال ضاحكا في حقيقته . فما الضحك ؟ أليس هو إطلاق طاقة فائضة بطريقة حسية ؟ وماذا يصنع الربيع إلا أن يطلق طاقة حيوية فائضة في الطبيعة وأبنائها الأحياء !
إنها حقيقة . ولكنها هنالك في الأعماق !

* * *

التجارب الشعورية إذن هي مادة التعبير الأدبي . . وقد يبدو هذا واضحاً في الشعر - والغنائى منه بصفة خاصة - ولكنه في الحقيقة متوافر في سائر فنون الأدب . ونضرب مثالا بالقصة والتمثيلية . فالأديب لا يملك أن يعبر عنهما تعبيرا موحياً يثير انفعالنا مالم يستحضر هو نفسه التجارب الشعورية لأبطالها وحوادثهما وجوهما ، وينفعل بهما انفعالا معيناً .

ويميل بعض النقاد المعنيين بالتحليل النفسى إلى البحث عن حقيقة كل بطل من أبطال القصص والتمثيلات في نفس الأديب الذى تصورهم وصورهم . وقد يكون فى هذا شيء من الغلو ، فليس من الضروري أن يكون لعواطف هؤلاء الأبطال جميعاً شبيهة فى نفس المؤلف . ولكن من الضروري أن يكون المؤلف قادرا على تصور العواطف التى أودعها نفوس أبطاله . وأن يكون قد استحضرها فى نفسه وهو يؤلف ، وانفعل بها على نحو معين .

وحتى فى كتابة « التراجم » بل فى كتابة « التاريخ العام » لا بد من هذا الانفعال ، فترجمة الشخصيات ليست عملاً موضوعياً كوصف تجربة علمية ، فلا بد للمؤلف من إحياء هذه الشخصية لتصبح الترجمة عملاً أدبياً ، وإحياء الشخصية معناه الانفعال بوجودها وبتصورها .

وكذلك التاريخ لا يدخل دائرة الأدب إذا كان وصفاً مجرداً لحوادث مية ،
ولكنه يصبح عملاً أدبياً إذا انفعّل المؤرخ بالحوادث ، وصورها حية بمتزجة
بالأحياء الذين اشتركوا فيها . كما لو كان يكتب قصة كائن حي لا قصة حادثة .
والمقالة هي كذلك عمل أدبي ، لأنها تصور انفعال كاتبها تجاه مؤثر ما
كالقصيدة ، وكذلك البحوث الأدبية — أو ما يسمى الأدب الوصفي — يتوافر
فيها عنصر التجربة الشعورية على نحو من الأنحاء قبل أن تحسب في سجل الآداب .
كل ما هنالك أن درجة الانفعال تختلف في فنون الأدب المختلفة ، فهي في الشعر
أعلى منها في سائر الفنون الأدبية . وفي القصة والتشيلية والترجمة والمقالة تتفاوت ،
وقد تصل إلى درجة الشعر في بعض المواقف . ونكتفي بهذا القدر هنا فالحديث
المفصل عن كل فن من فنون الأدب سيأتي في حينه .

* * *

ولكن إذا كانت غاية العمل الأدبي هي مجرد التعبير عن تجربة شعورية تعبيراً
موحياً مثيراً للانفعال في نفوس الآخرين ، فهل تراه يستحق من الإنسانية أن
تشغل به نفسها فترات من هذه الحياة المدودة الأيام ؟
والجواب : أن نعم ! فليس بالقليل أن يضيف الفرد الفاني المحدود الآفاق
إلى حياته صوراً من الكون والحياة ، كما تبدو في نفس إنسان ملهم ممتاز هو الأديب .
وكل تجربة شعورية يصورها أديب تصبح ملكاً لكل قارئ مستعد للانفعال
بها ، فإذا انفعال بها فقد أصبحت ملكه ، وأضاف بها إلى رصيده من المشاعر
صورة جديدة ممتازة .

ولحسن حظ الإنسانية التي لا تملك من العالم المادى المحسوس إلا حيزاً ضئيلاً
محدوداً أن في استطاعتها أن تملك من العوالم الشعورية آماداً وأنماطاً لا عداد لها .
وكلاً ولد أديب عظيم ولد معه كون عظيم ، لأنه سيرتك للإنسانية في أدبه نموذجاً
من الكون لم يسبق أن رآه إنسان !
وكل لحظة يمضيها القارئ المتذوق مع أديب عظيم ، هي رحلة في عالم ، تطول
أو تقصر ، ولكنها رحلة في كوكب متفرد الخصائص ، متميز السمات .

* * *

تعال نصاحب د طاغور ، فترة من الوقت في عالمه الراضى السمع ، فإن عنده
دائماً ما يعطيه ، ولن نعود صفر اليدين بعد رحلة مع هذا الروح المانح الوهاب :

« اليوم لم يختم بعد . والسوق التي على شاطئ النهر لا تزال .
« لقد خفت أن يكون يومى قد تبدد ، وآخر دراهمى قد ضاع
« ولكن . لا . لا يا أخى . إنى ما زلت أملك شيئاً . لأن حظى لم يسلبنى كل شىء .»

* * *

« الآن انتهى البيع والشراء .
« لقد جمعت حصيلتى من الطرفين
« والآن حان وقت عودتى إلى البيت
« ولكن ، أيها الحارس ، أفتطلب ضريبتك ؟
« لا تخف يا أخى . لأنى ما زلت أملك شيئاً . لأن حظى لم يسلبنى كل شىء .»

* * *

« إن سكون الريح ينذر بالعاصفة
« وإن السحب المتجهمة فى الغرب لا تبشر بخير
« والماء ساكن ينتظر الريح
« أما أنا فأهول لأعبر النهر قبل أن يدركنى الليل
« ولكن ، يا صاحب المعبر ، أفتريد أن تطلب أجرك ؟
« أجل ، يا أخى ، إنى ما زلت أملك شيئاً ، لأن حظى لم يسلبنى كل شىء .»

* * *

« وفى ظلال الشجرة على جانب الطريق ، تربع الشحاذ
« واأسفاه ! إنه يحرق فى وجهى ، وفى عينيه رجاء وحياء !
« إنى ، فى ظنه ، غنى بما رجحت فى يومى
« أجل ، يا أخى ، إنى ما زلت أملك شيئاً ، لأن حظى لم يسلبنى كل شىء .»

* * *

« لقد اشتد ظلام الليل ، وأقفر الطريق ، وتألق الجباحب بين أوراق الشجر
« من عساك تكون يا من تتبعنى فى خطوات متلصصة صامتة ؟
« آه ، لقد عرفت ، إنك تريد أن تسرق منى كل أرباحى
« لن أخيب ظنك !
« لأنى ما زلت أملك شيئاً . لأن حظى لم يسلبنى كل شىء !»

* * *

« وصلت المنزل عند منتصف الليل بيدين فارغتين
« وأنتِ لدى الباب تنتظرين في يقظة وصمت ، وفي عينيك الرغبة
« وكصفورة وجلة طرتِ إلى صدرى ، يدفعك حب تواق
« آه يا إلهى . إن شيئاً كثيراً ما يزال باقياً معى ، لأن حظى لم يخدعنى ،
ويسلبنى كل شيء ، (١) .

* * *

أترى أنها رحلة إلى السوق ، أم أنها رحلة في حياة ؟ وأى رضا . وأى إطمئنان
وأية ثقة تلك التى نستشعرها في هذه الرحلة مع « طاغور » ؟ الحياة تعطى والحياة
تأخذ . ولكن هناك في النهاية ثروة لا تنفذ . ثروة القلب والشعور . وتلك الساحة
الراضية حتى مع السارق المتلصص الذى يريد أن يسرق أرباح اليوم كله : « لن
أخيب ظنك ، « وذلك الحب العميق الشفيف الرفاف : « وأنتِ لدى الباب
تنتظرين في يقظة وصمت وفي عينيك الرغبة . وكصفورة وجلة طرتِ إلى صدرى
يدفعك حب تواق ، وقد سرقت حصيلة اليوم كله لئلا يخيب ظن السارق ! ولكن
« إن شيئاً كثيراً ما يزال باقياً معى ، إنه هنا في ذلك القلب الكبير .
إن لحظات مع هذا « الإنسان ، في هذا العالم الراضى كالفردوس ، الناعم
كالأحلام ، لمهى عمر جديد ، وكون جديد .

* * *

من هذا الرضى السمع الواهب المستبشر الوديع ، تعال نخط إلى عالم آخر .
عالم حائر يائس ، يحس أنه مُعجّل عن الحياة والوجود ، إلى الموت والفناء ،
ولا تترامى له شعاعة من نور يكشف بها ظلمات الغيب والقضاء ، فينغمس في
غيوبة الشراب يستجيب لها ليسى حيرته في الظلام ، بعد ما أعياء دق أبواب
الغيب ، وتلبس بصيص من ضياء . إنه عالم الخيام :

سمعتُ صوتاً هاتفاً فى السحر نادى من الحان : غُفَاة البشر
هبوا املاؤا كأس الطلى قبل أن تفعم كأس العمر كف القدر

•••

أحس فى نفسى ديب الفناء ولم أصب فى العيش إلا الشقاء

(١) ترجمة لطفى شلش فى بجمرة سماها « رعاة الحب » واسمها الذى وضعه طاغور « البستانى » .

يا حسرتا إن حان حينى ولم يتح لفكرى حل لغز القضاء !

...

أفقٌ وصب الخمر أنعم بها واكشف خبايا النفس من حُجُبها
ورودٌ أوصالي بها قبلها يصاغ دَنّ الخمر من تربها

...

تروح أيامى ولا تغتدى كما تهب الريح فى الفدغد
وما طويت النفس هما على يومين : أمس المنقضى والغد

...

غد بظهر الغيب واليوم لى وكم يخيب الظن فى المقبل
ولست بالغافل حتى أرى جمال دنيائى ولا أجتلى

...

سمعت فى حلمى صوتاً أصاب ما فتقّ النوم كمام الشباب
أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فتواك فراش التراب

...

سأتحنى الموت حيث الورود وينمحي اسمى من سجل الوجود
هات اسقنيها يا منى خاطرى فغاية الأيام طول الوجود (١)

هذه رحلة أخرى فى عالم آخر : رحلة مضنية ولا شك ، ولكنها لذيدة ،
لذة الألم ، ذلك الزاد الإلهى الذى تقفاته الأرواح . وكم خالجتنا فيها من شاعر :
مشاعر الأسمى والكآبة والعطف على ذلك الروح المعذب الحائر الذى يفنى نفسه
عبثاً فى طلب النور !

والآن فى عالم ثالث ، عالم يائس من الخير فى الدنيا ، ساخر بخداع العواطف
والمشاعر ، شاعر بقسوة النظم الكونية على أبناء الفناء ، ولكنه ساكن لا يبدى
الجزع ولا يثور . . . إنه توماس هاردى :
د - آه . إخالك تحفر عندقبرى يا حبيبي ، لتغرس على حوافيه أشجار السذاب

د — كلا ! حبيبتك ذهب البارحة ليخطب كريمة من أجل كراتم الثراء ! وهو يقول في نفسه : ماذا عليها من ضير أن أتقض لها عهدي في الحياة ؟ !
د — إذن من ذلك الذي يحفر في ناحية القبر ؟ أقاربي الأعزاء ؟
د — لا يا بنية ! إنهم يجلسون هنالك ويقولون : ماذا يجدي ؟ أى نفع لهذه الأشجار والأزهار ؟ إن روحها لن يفلك من برائن القضاء خلال ذلك التراب المركوم !
د — ولكنى أسمع حافراً يحفر هناك فمن ذا عسى أن يكون ؟ أهو عدوتي اللثيمة الرعناء ؟

د — لا . إنها حين علمت أنك عبرت الباب الذى لا مفر منه ، ضنت عليك بالعداوة ، ولم تجدك أهلاً للكره والبغضاء ، فما تبالي اليوم فى أى مرقد ترقدين !
د — إذن من يكون ذلك الحافر على قبرى ؟ فقد أعياني الظن ، وأقررت بالإعياء !
د — أوه . إنه أنا يا سيدتى الودود ! أنا كلبك الصغير . أعيش بقربك وأرجو ألا يزجحك ذهابى ومآبى فى هذا الجوار !

د — آه نعم ! أنت الذى تحفر على قبرى . عجباً ! كيف غفلت عنك ، ونسيت أن قلباً واحداً وفيماً قد تركته بين تلك القلوب الخواء ! وأى عاطفة لعمرك فى قلوب الناس تعدل عاطفة الولاء فى فؤاد الكلب الأمين ؟
د — سيدتى . إننى أحفر عند قبرك لأدفن عظمة أعود إليها ساعة الجوع فى هذه الطريق ، فلا تعبتى على إزعاجك ، فقد نسيت أنك فى ذلك المكان تنامين نومك الأخير ! ! ! (١)

إنه عالم قانط يائس . لا بصيص فيه من أمل أو عزاء . حتى العواطف والمشاعر التى قد تمزى عن كثير من قسوة الحياة ، لا يراها إلا عبثاً وسخرية . لا حقيقة لها ولا وجود . ولكنه عالم . عالم كبير فريد .

وقد اضطررت أن أجعل أمثلي هنا من الشعر . لأن الاقتباس من الشعر
يمكن ، لآلانه وحده الدليل على أن الأدب يفتح للإنسانية عوالم جديدة من الشعور .
ففي القصة والتشيلية والأقصوصة وتراجم الشخصيات . . . الخ نجد هذه العوالم .
ولكنها تفقد قيمتها بالتلخيص والاختصار .

وما دمنا قادرين على أن نعيش تجارب هؤلاء الأدباء — مرة أخرى —
ونفعل بها كما انفعول أصحابها ، فإن هذا رصيد يضاف إلى أعمارنا . والحياة أئمن
شيء في هذا الوجود !

القيم الشعورية والقيم التعبيرية

في العمل الأدبي

العمل الأدبي وحدة مؤلفة من الشعور والتعبير . وهي وحدة ذات مرحلتين متعاقبتين في الوجود بالقياس الشعوري ، ولكنهما بالقياس الأدبي متحدتان في ظرف الوجود !

ذلك أن التجربة الشعورية في العالم الشعوري مرحلة تسبق في نفس صاحبها ، ثم يليها التعبير عنها في صورة لفظية . أما في العالم الأدبي فلا وجود لهذه التجربة قبل أن يمر عنها في هذه الصورة اللفظية . وإنما تبقى مضمرة في النفس ، ملصقا خاصا لصاحبها ، فلا تعد عملا أدبيا له وجود خارجي إلا حين تأخذ صورتها اللفظية ، وحين يدركها الآخرون فإنما يدركونها من خلال التعبير اللفظي الذي وردت فيه ، ولا يملكون لها صورة أخرى إلا إذا صورت في تعبير لفظي آخر . وفي هذه الحالة لا تكون هي بعينها كما صورها التعبير الأول — على الأقل بالقياس إلى القراء — فما يستطيع تعبيران مختلفان أدنى اختلاف ، أن يرسم صورة واحدة لتجربة شعورية معينة .

ومن هنا نجد أن هناك صعوبة مادية في تقسيم العمل الأدبي إلى عناصر : لفظ ومعنى . أو شعور وتعبير . فالقيم الشعورية والقيم التعبيرية كلاهما وحدة لا انقسام لها في العمل الأدبي ، وليست الصورة التعبيرية إلا ثمرة للانفعال بالتجربة الشعورية ، وليست القيمة الشعورية إلا ما استطاعت الالفاظ أن تصوره ، وأن تنقله إلى مشاعر الآخرين .

ولكننا على الرغم من هذه الحقيقة الواقعة مضطرون أن نتحدث عن هذه القيم كأنها منفصلة ، كما نستطيع أن نضع قواعد عملية للنقد الأدبي ، تقربنا من الصواب والدقة في إصدار أحكام أدبية معلة !

وهذا العمل لن يكون مأمونا إلا إذا ظللنا على الدوام ، وفي كل خطوة ،
نتذكر أن العمل الأدبي وحدة ، وأنه لا سبيل لنا إلى تقدير القيم الشعورية إلا
من خلال القيم التعبيرية .

ولقد كان من حق القيم التعبيرية أن تتقدم في الحديث ، لأنها وسيلتنا إلى القيم
الشعورية . ولكن لأن القيمة الشعورية هي المقصودة أولا وأخيرا ، وهي التي
أسلفنا أنها تستحق من الإنسانية تمضية فترات في تمليلها من عمرها المحدود على هذه
الأرض ، لأنها تضيف زاداً جديداً إلى رصيدها المحدود من الحياة . . لهذا كله
لا نرى بأساً في البدء بالحديث عنها ، على أن يكون مفهوماً أن كل قيمة شعورية
نعرض لها إنما ندرسها في النص التعبيري الذي وردت فيه ، وكما تظهر من خلال
هذا النص المعروض .

القيم الشعورية

يحزم المشتغلون بتحقيق الشخصية بأنه لا يوجد اثنان على ظهر هذه الأرض
تتأمل بصمات أصابعهما . وكذلك نستطيع نحن أن نجزم بأنه لا يوجد اثنان على
ظهر هذه الأرض تتأمل مشاعرهما . كل إنسان هو نسخة فريدة لم يطبع منها نظير ،
حتى التوائم الذين تتشابه ملامحهم — تتشابه ، ولكنها لا تتأمل قط ، وكذلك
نفوسهم ، بل لا بد أن تكون شقة الخلاف هنا أوسع ، لأن كل انحراف صغير
في جزئية صغيرة من جزئيات التكوين والبيئة والملابسات ، تنتهي إلى انحراف
كبير في النهاية .

وهذه النظرية تبدي لنا الكون أوسع كثيراً من حدوده المادية . فهذه
الأعداد التي لا حصر لها من الأناس منذ الأزل إلى الأبد ، أكبر كثيراً مما تدل
عليه أرقامها ، لأن كل فرد فيها قد تصور الكون صورة خاصة على نحو من الأنحاء ،
فعدا للكون نسخ متغايرة بعدد هؤلاء الأفراد !

وتصور الناس على هذا النحو يوحى لنا بعظمة الحياة ، أكثر مما يوحى إلينا
أي تصور آخر . ولكن ما الذي يعيننا من هذا كله في النقد الأدبي ؟

إنه يعيننا لأن الأديب فرد ممتاز . فإذا نحن تطلعنا لأن ترى نسخ الكون العادية
في شعور الأفراد العاديين ، فكم يشوقنا أن نطلع على النسخ الممتازة من الكون

والحياة في نفوس الأدباء ، وأن نقضى لحظات ونقوم برحلات في هذه الأكوان العجيبة ، ونرى فيها من المشاهد قدر ما نقضى من اللحظات والرحلات ...

وفي الفصل السابق قمنا بثلاث رحلات ممتعة في عوالم طاغور والخيام وتوماس هاردى . وقد لحظنا التنوع والتفرد في كل عالم ، ولحظنا طابع الذاتية الشخصية في كل كون من هذه الأكوان العظيمة .

هذا الطابع هو السمة الأولى للتجارب الشعورية في العمل الأدبي . ومنه تستمد قسطاً من قيمتها في ميزان النقد .

٧ فليس المطلوب من الأديب أن يقول كلاماً كيفاً اتفق ، ولكن المطلوب أن يكون له ميسم ذاتي ، وطابع شخصي ، يدمج به كل عمل يخرج من بين يديه ، فيلبسه القارئ في كل أعماله ، لاني طريقة تعبيره ، ولكن أولاً في طريقة شعوره .

وهذا الطابع لا يبدو فقط في الأدب الذي يعبر تعبيراً مباشراً عن الانفعال الشخصي كاشعر الغنائى مثلاً ، بل يبدو في كل ما مست يد الأديب من قصة أو رواية أو ترجمة حياة أو مقالة أو بحث أدبي ، لأن الطابع الشخصي لا يفارق صاحبه في لحظة من اللحظات ، وكل أدب هو أدب ذاتي في الحقيقة من هذه الناحية . وليس هذا الطابع أسلوب تعبير لفظي فحسب ، ولكنه قبل ذلك طريقة شعور . نعم إن طريقة تناول الموضوع ، وطريقة التعبير اللفظي جزء من هذا الطابع ، ولكنهما جزء تابع لطريقة الشعور ، ولتصور الأديب للكون والحياة ، أو لإحساسه في فترة من الفترات بالكون والحياة .

وفي الأمثلة التي اخترناها لطاغور والخيام وتوماس هاردى ، ليست طريقة تناول الموضوع وحدها هي التي تحمل طابع كل من الشعراء الثلاثة ، ولكنها قبل هذا طريقة الإحساس بالحياة ، والجو الشعوري الذي تنسم روائحه في رحلتنا هناك .

فنحن مع طاغور في عالم راض سمح ودود متجاوب متجاذب حنون ، وفي كون تمسك أطرافه وتجمع عناصره خيوط رفيقة عميقة سارية كأنغام الموسيقى في اللحن الكبير .

ونحن مع الخيام في عالم حائر ملهوف معجل يخبط في الظلام ، فلا تهديه شعاعة

من نور ، ولا بصيص من ضياء . وقد أسدلت دونه الحجب ، وأغلقت في وجهه الأبواب .

ونحن مع توماس هاردى في عالم يائس قانظ لارجاء فيه ولاعزاء . عالم تقسو فيه النظم الكونية على البشر ، فتحطم آمالهم ، وتعيث ببطاحمهم ، وتسخر بمقدساتهم ، ولا تدع لهم حتى عزاء العواطف والمشاعر . هو كذلك في قطعه التي اقتبسناها وفي كثير من شعره ، وفي قصصه الطويلة وأقاصيصه على السواء . وقرأ له « تس » ، و « جود المغفور » ، وقرأ له مجموعة أقاصيص « سخريات الحياة الصغيرة » ، وسواها تجد فيها جميعاً ذلك العالم اليائس القانظ بلا رجاء ولا عزاء . كذلك نجد أنفسنا في عوالم خاصة حينما نكون مع المتنبى وابن الرومي والمعري . وهي عوالم قد لا تبلغ في العمق والشمول حدود تلك العوالم . ولكنها على كل حال عوالم كاملة ، بمزة السمات ، واضحة المعالم ، معروفة الخصائص . فنحن مع المتنبى في عالم كله صراع وكفاح ، لارحمة فيه ولا بر . ولا تخرج فيه ولا إبقاء . وهو مع هذا صراع لذيذ محبب ، حتى لسكان المواقع فيه أعراس ومهرجانات !

ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى ربحه غير راحم
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الردى الجاري عليهم بأثم

* * *

ولا تحسبن المجد زقاً وقينة فما المجد إلا السيف والفتك البكر
وتضرب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر
وتركك في الدنيا دويماً كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر

* * *

نثرهم فوق الأحيدب نثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم !

* * *

ونحن مع ابن الرومي في عالم منهوم بلذائذ الحس والجوارح ، تتصل بها لذائذ النفس والمشاعر . ويدور عليها شعر الوجدان والحرمان ، وبواجه بها مشاهد الطبيعة ولذائذ الجوارح والبطون سواء !
أجنت لك الوجد أغصان وكشبان فيمن نوعان تفاح ورمان

وفوق ذينك أعشاب مهدلة سود لمن من الظلاء ألوان
وتحت هاتيك عنب تلوح به أطرافهن قلوب القوم قنوان
غصون بان عليها الدهر فاكهة وما الفواكه مما يحمل البنان
ونرجس بات سارى الطل يضربه وأقحوان منير النور ريان
السفن من كل شيء طيب حسن فهن فاكهة شتى وريحان

* * *

رياض تخايل الأرض فيها خيلاء الفتاة في الأبراد
منظر معجب تحية أنف ريحها ريح طيب الأولاد

* * *

لولا فواكه أيلول إذا اجتمعت من كل نوع ورق الجوى والماء
إذن لما حفات نفسى متى اشتملت على هائلة الجالين غبراء

* * *

فالنساء في الآيات الأولى : أغصان وكشبان ، جناهن تفاح ورمان وأعشاب
وعنب ونرجس وأقحوان . والرياض في الآيات الثانية : فتيات يتخايلن في
أبراد . وريحها ريح طيب الأولاد . والفواكه في الآيات الثالثة : لا بد لها من
رقة الجوى والماء . ولولاها لما بالى الموت ولا أحب الحياة !

وهكذا تختلط اللذائذ في حسه ونفسه ، وتموحد الطبيعة الجميلة والذائذ
الشهية ، ويتعمق هذه وتلك على السواء . وهذا هو عالمه المنهوم بالسطوح
والأعماق من لذائذ الطبيعة ولذائذ الحياة !

ونحن مع المعرى في عالم مشثوم ، كله ظلم وخداع وشر ونفاق ويأس وظلام .
وتخدعنا الحياة فنعيش في هذا العالم الذى لاخير فيه ولا صلاح له ، ولا رجاء في
ماضيه ولا مستقبله .

ظلم الحمامة في الدنيا وإن حسبت في الصالحات كظلم الصقر والبازى

* * *

يفادر غابه الضرغام كيا ينازع ظبي رمل في كناس !
سجايا كلها غدر وخبث توارثها أناس عن أناس !

* * *

شقينا بدنيانا على طول ودها فدونك مارسها حياتك واشقها
ولا تظهرن الزهد فيها فكلنا شهيد بأن القلب يضم عشقها 1

* * *

تنازع في الدنيا سواك وماله ولا لك شيء في الحقيقة فيها
ولم تحظ في ذاك النزاع بطائل ففتفقوها مثل مختلفيها 1

* * *

وهكذا نجد لكل عالم طعمه وجوه وطابعه وسماته . ولكن تختلف آفاق
هذا العالم سعة وضيقة وارتفاعاً وانخفاضاً ، ويتسم كل عالم بخصائص صاحبه
ويميزاته .

كل ما هنالك أن شعراء العربية في الغالب يصورون لنا فلسفتهم الشعورية في
قوالب فكرية ، ويصوغونها لنا قواعد في أبيات قليلة . أما طاغور والخيام
وتوماس هاردى ، فقد صوروا لنا عوالمهم في مشاعر ومشاهد جزئية ، تنتهي
من خلالها إلى عوالم شعورية حية . وذلك يتعلق بطريقة تناول الموضوع والسير
فيه (وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن القيم التعبيرية في العمل الأدبي) .
ولكن طابع الشخصية واضح هنا وهناك على كل حال .

وطابع الشخصية هو السمة الأولى لكل أديب أصيل . وهو لا يقتصر على
النظرة الشعورية إلى الكون والحياة ، بل يتعداها إلى طريقة تناول الموضوع ،
أى الأسلوب ، وإلى التعبير نفسه واختيار الألفاظ فيه . ولكننا هنا لا نتوسع
في هذه الخصائص التعبيرية لأن لها مكانها الخاص .

وحقيقة إن لكل فرد إنساني طابعه الخاص كما أسلفنا . ولكن التقليد قد يقضى
على هذا التفرد ، أو قد يكون الامتياز ضئيلاً فينبههم في غمار الطبايع والسمات
العامة . وهذا يفقد العمل الأدبي أخص قيمه الشعورية .

ولا تعارض بين أن يكون للأديب طابعه الخاص ، وأن يقع التجاوب بينه
وبين الآخرين . فهناك قدر مشترك من المشاعر الإنسانية العميقة . كما أن هناك
استعداداً في الكثيرين لأن يسموا على طبيعتهم ، ويتطلعوا إلى ما فوق رؤوسهم .
ومن خصائص الأدب الحى أن يمنحنا القدرة على الانفعال به ، ولو كان أسمى من
مشاعرنا الخاصة ، لأنه يستطيع أن يرفعنا إليه لحظات . وقد تكون هذه من مزايا

الأدب التي تحسب له في عالم المنافع ، إذا لم يكن بد من النظرة النفعية للفنون !

* * *

ولعلنا بهذا نكون قد وصلنا إلى القيمة الشعورية الكبرى للعمل الأدبي . فالأديب الكبير رائد من رواد البشرية ، يسبق خطاها ، ولكنه ينير لها الطريق ، فلا تنقطع بينه وبينها الطريق ! وهو رسول من رسل الحياة إلى الآخرين الذين لم يمنحوا « حق الاتصال » ، كما منحه ذلك الرسول ، فهو يطلع من خفايا الحياة على ما لا يطلع عليه الآخرون ، وهو يحسبها في صميمها مجردة عن الملابس الوقتية ، والحدود الزمنية ، يحسبها كما انبثقت أول مرة من نبعها الأصيل .

ووظيفته أن يفتح المنافذ بيننا وبين هذا النبع بقدر ما نطبق . وفي الأديب — على هذا النحو — قسب محدود من النبوة التي تتصل بالقوة الكبرى ، وتصل بها القطيع الضال . وقيمة الأديب الكبرى إنما تقاس بمقدار اتصاله بالنبع من وراء الحواجز والسدود .

وبعض الأدباء يبدو دائم الصلة بالنبع الكبير ، أولئك هم الكبار . وبعضهم يتصل بهذا النبع فيرشف منه قطرات سريعة ، ثم يحال بينه وبين النبع فيقف من وراء السدود ، حتى تتاح له قطرات أخريات . أولئك هم الممتازون على تفاوت في هذا الامتياز .

ومن هنا يبدو شاعر مثل طاغور في القمة العليا ، لأنه على اتصال دائم بالنبع الكبير ، وكل جزئية من جزئيات حياته متصلة بما وراء الستار ، والمنافذ بينه وبين الأم الكبيرة مفتحة على الدوام . وهو قادر على أن ينقلنا دائماً عن طريق الحاضرة الجزئية الوقتية إلى الإحساس الكلي بصلتنا الكبرى بالحياة . وهذه ميزة لا تتوافر إلا لعدد قليل جداً من الشعراء .

فالكثيرون — حتى من العباقرة — يستطيعون أن ينقلوا إلينا شعورهم باللحظات الجزئية والحالات النفسية قوياً دافقاً يسرى في شعورنا ، وأن ينقلونا إلى عالمهم لنشاركهم مشاعرهم كأنما نعيشها . وقد يصلوننا في بعض اللحظات بالأزل والأبد . ولكن كل لحظة عندهم منفصلة عن كل لحظة ، وكل حالة شعورية هي وحدة قائمة بذاتها ، ولحظاتهم مع الكون الكبير معدودة ، ومن هذا النحو كبار الشعراء في الأدب العربي عامة في القديم والحديث .

والفارق بين الدرجتين : أن كل لحظة في عالم طاغور وأمثاله النادرين ، هي جزء غير منفصل عن الكل الكبير ، وأنه يقودنا بخفة من نقطة البدء المحدودة إلى العالم المطلق وراء الزمان والمكان ، ففي كل لحظة شعورية إحساس بالكون كله وبصلة الفرد بهذا الكون السرمدي . . وأن كل لحظة في عالم الآخرين هي لحظة مفردة قوية مليئة ، ولكنها في معزل عن بقية اللحظات ، وكأنما هي رحلة منبثة في ناحية من الكون لا تتعدها . وقد نستطيع أن نرى أكوانهم الخاصة حين تجمع هذه الرحلات جميعاً . أما طاغور وأمثاله النادرون فإنهم يطلعوننا على الكون كله في كل رحلة صغيرة على وجه التقريب .

يقول طاغور في إحدى مقطوعاته :

« إن الطائر الأصفر يعني على الفن فيرقص قلبي فرحاً (١) »

« نسكن معاً قرية واحدة ، وهذا هو سر سرورنا معاً »

« يجيء حملها المدلان ليرعيا في ظل أشجار حديقتي »

« وإذا ما ضلنا طريقهما في حقل شعيري أحملهما بين ذراعي »

« اسم قريتنا « خانجانا » ويسمون نهرنا « أنجانا » واسمى يعرفه الجميع »

« أما اسمها هي فهو « رانجانا » »

• • •

« ويفصلنا حقل واحد »

« فالنحل الذي يتجمع في حديقتنا يذهب ليبعث عن الرحيق في حديقتهم »

« وأزهارهم التي تتساقط في النهر يدفعها التيار إلى حيث نستحم »

« وشلل أزهار « الكسم » الجافة تجلب من حقولهم إلى سوقنا »

« اسم قريتنا « خانجانا » ويسمون نهرنا « أنجانا » واسمى يعرفه الجميع »

« أما اسمها هي فهو « رانجانا » »

• • •

« إن الطريق الذي يؤدي إلى منزلها يعبق في أيام الربيع برائحة أزهار المانجو »

« عندما ينضج بذر كتانهم ويكون صالحاً للجمع يزهر القنب في حقولنا »

« والنجوم التي تبسم لسكوخهم تبعث لنا بنفس النظرة المتألثة »

(١) ترجمة لطف شلش في مجموعة (رعاة الحب)

« والأمطار التي تملأ أحواضهم تنعش عندنا غابات ، الكادام ،
« اسم قريتنا ، خانجانا ، ويسمون نهرنا ، أنجانا ، واسمى يعرفه الجميع
« أما اسمها هي فهو ، رانجانا ،

* * *

وهي قطعة غزل تعبر عن شعور الشاعر في لحظة محدودة من الزمان . ولكن
أين نحن ؟ إنما مع الطبيعة كلها : طاثرها الأصفر يفنى على الفن ، وحلاها الوديعان
المدلان ، والظل والنهر والنحل والرحيق ، وأزهار الكسم وغابات الكادام ،
والكوخ والقرية . .

وليس المهم جمع هذه المشاهد . إنما المهم هو انسيابه هو مع هذه المشاهد ،
واختلاط مشاعره بمشاعر النهر والقرية ، وحبيته وحملها المدلين ، والظاهر
الأصفر الجميل . ثم هذا الشعور الحلو بالاتصال المباشر بحبيته وبالطبيعة كلها في
لحظة ، وهذه الصلات الكبرى الوشيحة السارية بلا انتباه بينه وبين الكون كله
في لحظة ، وإنه ليصلنا بالطبيعة وأبنائها صلة الود والرحمة والتعاطف بلا كلفة
ولا قيود ولا مراسم ، حيث يقوم له جميع أبنائها بمهمة الرسول الأمين بين
المتحابين ، وحيث يتسق الجميع في لحن واحد جميل .

اسم قريتنا « خانجانا » ويسمون نهرنا « أنجانا » واسمى يعرفه الجميع ، أما
اسمها هي فهو « رانجانا » حتى الأسماء تتقارب وتنساب موسيقاها الحلوة الوديدة
المديدة ! وكأنما هم جميعا نغمات متناسقة في لحن عذب منساب !
ويقول في مقطوعة أخرى :

« انتشرت فوق حقول الأرز الخضر والصفير سحب الخريف يطاردها شعاع
الشمس النفاذ .

« ولقد نسيت النحل أن ترشف الرحيق حين أسكرتها نشوة الضوء فانطلقت
دون وعى منها تطن ، والأوز في جزر النهر يعوم في فرح لغير غاية .

« لا تدع أحدا يذهب إلى منزله هذا الصباح يا صاحبي .

« لا تدع أحدا يذهب إلى عمله

« دعونا نفتحهم السماء الزرقاء قبل العاصفة ، ونهب الفضاء عدواً

« إن الضحكات لتسمح في الخلاء كزبد النهر في وقت الفيضان

« أيها الرفاق دعونا ننفق هذا الصباح في الأغاني التافهة ، !
فها نجدنا كذلك أطفالاً مع سائر أطفال الطبيعة في ذلك العرس الساذج
الطليق الذي أتاحته الأم الرؤوم ، وأعدته للعدو بلا غاية ، والفرح من الأعماق ...
الفرح .. ذلك الفرحة الإلهي الذي يفيض في النفس عفوا حين تنطلق من القيود ،
فتسمح الضحكات في الخلاء كزبد النهر في وقت الفيضان . « فلا تدع أحداً يذهب
إلى عمله ، ولا تدع أحداً يذهب إلى منزله ، فليس اليوم لليوت ولا لضرورات
المعاش ، وإنما هو للرح والفرح في عرس الحياة .

وليس من الضروري أن يصلنا الشاعر بالكون الكبير عن طريق عرض
مشاهد الطبيعة . فطاغور في مقطوعته التي مرت في الفصل السابق لا يعرض
مشاهد الطبيعة كما يعرضها هنا ، وإن وردت في مواضع لاتلون جو المقطوعة .
ولكنه ينقلنا من خلال التجارب الجزئية التي يذكرها : مناظر السوق والأخذ
فيها والعماء ، وعودته من السوق راجحاً ، وترحيبه بأداء ضريبة الحارس ،
وصاحب المعبر ، وعطيته للشحاذ ، وتسليمه ما معه للص حتى « لا يخيب ظنه ، !
ووصوله للنزل بيديه فارغتين ، واستقبالها له لدى الباب « كصفورة وجلة ،
وشعوره بأنه لا يزال معه ما يعطيه ...

ينقلنا من خلال هذه الجزئيات المحدودة إلى شعور شامل غير محدود . إن
هناك رصيذاً مذخوراً . وإنه لاختساره فيما وهب ، وإنما أخذ من سوق الحياة ،
وأدى لأبناء الحياة ، و « إن شيئاً كثيراً لا يزال باقياً معه ، بعد ما ذهب وبعد
ماسلب . فهناك شعور منسب وراء اللحظات الجزئية ، وهناك إحساس شامل
بقضية كبرى وراء الجزئيات .

ولم يقل لنا هو شيئاً عن هذه القضية الكبرى ، ولكنه قادنا من الحيز المحدود
بالتجارب الجزئية ، في مسارب خفية ، إلى الفضاء المطلق وراء الحدود والقيود .
وألهم شعورنا هذه الحقيقة الكبرى دون أن يشغل أذهاننا بإدراكها ، وأفعم نفوسنا
بالرضى والسباحة والثراء والاكتفاء .

وكذلك يصنع في مقطوعته التالية :

« لماذا انظفأ المصباح ؟

« لقد سترته بعباءتي لأحميه من الريح . لهذا انظفأ المصباح !

« لماذا ذبلت الزهرة ؟

« لقد ضممتها إلى صدرى فى لطفة المحب ، لهذا ذبلت الزهرة !

« لماذا جف الجدول ؟

« لقد بنيت خزاناً عبر الجدول لاستفيد منه وحدى ، لهذا جف الجدول !

« لماذا انقد وتر الناي ؟

« لقد حاولت أن أوقع عليه لحناً فوق احتماله . لهذا انقد وتر الناي ! »

وهى مشاهدات جزئية صغيرة . ولكن ما الشعور العام الذى يغمرنا حين ننتهى من استعراضها ؟ إنه الشعور بالساحة المطلقة من الكل إلى الكل ، والشعور بالرفق واليسر فى تناول الحياة ، والشعور باستصغار الملك والاحتجاز والاحتجان ! ولم يقل لنا الشاعر ولا قضية من هذه القضايا . ولكنها انسابت من قلبه شعوراً فائضاً فتصلت بشعورنا ، وتجاوزت بنا هذه الجزئيات المحدودة إلى الفضاء الشاسع وراء المحدود .

وليس حتماً أن تكون كل أنماط الشعور بالكون والحياة كشعور « طاغور ، فرحا بالحياة وأنساً . وسماحة مع الحياة واندماجاً . فذلك نمط خاص . وللاتصال الأكبر بالكون أنماط شتى ، والمسالك إليه كثيرة .

فها هو ذا الجامعة بن داود فى « العهد القديم » ينظر إلى الكون فلا يرى إلا التكرار المسمم الميئس ، وإلا العبث فى كل ما تعمله الطبيعة ويعمله الإنسان . ولكنه يكشف لشعورنا عن الكون كله فى شعوره ، ويقفنا لحظة بين الأزل والأبد كما يتراءى له من خلال الجزئيات .

« باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبته الذى يتعبه تحت الشمس ؟ دور يمضى ودور يجي . والأرض قائمة إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب ، وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب ، وتدور إلى الشمال . تذهب دائرة دوراننا ، وإلى مداراتها ترجع . كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملاّن . إلى المكان الذى جرت منه الأنهار ، إلى هناك تذهب راجعة . كل الكلام يقصر ، ولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر ، والأذن لا تمتلئ . من السمع . ما كان فهو ما يكون ، والذى صنع فهو الذى يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شيء يقال له : انظر .

هذا جديد . فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا . ليس ذكر الأولين .
والآخرون أيضاً الذين سيكوتون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم . .
وهكذا يصور لنا الحياة مهزلة كبيرة لا نتيجة لها ولا جديد فيها . باطل
الباطيل . الكل باطل . وقبض الريح . ويطاعنا على كونه الخاص بغشاه السأم
والملال ، واليأس من الماضي والحاضر والمستقبل . ولكنه كون كبير يستحق
التأمل والريادة على كل حال !

والخيام يقفنا في رباعياته المسكورة ذات اللون الواحد العميق النافذ وقفة
مبثثة على صورة أخرى . فهذه البشرية المسكينة خارجة من ظلام الأزل وصائرة
إلى ظلام الأبد ، ولا شعاع هناك أو هنا يهديها الطريق . ولكنه لا يعطينا لنا
قضية يتملأها الذهن ، بل شعوراً يغمر النفس ويفشى الوجدان !

وتوماس هاردي يقفنا مع عالم يائس قانط لا رجاء له ولا عزاء ، تسخر فيه
الأقدار بالناس سخرية القطة اللثيمة بالفأر قبل الالتام ، وذلك من خلال
مشاعر ومشاهدات .

ونستطيع أن نعرض أنماطاً أخرى . ولكننا لا نجد حاجة بعد الذي عرضناه
فالمهم أن يتجاوز بنا الشاعر جزئيات الحياة ولحظاتها المحدودة ، إلى المحيط الشامل
الكبير ، لا عن طريق الفكر الذي يبيلور القاعدة من الجزئيات كما يحاول بعض
شعرائنا اليوم أن يصنع ، ولكن عن طريق الشعور الذي يقودنا في مسارب خفية
إلى الكل الشامل من وراء الجزئيات .

فإذا لم يستطع الشاعر إلا أن يمنحنا سبحات قليلة في الكون الخالد ، أو لحظات
قوية عميقة مليئة في نفسه وشعوره . فلن يجرمه ذلك أن يكون شاعراً ضئيلاً .
ولكنه ليس شاعراً كبيراً بهذا القياس . وعندنا من شعراء العربية المتنبئ والمعري
وابن الرومي من هذا الطراز .

* * *

وسمة ثالثة ربما كان فيما مضى غنية عنها . ولكن لا بأس من أفراد كلمة قصيرة
لها . . تلك هي سمة الصدق . ولن يكون للشاعر طابع خاص ، ولن يستطيع أن
يصلنا بالكون الكبير ، إلا إذا كان صادقاً . ولكن أي صدق ؟ لسنا نغني

الصدق الواقعي فذلك مبحث مهم الأخلاق ، إنما نعني صدق الشعور بالحياة وصدق
التأثر بالمشاعر . أى الصدق الفني .

ونحن لا نملك حق الاطلاع على ضمير الأديب ، ولكننا لا نعدم وسيلة
لإدراك الصدق الفني في عمله من خلال تعبيره .

ونضرب على ذلك مثالا قول شوقي في قصر أنس الوجود :

قف بتلك القصور في اليم غرقى ممسكا بعضها من الذعر بعضا
كعذارى أخفين في الماء بضاً ساجحات به وأبدن بضاً

كل بيت بمفرده يعرض صورة جميلة الرسم والإيقاع . ولكنهما مجتمعين
يكشفان عن اضطراب في الشعور أو تزوير في هذا الشعور . ذلك أننا حين
نستعرض البيت الأول :

قف بتلك القصور في اليم غرقى ممسكا بعضها من الذعر بعضا
نجد أنفسنا أمام مشهد غرق . والغرق مذعورون ، يمسك بعضهم من الذعر
بعضا . فالشاعر إذن يرسم لنا مشهدا مثيرا لانفعال الحزن والأسى . مشهدا يظلمه
الفناء المتوقع بين لحظة وأخرى . وبشعر أن هذا هو الانفعال الذى خالج نفسه
وهو يعانى هذه التجربة الشعورية .

ولكنه ينتقل بنا فجأة ونحن أمام المشهد نفسه لم يزايله ، فيقول :

كعذارى أخفين في الماء بضاً ساجحات به وأبدن بضاً
فأى شعور بالانطلاق والخفة والمرح يوحيه مشهد العذارى ، ينزلن الماء
ساجحات ، يخفين في الماء بضاً ويبدن بضاً ؟

هنا ظل لا يتسق مع الظل الأول ، يصور انفعالا شعوريا يغير الانفعال الأول ،
فأى الانفعالين إذن هو الذى خالج نفس الشاعر ؟ أقرب تفسير أنه لا هذا
الانفعال ولا ذاك . إنما هي صور لفظية لا رصيدة لها من الشعور . فالتجربة
الشعورية هنا مزورة ، كما تبدو من خلال هذا التعبير .

وحين يقول ابن المعتز في وصف الهلال :

انظر إليه كزورقٍ من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر

يفقد صدق الاتصال بالكون ، لأنه لا يتجاوز رؤية البصر ، ولا يلمح وراءها

أية رؤيا شعورية من منظر الهلال والسماء والطبيعة . إنما هو شكل جامد لا إيماء له ، ولا ظل في الحس ولا في الشعور .

الخصوصية في الشعور ، ومدى العمق والشمول في الاتصال بالكون والحياة ، وصحة الشعور وصدق الاتصال ، هي أخص القيم الشعورية في العمل الأدبي . ولكن التقويم الكامل لا يكون إلا حين تبحث القيم التعبيرية كذلك ، وهي التي تتبدى من خلالها تلك القيم الشعورية . وذلك ما سنعرض له في الفصل التالي .

القيم التعبيرية

لا يتعلق النقد بالتجربة الشعورية في العمل الأدبي إلا حين تأخذ صورتها اللفظية ، لأن الوصول إليها قبل ظهورها في هذه الصورة محال ، ولأن الحكم عليها لا يتأتى إلا باستعراض الصورة اللفظية التي وردت فيها ، وبيان ما تنقله هذه الصورة إلينا من حقائق ومشاعر . ومن هنا قيمة التعبير في العمل الأدبي .

إن الحقيقة العلمية يمكن التعبير عنها في صور مختلفة دون أن تنقص دلالتها أو تزيد ، لأن وظيفة التعبير في العلم هي مجرد تأدية الحقيقة الذهنية أو المعنى المجرد . أما الحقيقة الشعورية فكل تغيير في الألفاظ أو نظامها ، أو في تنسيق العبارات وترتيبها ، أو في طريقة تناول الموضوع والسير فيه . . يؤثر في صورتها التي ينقلها التعبير إلى الآخرين ، ويؤثر تبعاً لذلك ، في طبيعة الأثر الذي تتركه في مشاعرهم ، وفي نوعه ودرجته كذلك .

ذلك أن وظيفة التعبير في الأدب لا تنتهي عند الدلالة المعنوية للألفاظ والعبارات ، بل تضاف إلى هذه الدلالة مؤثرات أخرى يكمل بها الأداء الفني . وهي جزء أصيل من التعبير الأدبي . هذه المؤثرات هي الإيقاع الموسيقي للكلمات والعبارات ، والصور والظلال التي يشعها اللفظ وتشعها العبارات زائدة على المعنى الذهني ، ثم طريقة تناول الموضوع والسير فيه ، أي الأسلوب الذي تعرض به التجارب ، وتنسق على أساسه الكلمات والعبارات .

وكل هذه العناصر التعبيرية تبدو وحدة في العمل الأدبي ، ولا تكمل دلالة

كل منها إلا باجتماعها وتناسقها ؛ ولسكننا مضطرون هنا كذلك أن نتحدث عن كل منها كأنه وحدة منفصلة ذات قيمة تعبيرية خاصة . وذلك تيسيراً لبيان قيمها الخاصة في مجال النقد الأدبي ، على أن يكون مفهوماً أن كل هذه القيم تجمعها وحدة لا تتجزأ في العمل الأدبي ، ثم تجمعها وحدة أكبر هي وحدة الشعور والتعبير . ويحسن كذلك أن ننبه إلى أن الصور والظلال والإيقاع ليست قيماً تعبيرية لفظية مجردة من العنصر الشعوري ، لأن الخيال يتأثر بها والشعور يتملاها ، ولسكننا نسميها قيماً تعبيرية لسهولة التقسيم . وملاك القول أن القيم كلها وحدة في العمل الأدبي يصعب انفصالها .

ونبدأ بالألفاظ :

كيف تدل الألفاظ . . . أولاً على معانيها الذهنية ، وثانياً على الصور والظلال المصاحبة ؟

لابد لنا من رحلة سحيقة في مجاهل التاريخ الإنساني ، لنقف أمام الإنسان الأول الذي لم يهتد بعد إلى لغة ذات مقاطع صوتية تدل دلالة لغوية .

إن مؤثرات حسية معينة تقع عليه ، فيستجيب لها استجابة معينة : هذه أفعى تلدغه فيجد للدغتها ألماً فظيلاً هائلاً . إنه يتلوى من الألم . ويصرخ صرخات مبهمه ، وتتقلص عضلات وجهه ، وتتغير قسامته وملاحظه ؛ ولسكنه لا يجد اللفظ الذي يصور به هذه التجربة الحسية التي هزت كيانه كله . وغيره يراه ولسكنه لا يجد اللفظ الذي يصف به ما شاهده من حركاته وما سمعه من أصواته . ولسكنه ولا شك — وبعد التكرار — يدرك ما يعانیه . يدركه من تلويه وصرخاته وقسامته ، وقد يستطيع أن ينقل ما أدركه إلى الآخرين الذين لم يشاهدوا الواقعة ، وذلك بإعادة تمثيل هذه الحركات والصرخات ، أو بأية طريقة أخرى ، على نحو ما يصنع البكم ، أو قريباً مما يصنعون .

وهذا هو يكاد الظماً يقتله ، ثم يقع فجأة على الجدول الروي ، فيعب منه حتى يروى ، وعندئذ يحس بالراحة بعد الجهد ، فتنبسط أساريره ، ويبتسج ويطمئن . فإذا عادت له التجربة من جديد فقد تنبسط هذه الأسارير حتى قبل أن يشرب ، لأنه يتذكر بمجرد رؤية الجدول تلك الراحة التي أحسها بعد الرى في المرة الأولى . وقد يريد أن يدل الآخرين على النبع ، فيشير إليه من بعيد ، وقد يعبر بحركاته

وقسمانه عن طريقة الارتواء ، وعن الراحة التي تعقب هذا الارتواء ، فيفهم عنه الآخرون ما يريد . . . وهكذا من عشرات التجارب ومئاتها وآلافها .

كم ياترى من العهود والعصور قد مر وانقضى ، قبل أن يهتدى هذا المخلوق الأبكم إلى أن يصوغ من المقاطع المبهمة ألفاظاً كاملة ، وأن يرمز بهذه الألفاظ إلى مشاهد وذوات ومشاعر ومعاني؟ وكم مر من العهود والعصور حتى تم الاصطلاح بين القطيع على دلالة هذه الألفاظ على تلك المشاهد والذوات والمشاعر والمعاني؟ لا يدري إلا الله كم مر من هذه العهود والعصور .

والمهم أن نحدد الآن شيئاً عن طريقة الدلالة بهذه الألفاظ .

أغلب الظن أن شيئاً ما في جرس الألفاظ الأولى . ذلك الجرس الناشئ من مخارج حروفها . كان له صلة ما بالمشاهد أو بالحالات التي أطلقت لتدل عليها . وقد لا تهتدى نحن اليوم إلى هذه الخاصية في كل لفظ في جميع لغات العالم ، لأن عوامل أخرى تدخلت في الموضوع ، ولأن الدلالة لكل لفظ لم تظل كما كانت منذ اللحظة الأولى . فكثير جداً من الألفاظ قد اتخذت على مدى العصور دلالات مختلفة ، قد يصل اختلافها إلى أن تطلق على عكس ما كانت تطلق عليه . وقد تنتقل من الحسية إلى المعنوية كما تنتقل عن طريق المجاز والاستعارة إلى دلالات أخرى معنوية متداخلة . . . ولكن هذا كله لا ينبئ المبدأ الأول ، وهو أن جرس اللفظ كان له حسابه في الدلالة ، وكان جزءاً في الاصطلاح الذي أنشأ المعنى اللغوي للفظ . وشيء آخر كذلك أخذ يضاف فيما بعد إلى مدلول اللفظة اللغوي وجرسها ، ذلك هو صورة المشهد أو الحادث الذي صاحب إطلاق اللفظ ، هذه الصورة التي تستحيل إلى ذكرى شعورية ترد على الخيال كلما ذكر اللفظ ، ورن جرسه في السمع . وحينما كثرت التجارب والمشاهد استغل الإنسان ذاكرته وخياله ووعيه . فصار يكرر اللفظ الواحد كلما تكرر المشهد أو التجربة ، وصار يصنف المشاهد والتجارب إلى أنواع ، ويطلق على كل منها لفظاً معيناً يدل على النوع كله . وبذلك يأخذ اللفظ معناه الذهني التجريدي .

ولكن ترى يستطيع الذهن — حتى إلى هذه اللحظة — أن يجرد هذا المعنى من ملبساته — أى من مفرداته أو ما صدقته ، بلغة المنطق؟ حينئذ يذكر لفظه وجيل ، تراه لا يقفز إلى خياله صورة أو أكثر لجبل معين شاهده أو وصف

له فتخيله ، ولا تستعيد ذاكرته صور المشاهد التي أدركها هناك - أى نوع من الإدراك - وصور الأحاسيس التي اختلجت بها نفسه ، وصور الملابس الكثيرة التي أحاطت بهذه الأحاسيس ؟

من منا يستطيع أن يجرد اللفظ - أى لفظ - من هذه الملابس والمشاعر التي صاحبته في نفسه الخاصة ؟ وكذلك هو لا يستطيع أن يجرده من كثير جداً من هذه الملابس والمشاعر التي صاحبته على مدى الأجيال الطويلة في نفوس الآخرين ، وفي رواسب النفس البشرية على العموم .

كل ما هنالك أن ذكرياته هو عن اللفظ قد تكون واضحة قريبة في شعوره ، أما ذكريات البشرية التي استخدمت هذا اللفظ في مدى التاريخ الطويل فتكون متوارية مهمة ، وقد لا يحسها الفرد أصلاً . ولكن ليس معنى هذا أنها ضاعت وانمحت ، ما دام هذا اللفظ يستخدم ويعيش .

ومن هنا ترى المسافة كبيرة بين المدلول الذهني المجرد للفظ ، والمدلول الشعوري الذي يشمل هذا المدلول الذهني ويضيف إليه تلك الذكريات الغامضة والواضحة ، وتلك الملابس المتنوعة ، وتلك المشاعر والصور التي لا تحصى . كما يضيف إليه الإيقاع الموسيقي للفظ ، وهو جزء من دلالاته كما أسلفنا ، وقد كان هذا الجزء ملاحظاً غالباً عند إطلاقه للمرة الأولى .

حينما يستخدم العالم أو الفيلسوف لفظاً من هذه الألفاظ يحاول أن يجرده من كل هذه الملابس الشعورية ليحتفظ له بدلالاته الذهنية التجريدية حتى يضمن وضوح الدلالة وثبوتها ، فالمعنى التجريدي ثابت لا يتغير على مدى الزمان مادام الاصطلاح مقررأ لم يتغير . أما المعنى الشعوري فتغير لأنه كل يوم يكتسب ملابس شعورية جديدة تضاف إلى رصيد هذا اللفظ ، ولا نهاية لهذه الملابس طالما أنها تتخالج مشاعر الأفراد والأجيال التي تستخدم هذا اللفظ ، وتضيف إلى رصيده الشعوري ما أحسسه من مشاعر ، وما عانته من تجارب .

ومن هنا كذلك تختلف دلالة اللفظ الشعورية من فرد إلى فرد ، كما تختلف من جيل إلى جيل . تختلف أولاً بحسب المشاهد والتجارب التي مرت بهذا الفرد بما ينطبق عليه دلالة هذا اللفظ ، وتختلف ثانياً بحسب استجابة كل فرد لما يمر به من هذه المشاهد والتجارب . مما يفسح المجال لأنماط لا تحصى من الانفعالات

والمشاعر كلما ذكر لفظ من الألفاظ ، فاستدعى من الذاكرة صور هذه التجارب والمشاهد .

وبدهى أن واضع اللغة الأوائل لم تكن خواطرم تردحم بكل هذه الصور لأن أحاسيسهم وأذهانهم لم تكن مرت بتجارب كالتي مرت بنا ، فكانت اللفظة الواحدة تشع في أذهانهم صورة واحدة ، أو عدة صور ، مقيدة على كل حال بمدى تجاربهم في عالم الحس والخيال .

والآن ننظر .. كيف يستخدم الأديب الألفاظ للدلالة على تجاربه الشعورية الكامنة .

قلنا : إن الانفعال بالتجربة الشعورية يسبق التعبير عنها ، وإن كان بعضهم يقول : « إننا تفكر بالألفاظ ، أي إن الألفاظ هي المظهر المدرك لأفكارنا بالقياس إلينا نحن أنفسنا ، لا بالقياس إلى الآخرين وخدم . أي إنه لا وجود للفكرة في أذهاننا قبل أن نضوعها في ألفاظنا . وهذه مبالغة ولا شك . ولقد تكون منطبقة إلى حد ما على الأفكار ، أي على المعاني الذهنية ، فهذه لا تتضح لنا ولا ندرکها إلا حين نضوعها في لفظ معين . أما الأحاسيس والمشاعر فلها شأن آخر . ولا شك في أنها توجد في نفوسنا في وقت سابق للتعبير عنها . نعم إنها توجد في حالة مبهمه لا سبيل إلى إدراكها بالذهن من قبل التعبير عنها . ولكنها توجد على كل حال . توجد انفعالا مبهما لا قوام له ولا ضابط ، يحاول أن يتبلور ويخرج في صورة مدركة محدودة . وقد نعبر عنه بحركة — على طريقة آباءنا الأوائل — ولكن الأديب يميل في الغالب إلى التعبير عنه بالألفاظ .

ففي بعض الحالات يكون هذا الانفعال من التوهج والحرارة والإشراق بحيث يغمر إحساس الأديب ويجعله في شبه نشوة ، أو في نصف غيبوبة ، على طريقة المتصوفة في حالات « الشهود » !

وأغلب ما تصيب هذه الحالة الشعراء ، وذلك في اللحظات المتفردة الإلهام . وعندئذ يتم التعبير اللفظي عن هذه الحالة الشعورية بنصف وعي ، أي إن اختيار الألفاظ وتنسيقها لا يتم بإرادة كاملة الصحو ، إنما تقفز الألفاظ والعبارات

وتتناسق وتتناغم ، وكأنها تصنع ذلك بدون اختيار . وليست خرافة « شياطين الشعر » كذباً كلها . فتفسيرها واضح في مثل هذه الحالة .

وقد يتم الشاعر عمله في هذه الحالات الفذة — ثم يراجعه ، فيعجب لنفسه كيف واته القدرة على صوغ هذه العبارات ، وقد يقف أمام بعضها معجباً متعجباً كما لو كان يشهدها أول مرة ، لأنه لم يتنبه لها كل التنبيه في أول مرة !

ولا يتفرد الشعر المنظوم بهذه الحالة وحده ، فقد توجد في القصة ، بل في البحث حين يرتفع إلى المستوى الشعري . وقد عانيت بنفسى حالات من هذا النوع كثيرة ، وأنا أكتب « التصوير الفني في القرآن » . وكذلك وأنا أكتب « في ظلال القرآن » . في بعض الأحيان .

ولتقف لحظة لتدرك كيف تم العمل الأدبي في هذه الحالة .

✓ إن الرصيد المذخور من الألفاظ وصورها وظلالها وإيقاعاتها في الذاكرة ، أو في « ما وراء الوعي » قد انطلق متناسقاً متناسماً مع الانفعال الشعوري بالتجربة الحاضرة ، وقد تم في هذه الحالة الفذة أن تشع الألفاظ أكبر شحنة من صورها وظلالها وإيقاعاتها ، فتطابق الانفعال الشعوري مطابقة تامة أو مقاربة . إذ قلنا تستطيع الألفاظ مهما حفلت بالظلال والإيقاع أن تستنفد الطاقة الشعورية .

وتناسق التعبير مع الشعور ، وتطابق الانفعال مع شحنات الألفاظ ، واستنفاد العبارة اللفظية للطاقة الشعورية ، هو ما يوصف بأنه عمل من صنع الإلهام .

ولكن هذه الحالات نادرة أو قليلة في حياة الأديب على وجه الإجمال ، وهو في حالاته الغالبة — وبخاصة في غير الشعر — يستمتع بقسط أكبر من الوعي والمعاناة والاختيار ليطابق بين القيم الشعورية والقيم التعبيرية ، وليستنفد الطاقة الشعورية بالتعبير .

ورؤية الأديب حينئذ أن يهيئ للألفاظ نظاماً ونسقاً وجواً يسمح لها بأن تشع أكبر شحنتها من الصور والظلال والإيقاع ، وأن تتناسق ظلالها وإيقاعاتها مع الجو الشعوري الذي تريد أن ترسمه ، وألا يقف بها عند الدلالة المعنوية الذهنية ، وألا يقيم اختياره للألفاظ على هذا الأساس وحده . وإن يكن لا بد منه في التعبير ، ليفهم الآخرون ما يريد . وأن يرد إلى اللفظ تلك الحياة التي كانت له وهو يطلق أول مرة ليصور حالة حية ، قبل أن يصير له معنى ذهني مجرد ،

فوصول اللفظ إلى الحالة التجريدية معناه أنه مات وأصبح رمزاً لحسب . والأديب الموهوب هو الذى يرد عليه حياته ، فيجعله يشع صورة وظلا ويرسم حالة ومشهداً ، ومن الصعب وضع قواعد تفصيلية أصيق من هذه وأدق لاستخدام الألفاظ . فالملابسات التى تحدد اختيار لفظ دون لفظ فى السياق ملابسات شتى يصعب تحديدها . وفى أولها : نوع التجربة الشعورية ، وطبيعة الانفعال بها فى هذه النفس الخاصة ، ونوع الانفعال ودرجته .

ولكن يمكن عرض بعض الأمثلة التى توضح ما يزيد من الآثار الأدبية الخالدة ، التى انتهى تقريرها وتقديرها . والقرآن يسعقنا فى هذا المجال بأكثر مما تسعقنا أعمال الأدباء . وقد عرضت لهذه الظاهرة فى كتاب « التصوير الفنى فى القرآن » فأكتفى هنا بنقل فقرات من هذا البحث المطول هناك .

« قديستقل لفظ واحد — لاعتبار كاملة — برسم صورة شاخصة — لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة — وهذه خطوة أخرى فى تناسق التصوير ، أبعده من الخطوة الأولى ، وأقرب إلى قمة جديدة فى التناسق . خطوة يزيد من قيمتها أن لفظاً منفرداً هو الذى يرسم الصورة ، تارة بجرسه الذى يليقه فى الأذن ، وتارة بظله الذى يليقه فى الخيال ، وتارة بالجرس والظل جميعاً .

« تسمع الأذن كلمة « اثناقلتم » فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثناقلتم إلى الأرض ؟ » فيتصور الخيال ذلك الجسم المشاغل ، يرفعه الرافعون فى جهد ، فيسقط من أيديهم فى ثقل . إن فى هذه الكلمة وطناً ، على الأقل من الانفعال ! ولو أنك قلت : ثناقلتم ، لحف الجرس ، ولضاع الأثر المنشود ، وتوارت الصورة المطلوبة التى رسمها هذا اللفظ واستقل برسمها . « وقرأ : « وإن منكم لمن ليبطئن » فترسم صورة التبطئة فى جرس العبارة كلها ، وفى جرس « ليبطئن » خاصة ، وإن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها حتى يصل ببطء إلى نهايتها .

« وتتلو حكاية قول هود : « قال : أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعدت عليكم . أنزل مكوها وأنتم لها كارهون » فتحس أن كلمة « أنزل مكوها ، تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضائير فى النطق وشد بعضها إلى بعض ، كما يدج الكارهون مع ما يكرهون ، ويشدون إليه وهم منه نافرون !

وهكذا يبدو لون من التناقض أعلى من البلاغسة الظاهرية ، وأوقع من الفصاحة اللفظية ، اللتين يحسبهما بعض الباحثين في القرآن أعظم مزايا القرآن .
« وتسمع كلمة « يصطرخون » في الآية : « والذين كفروا لهم نار جهنم ، لا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها . كذلك نجزي كل كفور ، وهم يصطرخون فيها : ربنا أخرجنا نعمل صالحا » .

« فيخيل إليك جرسها الغليظ ، غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مكان ، المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الحشنة ، كما تلقى إليك ظل الإهمال لهذا الاضطراب الذي لا يجد من يهتم به أو يلبيه . وتلح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون .

« ومثلها كلمة « عتل » في تمثيل الغليظ الجافي المنتطح « عتل بعد ذلك زينم » ، فإذا سمعت « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » ، صورت لك كلمة « بمزحزحه » — المقدمة في التعبير على الفاعل لإبرازها — صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة من وراء هذه اللفظة المفردة ، وكذلك قوله « فسكبكبا » فيها هم والغاؤون ، فكلمة « ككبوا » يحدث جرسها صوت الحركة التي تتم بها . « ومن الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة : « الصاخة » و « الطامة » . والصاخة لفظة تكاد تخرق صياح الأذن في ثقلها وعنف جرسها ، وشقه للهواء شقا حتى يصل إلى الأذن صاخا ملحا . والطامة لفظة ذات دوى وطنين ، تخيل إليك أنها تطم وتعم . كالطوفان يعمر كل شيء .

« وضع هذه الألفاظ بجوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق « تنفس » في قوله : « والصبح إذا تنفس » ، تجدد الإعجاز في اختيار الألفاظ لمواضعها ونهوض هذه الألفاظ برسم الصور على اختلافها . ومثلها التعبير عن النوم بالنعاس وعن التنويم بعشية النعاس « إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ، تجدد جو النعاس الرقيق اللطيف ، وكأنه غشاء شفيف يغشى الحواس في لطف واين « أمنة منه » فالجو كله أمن ودعة وهدوء . (١) .

« ونوع آخر من تصوير الألفاظ بجرسها يبدو في سورة الناس : « قل أعوذ

(١) ومن هذا الوادي التعبير عن الجنة بأنها « روح وريحان » وما في لفظهما من إيقاع

عذب وظلال رضية .

رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، من شر الوسواس الخناس ، الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ، أقرأها متوالة تجد صوتك يحدث « وسوسة » كاملة تناسب جو السورة . جو وسوسة « الوسواس الخناس ، الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس »

« ونوع من هذا — ولكن فيه عنه اختلافاً — ذلك قوله : « كبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا كذباً » فالمطلوب هنا هو تفضيع ما قالوا من أن الله اتخذ ولداً ، وتكبير هذه الفرية بكل طريقة . فقال « كبرت » وأضمر الفاعل ، ثم جعل هذه الكلمة تمييزاً ليكون فى الإضمار والتكبير معنى الاستنكار والتكبير « كبرت كلمة » ثم جعلها تخرج من أفواههم خروجاً كأنها رمية من غير رام ، « تخرج من أفواههم » وتنسيقاً لجو التكبير كله جاءت كلمة « أفواههم » . وإنك لتحتاج فى نطقها أن تفتح فاك بالواو الممدودة وأن تخرجها من متواليين من الحلق فى عسر ومشقة ، قبل أن تطبق « فاهك » على الميم الأخيرة !

« وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع ، ولكن لا يجرسه الذى يلقيه فى الأذن بل بظله الذى يلقيه فى الخيال — وللألفاظ كما للعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير ، حينما يوجه إليها انتباهه ، وحينما يستدعى فى خياله صورة مدلولها الحسية .

« مثال ذلك : « واتل عليهم نبأ الذى آتينا آياتنا فانسأخ منها » فالظل الذى تلقيه كلمة « انسأخ » يرسم صورة عنيفة للتملص من هذه الآيات ، لأن الانسأخ حركة حسية قوية .

« ومثله « فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب » فلفظ « يترقب » يرسم هيئة الخذر المتلفت (ولا تغفل هنا أنه خائف يترقب » فى المدينة ، موضع الأمن والاطمئنان عادة . وإن كان هذا خاصاً بالتعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور للفرع فى موطن الأمان !) .

« وقد يشترك الجرس والظل فى لفظ واحد مثل « يوم يُسدَّعون إلى نار جهنم دَعَاءً » فلفظ الدع يصور مدلوله بجرسه وظله جميعاً . وما يلاحظ هنا أن « الدع » هو الدفع فى الظهور بعنف ، وهذا الدفع فى كثير من الأحيان يجعل المدفوع يخرج

صوتا غير إرادى ، صوت عين مشددة سا كنة هكذا ، اع ، وهو فى جرسه أقرب ما يكون إلى جرس ، الدع ، ا
و مثله ، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ، فالعتل جرس فى الأذن وظل فى الخيال ، يؤديان المدلول للحس والوجدان .
و نستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً مما ذكرنا هناك فى الألفاظ الدالة بجرسها مثل ، النعاس ، و التنفس ، و الطامة ، فلها كذلك ظلال بجانب ما لها من جرس ، و المتفرقة فى الواقع عسيرة ، لأن الفوارق دقيقة لطيفة .
و إنما تلتقى جميعاً عند تصوير الألفاظ للدلولات ، لا من قبيل الدلالة المعنوية فحسب . ولكن من قبيل الطريقة التصويرية التخيلية ، وهو ما يعيننا خاصة فى هذا المقام .

• • •

والحديث عن ، العبارة ، فى العمل الأدبى متصل بالحديث عن ، اللفظ المعبر .
فالعبارة مجموعة ألفاظ منسقة على نحو معين لأداء معنى ذهنى أو معنى شعورى .
والألفاظ لا تستطيع أن تعطى دلالتها كاملة إلا فى هذا النسق .
و تستمد العبارة دلالتها — فى العمل الأدبى — من مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ ، و من الدلالة المعنوية الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها فى نسق معين ، ثم من الإيقاع الموسيقى الناشئ من مجموعة إيقاعات الألفاظ متناغماً بعضها مع بعض ، ثم من الصور والظلال التى تشعها الألفاظ متناسقة فى العبارة .
هذا الحشد من الدلالات المتنوعة يؤلف دلالة واحدة متحدة فى العمل الأدبى .
وكل المزايا التى ذكرناها هناك لفظ المفرد ، إنما ذكرت فى الغالب هناك على وجه التمثيل للإيضاح ، أما هنا فهى تذكر على وجه التحقيق ، لأن لها وجوداً حقيقياً بالانتماء إلى العمل الأدبى .
فالتعبير عن تجربة شعورية معينة لا يبدو فى صورة لفظ ، وإنما فى صورة عبارة . وأحياناً تستقل العبارة الواحدة بتصوير تجربة شعورية ، وأحياناً — وهو الأغلب — لا تكفى عبارة واحدة للتعبير ، فتتبعها عبارات أخرى بالقدر الذى يستنفد الشحنة الشعورية ويعادلها ، ولكن العبارة الواحدة على كل حال تستقل بجزء — وإن لم يكن مفصلاً — فى هذه المهمة .

خصائص اللفظ كلها تنطبق هنا على العبارة ، ويزيد عليها التنسيق الذي يسمح
للكل لفظ بأن يشع شحنته من الصور ومن الإيقاع ، والذي يؤلف إيقاعاً متناسقاً
بين الألفاظ ، وظلالاً متناسقة كذلك من ظلال الألفاظ .

وإذا كان التعبير هو الذي يكشف لنا عن طبيعة الشعور ، فإن تجويده
لا يكون عبثاً ولا نافلاً . وقد غالت المدرسة العقلية ، في الأدب الحديث عندنا
في نزعتها التفكيرية ، وفي إغفال القيم التعبيرية ، لأنها فصلت بينها وبين القيم
الشعورية . وقد كان لها عذرها في هذه المغالاة ، لأنها كانت تعاني رد فعل للإتجاه
التعبيري البحت الذي سبقها على يدي المنفلوطي في النثر وشوقي في الشعر ، وعلى
أيدي السابقين لها ممن يهبطون عن هذا المستوى كثيراً ، ولكن هذه المغالاة
عوقت الاكتمال الفني ، الذي يجمع بين القيم الشعورية والقيم التعبيرية ويجعلها
وحدة متكافئة الأجزاء .

وإذا كانت ميزة التعبير العلمي والتعبير الفلسفي هي دقة الدلالة الذهنية للعبارة ،
فميزة التعبير الأدبي هي الظلال التي يخلعها وراء المعاني ، والإيقاع الذي يتسق
مع هذه الظلال ، ويتفق في الوقت ذاته مع لون التجربة الشعورية التي يعبر عنها ،
ومع جوهرها العام .

وحين نحكم على قيمة العمل الأدبي من خلال العبارة ، لا يجوز أن نكتفي
بدلالاتها المعنوية ، فهذه عنصر واحد من عناصر دلالتها ، فلا بد أن نضم إليها
عنصرى الإيقاع والظلال ، فهي في مجموعها تدل على القيمة الكاملة لهذا العمل .
وكثيراً ما تكون الدلالة المعنوية هي أصغر عنصر في العمل الأدبي . فإذا
نظرنا إليها وحدها لم نجد إلا عملاً ضئيلاً قيمته ضئيلة . وكذلك صنع ابن قتيبة
في كتابه « الشعر والشعراء » ، في نقد هذه الآيات :

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح
وشدت على حذب المطايا رحالنا ولم ينظر الغادى الذي هو رايح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح
فقد نثرها من عنده في هذه العبارات : « ولما قطعنا أيام منى ، واستلنا
« الأركان ، وعالينا إبلنا الأنضاء ، ومضى الناس لا ينظر الغادى الرايح .. ابتدأنا
في الحديث ، وسارت المطى في الأبطح » .

وحكم عليها بأنها ضرب من الشعر ، وحسن لفظه وعلا ، فإذا أنت فتشتمه
لم تجد هناك طائلا ، . . .
وكذلك صنع بعده أبو هلال العسكري في كتاب « الصناعتين » فقال :
« وإنما هي : ولما قضينا الحج ، ومسحنا الأركان ، وشدت رحالنا على مهازيل
الإبل ، ولم ينظر بعضنا بعضا . . . جعلنا نتحدث وتسير بنا الإبل في بطون الأودية »
وقال عنها : « وليس تحت هذه الألفاظ كبير معنى » . . .

وطريقة ابن قتيبة وأبي هلال العسكري بعده في نثر الآيات ، ثم الحكم على
قيمة العمل الأدبي فيها طريقة غير مأمونة ، لأنها تخرج من الحساب ذلك التناقض
التعبيري الخاص ، وذلك الإيقاع الناشئ من التناقض ، وتلك الصور التي يشعها
التعبير ، ولا تبقى سوى المعنى الذهني العام . وهو عنصر واحد من عناصر كثيرة
تؤلف الدلالة الكاملة للتعبير الأدبي .

ونضرب على ذلك مثالا آخر بيت البحترى في مطلع الربيع .
أناك الربيع الطلق يخال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم
فهذا البيت بنسقه ونظمه وألفاظه هذه هو الذي يعبر عما خالج البحترى من
الإحساس بالربيع ، وهو يحس الجمال الحى المتفتح ، ويخيل إليه أن هذا الربيع
يخال ضاحكا من الحسن ، ويهم بالكلام لفرط مافي أعطافه من الحيوية والتفتح
والابتسام . فإذا نثرناه هكذا :

« جاء الربيع الطلق يخال من الحسن ويضحك حتى ليكاد أن يتكلم » فإن
هذا النسق لا يفي بتصوير الحالة الشعورية التي مرت بالشاعر ، لأنه يفقد التعبير
جزءاً من إيقاعه الموسيقي الذي اختاره ، والذي يشترك في تصوير الحالة التي
تخيلها الشاعر للربيع ، وتصوير الحالة التي كان الشاعر عليها وهو يتلقى صورة
الربيع . فالإيقاع في البيت يدل على نوع من الحركة الحية الطليقة النشيطة كحركة
الربيع في حسه وتصوره .

فإذا نحن أمعنا في البعد عن النسق اللفظي والتعبيري للشاعر ، فنثرنا بيته
على النحو التالي .

« إن الدنيا لتبدو في الربيع جميلة كأنها كائن حي يخال ويضحك ويتكلم ، !
فإننا نكون قد قضينا القضاء الأخير على روح الشاعر ، وعلى عمله الأدبي ، لأننا

قضينا على الصورة المتخيلة للربيع في حسه ، وعلى الإيقاع الموسيقى أيضاً .
فالألفاظ التي يختارها الأديب ، والنسق الذي يرتبها فيه ، عنصران أصيلان
في تعبيره ، وفي قيمة عمله الأدبي ، لأنهما هما وحدهما اللذان ينقلان إلينا
كامل شعوره .

وهنا قد يسأل سائل — والترجمة — أليست تفقد النص نهائياً جميع ألفاظه
وعباراته ، ومع ذلك تتخذها وسيلة لتقلي الآداب وتذوقها ؟
والجواب « أن نعم » ، ولكنها وسيلة اضطرارية . ونحن نقبلها حين لا تكون
هناك وسيلة أخرى لتذوق الآداب سواها . والجميع يعترفون أن قسطاً كبيراً من
الصور والظلال والأنسام الحقيقية في جو العمل الأدبي تضيع بالنقل . والذي يمكن
نقله كاملاً هو المعنى العام ، وطريقة تناول الموضوع والسير فيه ، وقسط من الصور
والظلال والإيقاع ، إذا استطاع المترجم أن يختار في لغته ألفاظاً وعبارات مشعة
منغمة تكافئ ألفاظ المؤلف وعباراته في لغته الأصلية — وبعد ذلك كله لا بد
أن يفقد جزء من قيمة العمل الفنية لا حيلة لنا فيه .

وكما ارتفع العمل الأدبي من الناحية الفنية عزت ترجمته ، وفقد كثيراً من
قيمه بالنقل . والذين كانوا يقولون : إن مقياس قيمة الأدب أن يستطيع نقله إلى
أية لغة أخرى دون أن يفقد شيئاً من قيمته ، كانوا يغالون ليثبتوا حججهم
في ملاسة معينة (١) .

وإنى لأنظر مثلاً في القرآن ؛ أجل كتاب أدبي في المكتبة العربية —
بغض النظر عن القداسة الدينية — حين تنقل بعض آياته الفنية إلى لغة أخرى ،
وحين تتخلف عن الترجمة صورته وظلاله وإيقاعه . إنه يفقد جماله الفني وإن
بقيت قيمته المعنوية . وبسبب ذلك عندئذ تقدير قيمته من هذه الوجهة . أما نقل
صوره وظلاله وإيقاعه فهو عمل أراه أعسر من العسر لدقة هذه الخصائص
وتسامي آفاقها .

ويحسن أن أعرض هنا بعض النماذج لبيان وظيفة الصور والظلال والإيقاع
في العبارة ، ومقدار اشتراكها في الدلالة الأدبية ، وفي تصوير الجو العام . وهي
نماذج من القرآن أيضاً نقلنا عن كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

(١) المازني والقاد في كتاب « الديوان » .

(١) « والشجى ، والليل إذا سجدى ، ما ودعك ربك وما قلى ، والآخره خير لك من الأولى ، وسوف يعطيك ربك فترضى ، ألم يجدك يتيما فأوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى ، فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث . »

« لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف والرحمة الوديعه والرضى الشامل والشجى الشفيف : « ما ودعك ربك وما قلى ، وللآخره خير لك من الأولى ، وسوف يعطيك ربك فترضى ، ثم « ألم يجدك يتيما فأوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى . » ذلك الحنان ، وتلك الرحمة ، وذلك الرضى ، وهذا الشجى تسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة الرقيق اللفظ ، ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير ، الموسيقى الرتيبة الحركات ، الوئيدة الخطوات ، الرقيقة الأصدا ، الشجية الإيقاع . . فلما أراد إطارا لهذا الحنان اللطيف ، ولهذه الرحمة الوديعه ، ولهذا الرضى الشامل ، ولهذا الشجى الشفيف ، جعل الإطار من الضحى الراق ومن الليل الساجى ، أصفى آئين من آونة الليل والنهار ، وأشف آئين تسرى فيهما التأملات ؛ وساقهما في اللفظ المناسب ، فالليل هو « الليل إذا سجدى ، لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه ، الليل الساجى الذى يرق ويصفو وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف ، كجو اليتيم والعيسة ؛ ثم يتكشف ويجلى ، ويعقبه الضحى الراق مع « ما ودعك ربك وما قلى ، وللآخره خير لك من الأولى ، وسوف يعطيك ربك فترضى ، فتلتم ألوان الصورة مع ألوان الإطار ، ويتم التناسق والانسجام . »

(٢) « والآن استمع إلى موسيقى أخرى وانظر إلى إطار آخر ، لصورة تقابل هذه الصورة . »

« والعاديات صببجا ، فالموريات قدححا ، فالغيرات صببجا ، فأثرن به نقعا ، فموسطن به جمعا . إن الإنسان لربه لكنود ، وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحسب الخير لشديد . أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور ، وحصل ما فى الصدور ، إن ربهم بهم يومئذ لخبير . »

« إن فى الموسيقى هنا خشونة ودمدمة وفرقة . وهى تناسب الجو الصاخب المفسر الذى تنشئه القبور المبعثرة ، والصدور المحصل ، أفيها بقوة . وجو الجحود

وشدة الأثرة .. فلما أراد لهذا كله إطاراً مناسباً ، اختاره من الجوالصاحب المعفر
كذلك ، نشيره الخيل ، الضابحة بأصواتها ، القادحة بجوافرها ، المغيرة مع الصباح ،
المثيرة للغبار ، فكان الإطار من الصورة ، والصورة من الإطار ، لدقة التنسيق
وجمال الاختيار .

(٣) وهذا وذاك إطاران لكل منهما لون خاص ، أو لوان متقاربان ،
لأن للصورة بداخله لوناً واحداً أو لونين متقاربين . ولكن قد يكون للإطار
أكثر من لون محدد ، لأن الصورة التي بداخله كذلك ، كما في سورة الليل .
والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، وما خلق الذكر والآثى ، إن سعيكم
لشقى ، فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من
بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى ، وما يغنى عنه ماله إذا تردى ،
إن علينا للهدى ، وإن لنا للأخرة والأولى ، فأندرتم نارا تظلى ، لا يصلها
إلا الأثقى ، الذى كذب وتولى ، وسيجنبها الآثقى ، الذى يؤتى ماله يتزكى ،
وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، وسوف يرضى ،
فهنا صورة فيها الأسود والأبيض . فيها من أعطى واتقى ، وفيها من بخل
واستغنى . وفيها من يسر لليسرى ومن يسر للعسرى . وفيها الأثقى الذى يصل
النار الكبرى . والآثقى الذى سوف يرضى .
وفي الإطار كذلك الأسود والأبيض . فيه الليل إذا يغشى — فى هذه
المرّة — لا (الليل إذا سجد) . ويليه النهار إذا تجلى ، المقابل تماماً لليل إذا
يغشى . وهنا الذكر والآثى المتقابلان فى النوع والحلقة . . فذلك إطار مناسب
للمرّة التى يضمها .
أما الموسيقى المصاحبة فهى أخشن وأعلى من موسيقى « والضحى والليل إذا
سجد » ، ولكنها ليست عنيفة ولا قاسية . لأن الجوى للسرود والبيان أكثر مما هو
للنور والتقدير .
وهذه العماذج تكفى لتصوير قيمة التناسق بين اللفظ والنسق والإيقاع فى
رسم الجوى واكتمال التعبير ،

والكلمة الأخيرة عن القيم التعبيرية بعد الكلام عن قيمة اللفظ وقيمة العبارة

وما يشعانه من ظلال وإيقاع هي عن طريقة تناول الموضوع والسير فيه .
وهي أقرب الخصائص التعبيرية إلى الخصائص الشعورية — كما أسلفنا — وهي
التي تحدد أكثر من أية خاصة تعبيرية أخرى ، طابع الأديب الأسلوبى . ولأنها
ناشئة عن خاصة عقلية وشعورية ، فهي أقرب إلى أن تكون سمة شخصية يصعب
وضع قواعد عامة لها إلا في حدود واسعة شاملة . ثم هي تختلف بعد ذلك باختلاف
كل فن من فنون الأدب . لأن لكل فن منها طريقة تناسبه في البدء والسير والانهاء .
(وسيأتى تفصيل هذا الإجمال في فصل آخر عن فنون العمل الأدبى) .

فنكتفى هنا ببيان عام عن طريقة تناول الأدب على وجه العموم (١) .
من طبيعة الحس أن يتلقى المؤثرات فرادى ، وينفعل لكل مؤثر يتلقاه .
انفعالا مباشرا ، فلا ينتظر حتى يتمصى المؤثرات ذات الموضوع الواحد ، ثم يصدر
عليها حكما عاما . فهذا من عمل الذهن الذى يجمع التجارب الحسية ، ويكون منها
قضية ذهنية أو قانونا علميا ، ثم يتخذ من مجموع القضايا والقوانين التى يصل إليها
في موضوع واحد أو عدة موضوعات مذهباً أو نظرية ، حسب نوع القضايا
والقوانين التى يصل إليها .

والأدب موكل بالمؤثرات الفردية ، والاتفعالات التى تثيرها والعلم والفلسفة
موكلان بالقوانين العامة والمعانى الكلية . وإن كان العلم يسلك طريق الملاحظة
الترددية ولكن لا يقف عندها كما يصنع الأدب ، بل ليصل منها إلى القانون العام
فى النهاية .

فالتجربة فى العلم وسيلة إلى غاية أكبر منها ، أما التجربة فى الأدب فهى
نفسها مادته الأصيلية . وحين يعنى العلم بوصف مراحل التجربة ليصل منها إلى
القانون ، يعنى الأدب بوصف هذه المراحل لأن الوصف ذاته هو الفن الأدبى
الأصيل . وحين يصل العلم من تجاربه المتناثرة إلى القانون تفقد هذه التجارب
قيمتها ، إلا من الناحية التاريخية ، ويصبح القانون هو المظهر البارز اللاحق . أما
التجارب فى الأدب فتبقى أبداً محتفظة بجديتها وحرارتها ، تنفعل لها النفس كلما
استعيدت أو استعيد وصفها لأنها مادة حية مؤثرة على الدوام . ومهمة الأدب
الأساسية أن يعرض التجارب الإنسانية — وهى غير التجارب العلمية طبعاً —

(١) بصرف عن كتاب « كتب وشخصيات » للوؤف .

وأن يصف جزئياتها ويسجل الانفعالات التي صاحبها في نفس من عاناها ،
ويصور ما أحاط بهذا التصوير من انفعال ، والحرارة التي صاحبها الانفعال ،
وكلما كان دقيقاً في سرد التفصيلات التي مرت بها التجربة من خلال النفس —
على قدر ما تسمح به طبيعة كل فن من فنونه — كان ذلك أدعى إلى اكتمال العمل
الأدبي وأضمن لاستجاشة النفوس ، واستثارة المشاعر ، وحرارة الاستجابة .

د ومنشأ هذا كله أن صاحب العمل الأدبي — في هذه الحالة — لم يتأثر
بتجاربه الشعورية ، ولم ينزل بانفعالاته الوجدانية ، بل جعل الناظر في عمله
يتابعه فيها خطوة خطوة ، وينفعل معه بها أولاً بأول ، ويتحرك خياله ويتأثر
حسه ، وتشتبك مشاعره . فإذا هو في النهاية صاحب هذه التجربة أو شريك
لصاحبها على الأقل .

د فأما إذا أتى بالحقيقة الأخيرة التي انتهى إليها من تجربته ، أو بالمعنى الكلي
الذي حصله من وراء انفعالاته ، فإن الناظر في عمله يفقد هذه المتعة التي أسلفنا ،
ويتلقى المعنى المجرد بارداً ، أو يتلقى الحركة الأخيرة وحدها — وهي بالغة
ما بلغت من الحرارة — سريعة المرور ، لا تلبث لتثير الحس والخيال بالمشاركة
الطويلة المفصلة .

د فطريقة تناول الموضوع والسير فيه ، هي التي تحدد طابع العمل الأدبي إلى
حد كبير ، وتعطيه بعضاً من قيمته الأدبية — وأقول بعضاً — لأن طبيعة
التجارب الشعورية ، ومدى عمقها وأصالتها ، ومقدار نفاذها وشمولها ، ودرجة
اتصالها بالحياة الكبيرة . كل أولئك ذو أثر في تقويمها وتقديرها كما أسلفنا .
وإن تكن هذه الخصائص الشعورية تتأثر في ظهورها تأثراً محسوساً بطريقة التناول
وبالتعبير ذاته كما قدمنا .

د وهذا ينطبق على الشعر بوجه خاص — كما ينطبق على القصة والأقصوصة
والخاطرة — فالتفصيلات ، وتصوير الانفعالات الجزئية ، ورسم الطريق التي
مرت بها الأحاسيس النفسية ، والتصورات والخيالات التي صاحبها أولاً بأول ..
هي السمة التي تضمن الاستمتاع الكلي بالأثر الأدبي فيها — دون إغفال للقيم
الأخرى — وكلما كان الشعر أقرب إلى طريقة القصة في سرد الانفعالات والأحاسيس
المتتابعة في أثناء التجربة وتصوير جزئيات الشعورات والتصورات المصاحبة

لها في حدود ما يناسبه — وهو غير ما يناسب القصة التي تتسع لأطول مما تتسع له القصيدة — كان أسرع إلى إثارة الوجدانات الماثلة في شعور الآخرين، وأنجح في أداء مهمته، وأقرب إلى طبيعة الأدب منه إلى طبيعة العلم أو طبيعة الفلسفة. «ولست أعني أن يكون الشعر قصة — فذلك شيء آخر — ولكنني أريد بالضبط أن يسلك طريقها — في حدوده — في العناية بجزئيات الأحاسيس، وبصور الانفعالات، وبرسم الجوانب النفسية والطبيعية المصاحب، وبتعبير آخر أن يكون هو قصة الأحاسيس والانفعالات في التجربة الشعورية التي يعبر عنها» وأحببنا قد وصلنا إلى الموضوع الذي يعنى فيه المثال عن المقال. هذه مقطوعة للشاعر الإيرلندي «وليام هنري دافيز» يصف تجربة شعورية في رحلة على مركب تجارة، وهو شاعر عاش حياته شريداً على الأبواب (١). «يوم كنت في بلتيمور، جاءني إنسان من الناس فقال: «تعال. عندي ألف وثمانمائة نعجة وسنبحر مع المد يوم الثلاثاء. ذلك أيها الفتى خمسون شلناً — إن أبحرت معنا — وسنحمل هذه الغنم إلى جلاسجو من بلتيمور. طويت يدي على النقد، وأبحرت مع النقاد، وسرعان ما مرقت بنا السفينة من الميناء. وسرعان ما أوغلت بنا في البحر الأجاج البعيد الأغوار. وانقضت الليلة الأولى وتلك الخلائق هادئات الطوايا. ثم تعالي الثفاء في الليلة التالية من خوف. فما كانت في الهواء الذي تلتقاه أنوفها نفحة من قبيل المروج الفيح. وباتت — يالها من مسكينات — تستروح الهواء. وباتت تصيح صياحها الهانف بالمروج النضر، المهيب بالمرعى البعيد. وتلك ليلة لم أنمها. فأقمم لآخسون شلناً، ولاخسون ألفاً بعد هذه الليلة بمفرتي أن أصحب الغنم في البحار، فهذه تجربة شعورية ساذجة، لا تهويل فيها ولا نخامة، وقد اخترناها لهذا السبب، صحبنا فيها الشاعر منذ اللحظة الأولى. والشلنات الخمسون تغريه بالرحلة،

(١) من مجموعة «عرائس وشياطين» للمقاد هي والقطعة التالية.

والليلة الأولى تمر عادية ، لا تثير فينا انتباهاً ولا فيه . وإذا الثانية ، حين يتعالى
نغاء الأغنام ، وينفذ إلى روحه الإنسانية الحساسة . حين يتعمق نفوس ، هذه
الأغنام — ويألها من مسكينات — التي تصيح صياحها الهاتف بالمروج الخضراء ،
والمهيب بالمرعى البعيد ، وهنا نقلنا معه نقلاً إلى صميم التجربة الشمورية الساذجة
العميقة ، لنحس مع هذه الأغنام المسكينة غريبة في غير موطنها الذي تحن له ،
غريبة عن المراعى البعيدة ، والمروج الخضراء ، في ذلك الخضم الثاني ، تنقلها يد
الإنسان للتجارة أو للذبح ، دون أن يحس ما يحتاج في نفوسها ، من شعور
الاعتراب المرير ، ومن شعور اللهفة على الموطن المهجور .

وفي نفس اللحظة نسمع صراخ روح الشاعر ، فأقسم لآخسون شلتناً ولآخسون
ألفاً بعد هذه الليلة بمغربي أن أصحب الغنم في البحار ، فشاركه صراخه كأننا كنا
معه في لجة البحر مع زماجه المقتربات !

ومثل آخر للشاعر الإنجليزي « إرنست داوسون » ،
إنه يحمل ذكرى عزيزة من حب قديم . . ولكنه يتسلى عنه ، أو تدفعه الحياة
المتجددة والرغبات النزاعة إلى المتاع . وإنه ليستمتع بالكؤوس وبالقبلات
من شفة مشتهاة — شفة مأجورة — وبالدفء في أحضان الغرام والأحلام ،
وبالرقص والنغم المجنون . ولكنه أبدأ يترامى له طيف هواه القديم ، طيف
« سينارا » ، حيث يقف طيفها الشفيف في كل مشهد ومتاع .
فاسمعه يتحدث عن تجربته الشمورية لحظة لحظة وخطرة خطرة فيصحبنا معه
في رحلته الشمورية خطوة خطوة :

« أمس . . ويحي من ليلة أمس . . بين شفتي وشفتيها
« هبط ظلك يا سينارا . وانسكبت أنفاسك .
« على روحي ، بين القبلات والكؤوس .
« وكنت كسيف البال ، موحشاً من هوى قديم .
« نعم كنت كئيباً فأطرقت برأسي .
« وكنت وفيأ لك يا سينارا على منوالى .
« قلبها الداني أحسه آنا ، الليل يخفق على صدرى .
« وينطوى الليل كله وهي في ذراعى بين الغرام والأحلام .

« لا نكران — كانت قبلنا المشتراة من ثغرها الوردى — حلوة شبيهة
« بيد أننى كسيف البال موحش من هوى قديم .
« وعاودتنى اليقظة ، وشهدت الفجر الطالع ، وقلبي على ما أقول شهيد .
« أننى وفيت لك يا سينارا على منوالى .
« نسيت كثيراً يا سينارا ، ومع الريح مضى كثير .
« ورميت بالورد يمنة ويسرة فى الزحام .
« راقصاً ، ثم راقصاً ، لعلنى أنزع من رأسى سوسنك الذابل المهجور .
« ولكننى كسيف البال موحش من هوى قديم .
« أى والله — غمرتنى الكآبة والرقص طال .
« ووفيت لك يا سينارا ، على منوالى .
« مستزيداً من النغم المجنون ، مستزيداً من الشراب العنيف .
« ثم يفرغ الخوان ويخبو الضياء ، ويسكن الحراك .
« وتهبط ظلالك يا سينارا . . فالليل ليلىك .
« وإننى لكسيف البال موحش من هوى قديم .
« جوعان يا سينارا إلى الشفة المشتهاة .
« ووفيت لك يا سينارا . . على منوالى . »

وكان يستطيع أن يقول : إننى لأذكرك يا سينارا كلما خلوت إلى كأس رويه
أو إلى شفة مشتهاة . وإن ذكراك لتشملنى بالكآبة وأنا فى وهج اللشوة وسكرة
الرقص ، وبين الأحضان الدافئة . . الخ

كان يستطيع هذا فلا يبلغ ما بلغ وهو يعرض علينا نفسه فى كل موقف عرضاً
مفصلاً تشاركه فيه انفعالاته ، حتى تتبعه حين يلفه الليل وتلفه ظلال سينارا وهو
جوعان إلى الشفة المشتهاة ، ولكنه كسيف البال موحش من هوى قديم . فرق
بين السياقين عظيم . . نحن هنا نتابع الشاعر خطوة خطوة وشعوراً شعوراً لأنه
أشركنا معه فى خطاه . فالفناه فى اتجاهه أم وافقناه .

وهذا هو النهج الفنى الأصيل . الذى يجعل تجارب الآخرين تجاربنا الخاصة .
وهو فى الشعر والقصة والأقصوصة والخاطرة بخاصة ، أفضل طرائق العرض
— فى اعتقادى — وأكثرها إشعاعاً وإبهاءاً .

فنون العمل الأدبي

إلى ما قبل هذا الفصل كنا نتحدث عن العمل الأدبي ، كأنه فن واحد له طريق مرسوم . وما كان هذا إلا إجمالاً للقول ، وتحديداً للحقائق الأساسية في الموضوع . فأما حين تتجاوز هذا الإجمال فإننا نجد العمل الأدبي فنوناً شتى يجمعها هذا العنوان .

فهنالك : الشعر بأنواعه ، والقصة ، والأفصوصة ، والتشيلية ، والتراجم ، والخاطرة ، والمقالة والبحث ... الخ ، وإذا كانت عناصر التعبير هي الدلالة اللغوية للألفاظ والعبارات ، والإيقاعات الموسيقية للكلمات والتراكيب ، والصور والظلال الزائدة على المعاني اللغوية . ثم طريقة تناول الموضوع والسير فيه . . إذا كانت هذه هي عناصر التعبير الأدبي عامة ، فإنها ليست بدرجة واحدة في كل فنون العمل الأدبي ، وبخاصة طريقة تناول الموضوع والسير فيه ، فهي تختلف في كل فن عنها في الآخر حسب موضوعه واتجاهه . وقبل هذا كله هناك طبيعة التجربة الشعورية في كل فن من الفنون الأدبية المختلفة .

وكل تعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية هو عمل أدبي . ولذلك يصعب تحديد فنون الأدب تحديداً كاملاً . ولكن الفنون التي ذكرناها هي أسيرها في العصر الحديث . ولهذا نكتفي بأن نقول كلمة عن كل منها ، نقصد فيها إلى بيان طبيعة هذا الفن ، ووظيفته ، وطريقته ، فيكون من الميسور أن يقوم نقده على قواعد مستمدة من هذه الخصائص بقدر الإمكان .

ذلك أن الحديث العام عن الأدب لا يعطي صورة دقيقة لقواعد النقد ، مالم يتوزع الحديث إلى كل فن من فنونه . والقواعد العامة دائماً لا تصلح للتطبيق الجزئي إلا إذا عدلت وفصلت على قدر كل حالة . ولستنا نميل إلى التعميم الفلسفي ، ونحن نتناول الفن الأدبي ، بل نحن أميل إلى أن نعامل كل فن أدبي بما يناسبه من الأحكام الخاصة بموضوعه ووظيفته وأدواته .

الشعر

ولا بد أن نبدأ بالشعر . فقد يكون أول هذه الفنون ظهوراً ، وأقدمها تاريخاً . وطبيعة الأشياء تقتضى أن يتأخر مولد النثر الفنى عن مولد الشعر ، لأن الإيقاع المنغم المقسم فى الشعر يجعله مصاحباً للتعبير الجسدى بالرقص عن الانفعالات الحسية ، كما يجعله أقدر على تلبية التعبير الوجدانى بالغناء . والرقص والغناء لا بد أن يكونا قد صاحبا طفولة البشرية ثم تبعهما الشعر وصاحبهما قبل أن تنهيا مداركها لصياغة النثر الفنى الذى يتدخل الوعى والعمل الذهنى فيه بنسبة أكبر . وقد صيغت الملحمة والتمثيلية بقسميها : المأساة والملهاة ، فى قالب شعرى فترة من الوقت ، قبل أن يتيأ ظهور التمثيلية تراً بزمن ليس بالقصير ، وقبل أن يتيأ ظهور القصة والأقصوصة والتراجم بأزمان طوال . فإذا قصرنا المجال على الأدب العربى توقعنا أن يكون الشعر قد سبق النثر الفنى ، فلقد وجدت القصيدة المكتملة الناضجة ، بينما كان النثر الفنى فى خطواته يجهو .

لا بد أن نبدأ بالشعر لهذا السبب ، ولسبب آخر : ذلك هو أن التعريف الذى اخترناه للعمل الأدبى يصدق صدقاً كاملاً وحرفياً على الشعر بخاصة فى إجماله وفى تفصيله ، بينما تضعف بعض عناصره أو تزوى فى بعض فنون العمل الأدبى الأخرى .

والشعر فى الأدب العربى متميز الطبيعة عن النثر بحكم ظهور الإيقاع الموسيقى المقسم ، وبحكم القافية . ولا يخلو النثر الفنى من الإيقاع الذى يبلغ حد الكمال والانساق أحياناً — كالأمثلة التى مرت فى الفصل السابق — ولكنه إيقاع من نوع آخر غير النوع الذى يحتويه النظم . وكذلك لا يخلو النثر الفنى من القافية المتحدة أو المتقاربة فى بعض فنونه كالسجع والازدواج ، ولكنها تختفى فى فنونه الأخرى الطليقة .

وللشعر فى الآداب الأوروبية تمييزه من ناحية الإيقاع المقسم والقافية كذلك . وإن تكن هاتان الخاصتان لا تبرزان فى كل أنواعه بوزهما فى الشعر العربى . إلا أنهما خاصتان بارزتان على كل حال . ولكن الإيقاع المقسم والقافية ليسا هما كل ما يميز طبيعة الشعر . فهناك ما هو أعمق . هناك الروح الشعرية ، التى قد

توجد أحياناً في بعض فنون النثر أيضاً ، فتسكاد تحيله شعراً . فإهي هذه الروح الشعرية ؟

ليس في كل لحظة يجد الإنسان نفسه في حاجة لأن يقول الشعر ، ولا في كل حالة يحس الدافع إليه . هناك تجارب شعورية معينة تثير انفعالات شعورية خاصة ، لا يستنفدها إلا التعبير الشعري . وقد لا يكون صاحبها من القادرين على النظم فيعبر ثراً ، ولكنه شبه موزون من ناحية الإيقاع ، ومشحون بالصور والظلال التي هي ميزة الشعر الكبرى .

فإهي هذه التجارب ؟

هي التجارب التي ترفع الإنسان فوق مستوى حياته العادية ، والتي ترتفع فيها درجة الانفعال — أياً كان نوعه — حتى تصل إلى درجة التوهج والإشراق أو قريباً منهما . وكلما كانت درجة الانفعال أقوى جاء التعبير أجود بالقياس إلى الشاعر الواحد بطبيعة الحال .

في مثل هذه الحالات يكاد التعبير الشعري يكون مفروضاً لأن ما يتضمنه من إيقاع قوى منسق ، ومن صور وظلال أوفر ، يجعله وسيلة مضمونة لاستنفاد الطاقة الشعورية المتضخمة . وليس هذا بعيداً عن مشاهدات الحياة الطبيعية . فنحن قد نشاهد الإنسان الهادئ المالك لأعصابه ، تمر به تجربة شعورية معينة ، تهب مشاعره هياجاً شديداً . هنا يعبر عن انفعاله بالألفاظ ، ثم لا يجد في الألفاظ الكفاية فيستعين بالحركات الجسدية لاستكمال التعبير ، يرفع صوته ويقبض أساريره أو يبسطها ويحرك يديه ، ويهتز جسده ويحتلج . . . فإذا أفرغ الشحنة الفائضة بطريقة عضلية هدأ واستراح .

في التعبير الشعري شيء من هذا . فالظاهر أن الإيقاع فيه ووفرة التصورات الخيالية ، يساعدان الألفاظ على استنفاد الانفعال بطريقة شبه عضلية وحسية ، لأنها تمت بسبب إلى الرقص والغناء وسيلتي التعبير الجسديتين عن الانفعال الوجداني الفني .

وعلى هذا لا يكون الإيقاع في الشعر ولا التعبير اللفظي المشع نافلة ، فإن الإيقاع وظيفة خاصة يؤديها في استنفاد الطاقة الشعورية ، وهو جزء من دلالة

التعبير كالدلالة المعنوية اللغوية . أما الصور والظلال فهي استنفاد لطاقة الحس والخيال المصاحبة للتجربة الشعورية القوية ، الفاضلة عن التعبير اللفظي المجرد . ولعلنا بهذا نكون قد كشفنا عن طبيعة الشعر ووظيفته معاً ، وفمرنا معنى الروح الشعرية . فهذه الروح هي الإحساس بما هو أرفع أو أقوى على العموم من الحياة العادية ، أيأ كان لون هذا الإحساس ، روحياً أو حسيماً ، يستوى أن يكون إشراقاً وتطلعاً إلى السموات العلى ، وأن يكون احتراقاً في وهج الحس أو ارتكاساً إلى أدنى . درجة الانفعال لا نوع الانفعال ، هي التي تستدعي التعبير الشعري ، وهي ما نعبّر عنه بالروح الشعرية .

وفي هذه اللحظات يكون الشعر هو التعبير المناسب لاستنفاد الطاقة الشعورية الزائدة على ما يستطيع التعبير الثرى أن يستنفده .

فالشعر ليس تعبيراً عن الحياة — كماغالى بعض الكتاب — إنما هو تعبير عن اللحظات الأقوى والأملأ بالطاقة الشعورية في الحياة . وليس لموضوع التعبير في ذاته دخل في هذا . فالمهم هو درجة الانفعال الشعوري بهذا الموضوع . فقد يقف الشاعر أمام الطبيعة الجميلة المزهوة في الربيع فلا تثير انفعاله لسبب من الأسباب ، وقد يقف أمام دودة حقيرة ، أو حائط متهدم ، فتجيش نفسه وتنفعل . فتكون التجربة الأولى بعيدة عن الروح الشعرية والتعبير الشعري ، وتكون الثانية هي الحافنة بالطاقة الخافزة على التعبير ، وهذا البيان ضروري هنا لإيضاح ما نريد .

ولقد سلك الشعر هذه الخطة تقريباً في تاريخه كله . سواء كان شعراً غنائياً كما في الأدب العربي القديم ، أو شعر ملاحم وتمثيلات كما في الأدب الإغريقي والأوروبي ، وبعض الأدب العربي الحديث .

ولقد كان نجاحه دائماً رهيناً بحسن استخدامه في مواضعه ، ومراعاة طبيعته ووظيفته . فلما شاء بعضهم في القديم والحديث أن يحمله على غير طبيعته ، فيضمنه الأفكار المجردة ، والتجارب الذهنية ، والحوادث العادية التي لا يرتفع انفعالهم بها عن درجة الانفعال اليومية . . أخنق كل الإخفاق ، وبدأ عارياً من اللحم والدم ، لا يثير الانفعال ، ولا يوحى برؤيا ، ولا يزيد رصيد التجارب الشعورية في نفوس الآخرين .

على أنه إذا كان هناك مبرر لاستخدام الشعر فيما مضى في غير مواضعه بسبب
قصور النثر الفني عن التعبير في أيام طفولته ، فإن هذا المبرر قد زال ، وأن للشعر
أن يرتد غناءً بحتاً يعبر عن لحظات الانفعال الأقوى ، ويؤدي وظيفته
الرئيسية الأولى .

وسنرى فيما بعد أن « التمثيلية » التي تصور العصر الحديث لم تعد تحتل أن
تكون شعراً ، لأنها تحاول أن تعبر عن مشكلات الحياة العادية ، وأن تعيش في
وسط اجتماعي عادي . أما الملحمة فالشعر أداتها بلا جدال ، لأنها تحاول دائماً
أن تعبر عن مواقف بطولية غير عادية ، وعن لحظات في تاريخ هذه البطولة خارقة
ولكن يبدو أن جو الحياة الشعورية المعاصرة لم يعد يسمح للبلاحم بالحياة ،
كما سمح لها في فجر البشرية الوردى ، والقصة لم تعد صالحة للشعر كما سيحيى .
ولا شبهة في أنه لا التراجم ولا المقالة ولا البحث تصلح أن تكون شعراً .
وعندئذ يتعين موضوع الشعر ووظيفته : إنه الغناء ، الغناء المطابق بما في النفس
من مشاعر وأحاسيس وانفعالات . حين ترتفع هذه المشاعر والأحاسيس عن
الحياة العادية ، وحين تصل هذه الانفعالات إلى درجة التوهج والإشراق أو
الرفرفة والانسحاب على نحو من الأنحاء .

ولسائل أن يسأل : أو تنفي الفكر من عالم الشعر أيضاً ؟

ولست أتردد في الإجابة . إن هذا الفكر لا يجوز أن يدخل هذا العالم إلا
مقنعاً غير سافر ، ملفعاً بالمشاعر والتصورات والظلال ، ذاتياً في وهج الحس
والانفعال . أو موشى بالسبحات والسرقات ! ليس له أن يلج هذا العالم ساكناً
بارداً مجرداً !

ولحسن الحظ أن الإنسانية لا تزال تحمل هذه الشعلة المقدسة ، ولا يزال
ضميرها يزخر بالمشاعر والخواطر ، ولا تزال تهتمدى بالعزيزة والإلهام بجانب
الذهن البارد الجاف . وهناك لحظات تنفض عنها ذلك السكون البارد والوعي
المتقيد ، وتطلق رفاقة مشرقة ، أو دافقة متوهجة ، أو سارية نائمة ، أو نشوانة
حاملة . وفي كل هذه اللحظات الفنية الفائقة لا تجد إلا التعبير الشعري ، يتسق
بإيقاعه القوي ، وصوره ، وظلاله ، مع هذه اللحظات الملاء الوضاء .

وقد تحدثت في فصل « القيم الشعورية في العمل الأدبي » عن حد « الأديب الكبير » وهو بعينه حد « الشاعر الكبير » والأمثلة كلها هناك جاءت من الشعر بسهولة اقتباسه في حين محدود .

فالشاعر الذي يصلنا بالكون الكبير ، والحياة الابدية المجردة من قيود الزمان والمكان ، بينما هو يعالج المواقف الصغيرة ، واللحظات الجزئية ، والحالات المنفردة ، هو الشاعر الكبير النادر . على نحو ما مثلنا في طاغور والحيام والجامعة . والشاعر الذي يصلنا بالكون والحياة لحظات متفرقات ، يتصل فيها بالآباد الخالدة والحياة الازلية ، أو بالحياة الإنسانية خاصة والطبيعة البشرية ، هو الشاعر الضخم أو الممتاز . على نحو ما نجد في ابن الرومي والمتنبي والمعري . والشاعر الذي يصدق في التعبير عن نفسه ، ولكن في محيط ضيق وعلى مدى قريب ، ولا ينفذ وراءه إلى إحساس بالحياة شامل ، ولا إلى نظرة كونية كبيرة . هو شاعر محدود ، كما نجده في بشار وأبي نواس وعمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة وأضرابهم على اختلاف بينهم في النوع والدرجة والاتجاه .

وهناك شعراء أصغر نجدهم في البهاء زهير وإخوانه . وهناك نظامون نجدهم فيما دون هذه الطبقة على مدى العصور .

* * *

فبشار مثلاً رأس المحدثين كما يسمونه وأستاذ التجديد في ذلك الحين ، تبحت عنه في آفاته المحدودة ، فترى أوسعها وأفضلها في مثل هذه المقطوعات :

يا ليلتي تزداد نكرا من حب من أحببت بكرا
حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمر
وكان رجوع حديثها قطع الرياض كسين زهرا
وكان تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا
وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهباً وتبرا

وكعب قالت لأتراها يا قوم ما أعجب هذا الضرير !
هل يعشق الإنسان ما لا يرى ؟ فقلت - والدمع بعيني غزير

إن كان عيني لا ترى وجهها فإنها قد صورت في الضمير

ذكرت بها عيشا فقلت لصاحبي : كأن لم يكن ما كان حين يزول

وما حاجتي لو ساعد الدهر بالمني كما بابا عليها لثاؤا وشكول

بدالى أن الدهر يقدر في الصفا وأن بقاى - إن حيث - قليل

فمش خائف اللبوت أو غير خائف على كل نفس للحمام دليل

خيلك ما قدمت من عمل التقى وليس لأيام المنون خليل

فاذا ترى ؟ إنك لن ترى عالماً كبيراً ولا صغيراً ! إنما هو ركن ضيق قريب

آماد الشعور والاحاسيس ، فيه صدق فنى عن طبيعة محدودة ، ونموذج من النفوس

الحسية القريبة الأبعاد . وإن جادت أحياناً بشعور عميق .

كذلك تجد أبا نواس . على ماله من إبداع فنى في بعض التصورات وصدق

فنى في التعبير عن ذات نفسه ولكن في حدوده الضيقة القريبة . يبدو ذلك في

حالتيه حين يستغرقه حسه وملاذه ، وحين يصحو قلبه ووجدانه :

ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وأماك ديك الصباح صياحا

أوفى على شرف الجدار بسدفة غردا يصفق بالجناح جناحا

بادر صبوحك بالصبوح ولا تكن كسوفين غدوا عليك شحاحا

وخدين لذات معلل صاحب يقات منه فكاهة ومزاحا

نهته والليل ملتبس به وأزحت عنه نقابه فانزاحا

قال ابغنى المصباح . قلت له اتد حسبي وحسبك ضوؤها مصباحا

فسكبت منها فى الزجاجه شربة كانت له حتى الصباح صباحا

عمرت يكاتك الزمان حديثها حتى إذا بلغ السامة باحا

فأشاع من أسرارها مستودعا لولا الملامة لم يكن ليباحا

فأنتك فى صور تداخلها البلى فأزالهن وأثبت الأشباحا

فكأنها والكأس ساطعة بها صبح تقارب أمره فانصاحا

قل لمن يبكي على رسم درس
تصف الربع ومن كان به
اترك الربع وسلى جانباً
بنت دهر هجرت في دانها
كدم الجوف إذا مذاقها
فاشرب الخمر إذا باكرتها
واترك البحر لمن يركبه

.

لدوا الموت وابتوا للخراب
لمن نبني ونحن إلى تراب
ألا ياموت لم أرمك بدا
كأنك قد هجمت على حياتي
وإنك يازمان لذو صروف
وهذا الخلق منك على وفاز

هذا أو ذاك طراز نجد ما يقرب منه في طراز أسبق في الزمن عند عمر بن أبي ربيعة وعند جميل بثينة ، وكلاهما ذو أفق محدود يحيى . فيه أحياناً بالمعجب الفريد هذا عمر يقول مثلاً :

أطوى الضمير على حرارته
وأبيت أرمي النجم مرتقباً
كم قد مضى إذ لم ألاقكم
ومحدث قد بات يؤنسى
متضمنخ بالمسك يشعرنى
ويذيقنى منه على وجل
في ليلة كانت مباركة
حتى إذا ما الصبح آذننا
جعلت تحدر ماء مقلتها
بحملة أنثف يكلفها

وأروم وصل الحب في ستر
بجري السباك ومسقط النسر
من ليلة تحصى ومن شهر
رخص البنان مهفف الخصر
أعطاف أجدد واضح السحر
عذبا كطعم سلافة الخمر
ظلت على كليلة القدر
وهدت سواطع من سنا المجر
وتقول مالى عنك من صبر
قوم أرى فيهم ذوى غمر

وغير الصدور إذا وكننت لهم
أو يقول :

ليت هنداً أنجزتنا ما تعد

واستأيدت مرة واحدة

ولقد قالت لجلارات لها

أ كما ينعتني تبصرتني

فتضحكن وقد قلن لها

حسد حملته من أجلها

أو يقول :

لقد أرسلت جاريتي

وقولي في ملاطفة

فإن داويت ذا سقم

فهزت رأسها عجبا

أهذا سحرك النسوا

وقلن : إذا قضى وطرا

وهكذا وهكذا نجد صدقا في التعبير عن طبيعة فنية خاصة ، ونجد عدوثة

وخلابة وطرافة . ولكننا لا نجد عالما ولا شبه عالم !

وكذلك حين نذهب إلى جميل . فنجده يقول :

أما كنت أبصرتني مرة

وإذ أنا أعيد غض الشباب

وإذ لمتي كجناح الغراب

فقير ذلك ما تلعين

وأنت كلؤثة المرزبان

فريان مربعا واحدا

أو يقول :

أرى كل معشوقين غيري وغيرها

يلذان في الدنيا ويفتبطان

الكبير

وأمشى وتمشى في البلاد كأننا
أصلى فأبكي في الصلاة لذكراها
ضمنت لها ألا أهم بغيرها
أسيران للأعداء مرتثمان
لى الويل مما يكتب للملكان
وقد وثقت منى بغير ضمان

وما صاديات صمن يوماً وليلة
لواغب لا يصدرن عنه لوجهة
يرين حجاب الماء والموت دوزه
بأكثر منى غلّة وصباية
على الماء يغشين العصى حوانى
ولاهن من برد الحياض دوان
فهن لأصوات السقاة روانى
إليك . ولكن العدو عدائى
أويقول :

إلى الله أشكو ما ألقى من الهوى
ومن كرب للحب فى باطن الحشا
ومن حرق تعادى وزفير
وليل طويل الحزن غير قصير

ف نجد هنا حرارة وصدقا ، ونحس نفسا وقلبا . ولكننا بعد فى حين محدود
نسمع لحنأ واحداً قصير الأصداء . وقد يقال : إننا مع الخيام لا نسمع إلا لحنأ
واحداً كذلك . ولكنه هنالك لحن الآباد والآزال . لحن الإنسانية جميعاً أمام
الغيب المجهول . لحن الالهفة البشرية الخالدة لاستجلاء ذلك الغيب المجهول .
ثم نهبط عن هذه الآفاق فنجد مثلاً البها زهير وأضرا به . ونجدنا لا نزال فى
عالم الشعر . ولكننا نكاد نخرج من هذا العالم ا وإنما لنفتقد هنا الأصالة كما نفتقد
جدية الشعور ، ولكنه ليس نظراً فحسب ! إن هنا صدق من رائحة عطرة !
نجده مثلاً يقول :

رعى الله ليلة وصل خلت
أتت بغتة ومضت سرعة
بعير احتفال ولا كلفة
فقلت وقد كاد قلبى يطير
أيا قلب تعرف من قد أتاك
وياقصر الأفق عد راجعا
ويا ليلتى هكذا هكذا
فكأت كما نشتهى ليللة
وما خالط الصفو فيها كدر
وما قصرت مع ذلك القصر
ولا موعد بيننا ينتظر
سروراً بنيل المنى والوطر
ويا عين تدرين من قد حضر
فقد بات فى الأرض عندى قمر
وبالله بالله نف ياسحر
وطال الحديث وطاب السمر

أما النظم . النظم المجرد وإن كان لم يهبط بعد ولم يرك في صياغته — كما نجد
فيها بعد — فهذا نموذج منه من ابن سهل الأندلسي :

هو البين حتى لم يزدك النوى بعدا ترحل قبل البين لاشك من صدا
أيا فتنة في صورة الإنس صورت وبامفردا في الحسن غادرتي فردا
جبين وألحاظ وجيد ، لأجلها أضاع الأنام التاج والكحل والعقدا
وكم سئل المسواك عن ذلك اللهي فأخبر أن الريق قد عطل الشهدا
وهنا لا تتحدث عن آفاق ولا حدود فقد هبطنا إلى مجرد الأوزان والقوافي !
ومن هذا الاستعراض السريع تتصور فكرة عن طبقات الشعر ودرجاته على
وجه التقريب علوا وسفلا إلى هذا النظم المجرد الأخير .

والقد نتاح للشاعر الواحد لحظات يرتفع فيها على نفسه . أو بتعبير أدق يرتفع
فيها إلى قمته . فنرى له مستويات في شعره كثيرة . ونضرب المثال على هذا من
ابن الرومي في مستويات ثلاثة :

يقول في الوداع :
أعانقها والنفس بعد مشرقة إليها . وهل بعد العناق تدان ؟
وألثم فاهما كي تزول حرارتي فيشتد ما ألقى من الهيمان
وما كان مقدار الذي بي من جوى ليشفيه ما ترشف الشفتان
كأن فؤادي ليس يشفى غليله سوى أن يرى الروح حين تمزجان

فما من شك أن هنا صدق عاطفة ، وحرارة انفعال ، وتعبيراً قوياً عن هذا
الانفعال ، يعطله في البيت الثاني ذلك التعليل بكى ، وما يوحيه من روح فقهية ،
فوق ما يعطل الإيقاع المتمشى في الأبيات . غير أن التعبير على كل حال موح
بما وراءه .

ولكن هذا المستوى العالي في بابه يبدو أضيق محيطاً فيما يصلنا به من الحياة
الدائمة ، بالقياس إلى وفقات ابن الرومي نفسه في مواضع أخرى ، كقوله مثلا
في ربح الصبا :

هببت سحير افناجى الغصن صاحبه موسوسا وتنادى الطير إعلانا
ورق تفتى على خضر مهدلة تسمو بها وتشم الأرض أحيانا

تخال طائرها نشوان من طرب والغصن من هزه عطفيه نشوانا
فهنا نجد مجال الاتصال بالحياة الكبيرة أفسح ، من خلال شعوره الذاتي بالحياة ،
في الصبا التي هبت سحيرا ، وفي مناجاة الغصن لصاحبه موسوسا ، وفي تنادى
الطير معلنة ، وفي ذلك الحفل البهيج الراقص النمل : من الورق المغنية على الخضر
المهدلة ، وكأنتما هي تداعب الورق وتورججها ، فتسويها وتشم الأرض أحيانا ؛
وفي النشوة التي تخالج الطير فيطرب ، وتخالج الغصن فيهتز عطفاه .
هذا من ناحية القيم الشعورية ، أما من ناحية القيم التعبيرية (١) ، فالصور
والظلال الحية المترامية تملأ ساحة العرض الفسيحة ، والإيقاع الموسيقي هنا أجود
وأعلى وأشد تناسقا مع الصور والظلال ، وإشعاعات اللفظ كاملة ، حتى لتكاد كل
لفظة توحى بمفردها : « هبت سحيرا » ذلك التعبير الذي يصور الصبا جنية
مسحورة أو عروسا من عرائس الغاب هبت في السحر — « وسحيرا » أجمل
وأرق إيجاء — فبعثت في كل شيء حياة مرحة حلوة لاعبة نشوى . « فناجى
الغصن صاحبه موسوسا » كرفاق الصبي ولدات الشباب . ولللفظ « ناجى » صورة
خيالية وظل نفسى ، تكملها صورة « موسوسا » على ما في الوصف هنا من صدق
حسى أيضا ، فوسوسة الأغصان والأوراق وقت هبوب الصبا اللينة الودود
حقيقة حسية فوق ما تلقيه من ظلال خيالية . وحركة الأرجحة للورق على
الأغصان وصورتها وإيقاعها مصحوبة بإيقاع غناء هذه الورق وتمايلها نشوى مع
الغصن النشوان و « خضر مهدلة » وما فيها من إيجاء بالاشعر الجميل المنسدل المهدل
يلا تيسق في هذه النشوة الراقصة . و « طائرها » هذه الإضافة وما توحىه من
نواد وتواصل وألفة .. وهكذا ينساب كل لفظ في مكانه يصور للخيال ويوحى
بالظلال .

تلك منزلة أعلى من منزلة القطعة السابقة لكل هذه القيم الشعورية والتعبيرية
جميعاً .

وأحب أن أقول مرة أخرى : أن ليس الموضوع هو الذى حدد منزلة
القطعتين . وليس لأن أولاهما تمثل حالة نفسية داخلية ، والثانية تمثل حالة نفسية
خارجية . وإزالة هذا اللبس نتناقص نموذجاً آخر لابن الرومى نفسه في حالة

(١) سبق أن قلنا : إن الصور والظلال والإيقاع ليست قوماً تعبيرية بحتة .

نفسية داخلية، ولكنها أوسع رقعة وأرفع أفقا لأنها تصور موقفاً إنسانياً كونياً من خلال تصويرها لموقف الشاعر خاصة .. يقول في الأسفار :

أذاقتني الأسفار ما كرهه الغنى إلى وأغراني برفض المطالب
فأصبحت في الإثراء أزهذاهد وإن كنت في الإثراء أرغب راعب
حريصاً جبانا أشتى ثم أتى بلحظي جناب الرزق لحظ المراقب
ومن راح ذا حرص وجن فإنه فقير أتاه الفقر من كل جانب
تنازعتني رغب ورهب كلاهما قوى ، وأعياني اطلاع المغايب
فقدمت رجلا رغبة في رغبة وأخرت رجلا رهبة للمعاطب
أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب
ألا من يربني غايته قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب؟

ولا جدال في أن تصوير موقفه الشعوري هنا رائع ودقيق ، وأنه حافل بالصور والظلال الخيالية والشعورية ، وجزئيات التجربة والانفعال المتتابعة تفي بشروطنا التي أسلفناها في « طريقة تناول الموضوع والسير فيه » : أحاسيسه المتناقضة بين الرغبة الشديدة في الإثراء والخوف الشديد من السفر . حرصه وجبنه . اشتاؤه وانهاؤه . وقفته يلحظ . جناب الرزق لحظ المراقب . تنازع الرغب والرهب إياه . ولفظ « تنازعتني » وصورته الخيالية مجذوبا من هنا ومن هناك ، مشدودا من البين والشمال . وصورته الفريدة يقدم رجلا رغبة ويؤخر رجلا رهبة . ولفظة « رغبة » وما فيها من انسياب يعمقها في النفس — ضع بدلها مرغوبة يتغير الجو — إلى آخر هذه القيم الشعورية والتعبيرية .

ولكن هذا كله — على قيمته الفنية — ينتهي بنا إلى حالة ذاتية للشاعر في محيط لحظة واحدة إلى أن يقول :

أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب
ألا من يربني غايته قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب؟

إلى أن يقول هذا فيلسرب بنا وراء اللحظة الموقوتة إلى مجال آخر فسيح ، مجال كوني خالد . هنا ليس ابن الرومي الشخص الفرد هو الذي نرقب نفسه وخواطره في لحظة من لحظات الزمان . ولكنه ابن الرومي « الإنسان » أمام الأقدار الخالدة . هنا المعرفة الإنسانية المحدودة أمام الغيب الكوني المجهول . هنا

يصلنا ابن الرومي بالكون الكبير من خلال موقفه الفردي الخاص . فبذكرنا بالحيام في هذا المجال — على اختلاف في التصوير والإحساس — وليس المهم أن يقول لنا : إن المعرفة الإنسانية قاصرة أمام الغيب الكوني المجهول . فهذا كلام ذهني يقال ، وقد يكون أرخص شيء في عالم الشعر . ولكن المهم أنه يقول لنا هذا من خلال تجربة إنسانية حية ، وجزئية عابرة في لحظة . كالذي يفتح لنا ونحن داخل الجدران كوة صغيرة ننظر منها إلى السماء والفضاء . وهنا يرتفع ابن الرومي إلى طبقة « طاغور » وأمثاله ، لولا أننا هناك على اتصال دائم بالكون الكبير في كل لحظة أوفي غالب اللحظات ، وهنا نتصل بالكون الكبير لحظات بعد لحظات .

* * *

ثم نخلص أخيراً إلى ضرب من الشعر جاء إلى فصل الشعر خطأ ، ولم يذهب إلى فصل النثر ، لسوء التقسيم والتبويب ! ذلك هو شعر الفكرة المجرد من الصور والظلال . وبعضه الجيد له قيمته الفكرية والإنسانية ، ولا تملك أن تلتقي به إلى البحر ، لأن إلقاءه خسارة على الفكر البشري . ولكنك لا تجد له من الحرارة ولا الإيقاع ، ولا تلتح فيه من الصور والظلال ما يحرك مشاعرك ويهز وجدانك . وهذا مكانه فصل النثر لينفتح هناك ويفيد ، ويوسع من آفاق الفكر في الحياة . كثير من شعر المتبلي والمعري من هذا الطراز .

يقول المتبلي :

إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد
ويقول :

جمع الزمان فلا لذيد خالص مما يشوب ولا سرور كامل
ويقول :

شر البلاد بلاد لا صديق بها وشر ما يكسب الإنسان ما يصم

وفي البيت الأول دراسة نفسية ، ونفاذ إلى علة السلوك . وفي البيت الثاني ثمرة تجربة ونتيجة ملاحظة . وفي البيت الثالث موعظة تقوم في الشطر الأول على أساس شعوري ، وفي الشطر الثاني على أساس خلقي . . ولكن أين هذا إكله من ديوان الشعر ؟ إن الذهن وحده هو الذي يتلقى هذه الدراسات والملاحظات

والتوجيهات ، بلا انفعال شعورى ، لأنها مجردة من الحرارة الشعورية ، ومن القيم التعبيرية كذلك . فمكانها هناك فى فصل النثر بلا جدال !
وليست المسألة أنها حكمة . فالحكمة قد تجيء ثمرة انفعال شعورى ، فتصدر حارة دافئة غنية بالصور والظلال ، فتودع ديوان الشعر فى درجتها بلا معارضة ، وذلك كقول المتنبي نفسه :

ذل من يغبط الذليل يعيش رب عيش أخف منه الحمام
وقوله :

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا
وقوله :

لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إمساء مجرم
فهنا حكمة نعم . ولكنها حارة . تلمح فيها الانفعال العاطفى . تلمحه فى البيت الأول فى ذلك التقرير اللاذع الذى يشبه الدعاء . « ذل من يغبط الذليل يعيش » وتلمحه فى البيت الثانى فى ذلك الأسى المرير الهادى . ، الذى يمثله كذلك إيقاع البيت واطراده وامتداده . وتلمحه فى البيت الثالث فى ذلك السؤال الاستنكارى الذى يشبه التقرير والاعتراض .

فليست الحكمة بخارجة عن ديوان الشعر . ولكن المهم هو نوعها ولونها ومبعتها وحرارتها .
ويقول المعرى :

أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادى أن أظن وأحدسا
ويقول :

سأتمونى فأعيتنى إجابتم من ادعى أنه دارٍ فقد كذبا
ويقول :

والناس فى تيهه بلا أمر والله يفصل عنده الأمر
وذلك كلام كله صادق وواقع . ولكن أين هو من الشعر ؟ إن تجربة الغيب المجهول قد عاناها الخيام فأخرج لنا شعراً بديعاً . لأنه عاناها بقلبه لا بذهنه ، ووقف أمامها إنساناً يشعر لا عقلاً يتفكر ، ولا نسى ما للتعبير الجماد الجاف هنا من أثر فى جفاف الشعور .

فإذا نحن سرنا مع المعرى نفسه إلى قوله :
صاح هذى قبورنا تملأُ الرحب فأين القبور من عهد عاد ؟
خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد
رب قبر قد صار قبراً مراراً ضاحك من تزاحم الأضداد
فإننا نقف خشعاً أمام شعور إنسانى عميق ، وأمام تعبير تصويرى موح ،
يزحم المشهد بالصور والظلال ، ويهمس فيه بالوجدانات والآحاسيس ، ويرتفع
إلى الطراز الأول من الشعر الإنسانى بكل قيمه الشعورية والتعبيرية . ولا يفوتنى
أن أنبه خاصة إلى الإيقاع الموسيقى فى كل بيت . ومع أن الأبيات كلها من وزن
واحد إلا أنها تختلف إيقاعاً ، لأن الوزن وحده لا يحدد لون الإيقاع . فالوزن
يؤلف الموسيقى الخارجية المحسوسة ، وهناك موسيقى داخلية ، ناشئة من طبيعة
توالى الحروف ومخارجها . لامن حركة هذه الحروف التى يتم بها الوزن العروضى .
فى البيت الأول رنة إعلان وإشارة إلى مجال فسيح .

« صاح هذى قبورنا تملأُ الرحب » .

ولعل هذه المدات الثلاث المتواليّة فى « صاح » ، « هذى » ، « قبورنا » ، دخلت
فى ذلك الإيقاع الموسيقى الخاص .
فإذا وصلنا إلى البيت الثانى أحسنا إيقاعه أشبه بوقع القدم المتوجسة الحذرة
تخطو فى حذر وخشية :

خفف الوطء . ما أظن أديم الأَرْض إلا من هذه الأجساد
ويختلف الإيقاع فى البيت الثالث فتنتطق هذه الخطوات الحذرة ، وينطلق
الإيقاع ، ويتناسب ذلك مع ضحك القبر وسخريته بتزاحم الأضداد !
ومن هذه الموازنة تتبين الفوارق بين شعر الفكرة الباردة ، وشعر العاطفة
الحارة ، ويتبين مكان هذا الطراز وذلك فى سجل الآداب . وعليها يقاس كثير
من الشعر المعاصر الذى يمعن فى الفكرة المجردة أحياناً ، حتى يبدو عارياً من
اللحم والدم ، عاطلاً من الحرارة والحياة ، وفى ديوان الزهاوى وشكرى والعقاد
— على ما لهم من شعر أحياناً — كثير من ذلك الطراز ، أولى به أن ينقل إلى
كتبهم النثرية فى البحوث والتعليقات .

ولا بد قبل أن نختم فصل الشعر أن نقول فيه كلمة مستقلة عن « اللفظ » . ففي الشعر خاصة يشغل اللفظ مكاناً ممتازاً يستحق هذه الكلمة المستقلة زيادة إلى ما سبق في فصول الكتاب .

لقد آن أن نرد إلى اللفظ اعتباره . لا على طريقة الجاحظ الذي كان يرى أن « المعاني ملقاة على قارعة الطريق » وأن المزية كلها للعبارة ، حيث يتابعه أبو هلال فيرى أن « ليس الشأن في إيراد المعاني ، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي ، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه . . . مع صحة السبك والتركيب ، والخلو من أود النظم » ، ولا على طريقة « المدرسة التعبيرية » التي كان يمثلها في العصر الحديث : المنفلوطي وشوقي ، حيث يمكن وراء التزيق في العبارة كثير من التزيير في الشعور — على النحو الذي ضربنا له مثلاً قصيدة شوقي في قصر أنس الوجود . . لا نزيد أن نرد إلى اللفظ اعتباره على أساس أنه كل شيء ، فقد بينا بما فيه الكفاية أن القيم الشعورية لها مكانها الأصلي في تقويم العمل الأدبي ، وإن كانت لا تبدو منفصلة عن القيم التعبيرية .

إنما نريد أن نرد إلى اللفظ اعتباره على طريقة أخرى . وعلى أساس آخر . إن اللفظ كما قلنا مراراً هو وسيلتنا الوحيدة إلى إدراك القيم الشعورية في العمل الأدبي ، وهو الأداة الوحيدة المهيأة للأديب لينقل إلينا خلالها تجاربه الشعورية . وهو لا يؤدي هاتين المهمتين إلا حين يقع التطابق بينه وبين الحالة الشعورية التي يصورها ، وعندئذ فقط يستنفد — على قدر الإمكان — تلك الطاقة الشعورية ويوحياها إلى نفوس الآخرين .

والشعر لأنه تعبير عن الحالات الفائقة في الحياة ، يحتاج أكثر من كل فن آخر من الفنون الأدبية إلى شدة التطابق والتناسق بين التعبير والحالة الشعورية التي يعبر عنها . وقد أسلفنا أن اللفظ يعبر عن الحالات الشعورية بعدة دلالات كامنة فيه . وهي دلالات اللغوية ودلالاته الإيقاعية ودلالاته التصويرية . ونقص أيٍّ من هذه الدلالات الثلاثة في الشعر يؤثر في مدى تعبيره عن التجربة الشعورية الفائقة التي يتصدى لتصويرها ، وينفض من قوة الإيحاء إلى نفوس الآخرين .

وأياً كانت القيم الشعورية ، فإن تقصير اللفظ في تصويرها يحجب جزءاً من

قيمتها ، ويمنعه الإيجاء . ويؤثر بالتالي في حكمنا على النص الأدبي وعلى صاحبه كذلك !

من هنا كان للفظ قيمته وبخاصة في الشعر الذي هو صورة من اللحظات الفاتحة في الحياة الشعورية .

ولم يخطئ بعض النقاد العرب كثيراً وهم يقولون : « المتنبى والمعري حكيمان والشاعر البحترى » ، أو وهم يضيّقون بأبي تمام وتعقيداته اللفظية والمعنوية .
ولسنا نتابعهم على طول الخط فقد كانوا يفهمون من اللفظ غير ما نفهم ، ويريدون وظيفته على غير ما نريد ؛ ولسكننا نقول : إن إيقاع البحترى وصوره وظلاله المشعة هي نموذج بارع في الشعر العربي للأداء الشعري الموحى . ولو كان البحترى في طبيعته الشعرية أكبر مما كان ، أى لو كان من طراز المتنبى أو ابن الرومى لكان مكانه أضخم وأعلى . وهذا ابن الرومى — على موهبته الفنية الفريدة في الشعر العربي — يموقه تعبيره الثرى المفصل المعلل في أحيان كثيرة عن بلوغ المنزلة الفنية التي تستحقها طبيعة شعوره . وحين يوفق في التعبير على نحو أبياته في ربح الصبا ، وأبياته في كراهة الأسفار يبلغ قمة رفيعة بالقياس إلى الشعر العربي كله .

والمتنبى حين يخلص من برودة التأمل الفكرى ، ثم يخلص من تعقيد التعبير اللفظى يصل إلى قمة فنية شائعة بالقياس إلى الشعر العربي كله كذلك . وحين تخلص لأبي تمام أبيات تقرب من هذا الطراز يرتفع ويصبح شيئاً آخر . وبالمثل نجد للمعري في أحيان قليلة أبياتاً من الشعر الخالص الطليق التعبير .
وليس المقصود هو روتق اللفظ أو جزالته ، ولا قوة الإيقاع أو حلاوته . إنما المقصود هو التناسق بين طبيعة التجربة الشعورية ، وطبيعة الإشعاع الإيقاعي والتصويرى للفظ . بحيث يتسق الجو الشعورى والجو التعبيرى على نحو ما مثلنا بأبيات ابن الرومى في ربح الصبا ، وأبيات المعري في قصيدة الرثاء الدالية ، والمقام هنا يتسع لاستعراض بعض الأمثلة زيادة على كل ما قدمنا .

يقول البحترى في عيد النيروز في الربيع :

أتاك الربيع الطلق يمتال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم
وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوّما

يفتقها برد الندى فكأنه يبت حديثاً كان قبيل مکتها

فن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشياً منمنياً

ورق نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعماً

وقد تحدثنا عن إيحاء البيت الأول وإيقاعه فيما مضى . فلتتابع الحديث :

إن قيمة التعبير هنا أنه بإيقاعه وبالصور والظلال التي تشعها الألفاظ

والعبارات ينشر جو الربيع - كما هو في نفس الشاعر - فالجو كله جو يقظة

بادئة وتعبير عن مكنون في الضمير ، فالربيع « كاد أن يتكلم » والنوروز « نسبه »

في « غسق الدجى » ، « أوائل ورد كن بالأمس نوماً » وبرد الندى « يفتقها » وكأنه

« يبت » حديثاً « كان قبل مکتها » والربيع يرد على الشجر لباسه كما نشرت

« وشياً منمنياً » والوشى المنمنم أشبه شيء بالهمس في أذن الورد للتنبيه « ونسيم »

الريح « رق » حتى ليحسبه يجيء . بأنفاس الأحبة « نعماً » .

كل ظل للفظ ، وكل إيحاء ، هو ظل اليقظة البادئة وإيقاع الحركة المتفتحة .

وعلى الساحة هنا شخصيات كلها مشرق وديع لطيف أنيس : الربيع يكاد أن يتكلم

وهو ينبه أوائل الورد النوم في غسق الدجى . والشاعر يقول « كنَّ نوماً »

لا « كانت نائمة » ، لأن نون النسوة والجمع يوحى بأنهن عرائس وستى ينبهن

الحبيب الزائر في غسق الدجى . ويستمر الجو فترى برد الندى يفتق الغلائل عن

هؤلاء العرائس ، ويدشن حديث الهوى الناعم وكان قبل مکتها . والربيع يرد

اللباس على عرائسه وكأنما ينشر أردية منمنمة موشاة ، والنسيم يرق حتى لكأنه

أنفاس الأحبة . والأحبة الناعمين الهائنين .

ذلك جو . وتلك ألفاظ . فلننظر إلى جو آخر وألفاظ أخرى للبحررى أيضاً

في إيوان كسرى :

يُسْمِئَنِي مِنَ السَّكَّابَةِ إِذْ يَبْدُو لِعَيْنِي مُصْبِحٌ أَوْ مُمْسِيٌّ

مُزَعَّجٌ بِالفِرَاقِ عَنِ أَسْرِ أَلْفِ عَزْ أَوْ مَرَهَقًا بِتَطْلِيقِ عَرَسِ

فَهُوَ يَبْدِي تَجَلُّدًا وَعَلَيْهِ كَلْكَلٌ مِنْ كَلَالِ الدَّهْرِ مَرْسِيٌّ

فهو جو كثيب محتق الأنفاس . وهنا ظلال الألفاظ وإيقاعها تشارك في

خلق هذا الجو السكيب المحتق الأنفاس ، لا بمعناها اللغوى فحسب بل بظلمها

وجرسها : « يتظنى » ، « مزعجها بالفراق » ، « مرهقا بتطويق عرس » ، « كلكل من

كلال الدهر مرسي » ،

إن السياق هنا يطلق من هذه الألفاظ شحنتها وذكرياتهما وصورها الخيالية وظلالها ، فتنتشر في الجو أسمى عميقا ، وتكتم الأتقاس فيه وثقلها . وللألفاظ المفردة بغض النظر عن معناها انكامل في السياق ظلال مفردة تستمددها بما وراء الشعور ، من الذكريات والصور التي صاحبتهما في تاريخها الشخصي والإنساني على الزمن الطويل ، ثم لها كذلك ظلالها وهي في نسق كامل . والظلال الأولى ينكرها رجل نافذ مثل « عبد القاهر » لأنه لا يرى دلالة للفظ إلا في نظم معين . وهذه معالاة منه . فللفظ ظله الخاص وجرسه الموحى في كثير من الأحيان .

وطبيعي أن الجمال الفني في هذه الأبيات لا تستقل به ظلال الألفاظ المفردة ولا إيقاعها ، إنما يدل عليه هذا وتدل عليه القيم التعبيرية الأخرى المكتملة في النسق ، فصياعة « مزعجاً » و « مرهقاً » للفعال تصور جو الإكراه الذي كان يتوارى لو صيغ هذان الاسمان للفاعل ، ثم يضاف إلى هذا كله طبيعة الإحساس بهذا الإيوان كأنه حي مكروب ، يعاطفه الشاعر في كربته ، ويحس بنفسه تجاوب « نفسه » لفرط ما بها من شعور مرهف مهتاج . .

ويقول ابن الرومي أبياته التي حللناها فيما مضى عن « ربح الصبا » فنرى كل لفظ في مكانه وجوه يوحى بإيقاعه كما يوحى بظله . فارجع إليها هناك لحظة ثم تعال نسמעه يقول في « ترجمة » .

يا حبذا النرجس ريحانة لأنف مغبوق ومصبوح
كأنه من طيب أرواحه ركّب من رَوْح ومن روح

فتلح هنا تناقراً بين روح النرجس وروح هذا الإيقاع وظلال هذه الألفاظ . ضع صورة الترجمة التي تشير بعينها الناعسة ولا تنطق ، وتلح ولا تصرح — بخلاف طريقة الورد مثلاً في التعبير ! — ضع هذا بجوار « لأنف مغبوق ومصبوح » بذلك الجرس الغليظ الجاف في وزن البيت كله وفي لفظ « مغبوق » ولفظ « مصبوح » ومعهما « أنف » ! ثم ضع بجوارها كذلك « ركّب » الذي يوحى إليك بأغظ الأجسام وأجفها وقد اختنقت معه « روح وروح » لأن في التركيب خشونة وعنفاً لا يتسق ظلهما مع ظل الروح والروح ، ولا مع ظل النرجس والريحان ! إن للألفاظ أرواحاً ؛ ووظيفة التعبير الجيد أن يطلق هذه الأرواح في جوها الملائم لطبيعتها ، فتستطيع الإيحاء الكامل والتعبير المثير .

ويقول أبو تمام :

إن ريب الزمان يُحسِنُ أن يسدي الرزايا إلى ذوى الأحساب
فلهذا يحف بعد اخضرار قبل روض الوهاد روض الروابي
فرى هنا ألفاظا عارية من الظلال والإيقاع ، مجردة من الرمز والإيحاء ،
ونجد بخاصة كلمة « فلهذا » وهى تنقلنا إلى وضع الذهن الأجرد ، إلى منطق التعليل
والقياس الظاهرى ، ونخرج بها من جو الشعر كله إلى جو مجرد من الظلال
والشيات .

ويقول عن مشاهد الربيع :

من كل زاهرة تفرق بالندى فكأنها عين إليك تحدر
تبدو ويحجبها الجيم كأنها عذراء تبدو تارة وتخفّر
حتى غدت وهداتها ونجاشها فتمين فى حلال الربيع تبختر

والتعبير هنا أجود وأنسب ، وأدل على جو الربيع البهيج وحيوته . ولكن
أين هى من أبيات البحترى ، ومن طلاقها التى تطلق بشاشة الربيع ؟ وأين هى
من أبيات ابن الرومى عن ربح الصبا؟ ولعل للإيقاع الموسيقى هنا فى الأبيات دخلا
فى جمود المشهد فى الحس عن الانطلاق الكامل . . اقرأ « فكأنها عين إليك تحدر »
هذا التشديد فى « كأنها » وفى « تحدر » يوحى بالتشدد والتوقف فى جريان الإيقاع
وفى ظل الصورة . فالبيت يبدأ طليقا خفيفا « من كل زاهرة تفرق بالندى » وينتهى
متوقفا غليظا بالشطر الثانى . والفرق بين إيقاعيهما وظليهما هو الفرق بين انسياب
« تفرق » وتقبض « تحدر » وكذلك تبدو هذه الظاهرة : ظاهرة الانسياب
والتقبض ، فى شطرى البيت الثانى : « تبدو ويحجبها الجيم كأنها » و« عذراء تبدو
تارة وتخفّر » فتخفى هذه متقبضة متكئة فى جو الربيع الطليق البهيج . وليست
المسألة مسألة صياغة لفظ أو ألفاظ ، إنما هو الشعور التلقائى الغامض الذى توحى
إلى النفس — بلا انتباه — تلك الإيقاعات . والإيقاع الموسيقى ينساب إلى
النفس ويعمرها بشعور خاص إقبل أن يتنبه الوعى إلى معنى الألفاظ والسياق .
ويقول المتلبى :

وللواجد المكروب من زفراته سكوت عزاء أو سكوت لغوب
فذاكل لفظ وكل إيقاع فى البيت يصور الجو المكروب السكظيم الذى يريد

تصويره . . . الواجد المكروب ، زفراته ، لغوب ، ولكل من هذه الألفاظ صورة خيالية وظلال نفسية يلقيها بذاته بمجرد نطقه ؛ ثم تجتمع هذه الصور والظلال كلها وتتضح في السياق وتناسق . ولو قال آهاته ، مثلاً بدل زفراته ، لما تم الاتساق بينها وبين المكروب ، فالمكروب يزفر ، ولا يتأوه . ولو قال تعب بدل لغوب لتمص الظل لأن المكروب الكاظم يعانى اللغوب . والتعب أخف وقعا وجرسا وظلا . . ثم اقرأ الشطر الثاني ، سكوت عزاء . أو سكوت لغوب ، تجدك تقف حتماً بعد ، سكوت عزاء ، تقف ولو كنت واصلاً للكلام . تقف في التنفس ، فكأنما هي زفرة تتبعها زفرة أخرى في ، أو سكوت لغوب ، وبذلك يجتمع الظل والإيقاع ليصورا جو الكرب واللغوب والزفرات .

وهذا التوفيق يخون المتنبئ حينما يستيقظ ويتحدث بذهنه ، ولا يستمد مما وراء الوعي عباراته وشعوراته ، فاسمعه يقول :

يعطيك مبتدرا فإن أعجلته أعطاك ممتدرا كن قد أجرما
ويرى التعظم أن يرى متواضعا ويرى التعاظم أن يرى متعظما
نصر الفصاح على المقال كأنما خال السؤال على النوال محرماً

تجد التعبير الثرى البارد المعقد ، الذى لا تشع فيه صورة ولا ظل من لفظ أو عبارة ، ولا يسلك إيقاعه أبداً طريقه إلى الحس ، وليست المسألة هنا أن المعنى ذهنى سلك طريقة الذهن في التعبير لحسب ، ولكن يضاف إليها أن العبارة ذاتها باردة معقدة . ولعل هنا تناسقاً بين طريقة التعبير والعبارة ، ولكنه تناسق يخرج بهما جميعاً من منطقة الشعر على العموم .

* * *

لقد آن أن ترد لفظ اعتباره على هذا الأساس . لأن الإغراق في تصغير قيمته مفسد لفن الأدب كالإغراق في تضخيم هذه القيمة . ولأن فهم وظيفة اللفظ في العمل الأدبي فهماً كاملاً كفيل بأن يربط بين دلالاته المعنوية والتصويرية والإيقاعية وبين الجو الشعورى المراد تصويره ، ويلفت النظر إلى المواضيع الدقيقة الحساسة في تذوق الأدب والاستمتاع به .

والشعر هو أولى فنون الأدب بأن يعرف للفظ قيمته على هذا الأساس .

١٩

٢٤

٤١
٤٢

٤٥
٤٦

٢٤١٥

١١٢

القصة والأقصوصة

إذا كان الشعر تعبيراً عن اللحظات الخاصة في الحياة ، فالقصة هي التعبير عن الحياة . الحياة بتفصيلاتها وجزئياتها كما تمر في الزمن ، ممثلة في الحوادث الخارجية والمشاعر الداخلية . بفارق واحد: هو أن الحياة لا تبدأ من نقطة معينة؛ ولا تنتهي إلى نقطة معينة ، ولا يمكن فرز لحظة منها لتبتدىء فيها حادثة ما بكل ملاساتها عن اللحظة التي قبلها ، ولا تقف هي عند لحظة ما لتضع خاتمة لهذه الحادثة بكل ملاساتها . أما القصة فتبدأ وتنتهي في حدود زمنية معينة ، وتتناول حادثة أو طائفة من الحوادث بين دفتي هذه الحدود .

والحياة تتداخل فيها الأسباب والمسببات ، وتتوالى فيها الحوادث والأحداث منذ الأزل إلى الأبد لغاية غير معلومة ، غاية بعيدة في مجاهيل الأبد . وكل حادثة هي جزء من حادثة أخرى أكبر منها ، وكل غاية هي وسيلة لغاية أشمل . فتتبع سياقها — كما هي — لا ينتهي إلى غاية معينة نبصرها في جيل أو عدة أجيال . ولكن القصة اختيار وتنسيق ، اختيار لحادثة أو عدة حوادث ، تبدأ وتنتهي في زمن محدود وتصور غاية معينة ، وتساق جزئياتها سياقة معينة لتؤدي إلى تصوير هذه الغاية . فليست مجرد تسجيل لخط سير الزمن والحوادث بلا بدء ولا انتهاء ، ولا لتسجيل خواطر وانفعالات بلا ترتيب ولا تنسيق .

هي أشبه شيء بالصورة الشمسية ، تلتقط لحظة خاصة من سلسلة اللحظات الزمنية والحسية والشعورية للإنسان أو للأشياء ، وتفرزها عن سائر اللحظات الدائمة السير والتحول . كذلك تصنع القصة وهي تصور فترة من الحياة بأحداثها ووقائعها ذات بدء ونهاية ؛ ثم تزيد فتنسق جزئيات هذه الفترة بحيث تكون لها خاتمة ، كأنما تقف الحياة عندها لحظة — وهي لا تقف أبداً — قبل أن تتابع السير إلى غير انتهاء . وهذا التنسيق هو العمل الفني فيها ، وهو الذي يختلف فيه قصاص عن قصاص ، وتعدد فيه النماذج .

وإنه ليستوى أن يتناول هذا التنسيق فترة واقعة بالفعل ، وحوادث تمت على هذه الأرض ، وأشخاصاً عاشوا هذه الحياة ، أو أن يتناول فترة ولدت في

الخيال ، وحوادث تمت في النفس ، وأشخاصا عاشوا في الضمير . فالهمم هو طريقة التنسيق : بالحذف هنا والإضافة هناك ، وبالتقديم والتأخير في الجزئيات ، وبقيادة سير الحوادث والخوارج ، لتؤدي إلى تصوير خاص لهذه الفترة ، يفرزها من شريط الزمن الذي لا يقف ولا ينتهي ، ويضع لها طابعا موسوما بنظرة صاحبها إلى الحياة .

والحرية التي تتمتع بها القصة في أن تطول كما تشاء وتوسع جوانبها وأطرافها كما تشاء ، تهيء لها أن تتناول موضوعها من أول نقطة ، وأن تلم بجميع ملابساته وجزئياته ، وألا تقتصر على عدد معين من الشخصيات والأحداث ، وألا تقف دون حادثة خارجية أو خالجة داخلية .. وهذا ما يؤهل القصة لأن تتولى التعبير الكامل عن التجربة الشعورية التي تختارها ، أيا كانت طبيعتها ولونها ، وبجملها في الزمن أو في الشعور .

هذه الحرية ليست متاحة للأقصوصة مثلا . فهي مقيدة بأن تتبع خط سير واحد حول حادثة بارزة ، أو حالة شعورية معينة ، أو شخصية خاصة ؛ ولا تتوسع لتتناول جميع ملابساتها وجزئياتها ، وما يتصل بها من حالات وأسباب في محيط الحياة العام . وليست متاحة للتمثيلية . وهي مقيدة بزمن التمثيل وقيود المسرح وطاقات الممثلين . وليست متاحة للبلحمة . وهي مقيدة بتصوير الشخصيات والأحداث الخارقة لأنها شعر ، والشعر — كما قلنا — لا تتم جودته إلا في جو خاص ، ولأنها بطبيعتها لا تصلح للحياة العادية التي تتبع خط الزمن المناسب .

وبين الشعر الجيد والقصة الجيدة تشابه في تتبع جزئيات التجربة الشعورية وتصوير الخواطر والانفعالات المصاحبة لها خطوة خطوة ، ليشارك الآخرون صاحبها انفعالاته وجوه الشعوري العام . ولكن مجال القصة في هذا أفسح وأشمل ، لأنها تملك تصوير جميع اللحظات والحالات ، في حين يقتصر الشعر على الحالات الخاصة والمشاعر الفائقة ، ولا يهمه تتبع الأسباب والملابسات ، وليس من طبيعته التشعب والاستطراد .

لهذا تملك القصة أن تنوب عن الشعر في بعض المواقف — إلى حد ما — فترفع إلى مستوى يقرب من مستواه . ولكن بقدر ما تؤدي واجب اللحظة المعينة الصغيرة في السياق ، فالحالات التي تقتضى الشعر نوبات عابرة لا تدوم ؛ فإذا

تجاوزها سياق القصة وجب أن تعود إلى طبيعة الحياة العادية ، فتتحدث باللغة العادية وبالإيقاع العادى المناسب لسياق الحياة المعتاد .

* * *

والقصة ليست هي مجرد الحوادث أو الشخصيات . إنما هي — قبل ذلك — الأسلوب الفني ، أو طريقة العرض التي ترتب الحوادث في مواضعها ، وتحرك الشخصيات في مجالها ، بحيث يشعر القارى . أن هذه حياة حقيقية تجرى ، وحوادث حقيقية تقع ، وشخصيات حقيقية تعيش . وهذا يتضمن :

أولاً : ترتيب الحوادث بحيث تجرى كما لو كانت تجرى في الحياة بلا تعمل أو افتعال . وهذا وهم بطبيعة الحال ، فالحوادث في الحياة لا تقف عند حد لتؤدى إلى غاية محددة ، بينما هي في القصة تساق على وضع خاص لإبراز غاية معينة في زمن معين . ولكن براعة القصاص هي التي تجرى الحوادث في هذا السياق المعين بلا تعمل ولا افتعال ، وكأنما الحياة قد سارت بطبيعتها فيه سيرها الطبيعي المعتاد . ولكل قصاص طريقته وأسلوبه الذاتيان . ولكن هذا هو الشرط العام .

ثانياً : صحة رسم الشخصيات بحيث توضح سماتها وملاحظها ، وكلها وضحت السمات والملاحظ كاملة من الخارج والداخل كان ذلك أكمل . ولكل قصاص طريقته في رسم الشخصيات . فبعضهم يستعين على رسمها بوصف الملاحظ الخارجية أو الداخلية أو هما معا . وبعضهم يدع الحركات والحوادث ترسمها . وبعضهم يستخدم هذه الطريقة وتلك . وبين ذلك كله طرائق شتى تتبع مزاج كل قصاص وميوله وثقافته .

وليس المهم هو نوع الحادثة وضخامتها ، ولا لون الشخصية وعظمتها ، فالحياة تجرى بالجميع . إنما المهم هو الطريقة : طريقة تناول الموضوع والسير فيه بحيث تؤدى إلى رسم صورة معينة للحياة ، وكأنها تجرى في طريقها الطبيعي . وطريقة رسم الشخصيات وتلوينها ، بحيث تكشف لنا عن أكبر قدر من خصائصها ، وتعيش في أوسع مجال تظهر فيه طاقاتها . ثم التعبير عن ذلك بعبارات وألفاظ تتناسق مع الجو والسياق والشخصيات .

ويستوى أن يتخذ القصاص مادة قصته من الحوادث الضخمة ذات البريق والضيغيج ، والشخصيات العظيمة ذات السمات والبروز . أو أن يتخذها من

الحوادث الصغيرة العادية ، والشخصيات المكرورة المغمورة . أو يتخذها من هذه وتلك ومن هؤلاء هؤلاء . مادام يجرى الحياة في مجراها الطبيعي ، ويحرك شخصه وحوادثه كما يتحرك أمثالهم في الحياة ، ولا يشعرنا أنه واقف خلف ستار «خيال الظل» يحرك دمي صغيرة أو كبيرة ، كما يشاء هو ، لا كما تشاء طبائع الأشياء ! ولقد نرى شخصيات أسطورية تعيش فنراها طبيعية حية ، ونرى شخصيات واقعية ، فنحس بالتزوير في وجودها . وهذا وذلك راجع إلى طريقة العرض وصدق التصوير أو زيفه للحياة والأحياء .

وهناك طرق شتى للعرض . فبعض القصاصين يوقظنا بعنف منذ اللحظة الأولى لأنه يبدأ قصته بانفعال حار أو حركة عنيفة ، أو مشهد صاخب . وبعضهم يبدأ حديثه هونا وبأشياء عادية جداً ، ولا يكاد يشعرنا بأن هناك شيئاً ذا بال وقع أو سيقع . وشيئاً فشيئاً يزحم إحساسنا بالمشاعر ، ويملا خيالنا بالصور ، ويطبع في حسنا الموقف كله كأننا عشناه .

كما أن بعض القصاص يضع للحوادث والشخصيات إطاراً من مناظر الطبيعة والمشاهدات المصنوعة كأننا في المسرح ، ويصل بعضهم في هذا إلى حد أن يجعلنا نشعر بأن هذه المناظر والمشاهد هي بعض الشخصيات العاملة في جو القصة ، لأنها لاتنفصل عن شخصياتها وحوادثها ومجراها . وهذا هو الإبداع الفني . وبعضهم يجعلها مجرد إطار ، وكثيراً ما يخفق هؤلاء في إشعارنا بأهمية هذه المناظر والمشاهد فيبقى وصفها حشواً لا يتسق مع القصة ولا يعبر عن شيء فيها .

وهناك من مجرد الجلو من المناظر والمشاهد ، وملتفت إلى الحادثة أو الشخصية وحدهما كما لو كانا يقعان في محيط مجرد من الزمان والمكان والأشياء . ويحتاج هؤلاء إلى قوة بارعة لغمر القارئ في جو القصة ، وإغراقه في لجتها ، فلا يتنبه إلى المحيط الخارجي ، ولا يخرج من سحر الشخصية أو أسر السياق .

* * *

بقي عنصر آخر له وزن في القصة . هو القيمة الشعورية . فقد كان حديثنا إلى هذه اللحظة عين القيم التعبيرية : عن الأسلوب الفني في العرض ، وعن طريقة التعبير . وقد حرصنا عن أن نبين أن الموضوع ذاته لا يؤثر في الوزن الفني للقصة . فمكل موضوع صالح ، إنما طريقة عرضه هي التي تعين قيمته الفنية .

ولكن هناك الآفاق الشعورية التي يرتفع إليها الموضوع ، والتي تصور في ظلها الحوادث والشخصيات . هناك نوع الإحساس بالحياة : حوادثها وأشخاصها ، مصائرهما وغاياتهما . هناك الزاوية التي يطل منها القصاص على هذا العالم ، والأشعة التي يراه على ضوئها . هناك المدى الذي يتعمقه القصاص في النفس الإنسانية وفي الحياة من حورها ، وفي الكون وما فيه ومن فيه . . . ومن هنا تختلف الآفاق التي يباينها القصاص .

ولاشك أن للقيم التعبيرية — طريقة العرض وطريقة التعبير — قيمتها في تحديد قيمة القصة ، ولكنها وحدها لا تستقل بالتقويم ، ولا بد من النظر إلى هذه الآفاق الشعورية ومدى مطابقتها للقيم التعبيرية لها .

بعض القصاص يصور لنا الحوادث والشخصيات بغاية الدقة والبراعة من الناحية القصصية ، ولكنه لا يتجاوز بنا محيط هذه الحوادث والشخصيات المحدودة ، ولا يحيط الفترة الزمنية التي تجري فيها الحوادث . من هؤلاء أندريه جيد في « الباب الضيق والسمفونية الريفية » — على رغم ما فيها من شذى روحى — وأوسكار ويلد في « صورة دوربان جراى وشبح كينترثيل » وبرناردشو في « جان دارك وتابع الشيطان » وبعضهم يقفنا — بعد الحوادث — وجهاً لوجه أمام الحياة كلها : سننها الخالدة ، وأوضاعها الكونية ، وأقدارها الشاملة . وهذا البعض لا يتحدثنا عن هذه الشؤون حديثاً مباشراً ؛ إنما يدعنا نتسرب من خلال الحوادث الجزئية إلى السنن الكونية — كما يحسها في شعوره — ومن خلال الشخصيات المعينة إلى الإنسانية الخالدة — كما ترتسم في بصيرته — فتلك الحادثة جزء وكل ، وهذه الشخصية فرد ونموذج . ويبلغ بعضهم في الإبداع إلى الحد الذي تصبح نماذج البشرية أخلد وأحيى من المخلوقات الإنسانية ، وتصبح أحداثه ووقائمه سمة على الكون والدهر أوضح من الحوادث التاريخية . ومن هؤلاء تولستوى في « البعث » وتوماس هاردى في « تس » و « جود المغمور » ودستوفسكى في « المقامر » وأرزيباشيف في « ابن الطبيعة » . . . الخ

هذا المستوى أرفع وأضخم من المستوى الأول بلا جدال . وهذا البيان يفيدنا في تحديد ما نعنيه بان القصة هي الحياة . فليس الواقع المحدود الصغير هو مجال القصة وحده . إنما هو الواقع الأبدى — كما يبدو من

خلال الواقع الوقتي . وهو النماذج الإنسانية — كما تبدو من خلال الشخصيات الفردية — وهذه آفاق القصاص الكبير، كما هي آفاق الشاعر الكبير سواء بسواء . والقصاص في هذا الوضع شاعر . والقصة لون من الشعر، من ناحية القيم الشعورية . تقرأ «البعث» أو «دس» أو «جود المغفور» أو «المقامر» أو «ابن الطبيعة» فتجد نفسك أمام شخصيات وأحداث . حتى إذا انتهت وجدت نفسك أمام ناس وأفئدة . فتلقى الأشخاص والحوادث في النهاية ، لتذكر الضعف الإنساني لإزاء القوى الكونية والغرائز والشهوات والنزعات . دون أن يقول لك القصاص شيئاً من هذا أو يصوغه صياغة فلسفية . ولكنهما الحوادث والوقائع تقسرك قسراً على هذا الاتجاه الكوني العام . وذلك أفق أفسح من آفاق القصة المحدودة بحدود الزمان والمكان .

ومن هذا النوع في القصة العربية الحديثة — مع فارق في المستوى والمحيط — نجد «خان الخليلي» لنجيب محفوظ الشاب . وإنه ليسرني أن ألمح هذا الشبه العام في اتجاه الآفاق أياً كانت المسافة بين طبيعة وآماد الآفاق ! فهذه السمة سمة كبار القصاص ، والقصة وليدة في الأدب العربي . فغضبها أن تبلغ الآن ما بلغت في فن هذا الشاب .

ويقول بعض كتاب القصة في هذه الأيام في اتجاهين : الاتجاه إلى الصراع الاجتماعي، والاتجاه إلى التحليل النفسي . وليس لنا من اعتراض على أي اتجاه ، مادام لا يؤثر في سمة العمل الإنسانية ، ولا يطغى على حقائقه الفنية . ومن واجب الفنون كلها أن تحيا في محيطها . ولكن الغلو في الاتجاه الاجتماعي كاد يحيل القصة توجيهات اجتماعية مباشرة أو نبوءات اجتماعية موجهة ، على نحو ما يصنع ويلز في معظم قصصه ، لاعملاً فنياً يخاطب الحاسة الفنية ، ويجري في طريق الحياة الطبيعي المرسوم . والغلو في التحليل النفسي كاد يحيل القصة تسجيلاً لمشاهدات معملية ! أو محضراً لجلسة تحليل نفسي !

وهذا وذاك ليس فناً ، ولو أخذ الشكل الظاهري للفنون ! وكذلك حاول بعضهم في وقت ما أن يثني قصة رمزية ، فاتهمنا إلى معميات لا ترسم حياة ، ولا تصور نفوساً ، ولست أحسب القصة ميداناً للاتجاه الرمزي ، إذا صح أن الشعر يقبل هذا الاتجاه .

فالقصة من عمل الوعي ، ونصيب اللاوعي فيها محدود ، واثره لا يبدو على كل حال في التصميم الفني للقصة ، ولا في التعبير عنها إلا بمقدار ؛ فقد يكون له أثر في توليد الشخصيات وتصوراتها وأفعالها ؛ ويمكن أثره ضعيف في التعبير عن هذه التصورات والأفعال ، لأن التعبير في القصة يتم في حالة وعي كامل ، لا كما يتم في الشعر في بعض الأحيان تحت تأثير تيارات لا شعورية تغمر الوعي وتغرقه لحظات .

فيجوز أن يعبر الشاعر عن حالة غامضة في شعوره ، وعن إحساس مبهم له تعبيراً رمزياً . ولكن القصص . القصص الذي يجب أن يصور لنا الحوادث كأنها تقع ، والشخصيات كأنها تعيش ، والحياة كأنها تجري ، ولو كان يصور حياة الآلهة في الأساطير . هذا القصص كيف يختار طريقة الرمز ، فيدعنا في غموض وإبهام ؟ ويدع الحياة ملفعة بالضباب والغيوم ؟ إلا أن يكون ذلك افتعالاً وتحكماً . إن لحظات الغموض والإبهام ليست دائمة في نفس الشاعر . ونادرون جداً أولئك الشعراء الذين يعيشون حياتهم الشعورية كلها في ضباب . فإذا عبر الشاعر في بعض الأحيان تعبيراً رمزياً عن شعور لا يتبينه في نفسه واضحاً ، كان ذلك مقبولاً ، أما أن يجيء قصاص فيصور حياة طويلة لشخصيات وحوادث في فترات مختلفة تصويراً رمزياً ، فذلك هو الافتعال ، فضلاً على ما فيه من مخالفة طبيعة القصة ومجالها الطبيعي .

ويجوز أن توجد أقصوصة رمزية ، لأن الأقصوصة قد تكون مجرد تصوير لحالة نفسية مفردة كالقصيدة . والحالات النفسية المفردة تحتل الرمزية . فأما تصوير عدد من الأحداث وعدد من الأشخاص ، وفترة كاملة من الحياة في جو رمزي ، فنحسبه مخالفة لطبيعة الأشياء ، ومسألة تراد إرادة ويعدل بها عن طريقها الطبيعي . وأشد ما يفسد العمل الفني ألا تكون طبيعته هي التي توحى بإنجازه ، وأن يستمد هذا الاتجاه من مذهب مقرر سابق ، يحدد القوالب والأشكال . وهذا هو عيب المدارس ، الفنية على وجه الإجمال .

بقيت كلمة أخيرة في لغة القصة . وقوام كل عمل أدبي هو مطابقة قيمه التعبيرية لقيمه الشعورية ، ومناسبة استخدام الأداة لطبيعة العمل الذي تستخدم فيه وإنجازه . والقصة — كما قلنا — تهدف إلى تصوير الحياة في محيطها الطبيعي وفي هذا

المحيط تختلف الأجواء والحالات الشعورية . ومن هذه الاعتبارات كلها يخلص لنا أن لغة القصة ينبغي أن تكون لغة نثرية لاشعرية — إلا في اللحظات الخاصة التي يفيض فيها الشعور ويرتفع ويتوهج ، أو يراد وضع إطار من وصف الطبيعة أو سواها تعيش في داخله لحظات حاملة مشرفة أو كئيبة آسية ، في سياق القصة — وكلما عبر كل شخص فيها بلغته حسب مستواه فيها ووضعها ، كان ذلك أكمل ، لأنه يساعد على نسياننا للمؤلف ، وشعورنا بأن الحياة تجري طبيعياً أمامنا دون أن يعترضها تنسيقه المقتعل . وقد يجد المؤلفون في اللغة العربية بعض الصعوبة لتطويعها لجميع المستويات الفكرية والشعورية ، لأنها بطبيعتها لغة الخواص . ولكن هذا التطويع ممكن حسب المواقف بدون خروج على طبيعة اللغة وأساليبها . وخير ما يضرب به المثل على هذا التطويع ، أسلوب المازني في «إبراهيم الكاتب» و «إبراهيم الثاني» بل في سائر ما كتب من الأقاصيص والصور . والأمر الذي يمكن مرة يمكن مرة أخرى ، إذا صححت النية ، وانتقى الكسل والمحال .

• • •

أما الأقصوصة فهي شيء آخر غير القصة . فليست الأقصوصة قصة قصيرة ، وتسميتها هكذا Short story قد توجد شيئاً من اللبس . ولعله أولى أن نصلح في اللغة العربية على تسمية القصة «رواية» (١) لنبعد ما بين اللفظين من الاشتباه . ليست الأقصوصة قصة قصيرة . وحجم الأقصوصة ليس هو السمة التي تعين طبيعتها ، فالاختلاف بينها وبين القصة لا يقف عند حجمها إنما يتعداه إلى طبيعتها ومجالها .

تعالج القصة فترة من الحياة بكل ملابساتها وجزئياتها واستطاراتها وأشابكها . وتصور شخصية واحدة أو عدة شخصيات في محيط واسع في الحياة ؛ ويجوز أن تصف مولد هذه الشخصية ، وكل ما أحاط بها ، وتدرج معها قصف كل ما وقع لها ، وتستطرد إلى الشخصيات والأحداث التي اعترضت طريقها ، فتصفها وتحللها ، وتدخل في السياق — المرة بعد المرة — شخصيات جديدة ، ومعالم طبيعية ، وحوادث تعترض مجرى القصة الأولى ، وتتفرع إلى جداول ومنعرجات تؤثر في انجائها

(١) كذلك صنع الأستاذ عبد الحميد جودة السحار في مقدمته لكتاب «همزات الشياطين» عن الأقصوصة والرواية .

وتشمل على وجه العموم كل شخص أو حادث أو مناسبة أو منظر له علاقة بمجرى الرواية من قريب أو من بعيد ، مادام اشتغالها عليه ليس متكلفاً ولا مفتعلاً .
أما الأقصوة فتدور على محور واحد ، في خط سير واحد ، ولا تشمل من حياة أشخاصها إلا فترة محدودة ، أو حادثة خاصة ، أو حالة شعورية معينة ، ولا تقبل التشعب والاستطراد إلى ملبسات كل حادث وظروف كل شخصية ، إذا كان ذلك يوجه النظر بعيداً عن الشخصية الأساسية أو الحالة الأساسية .
ولا بد في القصة من بدء ونهاية للحوادث ، لتصل إلى غاية مرسومة — كما قلنا — أما الأقصوة فلا يشترط لها بدء ولا نهاية من هذا الطراز ، فقد تصف حالة نفسية اعترت شخصاً ما في لحظة ما ، فإذا صورتها صورة مؤثرة موحية فقد انتهت مهمتها . ولقد تعالج الأقصوة حادثة ذات أثر معين في حياة معينة ، فيكون لها بدء ونهاية . ولكن هذا ليس شرطاً فيها ، ولا يخل عدم وجوده بوجودها ، والحادثة على العموم في الأقصوة هي آخر مقوماتها وأقل قيمها .
ولأن الأقصوة تعتمد على قوة الإيحاء والتصوير ، قبل أن تعتمد على الحادثة ولا على الشخصية ، كان من الضروري أن تتبع طريقة أداء قوية موحية منذ اللحظات الأولى ، وأن تعتمد على تعبیر لفظي حافل بالصور والظلال والإيقاع ، كاشعر ، لأن الفرصة التي أمامها للإيحاء محدودة ، وحبيكة الحوادث التي قد تغنى في القصة ليست ميسرة لها ، وبجالها المحدود يحتم عليها التركيز والاندفاع .
لذلك تسقط الأقصوة البطيئة الحركة الباردة العبارة ، لأن الأقصوة كلها تتركز في الحركة السريعة والعبارة المشعة . وليس معنى هذا هو الاعتعال في السياق ليكون حاراً ، وفي العبارة لتكون رنانة ؛ ولكن معناه البدء بنقطة حية ، والتعبير بعبارة فيها لون شعري على قدر الإمكان ، لا كما قد تبدأ القصة بحادثة نافية وعبارة ساذجة ، ثم تأخذ في الحرارة بعدها والاندفاع ، لأن الفرصة هنا محدودة ، والشوط كذلك قريب .

وقد تبلغ الأقصوة في الإيحاء والتأثير السريعين القويين ما يتباهه القصيدة وتصل بالنفس في نهايتها إلى شعور مطلق مبهم تنسى فيه أحداثها الجزئية ، ومعانيها التفصيلية ، كما تصنع المقطوعة الجيدة من الشعر أو الموسيقى .
وما زلت أستعيد حالات شعورية من هذا القبيل كلما تذكرت أقصوة

« رجل للبحر ، للقصاص « ه . أ . مانهود ، في مجموعة « من الأدب الفرنسى للزيات ، ، أو أقصوصة « دفن روجر مالفن ، للقصاص « ناثاينيل هوثورن ، في مجموعة « مختارات من الأدب الإنجليزى للسانزى ، أو أقصوصة « الصمت ، للقصاص « أندرييف ، في مجموعة « ألوان من الحب لعبد الرحمن صدقي ، أو أقصوصة « حارس المنارة ، للقصاص « سينكوكز ، في مجموعة « الخطايا السبع ، لعلى أدم ، أو أقصوصة « الأحمر ، للقصاص « سومرست موم ، في مجموعة « أمطار للسيدة أمينة السعيد ، ، أو أقصوصة « رسالة من امرأة مجهولة ، للقصاص « زفانج ، في مجموعة « سخریات صغيرة لمحمد قطب ، أو أقصوصة « ويرضى امرأته ، لتوماس هاردى في نفس المجموعة . ومن هذا الاتجاه في اللغة العربية « قنديل أم هاشم ، ليحيى حتى . و « وسوسة الشيطان ، لعبد الحميد جودة السحار .
وهى حالات شعورية ترتفع إلى مستوى أرفع الحالات التى خالجتى وأنا أقرأ لكبار الشعراء .

ولعمل هذا يصور لكاتب الأقصوصة عندنا ما فى طاقة الفن الذى يزاو لونه أن يبلغه ، لو رزقوا الموهبة . ولعله يصور كذلك للقراء بسعد الغالبية بما يقرأون من أقاصيص عما تستطيع الأقصوصة بطبيعتها أن ترقى إليه من آفاق .

* * *

ولقد نستطيع — وهذا مجرد اقتراح — أن نسمى : أقصوصة وقصة ورواية . فتكون الأقصوصة وتكون الرواية بالوصف الذى أسلفنا . أما القصة فتكون وسطاً بينهما — لافى الحجم فالجهم لا يعنى شيئاً — ولكن فى المحيط الذى تشمله .. يكون لما بدء ونهاية فى الزمن حتماً كالرواية . وليكنها لا تتسع اتساعها ، ولا تشمل مساحة واسعة من الحياة ومن الشخصيات ومن الأحداث كما تشمل الرواية . إنما تقوم على محور ضيق ومحيط محدود من الشخصيات والأحداث والمشاعر . وأضرب المثل بالباب الضيق لأندرية جيد ، والمقامر لدستوفسكى ، لأن حجمهما متقارب مع اختلاف المحيط والحوادث الشخصيات . فالباب الضيق تصلح مثلاً طيباً للقصة ذات الاتجاه الواحد ، إذ هى صورة حب خاص فى نفس خاصة . بينما المقامر على صغرهما تشمل حشداً من الشخصيات والأحداث بجانب شخصية البطل .. وعلى كل فهذا مجرد اقتراح .

التمثيلية

إذا كان في ميسور القصة تصوير الحياة في فترة من فتراتها بكل جزئياتها وملابساتها غير مقيدة بقيد ما إلا التعبير بلغة مناسبة للجو والحادثة والشخصية في كل موضع من مواضعها . فالتمثيلية تتمتع معها بهذا القيد دون أن تتمتع بالحرية التي تتمتع بها في الجوانب الأخرى !
هي أولا مقيدة بزمن محدود . زمن التمثيل . فلا تملك أن تتجاوز حداً معيناً من الطول ، يمكن تمثيلها في فترة معقولة .

وهذا القيد الزمني الكمي ، يجعلها مقيدة بقيد آخر من حيث المجال . فهي لا تملك تناول الجزئيات وتسلسلها ، لأن هذا يطيلها إطالة لا تملكها لذلك تقتصر على تصوير أبرز المواقف في الحادثة . وتقع بين هذه المواقف فجوات صغيرة أو كبيرة . وقد تتسع هذه الفجوات إلى حد أن تسقط جيلاً كاملاً بين الفصل والفصل ، لا تقول عنه إلا كلمة عابرة خلال السياق ، تشير إلى وقائع وأحداث لو تناولتها القصة لأفرغت فيها عشرات الصفحات (١) .

وهي مقيدة ثانياً بطريقة تعبير معينة . هي الحوار . في حين تملك القصة أن تكون حواراً في بعض المواضع ، ووصفاً في بعضها ، وتعليقاً على هذا الحوار بوضعه ويحلله . الخ .

وهي مقيدة ثالثاً بقيود المسرح والممثل والنظارة . فالقصة حرة في أن تختار المجال الذي تقع فيه حوادثها ، في الطبيعة : في البحار والصحارى والجبال والوهاد ، وفي كل مكان يخاطر لها أن تقع أحداثها فيه . أما التمثيلية فهي مقيدة — من ناحية المسرح — بمكان محدد ، لا تظهر فيه إلا مناظر محدودة . وقد يستعين المخرج بالحيلة لتمثيل منظر في غابة أو صحراء أو جبل أو بحر . ولكنه مقيد على كل حال بسعة المسرح . لذلك تلجأ التمثيلية الحديثة — في الغالب — إلى أن تجعل مجال حوادثها داخل البيوت وما يقرب من البيوت . لأنها لا تستطيع أن تصور مجالها في الخيال كالقصة ، ولا في الواقع كالفلم السينمائي .

(١) تخلصت التمثيلية الحديثة من شرط الوحدات الثلاث : لم تعد وحدة الزمن قيداً فيها كما كانت في العصر القديم .

ومقيدة من ناحية الممثل . وقدرته على الحركة المنظورة قدرة إنسانية . فيجب أن تكون المقدرة المنظورة لجميع أبطال التمثيلية قدرة إنسانية كذلك ، ليستطيع الممثل أن يؤدي الأدوار في حدود الطاقة الإنسانية . أما قوى الطبيعة ، والقوى الخارقة على العموم فليست في متناول الممثل ولا متناول المسرح . ولهذا تتجنبها التمثيلية الحديثة تجنباً كلياً أو جزئياً ، بينما القصة طليقة في تصوير جميع القوى وعرضها للخيال .

ومقيدة بالنظارة . فهم يريدون حركة يفعلون لها . حركة منظورة بقدر الإمكان ، لا حركة نفسية وشعورية خفية ، ولا حركة ذهنية تجريدية ، لأن الحركة المحسوسة هي التي يستمتع بمشاهدتها جمع من الناس ، بينما الحركة الشعورية أو الذهنية تحتاج إلى فرد في وحدة ، لديه فسحة للتأمل والتفكير ، ومتابعة الأحاسيس الفردية والفكر التجريدية . . وهذا يقيد التمثيلية بنوع خاص من الانجاء في الموضوع وفي التعبير ، ويحتاج إلى مهارة معينة للاستعاضة عن الجملة بالحركة ، وعن الخاطرة بالحادثة ، وفي اختيار المواقف والحركات والمشاعر المعبرة في ذات الوقت عن أهم حوادث الموضوع ، دون تزوير أو افتعال ، ودون أن تكون مع هذا مملّة أو قاطعة للحركة الشعورية .

ولأن التمثيل حركة محسوسة ، تتقيد التمثيلية بالواقع المحدود أشد مما تتقيد القصة . لأن النظارة لا بد أن يشعروا بأنهم أمام مشاهد حقيقية — لا تمثيلية — لكي يندمجوا في الجو ويستمتعوا بالمشاهدة . ولهذا يستعين المخرج بكل الوسائل المساعدة التي تحقق هذا الشعور ، من المناظر وملابس الممثلين وحركاتهم وافتعالاتهم . فإذا لم تكن الحوادث واقعية ، لا بالمعنى الاصطلاحي ولكن بمعنى طبيعية ، انكشف الأمر وفشلت الوسائل المساعدة . وهذا يحتم — فوق واقعية الحوادث — أن يكون التعبير عنها مفصلاً على قلوب الأبطال ومواقفهم وثقافتهم بقدر الإمكان . وإذا كان هذا شرطاً في القصة الناجحة ، فهو كذلك في التمثيلية ، وبدرجة ألزم وأشد ضرورة ، لأن كل انحراف غير طبيعي في التعبير أو التفكير يكشف اللعبة ، ويضيع الجو التأثيري الذي تحاول التمثيلية ، كما يحتم أن تكون الخاتمة متمشية مع سير الحوادث بحيث يتوقعها المشاهد ، ويراها عاقبة طبيعية غير مפתعلة ولا مستحيلة مهما كان فيها من عنصر المفاجأة .

القس وروميو وجوليت . . كلهم أشخاص واقعيون طبيعيون (١) . لأن الشاذ طبيعي كذلك ، ما دام الشذوذ داخل في دائرة الطبيعة الواقعة .

نعم إن هناك ميلا الآن إلى إظهار أكثر من جانب واحد في الشخصية الواحدة . لأن الدراسات النفسية الحديثة قد أوضحت ما كان من قبل ملحوظاً من أن الشخصية الإنسانية مزيج من المشاعر والآحاسيس والدوافع الخيرة والشريفة والعناصر الوضيعة والرفيعة ، وأنه ليس هناك في عالم النفس أسود خالص ولا أبيض خالص ؛ ولا بد أن يتنفع الأدب بما تكشفه الدراسات والملاحظات في عالم النفس وعالم الظاهر .

ولكن هذا لا ينبغي أن اتجاهاً واحداً جارفاً في بعض النفوس غير السوية هو الذي يطبع الشخصية . فلا حرج على كاتب التمثيلية أن يبرز هذا الجانب كاملاً واضحاً في بعض الأحيان ، مادام قادراً على أن يشعرنا بحقيقة الموقف وجديته بلا تعمل ولا افتعال .

أما الموضوع فلا تقييد فيه بغير القيود الطبيعية للتمثيلية ، وهي التي تحدثنا عنها من قبل . فيستوى بعد ذلك أن يكون تاريخياً أو حاضراً أو مستقبلاً ، مادام العنصر الإنساني الواقعي ملحوظاً فيه . ولا عبرة بما يحتمه بعض أنصار المذاهب الاجتماعية من تقييد الأديب بموضوعات معينة تخص الصراع الاجتماعي في فترة خاصة أو تصور رجل الشارع دون بقية الطبقات . فذلك تقييد للفن بغير قيوده . وإن كانت التمثيلية بالذات من الفنون التي تزداد حيوية حين تعالج المشكلات المعاصرة . ولكن يجب أن ينظر إلى هذا من الناحية الفنية لا من الناحية الاجتماعية . أي أن يعالج الموضوع على أساس تأثيرات الفنان الذاتية لا على أساس إيحاء مفتعل وتوجيه من خارج النفس .

* * *

وتبقى كلمة عن لغة الحوار .

وقد قلنا : إن كل انحراف غير طبيعي في التعبير أو التفكير يكشف اللعبة

(١) لم آخذ هنا بالاصطلاحات الأجنبية عن « الرومانسية » و « الواقعية » ... الخ إنما نظرت إلى طبيعة هذه الشخصيات وإمكان وجودها في الحياة ، واستخدمت كلمة « واقعية » بمعنى جائزة الواقع .

ويضيع الجو التأثيرى الذى تحاوله التمثيلية ، فيجب إذن أن تكون لغة الحوار مناسبة لمستوى الشخصيات التفكيرى . وإذا كان من غير الجائز أن ينطق الرجل العامى بالفكرة الفلسفية ، فكذلك ينبغي ألا نطقه بلغة كبار الأدباء !
واللغة العربية — ولو أنها لغة الخواص — استطاع تطويعها للمستويات المختلفة كما أسلفنا فى القصة . وهذا التطويع هنا أزم ، لأنه جزء أساسى من كيان التعبير فى التمثيلية .

وهذا يسوقنا إلى التمثيلية المنظومة . وفى اعتقادى أن العصر لم يعد يحتمل أن تكتب التمثيلية شعراً ، لا بروح العامة ، ولا بالموضوعات التى تتناولها التمثيلية فلم يعد من الطبيعى أن يعبر الشعر عن غير اللحظات الفائقة فى الحياة كما أسلفنا . والتمثيلية التى تمثل الواقع الطبيعى ليست كلها لحظات فائقة بطبيعة الحال ، وموضوعاتها الحاضرة موضوعات عصرية فى الغالب ، لأن هذه هى أنسب الموضوعات .

ويجوز فى بعض الأحيان أن يعبر عن مواقف خاصة فى التمثيلية شعراً إذا كان موضوعها تاريخياً أو عاطفياً . ولكنى لا أكاد أنصور أن يقف جماعة من الناس ساعتين أو ثلاثاً يتخاطبون بالشعر ، لافى هذا العصر ، ولا حتى فى العصور القديمة إلا أن الموقف فى هذا العصر أعجب والتزوير أوضح . . لقد انقضى عصر التمثيلية الشعرية ولا فائدة من بعث قديم مات ! .

الترجمة والسيرة

التراجم الشخصية فن حديث من فنون الأدب ، انفصل عن علم التاريخ ، ودخل عالم الأدب من باب الطاقة الشعورية التى يبناها الأديب فى موضوعه ، والقيم الفنية التى يضمها تعبيره .

والتراجم على هذا الوضع تشتمل العنصرين الأساسيين للعمل الأدبى : التجربة الشعورية ، و العبارة الموحية عن هذه التجربة ، لأن إحساس المؤلف بحياة من يترجم له . وبظروفه وحالاته النفسية ، وتطبيقها على تجاربه هو فى عالم الشعور والحياة ، وعلى التجارب الإنسانية التى خربها بنفسه أو فى قراءته ، ومحاولة استنقاذ الملابس التى أحاطت بحياة بطله وذهبت فى تيه الوجود ،

واستحضارها في الذهن والشعور من حياة البطل لحظة فلحظة . . . كل هذا يجعل عنصر « التجربة الشعورية » ذا وجود حقيقي في ترجمة الشخصية . أما القيم التعبيرية فهي بطبيعتها ستوجد بوجود التجربة الشعورية على هذا النحو من القوة والوضوح .

فإذا خلت الترجمة من هذين العنصرين ، أو من أحدهما ، استحالت سيرة أو تاريخاً بعيداً عن عالم الأدب ، فجرد سرد الحوادث والوقائع — مهما بلغ من الدقة والنفصيل والتحقيق — ليس هو « الترجمة » إنما هو المادة الخام التي تصنع منها الترجمة ، حين يتناولها مؤلف موهوب ، فينفخ فيها روحاً وحياة ، ويستنقذ من خلالها الكائن الإنساني الذي وقعت له ، ويجعله يعيد تمثيلها كما لو كان حياً . وكنا نحن القراء نشهده مرة أخرى يقوم بما قام به في الحياة . ويعترض طريقه ما اعترض طريقه في الحياة .

ولقيم التعبيرية هنا كل ما لها من الأصالة في فنون الأدب الأخرى . فاللغة المشعة والعبارة الموحية ، وطريقة السير في الموضوع . . . كلها ذات أثر في خلق جو الحياة حول البطل ، وتجسيم الصور الخيالية لهذه الحياة المبعوثة . والترجمة على هذا الوضع « قصة » تستمد عناصرها من الواقع لا من الخيال . ولكن عنصر الخيال فيها ليس معدوماً ، فهو الذي يحيي حوادث الماضي ويستحضرها كأنها قائمة في الحاضر ، وهو الذي يخلع سمة الحياة على الشخصية كأنها بعثت تعيش .

ولست الشخصية الإنسانية وحدها هي التي تتناولها الترجمة على هذا الأساس . فالمدن . وربما الممالك . تمكن الترجمة لها على هذا النحو ، فتصور كائنات حية تنمو نمواً عضوياً ، وتشب وتهرم وتشبخ ، ويقع لها من الحوادث ما يقع للأحياء ، وتعاطف مع الكون والحياة كما يتعاطف الأحياء . وترجمة « إميل لدفيج » للنيل لا تقل روعة عن ترجمته لنا بليون ، ولا تقل حركة وحيوية وانعطافاً .

ولدينا في اللغة العربية عدة نماذج للتراجم . ليست واحدة منها مما ينطبق عليه نص الاصطلاح الحرفي : « ترجمة » .

لدينا طريقة العقاد في رسم صورة نفسية للبطل بعرض خصائصه الأساسية البارزة ، والتدليل عليها بحوادث منتقاة من تاريخه لها دلالتها على هذه الخصائص ،

دون الدخول في تفصيلات حياته ، وتتبع خطاه . وكتب « العبقريات » كلها من هذا الطراز .

ويبلغ فيها من البراعة إلى حد أن خطأ هنا وخطأ هناك في الصورة يبرز الملاح ، ويصور السمات ، ويدع هذه الشخصية تنتفض حية ، معروفة لدينا ، كما لو كنا صحنها أمدأ طويلا . وهو يسكب في هذه الصورة عصاره نفسه ، وخالصة تجاربه وقوة منطقته ونصاعة تعبيره . ولهذا تعد تلك « العبقريات » أحسن أعماله .

ولكن هذه الطريقة — على ما فيها من إبداع — ليست مأمونة . لأن الغلظة الصغيرة فيها تذهب بالصورة كلها . فهي غلظة في سمة إنسانية ، لاني حادثة جزئية . ولا تخلو من نقص وخطر ، لأن الشخصية الإنسانية ليست وحدة ثابتة في جميع الظروف والأحوال ، فالافتاء بالسمات البارزة والخصائص الكبيرة ، والحوادث المختارة لا يكفل تصوير الشخصية من كل جوانبها ، وفي جميع ملبساتها ، ولا يضمن لنا صورة من الحياة المتسلسلة للبطل كما عاشها أول مرة . أى لا يضمن لنا سمة القصة وهي سمة ضرورية في « ترجمة الشخصية » ، كما أن قلة عناية العقاد بتحرير النصوص والحوادث التي يرتكن إليها في رسم خطوط الشخصية الأساسية قد تقود إلى أخطاء أساسية في تصويرها ، وتنتهى إلى صورة مضللة أو محرفة .

ولدينا الطريقة المقابلة لطريقة العقاد وهي طريقة هيكل في « حياة محمد » وفي « الصديق أبو بكر » ، وفي « الفاروق عمر » ، ولكن هيكل تنقصه الحساسية الشعرية . وهي عنصر أصيل في الترجمة لأنها هي التي تكفل الحياة للسيرة ، وتضمن عملية البعث . فليست الترجمة حوادث تروى ، بل حياة تعاد . كما ينقصه إدراك روح الفترة التي عاشت فيها هذه الشخصيات . ومن ثم فهو لا يحسن إدراك العوامل الشعورية التي كانت تعتمل في نفوس محمد أو أبي بكر أو عمر أو كثير من الشخصيات الأخرى التي عاشت في هذا الإطار .

والقارىء لكتب هيكل هذه يجد سرداً للحوادث وتعليقاً عليها ، ومناقشة للآراء فيها . وهذا كله يبدد الصورة الإنسانية من ورائها ، ويحيلها سيرة تاريخية جامده عنصر الحياة فيها ضئيل . ويصعب احتسابها « عملاً أدبياً » بالمقاييس التي أسلفنا إلا في مواضع منها معدودة .

وهناك طريقة ثالثة وهى طريقة شفيق غربال فى كتابه عن « محمد على الكبير » ، يرسم فيها الشخصية تعمل فى ظروفها ومحيطها ؛ وهو لا يجانب السترتيب التاريخى فى السيرة ، ولا يتخطاه ليجمع الحوادث ذات الدلالة على سمة معينة — كما يصنع العقاد — ولكنه كذلك لا يتقيد بالاستعراض الكامل لحوادث السيرة — على طريقة هيكل — فهو يختار منها على الترتيب التاريخى ما يصور شخصية البطل وظروف محيطه ، وطريقة عمله فى هذا المحيط .

ولكن هذا العمل أقرب إل علم التاريخ منه إلى فن الأدب . لأن لإحياء الشخصية كأنها تعيش وتعانى التجارب الشعورية وتتفعل بها ، وتؤثر فى سواها .. كل هذا لم يكن من برنامج المؤلف . لأنه لم يرد تصوير حياة بطل إنما أراد تأريخ سيرته . وهذا ما يبعدها عن نطاق الأدب إلى نطاق التاريخ .

بقى لدينا طراز لم يرد به صاحبه أن يكون « ترجمة » ، خالصة ، ولم يرد به أن يكون بحثاً أدبياً خالصاً . إنما هو بين بين . ذلك هو طراز طه حسين فى كتابه : « مع المتنبي » .

وهذا الطراز لا يدخل عالم الأدب تحت عنوان « التراجم » ، ولا تحت عنوان « البحوث الأدبية » ، إنما يدخله تحت عنوان « الاستعراض التصويرى » ، فالمؤلف يرسم فى الطرين بعض ملامح الشخصية ، ويستعرض بعض الحوادث التى صادقتها ، ويصور انفعالاتها بهذه الحوادث واستجاباتها الشعورية ؛ ويخلع الحياة على هذه الانفعالات والاستجابات ؛ ويدخل فى ذلك بعض الدراسة الأدبية لمخلفات هذه الشخصية . وهذا « عمل أدبى » له من خصائص العمل الأدبى ، التجربة الشعورية والتعبير عنها فى صورة موحية . ولكنه ليس « ترجمة » ، وإن نكنا نحدثننا عنه تحت هذا العنوان !

ولعل كتاب « جبران » لميخائيل نعيمة قد حقق سمة القصة فى الترجمة ولعله الوحيد فى المكتبة العربية من نوعه فى تحقيقها . ولكننا لانسى ظروف الصداقة والمصاحبة الشخصية بين المترجم والمترجم له ، وهى ظروف لم تتح لأصحاب التراجم الآخرين ، فجاءت الترجمة هنا أشبه شئ بالذكريات الشخصية الحية .

ومن هذا البيان يبدو لنا أن مكان التراجم بمعناها الاصطلاحى الكامل لا يزال ناقصاً فى المكتبة العربية . وإنه ليكمل حين تجتمع طريقة العقاد الشعرية إلى طريقة هيكل الاستعراضية مع تحرير النصوص وتحقيق الحوادث فى الأولى وتوافر الإدراك الصحيح لروح الفترة وروح الشخصية فى الثانية . . . وحين تدور الشخصية تصويراً حياً وهى تخطو خطوة ، وتعيد دورها على صفحات الكتاب كما لو كانت تعيشه فى الحياة ، كما صنع ميخائيل نعيمة !

الخاطرة والمقالة والبحث

هناك نوعان من العمل الأدبى نطلق عليهما لفظ « المقالة » وهما يتشابهان فى الظاهر ويختلفان فى الحقيقة ، فأحدهما انفعالية والأخرى تقريرية ، ولعل من الأنسب أن نفرق بينهما فى الاسم بدل أن نفرق بينهما فى الوصف ، فنقصر لفظ « المقالة » على النوع الثانى ، ونسمى النوع الأول « خاطرة » .
ونبادر بكلمة إيضاحية عن كل منهما تكشف عن الطبيعة المختلفة لكليهما .
الخاطرة فى النثر تقابل القصيدة الغنائية فى الشعر ، وتودى وظيفتها فى عرض التجارب الشمورية التى تناسبها .

فالقصيدة الغنائية مجرد تعبير فى صورة موحية عن تجربة شعورية ، بلغت من الامتياز حدّاً خاصاً ؛ والشاعر فى هذه الحالة لا يفعل أكثر من الانسياب مع أحاسيسه وانفعالاته بهذه التجربة المعينة ، وتجميع المشاعر المتناثرة حول هذه التجربة ، والاهتمام إلى الصورة اللفظية التى تتفق بإيقاعها وظلالها ومعانيها مع الجوى الشعورى الذى يتحالفه . وكثير من هذا يتم بعيداً عن الوعى فى حالات معينة ، حتى ليبدو كأنه إتمام من مصدر مجهول . هذا المصدر الذى يميل علماء التحليل النفسى إلى حصره فى « اللاشعور » .

وحقيقة إنه لا بد من قسط من الوعى فى عملية الخلق الفنى . ولكن هذا القسط يزيد وينقص حسب نوع التجربة وقوتها ، وحسب طبيعة الشاعر وموهبته . إلا أن السمة البارزة فى القصيدة هى انسياب الشاعر مع خواطره وأحاسيسه حتى تصل إلى التركيز الواعى فى الأداء اللفظى ؛ وقبلها توجد الفكرة الواعية سلفاً قبل أن تجول فى نفسه خواطر مبهمه ، وأحاسيس مناسبة . إلا فى شعر الفكرة .

ونصيب هذا اللون من الشاعرية كما قلنا ضئيل . كل هذه السمات يمكن أن تنطبق على الخاطرة في عالم النثر ، مع استثناء واحد هو الوزن والقافية ، وكثيراً ما يوجد لون من الإيقاع فيها يقابل الوزن ، ونوع من التوافق في المقاطع يقابل القافية ، لأن طبيعة التجارب التي تعالجها لا تستغني عن قسط قوى من الإيقاع والتنغيم . أما المقالة فهي فكرة قبل كل شيء . وموضوع . فكرة واعية ، وموضوع معين يتحوى قضية يراد بحثها . قضية تجمع عناصرها وترتب ، بحيث تؤدي إلى نتيجة معينة وغاية مرسومة من أول الأمر . وليس الانفعال الوجداني هو غايتها ، ولكنه الافتناع الفكري .

ونضرب الأمثلة لكلا هذين الطرازين فيما يلي :

يقول ميخائيل نعيمة بعنوان : « الصخور » .

« بيني وبين الصخور مودة ما أستطيع تفسيرها ، ولا تحديد الزمان الذي نشأت فيه ، ولكنني أحسها عميقة وثيقة ، بعيدة الغور والقرار ، فلعلها تعود إلى يوم كنت طينة في يد الله . وكان اللسمة التي جعلت من الطينة إنساناً ما كانت تزيد تلك المودة غير تأصل وجمال ونقاوة ، حتى أنها لتبلغ بي في بعض الأحيان درجة الهيام . فإذا ما انحجبت أياما عن الصخور ، أو انحجبت عني ، ثم أتيح لي أن أعرّ على واحد منها أينما كان ، ومهما يكن شكله أو حجمه أو لونه ، أحسست جذلاً في دمي ، وبهجة في عيني ، ودوافع في مفاصلي تدفعني إليه . فإذا تمكنت من لمس مسه برفق ولهفة ومحبة ، وإلا اكتفيت بما ترشفه عيني من رحيق أنه وهدوته ورزاقته ومودته .

« ولا شك عندي في أن القدرة التي لا تمسك عن كل ذي حاجة حاجته إذا كان في قضائها خير للحاجة والمحتاج ، كانت رقيقة بي وسخية عليّ إلى أبعد حدود الرفق والسخاء ، فقد باركتني بثروة لا أنقاد لها من الصخور التي يندر أن يضارعها مضارع حتى في هذه الجبال المبكي عليها من أصدقاتها والمهجورة من أبنائها لوفرة غناها بالصخور . ففي جبهة « صنين ، وحده لي معين لا ينضب من الفتنة الخرساء المنهلة بغير انقطاع من محاجر صخوره ونحورها ، والمتفرقة على منابحه بكل ألوان الشمس والآثار والأمية والأسحار ، ووهج الهجيرة وظلال السحاب ، وأندام الضباب وأنفاس الفصول ، وأنغام الدهور . . الخ .

وَيَتَمَّ جِيرَانِ خَلِيلِ جَبْرَانَ بِعَنْوَانِ «الْحُرُوفِ النَّارِيَةِ» .
«أَهْكَذَا تَمْرُ اللَّيَالِ؟ أَهْكَذَا تَنْدَثَرُ تَحْتَ أَقْدَامِ الدَّهْرِ؟ أَهْكَذَا تَطْوِينَا الْأَجْيَالَ
وَلَا تَحْفَظُ لَنَا سِوَى اسْمِ تَخَطُّهُ عَلَى صَفْحِهَا بِمَاءٍ بَدَلًا مِنَ الْمَدَادِ؟ أَيْنَ ظَنُّهُ هَذَا النُّورِ
وَتَزُولُ هَذِهِ الْحَبِيبَةُ وَتَضْمَحِلُّ هَذِهِ الْأَمَانِيُّ؟

«أَيُّهِمُ الْمَوْتُ كُلُّ مَا نَبْتِيهِ ، وَيَذَرِي الْهَوَاءَ كُلُّ مَا نَقُولُهُ ، وَيَخْفِي الظَّلَّ كُلُّ مَا نَفْعَلُهُ؟
«أَهْذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ؟ هَلْ هِيَ مَاضٍ قَدْ زَالَ وَاخْتَفَتْ آثَارُهُ ، وَحَاضِرٌ يَرْكُضُ
لَا حَقًّا بِالْمَاضِي ، وَمُسْتَقْبَلٌ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا إِذَا مَا مَرَّ وَصَارَ حَاضِرًا أَوْ مَاضِيًا؟
«أَهْكَذَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ يَطْفُو دَقِيقَةً عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ ثُمَّ تَرْتَسِمَاتُ
الْهَوَاءَ فَتَطْفُئُهُ وَيَصْبِحُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ .

«لَا لِعَمْرِي . لِحَقِيقَةِ الْحَيَاةِ حَيَاةً . حَيَاةً لَمْ يَكُنْ ابْتِدَاؤُهَا فِي الرَّحْمِ ، وَلَنْ
يَكُونَ مَنتَهَا فِي الْمَحْدِّ ، وَمَا هَذِهِ السَّنَوَاتُ إِلَّا لِحِظَّةٍ مِنَ حَيَاةٍ أَزَلِيَّةٍ أَبَدِيَّةٍ .
هَذَا الْعَمْرُ الدُّنْيَوِيُّ مَعَ كُلِّ مَا فِيهِ هُوَ حِلْمٌ بِجَانِبِ الْبِقِظَةِ الَّتِي نَدْعُوهَا الْمَوْتَ الْخَفِيفَ ،
حَمٌّ وَلَسْكَنُ كُلِّ مَا رَأَيْنَاهُ وَفَعَلْنَاهُ فِيهِ يَبْقَى بَقَاءَ اللَّهِ .

«فَالْأَثِيرُ يَحْمِلُ كُلَّ ابْتِسَامَةٍ وَكُلَّ تَنْهَدَةٍ تَصْعَدُ مِنْ قَلْبِنَا ، وَيَحْفَظُ صَدَى
كُلِّ قَبْلَةٍ مَصْدَرُهَا الْحَبِيبَةُ . وَالْمَلَائِكَةُ تَحْصِي كُلَّ دَمْعَةٍ يَقْطُرُهَا الْحَزَنُ مِنْ مَآقِينَا ،
وَتُعِيدُ عَلَى مَسْمَعِ الْأَرْوَاحِ السَّابِحَةِ فِي فِضَاءِ اللَّانِهَابَةِ كُلَّ أَنْشُودَةٍ ابْتَدَعَهَا الْفَرَحُ
مِنْ شِوَاعِرِنَا .

«هَنَّاكَ فِي الْعَالَمِ الْآتِيِّ سَنَرِي جَمِيعَ تَمُوجَاتِ شِوَاعِرِنَا ، وَاهْتِرَازَاتِ قَلْبِنَا .
وَهَنَّاكَ نَدْرُكُ كَنَّهُ أَوْهَيْتِنَا الَّتِي نَحْتَقِرُهَا الْآنَ مَدْفُوعِينَ بِعَوَامِلِ الْقَنُوطِ .

«الضَّلَالُ الَّذِي نَدْعُوهَ الْيَوْمَ ضَغْطًا سَيَظْهَرُ فِي الْغَدِ كَحَلْقَةٍ كَيَانِهَا وَاجِبٌ لَتَكْمَلَةِ
سَلْسَلَةِ حَيَاةِ ابْنِ آدَمَ .

«الْإِتْعَابُ الَّتِي لَا نَكْفَأُ عَلَيْهَا الْآنَ سَتَحْيَا مَعَنَا ، وَتَذِيغُ مَجْدَنَا ، الْأَرْزَاءُ الَّتِي
نَحْتَمِلُهَا سَتَكُونُ إِلَّا كَلِيلًا لِفَخْرِنَا .

«هَذَا وَلَوْ عَلِمَ «كَيْتَسُ» ، ذَلِكَ الْبَلْبَلُ الصِّدَاحُ أَنَّ أَنْشِيدَهُ لَمْ تَزَلْ تَبْثُ رُوحَ
حَبِيبَةِ الْجَمَالِ فِي قُلُوبِ الْبَشَرِ لِقَالَ : «احْفَرُوا عَلَى لُوحِ قَبْرِى : هُنَا بَقَايَا مِنْ كَتَبِ
اسْمِهِ عَلَى أَدِيمِ السَّمَاءِ بِأَحْرَفٍ مِنْ نَارٍ» (١) .

(١) تعليقا على قول كيتس : احفروا على لوح قبرى : هنا رفات من كتب اسمه بماء .

وواضح أن ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران ، لا يريدان أن يؤدبا إلينا «فكرة» ما . إنما يريدان أن يعرضا علينا «خاطرة» شعورية أو عدة خواطر ، اتفعلت بها أحاسيسهما كما يفعل الشاعر بإحساس ما فيسترسل معه ويرسمه لنا في صورة لفظية تناسب كانيابيه . وقد تتضمن فكرة ولكنها ليست ذهنية .

وهذا ولا شك اختيار للصور والظلال ، ومراعاة للإيقاع ، لأن هذه الخواطر أشبه شيء بخواطر الشعر الغنائي ، بل هي خواطر شعرية يستطيع النثر الموقع المصور أن يستنفدها ، ولا يحتاج إلى إيقاع النظم الواضح المقسم ، لأن طبيعتها أقل انفعالا بحيث يغني فيها هذا الضرب من التعمير .

أما المقالة فلها شأن آخر . إنها تشرح فكرة وتجمع لها الأسانيد وتعترض عن اللفظ المصور باللفظ المجرد ، وتغني فيها المعاني المجردة عن الصور والظلال في معظم الأحوال .

ومثلها هو سائر ما نكتبه من بحوث قصيرة حول مسألة واحدة من المسائل السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية . فهي بحث قصير .

وهناك البحث الطويل . كهذا الكتاب مثلا . فهو بحث عن «النقد الأدبي» ولكنه يتناول الموضوع من جوانبه المتعددة ، بتسلسل خاص يجعل كل فصل أو عدة فصول مقدمات لتنتائج متدرجة تصل إلى نهايتها في نهاية الكتاب .

والفارق بين البحث الطويل والمقالة ، أن هذه تعالج فكرة واحدة في الغالب يصل القارىء إلى نتیجتها عند فراغه من المقالة . أما البحث الطويل ، فكل فصل فيه يعالج جزءا من الفكرة ، ويصلح مقدمة للفصل الذى يليه ، وجميع فصوله متعاونة .

والبحث طويلا أو قصيرا يقف في آخر صفوف الأعمال الأدبية ، ويكاد ينسأخ منها ، ولا يمك به فى الصف إلا أن يحتوى على تجارب شعورية ، كما فى البحوث الأدبية ، وإلا أن يعبر عن هذه التجارب فى صورة ليست ذهنية مجردة . أما الخاطرة فداخلة فى صميم «العمل الأدبي» كالفصيدة سواء بسواء .

قواعد النقد الأدبي

بين الفلسفة والعلم

الأدب واحد من الفنون الجميلة : الموسيقى والتصوير والنحت والأدب (١) . وكل هذه الفنون ينطبق عليها أنها « تعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية » . فغايتها الأولى هي التصوير والتأثير : تصوير المشاعر والأحاسيس والوجدانات التي تخالج نفس الفنان . والتأثير فيمن يطالعون عمله الفني ليشاركوه أحاسيسه ، وتعيد نفوسهم تمثيل التجربة الشعورية التي عاناها .

إلا أن أداة التعبير الفنية تختلف في كل فن عنها في الآخر . فهي في الموسيقى أصوات ومسافات ، وفي التصوير ألوان وخطوط ، وفي النحت أحجام وأوضاع ، وفي الأدب ألفاظ وعبارات .

ونظراً لأن هذه الفنون جميعاً ترجع إلى أصل واحد هو الشعور ، وجميعها غرض واحد هو التأثير ، فقد قامت بعض الأبحاث فيها على أساس وضع قواعد عامة لها بوصفها إحدى مباحث الجمال .

وحينما كانت الفلسفة هي المسيطرة على التفكير البشري مال بعضهم إلى إقامة هذه القواعد على أساس من الفلسفة ، كما صنع أفلاطون ومن بعده أرسطو — على ما بينهما من اختلاف في النظرة والحكم ، ولكن اتجاهاً معاً كان اتجاهاً فلسفياً — وقد ظل هذا الاتجاه مهيمناً حتى عصر النهضة حينما بدأ « العلم » يشارك الفلسفة النظرية مكانتها ومركزها . ثم تتوالى أطواره فيتجه أولاً اتجاهاً طبيعياً ، يعقبه اتجاه بيولوجي ، ثم اتجاه نفسي في العصر الحديث .

وفي كل مرحلة من هذه المراحل ، سواء مرحلة سيطرة الفلسفة على الفكر

(١) المتعارف أن « الشعر » خاصة هو الذي يوصف هذا الوصف . ولكن يتبين مما تقدم أن بقية فنون الأدب تشترك مع الشعر في حدود واحدة ، تجعلها فناً من الفنون الجميلة « فكلها » تعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية » .

البشرى أو مراحل سيطرة العلوم الطبيعية والبيولوجية والنفسية ، كانت قواعد النقد الفنى تتأثر بهذه التيارات . وتبرز فيها بعض المذاهب معتمدة على هذا التأثير الفكرى العام .

أما فى النقد العربى فقد حاول « قدامة بن جعفر » (وأخفق) أن يقيم قواعد النقد على أسس فلسفية ومنطقية . ثم حاول عبد القاهر أن يدخل الدراسة النفسية فى النقد بشكل منظم . ولكن لم يتابعه أحد فوفقت المحاولة فى خطواتها الأولى ، التى كانت بالقياس إلى زمنه خطوات كبيرة . فلما بدأت النهضة الحديثة عندنا تأثرت قواعد النقد بالتيارات الغالبة فى أوروبا ، فظهر كتاب « الأدب الجاهلى » لطفه حسين متأثراً فى اتجاه البحث لا فى طريقته بفلسفة ديكرت . كما ظهر للعقاد كتاب « ابن الرومى . حياته من شعره » متأثراً بالمباحث التاريخية والبيولوجية والسيكولوجية . وظهر كتاب « فجر الإسلام » لآحمد أمين متأثراً بالطريقة التاريخية . وبدأت مثل هذه التأثيرات فى كثير من الكتابات النقدية العربية .

ولنعد إلى أول الحديث ، فنذكر أن بعض النقاد رأى وضع قواعد عامة للنقد الفنى ، وبناء هذه القواعد على أسس فلسفية (وبخاصة نظريات الجمال) ثم طفا العلم — وبخاصة علم النفس أخيراً — فرأى بعضهم أن تقام تلك القواعد على أسس العلم ، وآخر اتجاه هو الاتجاه إلى العلم النفسى .

ولكل اتجاه من هذه الاتجاهات قيمته . لولا الغلو فى تطبيقه . وسنناقش هنا باختصار كلا من هذه الاتجاهات (فالتفصيل متروك لمكانه فى القسم الثانى من هذا الكتاب) قبل أن نتحدث عن : مناهج النقد الأدبى .

إن إقامة قواعد النقد الفنى على أساس من الفلسفة قد يجدى فى توسيع آفاق النظر إلى الفن بوصفه تعبيراً عن الحياة ، متصلًا بغاياتها العليا ، وأهدافها العامة ؛ وله شأنه الخاص فى تفسير دخائل الحياة الإنسانية والكونية — وهى مادة الفلسفة الأصيلة — ولكنها فيما عدا هذا غير مأمونة ولا مضمونة . وحسبنا أن نضرب المثل بما أدت إليه نظرة أفلاطون الفلسفية إلى الفن ونظرة أرسطو . فبناء على نظرية أفلاطون فى « المثالى » ، القائلة بأن الأشياء الخارجة لاحقيقة لها وإنما تكتسب حقيقتها من « الأفكار » التى تمثلها وهى « المثل » . . رأى أن « الشئ »

تقليد للمثال ، وأن الصورة التي يرسمها المصور أو الشاعر للشئ هي تقليد للتقليد فلا حاجة إليه ، وأن كل شئ لا يمثل فكرة لا يستحق الوجود . والشعر يمثل الشئ الذي يمثل الفكرة فهو عمل حقير ، لضرورة لوجوده في المدينة الفاضلة ! نعم إن تليذه أرسطو قام ينافح عن الشعر على أساس من الفلسفة أيضاً . ولكنه بسبب ذلك قد أخطأ ، فأغفل الشعر الغنائى ولم يمدده شعراً — وهو أصل ألوان الشعر في الشعارية — ولذلك قال إن الشعر حكاية لأعمال الرجال ، وإن الشاعر لا يجوز أن يحدثنا عن نفسه ! ! وهذا خطأ جسيم منشؤه أن فلسفة أرسطو كانت متأثرة بنزعة العلية البيولوجية ، فقسم الفنون أقساماً حاسمة ، كما يقسم عالم الحياة أنواع النبات والحيوان . وحين رأى الشعر الغنائى يعتمد اعتماداً ظاهراً على الموسيقى ، عده ضرباً من الموسيقى لا من الشعر ، لشدة إحكام الفواصل في ذهنه بين الأنواع ! ! ! كذلك يمكن أن نشير هنا إلى محاولة « قدامة » في تقسيم الشعر إلى ثمانية أضرب تقسماً « منطقياً » وإقامة قواعد الجمال فيه على أسس عقلية تفسد الشعر إفساداً .

وهذه الأمثلة كافية لإظهار الخطأ في إقامة قواعد النقد الفني على أساس الفلسفة ، أو « المنطق » . أما ربط هذه القواعد إلى فلسفة الجمال بخاصة ، فالواقع أنه لا يشر شيئاً غير توسيع آفاق النظر إلى الفن والجمال . أما إذا أريد أن تكتسب هذه القواعد دقة ووضوحاً فالنتيجة عكسية . فنظريات الجمال لا تزال غامضة ، يصعب فيها التحديد والإيضاح ، وربط النقد الفني إليها لا يقربنا إطلاقاً من ضبط قواعده ، وتوضيح حدوده !

أما الاستعانة بطريقة البحث العلمى ، وبالنظريات العلية ، فلهما فائدتهما بلا شك . ولكن لا بد أن يلاحظ أن طبيعة العلم غير طبيعة الفن ، وأن هناك اختلافاً أصيلاً بين الطبيعيتين يحسب حسابه عند التطبيق .

ولعل علم النفس أقرب العلوم بطبيعته للأعمال الفنية ، لأن مادته التي يعالجها تتصل بالمادة التي يعالجها الفن . وهى الشعور ، والتعبير عن هذا الشعور . ولكن يجب ألا تغفل غلطة بعض النفسيين التي دعاهم إليها اغترارهم بالفن العظيمة في عالم النفس . هذه الغلطة هي محاولة التعميم . على طريقة العلوم الطبيعية وعلم الحياة .

إن المادة التي يشتغل فيها العالم الطبيعي هي الأجسام الجامدة . فمن المستطاع أن يصل فيها إلى قواعد حاسمة ، لأنه يملك أن يخضع المادة إخضاعاً تاماً لتجارب المعمل . وحتى المادة الجامدة ظهر أنها لا تتصرف في جميع الأحوال تصرفاً واحداً داخل المعمل !!

والمادة التي يشتغل بها العالم البيولوجي هي الأجسام الحية ، وهذه من المستطاع أن يصل فيها إلى قواعد شبه حاسمة ، لأن تصرفاتها في أثناء التجارب العملية محدودة ، فالحكم الحاسم عليها معقول .

أما المادة التي يشتغل فيها العالم النفسى فهي المشاعر والأحاسيس والمدركات . هي الانفعالات والاستجابات . ويكاد يكون من المستحيل أن يلم المحرب بجميع الظروف والملابسات ، وأن يسيطر على مادة التجربة كما يسيطر العالم الطبيعي أو العالم البيولوجي . فالحكم الحاسم والتعميم الشامل عرضة للأخطاء الكثيرة . فن الواجب ألا يندفع النفسيون في هذه الأحكام .

ولأنه ليكون من الخطأ القادح الاعتماد الكلى في قواعد النقد الفنى على أساس علم لا يستطاع الجزم فيه بشئ إلا وهناك احتمال أن تظهر وراء هذا الجزم حالات لا يشملها ، وقد تغيره من الأساس .

° ° °

وللطريقة التاريخية في النقد الفنى قيمتها كذلك ، ولكن في حدود خاصة ، لأنها لا تملك وحدها ، ولا بإضافة الدراسة النفسية إليها ، أن تفسر لنا العمل الفنى تفسيراً كاملاً ، وإن أوضحت بعض الملابسات التي أحاطت به ودفعت إليه ولونه . ولعل المثال هنا يكون أكثر إيضاحاً .

تميل الدراسة التاريخية للفن — إلى أن تعد ظهور الفنان وعمله حادثاً تاريخياً تدفع إليه الظروف التاريخية العامة ، وتبرزه البيئة كأنه ظاهرة من ظواهرها التي لا بد من وجودها في اللحظة الواجب ظهوره فيها .

وتميل الدراسة النفسية إلى أن تعد الأثر الفنى ظاهرة من ظواهر الحالة النفسية للفنان ، واستجابة معينة لانفعالات معينة ، وتوغل الدراسة التحليلية فيما تسميه « العقد النفسية » للكشف عن ظروف العمل الفنى وواقعه التي توجد وتلونه . وقد سلك العقاد في كتابه عن «شاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة» الطريقتين معاً ، فأثبت أولاً أن الغزل كان حاجة طبيعية في البيئة الحجازية في هذا الأوان .

وأن عمر بن أبي ربيعة لبي هذه الحاجة تلبية طبيعية . وبهذا يكون الشاعر ظاهرة تاريخية . ثم تحدث عن « نفس » عمر بن أبي ربيعة وظروفها . فأثبت له « الطبيعة الأثوية » ، وأنه متمزل لا عاشق ، وأنه ابن بيئته المترفة متأثر بها في ميوله واتجاهاته . وبهذا يكون قد حلل نفسه وعلل سلوكه .

والإحكام إلى هنا صحيحة ومأمونة لأنها لم تتجاوز دائرتها — وهي عرض البيئة التي نشأ فيها العمل الفني — ولكن لو أريد بالدراسة التاريخية والدراسة النفسية تحليل « الطبيعة الفنية » ، للشاعر ومقوماتها لفشلت في ذلك لتجاوزها حدودها المأمونة (١) .

فكل الظروف لا تبين لنا لماذا كانت طبيعته الفنية على النحو الذي كانت عليه ، وهو ليس مفرداً بين الذين تنطبق عليهم هذه الظروف وتتوافر فيهم الطبيعة الأثوية .

ذلك سر الموهبة الفنية الذي لا تصل إليه الدراسة التاريخية ولا الدراسة النفسية .

وتد نقول مثلاً : إن المتنبي كان يعاني حب الاستعلاء . وقد يكون هذا هو منشأ نغره في كل شعره ، وقد نعلل به ميله إلى كثرة التصغير في الهجاء مثلاً كما صنع العقاد . ولكن هذا لا يعلل لنا عبقرية المتنبي ولا يفسرها ، فلماذا كانت طبيعته الفنية من هذا الطراز وفي هذا المستوى ؟ بل لا يعلل لنا كثرة التصغير في شعره ، فلماذا اختار هذا الأسلوب للتعبير عن تعاليه واستصغار من دونه . وكثيرون لهم مثل طبيعته ولكنهم لا يستخدمون أسلوبه . إن اتجاه الطبيعة الفنية العامة هو الذي قد تعلله الدراسة النفسية ، ولكن نوعها ودرجتها وأسلوبها الخاص . . كل ذلك يبقى خارج الدائرة أبداً .

وقد حاول أمين الخولي مثلاً أن يرد اتجاه المعرى إلى عوامل بيولوجية في جسده وعوامل نفسية في شعوره منشؤها العوامل البيولوجية . ولكن ماذا أجدنا

(١) فرويد يقرر : « أن التحليل النفسي لا يمكن أن يطبقنا على طبيعة الإنتاج الفني ، وهو نفسه في دراسته لليوفاردو لم يدرس فيه الإنسان بما هو فنان بل درس الفنان بما هو إنسان » مجلة علم النفس عدد أكتوبر سنة ١٩٤٦

هذا في دراسة طبيعة المعرى الفنية ؟ لاشيء . فقد يفسر لنا بعض سلوكه في الحياة وبعض اتجاهه الفني . (على ما في هذا التفسير من تعسف في كثير من المواضع) . أما طبيعته الفنية ومستواها وأسلوبه الفني أيضاً فهي خارج الدائرة كذلك . ولعلنا ننتهي من هذه الأمثلة إلى شيء من القصد في الاعتماد على الدراسات العلمية في صدد النقد الفني . فهي مأمونة ومجدية طالما هي تبحث في المحيط البعيد الواسع للعمل الفني ، ولكنها تفقد قيمتها حين تصل إلى الطبيعة الفنية والأسلوب الفني أو إلى العمل الفني ذاته ، ولا بد حينئذ من استخدام الوسائل الفنية البحتة المعتمدة على الشعور والذوق ، وعلى القواعد الفنية المباشرة المتصلة بأدوات الفن وطرائقه في التعبير والأداء .

* * *

ثم نعود إلى اصطلاح « قواعد النقد الفني » ، فما هي هذه القواعد ؟ الواقع أن هناك شيئاً من التعميم ؛ فلكل فن من هذه الفنون قواعده الخاصة به ، طالما أن أدوات التعبير في كل فن مختلفة . واختلاف الأداة يقتضى حتماً اختلافاً في طريقة تناول الموضوع ، بل في اختيار الموضوع ذاته . ولهذا كله أثره في اختلاف قواعد النقد الفني .

يعبر الأدب بالألفاظ والعبارات ، ويعبر التصوير بالألوان والخطوط ، وتعبّر الموسيقى بالأصوات والمسافات ، ويعبر النحت بالأحجام والأوضاع . وتتحكم الأداة في اختيار الموضوع . فالأدب بوجه عام يعبر عن الحركة المتتابعة سواء كانت حركة مادية تتم في الخارج ، أو حركة شعورية تتم في الخيال . وهذا يتسق مع طبيعة التعبير اللفظي بالألفاظ المتتابعة في اللسان ، التي تملك وصف كل جزء من جزئيات الحركة المتتابعة في الزمان . ومن هنا كانت موضوعات الأدب: الشعر والقصة والأفصوصة والتبيلية والترجمة والخاطرة والمقالة والبحث .. كلها حركات في الطبيعة أو في الشعور .

وهذه الخاصية تظهر واضحة عند الموازنة بين الأدب والتصوير أو النحت . فالمصور لأن ألوانه وخطوطه ثابتة ومحدودة المكان ، يختار الموضوعات الثابتة في المكان . يختار المناظر والمشاهد . فإذا أراد التعبير عن الخواطر الشعورية والمعاني المجردة أحالها مناظر ومشاهد ثابتة ؛ لأن الأدوات الميسرة له تحتم عليه

هذا دون سواه . والمثال كذلك ، بل في حدود أضيق من حدود المصور ، لأن أدواته ومواده أقل مرونة من أدوات المصور ومواده . وتخيل مثلاً أن مصوراً أو مثلاً حاول ان ينثى قصة أو ترجمة حياة أو تمثيلية ! إنه تصور مستحيل ، لأن هذه الموضوعات حركات متتابعة وليست مناظرة ثابتة .

أما الموسيقى فقد تكون أكثر حرية في اختيار الموضوع من التصوير والنحت ، ولكنها مقيدة بقواعد الصوت ، وطبيعة الآلات ، فموضوعاتها غالباً هي الموضوعات التأثرية العامة الغامضة التي لا تتحدد فيها المعاني ، ولا تتوقف على الجزئيات المتتابعة كالموضوعات الأدبية . ولئن شاركت الشعر بعض موضوعاته ، فموضوعات الأدب الأخرى لا تحاولها الموسيقى .

وقد يلاحظ أن الإيقاع عنصر مشترك في جميع الفنون الجميلة . فالإيقاع الصوتي والإيقاع المعنوي متساويان في الأدب . وهما جزء أساسي في التعبير ، لأن الدلالة اللغوية وحدها لا تكفي في العمل الأدبي . والإيقاع في التصوير كذلك كائن ولكنه إيقاع تتولى العين تمييزه بدل الأذن ، وتلحظه في تناسق الألوان والخطوط . وكذلك في النحت فهو ملحوظ في الانحناءات والأوضاع والأبعاد . ولكن الإيقاع في هذه المواضع وتلك مجازي ، وقد استخدم لفظه بدل لفظ التناسق ، وما تزال لكل فن خصائصه . والإيقاع بمعناه الحقيقي لا يتحقق كاملاً إلا في الموسيقى . ويتحقق جزئياً في أوزان الشعر وتنظيم النثر .

ومع أن اختلاف الأداة في الفنون ينشأ عنه اختلاف الموضوعات المتاحة لكل فن ، فإننا نفترض أنها قد تجد موضوعات تتحد فيها ، وتملك جميعها التعبير عنها ، ولكن ذلك لا يمحو الفوارق بينها ، ولا يسمح باتحاد قواعد النقد فيها . فالأداة كما أنها تحدد الموضوع تحدد كذلك طريقة تناول الموضوع والسير فيه . ولنفرض أن العاصفة كانت هي الموضوع المشترك الذي تريد الفنون الأربعة أن تتناوله بالتعبير . ففي الأدب يتاح للأديب أن يبدأ موضوعه من أول منظر فيه . فقد يصف السكون الذي يسبق العاصفة ، ويتناول مظاهره في الريح والشجر وأنفاس الهواء والأحياء . ثم يصف الهبوب والغبار الثائر والريح العاصبة والشجر المجنون الحركة ، والأحياء المدعورة الهاربة .. إلى آخر مظاهر العاصفة المتناثرة . وقد يستمر فيصف استدارة الريح وعودة الهدوء واشتعال السكون . وقد يربط

بين مظاهر الطبيعة ومشاعر النفوس . . إلى نهاية الجزئيات والتفصيليات التي يتناولها العنوان .

ولا بد له بحسب الأداة المهيأة له أن يراعى دلالة الألفاظ اللغوية ودلالة الجمل البيانية ، مع إيقاعها الموسيقى في الأذن ، والإشعاعات الخيالية التي ترسم الصور والظلال من وراء الألفاظ والعبارات ، ليستطيع أن يعبر تعبيراً كاملاً عن المشهد في الطبيعة ، وعن التأثيرات الشعورية المصاحبة له في النفس ، وينقل إلى الآخرين هذا كله ، ويشير في نفوسهم انفعالا معيناً ناشئاً من إحاء التعبير المؤثر . فإذا شاء المصور أن يعبر عن « العاصفة » لم تكن الفرصة متاحة له ليتناول موضوعه بهذا الترتيب التسلسلي ، ولو سلك هذا الطريق لاحتاج إلى عشرات اللوحات المتتابعة ، ولفشل بعد ذلك فشلاً ذريعاً ، لأنه أراد التعبير عن الحركة المتتابعة ، وبجمله هو المشاهد الثابتة . وطبيعة الأداة الميسورة له لا تسمح له إلا باختيار منظر ثابت واحد يوحى بالعاصفة في لحظة . فقد يختار مثلاً منظر الهبوب ، فيرسم إنساناً قد التفت ملابسه في حركة عصبية في اتجاه الريح ودلت ملامحه النفسية على العاصفة . وفي طرف الصورة أشجار مجنونة الحركة أو طائر مبيض الجناح ينحني للعاصفة . ثم يجد في الألوان ما يعبر به عن المنظر الحسي والآخر النفسى معاً . ثم يستعين بانحناءات الخطوط على تكلمة التعبير والتأثير .

وليس هذا إلا مثلاً بطبيعة الحال . فالتصوير في هذا الموقف اتجاهات شتى ، ولكنها جميعاً مقيدة بهذه القيود : قيد اختيار منظر ثابت واحد من مناظر العاصفة المتتابعة لا كل مناظرها ، وقيد التعبير الكلي في لحظة عن شتى التأثيرات المصاحبة للعاصفة ، وقيد الاستعاضة بالألوان والخطوط عن المعاني والإيقاع . وقد تكون الفرصة المتاحة للنحات أضيق ، ووسائل التعبير في يده أقل ، فليس في يده إلا مادة جامدة أبعادها محدودة ، كما أنه محروم من تعدد المناظر الجزئية الدالة في اللوحة الواحدة ، فهو مقيد بقيود المصور نفسها ، مضافاً إليها حرمانه من اللون وتعدد المناظر .

فأما الموسيقى فقد تكون أكثر طلاقة من التصوير والنحت . ولكن الأداة الميسرة للموسيقى ، وهي الأصوات والمسافات تعين طريقه . وهو لا يملك إلا تأليف لحن متناسق من أصوات مختلفة ، تحدث الأثر النفسى الإجمالى الغامض ،

لأنه لا وجود للدلالات المعنوية الجزئية في الأنغام بصفة كاملة . حتى في الموسيقى الغربية التي تقوم الآلات الموسيقية فيها بأدوار شبيهة بأدوار الممثلين على المسرح في تنسيق فكري معلوم ومحدود .

ولقد يستطيع اللحن كما تستطيع اللوحة كما يستطيع التمثال أن يحدث في النفس أثراً مساوياً للأثر الذي يحدثه العمل الأدبي ، أو فائقاً عنه . ولكن طريقة كل فن من هذه الفنون في إحداث هذا الأثر مختلفة عن الأخرى ، لأن طريقة الأداء ، أي طريقة تناول الموضوع والسير فيه ، مختلفة .

ولما كان النقد لا بد أن يتناول طريقة استخدام الأداة الخاصة بكل فن ، وطريقة تناول الموضوع والسير فيه — وكلتاها ذات قيمة أساسية في الحكم — فلا بد أن تختلف قواعد النقد في كل فن عنها في الفن الآخر ، بحيث لا تصلح القواعد الفنية العامة للتطبيق الجزئي على ذات العمل الفني ، وإن صلحت بعض الشيء . في الدراسة التاريخية والدراسة النفسية والدراسة الجمالية للفنون . أي لدراسة الإطار وحده لا ذات الموضوع .

لا بد إذن من أفراد الأدب بقواعد نقد خاصة به تمشي مع أدواته وطبيعته وموضوعاته ، وطريقة استخدام الأدوات ، وطريقة تناول الموضوع والسير فيه .

على أننا نعود مرة أخرى فنجدنا في حاجة إلى تفصيل خاص في قواعد النقد الأدبي . فليس الأدب فناً واحداً إنما هو فنون كثيرة : شعر — متنوع الألوان — وأقصوصة وقصة ورواية وتمثيلية وترجمة وخاطرة ومقالة وبحث . . . ولكل فن من هذه الفنون طريقته وموضوعاته . وعلى هذين الأساسين تقوم قواعد نقده الفنية ، إذا أردنا الدقة في التطبيق .

ومن هنا تتضح قيمة الطريقة التي اتبعناها في الفصول السابقة . فهي الطريقة التي تواجه كل فن من فنون الأدب بنظرة خاصة تناسب طبيعته وأداته ، ولا تقف على هامشه ومحيطه . وهذه الطريقة هي التي نختارها ونؤثرها في النقد الأدبي لذات الموضوع الأدبي .

أما البحوث التاريخية والنفسية والجمالية فنكتفي منها بأن تكون إطاراً للعمل الأدبي ، تعين على فهمه وفق ظروفه ، ولكنها لا تغني عن مواجهة النص والحكم عليه بالنظر إلى قيمه الشعورية وقيمته التعبيرية مباشرة .
وليس في هذا إغفال لقيمة تلك البحوث وأهميتها . . متى استخدمت داخل حدودها المأمونة وفي مواضعها المناسبة . فمن مجموعها يتألف نقد تكاملي كامل يواجه العمل الأدبي من جميع نواحيه .
هذا بيان بجمل لا بد منه قبل الحديث عن « مناهج النقد الأدبي » في القسم الثاني من الكتاب ، بتوسع وتفصيل .

مناهج النقد الأدبي

لكي نقرر مناهج محددة للنقد الأدبي ، يجب أن نحدد وظيفته وغايته ، وكل تحديد أو تعريف في هذا المجال مفروض سلفاً أنه لا يستقصى جميع الحالات ، ولا يهدف إلى أن يكون قواعد دقيقة دقة القواعد العلمية البحتة . إنما الغرض منه هو توضيح الاتجاهات ، وإعطاؤها سمة خاصة تفرقها من غيرها على قدر الإمكان . وكل مغالاة في التحديد الحاسم منافية بطبيعتها للأدب المرنة . وبعد هذا الاحتراس الواجب نستطيع أن نقرر غاية النقد الأدبي ووظيفته تملخص فيما يلي :

أولاً : تقويم العمل الأدبي من الناحية الفنية ، وبيان قيمته « الموضوعية » على قدر الإمكان ، لأن « الذاتية » في تقدير العمل الأدبي هي أساس « الموضوعية » فيه ، ومن العبث محاولة تجريد الناقد — وهو ينظر إلى العمل الأدبي ليقوم به — من ذوقه الخاص ، وميوله النفسية واستجاباته الذاتية لهذا العمل . هذه الاستجابات التي ترجع إلى تجاربه الشعورية السابقة بقدر ما ترجع إلى العمل الأدبي نفسه ، ودعك من الحالة النفسية الوقعية التي يكون فيها الناقد لحظة نظره في هذا العمل !

كل هذه عوامل تجعل التقويم الفني للعمل الأدبي مسألة تفاعل بين هذا العمل وشعور الناقد . وهذا ما يسمونه « الذاتية » في النقد . ولكن من المستطاع — وفي هذه الحدود — أن يتخذ الناقد هذه الذاتية أساساً لحكم « موضوعي » كما أسلفنا . وذلك بأن يلاحظ طبيعة العمل الأدبي الذي ينظر فيه ، وأدواته الميسرة له ، وطرائق تناوله والسير فيه ، وقيمه الشعورية وقيمه التعبيرية بوجه عام ؛ فينبهه كل هذا إلى محاولة الخروج من تأثيره الشعوري المبهم ، وإلى ضرورة إشراك الآخرين معه في الأسباب والمقدمات التي تدعوه إلى إصدار حكم ما . وبذلك يخرج — بقدر ما تسمح طبيعة الموقف — من الذاتية الضيقة

المعتمدة على الشعور المبهم ، إلى الموضوعية العامة المعتمدة على عناصر وقواعد
كامنة في العمل الأدبي .

ثانياً : تعيين مكان العمل الأدبي في خط سير الأدب ، فمن كمال تقويم العمل
الأدبي من الناحية الفنية ، أن نعرف مكانه في خط سير الأدب الطويل ، وأن
نحدد مدى إلمامنا أضافه إلى التراث الأدبي في لغته ، وفي العالم الأدبي كله . وأن
نعرف : أهو نموذج جديد أم تكرر لنماذج سابقة مع شيء من التجديد ؟ وهل
ما فيه من جدة يشفع له في الوجود ؟ أم هو فضلة لا تضيف لرصيد الأدب شيئاً !
هذا وأمثاله قيم فنية تضاف إلى قيمة العمل الأدبي في ذاته — كما تضاف إلى
صاحب هذا العمل عند الحكم على قيمته الكاملة — وتحتاج إلى تتبع فنون الأدب
ومذاهبه واتجاهاته ، وأطواره ، وتقتضى دراسات عامة مستفيضة دقيقة ، مضافة إلى
الدراسات الخاصة في الأدب ، والذوق الأدبي الخاص ، والقيم الذاتية للعمل الأدبي .

ثالثاً : تحديد مدى تأثير العمل الأدبي بالمحيط ومدى تأثيره فيه — وهذه
ناحية من نواحي التقويم الكامل للعمل الأدبي من الناحية الفنية — فضلاً على الناحية
التاريخية — فإنه من المهم أن نعرف ماذا أخذ هذا العمل الأدبي من البيئة وماذا
أعطى لها ؟ وأن نحدد بذلك مدى العبقرية والإبداع ، ومدى الاستجابة العادية للبيئة .
وتحديد مدى تأثير العمل الأدبي بالمحيط مستطاع في كل وقت — متى اجتمعت

لدينا المعلومات والدراسات للظروف التي سبقت وأحاطت عملاً أدبياً ما . أما مدى
تأثيره في المحيط فمعرفة كذلك ميسورة إذا كان هذا العمل الأدبي قديماً مضى
عليه من الزمن ما يكفي للحكم . فأما بالقياس إلى الأعمال المعاصرة ، فتحديد
آثارها مسألة متروكة لضمير الغيب ؛ ومن سبق الحوادث أن يعين الناقد قيمتها
من هذه الناحية ، وكل ناقد يحترم نفسه لا يتورط في تنبؤات من هذا القبيل ،
ليحكم حكماً تاريخياً على الأجيال القادمة ؛ وحسبه أن يقوم العمل من ناحية طبيعته
الفنية ، ومن ناحية ما أضافه إلى تراث الأدب ، ومن ناحية تأثيره بالمحيط ، وهذا
كله سيكون جزءاً من الحكم التاريخي الكامل فيما بعد . وهذا وحده يكفي !

رابعاً : تصوير سمات صاحب العمل الأدبي — من خلال أعماله — وبيان
خصائصه الشعورية والتعبيرية ، وكشف العوامل النفسية التي اشتركت في تكوين
هذه الأعمال ، ووجهتها هذه الوجهة المعينة . وذلك بلا تمحل ولا تكلف
ولا جزم كذلك حاسم .

وما يدعو إلى هذا الاحتياط الاعتقاد بأن أبسط الاستجابات الإنسانية وأصغرها لا تنبعث من مؤثر واحد، ولا من عدة مؤثرات متفرقة بسيطة. فالنفس الإنسانية تستجيب لكل مؤثر بمجموعها كله. وهو مجموع متشابه معقد، موغل في التعقيد. ومن المجازفة المجافية للروح العلية ذاتها، الجزم بأن مؤثراً واحداً أو عدة مؤثرات منفردة هي التي سببت استجابة ما. فما بالك بالعمل الأدبي الذي تنطوي تحته عوامل ومؤثرات شتى، يصعب على أي ناقد الاهتداء إليها جميعاً. ولو كان صاحب هذا العمل حاضراً، وخاضعاً للتحليل النفسي في أكبر معمل لإخصائي! وذلك كله فضلاً على أن الدراسات النفسية لا تتعلق إلا بما هو إنساني في العمل الفني، ولا تملك الدخول في أسباب «الطبيعة الفنية». وهذا أكبر أستاذ في مدرسة التحليل النفسي «فرويد» يقرر «أنه لا يدرس الفنان في الإنسان ولكنه يدرس الإنسان في الفنان»^(١)، كما تقدم.

* * *

إذا عرفنا وظيفة النقد وغاياته في هذه الحدود التقريبية أمكن أن نعين مناهج النقد التي تكفل لنا تحقيق هذه الغايات.

وقبل أن نعين هذه المناهج ينبغي أن ننبه مرة أخرى إلى أمرين: الأول أن الفصل الحاسم بين هذه المناهج وطرائقها ليس بمستطاع. والثاني أن هذه المناهج مجتمعة هي التي تكفل لنا صحة الحكم على الأعمال الأدبية، وتقويمها تقويماً كاملاً. فإيثار أحدها على الآخر لا يكون إلا في الموضوع الذي يكون فيه أحدها أجدى من الآخر. فلا محل للتفضيل المطلق، ولا للفاضلة الحاسمة بين هذه المناهج. وبعد هذا التنبيه نستطيع أن نحدد هذه المناهج وهي:

- ١ - المنهج الفني
- ٢ - التاريخي
- ٣ - النفسي

ومن مجموعة هذه المناهج قد ينشأ لنا منهج أدبي كامل للنقد الأدبي، ندعوه بالمنهج التكاملية مستعنين في اختيار هذه التسمية باصطلاح في علم النفس دون تفيد بدلوله في علم النفس.

ثم لنأخذ في البيان عن كل من هذه المناهج جميعاً.

(١) مجلة علم النفس عدد أكتوبر سنة ١٩٤٦.

المنهج الفني

وهو أن نواجه الأثر الأدبي بالقواعد والأصول الفنية المباشرة . ننظر في نوع هذا الأثر : قصيدة هو أم أقصوصة أم رواية أم ترجمة حياة أم خاطرة أم مقال أم بحث ؟ ثم ننظر في قيمه الشعورية وقيمه التعبيرية ومدى ما تنطبق على الأصول الفنية لهذا الفن من الأدب . وقد نحاول تلخيص خصائص الأديب الفنية — التعبيرية والشعورية — من خلال أعماله .

ومن ذلك نرى أن هذا المنهج يحقق لنا — من غايات النقد — الغاية الأولى تحقيقاً كاملاً ، وبشترك في تحقيق الغايات الثلاثة الأخرى ، لأنها تقوم في جزء منها على الغاية الأولى .

ويعتمد هذا المنهج أولاً على التأثر الذاتي للناقد — كما أسلفنا — ولكنه يعتمد ثانية على عناصر موضوعية وعلى أصول فنية لها حظ من الاستقرار ، فهو منهج ذاتي موضوعي . وهو أقرب المناهج إلى طبيعة الأدب ، وطبيعة الفنون على وجه العموم .

ومن هنا تظهر قيمة الطريقة التي اتبعناها في الفصول السابقة من هذا الكتاب . ويحتاج اتباع هذا المنهج إلى خصائص في الناقد ، وإلى ألوان من الدراسات الفنية واللغوية ، يحسن أن نستعرضها هنا على وجه الإجمال :

يقوم هذا المنهج أولاً على التأثر ، ولكي يكون هذا التأثر مأمون العاقبة في الحكم الأدبي يجب أن يسبقه ذوق فني رفيع ، يعتمد هذا الذوق على الهبة الفنية اللدنية ، وعلى التجارب الشعورية الذاتية ، وعلى الاطلاع الواسع على مآثور الأدب البحث والنقد الأدبي كذلك .

ويقوم المنهج ثانياً على القواعد الفنية الموضوعية ، وهذه تتناول القيم الشعورية والقيم التعبيرية للعمل الفني ، فلا بد له من فسحة في نفس الناقد تسمح له بتلمى ألوان وأنماط من التجارب الشعورية ، ولو لم تكن من مذهبه الخاص في الشعور . ولا بد له كذلك من خبرة لغوية وفنية ، وموهبة خاصة في التطبيق : تطبيق النموذج على هذه القواعد النظرية . فكثيرون يعرفون الأصول الفنية المقررة ، ولكنهم عندما يواجهون النموذج يخطئون وينحرفون بهذه الأصول .

وقبل كل شيء لا بد من مرونة على تقبل الأنماط الجديدة التي قد لا تكون

لها نظائر يقاس عليها ، ويكون من شأنها أن تبدل في القواعد المقررة والأصول المعروفة لتوسع آفاقها وتضيف إليها . وهذا ما عبرنا عنه بالفسحة النفسية الشعورية . هذه المرونة هي التي كانت تنقص كثيرين من النقاد العرب في العصر القديم ، فقف بهم عند النماذج المأثورة من أنماط الشعور والتعبير ؛ فما كان متفقاً معها فهو جيد مقبول ، وما شذ عنها فهو معيب مرفوض . فالمولدون من الشعراء بدأوا يخالفون القدماء شيئاً ما في طريقة التعبير فوجدوا من يتعصب عليهم ، ويمتنع من رواية أشعارهم ! والمحدثون أخذوا يبعدون في مخالفة طريق القدماء والمولدين ، فثارت في وجوههم عاصفة لا تقوم على أساس التقدير الفني المطلق ، ولكن على أساس الموازنة بينهم وبين أولئك القدماء والمولدين ! — البحتري مثلاً يخالف « عمود الشعر العربي » فهو مستجاد ومستحسن عند جبهة النقاد ، على عكس أبي تمام الذي فارق هذا العمود ! ومع أن الحق من الناحية الفنية كثيراً ما كان في صف أولئك الذين آثروا طريقة البحث على طريقة أبي تمام ، فإن تعليلمهم كان في الغالب مخطئاً ، لأنه مبني على أساس المحافظة على الطرائق القديمة وهذا هو الخطأ في منهج النقد ذاته . وقد وقع فيه حتى الذين شاءوا التحرر منه كالأمدي وأبي الحسن الجرجاني . ذلك أنهم لم يملكوا التخلص من أذواقهم الخاصة المتأثرة بالقديم ، تأثراً في الصميم !

* * *

هذا المنهج الفني هو الذي عرفه النقد العربي — أول ما عرف — عرفه ساذجاً أولياً في مبدأ الأمر ، ثم سار فيه خطوات لم تبلغ به المدى ، ولكنها قطعت شوطاً له قيمته — على كل حال — بالقياس إلى طفولة الأدب وإلى طفولة النقد التي كانت حينذاك .

بدأ النقد تذوقاً محضاً ، لا يتعدى التذوق إلى التعليل ، ولا يتجاوز المرحلة التأثرية البحتة ، فكان الرجل يسمع البيت من الشعر أو الأبيات ، فيمنحها إعجاباً أو يقابلها باستهجاناً ثم لا يزيد شيئاً . وقد شغلت هذه المرحلة أيام الجاهلية كلها وصدر الإسلام .

جلس النابغة في سوق عكاظ يحكم بين الشعراء في قبته الخراء من الجلد ! فأنشده الأعشى والخنساء وحسان ، فقال للخنساء : « لولا أن أبا بصير — يعني الأعشى —

أنشدني، لقلت: إنك أشعر الجن والإنس. فالأعشى — عند النابغة — أشعر، وتليه الخنساء ثم يليها حسان. ولكن لماذا؟ ماعلة هذه الأحكام؟ هذا ما لم يكن الناقد مطالباً به إذ ذاك، فحسبه أن يكون مشهوداً له بالذوق، وحسبه أن يتذوق، وأن يتأثر، فيحكم (١).

وكان يقع أن يعلل الناقد حكمه في بعض الأحيان. ولكنه تعليل ساذج يتعلق بلفظة أو بمعلومات حسية، أو ما أشبهه، ولا يتعلق بالقيم الشعرية على كل حال. ذلك مثل ما حكوا من أن طرفة سمع المتليس ينشد بيته:

وقد أتاسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم
فقال طرفة: استنوق الجبل. لأن الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة ولا تكون في عنق البعير. وعد ذلك عيباً شعرياً؛ وهو في الواقع خطأ في استذكار عادة محلية من عادات العرب مع النوق والبعران!
كذلك انتقد مهلهل لقوله:

فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تفرع بالذكور
لأنه كان بين الجهة التي ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة، لا يمكن أن يسمع منها صليل السيوف والبيضات! وعد هذا عيباً شعرياً؛ وهو في الواقع خطأ في تقدير مسافة من المسافات أو مبالغة شعرية.

لهذا عد نقد عمر بن الخطاب في صدر الإسلام لزهير بن أبي سلمي حين قال:
إنه شاعر الشعراء، ثم علل هذا الحكم بقوله: لأنه كان لا يعاقل في الكلام، وكان يتجنب وحشى الشعر، ولم يمدح أحداً إلا بما هو فيه.
عد هذا فلتة سابقة لأوانها في النقد العربي. لأنها فيما يلوح كانت أول تعليل

(١) لهذه القصة ذيل في بعض كتب الروايات. ذلك أن حساناً سألت عما جعله يتخلف عن الخنساء. فقال النابغة يعلل هذا — أو قالت الخنساء — تقدماً لبيته:

لنا الجففات الغر يلعبن بالضحي وأسيفنا يقطرن من نجدة دما
« قلت » الجففات. وهو جمع قاة ولو قلت الجفان لكان أفضل. وقلت يلعبن واللمعان يخنفي ويظهر ولو قلت يشرقن لكان أفضل. وقلت بالضحي وكل شيء في الضحي يلعب ولو قلت بالدجى لكان أفضل. وقلت « يقطرن » ولو قلت يجربن لكان أفضل. . . . وهي رواية الظاهرة البطلان لا تتفق مع طبيعة النظم حينذاك لما فيها من تفصيل وتعليل.

يتوسع في بيان أسباب الحكم الأدبي ، مع أن هذا التعليل لا يتعدى الألفاظ والصدق الأخلاقي ، الذي قد لا يكون ذا قيمة بمفرده في الشعر ، لأنه قد يكون شيئاً آخر غير الصدق الشعوري والصدق الفني ، اللذين يتدخلان في الحكم على قيمة الشعر الفنية .

ولكن النقد العربي لم يقف عند هذه المرحلة ، فقد حاول أن يتجاوز المرحلة التأثرية إلى المرحلة التعليلية ، وحاول أن يضع قواعد وأصولاً للنقد لم تخرج في الغالب عن حدود المنهج الفني .

وضع ابن سلام الجهمي المتوفى في أول القرن الثالث^(١) كتابه في طبقات الشعراء . إذ وجد أن الجاهليين والإسلاميين اتفقوا - في حدود النقد التأثري - على إثارة امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير من الجاهليين ، وجعلوهم طبقة ؛ وعلى إثارة الفرزدق وجريير والأخطل من الإسلاميين وجعلوهم طبقة ، فرأى أن يقرر هذا في كتاب ، وأن يصنف الشعراء بعدهم طبقات كذلك بلغ بها عشرة . ومع أن ابن سلام قد تطرق إلى شيء من المنهج التاريخي ، ولكن عمله في الصميم لا يبعد كثيراً عن حدود المنهج الفني في أبسط صورته ؛ وقد استعرض فيه صور النقد في الجاهلية وصدر الإسلام ، وهي تتعلق بألفاظ مفردة كالتى أسلفنا ، أو بحقائق محلية أو بعيوب عروضية كالإقواء الذي أخذوه على النابغة - وهو اختلاف حركة القافية في الأبيات - وعلى العموم لم يكن يتجاوز المواضع المفردة إلى الحكم العام الشامل على القصيدة ، ولم يكن يتعرض خاصة للقيم الشعورية فيها . وخطا ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء^(٢) خطوة أخرى فحاول أن يضع قواعد لنقد الشعر ، وقسمه إلى أربعة أضرب :

« ضرب حسن لفظه وجاد معناه ، و « ضرب حسن لفظه وعلا فإذا أنت فتشته لم تجد هناك طائلاً ، و « ضرب جاد معناه وقصرت الألفاظ عنه ، و « ضرب منه تأخر لفظه وتأخر معناه . ثم ضرب الأمثلة على كل ضرب . وكانت تعليقاته على هذا النحو بعد كل مثل :

« لم يقل أحد في الهيبة أحسن منه ، « لم يبتدىء أحد مرثية بأحسن منه ، « حدثني الرياشي عن الأصمعي أنه قال : هذا أبرع بيت قالته العرب . « لم يقل

(١) توفي سنة ٢٣١ هجرية .

(٢) المتوفى سنة ٢٧٦ ..

أحد في الكبر أحسن منه . . لم يبتدىء أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أعرب . . وهذه الألفاظ أحسن شيء مطالع ومخارج ومقاطع . . وهذا الشعر بين التكلف ردىء الصنعة ... الخ .

وهي تعليقات لا تزال كما ترى بعيدة عن التعليل . ولكن فضل ابن قتيبة ينحصر في أنه حاول أن ينظر إلى القيم الشعورية والقيم التعبيرية ، وأن يجعل لها في النقد حسابا . وإن يكن بطبيعة الحال لم يخط في هذا الطريق إلا خطوة أولية ترى فيها نحن اليوم كثيراً من السذاجة وكثيراً من الخطأ . وقد وقفنا في فصل سابق عند نقده للأبيات :

ولما قضيتا من منى كل حاجة ...

ورأينا قصوره عن تملي الصور الجميلة الخاشدة في الأبيات ، وقصر فضلها على سهولة الألفاظ وحسن مخارجها ومقاطعها ، وهو شيء من أشياء في هذه الأبيات الجميلة . ونزيد هنا أنه كان ينظر إلى المعاني نظرة عقلية وخلقية لا نظرة فنية . فليست الأحاسيس والمشاعر هي التي تلفته ، إنما تلفته الحكمة العقلية والقاعدة الخلقية . يدل هذا على استجداته لقول أبي ذؤيب :

والنفس راغبة إذا رغبتسها وإذا تردّ إلى قليل تقنع

وضربه مثلاً للشعر « حسن لفظه وجاد معناه » ، أي لأحسن ضروب الشعر عنده على الإطلاق ، وإيثاره هذا البيت على الأبيات السالفة « ولما قضيتا .. الخ » بما يشهد بأن حسه الفني كان قاصراً على كل حال . ولكن هذا منه يكفي بالقياس إلى زمانه البعيد .

وقد تلت محاولة ابن قتيبة محاولة قدامة بن جعفر في كتابيه « نقد الشعر » و « نقد النثر » وهي محاولة في اتجاه جديد . اتجاه فلسفي منطقي علمي . وهي محاولة فاشلة لهذا السبب نفسه . فقد حاول أن يطبق على الشعر الأقيسة العقلية الجافة . بدأ بتعريف الشعر بأنه « قول موزون مقفى يدل على معنى » وجعل يشرح تعريفه على طريقة المناطقة ، ثم تلا ذلك تقسيم الشعر تقسيماً منطقياً بحسب حدود هذا التعريف الأربعة ، فنشأ له ثمانية أضرب : أربعة منها على هذه الحدود الأربعة البسيطة ، وأربعة ناشئة من حدود ائتلاف « اللفظ مع المعنى » و « اللفظ مع الوزن » و « اللفظ مع القافية » و « المعنى مع الوزن » وتوسع بخاصة في الحد

الرابع المفرد حد المعنى ، وقرز أن جودة المعنى تتعلق بأن يكون مقابلا للفرض ،
وفسر هذا بأن المدح مثلا يكون جيدا إذا كان مدحا بالصفات التي يمدح بها الرجال ،
وهي الشجاعة والعقل والعدل والعفة ، أو مشتقاتها كالجود الذي هو أحد
أقسام العدل مثلا . والهجم يكون على عكس المدح . والثناء مدح مع (كان) الخ
وبذلك خرجنا نهائيا من دائرة الفن إلى دائرة المباحث الخلقية الفلسفية .
وقد كان يهيمه بالفعل أن يظهر لإطلاعه على الفلسفة الإغريقية ، فيشير إلى نظرية
الوسط عند أرسطو وتطبيقها على الفضيلة التي يمدح بها الرجال ويهجون بضدها
وإلى آراء جالينوس في الأخلاق ... !

ولم ينظر قدامة إلى أن هذه القواعد قد تتحقق في الكلام ثم لا يكون شعرا لأن
الشعر عمل فني قبل كل شيء ، لا يحدده موضوعه ، ولكن يحدده أسلوبه ونوع
التأثر بموضوعه .

وعلى كل حال فإن محاولة قدامة لم تخط بالنقد الفني إلى الأمام ، لأنها أغفلت
المنهج الفني إغفالا تاما ، بل أغفلت المناهج الأدبية جميعا ، وبعدت عن محيط الأدب
إلى محيط آخر غريب عليه كل الغرابة .

ولكن المنهج الفني عاد ينمو نموا جديدا على يدي رجلين من رجال النقد
الأدبي ، ورجلين من رجال البلاغة في القرنين الرابع والخامس .

فأما الرجلان الأولان فهما : ابن بشر الأمدى (١) في كتابه الموازنة بين
الطائيين أبي تمام والبحترى ، وأبو الحسن الجرجاني (٢) في كتابه الوساطة
بين المتنبى وخصومه ، وقد سار كلاهما على مراعاة القيم التعبيرية والقيم المعنوية
في حدود نعتها اليوم ضيقة محدودة ، ولكنها كانت إذ ذاك أوسع وأشمل من سائر
الحدود التي بلغ إليها النقد قبلهما . وقد شملت كل ما سبقها وزادت . تناولا
الألفاظ ومحاسنها ومعانيها ، وتناولا المعاني وما يستجد منها وما يستكره ،
وتطرقا إلى مباحث تعد إلى حد ما داخلية في المنهج التاريخي ، لأنها تتعلق بالسرقات
الشعرية والسابق في المعاني والتعبيرات واللاحق ، ولكنها لم يتوسعا في التعليل
عند الاستحسان أو الاستقباح .

وهذا المثال من كتاب الموازنة يوضح ما نعيه :

(٢) المتوفى سنة ٣٦٦ هـ .

(١) المتوفى سنة ٣٧١ هـ .

و قال مرار الفعسى في وصف الأثافي :

أثر الوقود على جوانبها بخدود من كأنه لطم
أخذه أبو تمام فقال :

أثاف كالخدود لظمن حزنا وتوى مثلما انفصم السوار
و أورد المعنى في مصراع ، وأتى بالمصراع الثاني بمعنى آخر يليق ، فأجاد ،
إلا أن بيت المرار أشرح وأوضح معنى لقوله ، أثر الوقود على جوانبها ، فأبان
المعنى الذي من أجله أشبه الخدود الملطومة ،
وكذلك هذا المثال من كتاب الوساطة :

و قد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجآذر ونواظر الغزلان حتى
إنك لا تكاد لا تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه إلا في النادر الفذ ، ومتى جمعت
ذلك ، ثم قرنت إليه قول امرئ القيس :

تصد وتبدى عن أسيل وتتي مناظرة من وحش وجرة مظلم
أو قابلته بقول عدى بن الرقاع :

وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم
و رأيت إسراع القلب إلى هذين البيتين وتبينت قربهما منه ، والمعنى واحد
وكلاهما خال من الصنعة بعيد عن البديع إلا ما حسن به من الاستعارة اللطيفة
التي كسته هذه البهجة . هذا وقد تخلل كل واحد منها من حشو الكلام ما لو حذف
لاستغنى عنه ، وما لا فائدة في ذكره ، لأن امرأ القيس قال من « وحش وجرة »
وعديا قال « من جآذر جاسم » ، ولم يذكر هذين الموضعين إلا استعانة بهما في
إتمام النظم ، وإقامة الوزن (ولا تلتفت إلى ما يقوله المعنويون في وجرة وجاسم
فإنما يطلب به بعضهم الإغراب على بعض !) وقد رأيت ظباء جاسم فلم أرها إلا
كغيرها من الظباء ، وسألت من لا أحصى من الأعراب عن وحش وجرة فلم يروا
لها فضلا على وحش « صرية » ، وغزلان « بسيطة » ، وقد يختلف خلق الظبا وألوانها
باختلاف المنشأ والمرتع ، وأما العيون فقل أن تختلف لذلك ، وأما ما تم به عدى
الوصف ، وأضافه إلى المعنى المبتدل بقوله على إثر هذا البيت :

وسنان أيقظه النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم
و فقد زاد به على كل من تقدم ، وسبق بفضله جميع من تأخر ؛ ولو قلت

اقتطع هذا المعنى فصار له ، وحظر على الشعراء إداء الشرك فيه ، لم أرني بعدت
عن الحق ولا جانبك الصدق .

ولكن الرجلين على العموم لا يتجاوزان موازنة بيت بيت ، أو معنى بمعنى
أو تشبيه بتشبيه . لا يتجاوزان هذا إلى الأحكام الشاملة إلا قليلا ، واعتمادهما على
الذوق — الذى قد يخطئ عندهما — وعلى المأثور من استحسان الأوائل
واستهجانهم للبعاني وطرق التعبير . ولكنهما على أية حال خطوا خطوة واسعة
بالنقد الأدبي على المنهج الفنى . وإذا لم يكن بد أن نقاضل بينهما فإننا نقرر أن
أبا الحسن كان ذوقه أصنى وتعبيره أجمل ، والروح الأدبية فيه واضحة عميقة .

أما الرجلان الآخران فهما أبو هلال العسكري فى كتابه « الصناعتين »
وعبد القاهر الجرجاني فى كتابيه « دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » .

والخطوة التى خطاها أولهما لا تضيف شيئا فى النقد الأدبي إلى خطوة الأمدى
وأبى الحسن الجرجاني . بل ربما قصرت عنهما . ولكن عبد القادر هو الفذ بين
النقاد والبلاغيين^(١) . وإن كان أسلوبه أقل صفا . من أسلوب أستاذه أبى الحسن
الجرجاني .

ونسكتنى هنا بنموذج لأبى هلال قبل أن نفرغ لوصف الخطوة التى خطاها
« عبد القاهر » ... جاء فى كتاب الصناعتين : (٢)

« ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ . . أن الخطب الراقية
والأشعار الراقية ما عملت لإفهام المعانى فقط . لأن الردىء من الألفاظ يقوم
مقام الجيدة منها فى الإفهام . وإنما يدل حسن الكلام وإحكام صيغته ورواق
ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه ، على فضل
قايله وفهم منشيئه . وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعانى . . .

(١) لم نرد الفارقة بين النقاد والبلاغيين ، لأن مباحث البلاغة إلى ذلك المئين كان لها طابع
تقدىء عام . ولم تكن فسدت بالفواعد الحرفية كما فسدت على أيدى السكاكى والخطيب وسواهما .
ونحن نرى أن مباحث البلاغة على ذلك النحو تكون القاعدة الأولى للنقد الأدبي .

(٢) فرغ من تأليفه سنة ٣٩٥ هـ .

وتوخى صواب المعنى أحسن من توخى هذه الأمور في الألفاظ . . . ولهذا تأتى
الكاتب في الرسالة والخطيب في الخطبة والشاعر في القصيدة . . . يبالفون في
تجويدها . ويفلون في ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحذقهم بضاعتهم . . . ولو كان الأمر
في المعاني لطرحوها أكثر ذلك فربحوا كذا كثيرا ، وأسقطوا عن أنفسهم تعباطويلا .
« ودليل آخر . . . أن الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا ، وسلسا سهلا ، ومعناه
وسطا ، دخل في جملة الجيد ، وجرى مجرى الرابع (النادر) - كقول الشاعر :
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح
وشدت على حذب المهاري رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رانح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح
« وليس تحت هذه الألفاظ كبير معنى . وهي رابعة معجبة . وإنما هي ولما
قضينا الحج ومسحنا الاركان وشدت رحالنا على مهازيل الإبل ولم ينظر بعضنا
بعضا جعلنا نتحدث وتسير بنا الإبل في بطون الأودية .
« وإذا كان المعنى صوابا . واللفظ باردا وفاترا . والفاتر شر من البارد .
كان مستهجننا ملفوظا ، ومذموما مردودا . . . والبارد من الشعر قول عمرو بن
معدى كرب :

قد علت سلمي وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا
شككت بالريح سرايسله والخيل تعدو زيمًا حولنا
« وأجود الكلام ما يكون جزلا سهلا . لا ينغلق معناه ، ولا يستبهم مغزاه
ولا يكون مكدودا مستكرها ، ومتوعرا متقعرا ، ويكون بريئا من الغثاة .
والكلام إذا كان لفظه غثا ، ومعرضه رثا ، كان مردودا ولو احتوى على أجل
معنى وأنبه وأرفعه وأفضله ، كقوله :
لما أطلعناكم في سخط خالقنا لاشك سل علينا سيف نغمته
وقول الآخر :

أرى رجالا بأدنى الذين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين
« ولا يدخل هذا في جملة المختار ، ومعناه كما ترى نبيل فاضل جليل ، وأما
الجزل الرديء الفج الذي ينبغي ترك استعماله ، فمثل قول تأبط شرا .

ولما سمعت العسوف تدعو تنفرت
وحشحت مشعوف الفؤاد فراغني
فأدبرت لا ينجو نجاتي تقنق
من الحصص هزروف يطير عفاؤه
أزج زلوج هزرفي زفازف
هزف يبد الناجيات الصوافنا
وهذا من الجزل البغيض الجلف ، الفاسد النسيج ، القبيح الوصف ، الذي
يلبغى أن يتجنب مثله ، وتمييز الألفاظ شديد .. أخبرنا أبو أحمد عن فضل
اليزيدي عن إسحق الموصلي عن أيوب بن عباية : أن رجلا أشد ابن هرمة قوله :
بأنه ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائما بالباب
وقال ما كذا قلت ، أكنت أتصدق ؟ قال فقاعدا . قال : أكنت أبول
قال : فاذا ؟

قال : واقفا . . . إيتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى ،
وهذا كما ترى - لون لا يختلف كثيرا عن الأمدى وعن أبي الحسن الجرجاني
لا بل إن صاحب الوساطة كان أروق ذوقا وأدق حسا وأكثر استقلالاً . أما
أبو هلال فهو في الغالب ناقل جامع ، وقد رأيت كيف يعد بيتا كهذا جيد المعنى
لما أطعناكم في سخط خالقنا لاشك سل علينا سيف نغمته
وهو معنى عامي مبتذل . إنما استجاده لما فيه من روح دينية عامية وهذا
لا علاقة له بالحكم على جودة المعاني الشعرية .
أما عبد القاهر فقد كان له عمل آخر .

لقد حاول أن يضع قواعد فنية للبلاغة والجمال الفني في كتابه ودلائل الإعجاز ،
كما حاول أن يضع قواعد نفسية للبلاغة في كتابه ، أسرار البلاغة ، وقد تأثر
بالفلسفة الإغريقية ، وبالمنطق ، ولكن لا على طريقة وقدماء ، فقد كان له من
ذوقه الأدبي عاصم قوى ، فبقى في دائرة المنهج الفني في دلائل الإعجاز ، ودخل
بكتاب ، أسرار البلاغة ، في المنهج النفسي الذي سنعرض له فيما بعد .

وقد وصل في كتابه الأول إلى تقرير نظرية هو أول من قررها في تاريخ
النقد العربي . ويصح أن نسميها ، نظرية النظم ، وخلاصتها أن ترتيب المعاني في
الذهن هو الذي يقتضى ترتيب الألفاظ في العبارة ، وأن اللفظ لا مزية له في ذاته

وإنما مزيته في تناسق معناه مع معنى اللفظ الذي يجاوره في النظم — أى تنسيق الكلمات والمعاني بحيث يبدى النظم جمال الألفاظ والمعاني مجتمعة — وأن الجمال الفنى رهين بحسن النسق أو حسن النظم ؛ كما أنه لا اللفظ منفرداً موضع حكم أدبى ولا المعنى قبل أن يعبر عنه فى لفظ ، وإنما هما باجتماعهما فى نظم يكونان موضع استحسان أو استهجان .

وهذا المثال من كتاب دلائل الإعجاز يكشف عن هذه النظرية :

« . . . وهل تشك إذا فكرت فى قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ، وباسماء ألقى ؛ وغيض الماء ، وقضى الأمر ، واستوت على الجودى ، وقيل بعدا للقوم الظالمين » ، فتجلى لك منها الإعجاز الذى ترى وتسمع . . أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا الأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض ، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة ، وهكذا إلى أن تستقرها إلى آخرها . وأن الفضل تناجح بينها وحصل من مجموعها .

« إن شككت فتأمل ! هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهى فى مكانها من الآية . قل : « ابلعى » واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها ، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها . وكيف بالشك فى ذلك ، ومعلوم أن مبدأ العظمة فى أن نودبت الأرض ؛ ثم أمرت ؛ ثم فى أن كان النداء بيا دون « أى » نحو « يا أيتها الأرض » ، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال : ابلعى الماء ؛ ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها ؛ ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها كذلك بما يخصها ؛ ثم أن قيل : « وغيض الماء » ، فجاء الفعل على صيغة « فسيعل » الدالة على أنه لم يفيض إلا بأمر آمر ، وقدرة قادر ؛ ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : « وقضى الأمر » ، ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو « استوت على الجودى » ، ثم إضمار السفينة قبل الذكر ، كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن ؛ ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة بقيل فى الفاتحة . . أفترى لشيء من هذه الخصائص التى تماؤك بالإعجاز روعة وتحضرك عند تصورها هيئة تحيط بالنفس من أقطارها ، تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الاتساق العجيب ؟

« فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ، ولا من حيث هي كلم مفردة ؛ وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها ن ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها ، أو ما أشبه ذلك بما لا تعلق له بصريح اللفظ . وبما يشهد بذلك أنك ترى الكلمة تروك وتونسك في موضع ، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر ، كلفظ الأخذع في بيت الحماسة :

تلفتُ نحو الحى حتى وجدتي وجسعت من الإصغاء ليّما وأخذنا
وبيت البحترى :

وإني وإن بلغتني شرف الغنى واعتقت من رق المطامع أخذعي
« فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن . ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام :

يا دهر قوم من أذدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك
« فتجد لها من الثقل على النفس ، ومن التنقيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة والإيناس والبهجة . ومن أعجب ذلك لفظ « الشيء » ، فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع ، وضعيفة مستكرهة في موضع ، وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة الخزومي :

ومن مالى عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجرة البيض كالدى
وإلى قول أبي حية :

إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يخلل التقاضيا
« فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول . ثم انظر إليها في بيت المتنبي :

لو الفلك الدورار أبغضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران
« فإنك تراها ثقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم .

« وهذا باب واسع فإنك تجد متى شئت الرجلين قد استعمالك بأعيانها ، ثم ترى هذا قد فرع السماء ، وترى ذلك قد لصق بالحضيض ؛ فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ ، وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى إنفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم ، لما اختلفت بها الحال ، ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبداً .

ومع أننا نختلف مع عبد القاهر في كثير مما تحويه نظريته هذه بسبب إغفاله التام لقيمة اللفظ الصوتية مفرداً ومجتمعاً مع غيره ، وهو ما عبرنا عنه بالإيقاع الموسيقي كما يفضل الظلال الخيالية في أحيان كثيرة . ولها عندنا قيمة كبرى في العمل الفني مع هذا فإننا نعجب باستظاعته أن يقرر نظرية هامة كهذه — عليها الطابع العلمي — دون أن يخجل بنفاذ حسه الفني في كثير من مواضع الكتاب .

وأما كتابه الآخر « أسرار البلاغة » فقد اتجه همه فيه إلى إقامة القواعد البلاغية على أسس نفسية ، مع أنه لم يخجل من آتار المنهج الفني لذلك فسنتمحدث عنه عند الكلام على « المنهج النفسى »

هناك مؤلف آخر عاصر عبد القاهر في القرن الخامس أيضاً هو « ابن رشيق القيروانى »^(١) ، صاحب كتاب « العمدة » وقد سار على نسق وحده ، ولكنه أشبه بنسق الصناعتين في الجمع بين مباحث النقد الأدبي ومباحث البلاغة ، مع أشياء في تاريخ الأدب وأقوال القدماء والمحدثين ونواديرهم .

ولا يجد الباحث أن ابن رشيق قد زاد شيئاً ذا قيمة على مباحث النقد والبلاغة في القرن الرابع إلا في مواضع قليلة هنا وهناك في الكتاب . وهو على وجه عام يتبع « المنهج الفني » مع تطرقة إلى النواحي التاريخية كبقية النقاد العرب . لأن « الرواية » كانت دائماً تتخلل كتب النقد كما أن النقد يتخلل كتب الرواية ، على ما سيأتى حيننا نعرض للمنهج التاريخي ، وما جاء منه في كتب النقد العربي القديمة . ويحاول « ابن رشيق » أن ينفرد له برأى في مشكلة اللفظ والمعنى التي شغلت الجاحظ وأبا هلال العسكري وعبد القاهر . وهي مشكلة وصل « عبد القاهر » فيها إلى رأى دقيق في « دلائل الإعجاز » أشرنا إليه من قبل . وخلصته أن اللفظ من حيث هو لفظ لا يبحث فيه ، وكذلك المعنى من حيث هو خاطر في الضمير . إنما يبدأ البحث عند التعبير عن المعنى في لفظ . وكل تعبير يخلق صورة خاصة للمعنى تتغير إذا اختلف النظم . . وهذه نظرية جيدة دقيقة عن تلازم اللفظ والمعنى في النص الأدبي ، وعدم استطاعة الحكم على أيهما مفرداً .

أما « ابن رشيق » فلا يصل إلى مثل هذه الدقة الكاملة في تصوير صلة اللفظ والمعنى بل يلجأ إلى العبارات المجازية فيقول :

(١) توفى سنة ٤٦٣ هجرية وتوفى عبد القاهر سنة ٤٨١ غالباً .

« اللفظ جسم وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بعضه ويقوى بقوته . فاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه ، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعمور وما أشبه ذلك ، من غير أن تذهب الروح . وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ ، كالذى يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح ، ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب ، قياسا على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح . فإن اختل المعنى كله وفسد ، بقى اللفظ مواتا لا فائدة فيه ، وإن كان حسن الطلاوة فى السمع ، كما أن الميت لم يتقص من شخصه شيء فى رأى العين إلا أنه لا ينتفع به ، ولا يفيد فائدة ، وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى ، لآنا لا نجد روحا فى غير جسم . »

ولكن ابن رشيق يصل فى موضع آخر من كتابه فى باب « المطبوع والمصنوع » إلى تلخيص للوضوع يحسب سبباً ذا قيمة من ناحية بلورة الموضوع وتلخيصه فهو يرجع الشعر إلى أقسام : « المطبوع » وهو الذى ينبعث عفواً الخاطر بلا كلفة ولا صنعة « والمصنوع » ويجعل له أقساماً : ما وقعت فيه « الصنعة » من غير قصد ولا تكلف ، كأنواع التشبيه والبديع التى جاءت عفواً فى بعض أشعار المتقدمين . وما وقع فيه « التصنيع » أى وجدت فيه الصنعة عن قصد ولكن بلا تكلف مفسد . وما وقع فيه « التصنع » أى وجدت فيه الصنعة بتكلف شديد . وهو تلخيص جيد ، عليه طابع علمى ، مصبوغ بالصبغة الفنية . ولم يتبدع ابن رشيق هذا ابتداء ، فقد تحدث فيه ابن قتيبة والآمدى والجرجاني وغيرهم من قبل . ولكن له فضل التلخيص والتفعيد والتبويب . وهو فضل ليس بالقليل فى تاريخ النقد العربى القديم .

على وجه الإجمال كان المنهج الفنى هو المنهج الغالب فى النقد الأدبى وقد استعرضنا فى اختصار كامل أهم خطوطه الرئيسية فى الأدب العربى القديم ، وهو استعراض يرسم لنا — بقدر الإمكان صورة لتدرج هذا المنهج وميادينه التى طرفها كذلك .

ولقد وقفت خطوات النقد الأدبى بعد عبد القاهر إلى أن استوفت فى العصر

الحديث . ومع قلة عدد الكتب والبحوث النقدية الحديثة ، فإنها طرقت كثيراً من ميادين النقد في محيط أوسع وأشمل من البحوث القديمة طرقت مناهج النقد جميعاً من فنية إلى تاريخية إلى نفسية كما أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق .
ونحن هنا بصدد المنهج الفني وحده فنسكتفي بإيراد نماذج منه في النقد الحديث .

* * *

و لقد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية والحالات النفسية وإبرازها في صور حسية ، والسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية والحوادث الماضية والقصص المروية والأمثال القصصية ومشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب والنماذج الإنسانية كأنها كلها حاضرة شاخصة بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة :

و فما فضل هذه الطريقة على الطريقة الأخرى التي تنقل المعاني والحالات النفسية في صورتها الذهنية التجريدية ، وتنقل الحوادث والقصص أخباراً مروية ، وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظياً ، لا تصويراً تخييلياً ؟
ويكفي لبيان هذا الفضل أن نتصور هذه المعاني كلها في صورتها التجريدية وأن نتصورها بعد ذلك في الهيئة الأخرى التشخيصية .

و إن المعاني في الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعي ، وتصل إليهما مجردة من ظلالها الجميلة . وفي الطريقة الثانية تخاطب الحس والوجدان وتصل إلى النفس من منافذ شتى : من الحواس بالتخييل والإيقاع ، ومن الحس عن طريق الحواس ، ومن الوجدان المنفعل بالأضواء والأصدا . ويكون الذهن منفذا واحداً من منافذها الكثيرة إلى النفس ، لا منفذها المفرد الوحيد .

و لهذه الطريقة فضلاً ولاشك في أداء الدعوة الفنية لكل عقيدة ، ولكنتنا إنما ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة . وإن لها من هذه الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية ، وإشاعة اللذة الفنية بهذه الآثار ، وإجاشة الحياة الكامنة بهذه الانفعالات ، وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه . وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل .
وإليك المثال :

و معنى النفور الشديد من دعوة الإيمان ينقل إليك في صورته التجريدية

هكذا : إنهم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإيمان . فيتملى الذهن وحده معنى النفور في برود وسكون .

« ثم ينقل إليك في هذه الصورة العجيبة ، فالهم عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستنفرة ، فرت من قسورة ، فتشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال ، وانفعال السخرية ، وشعور الجمال : السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد ، لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الإيمان ! والجمال الذى يرسم في حركة الصورة حيناً يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة ، تشرذ فيه هذه الحمر يتبعها ، قسورة ، المرهوب !

« فللتعبير هنا ظلال حوله ، تزيد في مساحته النفسية — إذا صح هذا التعبير ! ومعنى عجز الآلهة التي كان العرب يعبدونها من دون الله ، يمكن أن يؤدي في عدة تعبيرات ذهنية مجردة ، كأن يقال : إن ماتعبدون من دون الله لأعجز عن خلق أحقر الأشياء فيصل المعنى إلى الذهن مجرداً باهتاً .

ولكن التعبير التصويرى يؤديه في هذه الصورة :

« إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب ، !

« فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة .

« لن يخلقوا ذباباً ، هذه درجة . « ولو اجتمعوا له ، وهذه أخرى ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ، وهذه ثالثة . . . رأيت إلى تصوير الضعف المزرى ؟ وإلى التدرج في تصويره بما يثير في النفس السخرية اللاذعة والاحتقار المهين ؟ ولكن أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة فيها هي الغلو ؟

« كلا ؟ فهذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هؤلاء الآلهة « لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، والذباب صغير حقير ، ولكن الإعجاز في خلقه هو الإعجاز في خلق الجمل والفيل . إنها « معجزة الحياة ، يستوى فيها الجسم والهزيل ، فليست المعجزة في صميمها هي خلق الهائل من الأحياء . إنما هي خلق الخلية الصغيرة كالهباء . ولكن الابداع الفنى هنا هو في عرض هذه الحقيقة في صورة تلقى ظلال الضعف عن خلق أحقر الأشياء ، والجمال الفنى هنا هو في تلك الظلال التي تصفيها محتويات الصورة ، وفي الحركة التخيلية في محاولة الخلق ، وفي التجمع له ، ثم

في محاولة الطيران خلف الذباب لاستنفاذ ما يسلبه . وهم وأتباعهم عاجزون عن
هذا الاستنفاذ ! (١)

* * *

« يخيل إلى من مجموعة الشعر العربي أن « الطبيعة » لم تكن إلا قليلا متصلة
ياحساس الشعراء العرب اتصال الصداقة والألفة — بله اتصال المجموعة الحية —
فهي في الغالب صلة عداً يمثلها قول الشاعر :

وركب كأن الريح تطلب عندهم لها « ترة » من جذبها بالعصائب
« وإن كانت هذه الظاهرة العامة لاتنفى الأحاسيس المفردة لبعض الشعراء
حينما تختلف البيئة كقول حمودة الشاعرة الأندلسية :

وقانا لفحة الرضاء وإد سقاء مضاعف الغيث العميم
نزلنا درحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفظيم
وأرشفنا على ظمأ زلالا ألد من المدامة والتديم
« وكأبيات المتنبى المعجبة في وصف شعب بوان وفيها ذلك البيت الجميل :
يقول بشعب بوان حصاني أمن هذا يسار إلى الطعان ؟
« وإن كان هذا من مقولات الحصان التي يسخر منها المتنبى :

« وظاهرة أخرى تغلب في الشعر العربي وهي الإحساس بالطبيعة عند ألفتها
كأنها منظر يوصف أو يلتذ ، لا شخوص تحيا ، وحياة تدب ، والمواضع التي أحس
فيها الشعراء العرب بالطبيعة هذا الإحساس الأخير تكاد تعد ، فنحن إذا استثنينا
ابن الرومي — وكان بدعا في الشعر العربي كله — لانكاد نعثر إلا على أبيات ومقطوعات
يحس الشعراء فيها هذا الإحساس ، على تفاوت في قيمتها الفنية ، نذكر منها أبيات
البحراني في وصف الربيع التي مطلعها :

أناك الربيع الطلق يخال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم
وقول ابن خفاجة الأندلسي في وصف جميل :

وأرعن ظلاح الذؤابة شاخ يطاول أعنان السماء بغارب
وقور على ظهر الفلاة كأنه طوال الليالي ناظر في العواقب
أضحت إليه وهو أخرس صامت لحدثني ليل السرى بالعجائب

(١) من كتاب « التصوير الفني في القرآن » للمؤلف .

« وفيما عدا ابن الرومي، وتلك الأبيات والمقطعات القليلة المتناثرة في ديوان الشعر العربي الضخم تكاد الطبيعة في الشعر العربي (تستعمل من الظاهر!) فهي مناظر جامدة للوصف الحسي، والتشبيه بالمحسوسات، تعلق في سلم الفن حتى تكون كأبيات المتنبي في شعب بوان، وتسفل حتى تصل إلى تشبيهات ابن المعتز جميعاً! « ظاهرة ثالثة هي: أن الطبيعة في الشعر العربي قد تحيا وتدب، ويحس الشاعر بما يضطرب فيها من حياة، ويلحظ خلجاتها، ويحصى نبضاتها، ولكنه هو لا يندمج في هذه الطبيعة، ولا يحس أنه شخص من شخصها، وفرد من أبنائها وأن حركته من حركاتها، ونبضه من نبضاتها، وأنه منها وإليها وأحاسيسه موصولة بأحاسيسها» (١).

* * *

« إذا أتيتك أن تحضر مجلساً من مجالس الظرفاء القاهريين في الجيل الماضي، خيل إليك أنك في حجرة رجل نائم مريض!

« فالكلام همس، والخطو لمس، والإشارة في رفق، وسياق الحديث لإمعان فيه، وكل ما هنالك يوحى إليك الخوف من الحركة والإشفاق من الشدة، إلا ساعة الضحك في بعض الأحيان، فقد يصحو فيها المريض، وتعلو طبقة الأصوات ويستمتع مريضنا الذي كان نائماً قبل هنيهة بعض ما يجلب السرور من الضحكات والمناقشات، دون أن يحفز الخاطر أو يستجيش الضمير.

« وتلك حال معهودة في أذواق الأمم التي لها نصيب عريق من الحضارة، ولم يبق لها نصيب من قوة السلطان ودفعة الحياة.

« فالحضارة تنتهي فيها إلى ترف، والترف ينتهي فيها إلى نعومة، والفضيلة الكبرى فيها تنتهي إلى الذوق المترف الناعم، أو الذوق فيه تمييز وكياسة، وليس فيه قوة وعمق، ولا صبر له على العزم والصلابة في عمل ولا حس، ولا طلب تتوق إليه النفس، ولو كان طلب الجمال أو طلب المتعة بالذوق الجميل.

« ويتفق لهذا الرأي المترف الناعم أن يكون صادقاً لا تصنع فيه، كما يتفق له أن يكون كاذباً كله تصنع واختلاق؛ وإنما الفرق بين صادق وكاذبه أن الأول يفارح على سلامة النائم المريض، فهو يتمشى أو يتكلم برفق مطبوع وهوادة خالصة من الرياء، وأن الثاني يتكلف الغيرة، فيمشي المشية بقدمه ولا يمشيها

(١) من كتاب « كتب وشخصيات » للمؤلف.

بقلبه ! وبهمس الهمسة بشفتيه ولاهمسها بفكره ! ولكلكنهما على السواء لا يعتمدان عن سرير النائم المريض .

« في هذه البيئة نشأ اسماعيل صبرى الشاعر الناقد البصير بطائيف الكلام فنشأ على ذوق قاهرى صادق ، يعرف الرقة بسليقته وفكره ، وليس يتكلفها بشفتيه ولسانه .

« وإن هذا الذوق لجبير بالجميل والردىء من الكلام ، وقادر على التمييز الصحيح بين الذهب والبهرج فى رونق الفصاحة ، ولكذلك خليق أن تفرض له درجة من الحرارة لن يقدر على الحياة فيما وراءها . فإذا استطعت أن تتخيل أناسا من الأحياء لا يعيشون فيما وراء درجة العشرين ، فأولئك هم أصحاب ذلك الذوق من القاهريين فى ذلك الجيل : كل ما يشعرون به من حسن أو قبح صحيح قويم ولكن على تلك النسبة من الفرق بين الحاررتين : حرارة لا تتجاوز عشرين درجة ، وحرارة قد تتجاوز الثانية والأربعين .

« ولما تهيأ لاسماعيل صبرى أن يتلقى العلم فى فرنسا ، ويطلع على آدابها وآداب الأوروبيين فى لغتها ، كان من الاتفاق العجيب أنه اطلع على الآداب الفرنسية وهى فى حالة تشبه حالة الذوق القاهرى من بعض الوجوه ، لأنها كانت تدين على الأكثر الأغلّب بتلك الرفاهية الساكية التى كان يمثلها «لامرتين» وإخوانه الأرقاء الناعمون ، وليست هذه الطريقة بالنى تبعث القاهرى من أبناء الجيل الماضى إلى تبديل سمته وهبوط حرارته ، والتحول عن حجرة النوم والفتور !

« فاسماعيل صبرى شاعر صادق الشعر ، ناقد بصير بالنقد ، إلا أنه لا يتعدى فى شعره ونقده نطاقا يرسمه له مزيج من ذوقه القاهرى وذوق المدرسة اللامرتينية ، فى أحسن ما كانت عليه من شعور وتميز .

« شعره لطيف لا تعمل فيه ، ولكنه كذلك لاقوة فيه ولا حرارة ، ونقده نقد بصير عارف بالزيف كله ، ولكنه غير بصير ولا عارف بالضحة كلها ، وأثره فى تهذيب الأذواق ، ونفى ما كان فاشيا من زيف التشبيه وفساد الخيال أثر واضح لا ريب فيه ، ولكنه بعد هذا أثر محدود بذلك النطاق المرسوم .

« وإن شئت فقل : إن أدب الرجل كان أدب «الذوق» ، ولم يكن أدب

الزعات والحوالج ، وأدب السكون ولم يكن أدب الحركة والنهوض ، وأدب الاصطلاح ولم يكن أدب الابتكار المستكشف الجسور ، (١).

* * *

« ولأعد إلى توفيق وإلى قصته » شهر زاد ، التي أذاعها في الناس منذ أشهر ، والتي أظهر في عليها مع جماعة من الأصدقاء قبل أن يذيعها في الناس . لأعد إلى هذه القصة فأعترف بأنها كقصه « أهل الكهف » ، - فن جديد من الإنتاج في أدبنا الحديث ، لم يسبق توفيق إلى مثله ولا إلى قريب منه . ولست أزعم أنها المثل الأعلى في القصص التمثيلية . بل لست أزعم أنها شيء يقرب من المثل الأعلى . ولكنني أزعم أنها أثرت في متقن تمتع ، دقيق الصنع بارع الصورة خليق بالبقاء وبالبقاء الطويل . لا أنكر على توفيق في هذه القصة ما أنكرته على الطبعة الأولى لأهل الكهف من الخطأ اللغوي المنكر ، ولان الإطالة والإسراف في بعض المواضع ، فأكبر الظن أنه راجع قصته هذه قبل نشرها ، فردها إلى صواب اللغة والنحو وأحسنها ، وأعاد فيها النظر لخصف منها وأضاف إليها ، وسواها تسوية صالحة معجبة . ولا أكاد أنكر على هذه القصة شيئاً من الخطأ بالقياس إلى أصول التمثيل وحاجة الملعب ، فصناعة القصة دقيقة ، والملاءمة فيها بين حاجة الفن الأدبي وحاجة الملعب واضحة موفقة ، وإن كان تمثيل القصة مع ذلك في مصر شيئاً لا سبيل إليه الآن ، لأمرين واضحين أشد الوضوح : فأما أولهما فهو أن القصة ترفع من كثرة النظارة الذين يختلفون إلى ملاعب التمثيل ويكاد الاستمتاع بها يكون مقصوراً على أصحاب الثقافة الممتازة ، فهي من هذه الناحية مخففة إن عرضت على النظارة في يوم من الأيام ، سيسمع الناس كلاماً حسناً يفهمون بعضه ويلتوى عليهم أكثره فيضيقون به ولما يشهدوا من القصة منظراً أو منظرين . الثاني أن الممثلين الذين يستطيعون أن يلعبوا هذه القصة كما ينبغي ، وأن يعرضوها على النظارة عرضاً صادقاً يلائم جمالها وإتقانها لم يوجدوا بعد ، لأن الممثلين المثقفين تثقيفاً صحيحاً لا يزالون قلة ضئيلة جداً في هذا البلد (٢) .

(١) من كتاب « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » لعقاد .

(٢) نحن نخالف الدكتور طه حسين هنا « فشهر زاد » لاتصلح المسرح . لالهذا التمس في المسرح المصري ومثليه ورواده ، بل لأنها في ذاتها تنقصها الحركة الحسية : حركة الحوادث =

« قصة توفيق إذا ستقرأ ليس غير ، ولعلها تستفيد من هذا ولا تخسر شيئا
فلست أعرف في أدبنا الحديث قصة يتجه بها صاحبها إلى العقل والشعور معا
كقصة الفرس . واتجاهه بها إلى العقل أكثر من اتجاهه بها إلى الشعور . فالقصة
لا تعالج شيئا أقل ولا أدنى من هذه المسألة اليسيرة التي عجزت الفلسفة الإنسانية
عن حلها إلى الآن ، وهي مسألة الحقيقة ماهي ؟ أو ماذا يمكن أن تكون ؟ وأظنك
توافقني على أن مثل هذا الحوار الأفلاطوني لم يخفق للبلعب . وللبلعب المصرى
بنوع خاص .

« ومع ذلك فالقصة في ظاهرها يسيرة جداً . فقد اشتد إعجاب الملك
« شيريار » بصاحبته « شهر زاد » حتى أراد أن يتبين حقيقتها ، ويعرف الجلى
من أمرها ، فأخذ يبحث ويجد في البحث ولكنه لم يظفر بشيء ، وأخذ يسأل
ويجد في السؤال ، ولكنه لا ينتهي إلى شيء . وهو يسأل الناس ، ويسأل الأشياء
ويسأل الأحياء في الأرض ، والنجوم في السماء ، بعد أن ساءل شهر زاد نفسها
عن نفسها فلم تجبه ، لأنها لا تريد أو قل لأنها لا تدرى كيف تجيبه ، أو قل لأن
الكاتب نفسه لا يدرى كيف يكون الجواب . وهو على ذلك ضيق بنفسه ، هائم
بما لا سبيل إلى الوصول إليه كان سعيدا فأصبح شقيا ، وكان هادئا فدفع إلى
القلق الذى لا آخر له . ووزيره قمر مفتون بشهر زاد . ولكن كما يفتن الرجل
المتحضر بالمرأة المتحضرة يحبها حبا فيه الشهوة ، وفيه السمو إلى المثل الأعلى . ،
ولكنه حب الناس على كل حال . والوزير معذب بهذا الحب وبالوفاء الذى
يحفظه للملك وصديقه شيريار ، والملك يعلم منه هذا ويفض عنه أول الأمر ثم
يدفعه إليه ويحبه عليه بعد ذلك . والعبد الأسود يحب شهر زاد أيضا ، ولكنه
يحبها حب الحيوان لا يخلط حبه بحضارة ولا ثقافة ، ولا يسلط عليه شعاعا من فلسفة

== والأشخاص .. هي حركة فكرية تجول في الأفكار ، ولا ترى إلا قليلا مفرغة في حركة
الحوادث والشخصيات على المسرح وهذا تقس من تلك الجهة بالقياس إلى المسرح عامة كما عاد
الدكتور فقرر

أو أدب أو فن . وإنما هي الغريزة ، والغريزة وحدها ، وشهر زاد تحب هؤلاء الأشخاص جميعا . ولم لا ؟ فشهر زاد هي الطبيعة ، هي الحقيقة التي تحب طلابها وعشاقها على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم ، وتمنح هؤلاء الطلاب والعشاق ما تستطيع أن تمنحهم من الرضى . فأما الذين يقنعون منها بالقليل أو يطلبون إليها الكثير الممكن ، فما أقدرها على إرضائهم . وأما الذين يطلبون جوهرها وخلاصتها ويريدون أن يمتزجوا بها ، ويفنوا فيها ، فهي عاجزة عن أن تبلغهم ما يريدون ، وهي مع ذلك ترحمهم لأنهم يشقون في طلب المثل الأعلى ، وتسخر منهم لأنهم يطمعون في الوصول إليه ، ثم هي بعد ذلك تبتسمهم بأسا يهلك بعضهم ، ويربح بعضهم الآخر . فالملك شهر يار هو هذا الإنسان الذي هام بالمثل الأعلى . ولم يظفر به . والوزير هو هذا الإنسان المثقف الذي يجب ولكن في حضارة ورقى وارتفاع عن الغريزة . والعبد هو الإنسان العادى الذى لم يبلغ بعد أن يتسلط عقله وعواطفه الحضرية ، على غرائزه الأولى وشهر زاد هي الطبيعة التي تسمع هؤلاء جميعا وتثيبهم بما تستطيع أن تثيبهم به منحا ومنعا .

« فنحن إذن أمام محاوره فلسفية من محاورات أفلاطون . لولا أن الكاتب الذى فطر على حب الحوار قد صاغ لنا محاورته هذه صيغة أدبية تمثيلية ، تمسكنا من أن نسيغها ونطرب لها ونجد فيها لذة العقل ولذة الشعور ، ولذة الحس أيضا ، ففي القصة مناظر حسان ، وفيها موسيقى رقيقة خفيفة جميلة النغم ، وفي القصة أيضا ما يضحك بل ما يدفع إلى الإغراق في الضحك ، وفيها ما يحزن بل ما يدفع إلى الحزن العميق ، وحسبك بحانة « ميسور » التي ما أظن إلا أن الكاتب قد صور فيها دارا من دور الأفيون في باريس ، وحسبك أن تشهد في أول القصة مصرع هذه الفتاة التي يقتلها الساحر التماسا لشفاء الملك ، وتشهد في آخر القصة مصرع هذا الوزير يقتل نفسه غيرة من العبد الذى استأثر بحسم شهر زاد ، ثم تشهد بين هذا وذاك حيرة الملك واضطرابه وتشهد آخر الأمر استقرار الملك إلى هذه الحيرة والاضطراب ، إن أمكن أن يستمر الناس إلى الحيرة والاضطراب ، (١)

* * *

« قرأت :

أنا دى الرسم لو ملك الجوابا وأجزيه بدمعى لو أنا بنا

(١) من كتاب « فصول في النقد » لطله حسين .

« ووقفت قليلا لأناكد بما إذا كنت أطلع قصيدة جاهلية أم عصرية ، إذ تبادرت إلى ذهني أبيات كثيرة فيها « أطلال ، و « رسوم ، و « دموع ، و « لعبلة أطلال ، و « فغانبك ، و « عفت الديار . »

« إذا وقف « امرؤ القيس ، وبكى واستبكى « من ذكرى حبيب ومزل ، ففى وقفته وفى ذكراه وفيما بلى من وصفه ما يبكى . فلا تكلف فى بكائه ولا تصنع . لكن ماذا الذى يبكيه « أحمد شوقي ، ؟ عز الأندلس ؟ لاشك أن فى أشباح عروش نلت ، وفى رسوم مجد باد ، وفى بقايا مدينه درست ما يفيض على القلب ويعصره ، فيطلق دمع العين ، لكن عيناً لم تر تلك الأشباح والرسوم والبقايا لا تسكب عليها دمعا إلا إذا تجسمت تلك الخيالات أمامها فى وصف راو أو رسم رسام أو نحت نحات أو حركات ممثل . وما الشاعر إلا راو يقص فى قالب جميل عن انفعالات نفسه وتوجات عواطفه وآماله ، وتقلبات أفكاره ، فى كل ما يسمعه ويراه ويشعر به « وشوقي « بعد أن صرف سنوات فى الأندلس عاد إلى مصر ووقف يخبر أهلها بما شاهد ، ويقاسمهم عواطفه وتأثراته التى ولدتها فيه تلك المشاهد ، لينقل إلى قلوبهم بعض الانفعالات التى تسربت إلى قلبه يوم كان واقفا بين تلك « الدمن البوالى ، فماذا قال لهم ؟

« قام بنادى الرسم و « يجزيه بدمعه ، ويقول : إن العبرات « قلت لحقه ، وإنهن — يعنى العبرات — « ستبقى مقبلات الترب « عنه ، وإنه « نثر الدمع فى الدمن البوالى ، وبكلمة أخرى إنه بكى . ولماذا ؟

« لو بقيت شهرا بل عاما أقول للناس « يا ناس إنى بكيت ! « لما بكى معى أحد ، ولما رق لحالى مخلوق ، غير أنى لو أدخلتهم قلبى وقد خيم الحزن فيه ، وفتحت أمامهم أبواب نفسى وقد علقت شراك اليأس ، لتبلكت مع عيني عيون ، ولا تقبضت مع قلبى قلوب ، ولا كمدت مع نفسى نفوس . وهذه هى مهمة الشاعر إن قصر فيها فهو وازن وليس بشاعر . وكم هم الشعراء بيننا الذين يستعوضون عن وصف عاطفة بذكر نتيجتها الخارجية ، فان حزنوا قالوا « بكينا ، وإن فرحوا قالوا « ضحكنا ، كأن لا سبيل لوصف الحزن إلا بالدموع ، أو لوصف الفرح إلا بالضحك ، فما أغزر الدموع فى مآقينا وما أسخى مآقينا بسكب الدموع .

« وفي الدرة الشوقية أمثال كثيرة من هذا الوصف السطحي الذي لا يحرك
فكراً في رأس ، ولا يرسم صورة في مخيلة ، ولا يهيج عاطفة في قلب ، غير أن
فيها من الوصف ما يكاد يشفع بتلك الترهات ، لو لم يكن ضائعاً بين أبيات جاءت
حشواً ، فبان كضمة من الزهر في حقل من العوسج ، فن ذلك الوصف تعبيره عن
شوقه إلى مصر وحبها لها حيث يقول :

ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشبابا
ولو أني دعيت لكنت ديني عليه أقابل الختم المجابا
أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فئت الشهادة والمتابا
« ومن الحشو قوله بعد البيت الأول من هذه الفقرة :

وكل مسافر سيؤوب يوماً إذا رزق السلامة والإيابا
فلا فرق عندي بين هذا البيت وبين قول القائل :

الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار
« ومن الحشو قوله كذلك بعد الأبيات الثلاثة السابقة :

وقد سبقت ركائب القوافي مقلدة أزمته طرابا
تجوب الدهر نحوك لا الفيافي وتقتحم الليالي لا العبابا
وتهديك الشناء الحر تاجا على تاجيك مؤتلقا عجابا

« فإذا يؤهل هذه الأبيات لأن تدعى شعراً ؟ إذ لا رسم فيها جديداً ولا فكر
مبتكراً ولا عاطفة حية ، تزيد على العاطفة التي وضعها في الأبيات السابقة ، بل
جل ما يقال فيها لو قام الخليل من قبره وعرضت عليه لقال : إنها محكمة النظم
وإنها من البحر « الوافر ،

« ومن وصفه الشعري أيضاً قوله حيث يشكر للأندلس أنه في مدة إقامته
فيها تخلص من وجوه المالمئين والأغبياء المدعين :

فأنت أرحتي من كل أتف كأنف الميت في النزح انتصابا
ومنظر كل خوآن يراني بوجه كالبنى رى النقابا
« ومن الحشو قوله بعد هذين البيتين :

وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا

« فعلام هذا الانتقال الفجائي الغريب من نقد عنيف مر إلى « حكمة ، مبتدلة

لا حكمة فيها؟ أما كان الأخرى به أن يتمم صورة حالة قومه الاجتماعية ، حتى إذا تجلت أمام أعين سامعيه بكل خطوطها وألوانها قالوا من تلقاء أنفسهم — لا والله . فلا يعمر أبداً بنياننا ما زالت أخلاقنا خراباً ؟

« لئن غفرنا للشاعر أبياتا ما حشاها القصيدة إلا لزيادة العدد ، فلن نغفر له تناقضا فاحشا في المعاني . فوالله لعجب من أمر شاعر يشكو الغربة لأنها أراحته من « كل أتف كأنف الميت في النزع انتصبا ، ومن منظر « كل خوآن » « يراه » « بوجه كالبنفى رى النقابا ، وينذر قومه بأن بنيانهم لا يقوم « إذا أخلاقهم كانت خرابا ، ثم يعود بعد لحظة يخاطب وطنه وأولئك القوم أنفسهم بهذه اللمحة :

وحيا الله قتيانا سماحا كسوا عطفى من نحر ثيابا
ملائكة إذا حفوك يوما أحبك كل من تلقى وهايا
وإن حملتك أيديهم بحورا بلغت على أكفهم السحابا
تلقونى بكل أغر زاه كأن على أسرته شهابا
ترى الإيمان مؤتلقا عليه ونور العلم والكرم اللبابا
وتلح من وضاعة صفحتيه محيا مصر رائحة كعابا

« قبلد قتيانه ملائكة إذا » حفوه يوما ، أحبه وها به كل قادم إليه ، وإن حملته « أيديهم بحورا ، بلغ السحاب ، وبلد ترى على أوجه قتيانه شهابا ، وترى الإيمان مؤتلقا عليها ، ونور العلم والكرم اللبابا . لبلد سعيد ، وأهله لقوم مهما جاز أن يقال فيهم ، فلا يصح أن يقال إن « أخلاقهم خراب ، أم هي « الدرر ، لا تكون كاملة مالم يتخللها قليل من النقد وقليل من الإطراء وقليل من الفخر وقليل من الحكيم ، سواء تألفت معانيها أم تنافرت ؟ (١) .

وأحب قبل أن أختم هذا الفصل أن أضيف إلى هذه النماذج من النقد في الأدب العربي المعاصر قطعة لناقد إنجليزي ، تناول فيها قصيدة « لورد زورت » هذا الناقد هو « ه . ب . تشارتن » في كتابه الذى عر به الدكتور زكى نجيب محمود بعنوان « فنون الأدب » أثبتنا هنا . وإن لم تكن عربية . لأنها تصور نموذجا بارعا للنقد الأدبى ، هو فى الوقت ذاته صالح للتطبيق فى النقد العربى الحديث :

(١) من كتاب « الغربال » لميخائيل نعيمة .

« خذ مثلاً لذلك قصيدة « ورد زورث ، « الحاصدة المنفردة ، فترى الشاعر فيها يسير على تل في اسكتلندة وإذا ببصره يقع على فتاة تحصد حقلها عبر الوادي ، وينصت فإذا الفتاة تغنى ، فيتأثر أبلغ الأثر بمنظرها وغنائها :

انظر إليها في الحقل وحيدة
تلك الفتاة الريفية في عزلتها
تحصد وتغنى بنفسها
قف ها هنا أو امض هادئاً

« يقدم الشاعر هذه الأبيات الأربعة لما يريد أن يسوقه في قصيدته ؛ وهي غاية في بساطة المعنى لا تعقيد فيها ولا التواء ، ولا يريد بها الشاعر غير أن يثبت بها حادثة رآها ، ولكنك رغم بساطتها تلاحظ أن الشاعر مسحور بشيء رآه ، وهو يخشى هذه الفتنة البادية أن يفسدها عليه سائر ينهب الأرض بسرعه ، فيهمس في إشفاق « قف ها هنا ، أو امض هادئاً . . ليدوم له هذا السحر الذي أخذ يستغرق فيه . فامبعث الفتنة في نفس الشاعر المأخوذ؟ أهو منظر الفتاة تجمع الحصاد؟ أم صوتها تغنى؟ قد تكون الفتنة منهما معا ، ولكنها فتنة الصوت قبل كل شيء . ؛ ذلك ما يبينه البيت التالي فهي تغنى « نعماً حزينا ، هي تغنى « نعماً ، « لا أغنية ، فألفاظ غنائها قد انبهت مع البعد ، فلم يبلغ أذن السامع إلا طلاوة الموسيقى وحلاوة «النغم» ولكن هذا النغم قد مثل الأعاجيب المعجزة .

صه ! أنصت ، فالوادي العميق

فياض بصوت النغم

« وفي هذا القول أول إشارة تدل على الفتنة الغامضة المفعزة التي احتوت الشاعر في موقفه . ولم يصف « وردزورث ، الوادي — الذي يفصل بينه وبين الفتاة في حقلها — بالعمق لهوا وعبثاً ، ولكنه يريدك على أن تتصور هذا العمق ، وقد امتلأت جنباته بسحر الغناء ، إن الوادي وقد ملأه الصوت الشجي قد تبدى في عين الشاعر وادياً جديداً غير الوادي المعروف ، فصوت النغم قد سما بطبيعة المنصت حتى أرفه حسه وشعوره ، وهو ينظر بهذا الحس الذي أرفهه الصوت وبدل من طبيعته ، فإذا بالمنظر الطبيعي أمامه قد أصابه التحول ، فبات في عينه وادياً غير الوادي .

« لكن « وردزورث ، يشعر أنه لم يوف تأثره تعبيراً وافصاحاً . فلا يزال في نفسه أكثر مما أعرب عنه ، إنه لم يعط السامع صورة كاملة للرهبة المفاجئة التي فعلت في نفسه فعلها ، فسمت بها عن طبيعتها . لأنه لم يفعل بعد سوى أن أشار إلى ما أحسه تليحاً ، وهو الآن في سبيله إلى التعبير الوافي عما أحس إذ أنصت إلى صوت هذه الحاصدة . ولكن أثر النغم في نفسه ، كما كان في حقيقته ، من الإلغاز والغموض بحيث يستحيل عليه أن يصفه وصفا مباشراً ، وكل ما يستطيعه إزاءه أن يذكر لك أشباهاً قد توحى إليك بطبيعته ؛ ولهذا تراه يستحضر في ذهنه أصواتاً أخرى في ظروف أخرى يجوز لها أن تحدث في نفس السامع أثراً كالذي أحدثه صوت الحاصدة وهي تغنى ، فيذكر لك صوت البلبل وهو يهدد آذان المسافرين في القفر الفسيح ، وقد هدم النصب فناموا بفعل النغم ، وعمق بهم النعاس ، حتى فقدت مسامعهم إحساسها . هذا صوت قد يكون له من الأثر مثل ما أحسه « وردزورث ، حين طرقت مسمعيه نغمة الحاصدة . ومع ذلك فالصوتان لا يتشابهان إلا في تسلسلها إلى حبات القلوب ، ثم يبقى بعد ذلك لنغمة الفتاة هزتها ، لذلك تراه بعد أن يقول :

إن بلبلا قط لم يغرد
بهذه الطلاوة للحشد النائم
من المسافرين عند بعض النوى الظليل
في جوف الرمال في بلاد العرب

يعقب هذه الأبيات :

إن صوتاً كهذا يهز النفس لم تسمعه آذان
من الوقواق المغرد لبان الربيع
يشق سكوت البحار
عند جزائر الهبريد النائمة

« ففي الصورة الثانية توسعة للصورة الأولى ، إذ تضيف إليها اهتزاز النفس حين يدوى صوت الوقواق بقمة ، فيشق سكوناً رهيباً يملأ الفضاء . والصورتان معا تتعاونان على بيان ما أحسه الشاعر من قننة لصوت الحاصدة المغننية في عزلتها ، وهي تجمع الحصاد . ولكن هاتين الصورتين لم تقفا عند حد التعبير عن إحساس

الشاعر ، بل أحدثنا أثرا وراء الغاية التي من أجلها سيقتا في القصيدة . فالشاعر إذ رأى هذه المناظر أمام عينيه قوية ناصعة نابضة بالحياة وترجم إحساسه بها في كلمات ، دفعته قوة الكلمات دفعا حتى جاوزت به الغاية التي قصد إليها من قصيدته ، فقرأ الأبيات السالفة مرة أخرى ، والحظ فيها ، فضلا عن مواضع التشابه بين هذه المناظر التي ساقها الشاعر وبين ما أحاط بالفتاة الحاصدة من ظروف ، مواضع شبه أخرى أدق وألطف تسلك في سياق القصيدة فأكسبتها جوا جديدا مشبعا بالعزلة وروح الكآبة الحزينة ، فهو إذ يذكر — عامدا أو غير عامد — صحراء العرب الموحشة وبحار الهبريد القصية المنعزلة، قد أطلقنا معه نسبح في طول البلاد وعرضها ، ونجمع في تحوامنا لمحات دقيقة عما تحمله الأرض فوق سطحها من ألوان العناء ، والهـم، وكأن الهم والعناء من لوازم الحياة الدنيا، وبغيرهما لانكون حياة . فهأنت ذا مع الشاعر وسط الفيافي القفر التي تمتد ما امتد البصر، حيث المسافرون هدم الإعياء فرقدوا عند الفيء يهددهم تغريد البلبل ، حتى أطبق عليهم نعاس عميق ، لا يزول عنهم إلا مع الصبح ، فينهضوا من نومهم وقد ازدادوا إحساسا بعزلتهم في تلك الفلاة ؛ ثم ينتقل بك الشاعر من ذلك ، اليباب البلقع إلى حيث بقاع البحر قد امتلات آفاقها ، وهناك يغشاك إحساس رهيب بسكون الأغوار العميقة الدكناء ، وإن المنظر ليزداد في نفسك رهبة حين يدوى في جنباته بغمته صوت توحى نغمته بالطرب وإشراق الربيع وبهجة الحياة، لكن أصداء الصوت تمحى فوق سطح الماء ، ويظل كل شئ كما كان ، بل إن صرخة الوقواق نفسها تصبح في الأذن صوتا يؤذن بعبت الحياة ، ونبرة حزينة تتم عما تنطوى عليه الدنيا من هموم مضنية ، ويثقل في عينك منظر الطبيعة بما يستشفه في صميم الكون من بؤس وشقاء . ثم يعود العقل يعد سبحاته الطويلة مع الشاعر في أنحاء الأرض ، يعود إلى صوت الحاصدة وهي تغنى في عزلتها، فيستمع إليها، وقد تملكه هذا الإحساس الحزين الكثيب من رحلته فوق الصحراء وأمواء المحيط، هو يستمع الآن إلى نغمتها الحزينة وكأنها احتوت في نبراتها كل ما في الكون من وحشة وانفراد . وتجيء المقطوعة التالية في القصيدة فتم المعنى الذي أحسه الشاعر :

هلا وجدت من يحدثني بماذا تغنى

فرما فاضت هذه النغمات الحزينة

من أجل ماضٍ سحيق شقي قديم
ومعاركٍ انقضى عهداً منذ زمن بعيد
وما هنا يعود الشاعر فيثير فيك الرهبة برحلة طويلة أخرى ، ولكنه هذه المرة
لا يرتحل معك في أنحاء المسكان ، بل يذهب بك قافلاً على مدى الزمان ، فالماضي الشقي
القديم قد ترك نعمته المرة الحزينة ، وإذا ما عدت تنصت إلى نغمة الحاصدة وهي تغنى ،
فلا يسمعك إلا أن تثقلها بهذا الحزن الجديد الذي اجتلبته معك بعد رحلتك مع الشاعر
في الأزمان . إن أغنية الحاصدة المنعزلة في حقلها لم تعد أغنية فتاة ريفية تجمع
حصادها ، بل باتت لحناً يعبر عما في الكون من هم وأسى . إنه يعبر عما تنطوى
عليه الحياة البشرية من آلام وأحزان . وبهذا كله لم يصنع « ورد زورث » أكثر مما
يصنعه كل شاعر عظيم . ولكنه يعود بهذه المقطوعة الآتية فينفرد دون سائر الشعراء :

أم تراني أسمع نغماً متواضعاً
نغماً لا ينبو بمعناه عن شؤون العصر
فيه ما في الحياة الجارية من ألم وفقد وأسى
بما شهدته الحياة وما قد تعود فتشاهده

« فبعد أن صنع « ورد زورث » ما يصنعه كبار الشعراء ، بان سباً بأغنية الفتاة
حتى جعلها لحناً كونياً يعبر عن صوت العالم بأسره ، ويجرى بأعظم ما هد قلوب
البشر من أحزان ، يعود بطريقة تعدها فيه وحده دون سائر الشعراء ، فيرد
الأغنية إلى قلب الفتاة النكرة التي لا تعرف منها حتى اسمها ، والتي لم تكن منذ
عهد قريب سوى حاصدة منفردة في حقلها ، منهمكة في عملها اليومي المألوف ،
لكن الفتاة يستحيل أن تعود إلى ما كانت عليه من بساطة وقلة شأن ، فقد تجسدت
فيها أخطر جوانب الحياة ، وإذاً فهذه القصيدة في صميمها تقديم جديد لقيم الإنسان
وأسلوب جديد في النظر إلى الإنسان في الطبيعة ، وإحساس جديد بقيمة الحياة
البشرية . إنها تكشف لعالم جديد تسوده القيم الروحية ، فيصبح فيه الخفير التافه
وقد اكتسب قيمة عالمية كبرى . إنها نبوءة بروح الديمقراطية ، وسبق للحوادث
التي ستتمخض عنها الأيام « ورد زورث » ، في قصيدته هذه يكشف عن تجربة جديدة ،
فلم ير أحد قبله ما رآه ، ولم يسمع أحد قبله ما سمعه ، ولم يحس أحد قبله ما أحسه ،
حين طرقت مسمعيه أغنية « الحاصدة المنفردة » .

من هذه النماذج الى استعرضناها في النقد الجديد يتبين :

ن النموذج الأول يلخص الخصائص التعبيرية للقرآن . والثاني يلخص الخصائص الشعرية للادب العربي تجاه الطبيعة ، ويدخل بذلك في شئ من نطاق المنهج التاريخي . والثالث يلخص الخصائص الشعرية والتعبيرية لشاعر مصري هو إسماعيل صبري مع بيان أثر البيئة النفسى ، مما قد يدخل في « المنهج النفسى » ، وإن يكن ليس غريبا على « المنهج الفنى » ، والرابع يواجه القيم الشعرية والقيم التعبيرية في عمل أدبى مفرد هو تمثيلية « شهر زاد » مع التطرق إلى تحديد قيمته في خط سير الأدب . وهذا داخل في المنهج الفنى ومتلبس بالمنهج التاريخي . والخامس يواجه قصيدة مفردة للشاعر المصرى « شوقى » . والسادس يواجه قصيدة مفردة كذلك للشاعر الانجليزى « وردزورث » ، ويحلان القيم الشعرية والقيم التعبيرية في القصيدتين — مع اختلاف فى المستوى والطريقة .

وكل هذه نماذج من النقد على « المنهج الفنى » داخله فيه . وقد تضم إليه طرفا من مناهج النقد الأخرى التاريخية والنفسية ، لأن هذه المناهج ليست منعزلة تمام الانعزال ، والغلو في تحديدها وعزلها لا يعود على النقد الأدبى بخير ، لأن عملية النقد الكاملة قد تستدعى استخدام المناهج جميعا فى وقت واحد .

وتدع تفصيل القول فى هذا مؤقتا حتى نستوفى الكلام عن المنهجين الآخرين .

المنهج التاريخي

في حدود المنهج الفني نملك أن نواجه العمل الأدبي ، فنحكم عليه حكماً تقريباً قائماً على دعامين : (الأولى) تأثرنا الذاتي بهذا النص ذلك التأثر المنبعث من ذوقنا الخاص وتجاربنا الشعورية والفنية السابقة . (الثانية) نظرنا الموضوعية على قدر الإمكان إلى القيم الشعورية والقيم التعبيرية الكامنة في هذا العمل ونملك كذلك في حدود هذا المنهج أن نواجه الأديب ذاته ، فنحكم على خصائصه الشعورية وخصائصه التعبيرية - أي مجموعة خصائصه الفنية - كما تبدو من خلال أعماله الأدبية .

ولمى هنا يقف بنا ذلك المنهج ، وقد أدى كل ما يملكه لنا في عالم النقد . فإذا نحن تجاوزنا ذلك الحد ، فرغبنا مثلاً في أن ندرس مدى تأثير العمل الأدبي أو صاحبه بالوسط ومدى تأثيره فيه ، أو في دراسة الأطوار التي مر بها فن من فنون الأدب أو لون من ألوانه . أو في معرفة مجموعة الآراء التي أبدت في عمل أدبي أو في صاحبه ، لنوازن بين هذه الآراء ، أو لنستدل منها على لون التفكير السائد في عصر من العصور . أو إذا حاولنا أن نجتمع خصائص جيل أو أمة في آدابها ، وأن نصل بين هذه الخصائص ومجموعة الظروف التي أحاطت بها . أو إذا أردنا أن نحرر نصاً أو عدة نصوص فنتأكد من صحتها وصحة نسبتها إلى قائلها . . . إلى أمثال هذه المباحث التي تخرج عن عملية التقويم الفنية الفردية للعمل الأدبي ولصاحبه ، فإن المنهج الفني وحده لا ينهض بشيء من هذا . ولا بد أن نلجأ حينئذ إلى منهج آخر هو : « المنهج التاريخي » .

هذا المنهج لا يستقل بنفسه ، فلا بد فيه من قسط من المنهج الفني . فالتدقيق والحكم ودراسة الخصائص الفنية ضرورية في كل مرحلة من مراحلها .

هنا نريد دراسة الأطوار التاريخية لشعر الغزل في الأدب العربي أو شعر الطبيعة أو أي فصل من فصول الأدب الأخرى إننا سنتبع هذا الفصل منذ نشأته المعروفة ، سنجمع أولاً نصوصه في أقصى ما نستطيع من مصادره ونرتبها ترتيباً تاريخياً بعد تحريرها ونسبها إلى قائلها . وسنجمع ثانياً آراء المتذوقين والنقاد على اختلاف عصورهم لهذا اللون من الأدب . وسندرس ثالثاً جميع الظروف التي أحاطت بتلك الأطوار وأثرت فيها أو تأثرت بها . الخ .

وفي كل مرحلة من هذه المراحل لابد لنا أن نتذوق النصوص التي جمعناها ، وأن نتعمق خصائصها الشعورية والتعبيرية — وهذا هو المنهج الفني في صميمه — لابد لنا أن نتذوق آراء المتذوقين والنقاد على مدى العصور ، لنكون قادرين على الموازنة وتطبيقها على ما بين أيدينا من النصوص . وهكذا لا يزال في صميم المنهج الفني . ثم إن رأينا الفردي في هذه النصوص . هو إحدى الوثائق التاريخية في سجل النقد لهذا الفصل الذي ندرسه . والموازنة بين الظروف المحيطة بنا والتي تؤثر في حكمنا وتكييفه ، وبين الظروف التي أحاطت بسوانا وأثرت في حكمه وكيفته . . في حاجة كذلك إلى قسط من الحكم الفني بجانب الحكم التاريخي . ولست في حاجة أن أمضى طويلا في ضرب الأمثلة على ضرورة المنهج الفني للمنهج التاريخي . ولكنني أعرض نموذجا مما يعد من صميم المنهج التاريخي . وهو تحرير النصوص لنرى كم يحتاج في صميمه إلى المنهج الفني .

نريد مثلا أن تثبت من صحة نسبة أبيات من الشعر إلى امرئ القيس ، أو نص من نصوص النقد إلى النابغة في العصر الجاهلي .

هذه مسألة تاريخية بحثة فيما يبدو . ولكن الأدلة التاريخية قد لا تكون متوافرة لدينا عن هذا العهد الموعول في القدم . هنا نعتمد على قاعدة من المنهج الفني . . نتذوق الشعر الجاهلي بصفة عامة . ونقرر خصائصه الشعورية والتعبيرية حسبما يهدينا التذوق والاستعراض وتلقي الخصائص المشتركة — مع دراسة البيئة والظروف العامة ذات التأثير في تلوين هذا الشعر — ثم نتذوق بمجموعة شعر امرئ القيس خاصة وتعرف خصائصها بدقة — وإن لم يؤد بنا هذا ولا ذلك إلى شيء من الجزم غالبا — ثم نتذوق النص المراد تحريره . ونتملي خصائصه الشعورية والتعبيرية . ثم نرجع بعد هذا صحة نسبته أو خطئها بعد الاستعانة بالروايات وتمحيصها . وهكذا نصنع في نص النقد ، بعد دراسة مجموعة النصوص المنسوبة إلى هذا العصر ، الدالة على خصائصه كما تبدو من خلال مجموعة الدراسات التاريخية والفكرية لهذه الفترة . ثم نرجع بعد ذلك صدور هذا النص في ذلك الحين من ذلك النقاد ، أو عدم صدوره .

وهكذا نجد أن المنهج التاريخي لا بد أن يعتمد على المنهج الفني ، وإن يكن يحيطه — فيما عدا ذات العمل الأدبي — أوسع وأشمل ذلك أنه يدرس الإطار ، والإطار أوسع بطبيعة الحال .

ولكن ينبغي - مع هذا - أن نقتصد في تدخل أحكامنا الفنية في المنهج التاريخي على قدر الإمكان؛ وأن نحفظ لها بمكانها الطبيعي الذي لا تتجاوزه . فحكمتنا الفني على نص أو على أديب إنما هو حكم واحد من أحكام كثيرة سجلها التاريخ . حكم له ظروفه الحاضرة ، وله مؤثراته وأسبابه السكائمة في ذوقنا وذوق العصر الذي نعيش فيه . فيجب عند النقد التاريخي أن نضع حكمتنا هذا بجانب تلك الأحكام ، وألا نعطي قيمة أكثر مما لأمثاله من أحكام أخرى !

وفي الوقت ذاته علينا أن نبحت علة الأحكام السابقة وظروفها بروح محايدة فكثير من هذه الأحكام السابقة شابهت ظروف ، وأثرت فيه ملاسبات ، وعلينا قبل أن نعطيها قيمتها أن نستكشف ظروفها وملاسباتها ، بعد مراجعة التاريخ العام للفترة التي صدرت فيها ، ودراسة الظروف الخاصة والملابسبات التي أحاطت بقائلها ، ونوع الصلات الفكرية والمزاجية والشخصية التي كانت بين أصحابها وأصحاب النصوص الأدبية التي أصدرها أحكامهم عليها . . . الخ

ومن أخطر مخاطر المنهج التاريخي ، الاستقراء الناقص ، والأحكام الجازمة ، والتعميم العلمي .

فالاستقراء الناقص يؤدي بنا دائما إلى خطأ في الحكم . ومن الاستقراء الناقص الاعتماد على الحوادث البارزة ، والظواهر الفذة التي لا تمثل سير الحياة الطبيعي . فالبحر الحوادث وأبرز الظواهر ليست أكثر دلالة من الحوادث العامة والظواهر الصغيرة وما نراه نحن أكثر دلالة قد لا يكون كذلك في ذاته ، بل ربما كان انجذابنا الخاص للإعجاب به أو الزرابة عليه هو علة ما نرى فيه من دلالة بارزة ! والأسلم أن نجمع أقصى ما نستطيع الحصول عليه من الظواهر والدلائل : حادثة أو نصا أو مستنداً . . . وألا نصدر أحكامنا إلا بعد الانتهاء من جمع هذه الأسانيد فذلك أضمن وأكفل بالصواب .

وأضرب بعض الأمثلة المختصرة على خطر الإستقراء الناقص من أعمال أدبائنا المعاصرين .

١ - درس الدكتور طه حسين شعر المجنون في العصر العباسي في كتاب حديث الأربعاء ، ثم اتخذ منه دليلا على روح هذا العصر . وحكم مثل هذا كان يقتضى دراسة سائر فنون القول في هذا العصر ، في سائر فنون التفكير ، في سائر مظاهر الحياة ، ودراسة مستندات تاريخية شاملة عن كل ملاسبات تلك الفترة ، قبل إصدار حكم على روح العصر كالحكم الذي أصدره الدكتور .

٢ — استند الأستاذ العقاد في كتب « العبقريات » على بضع حوادث بارزة فذة في تاريخ بعض الشخصيات — بعضها غير مقطوع بصحته — لتصوير شخصية، بطلها، وهذه الحوادث دلالتها من غير شك، ولكن استعراض سلسلة حياة هذه الشخصية أضمن وأكفل بصحة تصوير الشخصية.

٣ — اعتمدت أنا شخصياً في إصدار حكم على شعور الشعر العربي بالطبيعة في كتابي « كتب وشخصيات » (مثال رقم ٢ في المنهج الفني) على استقرار المشهور من الشعر العربي، فهو حكم قابل للتخطئة؛ وأنا الآن أحاول أن أعيد الدراسة لاستيعاب المشهور وغير المشهور من هذا الشعر، لوزن ذلك الحكم الذي أصدرته متعجلاً!

والأحكام الجازمة في المنهج التاريخي خطيرة كذلك مثل الاستقرار الناقص، ولا سيما ونحن نواجه في الغالب مسائل تاريخية قديمة ليست لدينا جميع مستنداتها، فالظن والترجيح وترك الباب مفتوحاً لما يجد كشفه من المستندات، أسلم من الجزم والقطع

« الترجمة من الهندية في عصر النهضة الإسلامية هي التي أوجدت شعر الزهد في الدولة العباسية . . . اتساع نفوذ الفرس هو الذي أوجد شعر المجون والخمرات . . . » « كثرة الجوارى هي السبب في انتشار الغناء . . . » « عزلة الحجاز عن السياسة هي التي خلقت الغزل هناك . . . الخ » هذه الأحكام عرضة للخطأ لما فيها من الجزم . ولاقتصارها على سبب واحد لوجود ظاهرة أدبية . وقلما يكون للظاهرة الواحدة سبب واحد . ولا بد من دراسة بمجموعة الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية والشخصية التي لا بدت هذه الظاهرة وسبقاتها .

والتعميم العلمي هو كذلك من أخطار المنهج التاريخي . لقد وجدت نزعات لهذا التعميم على إثر انتصار طرق البحث العلمي في كشف الحقائق الطبيعية، كما أثر انتصار بعض المذاهب العلمية خاصة في طرق البحث الأدبية . . . فحينما فشا مذهب دارون في النشوء والارتقاء اتجه البحث الأدبي إلى استخدام نظرياته، ومعاملة الأدب معاملة الأحياء المتطورة من حال لحال، فهو يتطور تطور الأحياء . وكان خطره في البحوث الأدبية عظيماً، لأن الأدب بطبيعته غير العلم، وقد لا تتمشى أطواره مع سنة التطور المنتظم، فالأدب هو قصة الشاعر والأحاسيس، ورواسب الشعور قد لا تتابع تطور الأحياء؛ وقد يكون فيه من الانحناءات

والانعكاسات أكثر مما فيه من الخط المستقيم. وقانون التطور لا يطبق هنا بحذافيره وإلا تعرضنا للأخطار. على أنه قد اتضح أن الطبيعة لا تتبع دائماً قانون التطور البطيء. المتردد. فهناك عوامل فجائية تقفز بها قفزات فجائية وقد تكون القفزة انتكاسية! والأدب لا ينفر من التعميم العلمي على طريقة العلوم الطبيعية والبيولوجية فحسب، بل إنه لينفر من هذا التعميم على طريقة العلوم النظرية أيضاً، وقد رأينا مدى ما وقع فيه «قدامة بن جعفر» من الخطأ وهو يحاول أن يطبق الأقيسة المنطقية على فن الشعر، في أضربه وحدوده ومحاسنه وعيوبه، فالشعر فن، والمقاييس الفنية السمحة الطليقة أولى به وأجدر.

وأخيراً فإن أخطر مخاطر المنهج التاريخي، إلغاء قيمة الخصائص والبواض الشخصية. فطول معاناة الملبسات التاريخية والطبيعية والاجتماعية عند أصحاب هذا المنهج يجرهم إلى إغفال قيمة العبقريّة الشخصية، وحسابها من آثار البيئة والظروف. كلا! إن العبقريّة تأخذ من الوسط بلا شك ولسكنها «قلعة» أكثر منها حادثاً طبيعياً، وجميع الظروف لا تفسر لنا بروز عبقرية واحدة من العبقريات الكثيرة إلا إذا حسبنا حساباً لظاهرة الكون والاختزان، فالبركان مثلاً لا يولد اليوم ولكنه ثمرة كون وتجمع طويلين، ثم ينفجر في ظروف معينة. فاذا شئنا أن نعد العبقريّة كذلك ثمرة كون في كيان البشرية واختزان، فربما كان ذلك معقولاً، ولكن تفسيرها تفسيراً علمياً متعذر. والحديث عن العبقريّة على هذا النحو نوع من المجاز الذي يقرب الحقيقة، ولكنه لا يصفها ولا يعللها.

وكل ما تمدنا به دراسة الوسط في الأدب هو معرفة لون العبقريّة واتجاهها لا طبيعتها ولا أسبابها؛ ومن الواجب أن ندرس كل عبقرية دراسة مستقلة، وألا نجعل للظروف المحيطة أكثر من قيمتها. وليس هذا ضرورياً في العبقريات الضخمة فحسب، فربما كان لازماً في دراسة أية شخصية أدبية.

ومسألة أن الأدب تصوير للبيئة قد تكون صحيحة، إذا نحن راعينا لون الأدب وشكله. أما طبيعته وحقيقته الفنية فهي خاضعة أكثر للعنصر الشخصي والمزاج الفردي. ودراسة هذا المزاج الخاص تجدي علينا في فهم الأدب أكثر مما تجدي دراسة الوسط. إن دراسة الوسط تجدينا في فهم الاتجاه الأدبي الخاص، والمنهج النفسي قد يجدي هنا إلى حد كذلك محدود، لا يبلغ درجة الجزم الحاسم كما سيجيء، وأفضل منها هنا المنهج الفني الذي أسلفنا.

على أن دراسة الوسط مع ذلك واجبة ، لتعرف مدى ما أخذت الطبيعة الفنية منه ومدى ما وهبته ، ثم لتدرك مدى استجابة الوسط لكل لون ولكل نتاج . فهذه الاستجابة عنصر أساسي في الحكم . لا نحكم مثلاً بأن العصر العباسي كان ماجناً ، ولو كان كل شعرائه مجاناً ، إلى حين ندرس مدى استجابة الوسط لهذا الشعر ، وطريقة حكم الجيل على الشعراء . ولا نقول مثلاً : إن المعري كان يصور عصره وأهله ، إلا إذا درسنا مزاج المعري الخاص وطريقة نظراته إلى الحياة والوقائع والناس . ولا نقول : إن المتنبي كان يصف كافوراً ويصف مصر والمصريين ، إلا إذا عرفنا الظروف التي أحاطت بالمتنبي حينئذ ودرسنا طريقة تصويره للأشياء والأحداث في هذه الفترة . . وهكذا .

أعلى أن تصوير البيئة قد لا يجيء صراحة في صلب الموضوع الذي يعالجه الشاعر ولكن في دلالاته البعيدة . نستطيع أن ندرك مثلاً من دراسة القصص الروسي قبل الثورة أن هناك ضجراً عاماً ، وسخرية بالأوضاع والأشياء ، وتيهواً لا انقلاب . ولو لم يذكر شيء صراحة عن الدعوة إلى الانقلاب .

ونستطيع من دراسة الأدب في مصر في العصر الحديث أن نلمح أنها تتجاوز فترة اضطراب وبحث عن اتجاه لم تستقر عليه الأفكار ، حينما نرى فيه عدة اتجاهات إلى أقصى اليمين وإلى أقصى اليسار . بعضهم يفتش عن المثل في أطوار تاريخنا القديم في عصر النهضة الإسلامية ، أو العظمة الفرعونية ، وبعضهم يتجه إلى أوروبا أو إلى روسيا يجد فيهما مثله وأهدافه ؛ كما أن بعضهم ينطوي على نفسه عازفاً عن المجتمع وما فيه . . هي حالة توج واضطراب . قد تتمخض عن انقلاب وقد تتمخض عن استقرار . إلخ على أنه ينبغي قبل أن نقرر شيئاً من دلالة الأدب على البيئة أن ندرس الأفراد وظروفهم وأمزجتهم وعواملهم الشخصية . يجب أن نفرز الفرد من المجموع وأن نعرف ما هو فردي وما هو جماعي ، ليكون حكمنا أقرب إلى الصواب .

وأهم شيء هنا دراسة مدى التجاوب بين الأديب والوسط . فاستقبال الوسط للأدب هو الذي يحدد مدى تصويره له .

على أن هناك شيئاً آخر يقال . إن الأدب ليس تقريراً للظواهر الحاضرة بقدر ما هو تعبير عن الأشواق البعيدة والرغبات المسكونة . سواء للفرد أو للجماعة . وكثيراً ما يكون الأدب نبوءات بعيدة . حقيقة إن الواقع الحاضر هو الذي يستدعي تلك النبوءات ولكن الفرد الممتاز كثيراً ما يسبق عصره ، ويتنبأ وحده نبوءات

لا يدركها الآخرون ، ولا يفتحون لها قلوبهم . حين يجيء ناقد يدرس مثل هذا الأديب ، ويتخذ من أدبه صورة للبيئة وتعبيراً عن العصر يخطى الحكيم والتفسير . وعلى الجملة فإن الواجب يقتضى في « المنهج التاريخي » أن ندرس الموقف من جميع زواياه ، وألا نخطىء فنجعل الفردى عاماً . كما لا نخطىء فنطبق العام على الأفراد ، فلل فرد أصالته وللجموعه أصالتها . وعلينا أن نفرز هاتين الأصالتين من ناحية ، وأن نبحث عن المشترك بينهما من ناحية أخرى ؛ وأن ندرك أن الأدب خصوصية فردية تتأثر بالتيار العام ، ولكنها لا تندغم في التيار العام ، إلا إذا كانت خصوصية ضئيلة صغيرة .

وبهذا نجعل للمنهج التاريخي دائرته المأمونة ، ولا تتجاوز به حدوده ، ولا نطغى به على صميم « العمل الأدبي » ، ولا على شخصية الأديب .

* * *

والآن وقد انتهينا من تصوير خصائص « المنهج التاريخي » وحدوده ، وه وواضع زلاته ، نرى أن نستعرض خطواته في النقد العربي .

لقد شهدنا مولد « المنهج الفني » في هذا النقد ، وتبعنا خطاه شيئاً ما ، وضررنا عليه الأمثلة . ومولد « المنهج التاريخي » في النقد العربي قد عاصر مولد « المنهج الفني » تقريبا ، وتلبس كلاهما بالآخر في أغلب الأحوال .

ففي مرحلة التذوق في العصر الجاهلي و صدر الإسلام ، حينما كان المعول عليه في النقد هو الذوق الفردى والجماعى ، كان بعضهم يلاحظ التشابه بين شاعر وشاعر في المستوى الشعري ، أو في الاتجاه العام ، أو في بعض المعاني الخاصة . من ذلك نظرهم إلى الأربعة الكبار : النابغة والأعشى وزهير وامرىء القيس على أنهم طبقة . ثم نظرهم كذلك في الإسلام إلى جرير والفرزدق والأخطل . فهذا لون ساذج من « المنهج التاريخي » ، القائم على « المنهج الفني » .

وفي مرحلة التدوين التي بدأها الجاحظ بكتابه « البيان والتبيين » سار التذوق إلى جوار التاريخ . فتدوين النصوص في ذاته ، ونسبتها إلى أصحابها ، وذكر ملابساتها ، وتجميع ما قيل في مسأله خاصة كالعصا والبخل والبيان وغيرها من الموضوعات التي جمع الجاحظ ما قيل فيها . كل ذلك من أوليات المنهج التاريخي . وحديثه عن اللفظ والمعنى ، وعن بلاغة بعض الأقوال وجودتها . إلخ . ذلك من أوليات المنهج الفني . وكلاهما مجتمعان في كتاب .

و «ابن سلام» في «طبقات الشعراء» ، كان يمزج بين المنهجين في طفولتهما . كذلك صنع فيما بعد كل من ابن قتيبة والآمدى وأبي الحسن الجرجاني وأبي هلال وابن رشيق وغيرهم . وهم يشبتون النصوص لأصحابها ؛ ثم يبحثون عن السرقات بين السابق واللاحق ومن منهم أحسن وأجاد في الأخذ ، ومن منهم قصر وأفسد المعنى ، ويتحدثون عن أثر البداوة والحضارة في الأدب الخ . . وهذا من أوليات «المنهج التاريخي» . وإذا كان المنهج الفني هو الذي كان غالباً على هؤلاء المؤلفين . فان هناك آخرين غلب عليهم المنهج التاريخي ، وإن لم تخل مؤلفاتهم من آثار المنهج الفني فطريقة التأليف العربية في الأدب لم تكن تتبع مناهج معينة . ومنذ أن بدأ الجاحظ بكتاب البيان والتبيين نسج مؤلفو الأدب على منواله كما فعل تلميذه المبرد في كتابه «الكمال» ، وابن قتيبة في كتابه «عيون الاخبار» ، والحصري في «زهر الآداب» ،

وحتى الذين أرادوا التخصص في النقد كابن قتيبة والآمدى والجرجاني وأبي هلال وابن رشيق ، أو التخصص في الرواية كأبي علي القالي في الأمل ، وابن عبد ربه في العقد الفريد ، وأبي الفرج الأصفهاني في الأغاني ، والشعالبي في اليتيمة . . لم ينجوا من الاستطراد والمزج بين هذا وذاك . ولكن المنهج التاريخي كان في المجموعة الأخيرة أوضح ، ولا سيما في كتاب «الأغاني» الذي يثبت النصوص ويروها مسلسلّة عن الرواة ، ويصحح بعض الروايات ، ويضعف البعض ، ويذكر مناسبات النصوص وما يدور حولها من حوادث وروايات . ويعرف بالشاعر وطبقته ومزاجه . وكذلك صنع صاحب «الأمل» في بعض النصوص دون البعض . أما صاحب «اليتيمة» فهو يذكر النصوص لأصحابها ، ويعرف بهم ، ويذكر منزلتهم في الأدب ، وقد يتطرق إلى تعليل جودة شعر على شعر بالبيئة والوسط كما صنع في تفضيل شعراء الشام على شعراء العراق ، وأخذ شاعر عن شاعر . الخ . وكل هذا من صميم (المنهج التاريخي) (١) وفي الأمثلة الآتية تبين طريقة كل من هؤلاء من كتاب البيان والتبيين للجاحظ (عاش بين سنتي ١٥٩ - ٢٥٥) وما يكتب في باب العصا :

قالت أمامة يوم برقة واسط يا ابن العذير لقد جعلت تَدَسِيرُ

(١) قلت : لاني لن أغذ الأدب العربي بمقاييس أجنبية . ولهذا أنا أعد كتاب الرواية من أصعب المنهج التاريخي بالمقاييس إلى النقد العربي .

أصبحت بعد زمانك الماضي الذي
شيخاً دعامتك العصا ومشيعاً
ذهبت شبيبته وغصنك أخضر
لا تبغى خبيراً ولا تستخبر
ويضم البيت الأخير إلى قوله :

وهلك الفتى أن لا يراح إلى الندى
ومن يتبغى منى الظلّامة يلقنى
وأن لا يرى شيئاً عجيباً فيعجبا
إذا ما رأني أصلح الرأس أشيبا

وقال بعض الحكماء : أعجب من العجب ترك التعجب من العجب .
وقيل لشيخهم : أى شئ تشتهى ؟ قال : أسمع بالأعاجيب وأشد :

عريض البطان جديب الخوان
فنصف النهار لكرسائه
قريب المراك من المرتع
ونصف لمأكله أجمع
وما يضم إلى العصا قوله :

لعمرى ابن جليت عن منهل الصبا
ليالى أغدو بين بردين لاهيا
سلام على سير القلاص مع الركب
سلام امرى لم تبق منه بقية
لقد كنت وراداً لمشره العذب
أميس كغصن البانة الناعم الرطب
ووصل الغواني والمدامة والشرب
سوى نظر العينين أو شهوة القلب

وقال الحاجب بن ذبيان لأخيه زرارة :

عجلت بحى الموت حين هجرتنى
وقال الآخر :

ألم تعلمى يا عمرك الله أننى
وأنى لا أخزى إذا قيل مقتر
وإن لا يكن عظمى طويلا فأننى
إذا كنت فى القوم الطوال فضلتهم
ولاخير فى حسن الجسوم وطولها
وكان رأينا من فروع طويلة
ولم أر كالمعروف أما مذاقه
كريم على حين الكرام قليل
جواد ، وأخزى أن يقال بخيل
له بالخصال الصالحات وصول
بعارفة حتى يقال طويل
إذا لم ين حسن الجسوم عقول
تموت إذا لم تحيمن أصول
فحلو ، وأما وجهه فجميل

وقال زياد بن زيد :

إذا ما انتهى علمى تناهيت عنده
ويخبرنى عن غائب المرء فعلمه
أطال فأملى أم تناهى فأقصرا
كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا

« وقال ابن الرقاع :

وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها
نظر المثقف في كهوب قناته حتى يقسم ثقافه منآدها
وعلمت حتى لست أسأل عالما عن حرف واحدة لكي ازدادها
وهكذا يمضى في سرد ما قيل عن العصا من قريب أو بعيد ، دون نقد أو
تعليق إلى نهاية الباب .

* * *

من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه (عاش بين سنتي ٢٤٦ - ٣٢٧)
في باب التعازى :

« قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسليمان بن عبد الملك يعزیه في إبنه أيوب —
وكان ولی عهدہ وأكبر ولده : يا أمير المؤمنين ، إنه من طال عمره فقد أحبته ،
ومن قصر عمره كانت مصيبته في نفسه ؛ ولو لم يكن في ميزانك لكنت في ميزانه .
« وكتب الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزیه في إبنه عبد الملك :
وعوضت أجرا من فقيد ، فلا يكن فقيدك لا يأتي وأجرك يذهب
« العتيبي قال : قال عبد الله بن الأهمم : مات لي ابن وأنا بمكة ، فجزعت عليه
جزعا شديدا ، فدخل علي ابن جريح يعزيني فقال لي : يا أبا محمد . أسل صبرا
واحتمسا ، قبل أن تسلوا غفلة ونسيانا كما تسلوا البهائم ، وهكذا الكلام لعلي بن
أبي طالب كرم الله وجهه يعزى به الأشعث بن قيس في ابن له . ومنه أخذه ابن
جريح ، وقد ذكره حبيب في شعره فقال :

وقال علي في التعازى لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثم
أتصير للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلوا سلو البهائم ؟
« أتى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأشعث يعزبه عن ابنه فقال : إن تحزن
فقد استحقت ذلك منك الرحم ، وإن تصبر فإن في الله خلفا من كل هالك ، مع
أنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور ، وإن جزعت جرى عليك
القدر وأنت آثم . . . الخ »

وجاء في باب « قولهم في الملك وجلساته ووزرائه »
« قالت الحكماء : لا ينفع الملك إلا بوزرائه وأعوانه ، ولا ينفع الوزراء

والأعوان إلا بالمودة والنصيحة، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا مع الرأى والعفاف؛
ثم على الملوك بعد، ألا يتركوا محسنا ولا مسيئا مادون جزاء، فانهم إذا تركوا
ذلك تهاون المحسن واجترأ المسيء، وفسد الأمر وبطل العمل.

« وقال الأحنف بن قيس: من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء فلا مساغ
له، ومن غانته ثقاته فقد أتى من مأمته. » وقال العباس بن الأحنف:

قلبي إلى ماضرتي داعي يكثر أحزاني وأوجاعي
كيف احتراسي من عدوى إذا كان عدوى بين أضلاعي
« وقال آخر:

كنت من كربتي أفر إليهم فهم كربتي فأين الفرار؟
« وأول من سبق إلى هذا المعنى عدى بن زيد في قوله للنعمان بن المنذر:
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري
« وقال آخر:

إلى الماء يسعى من يغص بريقه فقل أين يسعى من يغص بماء؟
« وقال عمرو بن العاص:

« لا سلطان إلا بالرجال ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعارة، ولا عمارة
إلا بعدل.

« وقالوا: إنما السلطان بأصحابه كالبحر بأواجه، »

• • •

٣ - من الأغانى لأبي الفرج الأصفهاني (عاش بين ٢٨٤ - ٣٥٦) في
حديثه عن عمر بن أبي ربيعة:

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان
« الغناء للغريض خفيف ثقيل بالبصرة. وفيه لعبد الله بن العباس ثاني ثقيل
بالبصرة، وأول هذه القصيدة:

أيها الطارق الذي قد عناني بعد ما نام سامر الركبان
زار من نازح بغير دليل يتخطى إلى حتى أتاني
« وذكر الرياشي عن ابن زكريا الغلابي عن محمد بن عبد الرحمن التيمي عن

أبيه عن هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد الخزومي قال :
« كان عمر بن أبي ربيعة قد ألح على الثريا بالهوى ، فشق ذلك على أهلها ؛ ثم إن
مسعدة بن عمرو أخرج عمر إلى اليمن في أمر عرض له ، وتزوجت الثريا وهو غائب
فبلغه تزويجها وخروجها إلى مصر فقال :

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟
« وذكر الأبيات وقال في خبره : ثم حملته الشوق على أن سار إلى المدينة
فكتب إليها :

كُتبت إليك من بلدي كتاب موله كمد
كئيب واكف العينين بالحسرات منفرد
يؤرقه لهيب الشوق بين السحر والسكيد
فيمسك قلبه بيد ويمسح عينه بيد
« وكتبه في قوهية وشئنه وحسنه وبعث به إليها . فلما قرأته بكت بكاء شديداً
ثم تمثلت :

بنفسى من لا يستقل بنفسه ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع
« وكتبت إليه تقول :

أتاني كتاب لم ير الناس مثله أمد بكافور ومسك وعنبر
وقرطاسه قوهية ورباطه بعقد من الياقوت صاف وجوهر
وفي صدره منى إليك تحية لقد طال تهيامى بكم وتذكري
وعنوانه من مستهام فؤاده إلى هائم صب من الحزن مسعر
« قال مؤلف هذا الكتاب : وهذا الخبر عندي مصنوع ، وشعره مضعف

يدل على ذلك ، ولكني ذكرته كما وقع إلى ،

وفي حديثه عن الخطيئة يقول :

« أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام ، قال أخبرني أبو عبيدة عن يونس قال :
« قدم حماد الراوية البصرة على بلال بن أبي بردة وهو عليها فقال له : ما أطرفقتي
شيئاً يا حماد ؟ قال : بلى : ثم عاد إليه فأشده للخطيئة في أبي موسى الأشعري بمدحه :

جمعت من عامر فيه ومن جشم ومن تميم ومن حاء ومن حام
مستحبات رواياها جحافلها يسمونها أشعري طرفه ساي

وقال له بلال : ويحك ! أيمدح الحطيثة أبا موسى الأشعري ، وأنا أروى
شعر الحطيثة كله فلا أعرفها ! ولكن أشعها تذهب في الناس ،
وفي حديثه عن العرجي يقول :

« أخيرني الحرمي عن أبي العلام قال : حدثنا الزبير بن العوام بكار قال : حدثني عمي :
أنه إنما لقب العرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف ، وقيل بل سمي بذلك لما
كان له ومال عليه بالعرج . وكان من شعراء قريش ومن شهر بالغزل منها ، ونحا
نحو عمر بن أبي ربيعة في ذلك وتشبه به فأجاد . وكان مشغوفا باللهو والصيد ،
حريصاً عليهما ، قليل المحاشاة لأحد فيهما ، ولم يكن له نباهة في أهله . وكان أشقر
أزرق جميل الوجه : وجيداء . التي شبب بها هي أم محمد بن هشام بن إسماعيل
الخزومي ، وكان ينسب بها ليفضح ابنها لا لمحبة كانت بينها ، فكان ذلك سبب
حبس محمد لإياه وضربه له حتى مات في السجن .

« وأخبرني محمد بن مزينة عن حماد عن أبيه عن مصعب قال :

« كانت حبشية من مولدات مكة ظريفة صارت إلى المدينة ، فلما أتاهم موت عمر بن
أبي ربيعة أشد حزعا ، وجعلت تبكي وتقول : من لمكة وشعابها وأباطحها
ونزهها ، ووصف نساءها وحسنهن وجمالهن . ووصف ما فيها ؟ ! فقيل لها : خفزي
عليك ، فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضی الله عنه ، يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه
فقال أشدوني من شعره ، فأشدوها ، فسحت عينها وضحكت وقال : الحمد لله !
لم يضيع حرمة ، ! .

وهنا نرى نهجا جديدا فيه نقد وتعقيب وموازنة وترجيح .

من كتاب الأمامي لأبي علي القالي (عاش بين ٢٨٨ - ٣٥٦) .
« وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم وعبد الرحمن عن الأصمعي قال : قدم
متمم بن نويرة العراق ، فأقبل لا يرى قبرا إلا بكى عليه فقيل له : يموت أخوك
بالملا وتبكي أنت على قبر بالعراق ؟ ! فقال :

لقد لا منى عند القبور على البكا
رفيق لتذراف الدموع السوافك
أم أجل قبر بالملا أنت نانخ
على كل قبر أو على كل هالك ؟

ويروى هذا البيت :

فقال أتبكي كل قبر رأيتَه لقبر ثوى بين اللوى والدكادك
فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعنى فهذا كله قبر مالك
ألم تره فينا يقسم ماله وتأوى إليه زميلات الضرائك
« وقرأت على أبي بكر رحمه الله لبعض طليء يرثى الربيع وعمارة ابني زياد
العيسيين وكانت بينهم مودة .

فإن تكن الحوادث جربتني فلم أر هالكا كابني زياد
هما رحمان خطيان كانا من السم المثقفة الصعاد
تهال الأرض إن يطاء عليها بمثلها تسالم أو تعادي
« وبما قرأت عليه لفاطمة بنت الأحجم بن دندنة الخزاعية :

قد كنت لي جبلا ألوذ بظله فتركتني أضحي بأجرد ضاحي
قد كنت ذات حمية ما عشت لي أمشي البراز وكنت أنت جناحي
فاليوم أخضع للذليل وأتقى منه وأدفع ظلمي بالراح
وإذا دعت قرية شجنا لها يوما على فنن دعوت صباح
وأغض من بصرى وأعلم أنه قد بان حد فوارسى ورماحي
« فقال لي أبو بكر رحمه الله : هذه الأبيات تمثلت بها عائشة رضی الله عنها بعد
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

من كتاب اليتيمة للأعالي (عاش بين ٣٢٠ — ٤٢٩) .
في حديثه عن « فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر
سبب ذلك » :

« لم يزل شعراء عرب الشام وما يقاربها أشعر من شعراء عرب العراق
وما يجاورها في الجاهلية والإسلام ، والكلام يطول في ذكر المتقدمين منهم وأما
المحدثين فنخذ إليك منهم ، العتابي ومنصور النمرى ، والأشجع السلمي ، ومحمد بن
زرعة الدمشقي ، وربيعة الرقي . على أن في الطائفتين اللذين انتهت إليهما الرياسة
في هذه الصناعة كفاية وهما هما . ومن مولدى أهل الشام المعوج الرقي والمريمي
والعباسي والمصيبي وأبو الفتح كشاجم والصنوبري وأبو المعتمم الأنطاكي .
وهؤلاء وياض الشعر وحدائق الظرف . فأما العصريون فقيما أسوقه من غرر

أشعارهم أعدل الشهادات على تقدم أقدامهم . والسبب في تبرز القوم قديماً وحديثاً على من سواهم في الشعر قرههم من خطط العرب . ولا سيما أهل الحجاز . وبعدهم عن بلاد العجم ، وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لآلسنة أهل العراق ، بمجاورة الفرس والنبط ومدخلتهم إياهم . ولما جمع شعراء العصر من أهل الشام بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة ، ورزقوا ملوكاً وأمراء آل حمدان وبني ورقاء ، وهم بقية العرب ، والمشغوفون بالأدب والمشهورون بالمجد والكرم ، واجتمع بين آداب السيف والقلم ، وما منهم إلا أديب جواد يحب الشعر ويمتقده ويثيب على الجيد منه فيجزل ويفضل . انبعثت قرائحهم في الإجابة فقادوا محاسن الكلام بألين زمام وأحسنوا وأبدعوا ما شاءوا .

وفي حديثه عن المتنبي : « أنموذج لسرقات الشعراء منه ، يقول :

« قال المتنبي :

وقد أخذ أتمام البدر فيهم
أخذه أبو الفرج الببغاء فلففه وقال :
أوليس من إحدى العجائب أنني
يا من يحاكي البدر عند تمامه
« وقال أبو الطيب :

وأعطاني من السقم المحاقا
فأرقته وحييت بعد فراقه
أرحم فتى يحكيه عند محاقه
« وقال أبو الطيب :

تدمى وألف في ذا القلب أحزانا
فأ تلتقي إلا على عبرة تجرى
سريت فسكنت السر والليل كاتمه
« وقال أبو الطيب :

قد علم البين منا البين أجفانا
« وأخذه المهلبى الوزير وقال :

تصارمت الأجفان منذ صرمتنى
وقال أبو الطيب وهو من قلائده :
وكننت إذا يمت أرضاً بعيدة
« وأخذه الصاحب وقال :

« قال أبو الطيب وهذا أيضاً من قلائده :
تجشمتها والليل وحف جناحه
لبسن الوشى لا متجملات
« غار عليه الصاحب لفظاً ومعنى فقال :

« قال أبو الطيب وهو من قلائده :
فأ تلتقى إلا على عبرة تجرى
ولكن كى يصن به الجمالا
لبسن برود الوشى لا لتجمل

ولكن لصون الحسن بين برود

وإنما فعل بيته ما فعل أبو الطيب بيت العباس بن الأحنف :
والنجم في كبد السماء كأنه أعمى تحير ما لديه قائد
وقال :

ما بال هذى النجوم حائرة كأنها العمى مالها قائد
وهذه مصالمة لا سرقة فيها ، وهي مذمومة جداً عند النقدة .
وقال أبو الطيب وهو من فرائده :

سقاك وحيانا بك الله إنما على العيس نور والحدور كأنه
وأخذه السرى بن أحمد بن جنى : أنشدني لنفسه من قصيدة يمدح بها أبا الفوارس
سلامة بن فهد وهي قوله :

حيا به الله عاشقيه فقد أصبح ريحانة لمن عشقا
ولم أجد أنا هذه القصيدة في ديوان شعره : والبيت نهاية في العذوبة وخفة الروح
والسرى كثير الأخذ من أبي الطيب في مثل قوله :

وخرق طال فيه السير حتى حسبناه يسير مع الركاب
وهو مأخوذ من قول أبي الطيب :
يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معناسفر
وقال السرى :

وأحلها من قلب عاشقها الهوى بيتاً وبلا عمد ولا أطناب
وهو من قول أبي الطيب :
هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تضرب به طنبا ،

* * *

٦ - من زهر الآداب للحصرى (توفي سنة ٤٥٣)

في حديثه عن الليل :

وقال العتي تشاجر الوليد بن عبد الملك ومسلة أخوه في شعر امرئ القيس
والنابغة في طول الليل : أيهما أشعر . فقال الوليد النابغة أشعر ، وقال مسلة بل
امرؤ القيس ، فرضيا بالشعبي فأحضراه فأشده الوليد :

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أفاقيه بطيء الكواكب
تطاول حتى قلت ليس بمنقص وليس الذي يرعى النجوم بأيب
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب

« وأشدّه مسلة قول امرئ القيس :

وليل موج البحر أرخى سدوله علىّ بأنواع الهموم ليبتلى
فقلت له لما تمطى بردفه (١) وأردف أعجازا وناء بكلكل
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل
فيالك من ليل كان نجومه بكل مغار القتل شدت بيذبل
« فطرب الوليد طربا . فقال الشعبي بانث القضية ، معنى قول النابغة : وصدر
أراح الليل عازب همه ؛ أنه جعل صدره مراحا للهموم ، وجعل الهموم كالنعم السارحة
الغادية ، تسرح نهارا ثم تأتي إلى مكانها ليلا ، وهو أول من استشار هذا المعنى ،
ووصف أن الهموم مترادة بالليل لتقيداً للحاظ عما هي مطلقة فيه بالنهار ، واشتغالها
بتصرف اللحظ عن استعمال الفسك ، وامرؤ القيس كره أن يقول : إن الهم يخف
عليه في وقت من الأوقات ، فقال : وما الإصباح منك بأمثل .

« وقال الطرماح بن حكيم الطائي :

ألا أيها الليل الطويل ألا اصبح بيوم وما الإصباح منك بأروح
ولكن للعينين في الصبح راحة لطرحتها طرفيها كل مطرح
« فنقل لفظ امرئ القيس ومعناه وزاد فيه زيادة اغتفر له معها فحش السرقة ،
وإنما تنبه عليه من قول النابغة ، إلا أن النابغة لوح وهذا صرح ، .
« وقال ابن بسام :

لا أظلم الليل ولا أدعى أن نجوم الليل ليست تغور
ليلي كما شامت فإن لم تزر طال وإن زارت فليلي قصير
« وإنما أغار ابن بسام على قول علي بن الخليل فلم يغير إلا القافية :
لا أظلم الليل ولا أدعى أن نجوم ليست تزول
ليلي إذا شامت قصير إذا جادت وإن ضنت فليلي يطول
« وهذه السرقة كما قال البديع في التنبيه على أبي بكر الخوارزمي في بيت أخذ
رويه وبعض لفظه :

« وإن كانت قضية القطع ، تجب في الربيع ، فما أشد شفقتي على جوارحه ،
ولعمري إن هذه ليست سرقة ، وإنما هي مكابرة محضه وأحسب أن قائله

(١) الرواية المشهورة : فقلت له لما تمطى بصلبه

لو سمع هذا لقال : هذه بضاعتنا ردت إلينا . فحسبت أن ربيعة بن مكدم وعيينة ابن الحرث بن شهاب كانا لا يستحلان من البيت ما استحله . فانهما كانا يأخذان جله ، وهذا الفاضل قد أخذه كله .

وقد أخذه علي بن خليل من قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان .
لا أسأل الله تغيير لما صنعت نامت وإن أسهرت عيني عيناها
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها
و ابن بسام في هذا كما قال الشاعر :
وفتي يقول الشعر إلا أنه في كل حال يسرق المسروقا ،

وهكذا ترى الجاحظ يبدأ بمجرد الجمع والاستطراد حول المعنى الواحد ولا يعنى بنسبة جميع النصوص لأصحابها ؛ فيتابعه بنفس الطريقة بن عبد ربه في العقد الفريد مع شيء من التبويب والتنظيم ، وفي أحيان قليلة يذكر أخذ قول من قول . ولا يبعد صاحب الأمل عن هذا المنهج كثيرا مع عناية ظاهرة بشرح الغريب . بينما نجد صاحب الأغاني ينتقل نقلة بعيدة فيدخل في صميم المنهج التاريخي . يذكر النص ، وينسبه لصاحبه بسلسلة من الرواية ، ويذكر أخباره ويقبل الرواية أو يرفضها ويعلل الرفض ، ويستشهد ببعض الحوادث والرواة على كذب رواية أو صدقها ، ويذكر طبقة الشاعر في بعض الأحيان وطريقته ومن يشترك معه فيها . . . الخ وهذا من صميم المنهج وأصوله الصحيحة . وشيء من هذا يصنعه صاحب اليتيمة بعده . وأقل منه ما يصنعه صاحب زهر الآداب ، إذ كثيرا ما يكتب بخطوة الجاحظ وابن عبد ربه ويقف عندها في جمع ما قيل عن المعنى الواحد . وبذلك يعد صاحب الأغاني خير من كتب في هذا الباب .

ونترك الزمن ينقضي من القرن الخامس إلى العصر الحديث ، فلا نجد بين العصرين جديدا ذا شأن في المنهج التاريخي على وجه العموم : فإذا جئنا للعصر الحديث وجدنا المنهج التاريخي قد نما نموا عظيما . فهذه دراسات جورجى زيدان وأحمد السكندرى والشيخ المهدي . تبدأ الطريق . ومع أنها كانت إلى الجمع أميل منها إلى التحليل ، فانها تعد خطوة كبيرة وراء ما وقفت عنده هذه الدراسات من

قبل فقد أخذت تدرس عصور الأدب ، والظروف السياسية والاجتماعية والعلبية والاقتصادية وتحدث عن آثارها في الأدب ، في موضوعاته وأسلوبه وتعبيره. وتدرس شيئاً عن الشخصيات الأدبية في كل عصر ، نعم إنها حددت العصور بالأحداث السياسية وهذا مجاف لطبيعة التأريخ الأدبي ، ولكنها على كل حال كانت بداية طيبة في عصر النهضة .

أما أول مؤلف سلك هذا المنهج سلوكاً حقيقياً فهو الدكتور طه حسين في كتابه الأول « ذكرى أبي العلاء » ، وفي كتبه الأخرى بعد ذلك ، ثم الأستاذ أحمد أمين في كتبه « فجر الإسلام » ، و« ضحى الإسلام » ، و« ظهر الإسلام » ، ثم في كتابه مع الأستاذ زكي نجيب محمود « قصة الأدب في العالم » ، والأستاذ طه أحمد إبراهيم في كتابه « تاريخ النقد عند العرب » ، والأستاذ محمد خلف الله في بحثين صغيرين له عن « التيارات الفكرية التي أثرت في دراسة الأدب » ، و« نظرية عبد القاهر في أسرار البلاغة » ، والدكتور عبد الوهاب عزام في « المتنبى » ، وكتاب الأستاذ العقاد « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » ، يضم مزيجاً من المناهج الثلاثة ، ولكن للدراسة التاريخية أثرها البارز في تحليل البيئة وعواملها ، وكذلك كتابه « ابن الرومي . حياته من شعره » ، وإن يكن هذا الكتاب أدخل في « المنهج النفسي » كما سيحكي ثم في كتابه « شاعر الغزل » ، وكتابته عن « جميل بثينة » ،

ومن نهجوا هذا المنهج كذلك الدكتور زكي مبارك في كتاب « النثر الفني في القرن الرابع » ، والأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه « أصول الأدب » ، والأستاذ أحمد الشايب في كتابه « النقائض في الشعر العربي » ، وكتابته عن « الشعر السياسي » ، والمتخرجون في كلية الآداب في رسائلهم الجامعية أمثال الدكتورة سهير القلماوي في « ألف ليلة وليلة » ، والدكتور شوقي ضيف في « الفن ومذاهبه في الشعر العربي » ، والأستاذ نجيب البهيتي في « أبو تمام » ، والأستاذ محمد كامل حسين في « الأدب المصري الإسلامي » ، . . . الخ

على أية حال لقد نما المنهج التاريخي نمواً ذا قيمة على أيدي المعاصرين ، وفيما يلي سنستعرض باختصار نماذج تصور هذا النمو ، وتوضح طرفاً من ذلك المنهج . ونبدأ بكتاب الدكتور طه حسين الأول عن أبي العلاء ، وهذه الفقرات من مقدمته تغنينا عن تلخيص طريقته . فهو يقول :

« ليس الغرض من هذا الكتاب أن نصف حياة أبي العلاء وحده ، وإنما نريد أن ندرس حياة النفس الإسلامية في عصره ، فلم يكن لحكيم المعرفة أن يفرد باظهار آثاره المادية أو المعنوية ، وإنما الرجل وما له من آثار وأطوار نتيجة لازمة ، وثمرة ناضجة ، لطائفة من العمل التي اشتركت في تأليف مزاجه ، وتصوير نفسه ، من غير أن يكون له عليها سيطرة أو سلطان .

« من هذه العلل المادى والمعنوى ، ومنها ما ليس للانسان به صلة ، وما بينه وبين الإنسان اتصال ، فاعتدال الجو وصفاؤه ، ورقة الماء وعدوبته ، وخصب الأرض وجمال الربى ، ونقاء الشمس وبهاؤها . . كل هذه علل مادية تشترك مع غيرها في تكوين الرجل وتشئى نفسه ، بل وفي إلهامه ما يعلن له من الخواطر والآراء وكذلك ظلم الحكومة وجورها ، وجهل الأمة وجمودها ، وجذب الآداب الموروثة وخشونتها . كل هذه أو نقائضها تعمل في تكوين الإنسان عمل تلك العلل السابقة والخطأ كل الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرتنا إلى الشيء المستقل عما قبله وما بعده . ذلك الذي لا يتصل بشيء مما حوله ، ولا يتأثر بشيء مما سبقه أو أحاط به . ذلك خطأ لأن الكائن المستقل هذا الاستقلال لا عهد له بهذا العالم . إنما يأتلف هذا العالم من أشياء يتصل بعضها ببعض ، ويؤثر بعضها في بعض ، ومن هنا لم يكن بين أحكام العقل أصدق من القضية القائلة بأن المصادقة محال ، وأن ليس في هذا العالم شيء إلا وهو نتيجة من جهة وعلّة من جهة أخرى . نتيجة لعلّة سبقته ، ومقدمة لأثر يتلوه ، ولولا ذلك لما اتصلت أجزاء العالم ، ولما كان بين قديمها وحديثها سبب ، ولما شملتها أحكام عامة ، ولما كان بينها من التشابه والتقارب قليل ولا كثير .

« إذا صح هذا كله ، فأبو العلاء ثمرة من ثمرات عصره ، قد عمل في إنضاجها الزمان والمكان والحال السياسية والاجتماعية بل والحال الاقتصادية ، ولسنا نحتاج إلى أن نذكر الدين فانه أظهر أثراً من أن نشير إليه . ولو أن الدليل المنطقي لم ينه بنا إلى هذه النتيجة لكانت حال أبي العلاء نفسه متمية بنا إليها ، فان الرجل لم يترك طائفة من الطوائف في عصره إلا أعطاها وأخذ منها ، كما سنرى في هذا الكتاب . فقد هاج اليهود والنصارى ، وناظر البوذيين والمجوس ، واعترض على المسلمين ، وجادل الفلاسفة والمتكلمين ، وذم الصوفية ، ونهى على الباطنية ،

وقدح في الأمراء والملوك، وشنع على الفقهاء وأصحاب النسك، ولم يعف
التجار والصناع من العذل واللوم، ولم يخجل الأعراب وأهل البادية من التفتيد
والتريب، وهو في كل ذلك يرضى قليلاً ويسخط كثيراً، ويظهر من الملل والضيق
ومن السأم وحرع الصدر ما يمثل الحياة في أيامه بشعة شديدة الظلام (١)
« فالمؤرخ الذي لا يؤمن بالمذاهب الحديثة، ولا يصطنع في البحث طرائقه
الطريفة، ولا يرضى أن يعترف بما بين أجزاء العالم من الاتصال المحتموم، ولا أن
يسلم بأن الشيء الواحد على صغره وضآلته إنما هو الصورة لما أوجده من العلل
ولا يطمئن إلى أن الحركة التاريخية جبرية ليس للاختيار فيها مكان — المؤرخ
القديم الذي يرفض هذا كله، ولا يميل إليه، ملزم مع ذلك أن يبحث عن حياة
أبي العلاء، فإن لم يفعل ذلك استحال عليه أن يفهم الرجل، وأن يهتدى من أمره
إلى شيء .

« . . . يدل ما قدمناه على أننا نرى الجبر في التاريخ . أى أن الحياة الاجتماعية
إنما تأخذ أشكالها المختلفة، وتنزل منازلها المتباينة، بتأثير العلل والأسباب التي
لا يملكها الإنسان، ولا يستطيع لها دفاعاً ولا اكتساباً . ذلك رأى نراه، وسنثبته
في موضعه من الكتاب

« وإنما نقول هنا إن هذا الرأي سيلزمنا أن نسلك في البحث عن حياة أبي العلاء
طريقاً خاصة، ربما لم يألفها المؤرخون، ذلك أننا لا نعتقد انفراد الأشخاص
بالحوادث، وإنما نعتقد أن الحوادث أثر لطاقة من المؤثرات، وعلى هذا لا نستطيع
لأنفسنا أن نضيف أثراً من الآثار لشخص من الأشخاص، مهما ارتفعت منزلته
وعلت مكانته، ومهما عظم أثره وجل خطره، وإنما كل أثر مادي أو معنوي ظاهرة
اجتماعية أو كونية، ينبغي أن ترد إلى أصولها، وتعاد إلى مصادرها، وأن تستقى
من ينابيعها، وتستخرج من مناجمها، وهي جماعة العلل التي أشرنا إليها آنفاً . فليس
المأمون وحده هو الذي ابتدع فتنة القول بخلق القرآن، وإنما تلك فتنة أحدثها
عصره، واندفع المأمون بحكم المؤثرات المختلفة إلى أن يكون مظهرها، كما اندفع خلفاؤه
من بعده إلى ذلك بحكم هذه المؤثرات .

(١) ولكن كم يانرى في هذه الصورة من الواقع وكم فيها من مزاج المعرى الخاسر! المؤلف

« إنما الحادثة التاريخية ، والقصيدة الشعرية ، والخطبة يجيدها الخطيب ،
والرسالة ينمقها الكاتب الأديب ، كل ذلك نسيج من العزل الاجتماعية والكونية
يخضع للبحث والتحليل خضوع المادة لعمل الكيمياء .^(١) »

« وإذا قد بينا أن الرجل خاضع في أدبه وعمله لزمانه ومكانه ، فليس لنا بد من أن
نقدم بين يدي هذا الكتاب ، فصلاً في عصر أبي العلاء وآخر في بلده . ولما كانت
الأسرة أشد ما يحيط بالرجل أثراً فيه ، خصصنا فصلاً آخر لأسرة أبي العلاء . فإذا
فرغنا من هذا كله عمدنا إلى الحياة التاريخية للرجل ، ففصلناها تفصيلاً ، ثم انتقلنا
منها إلى منزلته الأدبية فبيننا قسمته من الشعر والنثر ، وخصائصه فيها ، ثم إلى
منزلته العلمية فشرحناها شرحاً مستوفى ، ومن بعد هذا تناولنا فلسفته فاجتهدنا
في أن نكشف عنها ونجليها ، ونبين تأثيرها بما قبلها وتأثيرها فيما بعدها ، معنيين عناية
خاصة بفلسفته الإلهية والخلقية ، لكثرة ما كان فيها من اختلاف الآراء
وافتراق الأهواء . . . »

وهكذا نرى الدكتور طه شديد الإيمان بالدراسة العلمية لتاريخ الأدب شديد
الثقة بما تدل عليه دراسة البيئة والظروف إلى حد تشييبها بدراسة الكيمياء .
ولكننا نلتقي به في كتابه التالي « في الأدب الجاهلي » ، فإذا هو أقل إيماناً
وأضعف ثقة . نراه يعرض لدراسة البيئة والظروف فيرى أنها ليست ذات غناء في
التعرف إلى صميم الشخصية الأدبية ، ويختار عليها « المقياس الأدبي » . ولعله هو
ما أسميناه « المنهج الفني » .

فهو يلخص آراء « سانت بوف ، وتين ، وبروتتير » ثم يعقب عليها وبخاصة على
مذهبي الثاني والثالث بما يفيد عدم ثقته . بل ربما استنكاره . يقول عن تين :
« وأما ثانيهم (تين) فيمضى إلى أبعد مما مضى « سانت بوف » فهو
لا يعتمد مثله اعتماداً قوياً على هذه الشخصيات الفردية ، ولا يكاد يعتد بها إلا في
احتياط وتردد ، ذلك لأن القوانين العلمية عامة ، فيجب أن تعتمد على أشياء عامة
وما شخصية الكاتب أو الشاعر في نفسها ؟ ومن أين جاءت ؟ أتظن أن الكاتب
قد أحدث نفسه ؟ أم تظنه قد ابتكر آثاره الفنية ابتكاراً ؟ وأي شيء في العالم

(١) هنا تختلف مع الدكتور فالحوادث الحية يستحيل أن تخضع خضوع المادة . وسنرى
الدكتور فيما بعد يغير وجهة نظره هذه في كتابه « الأدب الجاهلي » .

يمكن أن ابتكر ابتكاراً؟ أليس كل شيء في حقيقة الأمر أثراً لعلّة قد أحدثته ،
وعلة الأثر سيحدث عنه؟ وأي فرق في ذلك بين العالم المعنوي والعالم المادى ؟
وإذن فلا ينبغي أن نلتمس الكاتب أو الشاعر عند الكاتب أو الشاعر نفسه
ولأننا ينبغي أن نلتمسهما في هذه المؤثرات التي أحدثتهما ، والتي يخضع لها كل
شيء إنساني .

د الفرد؟ ما هو؟ هو أثر من آثار الأمة التي نشأ فيها ، أو قل من آثار
الجنس الذي نشأ منه — فيه أخلاقه وعاداته وملكاته وميزاته المختلفة . وهذه
الأخلاق والعادات والملكات والمميزات ما هي ؟ أثر لهدين المؤثرين العظيمين
الذين يخضع لها كل شيء في هذه الدنيا : المكان وما يتصل به من حالة الإقليمية
والجغرافية وما إلى ذلك ؛ والزمان وما يستتبع من هذه الأحداث التي تخضع كل
شيء للتطور والانتقال . الكاتب أو الشاعر إذن أثر من آثار الجنس والبيئة
والزمان ، فينبغي أن يلتمس من هذه المؤثرات ، وينبغي أن يكون الغرض الصحيح
من درس الأدب والبحث عن تاريخه ، إنما هو تحقيق هذه المؤثرات التي أحدثت
الكاتب أو الشاعر . وأرغمته على أن يصدر ما كتب أو نظم من الآثار .
ثم يعرض رأى « بروتيير » الذي يطبق نظرية « التطور » تطبيقاً علياً على
الأدب . ثم يقول معقبا :

« لن يظفر (أى تاريخ الأدب) من هذا بشيء ذي غناء . لأنه مهما يقل في
البيئة والزمان والجنس . ومهما يقل في تطور الفنون الأدبية ، فستظل أمامه عقدة
لم تحل بعد ، ولن يوفق هو إلى حلها ، وهي نفسية المنتج والصلة بينها وبين آثارها
الأدبية . ما هي هذه النفسية ؟ ولم استطاع فكتور هوجو أن يكون فكتور هوجو
وأن يحدث ما يحدث من الآيات ؟ .

د العصر؟ فلم اختار هذا العصر شخصية فكتور هوجو دون غيره من أبناء
فرنسا جميعاً ومن فرنسا خاصة؟

د البيئة؟ فلم اختارت البيئة فكتور هوجو دون غيره من الفرنسيين ؟

د الجنس؟ فلم ظهرت مزايا الجنس كاملة أو كالكاملة في شخص فيكتور

هوجو دون غيره من الأشخاص الذين يمثلون هذا الجنس تمثيلاً قوياً صحيحاً ؟ .

د وبعبارة موجزة : سيظل التاريخ الأدبي عاجزاً عن تفسير التبوغ ، ولن يوفق

هو إلى تفسير النبوغ ، وإنما هي علوم أخرى تبحث وتجد ، وقد تظفر وقد لا تظفر ، ولن يستطيع التاريخ الأدبي أن يكون علماً منتجاً حتى تظفر هذه العلوم وتحمل لنا عقدة النبوغ (١) ، ...

وقد قال الدكتور : إنه سيختار المقياس الأدبي في كتابه في الأدب الجاهلي ، ولكننا نرى فيه ميلاً قوياً للسيرة على المنهج التاريخي ، كما رسمنا حدوده من قبل . شك في وجود الشعر الجاهلي الذي يروونه لكثيرين من الشعراء قبل الإسلام ؛ وقال : إنه يتبع في هذا الشك طريقة ديكرات ، ولكنه لم يأخذ من فلسفة ديكرات إلا هذا المبدأ ، لم يأخذ طريقة تفكيره ذاتها ، لأن موضوعه غير موضوع ديكرات . موضوعه أدبي تاريخي فاستخدم أدوات المنهج التاريخي وطريقته . واستند في هذا الشك إلى أمور منها : أن الصورة التي يعرضها الرواة للحياة الجاهلية غير الصورة التي يعرضها القرآن — والقرآن أصدق وأثبت — وأن اللغة التي يروي بها هذا الشعر هي لغة قريش بينما شعراء كأمريء القيس وغيره يقال : إنهم من حمير ، ولخير لغة أخرى . ومنها ما ثبت من انتقال بعض الرواة للشعر كحماد عجرد وخلف الأحمر ، ومنها الأسباب الكثيرة : السياسية والاجتماعية والدينية التي دعت لانتقال الشعر ونسبته إلى الجاهلية ... الخ

ولا ندخل هنا في مناقشة الأسباب والبراهين التي ساقها الدكتور . ولكننا نلاحظ كما لاحظ الكثيرون أن معظمها أسباب ظنية قابلة للمناقشة ، فهي بطبيعة الحال لا تؤدي إلى أكثر من نتائج ظنية ، ولكن الدكتور مال ميلاً قوياً إلى اعتبارها نتائج حاسمة وهذه إحدى مخاطر المنهج التاريخي التي أسلفنا .

ولعل هذه الظاهرة تبدو كذلك في كتاب الدكتور « مع المتنبي » وهو يسير فيه كذلك على المنهج التاريخي ، إذ نرى فيه مثل هذه العبارات :

« وعندي أن المتنبي حين ارتحل إلى البادية إنما اتصل فيها لا بالبيئة القرمطية العادية بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون في البادية ، ومن يدري ؟ لعل هذا الداعي كان أبا الفضل نفسه هذا الذي يمدحه المتنبي . ومن يدري ؟ لعل المتنبي لم يعد إلى البادية مصطحباً أباه وجده ، وإنما عاد مصطحباً رجلاً آخر أو قوماً آخرين ، يريدون أن يستقروا في الكوفة ، وأن يدعوا فيها لمذهب القرامطة .

(١) لعل الدكتور يعني علم النفس . ولكن ها هو ذا علم النفس إلى اليوم لم يحل عقدة النبوغ ، هو يصفه ويحمله . ولكنه لا يعمله .

« ومهما يكن من شيء ، وسواء واتتنا النصوص التي بقيت لنا أم لم تواتنا ،
فإني أجد في نفسى شعوراً قوياً جداً بأن المتنبي قد نشأ نشأة شيعية عالية لم تلبث
أن استحالت إلى قرمطية خالصة » .

ثم يقول :

« ولست أدرى أتعدنا النصوص التي بقيت لنا من شعر المتنبي أم لاتعدنا ؟
ولكننى قوى الشعور بأن المتنبي لم يرحل إلى الشام طالبا للرزق فحسب ، وإنما
ذهب إلى الشام داعية من دعاة القرامطة في هذا القسم الشمالى من سوريا ،
الذى لم يكن قد أدركه الاضطراب القرمطى كما أدرك غيره من أقسام الشام » .

ثم يقول :

« فلنستخلص من كل ما قدمنا أن المتنبي قد قطع المرحلة الأولى من طريقه ،
مرحلة الصبا ، ولم يكد يبلغ آخرها حتى كان قد تم له حظه من الشعر ، وتم له
حظه من القرمطة ، وتم له حظه من القوة البدنية أيضا »

فالنتيجة الأخيرة نتيجة قطعية ، ومقدماتها كلها ظنية باعتراف الدكتور .
الذى يقول إنه « قوى الشعور ، بقرمطة المتنبي ، وإن كان لا يدري أتواتيه
النصوص أم لاتواتيه . وهذا طريق خطر في المنهج . فالشعور الخاص يجب
ألا يظفي في « المنهج التاريخي » .

فإذا كان في كتابه « من حديث الشعر والنثر » فهو سائر على المنهج التاريخي
ولكنه يمزجه مزجاً قوياً « بالمنهج الفنى » . . يتحدث عن هذه الموضوعات
حديثاً يجمع بين المنهجين غالباً : « الأدب العربى بين الآداب الكبرى — النثر
في القرنين الثانى والثالث — الحياة الأدبية في القرن الثالث للهجرة — أبو تمام
وشعره — البحترى وشعره — ابن الرومى وشعره — ابن المعتز وشعره » .

ولعل هذين النموذجين يكشفان عن امتزاج المنهجين في هذا الكتاب :

١ — « ويختلف الناس في أن عبد الحميد فارسى الأصل ، أو من جذسية أخرى
ويقول أبو هلال : إنه كان يحسن الفارسية .

« وعندما أقرأ عبد الحميد وابن المقفع الذى لاخلاف في أنه كان فارسياً ،

وأقارن بينهما أرجح أن عبد الحميد شديد الاتصال بالثقافة اليونانية ، وربما كان عالماً بلقمتها .

« ولم يبق لنا من عبد الحميد إلا كتاب كتبه « عن مروان بن محمد إلى عماله بالأمصار ، يأمرهم بمحاربة لعب الشطرنج ، لأنه كان قد انتشر ، تخاف منه على الدين . وكتاب آخر كتبه عبد الحميد إلى الكتاب يوصيهم بطائفة من الوصايا ، يوصيهم بأخلاق الكتاب وما يجب عليهم ؛ وكان هذا الكتاب قد صدر من عبد الحميد كمنشور لرجال الديوان .

« ولعبد الحميد خاصة لغوية أو فنية هي التي تحملني على أن أرجح أنه كان شديد الاتصال باليونانية، فهو إذا كتب أسرف في استعمال الحال ، والخال معروفة في العربية . وهو لا يقتصد في استعمال الحال ، وإنما هو يعتمد عليها في تحديد فكرته وتوضيحها ، وتجميل الكلام وإظهار الموسيقى . . . وهذه قطعة من رسالة الصحابة تمثل استعمال الحال في كتابة عبد الحميد : وإياك إياك أن تقبل من دوابهم إلا إناث الخيول مهلوبة ، فإنها أسرع طلبا وأنجى مهربا ، وأبعد في اللقوق غاية ، وأصبر في معترك الأبطال إقداما . ونجدهم من السلاح بأبدان الدروع ، ماذية الحديد ، شاكة السنخ ، متقاربة الخلق ، متلاحمة المسامير ، وأسوق الحديد ، بموهة الركب ، محكمة الطبع ، خفيفة الصوغ ، وسواعد طبعها هندي وصوغها فارسي ، رفاق المعطف ، بأكف وافيه ، وعمل محكم . ويلق البيض مذهبة وبجردة ، فارسية الصوغ ، خالصة الجوهر ، سابعة الملبس ، وافية اللين ، مستديرة الطبع ، مبهمة السرد ، وافية الوزن ، كتريك النعام في الصنعة ، معلبة بأصناف الحرير وألوان الصبغ . . . الخ . . . الخ ،

« استعمال الحال على هذا النحو من خصائص اللغة اليونانية ، ومن الأساليب التي يعتمد عليها اليونان في تحديد معانيهم . وكثت أود لو استطعت أن أعرض عليكم نماذج من النثر اليوناني ، ولكن الأمر أيسر من هذا ، فيمكنني أن نقرأوا كاتباً فرنسياً متأثراً باليونانية حتى كانت كتابته أشبه بترجمة يونانية . وهو أناتول فرانس . ذلك مع أنه أكبر الكتاب الفرنسيين . وأناتول فرانس يستعمل الحال استعمالاً كثيراً جداً ليدقق في معانيه ، ويوضحها ويعطيها الصفات التي يحتاج إليها ، ولتجميل كلامه أيضاً . وكل ما بين أناتول فرانس واليونان ، أن

أنا تول فرانس لم يتأثر باليونانية وحدها بل تأثر باللاتينية أيضاً ، فهو يستعمل الحال مثلهم ، غير أنه كان يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا على نحو ما كان اللاتينيون يفعلون .

وهذه الظاهرة عند عبد الحميد تقوى عندي أنه كان شديد الاتصال باليونانية ، ذلك لأن مدارس الأدب اليوناني كانت منبثقة في الشرق كله ، في الاسكندرية وغزة وإنطاكية والشام والجزيرة ، وظلت كذلك حتى العصر العباسي ، ولكنها انحصرت في الأدب ، حتى ذهب أمرها في القرن الثالث والرابع للهجرة .
« فليس غريباً أن يكون عبد الحميد قد اتصل باليونان في مدارسهم بالجزيرة والشام وتعلم اليونانية وأحسنها » .

٢- وقلت : إن ابن الرومي يخالف غيره من الشعراء الذين عاصروه أو جاءوا قبله إلا واحداً هو أبو تمام ، وذلك لأن طبيعة أبي تمام الشعرية مشبهة لطبيعة ابن الرومي من وجوه . فهما متفقان من حيث أنهما يعتمدان اعتماداً شديداً على العقل في شعرهما ، وهما لا يستسلمان للخيال وحده وإنما يتخذان الخيال وسيلة إلى تحقيق ما يريد العقل ، وهما يتفقان في أنهما حريصان كل الحرص على تعمق المعاني ، وعلى استيفائها واستقصائها ، والمبالغة في هذا الاستقصاء ، حتى يأتيا بالأشياء الغريبة التي يضيّق بها الناس الذين تعودوا أن يقرأوا المألوف من الشعر ، وهما لا يرضيان أن يكون أحدهما عبداً للغة ، وإنما يديحان لنفسيهما تصرّيفاً كما يريدان وكما تريد المعاني ، دون أن يخضعا للتشدد في أصولها ومراعاة قواعدها . يتفقان في هذا كله ، ويختلفان بعد ذلك بعض الاختلاف . فأبو تمام أحرص جدا من ابن الرومي على متانة اللفظ وروعته في أغلب شعره ، لا يعدل عن هذه المتانة ولا ينصرف عن هذه الروعة إلا حين يضطره المعنى إلى ذلك اضطراراً لا مخرج له منه ؛ أما ابن الرومي فهو سهل في شعره ، لا يريد أن يشق على نفسه ولا على سامعيه ، وهو يرسل لسانه على سجيته كما يرسل نفسه على سجيته فهو من أقل الشعراء كلفاً بالغريب وإيراداً له ، وعنايته بالجمال اللفظي قد تحس أحياناً ، ولكنها تلمس فلا توجد في كثير من الأحيان . وقد تروّعك سهولة اللفظ في البيت أو البيتين ولكنك لا تستطيع أن تقرأ قصيدة كاملة دون أن تجد في هذه القصيدة من الألفاظ ما يميّظك أحياناً ، ويضيّق به صدرك أحياناً أخرى .

د ثم هما يختلفان من ناحية أخرى في أن أبا تمام كان شديد الحرص على البديع والمحسنات البديعية ، أو بعبارة أصح كان شديد الحرص على جمال الصنعة الفنية في الشعر ، فهو كان يتتبع الاستعارة ويسرف تتبعها ، ويجد ما استطاع في طلب الجناس والمطابقة وما إلى هذه الأنواع من المحسنات البديعية . وهو كان يجد في هذه الأشياء جمالا لا بد منه ، وكان يحرص على أن يلائم بين جمال الألفاظ وجمال المعنى .

د أما ابن الرومي فهو لا يتحرج من البديع ولكنه لا يتهاك عليه . وكما أنه لا يكلف بالغيرب ولا يتكلف متانة اللفظ ولا جزالته ولا رصانته ، فهو كذلك لا يكلف بهذا الطباق أو الجناس . إن وفق إلى هذه الأشياء فذاك وإن لم يوفق فلا يعنيه .

د وهما يختلفان من ناحية ثالثة ، فأبو تمام شاعر من الشعراء قصائده لا تسرف في الطول وله مقطوعات .

د أما ابن الرومي فشاعر مطيل . ومطيل جداً ، يبلغ بقصيدته المئات من الأبيات . وهذا الاختلاف بين الشعارين في إطالة القصيدة مصدره واضح جداً ، وهو أن الشعارين وإن اتفقا في الغوص على المعاني ، فهما يختلفان في مقدار هذا الغوص ، أو بعبارة أدق في مقدار البسط والتفصيل في المعاني التي يظفران بها . أما أبو تمام فهو يبحث عن المعنى ويجد في التماسه ويظفر به ، ويعرضه عليك عرضاً متوسطاً ، لا يطيل فيه ولا يسرف ، بل في نفسه شيء من الاحترام لك والاعتراف بأنك عقلاً تستطيع أن يتم ما لم يتمه هو ، والاطمئنان إلى أنك ستم هذا المعنى إتماماً حسناً دون أن تقصر أو دون أن تغلو . فهو إذن يفصل المعنى ولكنه لا يسرف في التفصيل ويهمل الزوائد ويتجافى عن الأطراف .

د أما ابن الرومي فالأمر في شعره ليس كذلك ، فهو يمضى مع أبي تمام في الغوص على المعنى والتفتيش والجد في طلبه حتى يبلغ المعنى الجيد ، فإذا ظفر بهذا المعنى ساء ظنه بالناس في الأدب ، كما يسوء ظنه بهم في الحياة العملية . فكما أنه كان يعتقد أن الناس ليسوا أخياراً في معاملتهم ، فهو كذلك كان يعتقد أن حظ الناس من الذكاء ليس بحيث يمكنه من أن يطمئن إليهم في فهم المعاني ، فهو حريص على أن يتم معانيه بنفسه ، ويستقصي البحث والعرض حتى لا يتعرض

لاى عبث من الذين يسمعونه أو يقرأونه . ومن هنا كان المعنى الذى يستطيع أبو تمام أن يعرضه فى بيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة — على أكثر تقدير — يطيل فيه ابن الرومى فى الآيات التى تبلغ العشرة أو تتجاوزها . ومصدر هذا كما قلت هو أخذ أبي تمام بما لا بد منه ، وثقته بعقل الناس ؛ وحرص ابن الرومى على أن يصل إلى كل شىء ، وعدم اطمئنائه إلى الذين يسمعونه أو يقرأونه (١) .

وللدكتور بعد هذا كتاب حديث الأربعماء ، وهو يمزج فيه بين المنهج الفنى والمنهج التاريخى ، ولكن الأول فيه أوضح وأظهر . وكتاب «مع أبى العلاء فى سجنه» وهو أقرب إلى الأدب الخالص من الدراسة ، هو أقرب إلى أن يكون حديثاً نفسياً يسجل فيه تأثراته الخاصة من مصاحبة أبى العلاء ، ويعتمد على هذه المصاحبة فى تصوير أحاسيس أبى العلاء ، ومشاعره الباطنية ، وسماته الشعورية والتعبيرية . وهو فى اعتقادى أدنى إلى تصوير أبى العلاء من كتابه الأول .

وإذا كان الدكتور طه حسين يسبق النصوص أحياناً ، ويتأثر بشعوره الخاص فى تكوين الرأى ، فإننا نجد الدكتور أحمد أمين ، أقرب إلى أصول والمنهج ، فهو أبداً بجوار النصوص ، يجمعها ويرتهاو ينطقها برفق ، ويسجل النتائج فى هدوء . يصنع ذلك فى مجموعته «عجرا الإسلام» ، وضحي الإسلام ، وظهر الإسلام ، حيث يدرس فيها تطور الفكر العربى الإسلامى ، ومظاهر هذا التطور فى جميع الاتجاهات الفكرية . وذلك من خلال الأحداث والنصوص والروايات ، وتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية فى الفكر والأدب بصفة عامة . فإذا تعرض للأشخاص تعرض لهم بوصفهم نماذج تظهر فيها هذه التأثيرات العامة . فالجاحظ مثلاً نموذج لامتزاج الثقافات فى القرن الثالث ، والمبرد نموذج للثقافة العربية الخالصة وهكذا .

(١) نحسب نحن أن الاختلاف بين ابن الرومى وأبى تمام أعمق من هذه السمات والظواهر فهو اختلاف فى جوهر الطبيعة الفنية ، واختلاف فى المزاج والطبيعة . وكون كليهما يتفان فى الفوس على المعانى هو سمة خارجية تختلف بواعثها فيما . فهى فى أبى تمام ذكاء وتمعد . وعند ابن الرومى حساسية وانطلاق مع الانفعالات .

ولعل النموذج من فخر الإسلام أن يكشف لنا عن طريقة الدكتور أحمد أمين
ومنهجه في كتيبه :

« دلالة الشعر على الحياة العقلية » : قديماً قالوا : « إن الشعر ديوان العرب »
يعنون بذلك أنه سجل سجلت فيه أخلاقهم وعاداتهم ودياناتهم وعقليتهم ،
وإن شئت فقل : إنهم سجلوا فيه أنفسهم ، وقديماً انتفع الأدباء بشعر العرب
في الجاهلية ، فاستنجوا منه بعض أيامهم وحرورهم ، وعرفوا منه أخلاقهم التي
يمدحونها والتي يهجونها ، واستدلوا به على جزيرة العرب وما فيها من بلاد وجبال
وسهول ووديان ونبات وحيوان ، وما كانوا يعتقدون في الجن وما كانوا يعتقدون
في الأصنام والخرافات ، وألفوا في ذلك جميعه الكتب المختلفة .

« وكانت الطريقة المثلى للانتفاع بهذا « الديوان » أن يعنى العلماء بجمع ما صح
عندهم من الشعر الجاهلى مع نقد السند والمتن وإبعاد ما لم يصح ، كما فعل المحدثون
في الحديث ، فليس لدينا مجموعة من الشعر الجاهلى ذكر سندها ، وعنى ببيان رجالها
عناية تامة كالذى عندنا من صحيح البخارى ومسلم وغيرهما ، وكان يجب أن يعنى
بالشعر الجاهلى هذه العناية متى عددناه « ديواناً » ، تسجل فيه الحوادث والعادات ،
ونظرنا إليه كأنه وثائق تاريخية . ولكن يظهر أن هذا النظر إلى الشعر الجاهلى لم
يكن سائداً عند الرواة والأدباء ، إنما كان السائد عندهم أو عند أكثرهم النظر إليه
كإداة لتعليم اللغة ، أو كأنه طرفة وملهى ، ومادة لحسن المحاضرة . فلم يكن يعنى به هذه
العناية التى بذلت فى الحديث ، ولم ير من يتعمد الكذب فيه أن يتبوأ مقعده من النار .
« نعم إن بعض الأدباء سار فى الأدب سيره فى الحديث ، فكان يروى
الخبر معنعنا ، ووضع بعضهم مصطلحات لرواية الأدب على نمط مصطلح الحديث
ولكن يظنر لنا أنها كلها محاولات أولية ، لم تنضج ، ولم يسيروا فيها إلى النهاية .
« كذلك أكثر ما روى لنا قد عنى فيه بالمختارات أكبر عناية ، وهم فى هذا
ينظرون نظرة الأديب لانظرة المؤرخ ، فالقصيدة التى لم يحكم نسجها ، ولم تهذب
ألفاظها ولم يصح وزنها ، قد يعجب بها المؤرخ أكثر من إعجابه بالقصيدة الكاملة
من جميع نواحيها ، ويرى فيها دلالة على الحياة العقلية أكثر من قصيدة راقية .
ولعل هذا هو السبب فى أننا مع اعتقادنا أن الشعر كان خاضعاً للنشوء والارتقاء ،
قل أن نرى فيما يروى لنا منه المحاولات الأولية التى بدأ بها الشعراء شعرهم ، ثم

تدرجوا منها إلى ما وصل إلينا من الرقى ، ذلك أن الأديب لم يكن يروقه ذلك غيمله ، أو يستضعف وزنه فيصلحه ، وبذلك يضيع كثير من معالم التاريخ .
 ولو كان عندنا هذه المجموعة التي لا يقصد فيها إلى الاختيار ، ولكن يقصد فيها إلى الصحة ، لكان لنا مادة صادقة للدلالة على أشياء كثيرة ، منها الحياة العقلية .
 ومع هذا فما لدينا يمثل بعض الشيء — وإن لم يكن وافياً كما ذكرنا من قبل — وأشهر المجموعات التي لدينا مانسب إلى الجاهليين — عدا دواوين الشعراء هي :
 (١) المعلقات السبع ، ويغلب على الظن أن جامعها حماد الراوية .
 (٢) المفضليات ، وجامعها المفضل الضبي وتشتمل على نحو ١٣٨ قصيدة .
 (٣) ديوان الحماسة لأبي تمام . وفيه مقطعات كثيرة صغيرة من الشعر الجاهلي .
 (٤) ومثله : حماسة البحترى .
 (٥) وفي كتاب الأغاني والشعر والشعراء لابن قتيبة أشعار ومقطعات كثيرة للجاهليين .

(٦) مختارات ابن الشجري .

(٧) جمهرة أشعار العرب لمن يسمى أبا زيد القرشي .

والشعر الذي وصل إلينا عن الجاهلية لم يعد تاريخ أقدمه ١٠٠ سنة قبل البعثة . ونظرة عامة إليه تدلنا على أنه ليس متنوع الموضوعات كثيراً ولا غزير المعاني ، فما روى لنا من القصائد موسيقاه واحدة ، يوقع على نغمة واحدة والتشابه والاستعارات تكرر غالباً في أكثر القصائد . قلة في الابتكار وقلة في التنوع . ولنتعرض كثيراً منها ، فماذا نرى ؟

د يتخيل الشاعر أنه راحل على جمل ، ومعه صاحب أو أكثر ، وقد يعرض له في طريقه أثر أحبة رحلوا فيستوقف صحبه ، ويبكي معهم على رسم دارهم ، ويذكر أياماً هنيئة قضاها معهم ، وأن العيش بعدهم لا يحتمل ، ثم يصف بحبوبته لإجمالا أو تفصيلا ، ويخرج من هذا إلى وصف ناقه أو فرسه ، ويقارنها بالوعل أو النعام أو الغزال ، وقد يطفر من ذلك إلى وصف الصيد ومنظره ومنزلاته . وبعد هذا كله يتعرض للوضع الذي من أجله أنشأ القصيدة ، فيتمدح بشجاعته ، أو يتغنى بفعال قبيلته ، أو يعدد محاسن مدوحه ، ويصف كرمه ، أو يفتخر بموقعة انتصر فيها قومه ، أو يهجو قبيلة عدت على قبيلته ، أو يحمل قومه على الأخذ

بالتأثر ، أو يرثى راحلا . وهذه - تقريباً - كل الموضوعات التي قيل فيها الشعر الجاهلي . وهي موضوعات كما ترى محدودة ضيقة ، هي ظل حياة الصحراء وصورة صادقة لعيشة البداوة . والحق إنهم في البيان واللعب بالألفاظ كانوا أقدر منهم على الابتكار وغزارة المعنى ، فترى المعنى الواحد قد توارد عليه الشعراء فصاغوه في قوالب متعددة تستدعي الإعجاب . ولكن لا يستدعي إعجابنا خلقهم للمعاني ، وابتكارهم للموضوعات وقد عبر عنترة عن ذلك بقوله :

هل غادر الشعراء من متردم ؟ أم هل عرفت الدار بعد توهم ؟
وزهير إذ يقول :

ما نرانا نقول إلا معاراً أو معاداً من لفظنا مكروراً
ولكن ما أنصفوا ، فقد غادر الشعراء كثيراً ، والناس من قديم يشعرون ولا يزال مجال القول ذا سعة ، ولا يزال الخيال الخصب ينتج ويجدد ، ويخلق موضوعات لم تكن ، ومعاني لم يسبق إليها ، ولكن ضيقوا على أنفسهم أو قل ضيقت عليهم بيئتهم ، فلم يجدوا إلا أن يقولوا معاراً أو معاداً .

واللهم إلا أحياناً قليلة مبعثرة تشعر فيها بمعنى جديد ، وترى فيها أثر الابتكار واضحاً ، وإلا شعراء نادرين كانت لهم مناح خاصة ، وشخصية واضحة ، وتسمع لقولهم نغمة جديدة ، كالذي تراه في زهير ، وقد عنى بأخلاقية قومه وعبر عنها تعبيراً صادقاً .

وكذلك تشعر حين تقرأ الشعر الجاهلي - غالباً - أن شخصية الشاعر اندمجت في قبيلته حتى كأنه لم يشعر لنفسه بوجود خاص . وإنك لتبين هذا بجلاء في معلقة عمرو بن كلثوم ، وقل أن تعثر على شعر ظهرت فيه شخصية الشاعر ووصف ما يشعر بوجوده ، وأظهر فيه أنه يحس لنفسه بوجود مستقل عن قبيلته .

ولما انتشرت اليهودية والنصرانية بين العرب ظهرت نغمة دينية جديدة ، تراها في مثل شعر عدى بن زيد في الحيرة ، ثم في أمية بن أبي الصلت في الطائف .

وخلاصة القول أن الشعر الجاهلي لا يدلنا على خيال واسع متنوع ، ولا على غزارة في وصف المشاعر والوجدان ، بقدر ما يدلنا على مهارة في التعبير وحسن بيان في القول .

هذا نموذج من نسق فجر الاسلام .. فأما كتابه المشترك الآخر عن قصة الأدب في العالم ، فينحو نحواً استعراضياً للأدب العالمية في أول الأمر عند الكلام

عن الأدب المصري ، و الأدب الصيني ، و الأدب الهندي ، و الأدب
الفارسي القديم ، و الأدب العبري . فلا يتعرض للصلات بين هذه الآداب
بالسلب أو بالإيجاب .

ولكنه حين يبدأ في استعراض الأدب اليوناني يأخذ في استعراض التسلسل
والتأثر والتأثير بينه وبين الأدب الروماني ، وبين الآداب في العصور الوسطى في إنجلترا
وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا . وبذلك يدخل في صميم المنهج التاريخي .
نعم إنه استعراض سريع ، لا يفي بكل شروط المنهج في التسلسل والتطور
والتدقيق ، ولكنه بحسب طبيعة الكتاب يحسب في مضمون المنهج التاريخي .

وسنعرض هنا نموذجا من كتاب « قصة الأدب في العالم » ، لآلاته فقط ولكن
لأنه يتضمن كذلك رأيا يفيدنا في بيان خطأ التعليل والحكم عند الربط الكامل
بين ظهور العبقريات الفنية وحالة الوسط ، لنذكر غرضين بمثال واحد !

و تدلنا عظمة سرفانتيز ، مؤلف دون كيشوت ، على خطأ الرأي القائل : إن
العبقرى ينبت في عصر الإزدهار : فقد كان سرفانتيز معاصرا لشكسبير ، ومات
هذان النابغان في عصر واحد . أما سرفانتيز فكان قد بلغ نضجه بعد أن
تحاورت أسبانيا أيام مجدها ؛ وأما شكسبير فقد ازدهر وأينع عندما خرجت بلاده
ظافرة على « الأرمادا » الأسبانية . وكم قال النقاد وأفاضوا في القول بأن العظمة
الآدمية في عصر اليصابات نتيجة لعظمة إنجلترا في السياسة والتجارة عندئذ . فن
قائل : إن روايات شكسبير ومارلو ، وترجمة شامان لقصيدتي هومر ، وغير هذه
وتلك من آيات الأدب الرائعات في عصر اليصابات نتيجة مباشرة لانتصار
الأسطول الإنجليزي على الأسطول الأسباني ، إذ وسع هذا النصر الأفق العقلي
عند الإنجليز ، وأيقظهم ليبصروا ما هم فيه من عظمة ومجد . لسكننا نقول : هل
كتب « العهد القديم » حين كان اليهود سادة العالم ؟ وهل أنشد هومر ملحمتيه
لما بلغ اليونان أقصى مجدهم ؟ وهل تفجر من « رابليه » كتابه « جارجانتوا
وباتاجريل » ، إذ كانت فرنسا ظافرة في حروبها . وأخيرا كيف أنتجت هزيمة
الأرمادا شكسبير في إنجلترا وسرفانتيز في أسبانيا في وقت واحد ؟ إن كان
شكسبير نتيجة النصر العظيم فهل جاء سرفانتيز نتيجة الهزيمة المنكرة ؟ كم يهزنا
التعليل بعمق الفكرة فيه ؛ مع أن عمق الفكرة قد لا يخفى وراه من الحق شيئا .

ولعل سرفانتين كان يرى بكتابه فيما يرمى إليه ، إلى مهاجمة الأفكار العميقة .

* * *

ويبدى العقاد في مقدمة كتابه « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » إهتمامه بدراسة البيئة عند دراسة الشعراء فيقول :
« أثر البيئة في شعرائنا الذين ظهوروا منذ عهد اسماعيل وقبل الجيل الحاضر هو موضوع هذه المقالات .

« ومعرفة البيئة ضرورية في نقد كل شعر ، في كل أمة في كل جيل . ولكنها ألزم في مصر على التخصيص ، وألزم من ذلك في جيلها الماضي على الأخص . لأن مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل إلى نهايته على بيئات مختلفات ، لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة العربية ، التي كانت لغة السكانيين والناظمين جميعا ، وهي حتى في هذه الجامعة لم تكن على نسق واحد ، ولا مرتبة واحدة ، لاختلاف درجة التعليم في أنحائها وطوائفها ، بل لاختلاف نوع التعليم بين من نشأوا على الدروس الدينية ومن نشأوا على الدروس العصرية ، واختلافه بين هؤلاء جميعا وبين من أخذوا بنصيب من هذا ومن ذلك . . . »

ولكنه حين يأخذ في دراسة هؤلاء الشعراء ينساق إلى تصوير خصائصهم الشعورية والتعبيرية ، وإلى مقوماتهم الشخصية ، ويمزج بين جميع مناهج النقد ليخرج بصورة كاملة سريعة لكل شاعر من درسه .

وهذا النموذج يصور لنا جانب المنهج التاريخي في الكتاب :

« ظهرت طلائع النهضة الشعرية في مصر حين ظهرت فيها طلائع الثورة التي عرفت بعد باسم الثورة العربية ، ولم تسبقها نهضة مذكورة بعد الركود الذي أصاب الشعر العربي كله في أعقاب الدولة العباسية .

« ومن الأدباء من يعتبر الساعاتي طليعة هذه النهضة الحديثة ، وفتاحة الأدباء

الناشئين على الطريقة التقليدية .

« والساعاتي في الحقيقة لم يهبط في ردى . شعره هبوط بعض النظامين الذين قرأ قصائدهم في الجبوتي أو في دواوينهم المتروكة بين أيدينا . ولكنه كذلك لم يرتفع بأحسن شعره وأجوده إلى أعلى من الطبقة التي بلغها الشعراء في عهده بل في عهد محمد علي والحملة الفرنسية .

« فكثيرا ما يعثر القارىء بين أقوال هؤلاء الشعراء بقصائد ومقطوعات
تضارع محاسن الساعاتى ، وقد تفضلها فى جميع مزاياها ، إلا أن الساعاتى ، جدير
بحق أن يعتبر حلقة الاتصال بين الشعراء العرويين والشعراء المحدثين . ونعنى
بالعرويين أولئك الذين كانوا ينظمون القصائد ، ويخوضون فى الشعر ، لأنهم كانوا
يعتبرون النظم حقاً أو واجباً على كل من تعلم العروض ، ودرس البيان والبديع
وما إليهما من أصول الصناعة ، وهم كانوا يتعلمون هذه الأصول ويطبّقون ما تعلّموه
فيما نظّموه ، فكانت دواوينهم أشبه شئء بكراسات التطبيق فى معاهد التعليم !

والساعاتى نفسه قد نظم قصيدة مطولة فى مدح النبي عليه السلام ، أتى
فيها على مائة وخمسين نوعاً من أنواع البديع ، واستهلها بقوله فيما أسماه براعة
استهلال .

« سفح الديموع لذكر السفح والعلم أبدى البراعة فى استهلاله بدم
« وكان يكثر من التجنيس والتورية والمطابقة ، وألوانه وما إليها من محاسن
النظم على أيامه ، ولكنه ظهر فى العهد الذى بدأ فيه الخلاف بين شعر الصنعة
وشعر السليقة ، أو بين النحاة كما سماهم وبين الشعراء المطبوعين ؛ فقال ينحى على
أولئك النحاة :

« فدعنى من قول النحاة فإنهم تعدوا (لصرف) النطق من غير لازم
إذا أنا أحكمت المعانى (خفصتهم) و (أرفعها) قهراً بقوة (جازم)
وما أنا إلا شاعر ذو طبيعة ولست بسراق كبعض الأعاجم

« فكان كما يراه القراء من هذه التوريات الكثيرة واحداً من جماعة النحاة ،
يلبس أزياءهم ثم يخرج على صفوفهم ، ويقف فى عدوة الطريق ، بينهم وبين الطبقة
التي جاءت بعدهم .

« والتفريق الزماني بين المتقدمين على الثورة العرابية واللاحقين بها ميسور
ولكنه تفريق لا معنى له إن لم يكن مصحوباً بسمايات فنية تميز بين الطائفتين .

« فإذا عمدنا إلى هذه السمايات الفنية فنحن لانعرف سماياتهم إلى الفصل
بين تينك الطائفتين من تسمية الأولين بالعرويين ، وتسمية الآخرين بالمطبوعين
أو غير العرويين ... الخ .

أما في كتابه «ابن الرومي» حياته من شعره، فقد جمع بين مناهج النقد جميعاً كذلك، وإن غلب المنهج النفسي؛ وقد كان للمنهج التاريخي نصيبه في الحديث على «عصر ابن الرومي أو القرن الثالث للهجرة»، و«حالة الحكومة والسياسة»، و«نظام الإقطاع»، و«الحالة الاجتماعية»، و«الحالة الفكرية»، و«الشعر»، و«الدين والأخلاق»، و«أخبار ابن الرومي»، و«العصر والرجل»، و«حياة ابن الرومي كما تؤخذ من معارضة أخباره على شعره... الخ.

وتبدو النزعة التاريخية واضحة في مقدمات حديثه عن شاعر الغزل «عمر بن أبي ربيعة»، فقد أثبت أولاً أن الغزل كان حاجة من حاجات العصر حينذاك، وأن عمر كان هو الشاعر الممثل لا للعصر كله، ولكن للبيئة المترفة فيه. وعلل هذه الحالة على طريقته في الاكتفاء بالأمثلة الدالة السريعة:

«لابن أبي ربيعة ديوان كبير يشتمل على بضعة آلاف بيت من الشعر كلها في الغزل إلا القليل، وكل غزلها في نظم الحوار والرسائل التي تدور بينه وبين حسان عصره وظريفاته.

«ويستغرب قارىء الديوان أن ينصرف شاعر في جميع شعره إلى هذا الغرض دون غيره وهو استغراب معقول يرد على الخاطر للوهلة الأولى، إذا اقتصرنا على النظر إلى الديوان وحده، وقابلنا بين موضوعاته وموضوعات الشعراء المشهورين في الدواوين الكبيرة.

«ولكنه استغراب لا يلبث أن يزول أو ينتقل إلى تقيضه إذا تجاوزنا الديوان إلى العصر الذي نظم فيه الديوان، والبيئة التي عاش فيها الشاعر. فربما أصبح العجب عندئذ أن يتمخض ذلك العصر عن ديوان واحد ولا يتمخض عن دواوين شتى من هذا القبيل، وأن يكون ابن أبي ربيعة شاعراً فرداً في مجاله بغير نظير يحكيه في إكثاره وانقطاعه، وقد كان ينبغي أن يقترن به نظراء متعددون. ولأن العصر الذي عاش فيه ابن أبي ربيعة في تلك البيئة التي نشأ فيها، كان عصراً غزالياً في جميع أطرافه، يشغله الغزل ولا يزال شاغله الأول فوق كل شاغل سواه، وربما عيب على الرجل أن يتجافى عنه ويتوفر منه، كأنه مطالب به مدفوع إليه. وليس قصارى الأمر فيه أن يسيغه ويأنس إليه.

«فما من عالم ولا فقيه ولا أمير ولا سرى بلغت إلينا أخباره وأحاديثه إلا كان

له من رواية الغزل والاستماع إليه نصيب موفور ، وما من شدة كانت لاتلين له حتى شدة المحارم والحرمات ...

« فالعصر الذى يكون هذا شأن الغزل عند علمائه وأمرائه وأصحاب المروءة فيه لاجرم يكون الغزل حاجة من حاجاته التى لايشبع منها ، ويكون شعر الشاعر الواحد قليلا فى التعبير عن هذه الحاجة التى تعم كل بنينه وبناته ، وتشغل كل متحدثيه ومتحدثاته .

« وقد كانوا يحسون حاجتهم إلى مثل ذلك الشاعر ويقولون : إنهم يحسونها ويفتقدونها . فلما مات عمر بن ربيعة حزنت عليه نساء مكة وكانت إحداهن بالشام فبكت وجعلت تقول : من لأباطح مكة ؟ ومن يمدح نساءها ويصف حاسنهن ؟ وعزاها بعضهم فقال : إن فى من ولد عثمان بن عفان قدنشأ على طريقته وأندها بمض كلامه فتسلت وقالت : هذا أجل عوض ، وأفضل خلف ، فالمدحة الذى خلف على حرمه وأمته مثل هذا !

« تلك حال العصر وحال ساداته وسيداته من الغزل وأحاديثه ، فليس العجب أن تستغرق هذه الأحاديث ديوان شاعر واحد ضخم أوصغر ، وإنما العجب أن ينفرد ابن أبي ربيعة بطريقته وديوانه فى ذلك العصر ، ولا يكثر معه الأنداد والنظراء ، ولكل منهم مثل ذلك الديوان .

« والواقع أن مثل هذا الانفراد عجيب لولا أن نرجع إلى الحقيقة برمتها ولا نقف عند النظرة الأولى إلى العصر كله على الإجمال .

« فابن أبي ربيعة لم يكن شاعر الغزل فى العصر كله ، ولكنه كان فى الحقيقة شاعر الطبقة المترفة من أبناء ذلك العصر وبناته دون غيرها ، وهى طبقة يعد أفرادها بالعشرات ولا يتجاوزونها إلى المسافات . ومن كان من شعرائها يساويه فى الحسب والجاه كالحارث بن خالد أو العرجى سليل عثمان بن عفان ، فقد كان له شاغل آخر عن الغزل ومصاحبة الحسان ، فكان الحارث والياً بمكة ، وكان العرجى يشهد الوقائع بأرض الروم ؛ وكانا مع ذلك دون عمر فى الملكة الشعرية والطبيعة الغزلية . فإذا اجتمع التعبير عن الطبقة كلها فى الديوان الكبيران الذى

نظمه ابن أبي ربيعة فذلك حسب تلك الطبقة من حديث منظوم .

* * *

وبعد ففي هذه الأمثلة الكافية للدلالة على خطوات « المنهج التاريخي » في العصر الحديث إذ كان ذلك ما نقصد إليه منها ، دون الاستقراء الذي لا يكون إلا في كتاب خاص بهذه المناهج .

ومن هذه النماذج نرى أن المنهج قد نما نمواً محسوساً عما خلفناه في القرن الرابع ، ولكنه ما يزال إلى اليوم في دور النشوء ، خطواته التمهيدية الأولى من جمع النصوص وتحريرها ، وجمع الوثائق التاريخية وتبويبها ، والبحوث اللغوية والأدبية والاجتماعية الكاملة عن الفترات والشخصيات التي ندرسها ... كل أولئك يتعب فيه كل مؤلف على حدة ، ولا يتخصص له من يجيدونه ليفروا على النقاد جهودهم ، بتوفير الخامات الأولى للبحث .

هناك مثل واحد يسير على المنهج الصحيح هو « مكتبة المعري » التي تصدرها وزارة التربية والتعليم — وإن لم ينتفع بها أحد بسبب القيود الحكومية في توزيعها — فقد بدأت بتدوين جميع آراء القدماء في أبي العلاء ثم نثت بشروح و سقط الزند ، وستمضي في إعداد سائر ما يتعلق بالمعري^(١) . وهو عمل جليل من آثار الدكتور طه حسين ، وبخاصة في المنهج التاريخي يحقق ناحية من المنهج لها قيمتها .

ولو كان لدينا عن كل شاعر وكل كاتب مكتبة من هذا النوع ؛ وعن كل عصر مثل هذا السجل ، لتوافرت المادة الخامة للمنهج التاريخي على خير ما تكون . أما قبل ذلك فهي محاولات فردية مشكورة في هذا المضمار ، ولا يكافئ الله نفساً إلا وسعها .

(١) مما يؤسف له أن أعمال هذه اللجنة قد توقفت من الناحية العملية ..

المنهج النفسى ✓

العنصر النفسى أصيل بارز فى « العمل الأدبى » . وإذا نحن عدنا إلى التعريف الذى اخترناه منذ البدء للعمل الأدبى ، وهو : « التعبير عن تجربة شعورية فى صورة موحية » وجدنا العنصر النفسى بارزاً فى كل خطوة من خطواته . « فالتجربة الشعورية » ناطقة بألفاظها عن أصالة العنصر النفسى فى مرحلة التأثر الداعية إلى التعبير ، « والصورة الموحية » ناطقة بألفاظها كذلك عن أصالة هذا العنصر فى مرحلة التأثير الذى يوحى به التعبير .

فإذا نحن تجاوزنا دلالة العنوان إلى صميم العمل الأدبى ، لمسنا العنصر النفسى بارزاً فى كل مراحلها ، فالعمل الأدبى هو استجابة معينة لأثرات خاصة ، وهو بهذا الوصف عمل صادر عن مجموعة القوى النفسية ، ونشاط يمثل للحياة النفسية . هذا من حيث المصدر . أما من حيث الوظيفة فهو مؤثر يستدعى استجابة معينة فى نفوس الآخرين . هذه الاستجابة التى هى مزيج من إحياء العمل الفنى ، وطبيعة المستجيب له من الناحية الأخرى .

وإذا استطاع « المنهج الفنى » أن يفسر لنا « القيم الفنية » — شعورية وتعبيرية — الكامنة فى العمل الفنى ، بحيث نملك الحكم الفنى على العمل الأدبى ، وبحيث نستطيع تصور وتصوير الخصائص الشعورية والتعبيرية لصاحبه ، فإن قسطاً من هذا التصوير وذلك التفسير تتدخل فيه « الملاحظة النفسية » وهى أشمل من « علم النفس » كثيراً . فالخصائص الشعورية مسألة نفسية بالمعنى الشامل ، وملاحظتها وتصورها مسألة نفسية كذلك .

ولأن تفق الملاحظة النفسية فى النقد عند نصيبتها الضمنى فى « المنهج الفنى » فهناك وراء هذا مجالها الخاص الذى تكاد تنفرد به فى بعض الأحيان .

« والمنهج النفسى » هو الذى يتكفل بالإجابة على الطوائف الآتية من الأسئلة أو يحاول الإجابة عنها على الأقل :

١ — كيف تتم عملية الخلق الأدبى ؟ ما هى طبيعة هذه العملية من الوجهة النفسية ؟ ما العناصر الشعورية وغير الشعورية الداخلة فيها وكيف تتركب وتتناسق ؟

كم من هذه العناصر ذاتي كامن في النفس ، وكم منها طارىء من الخارج ؟
ما العلاقة النفسية بين التجربة الشعورية والصورة اللفظية ؟ كيف تستنفد الطاقة
الشعورية في التعبير عنها ؟ ما الحوافز الداخلية والخارجية لعملية الخلق
الأدبي . . الخ .

٢ — ما دلالة العمل الأدبي على نفسية صاحبه ؟ كيف نلاحظ هذه الدلالة
ونستنتجها ؟ هل نستطيع من خلال الدراسة النفسية للعمل الأدبي أن نستقرىء
التطورات النفسية لصاحبه ؟ ... الخ .

٣ — كيف يتأثر الآخرون بالعمل الأدبي عند مطالعته ؟ ما العلاقة بين الصورة
اللفظية التي يبدو فيها وبين تجارب الآخرين الشعورية ورواسبهم غير الشعورية ؟
كم من هذا التأثير منشؤه العمل الأدبي ذاته ، وكم منه منشؤه من ذوات الآخرين
واستعدادهم ؟ ... الخ .

هذه الطوائف الثلاثة من الأسئلة يتصدى لها « المنهج النفسى » ، ويحاول
الإجابة عليها ؛ ولكنه إلى هذه اللحظة لا يستطيع أن يجيب إجابة حاسمة ؛ وحين
يحاول هذه الإجابة يبدو كثير من التكلف والتعسف في تأويلاته وتعليلاته .
ومنشا هذا في اعتقادنا هو الاعتماد على « علم النفس » — وهو أضيق دائرة من
« النفس » بطبيعة الحال — هذا إلى أنه علم يعد إلى هذه اللحظة ناشئاً بالقياس
إلى عمر العلوم الأخرى — الطبيعية والبيولوجية — وما وصلت إليه من نتائج
لها حظ كبير من الثبوت. ولأن من طبيعته — وهو يتناول « النفس » — ألا يصل
إلى نتائج من نوع نتائج العلوم التي تتناول المادة الجامدة أو الحية . وعلم هذه
مادته يكون أضمن له أن يوضح ولا يقرر ، وأن يلقي الضوء ولا يجزم .

وهذا الكلام قد لا يرضى أصحاب « المنهج النفسى » ، المحدثين في النقد ، فقد
يكونون أشد ثقة بعلم النفس إلى حد أن يكلوا إليه الاهتمام إلى حل حاسم وتقرير
جازم في مسائل الفن النفسية ، حتى وهو في طوره الحاضر البعيد عن الاكتمال ؛
ولكن كثيراً من أصحاب مذهب التحليل النفسى — آخر ميادين علم النفس
الحديث — يقفون موقفاً أكثر تحفظاً من أصحابنا هؤلاء ؛ ففرويد مثلاً يقرر
في صراحة تامة أننا لا نستطيع الاطلاع على طبيعة الإنتاج الفنى من خلال التحليل
النفسى . ويقول إن حديثه عن ليوناردو دافنشى ليس سوى عرض لهذا الرجل

من ناحية « الباثوجرافيا » (وصف الأمراض) وهي لاتهدف إلى توضيح نواحي النبوغ لدى الرجل العظيم (١) .

« وقد بين فرويد في بعض دراساته الآليات التي تساهم في عملية الإبداع الفنى ، وقرر أن الخصائص الرئيسية لهذه الآليات تشترك في كثير مع تلك التي تكمن وراء عمليات ذهنية غير متماثلة في الظاهر ، كالأحلام ، والنسكته والأعراض العصائية (٢) ذلك أن اللاشعور هو الأساس الذى تقوم عليه هذه الظواهر والإبداع الفنى على السواء ، غير أنه يعمل بطريقة خاصة في كل منها . فصدر الطاقة نفسه يستخدم وبشكل ، وأخيراً يستحضر في كل هذه الظواهر بالطريقة التي تلائمها (٣) .

وإلى هنا يكون الرجل مقتصداً ومنطقياً ، لأنه لايزال في حدود اعترافه بمدى المجال الذى يعمل فيه ، وهو أن أبحاثه « لاتزيد على أن تكون نورا يسطع في أماكن تركها بقية العلماء مظلمة (٤) .

* * *

ويحسن أن نثبت هنا ملخصاً لطريقة دراسته « لليوناردو دافنشى » والأسس التي قام عليها :

« يلجأ فرويد إلى أفكاره الرئيسية التي تقوم عليها آراؤه السيكولوجية كلها وهي: الكبت ، والرغبة الجنسية ، ومرحلة الطفولة ، فيبدأ الأطفال قرب نهاية السنة الثالثة من العمر ما نسميه بالبحث الجنسى الطفولى ، مدفوعين إلى ذلك بولادة أخ جديد (سينزعهم عن عرشهم الذى يتمثل في عناية الأم بهم) أو بالخوف من مثل هذا الحدث . وعندئذ يتجهون إلى التفكير في كيفية بحىء الأطفال . فلا يفهمون مهمة الأب ، ولكنهم يكونون نظريات خاصة بهم ، وعم على يقين من أن الطفل موجود في رحم الأم ، إلا أنهم يفسكرون في أنه يولد

(١) مقال عن « التحليل النفسى وانفان بقلم مصطفى اسماعيل سويف ص ٢٨٢ بالجزء الثانى من المجلد الثانى من مجلة علم النفس .

(٢) الأمراض العصائية هي التي تنشأ عن اختلال في وظيفة الأعصاب بدون أن يظهر مرض عضوى في الأعصاب ذاتها .

(٣) و (٤) المصدر السابق .

من خلال الأمعاء مثلاً . . . على أن الأطفال يستعينون بالكبار ، فيوجهون إليهم سيلاً من الأسئلة لا ينقطع ، لأنهم في الواقع يحومون حول سؤال رئيسي لا يلقونه . وربما قدم لهم الكبار تفسيراً أسطورياً ، لكنهم يشعرون بأنه مخالف للحقيقة فيشكرونه ولا يففرون للكبار هذا التفضيل ، ويتجهون إلى إشباع حب الاستطلاع لديهم بوساطة نظريات خاصة بهم . وهنا يلزمنا أن ندخل في حسابنا الظروف المحيطة بالطفل . ومن هذه الظروف مثلاً ما أحاط بطفولة « ليوناردو دافنشي » فهو ابن غير شرعي أمضى السنوات الأولى من طفولته مع أمه دون أبيه . ومثل هذا الوضع من شأنه أن يقدم للطفل مشكلات لا تواجه غيره من الأطفال (ممن يعيشون في ظروف عادية) والطفل الذي يواجه مشكلة واحدة يزيد بها على المشكلات التي تواجه سائر الأطفال يظل يتأملها في عمق وانفعال . وليس عجيباً بعد ذلك أن يصبح باحثاً منذ فجر الحياة ، وقد كان « ليوناردو » صاحب أبحاث نظرية عميقة إلى جانب أعماله الفنية ، وانتهى الأمر في السنوات الأخيرة من عمره إلى الانصراف عن الإبتداع الفني ، إلى البحث والابتكار في ميدان العلم (١) .

وإلى هنا حاول أن يعلل عبقرية « ليوناردو دافنشي » . ولكن أهذا تعليل حاسم ؟ إن آلافاً تحيط بهم مثل هذه الظروف التي أحاطت بليوناردو فلا تخلق منهم فنانيين عظاماً ولا باحثين متعمقين . نعم إنه أراد تعليل مسلك هذا الفنان بأنه ينطبق على حالة خاصة من حالات الكبت يتوافر فيها أن يعجز الكبت الجنسي عن توجيه جزء هام من دافع اللذة الجنسية إلى اللاشعور فيتجه « الليبدو » (الشهوة) إلى التسامح منذ البداية « ويتحول هو نفسه إلى حب استطلاع وينضم إلى دوافع البحث الذي تحدثنا عنه من قبل ، والذي قلنا إنه يتجه إلى الاطلاع على بعض الأمور الجنسية ، وهناك كذلك يصبح البحث قهرياً وبديلاً من النشاط الجنسي إلى حد ما (١) .

ولكن هذا كذلك لا يفسر عبقرية الفنان . فلماذا اتجه الكبت فيه إلى

(١) المصدر السابق .

(٢) المصدر السابق

التسامى ؟ لم يجب فرويد على هذا السؤال إجابة واضحة ، كل ما هنالك أنه قرر أن النبوغ الفني والاستعداد للانتاج مرتبطان تمام الارتباط بالتسامى ، وأنها لا نستطيع أن نستدل على الاستعداد للتسامى في التحليل النفسى ، (١) .

وقد طبق نظريته على أعمال ليوناردو على النحو التالى :

• تحققت لدى ليوناردو الإمكانية الثالثة (أى التسامى) فاستطاع أن يتسامى بالجزء الأكبر من الليبدو مدخلا إياه فى دافع البحث ، وتنج عن ذلك عدة نتائج . أهمها أن الحياة الجنسية لليوناردو تعطلت إلى حد بعيد (ومن العسير علينا أن نعثر على اسم امرأة أحبها ليوناردو) مما أدى إلى انحرافه ناحية ، الجنسية المثلية ، وقد تجلّى ذلك فى شغفه بأن يجمع حوله شبابا يمتازون بالجمال أكثر مما يمتازون بالاستعداد للتقليد ، ويحاول أن يتخذ منهم تلامذة ؛ لكن أحدا منهم لم ينبغ . وتنج عن ذلك أيضاً أن عجز ، ليوناردو ، عن إخفاء نواحيه المكبوتة ، فظهرت فى آثاره الفنية ، وذلك ما أراد فرويد أن يبينه (أن أعمال الفنان تقدم منفذاً لرغبته الجنسية أيضاً) وقد ظلت الرغبة الجنسية عند ليوناردو مرتبطة بأمه ، لظروف طفولته الخاصة ، مما منع عنه التوفيق فى أن يكون علاقات غرامية ناضجة عندما أصبح شاباً ، لأن الشرط الأول لتكوين هذه العلاقات بصورتها السوية ، أن يتخلص الشخص من صورة أمه ، وذلك يتوقف — إلى حد بعيد — على مقدار ارتباطه بأيام طفولته ، ويرى فرويد أن ليوناردو ربما استطاع التغلب على شقائه فى حياته الغرامية من خلال نشاطه الفنى ، فاستحضر إشباعاً للصبى الذى عشق أمه ، فى مثل هذا الاتحاد الرائع للطبيعتين الأثوية والذكورية كما هو واضح فى صورة « يوحنا المعمدان » ، (٢) .

وهذا التعليل لأعمال ليوناردو الفنية ، كالتعليل لعبقريته سواء . نستطيع أن نستعين به فى توسعة نطاق بحثنا ، ولإلقاء أضواء على حياة الفنان وأعماله . ولكننا لا نستطيع أن نتخذة قاعدة مسلمة ولا حقيقة مقررة . لأن هناك فجوات كثيرة لا تعليل لها — وهذا طبيعى — ولأن المسألة من أساسها إلى هذا الوقت لا تزال فى دائرة الفروض العلمية القابلة للمناقشة من أساتذة مدرسة التحليل النفسى أنفسهم .

(١) المصدر نفسه

(٢) المصدر نفسه .

فأدرك تلميذ فرويد أن عقدة الجنس بسائر مركباتها لا تحل لنا مشكلة النبوغ وقد يعتمد في حالة كحالة ليوناردو على تعليل آخر وهو «التعويض» عن النقص. كما أن تلميذه الآخر يونج لا يوافق على اعتبار الفنان مريضاً تلبعث عبقريته من أسباب مرضية، وهو يميل إلى اعتبار «الإبداع الفني» نتيجة لعملية «كشف» غير واعية، يتصل فيها الفرد عن طريق اللاشعور ببعض مكونات «اللاشعور الجمعي» وهو أعمق من «اللاشعور الفردي» فيكون بذلك معبراً عن رغبات غامضة لنوع «الإنسان» ، لآلذاته الفردية في فترة معينة ؛ وهو يصنع ذلك عن طريق «الحدس» ، (إدراك الذهن للعمليات اللاشعورية) الذي يصبح في الفنان كأنه وظيفة متميزة . وعن طريقها يتوافق مع العالم ، أى إنه يتوافق مع العالم بوساطة الرموز اللاشعورية التي يتلقاها خلال عالمه الباطني ؛ وقد يتم ذلك على حساب الحقيقة ، فينشئه ، مثلاً قد أدرك حاجة عصره عن طريق «لاشعوره الجمعي» ، (والإدراك ضرب من الاستجابة ، والإستجابة خطوة نحو التوافق) ومن ثم فقد أعلن موت الإله (في هكذا قال زرادشت) أى انهيار الرمز القديم والحاجة للصلح الجديد . واتفق معه في ذلك شوبنهاور الذي أنكر العالم . (١)

ولكن يونج يقرر أن هذه الخاصية ليست مقصورة على الفنان وحده ، فالأنبياء والحكام والقادة هم أيضاً يشهدون ذلك الجانب المظلم العميق من اللاشعور الجمعي ، ويدركونه خلال عوالمهم الباطنية . وهنا نجدنا مرة أخرى إزاء فرض عام يشمل أعمالاً أخرى غير الإبداع الفني .

على أن هذا التفسير قد يكون أكثر قبولاً ، من تفسير فرويد وتلاميذه التابعين له ، لأنه لا يحصر الإبداع الفني في الدائرة المرضية ، ولا يحسبه مجرد محاولة للتوفيق بين الرغبة في المحرم وبين الشعور بالخطيئة (كـرغبة استمتاع سوفوكليس بأمه في «أوديب» ، ورغبة شكسبير في قتل العم الممثل للرغبة المكبوتة في «قتل الأب» ، في «هاملت») بل يعقد الصلة بينه وبين أعمال أخرى منشؤها يشبه الإلهام . ولا بأس أن تتصور الإلهام الفني في مثل هذه الصورة العلية التي

(١) مستقى من المصدر نفسه .

يعرضها يونج، وهى الاستجابة غير الشعورية لحاجات وأشواق « الإنسان » من خلال اللاشعور الفردى .

على أنه من المفيد أن نذكر أن علماء التحليل النفسى لم يقصدوا أولاً إلى إيجاد « منهج نفسى » للنقد الفنى « إنما رأوا أن العمل الفنى صورة من صور التعبير عن النفس، فدرسوه على هذا الأساس، حتى لا يدعوا ثغرة فى بناء مذاهبهم » (١).

أما الذين قصدوا إلى إيجاد هذا المنهج، فهم فريق من نقاد الأدب أرادوا أن ينتفعوا بما كشفته الدراسات النفسية — وبخاصة فى ميدان التحليل النفسى — فافتنوا آثار فرويد فى دراسته لليوناردو دافنشى، ويونج فى دراسته لمسرحية « فاوست » لجيته، وإرنست جونز فى دراسة « هاملت » لشكسبير .

ومن هؤلاء « هيرت ريد » الذى قام بدراسات على « وردزورث » و « شلى » والأختين « شارلوت وإملى برونته » وغيرهم .

« ويسير ريد » فى بحثه عارضاً معضلات أدبية هامة، ملتصقاً لها فهماً وتعليلاً من علم النفس . فهناك الظاهرة المعروفة بالفترات المتقطعة فى حياة النبوغ: لم يزد شاعر ما فى غالب الأحيان فى فترة بلوغه وأوائل رجولته، ثم يخذل بعد ذلك؟ لم يجيء الإلهام فى نوبات وغالباً فى فترات من السنين؟ لم ترك « ملن » كتابة الشعر مدة خمس وعشرين سنة؟ لماذا كتب « غراى » قصيدة واحدة فقط رائعة الجودة؟ لماذا استمرت القريحة الشعرية عند « وردزورث » تخرج نقائسها المكونة مدة عشر سنوات، ثم انحطت بعد ذلك إلى فقر نسبي؟ (٢)

« أما تحليل ريد لحياة الأختين الكاتبتين « شارلوت وإملى برونته » فقد تناول بحث عوامل الوراثة فيهما، وظروف الأسرة وخصائص أفرادها، وما كان فيها من ضعف فى البنية انتقل إلى أطفالها، وكيف ماتت الأم فى سن باكرة . فأحدث ذلك هزة عصبية كان لها أثرها فى حياة الأختين — وكانت إحداهما فى الخامسة والأخرى فى الثالثة من العمر — وكيف كان لذلك الحنين إلى الأم المفقودة — من ناحية — وإلى التعلق بالأب من ناحية أخرى أثر فى هواجس الأختين

(١) المصدر السابق .

(٢) راجع « بعض التيارات الحديثة التى أثرت فى دراسة الأدب » بحث مستخرج من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية المجلد الأول سنة ١٩٤٣ للدكتور محمد خلف الله .

وأوهامهما ومصادر فهمهما الكتابي. وقد كانت «إملي» مثالا للظاهرة السيكلولوجية المعروفة «ظاهرة التشبه بالذكور أو الترجل» فقد كان القرويون في صغرها يرون فيها ولداً أكثر مما يرون بنتاً، وقد كان في أخلاقها شيء من القوة والقسوة، ووصفها بعضهم بأنها أقوى من رجل وأكثر سداجة من طفل. ولكنها كانت مع ذلك وقوراً متزنة من النوع الذي قد يسميه «يونج» داخلي الاتجاه — وقد وجد كل ذلك تعبيراً في كتابها. مرتفعات وذرنج. الذي يجمع بين القوة والعدوثة. (١)

و هناك الباحث الانجليزي (ريتشاردز) بجامعة كمبردج الذي لم يكتب بالبحث النظري بل حاول أن يبحث بحثاً تطبيقياً عن تأثير العمل الأدبي في قرأته. وكانت خطته في ذلك أن يوزع في أثناء محاضراته قصائد مطبوعة من نظم شعراء مختلفي الشهرة والمزلة، ويطلب إلى الحاضرين أن يعلقوا عليها كتابة. وكان دأبه أن يكتب عنهم اسم ناظم القصيدة. وأن يطلب إليهم ألا يضعوا أسماءهم على أوراقهم، على أن يظنوا مجهولين. حتى يعبروا كما يشاءون عن آرائهم الصريحة. وكانت هذه الإجابات تجمع بعد أسبوع، وفي الأسبوع التالي يجعلها موضوع محاضراته — القصائد من جهة، والملاحظات والتعليقات التي جمعها وبوبها من جهة أخرى — وقد كان معظم هؤلاء طلبة يحضرون لدرجة شرف في اللغة الانجليزية، وإلى جانبهم عدد كبير ممن كانوا يدرسون موضوعات أخرى، ثم عدد من الخريجين وآخرون غير جامعيين. وقد نشر هذا البحث بكل نواحيه في كتابه «النقد العلمي» وفيه يقول المؤلف:

«والعدة التي لا غنى عنها لهذا البحث هي علم النفس. وأنا حريص كل الحرص أن أواجه الاعتراض الذي قد يوجه إلى من بعض علماء النفس، من أن وثائق الإجابات التي جمعها لا تعطي دليلاً كافياً على البواعث التي كانت هادي المجيبين في كتاباتهم. وعلى هذا فالبحث سطحي ولكنني أقول: إن مبدأ كل بحث يجب أن يكون سطحياً، وأن تجد شيئاً تبحثه يكون الوصول إليه سهلاً تلك أحد صعوبات علم النفس، ولو أنني أردت أن أسبر أعماق اللاشعور من هؤلاء الكتاب حيث توجد البواعث الحقيقية لحبهم أو لكرهاتهم لما يقرأون لكنت اخترعت لهذا الغرض فرعاً من التحليل النفسي... ولكن الشعر

(١) المصدر السابق لخلف أفة.

طريقه إبلاغ : ماذا يبلغ ؟ وكيف يبلغه ؟ وقيمة الشيء المبلغ ، ذلك هو موضوع النقد الأدبي^(١).

ومع أن الطريقة التي استخدمها الأستاذ لا تصل — في اعتقادنا — إلى نتائج تقريرية بقدر ما تصل إلى ملاحظات وصفية ، فإن تعقيبه عليها يوجد الثقة في النفس ، فهو تعقيب متزن ، ملاحظ فيه وظيفة الأدب . وجمال النقد الأدبي ، مع التفرقة الكافية بينهما وبين طريق التحليل النفسى .

* * *

ولعل النفس عامة أنصارت حمسون له في أوروبا ومصر ، لا يعتدلون هذا الاعتدال . فأما نحن فأميل إلى الحذر في استخدامه في « المنهج النفسى » ليبقى في حدوده المأمونة ، فيساعد مجرد مساعدة على توسيع الآفاق في النظر إلى العمل الفنى .

وهناك خطر نلحه من التوسع في استخدام ذلك العلم . وهو أن يستحيل النقد الأدبي تحليلاً نفسياً ! وأن يخفق الأدب في هذا الجو ، فمن الواضح أن العمل الفنى الردىء كالعامل الجيد من ناحية الدلالة النفسية . كلاهما يصلح شاهداً . فإذا استحال النقد الأدبي إلى دراسات تحليلية نفسية ، لم تبين قيمة الجودة الفنية الكاملة ، لأن المجال لا يتسع للانتباه إليها ، وفرزها ، وتقدير قيمتها ، العالية كما في المنهج الفنى — وذلك خطر غير مباشر ، وقد لا يلتفت إليه في أول الأمر ، ولكنه يؤدي إلى توارى القيم الفنية وانغمارها في لجة التحليلات النفسية !

وشيء شبيه بهذا — في مجال آخر — قد وقع في كتب « البلاغة » بعد عبد القاهر ، فقد كان المتعمق في أيامه أن تختلط قواعد البلاغة بالنقد الفنى . وأن يستشهد على القاعدة البلاغية بالنصوص ؛ ثم تنقد هذه النصوص نقداً فنياً يبين الجمال والقبح فيها — وهذا هو المنهج الصحيح — ولكن « البلاغة » بعد ذلك استقلت على يد السكاكى وأمثاله ، فصارت القاعدة هي المقصود أولاً وأخيراً . والقاعدة تثبت بالمثال الجيد كما تثبت بالمثال الردىء . وعلى هذا أصبحت كتب البلاغة عند المتأخرين معرضاً لتمازج في غاية السخف والرداءة ، تذكر على أنها أمثلة لقواعد البلاغة ، ففسد الذوق فساداً عظيماً .

(١) المصدر نفسه .

ونحن نخشى من مثل هذا في الدراسات النفسية . نخشى أن نسى وظيفة النقد الأدبي — وهى تقويم العمل الأدبي وصاحبه من الناحية الفنية — وندفع في تطبيقات وتحليلات تستوى فيها دلالة النص الجيد ودلالة النص الردى . وهناك مجال آخر للانتفاع بالدراسات النفسية . ذلك هو مجال الخلق الأدبي ذاته . فالكشف عن كثير من الحقائق النفسية — وخاصة فى الناحية المرضية حيث أكبر حقول التحليل النفسى — قد يفتح أمام الأدباء عوالم كانت محجوبة — إلى حد ما — عن أذهانهم ، ويزيدهم بصراً بالطبائع والنماذج الإنسانية ، ويعينهم على صحة وصف الخلجات والبواعث ، وبخاصة فى القصة والتشيلية والتراجم . وقد انتفعوا بهذا كله فعلاً .

ولكن الخطر يحىء للفق من ناحية الإغراق فى هذا الانتفاع ، حتى تغرق سمات العمل الفنى فى غمار التحليلات النفسية ؛ وحتى يستحيل العمل الأدبي محضراً لجلسة من جلسات التحليل ، أو وصفاً لتجربة معملية كما نشاهد فى بعض الأعمال الأدبية الحديثة .

وقد فهم بعضهم أن « علم النفس » قد أحاط بالنفس الإنسانية خبراً من جميع جهاتها ، وأن فروضه وتعليقاته قد صارت حقائق مسلماً بها ، ويمكن تطبيقها على كل شخصية فردية . وهذا وهم كبير !

كما أن بعضهم لم يتنبه إلى أن عمل الأديب غالباً مضاد فى طريقته لعمل المحلل النفسى ، فالمحلل النفسى يميل لتحليل الشخصية إلى عناصر متفرقة ليسهل عليه فهمها وتحليلها ؛ والأديب ميال إلى تركيب العناصر المفردة ليكون منها شخصية . والشخصية دائماً أكبر من مجموعة العناصر المفردة المكونة لها . لما يقع بين هذه العناصر من التفاعل ، ولأن المحلل النفسى لا يستطيع إطلاقاً أن يصل إلى جميع العناصر المكونة للشخصية .

على أن الملاحظة النفسية والحساسية الشعورية فى الأدب كثيراً ما تسبقان وتفوقان « علم النفس » المحدود ، فى كشف عوالم النفس ، والاهتداء إلى السمات ، والطبائع والنماذج البشرية .

فسوفوكليس فى « أوديب » وشكسبير فى « هملت » و « دستوفسكى » فى « المقامر » وأمثالهم ، قد أمدهم الملاحظة النفسية والحساسية الشعورية بما لم يبلغ إليه من جعلوا « علم النفس » هادهم المباشر .

وإنه لجليل أن ننتفع بالدراسات النفسية . ولكن يجب أن تبقى للأدب صبغته الفنية وأن نعرف حدود « علم النفس » في هذا المجال . والحدود التي تراها مأمونة هي أن يكون المنهج النفسى أوسع من علم النفس ، وأن يظل مع هذا مساعداً للمنهج الفنى والمنهج التاريخى ، وأن يقف عند حدود الظن والترجيح ؛ ويتجنب الجزم والحسم ، وألا يقتصر عليه في فهم الشخصية الإنسانية ، فالأدب الصادق يحس بشعوره وملاحظاته في محيط أوسع مما يصل إليه الباحث النفسى — وإن كانت معلومات هذا أدق في محيطه — وألا نتمد في تصوير الشخصيات في القصة وما إليها على العقد النفسية والعناصر الشعورية وغير الشعورية وحدها . فالأدب يدرك الشخصية الإنسانية كلا مجتمعاً لا تفارق مجزأة . وتنطبع في حسه وحنه ، تتصرف بكامل قواها في كل حركة من حركاتها . والاعتماد على التحليل النفسى وحده يخلق مضحكات في بعض الأحيان لأنه يجرد الشخصيات من اللحم والدم ، ويحيلها أفكاراً وعقداً . ويبنى بعض القصاصين تصرفات أبطالهم على أساس هذه العقد التي كشفها التحليل النفسى؛ فتجىء شخصيات غير بشرية . لأن أصغر شخصية بشرية أكبر في مجموعها من كل ما يملك علم النفس أن يكشفه منها .

وبقدر ما نستخدم كل علم وكل منهج في دائرته المأمونة ، نحصل منه على أفضل نتائج وأنتعها .

* * *

وقد تتبعنا تبعا سريعا بجملا نشأه المنهجين الفنى والتاريخى ، ونموها وأطوارها في الأدب العربى قديما وحديثا ، فالآن نتبع نشأة « المنهج النفسى » كذلك . ربما يبدو أن النزعة النفسية في فهم الأدب وتقده وليدة العصر الحديث ، وأنها وافدة علينا من الغرب ، حيث تمت الدراسات النفسية — وبخاصة التحليلية — تموا عظيما في هذا القرن الأخير ، وأن الأدب العربى لم يعرف هذه النزعة من قبل . وفي هذا الذى يبدو للنظرة العجلى صواب وخطأ يحسن تمييزهما .

إن استخدام « علم النفس » وما وصلت إليه الدراسات فيه من نظريات مرسومة ، وقواعد محدودة ، وطرائق خاصة ، لفهم الأدب وتقده ... هي أشياء منمتحدة بلا جدال ؛ والذين حاولوا عندنا أن ينتعوا بها . قد استمدوها من

الغرب فعلا ، ولم يكن لها — على هذا الوضع — أصول في ثقافتنا العربية الأدبية .
فأما تدخل الملاحظة النفسية ، بصفة عامة في فهم الأدب وتقده ، فهي
أقدم من ذلك كثيراً في الأدب العربي ، لأنها عاصرته منذ صدر الإسلام — إن لم
يكن قبل ذلك — وتمشت معه في نموه ، حتى بدت في هيئة قواعد ونظريات
— على يدى عبد القاهر — في القرن الخامس الهجرى . ثم وقفت هناك شأنها
شأن الخطوات الأخرى في المنهجين السالفين .

وحقيقة . إنها حين وجدت في نقدنا الحديث لم يكن وجودها استثنافاً لتلك
الخطوات البعيدة ، إنما كان ذلك ابتداء واستعداداً من الغرب . وربما كان هذا
موقفنا — إلى حد كبير — المنهجين : الفنى والتاريخى . ولكن لقد آن لنا أن
نلتفت إلى هذه الجذور الأولى . ولو من وجهة التسجيل والتسلسل التاريخى .
وقد فطن إلى قدم الملاحظة النفسية في الأدب العربى باحثان فاضلان قبلى ،
فعرضا لبعض مظاهرها إجمالاً — بالقدر الذى أعرض لها الآن — إذ كان عرضها
تفصيلاً وتتبعها تتبعاً دقيقاً في حاجة إلى بحث خاص مطول عن مناقج النقد
في الأدب العربى . هذان الباحثان الفاضلان هما : الأستاذ أمين الخولى ، وقد
نشر فصلاً في المجد الرابع من الجزء الثانى من مجلة كلية الآداب سنة ١٩٣٩
بعنوان « البلاغة وعلم النفس » . والدكتور محمد خلف الله . وقد نشر فصلين في
هذا الموضوع : أولهما عن « التيارات الفكرية التى أثرت في دراسة الأدب » ، في
المجلد الأول بتاريخ مايو سنة ١٩٤٣ من مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية . والثانى
عن « نظرية عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة » ، في المجلد الثانى من المجلد
نفسها سنة ١٩٤٤ .

وحديث الأستاذ الخولى في هذا الموضوع كان لفظة سريعة في ثنايا دعوته لاستخدام
« علم النفس » في دراسة البلاغة . وأحب أن أثبت هنا هذه اللفظة بنصها ، لأن
لى رأياً خاصاً في صميم الدعوة التى تمثلها ، قد أشرت إليه من قبل :
قال تحت عنوان « صلة قديمة » بعد تعريف البلاغة بأنها « فن القول ، والبحث
عن الجمال فيه كيف وبم يكون ؟ »

« فإذا ما نظرنا النظرة الأولى إلى البلاغة على هذا البيان القريب لها ، وجدنا
محاولتها الفنية في القول ، ليست إلا تتبعاً لمواقع رضا النفس ، وعناية بالتأثير

فيها . ومن هنا تتصل بعلم النفس ، وتحتاج في دراستها إليه .
« لكن ليس على هذا البيان الساذج وحده يقوم اتصال البلاغة بعلم النفس ، بل يتضح ذلك الاتصال بالنظر الدقيق ، وسواء في ذلك صنيع القدماء المتفلسفين في البلاغة ، وصنيع المتأديبين فيها ..

« فالقدماء قسموا البلاغة إلى تلك الفنون الثلاثة ، المعاني والبيان والبديع . ووضعوا لها أقساماً وأبواباً ، ودونوا لها الأصول والقواعد ، وهم في كل ذلك إنما يعرفون البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته ، ويشرحون هذا المقتضى بأنه الاعتبار المناسب الذي يلاحظ ، ويتحدثون عن إنكار السامع لما يلقى إليه أو موافقته عليه ، أو خلو ذهنه . ويفرقون بين الذكي ، والغبي ، والمعاند ، كما يتكلمون عن رغبات المتكلم ، واتجاه نفسه لما يتحدث عنه ، من حب أو كره ، وتلذذ أو تألم ، وما لكل ذلك من أثر في القول .

« تلك بلاغة الكلام . وأما بلاغة المتكلم ، فهم لا يعرفونها إلا بأمر نفسى محض ، إذ يقولون : إنها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ . وتسرف مطولات كتبهم في الحديث الفلسفى — على المنهج القديم — عن تعريف الملكة ، وبيانها والتشليل لها ، والحديث عن الجوهر والعرض ، وسائر المقولات .

« وليس هذا فقط مظهر وصلهم البلاغة بالأبحاث النفسية عندهم ، بل هم يعرضون لتلك كثيراً حين يتحدثون خلال أبواب البلاغة عن الأبواب النفسية وما تقتضيه ويلاتمها من مظاهر كلامية وخصائص أسلوبية ، إذ تراهم يخالفون بين أضرب الخبر باختلاف حال المخاطب ، كما أشرونا إلى ذلك ويتحدثون عما يلزم في كل ضرب من وسائل التقوية والتأكيد ، وهم يتكلمون عن الأمزجة الإنسانية في الفصائل البشرية المختلفة ، وأثرها في صوغ العبارات ، فيفرون بين المولدين والعرب ، ويرون أن بناء الكلام للزجاج الأعرابي يخالف بناءه للزجاج الدخيل المستعرب ، كما في قصة بشار المشهورة عن بيته الشاهد المعروف :

بكر! صاحي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير

« ويقول خلف الأحمر له : لو قلت يا أبا معاذ ، مكان إن ذاك النجاح ، بكر! فالنجاح ، كان أحسن ، وإجابة بشار له بقوله : إنما بنيتها أعرابية وحشية ، فقلت إن ذاك النجاح ، كما يقول الأعراب البدويون ، ولو قلت : بكر! فالنجاح ، كان

هذا من كلام المولدين ، ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة (١) .
« والأقدمون هم الذين نسمعهم يتحدثون عن التخيل ، ولعبه بالنفس ، وعن
التخيل حتى ليفلظ المرء حسه ، وهم الذين يذكرون الإيهام والوهم ، ويشرحونهما
مبينين أثرهما في القول ، وهم يذكرون الغيرة وفعلها في النفس ، وأثرها في إخفاء
أشياء وحذف أشياء عند القول ، وهم الذين يتحدثون عن التشويق وطلب الإصغاء
ومواضع ذلك ووسائله ، والطرق القولية المثيرة له وعن الطمع والرغبة الملحة ،
والإطعام والإيتاس ، وعن السرور بخلف الظن ، وما إلى ذلك . وهم الذين شرحوا
— في إطالة — تنادى المعاني ، وأنواع الترابط بينها فيما يبينونه من جامع وهمي
أو خيالي أو عقلي — وحقائق تلك الحركات النفسية وفرق ما بينها في تعمق ...
إلى غير ذلك من مظاهر الاعتماد القوي على الخبرة بالنفس الإنسانية اعتماداً يدل
على العلاقة الوثيقة بين البلاغة وعلم النفس ، مع ما لبلاغتهم تلك من ناحية فنية
صحيحة المدى ، وناحية عليية فلسفية شديدة التركب والتعمد .

« ولكنني رغم هذا الاتصال الوطيد لم أر من القدماء من ملح هذا الارتباط
فيما لمحا من صلة البلاغة بمختلف العلوم والأبحاث — مع أن « علم النفس » كان
من معارفهم وبين أقسام فلسفتهم — ولعل ذلك يرجع إلى أنهم إنما كانوا يقصدون
من البحث النفسي الوقوف على حقيقة النفس وقواعدها ، دون عناية بالخصائص
ووصف المظاهر النفسية في الحياة الإنسانية ، وهي الناحية التي أتجه إليها المتحدثون
حين صدقوا عن الماها والحقائق ، أو لعل إهمال القدماء لهذه العلاقة يرجع
لغير هذا السبب ، فنحن ندع تعليل هذا الآن لأنه ليس من صميم ما قصدنا إليه .
وهذا التلخيص المريع لخطوات الملاحظة النفسية في البلاغة عند القدماء
تلخيص جيد مصور ، ولكن يبدو منه وبما يليه في كلام المؤلف أنه لا يرضى ،
لأن هذه الخطوات الصغيرة فحسب . ولكن عن المنهج ذاته الذي اتبعه القدماء
بسبب أنهم لم يلتفتوا إلى صلة « علم النفس » بالبلاغة ، مع أنه كان أحد أقسام
فلسفتهم . وقد علل هذا بأنهم « إنما كانوا يقصدون من البحث النفسي الوقوف

(١) لعل هذا أدخل في المنهجين : الفني والتاريخي . فبشار لم يكن يعني هنا لإطرازاً تعبيرياً
خاصاً ، لا طرازاً مزاجياً . وحقيقة إن هناك صلة بين المزاج والتعبير ولكن هذه الصلة موجودة
في كل ما يختص بعمل أدبي على المعنى الواسع للصلات النفسية الأدبية ، غير أن السمة التعبيرية
هنا واضحة ، مما يجعل المسألة مسألة تعبيرية . أو أقرب ما تكون إلى هذا الوصف .

على حقيقة النفس وقواعدها ، دون عناية بالخصائص ووصف المظاهر النفسية في الحياة ... ، وهو تعليل صحيح .

ونحن مع المؤلف في عدم الوقوف — بطبيعة الحال — عند هذه الخطوات فلقد كانت مرهونة بزمانها ، مقيدة بما وصل إليه الأقدمون في البلاغة والنقد الأدبي بصفة عامة ، وما وصلوا إليه كذلك في الدراسات النفسية العلمية ولكننا لانرى أن منهجهم كان مقصراً أو خاطئاً . لقد اعتمدوا على « الملاحظة النفسية » في محيطها الواسع ، ولم يقتصروا على « علم النفس » ونظرياته وقضاياها . ونحن لانزال نرى أن طبيعة الآداب والفنون تلتئم مع طبيعة « الملاحظة النفسية » — باطنية أو خارجية — أكثر مما تلتئم مع « علم النفس » الذي يأخذ صفة « العلم » . وسبيلنا ، فيما أعتقد ، للانتفاع بالدراسات النفسية في الأدب والنقد ، أن نسلك هذا المنهج في حدوده الواسعة ، والانتقيد بقواعد « علم النفس » ، ونوغل في تقييد النقد الأدبي بنظرياته ، لئلا نقع في الأغلاط التي وقع فيها من حاولوا إخضاع قواعد النقد الفني إخضاعاً تاماً للفلسفة ، أو لنظريات العلوم الطبيعية أو البيولوجية ، أو لمذاهب علمية خاصة ، كذهب النشوء والارتقاء . والتي يقع فيها الآن من يحكون نظريات وفروض « اللاشعور » والتحليل النفسي ، على هيئة الجزم واليقين .

* * *

وحين ننتهي من هذا نشير كذلك إلى الباحثين القيمين في هذا الاتجاه للدكتور خلف الله ، وقد تناول في سياق البحث الأول مظاهر الملاحظة النفسية في النقد الأدبي القديم على وجه الإجمال ، لا في البلاغة وحدها ، فهو لم يكن مقيداً كزميله بهذا الموضوع الخاص . فانفسح له المجال لاستعراض سريع يدل على مدى عناية النقاد والبلاغيين بالملاحظة النفسية ، أما البحث الثاني فقد خصصه لآسرار البلاغة وحده ، فاستطاع أن يتوسع في شرح نظرية عبد القاهر القائمة على أساس نفسي .

وتلخيص الدكتور خلف الله في بحثه ، مع تلخيص الأستاذ الخولي ، يغنيننا عن تلخيص جديد ، فنثبته هنا أولاً لنخلص بعده إلى تعليق آخر :
جاء في البحث الأول ما يأتي :

« قديماً طرق « ابن قتيبة » المتوفى سنة ٢٧٦ هـ — بعض النواحي الفنية والمسكانية من إنتاج الشعر . فذكر أن للشعر دواعي تحت البطيء . وتبعث المتكلف ، منها الشراب ومنها الطرب ، ومنها الطمع ، ومنها الغضب ، ومنها الشوق ، ومثل

لهذه بأمثلة طريفة : قال أحمد بن يوسف لأبي يعقوب الخزيمي : مدائحك في منصور ابن زياد — يعني كاتب البرامكة — أشعر من مراثيك فيه وأجود . قال : كنا إذ ذاك نقول على الرجاء ونحن اليوم نقول على الوفاء ، وبينهما بون بعيد ، وهذه عندي قصة الكميث في مدحه بنى أمية وآل أنى طالب ، فانه يتشيع وينحرف عن بنى أمية بالرأى والهوى ، وشعره في بنى أمية أجود من شعره في الطالبيين ، ولا أرى علة لذلك إلا قوة أسباب الطمع ،

« ووصف (ابن قتيبة) كذلك الأماكن والأوقات التي يسرع فيها أنى الشعر ويسمح أبيه ، وفرق بين الشعراء من حيث الطبع ، وبنى على هذا اختلافهم في إجادة بعض الفنون الشعرية فهذا « ذوالرمة » مثلاً أحسن الناس تشبيهاً ، وأجودهم تشبيهاً ، وأوصفهم لرمل وهاجرة . . فإذا صار إلى المدح والهجاء خانه الطبع . » وكذلك فعل (القاضي أبو الحسن الجرجاني المتوفى سنة ٥٣٦٦) في مقدمته لكتابه الوساطة بين المتنبى وخصومه ، فبحث سيكولوجية أهل النقص ، وما يدفعهم إلى حسد الأفاضل ، وانتقاص الأماثل ، وحلل الملكة الشعرية ، فرجعها إلى الطبع والرواية والذكاء ، وجعل الدربة مادة لها وقوة لكل واحد من أسبابها ، فن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز ، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان ، وليس هناك فرق في هذه القضية بين القديم والمحدث والجاهلي والمخضرم والأعرابي والمولد ، يقول أبو الحسن الجرجاني :

« وأنت تعلم أن العرب مشتركة في اللغة واللسان ، وأنها سواء في المنطق والعبارة ، وإنما تفضل القبيلة أختها بشيء من الفصاحة . ثم قد تجد الرجل منها شاعراً مقلماً وابن عمه وجار جنباه ولصيق طنبه بكيأ مفضحاً ، وتجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر ، والخطيب أبلغ من الخطيب ، فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء ووحدة القرينة والفتنة ؟ . وهذه أمور عامة في جنس البشر لا تخصيص لها بالأعصار ولا يتصف بها دهر دون دهر (١) . »

« ويرجع (أبو الحسن) اختلاف أحوال الشعر من رقة أو صلابة ومن سهولة أو عورة إلى اختلاف الطبائع وتركيب الخلق ، فان سلاسة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة ، وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك ، وترى الجاني الجلف منهم كز الألفاظ معقد الكلام وعر الخطاب ، حتى إنك ربما

(١) في هذا ما يخالف « المنهج التاريخي » ويطل قاعدة أساسية من قواعد « المؤلف ».

وجدت ألفاظه في صورته ونعمته وفي جرسه ولهجته . ويمثل المؤلف لهذا بشعر عدى بن زيد فهو على جاهلية صاحبه أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة — وهما إسلاميان — ذلك لملازمة عدى بن زيد الحاضرة وإبطانه الريف .

« وما فطن له (أبو الحسن) من تلك النواحي رجوع القارىء إلى نفسه ، وتأمل حالها عند إنشاد الشعر الرقيق ، وتفقد ما يتداخلها من الارتياح ، ويستخفها من الطرب ، ويتصور تلقاء ناظرها من سابق ذكرياتها إذا سمعت هذا الشعر .

« وهذا التحويل على التأمل الباطني أو يخص المرء نفسه يستعمله (عبد القاهر

الجرجاني) المتوفى سنة ٤٧١ هـ استعمالاً موقفاً في شرح نظرياته في النظم في كتابه

« دلائل الإعجاز ، وهو وإن كان ناسجاً في هذه الناحية على منوال « أبي الحسن »

فهو أول مؤلف في الأدب العربي عالج موضوعه في طريقة علمية منظمة ، وجمع

بين وجهة النظر الواضحة والاستقراء الدقيق . وهو يدلي كتابه الآخر « أسرار

البلاغة ، على أساس نظرية نفسانية واضحة يقررها في فاتحة الكتاب كما يلي :

« فاذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نثراً ، ثم

يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول : حلو رشيق ، وحسن أنيق ، وعذب

سائغ ، وخلوب رائع ، فاعلم أنه ليس يفتك عن أحوال ترجع إلى أجراس

الحروف (١) وإلى ظاهر الوضع اللغوي ، بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده ،

وفضل يقتدحه العقل من زاده .

« ثم يأخذ في تطبيقها في أبواب بلاغية مختلفة ، كباب الجناس وأبواب التشبيه

والتمثيل والإستعارة . فهو — مثلاً — يرجع سراً تأثير التمثيل إلى علل وأسباب

نفسية : « فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي

إلى جلي ، وتأتيها بصريح بعد مكنى ، وأن ترد من الشيء تعلمها إياه ، إلى شيء آخر

هي بشأنه أعلم ... لأن العلم المستفاد من طرق الحواس ، أو المركز فيها من جهة

الطبع وعلى حد الضرورة ، يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام

« وضرب آخر من الأنس وهو ما يوجب تقدم الإلف . . . ومعلوم أن العلم

الأول أقي النفس أولاً من طريق الحواس والطباع ، ثم من جهة النظر والروية

فهو — إذن — أفس بها رحماً ، وأقوى لديها ذمماً . . . »

(١) سبق أن أبدينا رأينا في إفعال عبد القاهر لقيمة الإيقاع الموسيقي في العبارة وهو جزء

لا يتجزأ من دلالتها النفسية وجلالها الفني .. « المؤلف » . . .

« وضرب ثالث أطف مآخذاً وهو أنك » إذا استقرت التشبيهات وجدت التباعد بين الشئين كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعجب ، وكانت النفوس لها أطرب ، وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب ، وذلك أن موضع الاستحسان ومكان الاستظراف ، والمثير للدفين من الأرياح . . . أنك ترى بها الشئين مثلين متباينين ، ومؤلفين مختلفين . وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض ، وفي خلقة الإنسان وخلال الروض . . . (١)

« ثم هنالك ضرب رابع ، وهو أن المعنى إذا أتاك ممثلاً فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له ، والهمة في طلبه ، وما كان منه أطف كان امتناعه عليك أكثر ، وإبائه أظهر ، واحتجابه أشد ؛ ومن المركز في الطبع أن الشئ إذ أنيل بعد الطلب له . والاشتياق إليه ، ومعاناة الحنين نحوه ، كان نبيله أحلى ، وبالميزة أولى ، فكان موقعه من النفس أجل وأطف وكانت به أضن وأشفق .

« وعلى أسس مثل هذه يفسر عبد القاهر بعض ظواهر الذوق ، فالمعقد من الشعر والكلام — مثلاً — لم يذم لأنه مما تقع حاجة فيه إلى الفكر على الجملة ، بل لأن صاحبه يعثر فكره في متصرفه ، ويشيك طريقك إلى المعنى ، ويوعر مذهبك نحوه ، بل ربما قسم فكره وشعب ظنك ، حتى لاتدرى من أين تتوصل وكيف تتطلب .

« وجهة السحر في التشبية المقلوب ، أنه يوقع المبالغة في نفسك من حيث لاتشعر ، ويفيدكها من غير أن يظهر ادعاؤه لها ، لأنه وضع كلامه موضع من يقيس على أصل متفق عليه ، ويزجى الخبر عن أمر مسلم ، لا حاجة فيه إلى دعوى ولا إشفاق من خلاف مخالف .

وجاء في البحث الثاني الخاص بأسرار البلاغة لعبد القاهر ما يأتي :

« والفكرة الرئيسية التي تبرز في كتاب « أسرار البلاغة » لعبد القاهر ، والتي يصح أن نعتبرها نظريته في الأدب هي : « أن مقياس الجودة الأدبية تأثير الصور البيانية في نفس متذوقها » والفكرة في ذاتها فكرة إنسانية قديمة . فقد تنبه الناس منذ العصور البعيدة إلى أن الأدب نوع من الإبانة وآلة للتواصل الفكري ، وأن نجاحه يكون على قدر نفاذه إلى عقول سامعيه وقلوبهم . إذن ليس من العجيب

(١) في هذه لحة «جمالية» ترى سمات الجمال الموحد في مظاهر مختلفة من المشاهد . . « المؤلف »

أن نظفر بإشارات هنا وهناك — في كتب المؤلفين السابقين من عرب وغير عرب — إلى فكرة التأثير الأدبي . ومعظم النظريات الخالدة في العلم لا تعدم أن تجد لها سوابق في إشارات المتقدمين وكتاباتهم . ولكن الفكرة التي تستحق اسم نظرية هي ما كان لصاحبها فضل عرضها ، وتحقيقها ، وتعليلها ، واستقراء أمثلتها . وإزالة ما يعرض لها من شبهات ، ومحاولة تطبيقها في ميدان الدراسة الخاصة . وهذا هو ما قام به عبد القاهر في فكرة التأثير الأدبي فقد عرضها — أولاً — فرضاً — كدأب العلماء في عرض نظرياتهم . ثم رسم الخطة لتحقيقها ، فناقشها في الجنس . والخشو ، والطباق ، وما إليها ، ثم فصل القول فيها تفصيلاً بارعاً في أبواب التشبيه والتمثيل والاستعارة ، وكلها قطع مرحلة وقف ليحقق مثلاً ، أو يزيل شبهة ، أو يجيب على اعتراض ؛ وهو لا يكتفي بشرح الظاهرة وتطبيقها ، ولكنه يحاول أن يلتمس لها العلل والأسباب ، كما فعل في أسرار جودة التمثيل ، وهو لا يترك فرصة من الفرص إلا انتهزها للحض على المعرفة المنظمة ، والوصول إلى العلل الأولى للأشياء ، والخروج من ربقة التقليد الفكري الذي كان قد غل أذهان الناس في عصره .

وهذه النظرة التأثيرية في جودة الأدب جزء من تفكير سيكولوجي أعم يطبع كتاب « الأسرار » كله بطابعه ؛ فالمؤلف لا يفتأ يدعوك بين لحظة وأخرى إلى تجربة الطريقة النفسانية التي يسميها المحدثون « الفحص الباطني » ، وذلك أن تقرأ الشعر ، وترقب نفسك عند قراءته وبعدها ، وتأمل ما يعروك من الهزة والارتياح والطرب والاستحسان ، وتحاول أن تفكر في مصادر هذا الإحساس ، فإذا رأيتك قد ارتحت واهتزت واستحسن ، فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت ، وعند ماذا ظهرت .

ثم يخوض بك في سيكولوجية الإلف والغرابة ، والعيان والمشاهدة ، والخلاف والوافق ، والسهولة والتعقيد ، وأثر كل منها على النفس ، ويتعرض لشرح الإدراك ، وقيامه أولاً على المعلومات التي ترد من طريق الحس ، ثم ازدياد ثروته بعد ذلك من طريق الروية والتأمل ، ويميز لك بين إدراك الشيء جملة وإدراكه تفصيلاً ، فيحدثك هنا حديثاً يذكرك النظرية الحديثة التي يسميها علماء النفس نظرية « الجشتالت » ، أو « الهيكل العام » والتي تقوم في أساسها على اعتبار أن الإدراك ليس مجموعة حسوس جزئية تنضم فتؤلف الشيء المدرك في ذهنك ،

ولكن الفكر ينفذ في اللبحة الأولى - بنوع من البصيرة - إلى هيكل الشيء جملة ، ثم يتبين بعد تفاصيله ودقائق أجزائه ، وما بينها من صلات . ولهذا النظرية شأن كبير في الدراسات الإنسانية الحاضرة .

ومن العناصر الإنسانية البارزة في نظرية المؤلف ، حرصه على مكانة الذوق والطبع والحس الفني في المتعة الأدبية ، فهو يقول لك في الكلام على الاستعارة والتخييل : « وهذا موضع في غاية اللطف ، لا يبين إلا إذا كان المتصفح للكلام حساساً يعرف وحى طبع الشعر ، وخصي حركته التي هي كالملمس ، وكسرى النفس في النفس » (أسرار ٢٦٦) ويقول لك : في التفرقة بين الحقيقة والمجاز « وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصة ، وذقت بالخاصة المهيأة لمعرفة طعمه ، لم تشك في أن الأمر على ما أشرت لك إليه » (٣٠٧) وتكرر الإشارة إلى هذا في « الدلائل » فيقول في حسن الاستعارة والتشبيه : « وهذا موضع لا يتبين سره إلا من كان ملتهب الطبع حاد القريحة (دلائل ٣٤٦) ويقول في تحليل ما يصادف مع خصومه في نظريته من عناء « لأن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنها ، أمور خفية ومعان روحية ، أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها ، وتحدث له علماً بها ، حتى يكون مهياً لإدراكها ، وتكون فيه طبيعة قابلة لها ، ويكون له ذوق وقريحة يجد لها في نفسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة » ثم يقول : « فكيف بأن ترد الناس عن رأيهم في هذا الشأن ، وأصلك الذي تردهم إليه ، وتقول في محاجتهم عليه استشهاد القرائح ، وسبر النفوس وفليها ، وما يعرض فيها من الأريحية عندما تسمع ؟ » .

« ولعلنا هنا قد أثبتنا ما قصدنا إليه في هذا البحث من أن عبد القاهر صاحب نظرية في النقد الأدبي ، يستحق بها أن يأخذ مكانه في تاريخ هذه الدراسات ورجالها المحققين ، وأن هذه النظرية ذات طابع سيكولوجي وذوق واضح ، وأنها بهذا الطابع - وبين صاحبها والعصر الحاضر تسعة قرون ، تمت بكبير صلة إلى اتجاه من أهم الانجازات المعاصرة في دراسة النقد ، يقوم على العناية بالعناصر الأصيلة في الفن وببواحي تأثيره في النفوس . وإذن فلنا أن نقول إن هذه النظرية كانت خطوة في الطريق الصحيح ، وإنها جديرة بالالتفات والنقد من دارسي البيان العربي الحديث ، وإنها تصلح أن تكون أساساً لنظرية حديثة في النقد العربي أوسع وأدق ، تسير في المنهج التجريبي التحليلي - والذوق العلمي - الذي ابتدأه عبد القاهر وتنهض

بما لم يفتن إليه من نواحي النظرية الأدبية ، وتبين ما أجمله من مسالك الأدب إلى النفوس ، وتعالج ما أشار إليه من ضروب الصور الذهنية التي تثيرها فنون البيان منتفعة في ذلك بالدراسات الأدبية الحديثة ، وبما وصلت إليه الفروع الإنسانية المختلفة التي تمت إلى الأدب والفن بأوثق الصلات ... ، هذه المقتبسات تفي بالحاجة في بيان خطوات « المنهج النفسي » في النقد العربي القديم بوجه عام . فلنأخذ في التعليق عليها .

بالعودة إلى طوائف الأسئلة التي قلنا في أول هذا الفصل : إن المنهج النفسي يتصدى للإجابة عليها ، نجد أن النقد العربي القديم قد حاول أن يجيب على شيء قليل من الطائفة الأولى ، وشيء أكثر من الطائفة الثالثة . أما الطائفة الثانية فلم يكده يعرض لها إلا نادراً . حاول أن يجيب عن بواعث العمل الأدبي الداخلية والخارجية ، وتأثيراته بالحالة النفسية لقاتله ، وبالظروف المحيطة به وذلك من الطائفة الأولى . وحاول أن يجيب عن العوامل التأثرية في العمل الأدبي في نفوس الآخرين . ولم يشأ أن يقول شيئاً ذا بال عن دلالة العمل الأدبي على نفس صاحبه وكانت هناك لفات نفسية قوية في الناحية الأولى ، لوحظت فيها عواطف القائل ومشاعره الباطنية وأثرها في القول . ذلك مثل تعليقه لبعض « الإطناب » بالتمكرار أن ذلك للتلذذ أو التحتن مثل قول الشاعر :

أقول لصاحبي واليس تهوى بنا بين المتيفة فالضمار
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار
ألا يا جسدنا فمجات نجد وريا روضه غب القطار
وعيشك إذ يحل القوم نجدا وأنت على زمانك غير زار
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار

أو « لعظم الخطب » مثل أبيات مهلهل التي يكرر فيها أكثر من عشرين مرة
« على أن ليس عدلا من كليب ، وأبيات الحارث بن عباد التي كرر فيها كذلك :
« قربا مربوط النعامه مني »

ومن ذلك التفاتة رجل كأنى الحسن الجرجاني في الوساطة إلى الارتباط بين التعبير وطبع صاحبه — وقد وردت في مقتبسات الدكتور خلف الله — ونعيدها هنا كاملة لما فيها من لفظة طريفة .

... . وقد كان القوم يختلفون في ذلك وتباين فيه أحوالهم فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر ، ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطلق غيره . وإنما ذلك

بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلق ، فإن سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع ،
ودماعة الكلام بقدر دماعة الحلقة ، وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء
زمانك وترى الجاني الجلف منهم كز الألفاظ معقد الكلام وعر الخطاب ، حتى
أنك ربما وجدت ألفاظه في صورته ونغمته ، وفي جرسه ولهجته ، ومن شأن
البدواة أن تحدث بعض ذلك ، ولأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم : من بدأ جفاً ،
ولذلك تجد شعر عدى وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة وهما
إسلاميان ؛ للملازمة عدى الحاضرة وإبطانه الريف ، وبعده عن جلافة البدو ، وجفاء
الأعراب ؛ وترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتميم ، والغزل
المتهاك ، فإذا انفقت لك الدماعة والصبابة ، وانضاف الطبع إلى الغزل فقد جمعت
لك الرقة من أطرافها .

والفتات أبي هلال العسكري إلى أثر الحالة النفسية والذهنية والجسدية في قوة
الشعر أو ضعفه ، ونصيحته للأدباء ألا يكذبوا قرائحهم كدأ لثلاث تنضب وتزح!
والفتاة إلى مرحلة الحضانة والتحضير قبل البدء بالتعبير . وذلك حين يقول :
وإذا أردت أن تصنع كلاماً فخطر معانيه ببالك ، وسوق له كرائم اللفظ ، واجعلها
على ذكر منك ، ليقترب عليك تناولها ، ولا يتعبك طلبها ، واعمله مادمت في شباب
نشاطك ، فإذا غشيك الفتور ، وتخونك الملل فأمسك . . فان الكثير مع الملل
قليل ، والنفيس مع الضجر خسيس . والخواطر كالينابيع ، يسق منها شيء بعد
شيء ، فتجد حاجتك من الرى ، وتنال أربك من المنفعة ؛ فإذا أكثرت عليها
نضب ماؤها وقل عنك غناؤها .

. . . واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطالبة ،
والمجاهدة والتكلف والمعاناة . ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولاً قصداً ،
وخفيفاً على اللسان سهلاً ، وكما خرج عن ينبوعه ونجم من معدنه ،
ويعدد صاحب العمدة ، حالات لشعراء في دورى النشاط والخمول ويعلل
أسباب هاتين الحالتين بما يدخل في باب الملاحظات النفسية الباطنية فيقول :
ولا بد للشاعر وإن كان فخلاً حاذقاً مبرزاً من فترة تعرض له في بعض الأوقات
إما لشغل يسير أو موت قريبة ، أو نبو طبع ، في تلك الساعة أو ذلك الحين .
وقد كان الفرزدق وهو فحل مضر في زمانه يقول : تمر على الساعة وخلع ضررس
من أضرارى أهون على من عمل بيت من الشعر ، ثم إن للناس ضرراً مختلفاً
يستعدون بها الشعر ، فتشخذ القرائح ، وتنبه الخواطر ، وتلين عريكة الكلام وتسهل

طريق المعنى . كل امرئ على تركيب طبيعه ، واطراد عاداته . . قال بكر بن النطاح الحنفي : « الشعر مثل عين الماء ، إن تركتها انذفت ، وإن استهنتها هتنت ، وليس مراد بكر ، أن تستهتن بالعمل وحده ، لأننا نجد الشاعر تكل قريحته مع كثرة العمل مراراً ، وتنزف مادته ، وتنفد معانيه ، فإذا أجم طبيعه أياماً ، وربما زماناً طويلاً ، ثم صنع الشعر ، وجاء بكل آبهة ، وانهمر في كل قافية شاردة ؛ وانفتح له من المعاني والألفاظ ما لو رامه من قبل لاستغلق عليه ، وأبهم دونه ؛ لكن بالمذاكرة مرة ، فانا تقدح زناد الخاطر وتفجر عيون المعاني ، وتوقظ أبصار الفطنة ؛ وبمطالعة الأشعار ككرة ، فإنها تبعث الجسد ؛ وتولد الشهوة .

« وسئل ذو الرمة : كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال : كيف ينقفل دوني وفي يدي مفتاحه ؟ قيل له وعنه سألتك ما هو ؟ قال « الخلوذة بذكر الأحياب ، وقيل لكثير : كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر ؟ قال أطوف في الرباع المحيلة ، والرياض المعشبة ، فيسهل على أرضه ، ويسرع إلى أحسنه . .

« وقال الأصمعي : ما استدعى شارد بمثل الماء الجاري ، والشرف العالي ، والمكان الخالي ، وقيل الخالي ، يعني الرياض .

« وحدثني بعض أصحابنا من أهل المهديّة ، وقد مررتنا بموضع بها يعرف بالسكديّة هو أشرفها أرضاً وهواء . قال : جئت هذا الموضع مرة ، فإذا عبد الكريم على سطح برج هنالك ، قد كشف الدنيا . فقلت : أبا محمد . قال : نعم . قلت : ما تصنع هاهنا ؟ قال : ألقح خاطري ، وأجلو ناظري ، قلت : فهل تتم لك شيء ؟ قال : ما تقر به عيني وعينك إن شاء الله تعالى . وأنشدني شعر أيدخل مسام القلوب رقة . قلت : هذا اختبار منك اخترعته ؟ قال برأى الأصمعي .

« وقالوا : كان جرير إذا أراد أن يؤبد قصيدة صنعها ليلاً ، يشعل سراجاًه ويعتزل ، وربما علا السطح وحده فاضطجع ، وغطى رأسه رغبة في الخلوذة بنفسه . يحكى أنه صنع ذلك في قصيدته التي أخزى بها بني نيمر . .

« وروى أن الفرزدق كان إذا صعبت عليه صنعة الشعر ، ركب ناقته ، وطاف خالياً منفرداً وحده في شعاب الجبل ، وبطون الأودية ، والأماكن الخربة الخالية ، فيعطيه الكلام قياده . حكى ذلك عن نفسه في قصيدته الفاتية : وعرفت بأعشاش وما كدت تعرف . . .

« وقيل لأنبى نواس : كيف عملك حين تريد أن تصنع الشعر ؟ قال : أشرب ، حتى إذا كنت أطلب ما أكون نفساً بين الصاحي والسكران ، صنعت ، وقد داخني النشاط وهزتي الأريحية . .

... وكان أبو تمام يكره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك في شعره . حتى ذلك عنه بعض أمحابه قال : استأذنت عليه ، وكان لا يستترعني ، فأذن لي ، فدخلت في بيت مصهرج ، قد غسل بالماء . يتقلب يميناً وشمالاً ، فقلت : لقد بلغ بك الحر مبلغاً شديداً . قال لا . ولكن غيره ! ومكث كذلك ساعة ، ثم قام — كأنما أطلق من عقال — فقال : الآن أردت . ثم استمد وكتب شيئاً لا أعرفه ثم قال : أتدرى ما كنت فيه منذ الآن ؟ قلت : كلا . قال قول أبي نواس « كالدهر فيه شراسة وليان ، أردت معناه فشمس على ، حتى أمكن الله منه فصنعت !

شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذنا فأنت لاشك فيك السهل والجبل
« ولعمري لو سكت هذا الخاكي ، لنم هذا البيت بما كان داخل البيت ، لأن السكفة فيه ظاهرة والتعمل بين . . »

ثم يمضي في سرد مثل هذه الحالات والتعليق على بعضها في فصل كامل بعنوان « باب عمل الشعر ، وشحن القريحة له ، يستغرق نيفاً وسبع صفحات من هذا الطراز ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة من قوله « وللشعر دواع تحث البطي . وتبعث المتكلف ، منها الشراب ومنها الطرب ، ومنها الطمع ، ومنها الشوق . . الخ ، وما قيل عن أشعر الشعراء : « أمرى القيس إذا ركب . . الخ ،

وهذا وأمثاله إنما هو ملاحظات نفسية باطنية وخارجية عن بواعث العمل الأدبي الداخلية والخارجية ، وعلاقة القول بقائله ، وتأثره بمزاجه وحوافره وظروفه . . وقد كانت العناية بأثر القول في الآخرين أكبر من هذا ، فمعظم الاهتمام كان موجهاً إلى هذا الغرض بحكم ظروف الشعر العربي إبان الدراسات النقدية القديمة . كانت وظيفة المذاعر قريبة من وظيفة الخطيب : في الفخر بالنفس والقبيلة ، وإثارة الحماسة في المناسبات الكثيرة ، والمدح والهجاء . . وكل هذه مواقف تستدعي العناية بأثر القول في نفوس الآخرين أكثر من العناية بالدراسة الباطنية لبواعث القول — وذلك على عكس ما تحاوله المدرسة الحديثة المعتمدة على التحليل النفسي — أما دراسة القائل في قوله ، وتصوير خصائصه النفسية من أعماله . فهذا فيما يبدو كان خارجاً على طبيعة النقد حينذاك وبجمله .

وتبدو العناية بأثر القول في الآخرين واضحة في كثير مما نقله الدكتور خلف الله واقتبسناه هناك ، وفي تلخيص الأستاذ الخولي . وبعضهم يذكره في صورة ملاحظات أولية ساذجة ، وبعضهم يقرره ويتمنحه في نظريات قائمة كعبد القاهر في « أسرار البلاغة » .

ونضيف هنا بعض أمثلة أخرى تصور هذه العناية .

يقول صاحب الوساطة :

« ومع التكلف المقت ، وللنفس عن التصنع نفرة ، وفي مفارقة الطبع قلة الحلاوة
وذهاب الرونق ؛ وإخلاق الديباجة ؛ وربما كان ذلك سببا لطمس المحاسن كالذي
تجده كثير أ في شعر أبي تمام ، فإنه حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل في كثير
من ألفاظه ، فحصل منه على توغير اللفظ ، وتبجح في غير موضع من شعره فقال :

فكأنما هي في السماع جنادل وكأنا هي في القلوب كواكب

« فتعسف ما أمكن ، وتغلغل في التعصب كيف قدر ؛ ثم لم يرض بذلك حتى
أضاف إليه طلب البديع ، فتحمله من كل وجه ؛ وتوصل إليه بكل سبب ؛ ولم
يرض بهاتين الخلتين ، حتى اجتلب المعاني الغامضة ، وقصد الأغراض الخفية ،
فاحتمل فيها كل غث ثقيل ، وأرصد لها الأفكار بكل سبيل ، فصار هذا الجنس
من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر ، وكد خاطر ،
والحمل على القرينة ، فإن ظفر به ظفر من بعد العناء والمشقة ، وقد حصره الإعياء
وأوهن قوته الكلال . وتلك حال لا تهش فيها النفس للاستمتاع بحسن ،
أو الالتذاذ بمستطرف . وهذه جريرة التكلف . »

ويعلق على قول لابي تمام فيقول :

« وأى شعر أقل ماء ، وأبعد من أن يرف عليه ريحان القلوب من قوله .

خشنت عليه أخت بني الحشين وأنجح فيك قول العاذلين

ألم يقنعك فيه الهجر حتى بكلت لقلبه هجرا بين

فهل رأيت أغث من بكلت (١) في بيت نسيب ؟ »

ويقول في موضع آخر عند الكلام على البحترى :

« وإنما أحلتك على البحترى لأنه أقرب بنا عهداً ، ونحن به أشعر أنسا ،

وكلامه أليق بطباعنا وأشبه بعاداتنا . وإنما تألف النفس ما جانسها ، وتقبل
الأقرب فالأقرب إليها . »

وأبو هلال العسكري يقول في الصناعتين : « والنفس تقبل اللطيف ، وتنبو

عن الغليظ ، وتقلق من الجاسي البشع ؛ وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى
ما يوافقها ، وتنفر عما يضاده ويتخالفه ، والعين تألف الحسن وتقذى بالقيبح ،
والإلف يرتاح للطيب وينفر للذبتن . والفم يلتذ بالحلو ويمج المر ، والسمع

(١) يقول الشارح لأنه لم يعرف لهذه اللفظة معنى ولم يجدها في ديوان أبي تمام . ولم نجدها نحن !

يتشوف للصواب الذابح ويتزوى عن الجهير الهائل ، واليد تنعم باللين وتتأذى
بالخشن ، والفهم يأنس من الكلام المعروف ، ويسكن إلى المألوف ويصغى
إلى الصواب ، ويهرب من المحال ، ويتأخر عن الجاني الغليظ
ومن ملاحظات صاحب الوساطة البارعة قوله — حكاية عن مناظره —
في وظيفة النقد والشعر والذوق :

« ولستنا ننازعك في هذا الباب ، فهو باب يضيق مجال الحجة فيه ، ويصعب
وصول البرهان إليه ، وإنما مداره على استشهاد القرائح الصافية ، والطبايع
السليمة ، التي طالت ممارستها للشعر ، فخذت نقده ، وأثبتت عياره ، وقويت
على تمييزه وعرفت خلاصه ، وإنما تقابل دعواك بإنكار خصمك ، ونعارض
حجتك بإلزام مخالفك ، إذا صرنا إلى ما جعلته من باب الغلط واللحن ، ونسبته
إلى الإحالة والمناقضة . فأما وأنت تقول : هذا غث مستبرد ، وهذا متكلف
متعسف ، فإنما تخبر عن نبو النفس وقلة ارتياح القلب إليه ؛ والشعر لا يجب
إلى النفوس بالنظر والمحاجة ، ولا يحل في الصدور بالجدال والمقايسة ، وإنما
يعطفها عليه القبول والطلاوة ويقربها منه الرنق والحلاوة . وقد يكون الشيء
متقناً محكماً^(١) ولا يكون حلواً مقبولاً ، ويكون جيداً وثيقاً ، وإن لم يكن لطيفاً
رشيقاً ؛ وقد تجد الصورة الحسنة والخلفة التامة مقلية بمقوتة ، وأخرى دونها
مستحلاة موموقة . ولكل صناعة أهل يرجع إليهم في خصايصها ، ويستظهر
بمعرفةهم عند اشتباه أحوالها . »

وقد ردد هذه النعمة تليذه « عبد القاهر » في آخر « دلائل الإعجاز » أيضاً
في فصل خاص « في بيان أن العمدة في إدراك البلاغة ، الذوق والإحساس
الروحاني ، كما رددتها في « أسرار البلاغة » .

وقد يتحدثون عن الشعر على أنه صناعة ، ويشرحون الأسباب التي تجعلها تروق
لدى السامعين وتستعذب من جهة البراعة والصناعة ، فيقول صاحب الوساطة مثلاً :
« والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة ، فإنها
المواقف التي تستعطف أسماع الحضور ، وتسميلها إلى الإصغاء ، ولم تكن الأوائل
تخصصاً بفضل مراعاة ، وقد احتدى البحترى على مثالمهم إلا في الاستهلال ، فإنه عنى
به . فانفتحت له فيه محاسن ، فأما أبو تمام والمتنبي فقد ذهبوا في التخلص كل مذهب
واهتموا به كل اهتمام ، واتفق للمتنبى فيه خاصة ما بلغ المراد . وأحسن وزاد . »

(١) هذا فهم صحيح للشعر يقابل الفهم الشكلي لقدامة !

وقبله يقول ابن قتيبة عن وظيفة النسيب في مطلع القصيدة :
« . . . ثم وصل بعد ذلك بالنسيب ، فشكاشدة الشوق ، وألم الوجد والفراق ،
وفرط الصباية ، ليميل نحوه القلوب ، ويصرف إليه الوجوه ، ويستدعي به إصغاء
الأسماع إليه ، لأن النسيب قريب من النفوس ، لا يبط بالقلوب ، لما قد جعل الله
في تركيب العباد من محبة الغزل ، وإلف النساء ، فليس يخلو أحد من أن يكون
متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام . . . »

وابن رشيق في « العمدة » يذكر كلاماً كهذا عن وظيفة النسيب
ومن هذه النماذج ، والنماذج التي جاءت فيما اقتبسناه من قبل نصل إلى ما قررناه
وهو أن الملاحظة النفسية في النقد القديم ، قد عنيت بشيء من طوائف الأسئلة
الثلاثة التي يثيرها « المنهج النفسي » في النقد الحديث ، ويتصدى للإجابة عليها .
وقد وصل في بعضها إلى نظريات قائمة ؛ واكتفى في بعضها بملاحظات متفرقة .
وكان للمنهج نصيبه على كل حال ، من هذا النقد الموعول في بطون التاريخ .

* * *

فأما في العصر الحديث فقد نما « المنهج النفسي » نمواً عظيماً ، نما على يدي
الدكتور طه حسين في كتابيه الأول والثاني عن أبي العلاء ، وفي سائر كتبه ،
على نحو ينقص في بعضها وينزيد في البعض الآخر ، ونما على يدي الأستاذ العقاد
في سائر دراساته عن الشخصيات الأدبية في مقالاته المتفرقة في « الفصول »
والمطالعات ، والمراجعات ، وساعات بين السكتب ، ثم تبلور واتضح في كتابه
عن « ابن الرومي . حياته من شعره » وكتابه عن « شعراء مصر وبنائهم في الجيل
الماضي » وفي كتابيه عن « عمر بن أبي ربيعة » و« جميل بثينة » ونما على يدي
الأستاذ المازني في مقالاته المتفرقة في « حصاد الهشيم » أو « خيوط العنكبوت »
ثم في كتابه عن « بشار » وعلى يدي الأستاذ أمين الخولي في بحثه الذي أشرنا
إليه من قبل وفي كتابه « رأى في أبي العلاء » ؛ وظهرت آثار هذا المنهج كذلك
في دراسات الدكتور اسماعيل أدهم عن « توفيق الحكيم » و« خليل مطران »
وفي دراسات الدكتور محمد خلف الله النفسية . وسواها ، كما ظهرت في كتابي
« التصوير الفني في القرآن » و« كتب وشخصيات » لمؤلف هذا البحث . وتفتت
على وجه العموم في الدراسات النقدية الحديثة .

ولكن لم ينفرد « المنهج النفسي » إلا نادراً ، فقد كان المنهجان الآخران يمتزجان
به في معظم هذه الدراسات التي أشرنا إليها ، فيبدو في معظمها عاملاً مساعداً .
وإن كان في بعضها الآخر يتبدى عاملاً رئيسياً .

وتناولت هذه الدراسات والمؤلفات كثيراً من الأسئلة التي يتصدى « المنهج النفسى » للإجابة عليها . وسنرى من التنازع التي نعرضها فيما يلى صورة مما بلغ المنهج من النمو فى هذه الدراسات المستحدثة .

من كتاب « مع أبى العلاء فى سجنه » للدكتور طه حسين .
وفى الفقرات التالية يتحدث عن السبب النفسى لأن يشق أبو العلاء على نفسه فى « اللزوميات » فيلزم فيها ما لا يلزم من القوافى ، وينظم فيها على جميع الحروف ، ومنها الصعب الذى لا يرد فيه الشعر ، ويتكلف فى ذلك كله تكلفاً ظاهراً يفسد الشعر لإفساداً ، ويرجع هذا كله إلى الفراغ وقسوته ، وعبت الشيخ بهذه الصعوبات لتمضية ، فيقول :

« وكانت نتيجة لزومى للشيخ آناء الليل وأطراف النهار شهر أو بعض شهر ، هى هذه التى أريد أن أصورها لك ، وأعرضها عليك . وأول ما أوجهك به من ذلك ، وأنا أقدر أنك ستلقاه منكرًا له نائراً عليه ، هو أن اللزوميات ليست نتيجة الجهد والكد ، وإنما هى نتيجة العبث واللعب ، وإن شئت فقل . إنها نتيجة عمل دعا إليه الفراغ ، ونتيجة جد جري إليه اللعب . ولأوضح ذلك بعض التوضيح فقد أهدىء من ثورتك ، وأحول إنكارك إلى إقرار واعتراف .

« فقد لزم أبو العلاء داره لا يبرحها نصف قرن ، فقد أنت نصف القرن كم يكون من سنة ومن شهر ومن أسبوع ومن يوم ومن ساعة ، وقد ر أنك اضطرت إلى أن تلزم سجنًا من السجون ، وليكن هذا السجن دارك التى رتبتها كما تريد وتهى أثناء هذا الدهر الطويل . فهل تتصور احتمالك الإقامة فى هذا السجن أثناء هذه الأعوام المتصلة ، فى حياة مضطربة مستوية ، يشبه بعضها بعضاً كما يشبه الماء الماء ؟ وهل تقدر أن القوانين المدنية الحديثة حين أرادت أن تشق على المجرمين وتلائم بين جرائمهم الشليعة وآثامهم القبيحة ، وما ترك هذه الآثام والجرائم فى حياة الأفراد والجماعات من آثار ليست أقل منها شناعة وقبحاً ، وبين العقوبات المكافئة لها . الرادعة لهم ولأمثالهم عنها وعن أمثالها ، فقد فرضت السجن مع الفراغ ومع العمل اليسير أو الشاق آمادا تختلف طولاً وقصراً ، ولكنها لا تبلغ نصف هذا الدهر الذى لزم فيه أبو العلاء سجنه ، بل لعلها لا تتجاوز ثلثه فى أكثر الأحيان . ومن الحق أن أبا العلاء لم يقبض عليه ، ولم يفرض على نفسه الراحة المتصلة ، والفراغ المطلق ، فأأظنه كان يستطيع أن

يحتمل ذلك أو يصبر عليه ، ولكته كان يقرأ كثيرا ، ويملي كثيرا ، ويلقى التلاميذ والطلاب والزائرين ، فيتحدث لإلهم ويسمع منهم .
« ولكن هذا كله على كثرته وتنوعه لا يستطيع أن يملا وقت الشيخ ، ولا أن يغير ما فيه من التشابه والاستقرار والاضطراد ؛ ولم يكن أبو العلاء ينفق وقته كله مع الناس قارئاً أو مملياً أو متحدثاً ، وإنما ينفق بعض هذا الوقت في هذه الأعمال ، وينفق بعضها الآخر فارغاً لنفسه ، خالياً إليها ؛ ولعل الوقت الذي كان يفرغ فيه إلى نفسه ، ويخلو فيه إليها أن يكون مساوياً له ، أو أن يكون أقل منه شيئاً ؛ وهو قد كان على كل حال وقتاً طويلاً يتكرر في كل يوم دون انقطاع ، لا أثناء عام أو أعوام ، بل أثناء عشرات الأعوام ؛ ولم يكن أبو العلاء إذا خلا إلى نفسه شغل عنها بالحديث إلى زوجته ، أو بمداعبة بنيه ، وما أحضبه كان يتحدث إلى خادم فيطيل الحديث ، وما أرى إلا أن خادمه كان ينصرف عنه إذا انصرف الناس ، بعد أن يرتب له من أمره ما يحتاج إلى الترتيب ؛ ولم يكن أبو العلاء إذا خلا إلى نفسه يستطيع أن يقطع الوقت بالقراءة ، فهو لم يكن يقرأ إلا إذا وجد قارئاً ، لأنه كان كما حدثنا مستطعياً بغيره . ولم يكن يكتب أيضاً لنفسه السبب ، وما أرى أنه عرف الكتابة والقراءة التي يعرفها أمثاله من المكفوفين ، وإن أشار إلى هذا النحو من القراءة في قوله :

كان منجم الأرقام أعمى لديه الصحف يقرؤها بلس
« فلم يحدثنا أحد بأنه قرأ وكتب بيده ، وإنما حدثنا هو بأنه استطاع دائماً بغيره وسمى لنا بعض الذين أعانوه على القراءة والكتابة ، وشكر لهم ما أسدوه إليه من معونة . كان إذن يخلو إلى نفسه . وإلى وقته ، ولا يجد من الناس ولا من القراءة ولا من الكتابة ولا من أي عمل من الأعمال اليدوية ما يعينه عليها . وما أرى أنه كان كثير النوم ، وإنما كانت حياته القانعة الحشنة خليقة أن تورقه ، أو أن تجعل حظه من النوم قليلاً . فإذا كان أبو العلاء يصنع أثناء ساعات الفراغ ، تلك التي كانت تفرض عليه في كل نهار ، وفي كل ليل وفي كل أسبوع ، وفي كل شهر وفي كل عام أثناء نصف قرن ؟ كان يفكر . ولكن يفكر في ماذا ؟ يفكر فيما كان قد حصل من علم وأدب وفلسفة ، وفيما كان يقرأ عليه من ذلك ، وفيما كان يتسبباً لإيلافه منه على الطلاب والتلاميذ .

« ونحن نعرف أن غير أبي العلاء من الأدباء والفلاسفة والمعلمين المبصرين قد شغلوا بالنفكير وبالإنشاء والتعليم . قرأوا وفكروا فيما قرأوا ، وأملوا

واستعدوا للإملاء ، وأنشأوا وجدوا في الإنشاء ، ولكن هذا كله لم يملأ أوقاتهم ، ولم يشغلهم عن الحياة الاجتماعية ، ولا عن الحياة المنزلية الخاصة ، ولم يحرمهم الاستمتاع بما أبيع لهم من طيبات الحياة ؛ بل لم يرد بعضهم عن الاستمتاع بما حرم عليهم من سيئات الحياة . فهم قد وجدوا الوقت للتحصيل والإنتاج والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمنزلية ، وهم قد وجدوا مع ذلك أوقاتا للفراغ والراحة . فما ظنك برجل كافي العلام ، قد صرف عن الحياة الاجتماعية ، وعن الحياة المنزلية ، وعن طيبات الحياة وسيئاتها ، وكف بصره فلم يشغله حتى النظر إلى ما حوله من الأشياء ؟ إذن فقد كانت أوقات الفراغ لابي العلام طويلة شاقة ، أطول مما يستطيع وأشق مما يطيق ، ولم يكن له بد من أن يستعين على هذه الأوقات بما يسليه ويليه ، في براءة للنفس ، ونقاء للقلب ، وطهارة للضمير ، حتى يدركه النوم ، وحتى يدخل عليه الطلاب والزائرون . وبماذا تريد أن يتسلى ويتلهى في براءة وطهارة ونقاء ، وفي خلو إلى النفس وانقطاع عن الناس واستغناء عنهم أيضا ؟ لا بد له أن يلتمس التسلية والتلهية عند نفسه ، وعند نفسه وحدها ، وقد فعل ، فاستجابت له ذاكرة قوية وحافظة نادرة ، وعقل ذكي بعيد آماذ التفكير . فأما ذاكرته أو حافظته فقد وجد فيها ماسم من الشيوخ ، وما قرأ في الكتب ، وما روى من الشعر ، وما وعى من الأخبار والآثار . وأما عقله فقد وجد فيه ما حصل من العلم على اختلاف ألوانه ، ووجد فيه بنوع خاص هذه المقدرة على استقصاء الأشياء ، والنفوذ إلى أعماقها .

ونظر أبو العلام فرأى نفسه بين هذه الألفاظ التي لا تكاد تحصى ، وبين هذه المعاني والآراء التي لا تكاد تحصى أيضا ؛ ولم يجد معه إلا هذه المعاني وتلك الألفاظ ؛ ثم نظر فوجد أوقات فراغ طويلة ، لا يطاق احتمالها ، ولا يمكن الصبر عليها ، فاقبلة ما حفظ من اللغة ، وما قيمة ما حصل من العلم ، إذا لم يعيناه على قطع أوقات الفراغ هذه ؟ غيره من الناس يلعب النرد والشطرنج ، ويضرب في الأرض ، ويلعب بالمجالس والأندية ، ويجد في كسب القوت ، ويستمتع بألوان اللذات ؛ وليس هو في شيء من هذا . فلم لا يلعب بهذه الألفاظ ؟ ولم لا يلعب بهذه المعاني ؟ ولم لا يتخذ من الملائمة بينهما على أكثر عدد ممكن من الأوضاع والأشكال والضروب سبيلا إلى التسلية والتلهية والاستعانة على الفراغ ؟ أما أنا فما أشك في أني لم أخطئ ، ولم أخدع نفسي ، حين اعتقدت أني شهدته يعبث بالألفاظ والمعاني ألوانا من العبث ، لأنه لم يكن يستطيع أن يصنع غير هذا ، ألوانا من العبث كثيرة الاختلاف : نثر مرسل ، ونثر مسجوع ، وشعر حر ، وشعر مقيد ؛ والشعر

الحر هو الذى يقوله الناس جميعا فيلتزمون أوزانه وقوافيه المعروفة ، والشعر المقيد هو الذى يقوله أبو العلاء فيلتزم فيه ما لا يلزم ، وهو لا يلتزم ما لا يلزم فى القافية وحدها ، وإنما يلتزم ما لا يلزم من المعانى أيضا ، وهو لا يلتزمها فى المعانى التى أودعها ديوان اللزوميات تحسب ، وإنما يلتزمها فى المعانى التى أودعها كتاب الفصول والغايات أيضا .

* * *

من كتاب « ابن الرومى . حياته من شعره » ، للأستاذ العقاد :

وفى هذه الفقرات يحدثننا عن مزاج ابن الرومى ، وأثره فى إسرافه فى كل شهوات النفس والجسد ، وأثر هذا الإسراف ذاته فى مزاجه ، وأثرهما معا فى « وسوسته » ، وأثر هذه الوسوسة فى استطراداته الشعرية . وهى نموذج لمواضع كثيرة فى الكتاب ، تتناول كل نواحى نفسه واتفعالاتها الظاهرة والخفية :

« ولعل الأصوب أن نقول : إن ابن الرومى وقع من مزاجه وإسرافه فى حلقة موبقة لا يدرى أين طرفاها ، فزاجه أغراه بالإسراف ، والإسراف جنى على مزاجه ، فإن هذا الإسراف الموكل بالاستقصاء فى كل مطلب ورغبة خليق ولا غرو أن يسقم جسمه ، ويتهك أعصابه ، ويتحيف صوابه ، بيد أنه لا يسرف هذا الإسراف إلا وفى جسمه سقم وفى أعضائه خلل ، وفى صوابه شطط لا يكبح جماحه ، فالعلة هى سبب الإسراف ، والإسراف هو سبب العلة ! وهو من هذه الحلقة الموبقة فى بلاء واصب ، ومحنة لا قبل بها للضليع الركين ، فضلا عن المهزول الضئيل ، وعلاقة ذلك كله باختلال الأعصاب وشدوذا لأطوار بدنا وعوداً ، ثم عوداً وبدنا ، أوثق علاقة من جانب الجسد وجانب التفكير .

« ولا تعوزنا الأدلة على اختلال أعصاب ابن الرومى وشدوذا أطواره من شعره وغير شعره . فإن أيسر ما تقرؤه له أو عنه يلقى فى روعك الظنة القوية فى سلامة أعصابه ، واعتدال صوابه ؛ ثم يشتمد بك الظن كلما أوغلت فى قراءته والقراءة عنه ، حتى يتقلب إلى يقين لا تردد فيه ، وكل ما نعلمه عن تحافته ، وتفزز حسه ، وشيخوخته الباكرة ، وتغير منظره ، واسترساله فى الوجوم ، واختلاج مشيته ، وهجائه ، وإسرافه فى أهوائه ولذاته ، ثم كل ما نطالع فى ثنايا سطوره من البدوات والهواجس ... قرائن لا تخطئ . الدلالة الجازمة على اختلال الأعصاب وشدوذا الأطوار ، بل لا تخطئ . فيها الدلالة على نوع الاختلال ونوع الشدوذا .

« ونقول « نوع الاختلال » ، لأن هذه الكلمة عنوان واسع يشمل من الحالات

النفسية والجسدية مثل ما أشمله كلمة « الصحة » أو أكثر ، فهذا صحيح وهذا صحيح ، ولكن البون بينهما جدي بعيد ، وهذا مختل الأعصاب وذاك مختلها ، ولكن الخلاف بينهما في الاخلاق والمشارب كأبعد ما بين فردين مختلفين من بني الانسان فتختل أعصاب المرء فاذا هو جنسور عنيد ، متعسف للأخطار ، هجم على المصائب لا يبالي العظام ، ولا يحذر العواقب ، وتختل أعصاب المرء فاذا هو وديع مطيع حاضر الخوف ، متوجس من الصغائر ، يبالي في تجسيمها ، أو يخلقها من حيث لم تخق ، ولم يكن لها وجود في غير وهمه ، وبين الحالتين — لا بل في كل حالة من الحالتين — نقائص وفروق لا تقع تحت حصر ، ولا تطرد على قياس .

• وبديهي أن ابن الرومي لم يكن من الفريق الأول في « نوع اختلاله » ولكن كان من الفريق الثاني ، الذي يستحضر الخوف ، ويكثر التوجس ويخفق الأوهام .
• ومن أصحاب هذا المزاج من يخاف الفضاء ، أو يخاف حيوانات منزلية لا قوة لها ولا ضراوة ، كالقطط والكلاب والجرذان . فإن الرومي واحد من هؤلاء نحسب أنه كان مستعدا لهذه الهواجس طول حياته ، في صحته ومرضه ، وفي شبابه ومشيبه ، ونحسب أن استقصاءه للبعائى الشعرية . والإلحاح في تفريغها ، وتقليل جوانبها إن هو إلا علامة خفيفة من علامات الوسواس الذي لا يريح صاحبه ولا يزال يشكك ، ويتقاضاه التثبيت والاستدراك ، فيمعن ثم يمعن حتى لا يجد سبيلا إلى الإمعان (١)

• ولكن مع استعداده للهواجس في شبابه ومشيبه ، قد تمادى به الوسواس في أعوامه الأخيرة حتى أصبح آفة متأصلة ، وغلبت على أقواله وأفعاله جميعا ؛ فليس له عنها محيص ، فأفرط في الطيرة ، واشتد خوفه من الماء لا يركبه ولو أدقع ، ودعا إلى ركوبه من يمنونه الأرفاد وحسن الضيافة ؛ وصور لنا ما يعتربه من خوف الماء تصويراً لا يدل إلا على حالة مرضية ، ولو كان التشبيه فيه من مجاز الشعر وتمويه الخيال . وهذا بعض ما قاله في مخاوفه وأحوال ركوبه :

ولو ثاب عقلي لم أدع ذكر بعضه ولكن من هوله غير نائب
أظل إذا هزته ربح ولآلات له الشمس أمواجاً طوال الغوارب
كأنى أرى فيهن فرسان بهمة يليحون نحوى بالسيوف القواضب
• والماء الذي يصفه هو ماء دجلة ، لا ماء البحر ، ولا ماء المحيط !

• • •

(١) راجع تعليق الدكتور طه حسين لاستطراد ابن الرومي في كتاب « من حديث الشعر والنثر »

٣ - من كتاب « بشار » للأستاذ المازني
وفي هذه الفقرات يتحدث عن الحياة النفسية الناشئة من عاهة بشار الخاصة :
« فهو كان يهجو الناس ، ويدسط لسانه فيهم ، ويشتمع عليهم ، ليرهبهم
ويخيفهم ، ويظفر بما هم أو يبتزه على الأصح . فيعيش مترفا منعماً موسعاً
عليه ، ويبقى نخشى اللسان ؛ ولذا كان على ضخامة جثته ، ومثانة أسره ، وشدة بنيته
لا يستطيع أن يكون فاتكاً ، لما منى به من العمى ، فقد اتخذ من لسانه أداة لفتك
والبطش ، ووسيلة إلى استشعار القوة وإفادة العزة . قالت له بنته مرة : « يا أبت .
مالك يعرفك الناس ولا تعرفهم » . قال : « هكذا الأمير يا بنية » .

« ولم يكن ولوعه بالهجاء والتفحم على الناس بالشمم لحدق دفين ينطوى عليه
وعداوة كامنة يمسكها في قلبه ، وضراوة طبيعية بالشر ، بل لأنه كان يشعر بالنقص
من ناحيتين أنه كفيف ، وأنه من الموالى ، فلا يزال من أجل هذا يعالج أن يعوضه
لذا كان لا يملك أن يغير ما به ، فما إلى رد بصره من سبيل ، ولا ثم حيلة يعرفها هو
أو سواه يخرجها من طبقة الموالى ، سوى ما كان من تحريضه لهم على ترك الولاء ،
وفي طباع الإنسان أن يستر ضعفه ، أو يحاول أن يفيد عوضاً عما حرمه أو فقدته
ولما كان بشار قوى البدن ، وموفور الصحة ، وكان إلى هذا على اللسان ، فقد أغراه
ذلك بالتماس العوض الميسور ، وهو إفادة القوة الأدبية ، وإشعار نفسه والناس
قدرته على البطش المعنوى الذى سدت عليه سبيله المادية .

« وفيما بقى من شعره وأخباره الدليل على شدة شعوره بعاهه ، فقد كان كثير
الذكر له في شعره وكلامه ، وقد تقدم بعضه ، ومن ذلك أيضاً قوله :

يا قوم أذنى لبعض الحى عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا
قالوا بمن لا ترى تهذى؟ فقلت لهم : الأذن كالعين توفى القلب ما كانا

وقوله :

وكاعب قالت لاتراهي يا قوم ما أعجب هذا الضرير !
هل يعشق الإنسان من لا يرى فقلت والدمع بعيني غزير
إن تك عيني لا ترى وجهها فإنها قد صورت في الضمير

وقوله :

بلغت عنها شكلا فأعجبني والسمع بكفيك غيبة البصر

وقوله :

عجبت فطمة من نعتي لها هل يجيد النعت مكفوف البصر ؟

وقوله :

يزهدني في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي
فقلت دعوا قلبي وما اختار وارضى فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب
وما تبصر العينان في موضع الهوى ولا تسمع الأذنان إلا من القلب
و حكوا عنه أنه سأل صانعاً أن يصنع له جاماً فيه صور طير تطير ، فجاءه بما

طلب . فسأله بشار عما فيه ، فقال الرجل « صور طير تطير ، فقال بشار كان ينبغي
أن تتخذ فوق هذه الطير طائراً من الجوارح ، كأنه يريد صيدها ؛ فإنه كان أحسن ،
قال الرجل ولم أعلم ، قال بشار « بلى قد علمت ، ولكن علمت أني أعمى لأبصر شيئاً . »

و حتى في هذه الحكاية يريد بشار أن يكون في الصورة طائر من الجوارح
يهم أن ينقض على طير ضعاف . وعسى أن تكون الحكاية مخترعة . فما ثم ما يعين
على الجزم بالصحة أو الكذب ، وخاصة لأن الرجل كثر التشنيع عليه ؛ والتسميع
فيه ، والكره له . فان تكن صحيحة فهي مما يشي بالتفات ذهنه إلى عماء — كما
هو طبيعي — وإن تكن موضوعة فهي آية على إدراك واضعها لحالة بشار النفسية
وتأثره بعماه . ومن مغالطة نفسه قوله : « الحمد لله الذي ذهب ببصري » فقيل له :
« ولم يا أبا معاذ ، قال : « لئلا أرى من أبغض ، فإنه إذا كان قد أعفى من رؤية
من يبغض فقد حرم رؤية من يحب وما يجب . »

و هجاء أبو هشام الباهلي بشعر قبيح لا يروى ، وعيره بعماه وقالوا « ولم
يزل بشار مذ قال فيه هذين البيتين منكسراً . »

و رفق غلام بشار إليه في حساب نفقته جلاء امرأة عشرة دراهم ، فصاح به بشار وقال :
« والله ما في الدنيا أعجب من جلاء امرأة أعمى بمشرة دراهم ، والله لو صدنت
عين الشمس حتى يبقى العالم في ظلمة ، ما بلغت أجرة من يحلوها عشرة دراهم . »

و هي صحيحة لا داعي لها ، والتناسب بينها وبين الباعث عليها مفقود .
وما كانت هذه امرأة أعمى فما بالأعمى حاجة إليها ، وإنما كانت امرأة جاريتة أو امرأته
ولكنه زج بنفسه ، وأدخلها في الأمر لفرط إحساسه بعماه . وسيطرة هذا
الإحساس على وجدانه ، وجرى بباله أن الغلام يكذب عليه ويخدعه لأنه ضير .

وما يجري مجرى الخبر الأسبق أن صديقاً له قال له وهو يمازحه « إن الله لم
ينهب بصر أحد إلا عوضه بشيء . فما عوضك . . . ؟ » قال « الطويل العريض ،
قال « وما هذا ؟ » قال « لا أراك ولا أمثالك من الثقلاء ، ثم قال « يا هلال . أنظيئني
في نصيحة أخضك بها ؟ » قال : « نعم . » قال « إنك كنت تسرق الخمير زماناً ،
ثم تبت وصرت رافضياً ، فعد إلى سرقة الخمير ، فهي والله خير لك من الرفض ، »

فهو كما ترى حساس جداً من هذه الناحية وصبره قليل وغضبه يستشري .
وكان يحرص على أن يبدى للناس ذكاء قلبه . وأنه لم ينقص بالعمى شيئاً .
قالوا من ابن أخى بشار به ومعهم قوم ، فقال بشار لرجل معه ومن هذا ؟ قال ابن
أخيك . قال : « أشهد أن أحبابه أنذال » قال « وكيف علمت ؟ » قال « ليست لهم نعال » .
« على أنه لا حاجة بنا إلى الشواهد من الشعر والنثر والأخبار » فما يسع
إنساناً إلا أن يشعر بما رزق أو حرم . ولعل الشعور بالحرمان أقوى وأبلغ
وأعظم أثراً في النفس . والعين أكثر الجوارح غفاً . وأوثقها اتصالاً بالعقل
والنفس ، ألم يقل البحترى « رأيت العين باباً إلى القلب ! ، وهو أقوى وحاسة
اجتماعية ، وأكثر المجازات في هذا الباب مستمدة من إحساساتها ، والمرء عنها
أفهم ، وبها أقوى وأقدر ، وعسير أن يفنى غيرها غناءها ، كما يشق أن تكفى هي
مكان سواها » فإن لكل جارحة عملها ، كما يقول ابن الرومي :

هل العين بعد السمع تكفى مكانه أو السمع بعد العين يهدى كما تهدي
وإن كان من المعقول إذا تعطلت جارحة أن تقوى الأخرى . أو كما يقول
بشار نفسه : إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب ، ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه
من الأشياء ، فيتوفر حسه وتذكو قريحته .

* * *

من كتاب « رأى في أبي العلاء » للأستاذ أمين الخولى .

وفي هذه الفقرات يعلل سبب اضطراب آراء المعري في نظراته للحياة ، وذلك
في دور حياته الثاني : دور الاعتزال :

وانتهت حياة أبي العلاء على هذه الحال التي صار لإيها في دوره الثاني ، فأمضى
حياة كلها إنكاراً للواقع ، واستعلاء عليه ، ورغبة في تكميل ما ناقصه ، فيوماً ينكر
آفته . ويوماً ينكر بشريته . . . حيناً يطلب الدنيا بغير آلتها ، وأنا يخرج نفسه
من الدنيا وهو فيها . . . ذكاؤه دفع ، وآماله واثبة . . . وواقعه قاس ، ونقصه
غير يسير ؛ ورغبته في التكميل جامحة ، فهو ونفسه أبداً في جذب كما قال :

إني ونفسي أبداً في جذب أكذبها وهي لا تحب الكذاب

« وفي هذه الحال النفسية واجه أبو العلاء الحياة في حس مرهف ، وشعور
دقيق ، وروح ساهرة ، وراح يدون خواطره تدويناً موسعاً مفصلاً دقيقاً شاملاً
للعوامل النفسية المختلفة التي تمر به ويمر بها ، مدركاً في دقة أخفى غوامض هذه
العوامل النفسية . فهل يستغرب بعد ذلك أن يغضب هذا الرجل فيوائب القدر
ويهاجم الأقداس ، ويلعن الناس ؛ أو أن ينظر إلى حاله فيرى الأمر حظاً وانفاقاً

لا غير ، ويعلن هذا الحظ ، أو أن يرفض نفسه ، فتلين حينها ، وتسخر من الحياة ومن فيها ومن متع الدنيا والمتقاتلين عليها ، وتشوه ذلك تشويه زاهد بمعن في التجرد والتخلي ، أو أن تشعر هذه النفس الدقيقة بالحياة الواقعة كما أخضعت الناس وخضعوا لها فتحلل من ذلك ما تحلل تحليلا بارعا وتصفه وصفا قديراً .. أو أن تلجأ هذه النفس إذا قسا عليها الواقع إلى فسيح الرحمه الإلهية ، ورحب العالم السماوية ؟ . . لا بعد في شيء من ذلك ولا غرابة أبداً ، بل شأن النفس المسكبونة هذا السكب المتطلعة ذلك التطلع ، أن تنقل مثل هذا التمثل .

• ولو أوجلا عادياً خالصاً من هذا الصراع الدائم في نفس أبي العلاء قد راح يدون خواطر نفسه في شعور تام بها ، وتتبع متنبه لها ، واستيعاب شامل لعواملها لم في الحياة بنواحي مختلفة تختلف بها خواطره ، ولخرج بشبهه لما قاله أبو العلاء يختلف فيه مرحلة عن غضبه ، وهزيمته عن نجاحه ، وفرحه عن حزنه ؛ فكيف بأبي العلاء ، وهو يتردد بين أمرين أحلاهما مر ، بل هما مرير وأمر : واقع قاس . وإنكار جري . .

• فالسر في تناقض أو تغاير آراء أبي العلاء نفسى محض ، ويرجع إلى أمرين في نفسه : أو إلى ظاهرتين فيه :

• أولاهما : الرغبة المترتبة في الاستعلاء على ضعفه والقهر لواقعه . . وهو ما ساد دورى حياته على السواء . وثانيهما دقة هذه النفس الشاعرة في إدراك عواملها المختلفة ، وخواجلها المتعايرة ؛ ثم يوازر هذين العاملين انقطاع أبي العلاء للتدوين خواطره . وفراغه لذلك وتوافره عليه .

• وهكذا تغايرت آراء أبي العلاء بين معانيه : دينها ودنيويها . فتمها وعملها ؛ بل هو في غير الدين قد يكون أكثر تغايراً أو تقابلاً . . وهكذا ينبغي أن نفهم آثار أبي العلاء — فيما أرى — فهما نفسياً صحيحاً ، صادقاً ، دقيقاً ، عميقاً ، ممتعاً ، مقبولاً على هذا الأساس .

• وإذا ما فهمنا أبا العلاء على هذا الوجه ، فقد فهمناه من نفسه هو . لامن نفوس دارسيه وقارئيه ، كما حصل ذلك في القديم والحديث . .

• • •

من كتاب « توفيق الحكيم الفنان الخائر » للدكتور اسماعيل أدهم : ويصف في هذه الفقرات أثر الحياة العائلية في نفس توفيق الحكيم ، وتوجيهها للفنون . ولقد كانت الحياة العائلية التي نشأ فيها توفيق مطبوعة بالطابع التركي الارستقراطي غير أنها كانت متقلقلة ، نتيجة للصراع القائم بين الطبيعة الأولى التي ركب عليها والده ، والحياة المدنية التي دلف إليها ، والتي كانت تلون حياته الزوجية بلون خاص

وتضطر والدته على العمل على تغليب الحياة المدنية في زوجها بماهى عليه من قوة شخصية ، وقدرة على التأثير على بعلمها ، وكان أثر هذا بليغاً على الطفل توفيق ، إذ جعله ينفر من الطابع الارستقراطى المفروض في حياة الأسرة ، والطابع التركى الذى يسمه بميمم خاص .

و لما كان نظام التربية التركى من أشد نظم التربية تضيقاً على الإنسان ونزعاته ورغباته ، وأكثرها حفظاً على المتوارث من التقاليد ، فقد كانت الوالدة تبذل كل جهدها لأن تصب الطفل توفيق في قالب يتكافأ وأغراض هذا النظام من التربية ، غير أن حيوية الطفل وطبيعته المرنة التى لا تألف إلى قالب ، ولا تركز إلى منوال كانت تجعله يقلت من بين يديها ، يساعد الطفل على هذا المحيط العائلة المتقلقل ، ولم يكن هناك من سبيل أمام الأم لتصل إلى أغراضها إلا أن تعتمد للطفل توفيق ، فتمنعه عن الاختلاط بأبناء العزبة من الأولاد الفلاحين ، فكان نتيجة ذلك أن عاش الطفل أيام الطفولة في عزلة ، فكانت الأراجاع التى تأخذ مظهر ألعاب الطفولة نتيجة لغريزة اللعب التى تفسر الطفل عليها عند أقرانه من الأطفال ، تأخذ عنده طريقاً داخلياً ، إذ تتحول لرجوع داخلية ، يحاول الطفل معها اكتشاف المحيط الذى يحيا فيه ؛ ومن الصور التى يخرج بها من معالجة الأشياء معالجة حسية بطبيعته ، كان يترك لميوله الفطرية في اللعب أن تعبت بها .

و ولقد تحوالت هذه الميول الفطرية للعب عند الطفل توفيق عن طريق منحى المعالجة الحرة للأشياء إلى تخيل بنائى وإيهام ، وفي هذا التخيل والإيهام ، كان الطفل يحد مخرجاً ومنفذاً لميوله التى سدت عليها الطرق في الحياة الواقعية ، بالنظر إلى القيود التى وضعها نظام التربية التى فرضتها والدته عليه . وكان هذا التخيل والإيهام سبباً في أن يقف الطفل توفيق في حياته عند تجاربه الناقصة في الحياة ، فيعمل على استعادة صورها ، ولا يكتفى بذلك بل يعتمد لتنظيمها من جديد على حسب قاعدة التداعى ، وكان يخرج بصور جديدة ، وهكذا كانت الألعاب التى تفسر الطفل عليها غريزة اللعب عند الإنسان ، تأخذ مظهراً من الألعاب الفكرية ، ولهذا كانت حياته ذهنية محضه في طفولته ، ولهذا أيضاً لم يكن الطفل يميل إلى الجرى والقفز كبقية أقرانه من الأطفال .

و هذا التحول بالإرجاع نحو الداخل كان بجانب الانعزال سبباً لأن يحتفظ الطفل بذاتيته سليمة الانطباع بالقالب الذى يريد أبواه حبسه فيه ، وامكن التضييق عليه ترك في نفس الطفل أثراً واضحاً هي حلة التكتم ، ولهذا كانت صراحة

ناقصة في إحدى جهاتها ، هذا إلى أن تضيق الوالدين عليه ، والوقوف أمام شخصيته ،
والحيلولة دون مدها ، كان سبباً لأن يحس الطفل توفيق بنفرة من والديه ، وتصرفاتهما
معه ، فعاش غريباً بين أبويه ، يشعر بأن هنالك شيئاً لا يستوضحه يفصل بينه وبينهما .
في هذا الوسط الخالق للشخصية كان الطفل توفيق قد وجد لشخصيته السبيل
للتفتح والامتداد ، ولكن عن الطريق الداخلي ، وكان يقترن تفتح شخصيته
وامتدادها نحو الداخل عنده بموقف عداوة ضد رغائب الأبوين ؛ فلما تفتحت غريزة
الجنس عند الطفل وقفت عند حدود النفس ، مسوقة لذلك بطابع الوسط العائلي
الذي يكتنفه . غير أن تفتح شخصية الطفل ومد ذاتيته عن الطريق الداخلي ،
وتحول أعباءه إلى ألعاب فكرية ، وجهت الغريزة توجيهاً قوياً نحو التخيل والتفكير ،
فكان أن تعلقت نفسه بالفنون الجميلة .

* * *

من كتاب « كتب وشخصيات » المؤلف . وفي هذه الفقرات يتحدث عن
طريقة تكون العمل الفني في « الشعر » وعمل الوعي فيه ونصيب « ما وراء الوعي » :
« هل يستمد العمل الفني عناصره كلها من معين الوعي والذهن ، أم هل يستمد
عناصره كلها من « وراء الوعي » ، وينابيع الإلهام ؟ أم هل يزوج بين الوعي
وما وراء الوعي ، ويستعين بهذه القوى وتلك على السواء ؟
« للإجابة على هذه الأسئلة يجب ألا نستشير القواعد النظرية وحدها ، فهذه
القواعد قد تقودنا إلى منطق ذهني بعيد عن الواقع العملي ، إنما يجب أن نستشير
كذلك التجارب العملية التي عايناها بعض رجال الفن . فلا نقضى في الأمر ، في
غيبية عن شهوده المجرىين !

« وحين نقول : (عناصر العمل الفني) لا نعني أن هذه العناصر منفصلة ،
أو أنه يمكن البحث عن كل عنصر منها على انفراد ؛ ولا تقع في الغلطة التي وقع
فيها القدامى كما وقع فيها كثير من المحدثين ، حينما راحوا يقسمون الكلام الفني إلى
لفظ ومعنى ، ثم راحوا يتجادلون : أيهما يكون فيه الابتكار ، وبه يكون تقويم الكلام ؟
« ذلك جدل لا يؤدي إلى شيء ، فالعمل الفني كله وحدة ، لا يقوم أحد عناصرها
بذاته ولا يرى منفصلاً عن بقية العناصر .

« فإذا نحن تحدثنا عن العناصر المختلفة فذلك مجرد فرض يسهل علينا الفهم والتصور .
تلك حقيقة أود تقريرها بقوة . وعندئذ لا يصبح من الخطر أن نتحدث عن عناصر
العمل الفني المسمى بالشعر .

« كل من عانى نظم الشعر يعرف أن هناك مراحل يتم فيها هذا النظم . وسرد هذه المراحل قد يساعدنا على تبين العناصر التي تبرز في كل مرحلة منها بروتوا خاصا .
« فهناك في أول المراحل مؤثر ما يقع على الحس أو النفس ، فيسبب انفعالا على وجه من الوجوه . هذا المؤثر قد يكون حاداً مادياً ، أو حالة شعورية ، أو شيئاً ما بين هذين الطرفين المتباعدين ؛ فقد يكون منظر آتقع عليه العين ، أو صوتاً يتسرب إلى الأذن ، أو تجربة نفسية تمر بالشاعر ، أو حكاية تجربة وقعت لسواه . إلى آخر المؤثرات المادية والمعنوية التي يتعرض لها الفرد وتعرض لها الإنسانية في جميع الأزمان .
« وهناك في المرحلة الثانية استجابة لهذا المؤثر في صورة انفعال ، وهذه الاستجابة تتكيف بعوامل كثيرة : منها طبيعة المؤثر ، ومدى حساسية المتأثر به ، وطبيعة مزاجه ، وتجاربه الشعورية الماضية ، وعدد ضخم من العوامل التي تجعل كل فرد يستجيب للمؤثرات المتحدة نوعاً بطريقة مختلفة كل الاختلاف عن استجابة الأفراد الآخرين .
« هذا الانفعال الشعوري ينصرف معظمه إلى طاقة عضلية وعصبية عند غير الفنانين ، وينصرف أقله عن هذا الطريق عند رجال الفنون ، بينما معظمه ينصرف على صورة أخرى ، هي الصورة الفنية التي نسمى لو لنا منها بالشعر . فكيف يتم هذا في الشعر خاصة ؟
« إن هذا الانفعال يتبلور في صورة لفظية ، وإيقاع موسيقي ، يمتزج أحدهما بالآخر تمام الامتزاج ، ويؤديان في اتحادهما إلى كلام ذي موسيقية خاصة ، يرمز إلى الخواطر والمشاعر التي صاحبت ذلك الانفعال في النفس ، ويصور كذلك الجو الشعوري الذي عاش الانفعال فيه . وإذا نحن سمينا جانباً من هذه الخواطر والمشاعر معاني ، فإن جانباً منها لا تشملها هذه التسمية ، ولا تدل عليه ، وذلك هو جانب الجو الشعوري الذي عاشت فيه هذه المعاني ، واكتسبت منه ألوانها ، ودرجة حرارتها ومقدار اندفاعها ، ومدى ما ترمز إليه في النفس من انفعال مبهم ليست الألفاظ إلا رموزاً له ، تشير إليه ولا تعبر عنه ، إنما يعبر عنه ذلك الإيقاع الموسيقي العام ، كما تعبر عنه الألفاظ بجرسها أو بالظلال التي تلقىها ، والتي هي زائدة في الحقيقة عن معناها اللغوي الذي يفهمه الذهن منها .

« مما تقدم نستطيع أن نحدد — على وجه التقريب — عمل الوعي وما وراء الوعي في الشعر ، فنستطيع أن نقول : إن الشعر يستمد معظم مؤثراته وانفعالاته من وراء الوعي ، وأن الوعي إنما يبدأ عمله عند مرحلة النظم التي لا بد فيها من اختيار ألفاظ خاصة ، تعبر عن معاني خاصة ، وتسيقها على نحو معين ، لتنشئ وزناً معيناً . وقافية معينة .
« ولكن هذا القول لا يمتضى على إطلاقه . ففي حالات شعورية خاصة يبلغ التأثر والانفعال درجة عالية ، قد تتم عملية النظم ذاتها بلا وعي ؛ أو بلا وعي

كامل ، لأن الانفعال يستدعى الألفاظ والعبارات بطريقة شبه تلقائية . وهذه هي أجمل لحظات الشعر بلا جدال .

« ولا معنى لأن ينكر أحدهذه الحالة الواقعة لمجرد بناء نظريات منسقة ، ولدينا من التجارب العملية عند الشعراء المعاصرين ما نستطيع الارتكان إليه ، فالصنعة على النحو الذي يفسره بها بعض من كتبوا في الموضوع ، تكاد تلتفي في حالات شعورية كثيرة . وإغفال هذه الحالات لا يكون إلا مجرد انسياق وراء رأى مفعل لا يتفق مع حقائق التجارب العملية .

« ثم إن الإيقاع الموسيقي الذي يتألف جانبه الظاهري من الوزن الخاص — وهو البحر — وجانبه الباطني من جرس الألفاظ ، ومن الإيقاع الناشئ من تواليها على نحو معين ، يستقى في حالات كثيرة من وراء الوعي ، فكثيراً ما يجد الشاعر نفسه ينظم من بحر معين ، وينسق ألفاظه في تعبير معين . دون وعي كامل ، لأن هذا كله يتسق مع الحالة الشعورية للقصيدة .

« وهذا يجعلنا نعيد تقديرنا على أساس جديد لقيمة الإيقاع الموسيقي في الشعر . بوصفه جزءاً من العمل الفني يصور أجمل جانب فيه وأصدق ، وهو تصوير الجو الشعوري الذي عاش فيه الشاعر حين كان ينظم قصيدته ، ونقل القارىء أو المستمع إلى هذا الجو بعد انقضائه بعشرات السنين أو بألفها .

« ولا شك أن هذه النظرة إلى الإيقاع الموسيقي تختلف عن نظرة المدرسة العقلية في الشعر العربي ، كما تختلف عن نظرة المدرسة الأسلوبية على السواء . فالمدرسة العقلية أصغر من قيمة الإيقاع الموسيقي جملة ، في سبيل تحقيق المعاني ودقة الأداء والمدرسة الأسلوبية عنيت بحلاوة الإيقاع وسهولته أو ثخولته ، دون أن تلتقي بالها إلى التناسق بين لون الإيقاع والجو الشعوري العام للقصيدة . وهو الجو الذي يحدث أنه كان يحيط بنفس الشاعر وهو ينظمها ، والذي صاحب الانفعالات التي دفعته إلى النظم للتعبير عنها .

« ثم إن لما وراء الوعي دخلاً كذلك في اختيار الألفاظ ، فكثيراً ما يجد الشاعر الملهم كلمات وعبارات تقفز إلى منطقة الوعي في نفسه من حيث لا يدري . وقد لا يكون واعياً لمعانيها بدقة وهو ينظمها . وقد يجب بعد انتهائه من النظم وعودته إلى الحالة الشعورية العادية كيف اثالت هذه الألفاظ والعبارات عليه اثتالاً — كما يقول الجاحظ بحق — ثم يدرك فيما بعد أو لا يدرك أن لهذه الألفاظ أو لهذه العبارات ظلالاً في نفسه ، تتسق مع الجو الشعوري الذي نظم فيه قصيدته ، سواء كان هذا الجو من صنع مؤثر خارج عن إرادته ، أو بسبب استحضاره له . وحقيقة إن للوعي في الحالة الأخيرة نصيباً أوفى ، ولكن الوعي قد يقف عمله نهائياً عند استحضار الجو وتخيل المؤثر . لأن نفس الشاعر سريعة التأثر والتخيل .

حتى لتقلب المؤثرات الصناعية فيها إلى مؤثرات حقيقية في كثير من الأحيان ،
وبذلك يتحقق الصدق الفني ، ولولم يتحقق الصدق الواقعي .

« وهذا يفسر لنا عمل الشاعر في الملحمة والمسرحية والقصة ، فهو استحضار
المؤثر وتخييل للجو ، ينقلبان — في حسه — إلى مؤثر حقيقي لا إرادة له في دفعه !
« وهذه الظلال المصاحبة للألفاظ والتعبيرات كامنة فيما وراء الوعي للملابسات
خاصة بالشاعر أو خاصة بهذه الألفاظ والعبارات ذاتها . فللألفاظ أرواح ، ولكل
لفظة تاريخ ، وليست الألفاظ إلا رموزاً لملابسات شتى متشابكة فيما وراء الوعي ؛
وقد يختلف هذا بين شاعر وآخر ، ولكن تبقى اللفظة رمزاً على الظلال والمعاني
التي حملتها في تاريخها الطويل . والشاعر الملمم هو الذي يستوحى الألفاظ رموزها
العميقة ، ويستدعها في اللحظة المناسبة . وإن يكن هذا العمل يتم غالباً في غيبه
عن الوعي عند الشعراء الملممين .

« وهذه الحقيقة تجعلنا نعيد تقديرنا على أساس جديد لقيمة الألفاظ والعبارات
فترد إليها اعتبارها الذي أهدرته المدرسة العقلية والمدرسة الأسلوبية على السواء .
فالأولى كان رائدها دقة الأداء المعنوي دون نظر إلى الظلال التي تقلبها الألفاظ
بجرسها أو بتاريخها في عالم اللغة وعالم الإحساس ، مما يفسد الجو الشعري الذي تعيش
فيه القصيدة في بعض الأحيان ، ويحدث نوعاً من « الفشاز » الموسيقي أو التصويري
في السياق . والمدرسة الثانية كان مهما عدوثة اللفظ وجزالة العبارة بدون نظر إلى
هذه الملابسات التي تختلف في قصيدة عن قصيدة ، وفي حلة شعورية عن حالة ... »

* * *

وهكذا نجد من استعراض هذه النماذج أن « المنهج النفسي نما نمواً ظاهراً
في النقد المعاصر . ولكننا نلاحظ أن هناك تعويضا ورد فعل بينه وبين النقد القديم .
فقد اتجه بقوة إلى الطائفة الثانية من الأسئلة التي يثيرها المنهج النفسي . فعنى
عناية فائقة بالربط بين الأديب وأدبه ، وبيان أثر العوامل النفسية للرجل في إنتاجه
ودلالة هذا الإنتاج على نفسيته ومزاجه ، بينما أهمل أو كاد الطائفتين الأولى والثانية
اللتين عنى بهما النقد القديم ، وفيما عدا النموذج الأخير من هذه النماذج الستة ، لا نجد
عناية بتحليل نشأة العمل الأدبي ، والعلاقة بين الشعور والتعبير وطريقة ظهور العمل في
الوجود . وهذا الجانب قليل إلى اليوم في مباحثنا النقدية ، ولذلك عتينا في الفصول
الأولى من هذا الكتاب به . وهو ينال عناية كبرى من مدرسة التحليل النفسي بصفة خاصة .
والآن لعلنا أوضحنا هذا المنهج بما ضربنا عليه من أمثلة ، وبما عرضناه من
نماذج في النقد القديم والنقد الحديث .

المنهج المتكامل

إذا كنا قد آثرنا « المنهج الفني » - وهو في حقيقته متكامل من منهجين أو ثلاثة : المنهج التأثري ، والمنهج التقريري ، والمنهج الذوقي ، أو الجمالي - فإنما آثرناه لأنه أقرب المناهج إلى طبيعة العمل الأدبي ، ولـكـنـنا لم نقصد أن يكون هو المنهج المفرد . فالملاحظة النفسية عنصر هام فيه . والملاحظة التاريخية ضرورية في بعض مناحيه .

والمناهج بصفة عامة في النقد تصلح وتفيد حين تتخذ مزارات ومعالم ، ولكنها تفسد وتضر إذا جعلت قيوداً وحدوداً . شأنها في هذا الشأن والمدارس ، في الأدب ذاته ، فكل قالب محدود هو قيد للإبداع ، وقد يصنع القلب لتضبط به النماذج المصنوعة ، لا لتصب فيه النماذج وتصاغ ؟

ولحسن الحظ أن النقد العربي الحديث سلك في أحيان كثيرة طريق « المنهج المتكامل » ، الذي يجمع هذه المناهج جميعاً . ونرى أمثلة لهذا في كتابي الدكتور طه حسين عن المعري ، وفي كتيبه عن المتنبى وحديث الأربعماء ، ومن حديث الشعر والنثر ، و« شوقي وحافظ » كما ترى أمثلة في كتب الأستاذ العقاد عن « ابن الرومي » و« شاعر الغزل » و« جميل بثينة » ، و« شعراء مصر وبيئاتهم في الجليل الماضي » . وقد سلكنا هذا الطريق نفسه في الفصول الأولى من هذا الكتاب ، وكذلك في كتابي « التصوير الفني في القرآن » ، و« كتب وشخصيات » إلى حد كبير .

إن المنهج المتكامل لا يعد النتاج الفني إفراداً للبيئة العامة ولا يحتم عليه كذلك أن يحصر نفسه في مطالب جيل من الناس محدود . فالفرد في عصر من العصور قد يعبر عن أشواق إنسانية للجنس البشري كله ، ولمشكلات هذا الجنس الخالدة التي لا تتعلق بوضع اجتماعي قائم أو مطلوب ، وإنما تتعلق بوقف الإنسانية كلها من هذا الكون ومشكلاته الخالدة ، كالغيب والقدر وأشواق الكمال اللدنية الكامنة في الفطرة البشرية ... وهذه وأمثالها لا تتعلق بزمان ولا بيئة ، ولا عوامل تاريخية . بقدر ما تتعلق بطبيعة الفرد وتأثراته الذاتية . والعصر الواحد ينبغ فيه الكثيرون في البيئة الواحدة ، ولكل منهم طابع خاص واتجاه خاص وعالم خاص . ولم يكن ابن الرومي يعبر عن ذاته بحسب ، إنما كان يعبر عن موقف إنساني غير مقيد بعصر من العصور وهو يقول :

ألا من يريني غايبي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب

فهي مشكلة المجهول التي وقفت أمامها البشرية منذ خلقتها وستبقى واقفة أمامها أبدا. كذلك كان يقف الخيام يدق هذا الباب المغلق أمام البشرية، فلا يفتح له، فيوقع أوجع الحانه وأخذها في عالم الفن والحياة، وهو يرى الناس يأتون من حيث لا يدرون، ويندهبون إلى حيث لا يدرون، لا يستشارون في مجيء ولا يستشارون في خروج، ولا يعلمون ماذا يكون في اللحظة التالية، ولا كيف يكونون:

في سبيل الأسرار والأناز

ذات يوم حلقت تحليق بازي

في سماء المعنى الخفي المجازي

ولحيني، لم ألق في الأفلاك

لى قريناً في الفهم والإدراك

عدت بالسر بعدما اجتزت ذلك الـ

باب مثلي لما طرقت البابا ا

كل عمري كالماء في الأنهار

أو كريح حيرانة في الصحارى

ومسائي متى تصبح نهاري

وليوم مذ بان لست أراه

وليوم لعنى ألقاه

لم أسمها حمل الهموم وعمري

لسوى اليوم ما حسبت حسابا

ما برأني أقدمت هندي الديارا

وسأضطر للرحيل اضطرارا

واختياري إن استطعت اختيارا،

بنت كرم صهباء تجلو الهموما

في حياة ملأى أسى وغموما؛

فأدرها سلاقة واسقنيها

نعمة فالوجود كان مصابا(١)

(١) « رباعيات الخيام » ترجمة البستاني .

وكذلك وقف المعرى وقفته الإنسانية الخالدة أمام قبر الإنسان ، وكأنما
تجمع في حسه كل ماضى الإنسانية وكل مستقبلها ، وهي تتضمن وتزاحم وتنطوي
في حفرة ، في نهاية المطاف :

صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد
خنف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد
رب قبر قد صار قبراً مراراً ضاحك من تزاحم الأضداد

ومثل تلك الأشواق والآلام ليست خاصة بعصر ولا خاصة ببيئة . إنما هي
أشواق البشر ، وآلام البشر من ناحية موقف البشر من الوجود والحياة . وقد
يكون في الصورة التي تبدو فيها تلك الأشواق والآلام آثار للبيئة ولكن هذا لا يخرجها
عن كونها أشواقاً وآلاماً للجنس الإنساني .

والمنهج المتكامل لا يأخذ النتاج الأدبي بوصفه إفرازاً سيكولوجياً محدد البواعث ،
معروف العلال . فالنفس كما قلنا أوسع كثيراً من « علم النفس » ورواسبها
واستجاباتها قد تكون أعمق من هذا الفرد ، على فرض أننا وصلنا إلى استكناه
جميع البواعث الشخصية في نفس الفنان .

المنهج المتكامل يتعامل مع « العمل النفسى » ذاته ، غير مغفل علاقته بنفسه
قائله ، ولا تأثرات قائله بالبيئة . ولكنه يحتفظ للعمل النفسى بقيمه الفنية ، المطلقة
غير مقيدة بدوافع الهيمنة وحاجاتها المحلية . ويحتفظ لصاحبه بشخصيته الفردية ،
غير ضائعة في غمار الجماعة ولا الظروف . ويحتفظ للدوائر العامة بأثرها في التوجيه
والتلوين لا في خلق الموهبة ولا في طبيعة إحساسها بالحياة .

وبذلك يصبح المنهج تشخيصاً ووصفاً للعمل الأدبي بعد وجوده ، لا قالباً
تصب فيه الأعمال الأدبية ، ويفسر العمل الأدبي على الانصباب فيه !
وهكذا تنتهى إلى القيمة الأساسية لهذا المنهج في النقد ، وهي أنه يتناول
العمل الأدبي من جميع زواياه ، ويتناول صاحبه كذلك ، بجانب البيئة والتاريخ
وأنه لا يغفل القيم الفنية الخالصة ، ولا يفرقها في غمار البحوث التاريخية ، أو
الدراسات النفسية ، وأنه يجعلنا نعيش في جو الأدب الخاص ، دون أن ننسى مع
هذا أنه أحد مظاهر النشاط النفسى ، وأحد مظاهر المجتمع التاريخية — إلى حد
كبير أو صغير .

وهذا هو الوصف الصحيح المتكامل للفنون والآداب .

مراجع البحث

وردت هذه المراجع ، في مواضع الاستشهاد بها أو الاقتباس منها .
ولكن الكثرة السكثيرة من هذه المراجع ، إنما استفدت بها في نقل نصوص
منها للاستشهاد . أو لبيان منهجها وطريقتها ، عند الكلام على مناهج النقد الأدبي .
وفي هذا المجال كانت استفادتي بها .

أما المباحث التي أعانتني في توجيه هذا البحث فهي :

١ - قواعد النقد الأدبي : تأليف « لاسل ابركرومي » ، وترجمة الدكتور
عوض محمد .

٢ - فنون الأدب : تأليف « ه . ب . تشارلتن » ، وتعريب الأستاذ زكي
نجيب محمود .

٣ - منهج البحث في الأدب : تأليف « لانسون » ، وترجمة الدكتور محمد مندور

٤ - تاريخ النقد عند العرب : للرحوم الأستاذ طه ابراهيم

٥ - « بعض التيارات الفكرية التي أثرت في دراسات الأدب » : بحث
مستخرج من مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية المجلد الأول سنة ١٩٤٣
للدكتور محمد خلف الله .

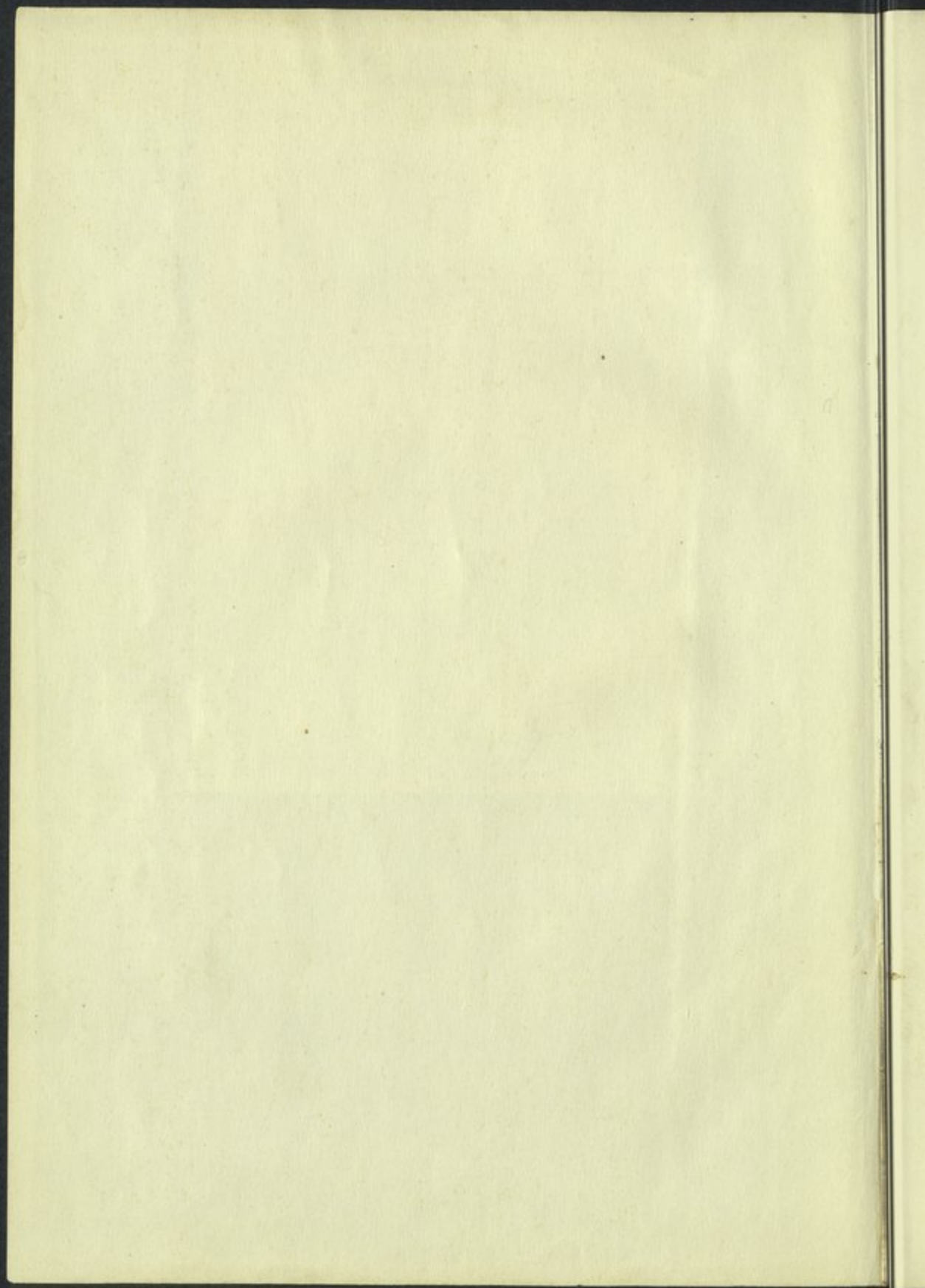
٦ - « نظرية عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة » : بحث مستخرج من
مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية المجلد الثاني سنة ١٩٤٤ للدكتور محمد خلف الله

٧ - مقدمة « همزات الشياطين » ، للأستاذ عبد الحميد جوده السحار .

المؤلف

فهرس

صفحة	
٣	إهداء
٤	مقدمة
٧	العمل الأدبي
١٩	القيم الشعورية والقيم التعبيرية في العمل الأدبي
٢٠	القيم الشعورية
٢٢	القيم التعبيرية
٥٣	غنون العمل الأدبي
٥٤	الشعر
٧٥	القصة والأقصوصة
٨٥	التشيلية
٩٠	الترجمة والسيرة
٩٤	الحاظر ، والمقالة والبحث
٩٨	قواعد النقد الأدبي بين الفلسفة والعلم
١٠٨	مناهج النقد الأدبي
١١١	المنهج الفني
١٤١	المنهج التاريخي
١٧٩	المنهج النفسي
٢٢٠	المنهج التكاملي
٢٢٣	مراجع البحث

قطب: سيد
النقد الادبي: اصوله ومناهجه

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01031103

AMERICAN
UNIVERSITY OF BEIRUT

1A