

المنهج النفسي في النقد العربي بين حرفية التطبيق ونقد الحرفية
*The psychological method in arabic criticism between
 the literal application and the criticism of literalism*

محمد مزيلط *

تاريخ النشر: 2021 / 03 / 30	تاريخ القبول: 2020 / 12 / 03	تاريخ الإرسال: 2020/07/ 26
-----------------------------	------------------------------	----------------------------

الملخص:

يُنَاقِشُ هذا البحثُ مسألةَ المُتَأَفِّفَةِ النَّقْدِيَّةِ معَ العَرَبِ، من جِلالِ اعْتِمَادِ المُنْهَجِ النَّفْسِيِّ نَمُودَجًا. وتكمنُ أهميَّتهُ في مُحَاوَلَتِهِ تَقْدِيمِ صُورَةٍ عَنِ التَّبَايُنِ الحَاصِلِ بَيْنَ النُّقَادِ العَرَبِ في تَطْبِيقِهِ، فَقَدْ تَمَثَّلَ بَعْضُهُم بِآيَاتِهِ الإِجْرَائِيَّةِ في دِرَاسَاتِهِم، لَكِن دُونَ مَا مُرَاعَاةَ لِحُصُوصِيَّاتِ النُّصُوصِ الَّتِي يَشْتَغِلُونَ عَلَيْهَا، وَلَا التَّأْوِيلَاتِ المُمَكِّنَةِ الَّتِي تَحْتَمِلُهَا، مِمَّا أَوْقَعَهُم في مَطَبَّاتٍ مَنَهْجِيَّةٍ عَوِيصَةٍ، عَمِلَ آخَرُونَ عَلَى تَجَاوُزِهَا.

وَلَا يَنْحَصِرُ البَحْثُ في مُجَرَّدِ عَرْضِ التَّمْفِصِلِ الحَاصِلِ في التَّجَارِبِ؛ وَإِنَّمَا يَسْعَى لِلإِجَابَةِ عَنِ الأَسْبَابِ الكَامِنَةِ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَبَيَانِ الإِشْكَالِيَّاتِ المُتَرْتِبَةِ عَنِ المَوْضُوعِ.

الكلمات المفتاحية: المنهج، النظرية، العقد، اللاشعور، التحليل.

المؤلف المرسل: محمد مزيلط
 mezilmed1@gmail.com

* جامعة ابن خلدون/ تيارت mezilmed1@gmail.com

Abstract:

This research will discuss the issue of acculturation with occidental criticism focusing on the psychological method as a sample. It is important for its attempt to provide an image about the differences between Arabic critic in applying it; some had really assimilated its procedural mechanisms in their studies, however they had not considered the specific aspects of texts they analyse, nor the possible interpretation those texts may provide. As a result they found themselves in front of serious methodical problems that others had worked to overpass.

the research is not limited to expose the dislocation underlying experiences, but will try also to unveil the factors and the problems generated by this issue.

Key words: Method, theory, complexes, subconsciousness, analysis.

*** **

مقدمة:

شَهِدَ النَّقْدُ الأَدَبِيَّ العَرَبِيَّ دِينَامِيَّةً مُنْقَطَعَةً النَّظِيرِ ابْتِدَاءً مِنْ أَوَاسِطِ القَرْنِ العَشرِينَ إِلَى غَايَةِ اليَوْمِ، وَيمكُنُ تَلَمُّسُ مَعَالِمِهَا فِي مُسْتَوِيَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ. وَهُوَ مَا يَسْتَدْعِي مُتَابَعَةً نَقْدِيَّةً لَهَا، وَتَنَدَرُجُ هَذِهِ الوَرَقَةُ العِلْمِيَّةُ فِي السِّيَاقِ بِالدَّاتِ، وَتَسْعَى إِلَى تَسْلِيْطِ الضَّوِّءِ عَلَى وَاقِعِ النَّقْدِ العَرَبِيِّ التَّطْبِيقِيِّ عِبْرَ بَعْضِ التَّجَارِبِ، وَتَسْتَهْدِفُ مَسْأَلَةَ المَوَاءَمَةِ بَيْنَ النَّصِّ الأَدَبِيِّ وَنَقْدِهِ. أَيْ بَيْنَ النَّصِّ الأَدَبِيِّ وَالمُقَارِبَاتِ التَّطْبِيقِيَّةِ لَهُ. فَهَلْ بَقِيَتْ تِلْكَ التَّجَارِبُ أُسْبِرَةَ الأَطْرِ النَّظْرِيَّةِ لِلْمُنَاحِجِ المَسْتَعَارَةِ؟ وَإِلَى أَيِّ حِدِّ تَمَكَّنَتْ مِنَ النَّأْيِ بِنَفْسِهَا عَنِ ذَلِكَ؟ وَمُطَاوَعَةُ المُنْهَجِ بِمَا تُمْلِيهِ حَقِيقَةُ النَّصِّ وَخُصُوصِيَّاتِهِ .

مِنْ غَيْرِ اليَسِيرِ الإِجَابَةِ عَنِ الإِشْكَالِيَّاتِ السَّابِقَةِ: دُونَمَا اخْتِيَارِ لِمُنْهَجٍ كَنُموذَجٍ؛ نَظْرًا لِاتِّسَاعِ أَفْقِ المُنْجَزِ النَّقْدِيِّ التَّطْبِيقِيِّ العَرَبِيِّ، وَلِذَا سَتُخْتَارُ بَعْضُ القِرَاءَاتِ عَلَى سَبِيلِ

المنهج النَّفْسِيُّ فِي النَّقْدِ الْعَرَبِيِّ بَيْنَ حَرْفِيَّةِ التَّطْبِيقِ وَنَقْدِ الْحَرْفِيَّةِ

التَّمثِيلِ لَا الْحَصْرِ، وَيَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِالْمُقَارِبَاتِ النَّفْسِيَّةِ. لَعَلَّهَا تُقَدِّمُ حَقَائِقَ عَنِ التَّمْفِصُلِيِّينَ
الَّذِينَ تَتَمَحَوَّرُ عَلَيْهِمَا إِشْكَالِيَّةُ الْبَحْثِ.

1. حرفية التطبيق:

يُمْكِنُ لِلقَارِيِّ الْمُتَمَعِّنِ فِي المُنْجَزِ التَّطْبِيقِيِّ للقَرَاءَاتِ النَّفْسِيَّةِ العَرَبِيَّةِ أَنْ يَتَبَيَّنَ التَّمْضُيْلِينَ اللَّذِينَ طَرَحَهُمَا البَحْثُ فِي إِشكَالِيَّتِهِ. كَمَا أَنَّ مُعْظَمَ القَرَاءَاتِ النَّقْدِيَّةِ العَرَبِيَّةِ لَا تَكَادُ تَخْرُجُ عَنْهَا إِلَّا بِمَا. وَيَعُدُّو التَّمْضُيْلَ الأَوَّلُ؛ أَي حَرْفِيَّةَ التَّطْبِيقِ إِشكَالِيَّةً مُسْتَعصِيَّةً، تُضَافُ إِلَى إِشكَالِيَّاتٍ أُخْرَى لَا نَقْلُ اسْتَعصَاءَ عَنْهَا.

وقد اسْتَحْضَرَ البَحْثُ جُهُودَ "عباس محمود العقاد" فِي التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ كَنَمُودَجٍ عَن حَرْفِيَّةِ التَّطْبِيقِ، وَالسَّقُوطِ فِي مَزَالِقِ الدُّوْغَمَائِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ. وَخَاصَّةً فِي دِرَاسَتِهِ "الأبي نؤاس"، وَ"ابن الرومي". وَالحَقُّ أَنَّ التَّصْنِيفَ المَذْكُورَ لَا يَعُدُّ تَجَنُّبًا مَن قَبِلَ البَحْثَ عَلَى تَجْرِبَةِ النَّاقِدِ؛ بَقَدْرِ مَا هُوَ بَيَّانٌ لِحَقِيقَةٍ تَوَصَّلَتْ إِلَيْهَا بِحُوثٍ سَابِقَةً حَوْلَهُ، فَقد أَشَارَتْ إِلَى الهَفَوَاتِ المُنْهَجِيَّةِ الَّتِي وَقَعَ "العقاد" فِيهَا، فَضلاً عَن "التَّوْبِي" فِي تَطْبِيقِهَا لِلْمَنْهَجِ النَّفْسِيِّ عَلَى شُعْرَاءِ عَرَبٍ. وَفِي المَقَابِلِ أُخْتِيرَتْ تَجْرِبَةُ "جورج طرابيشي" النَّقْدِيَّةَ لِتَمَثِيلِ الجُهُودِ الَّتِي تَصَدَّتْ لِنفْدِ الحَرْفِيَّةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا "العقاد" وَغَيْرُهُ، إِذْ أُعْرِبَ فِي تَجْرِبَتِهِ تَلَكَ عَن رَفْضِهِ القَاطِعِ لِلنَّمَاذِجِ وَالنَّتَائِجِ الجَاهِرَةِ سَلْفاً قَبْلَ أَيِّ تَحْلِيلٍ، فَقدَ وَظَّفَ "طرابيشي" المَنْهَجَ نَفْسَهُ عَلَى بَعْضِ النُّصُوصِ الرِّوَائِيَّةِ، لَكِنِ عَلَى نَحْوِ مُعَايِرٍ، أَي بِالاسْتِجَابَةِ إِلَى المُمْكَنَاتِ القِرَائِيَّةِ الَّتِي يُنِيحُهَا النَّصُّ الرِّوَائِيُّ؛ لَا إِلَى مَا يُمْلِيهِ الأَنَمُودَجُ النَّظَرِيُّ الجَاهِرُ، أَو الفَرَضِيَّةُ السَّابِقَةُ لِكُلِّ تَحْلِيلٍ.

وَالحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الدُّوْغَمَائِيَّةَ وَالحَرْفِيَّةَ فِي اعْتِمَادِ التَّطْبِيقَاتِ النَّظَرِيَّةِ جَعَلَ التَّطْبِيقَ النَّقْدِيَّ أَقْرَبَ إِلَى الخِطَابِ التَّرْوِيجِيِّ لِاتِّجَاهِ بَعِينِهِ مِنْهُ إِلَى التَّحْلِيلِ النَّصِّيِّ. وَالسِّرُّ فِي المَشْكِلةِ لَا يَعُودُ إِلَى طَبِيعَةِ النَّصِّ وَلَا النَّاقِدِ وَحَدُّهُ؛ بِقَدْرِ مَا يَعُودُ إِلَى التَّرْوَعِ القَبْلِيِّ، حَيْثُ أَخَذَ طَابِعَ الافْتِرَاضَاتِ المُسَبِّقَةَ مَعَ المَنَاهِجِ وَالنَّظَرِيَّاتِ النَّقْدِيَّةِ السِّيَاقِيَّةِ، أَمَّا مَعَ المَنَاهِجِ النَّسَقِيَّةِ فَقدَ أَخَذَ شَكْلاً مُخْتَلِفاً عَن سَابِقِهِ، فَحْتَمِيَّةُ الفَرَضِيَّاتِ تَمَثَّلَتْ فِي تَلَكَ

النَّمَاذِجَ التَّحْلِيلِيَّةَ وَالْمَشَارِعَ الْمُنْهَجِيَّةَ الَّتِي قَدَّمَهَا الشَّكْلَانِيُونُ الرَّؤْسُ، وَالْبِنَوِيُّونَ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، بَدَأًا مِنْ: "فِلَادِيمِير بَرُوب" فِي أُنْمُودَجِهِ الْوِظَائِفِي، وَ"كَلُود بَرِيْمُون" فِي مَنطِقِ الْحَكْمِيِّ، وَ"جِيرَار جِينِيْت" فِي مَقُولَاتِهِ الْبِنَوِيَّةِ الْخَمْسَ فِي تَحْلِيلِ الْخَطَابِ السَّرْدِيِّ. وَالْوَاقِعُ أَنَّ فِي «الاسْتِكَانَةَ إِلَى الْخَطَاطَاتِ الْجَاهِزَةِ إِفْقَارًا لِلنَّصِّ. فَالْنَّصُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَنْ يَقُولَ إِلَّا بِمَا تَسْمَحُ بِهِ هَذِهِ الْخَطَاطَةُ. وَمَعْنَاهُ، بِعِبَارَةٍ أُخْرَى، أَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ فِي النَّصِّ، بَلْ فِي الْحَقَائِقِ الثَّابِتَةِ دَاخِلِ الْخَطَاطَةِ»¹. فَأَحَادِيثُ النَّمُودَجِ لَنْ تُفْضِي فِي الْأَخِيرِ إِلَّا إِلَى أَحَادِيثِ الْمَعْنَى، وَإِلَى الرَّتَابَةِ فِي طَرَائِقِ تَحْلِيلِ النَّصُوصِ الْمَخْتَلِفَةِ. وَقَرَضَ أُنْمُودَجِ تَحْلِيلِيٍّ سَابِقٍ عَلَى النَّصِّ أَشْبَهَ إِلَى حَدِّ بَعِيدٍ بِمَنْ يَضَعُ عَرَبِيَّتَهُ أَمَامَ حِصَانِهِ.

وَيَطْرُقُ التَّطْبِيقُ الْمُنْهَجِيُّ إِشْكَالِيَّاتٍ، مِنْهَا: إِشْكَالِيَّةُ تَعَالِي الْمُنْهَجِ la transcendance de la méthode. فَهَلِ الْمُنْهَجُ مُتَعَالٍ عَلَى الْخَطَابِ الْأَدْبِيِّ؟ وَعَلَى نَحْوِ بَقِي فِيهِ صَالِحًا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؟ وَهَلِ الْمَوْضُوعِيَّةُ الْمُنْهَجِيَّةُ مُسَوِّغٌ كَافٍ لِإِخْضَاعِ النَّصِّ الْأَدْبِيِّ لِأَدْوَاتٍ مُخَالَفَةٍ لِطَبِئَتِهِ؟

لَعَلَّ الْوَاقِعَ يُخَالَفُ فِكْرَةَ التَّعَالِي وَالْمَوْضُوعِيَّةِ، وَلَا يَصْدِقُفَهُمَا، فَأَقُولُ النَّظَرِيَّاتِ وَالْمُنَاهِجِ دَلِيلٌ كَافٍ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِيَّةِ تَعَالِي الْمُنْهَجِ. وَهُوَ مَا يُؤَكِّدُهُ "إِدْوَارْدُ سَعِيدٌ"، فَالنَّظَرِيَّةُ «لَا يُمْكِنُ أَبَدًا، أَنَّ تَكُونَ تَامَةً أَوْ كَامِلَةً، مِثْلَمَا أَنَّ اِهْتِمَامَ الْمَرْءِ فِي الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ لَا تَسْتَنْضِبُهُ أَبَدًا الصُّورَ الزَائِفَةَ، وَالنَّمَاذِجَ أَوْ التَّجْرِيدَاتِ الْمُسْتَخْلَصَةَ مِنْهَا»². وَالْأَمْرُ نَفْسُهُ يَنْسَجِبُ عَلَى الْخَطَابِ الْأَدْبِيِّ، فَلَا يُمَكِّنُ أَنَّ تَسْتَنْضِبُهُ الْقِرَاءَةُ النَّقْدِيَّةُ الْوَاحِدَةَ. «فَالنَّصُّ الْأَدْبِيُّ لَا يَكُونُ لَهُ مَعْنَى وَاحِدٌ لَا زَمَانِي، بَعِيْثَ يُمْكِنُهُ تَفْسِيرُهُ مَوْضُوعِيًّا أَوْ إِخْضَاعَهُ لِقَوَاعِدِ قِيَاسِيَّةٍ فَمِثْلُ هَذَا التَّصَوُّرِ يَرَى عَمَلِيَّةَ فَهْمٍ وَتَفْسِيرِ النَّصِّ عَلَى أَنَّهَا إِعَادَةُ إِنتَاجِ فُوتُوغْرَافِيٍّ لِمَعْنَى النَّصِّ، هُوَ وَهْمٌ مِنْ أَوْهَامِ النَّزْعَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَخْلُصَ مِنْهَا الْهَرْمَنِوَيْطِيْقَا الْكَلَّاسِيْكِيَّة»³. وَقَدْ أَثَّرَتْ إِلَى جَانِبِ النَّزْعَةِ الْوَضْعِيَّةِ فِي مَنَاهِجِ النَّقْدِ الْأَدْبِيِّ الْحَدِيثِ، وَيَرَى "سَعِيدُ تَوْفِيْق" أَنَّ النَّزْعَةَ الْمَوْضُوعِيَّةَ

وَهُمْ من أوهام «الزعة العلمية - أو على الأدق الزعة التعاليمية scientism - في العلوم الإنسانية التي تريد أن تحتذي نموذج العلم الطبيعي، في حين أن العلم الطبيعي تخلى عن نمودجه الموضوعي الذي يتوخى الموضوعية المطلقة واليقين»⁴.

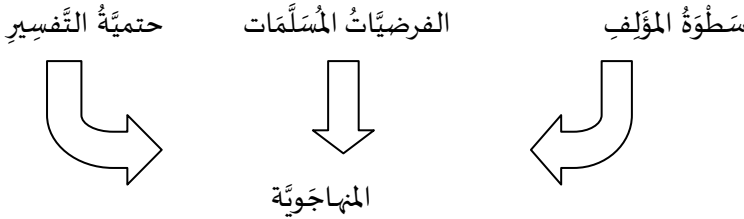
وحاول كلُّ من "هيدجر" وتلميذه "غادامير" تجاوز الهرمنيوطيقا الكلاسيكيّة، فضلاً عن رفض فكرة القواعد المنهجية الصارمة المفضية إلى الحقيقة، فقد عمل "غادامير" في (الحقيقة والمنهج) «أن يبين لنا من خلال هذا المنحى المعرفي أن هناك الكثير مما يمكن أن نعرفه عن طريق لآخر غير المنهج»⁵. فالنص لا يدرك كنهه بقواعد منهجية تُسقط عليه دونما مراعاة لطبيعته.

والواقع أنّ البحث لا يريد أن يعمط جهود العقاد، و"النويبي"، و"عز الدين إسماعيل"، أو كلُّ الجهود التي جاءت في سياق فتح التطبيق النقدي على الحُقول المُجاورة للأدب، والإفادة من مُنجزاتها، فممنهج التحليل النفسي الذي ينبني على الغوص في عوالم اللاشعور للذات الكاتبة؛ لبيان مكنونات النصّ الأدبي، ولا نُنكرُ فاعليته، ولكن هناك ضرورةٌ ابستيميّة، تُفرض الكشْفَ عن الهنات التي تترتب عن تعميمه.

إنّ الهنات التي سقطت فيها التحليل النفسي للأدب لم تظهر مع امتداداته العربيّة فحسب؛ بل في أصوله الغربيّة؛ لأنّ رائده: "سيغموند فرويد" sigmund freud لم يكن في مأمّن من الانتقادات حتّى من أقرب تلامذته وأصدقائه على غرار "كارل غوستاف يونغ"، وبوجه خاصّ في دراساته التطبيقية ل"هاملت"، و"غراديفا"، وشخصيات "دوستوفسكي". وقد اعتمد العقادُ ومن هذا حذوه من النقاد المنهج النفسي في نسخته الغربيّة، لكن مع نُصوص عربيّة "لأبي نواس"، و"ابن الرومي"، لكنهم لم يكونوا في مسعاهم التّطبيقي ذلك بمنأى عن مطبات سيعملُ البحثُ على بيانها.

1.1. إشكالية المنهاجويّة:

يبدو أن تلك المطبّات ناتجة عن ثلاثة مداخل تُفضي جميعها إلى إشكالية مشتركة تتمثل في: المنهاجوية، وتعدّ هذه الإشكالية بمثابة السند الذي يرتكز عليه البحث في البرهنة على وقوع بعض التجارب النقدية العربية في فخّ الدوغمائية النظرية، وحرفيّة التطبيق، ويُمكن توضيحها من خلال المخطّط التالي:

من المعروف عن المنهج في أبسط تعريفاته أنه: الطريقُ المعتمدُ من أجل الوصول إلى حقيقة ظاهرة ما؛ أي أنه وسيلة من أجل غاية محدّدة، لكن مع إشكالية المنهاجوية «يؤتى بالمنهج للاستدلال على صحة فروضه، وكمال قواعده، فيكون غاية لذاته»⁶، أو البرهنة على صحة التّصوراتِ النظرية التي تشكّل قاعدته الإبتيمية، ومن ثمة يُفرغُ المنهجُ من جُوهريه، ويغدو مجرد إطار شكلي يُسقطُ على النَّصِّ، ويُكرهُ عليه.

وتقريباً هذا ما حصلَ مع العقّاد في تطبيقاته للمنهج النَّفْسِيِّ على شخصيّة: "أبي نواس"، و"ابن الرومي"، وقبّله، مع رائد الاتجاه: "سيغموند فرويد" في تحليلاته للأعمالِ الفنيّة. وفي وضع كهذا، تستعصي مهمّةُ المواءمة بين النَّصِّ الأدبي والمنوالِ المنهجيّ الكفيل بتحليله. ويطراً «تغيير جذري في نوعية العلاقة المقامة بين المنهج، من حيث هو أداة، بالموضوع، من حيث هو غاية وهدف، لأن طبيعة بحث غايته التدليل على كفاية منهج ما الإجرائية»⁷. ويبدو أنّ التّطبيق المنهجيّ إذا ما تمّ على النحو المذكور لن يقودَ إلاّ لأكثر من اغترابٍ، سواء للموضوع (النّص)، إذ لا يمكن أن نُحمله تأويلاتٍ لا يقبلها، أو

الذات (النَّاقِد)، حيثُ يخضع لِحتمياتٍ وتأويلاتٍ جاهزةٍ سَلَفًا، أو حتَّى بالنسبةِ للأداة (المنهج). بفعل الإكراهِ المُمارَسِ عليه.

إنَّ تَغْيِيرَ العِلاقَةِ بينِ المَنهجِ والنَّصِّ على نَحْوِ مَعكُوسٍ، يُؤدِّي إلى مَزالِقٍ منهجيةٍ، بحيثُ تُفْضِي المَهاجَويَّةُ في نِهايَةِ المَطافِ إلى أَدلِجَةِ المُمَارَسَةِ النَّقديَّةِ، وَيَعْدُو الرِّهانُ لدى النُّقادِ في الدِّفاعِ عن خِياراتِهِم المَنهجيةِ على حِسابِ التَّحليلِ النَّصِّيِّ. هو ما يُدركُ من مَوقِفِ "عزِّ الدِّينِ إِسماعيل" « إنَّ أُسسَ دراسَتِي للأعمالِ الأدبيةِ التي عَرَضتْ لَهَا كانتِ دائِماً مُستَمَدَّةً من حَقائِقِ عِلْمِ النَفْسِ التَّحليليِّ وربما أثيرَ الشكِّ هنا أو هناك في قيمةِ هذه الحَقائِقِ ومدى صِدقِها، لكنني اتَّخَذتُ مَعياراً لِهَذَا الصِّدقِ نِجَاحَ هذه الحَقائِقِ في تَفسِيرِ العَمَلِ الأدبيِّ من كلِّ جِوانِبِهِ، وحلِّ كلِّ مُشكلاتِهِ وتناقُضاتِهِ، حتَّى إنَّهُ لَيَبْدُو لي مُتَعَذِراً فِهمَ هَذَا العَمَلِ أو ذاكِ دونَ العِتمادِ على هذه الحَقائِقِ أو تلكِ»⁸.

إنَّ الحَقائِقَ التي يَفْصِدُها "عزِّ الدِّينِ إِسماعيل" ما زلتِ مَحَطَّ جَدَلٍ ونَقاشٍ لدى بَحوثٍ عَديدةٍ، وقَبْلَ التَّفْصِيلِ، تَجَدُّرُ الإِشارَةُ إلى نَقْلَةِ نِوعِيَّةِ عَرَفِها التَّطْبِيقُ النَّقديِّ العَرَبِيِّ في العُقُودِ الأَخيرةِ، فَمَا انْفَكَ يَتَحَرَّرُ مِنَ الأَدلِجَةِ والمَذهَبِيَّةِ، والتَّقَوُّعِ داخِلِ المَنهجِ الواحِدِ. وَبَاتَ التَّرْكِيبُ المَنهجِيُّ، وانْفِتاحُ النَّقْدِ على التَّخَصُّصاتِ والمَعارِفِ أَكثَرَ مِنَ صَروْرَةٍ، وهو ما تَعكَّسُهُ بَعْضُ المِشارِيعِ النَّقديَّةِ العَرَبِيَّةِ، وَحتَّى الدِّراساتِ المُخْتلِفةِ.

2.1 مداخلُ المَهاجَويَّةِ:

بعَدمَا تَمَّ بَيانُ طَبِيعَةِ المَهاجَويَّةِ، يَتَعَيَّنُ على البَحْثِ كَشْفَ عِلَلِها، أو المِداخِلِ المُفْضِيَّةِ إِلِها، وَيَبْدُو أَنَّهُا عائِدَةٌ إلى ثَلاتَةِ مِداخِلٍ: أولاً: سَطوَةٌ المُؤَلِّفِ، ثانياً: الفَرَضِيَّاتُ المُسَلَّماتُ *des axiomes* ثالثاً: حِتمِيَّةُ التَّفْسيرِ.

ويَبْدُو أَنَّ خُضُوعَ أَيِّ تَطْبِيقٍ نَقْدِيٍّ لِمُنْطِقٍ مِداخِلٍ مِنَ المِداخِلِ المَذكُورَةِ سَيَقْرِبُهُ أَكثَرَ مِنَ المَهاجَويَّةِ، بِصَرَفِ النَّظَرِ عَنِ الاتِّجاهِ النَّقْدِيِّ، أو الخِيارِ المَنهجِيِّ الَّذِي يَسْلُكُهُ

التطبيق، أو حتى عن الناقد الذي يتبناه. ومن مساوئ الصُّدْف أن التحليل النفسي اجتمعت فيه كل تلك المداخل. وسنحاول فيما يلي التفصيل في ماهيتها وخصائصها.

1.2.1 سَطْوَةُ الْمُؤَلِّفِ:

يُرادُ بِسَطْوَةِ الْمُؤَلِّفِ: تَمَكُّنُ التَّحْلِيلِ الأَدَبِيِّ عَلَى شَخْصِيَّةِ الْمُؤَلِّفِ مُنْطَلَقًا، وَمُنْتَهَى، وَلَعَلَّهُ مَا يَشَكِّلُ أَهَمَّ مِيزَةٍ فِي مُقَابَرَةِ العُقَادِ لأَعْمَالِ: "ابن الرومي"، أو "أبي نواس"، على نَحْوِ تَمَحُّورِ فِيهِ التَّحْلِيلُ حَوْلَ شَخْصِ الشَّاعِرِينَ. إِذْ شَكَّلَ الغَايَةَ الَّتِي رَامَهَا "العقَّاد"، وَلَمْ يَجِدْ طَرِيقًا لِكَشْفِ مَا تُخْفِيهِ عَوَالِمُهُما النَّفْسِيَّةِ غَيْرَ البِيئَةِ الَّتِي عَاشَا فِيهَا، فَضلاً عَنِ شَعْرَهُمَا الَّتِي يُوَشِّرُ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. وَهُوَ مَا يَعْكِسُهُ العُنْوَانُ الَّتِي ارْتَضَاهُ العُقَّادُ لِبَحْثِهِ: "ابن الرومي حياته من شعره".

فَالكَاتِبُ يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي الفَهْمِ انْطِلاقًا مِنْ نَصِّهِ، لَكِنِ المَفارِقَةُ أَنَّ التَّحْلِيلَ النَّصِّيَ هُنَا لَا يَبْدَأُ مِنَ الدَّرَجَةِ الصِّفْرِ؛ لِأَنَّ القَارِئَ يَتَسَلَّحُ بِعُدَّةٍ إِجْرَائِيَّةٍ تَتَمَثَّلُ إِيمَانِهِ المُسَبِّقَ بِيقِينِيَّةٍ فَرَضِيَّاتِ المَنْهَجِ النَّفْسِيِّ، مِنْ عَقْدٍ، وَكَبْتٍ، وَشُدُودٍ... كَمَا لَا يَسْتَقِيمُ كُلُّ تَأْوِيلٍ بَعِيدًا العَوَالِمِ النَّفْسِيَّةِ لِصَاحِبِهِ، وَيَنْسَجِمُ الطَّرْحُ المُشَارِ إِليه مَعَ مُنْطَلِقَاتِ التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ الَّتِي أَرَسَى "سِيغْمُونْدُ فَرُود" (sigmund freud) دَعَائِمَهُ. فَحَسَبَ رَأْيِهِ، إِنَّ التَّحْلِيلَ يَبْدَأُ مِنَ النَّصِّ بِوصْفِهِ تَجَلِّيًّا مِنْ تَجَلِّيَّاتِ الأَشْعُورِ. وَأشار أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ «أَنْ يَقْبَلَ الرَّأْيَ الَّتِي يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الشَّعُورَ هُوَ أَسَاسُ الحَيَاةِ النَّفْسِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ مُضْطَرٌّ إِلَى اعْتِبَارِ الشَّعُورِ كَخَاصِيَةِ وَاحِدَةٍ لِلحَيَاةِ النَّفْسِيَّةِ وَقَدْ تَوَجَّدَ هَذِهِ الخَاصِيَةُ مَعَ الخِصَائِصِ الأُخْرَى لِلحَيَاةِ النَّفْسِيَّةِ أَوْ قَدْ لَا تَوَجَّدُ»⁹. فَأَسَاسُ التَّفْسِيرِ لِلحَيَاةِ فِي مُخْتَلَفِ تَجَلِّيَّاتِهَا عِنْدَ "فَرُود" يَكْمُنُ فِي الأَشْعُورِ.

وَاسْتَطَاعَ "فَرُود" البَرَهَنَةَ عَلَى «أَنَّ دِينَامِيَّةَ الفِعْلِ والرَّغْبَةَ المُحَرِّكَةَ تَكْمُنُ فِي الأَشْعُورِ وَليْسَ فِي الأَنَا كَمَا كَانَ يَخِيلُ لِلْمُفَكِّرِينَ سَابِقًا»¹⁰. وَيَخْتَرِزُ الأَشْعُورُ فِي طَيَّاتِهِ

المكبوتات التي يعانها الفردُ بفعلِ تعارضِ أهوائِهِ مع سُلْطَةِ الْمُجْتَمَعِ وَقِيَمِهِ، ويأخذُ أشكالاً مُخْتَلِفَةً: كالأحلام، وحتّى بفعلِ الكتابةِ. والفنان الكبير. كما يقول "شوبنهاور" «هو ذلك الذي يخلق في حالة اليقظة، ما لا يخلقه الآخرون إلا في حالة النوم»¹¹. وبالتالي، هو العصابيّ الوحيدُ الذي يستطيعُ الإفصاحَ عن رغباتِهِ الدَّفِينَةِ دُونَما اعتراضٍ من سُلْطَةِ الأعرافِ، والتقاليدِ، والنُظْمِ، وبوجهٍ عامٍّ الأنا الأعلى.

وبذلك، يَعدُّو النَّصَّ مُجَرَّدَ واسِطَةٍ، تُتِيحُ كَشْفَ مواطنِ دَفِينَةٍ، مَسْكُوتٍ عنها في حياةِ المؤلِّفِ، ممّا يَخْتَزِلُ النَّصَّ في مُجَرَّدِ وَثِيقَةٍ نَفْسِيَّةٍ، في حين «أن اهتمام الناقد بالأديب وشخصيته هو اهتمام جانبي، أو هو موظف لخدمة غرضه الأساسي وهذا إضاعة النص الأدبي من جوانبه جميعا أما الاهتمام بالشخصية فليس هو بالقطع بمجال عمل الناقد الأدبي، بل هو مجال علماء النفس وحدهم»¹².

يبدو أن الطَّرحَ السَّابِقَ على درجةٍ من المعقوليةِ، لكنه غاب عن بحوثِ "العقاد"، و"النوبي" معاً، وقد تكفي العودَةُ إلى دراستهما التَّطْبِيقِيَّةَ لِإِدْرَاكِ هذهِ الحقيقتِ ففي دراسةِ "العقاد" لابن الرومي، خَصَّصَ فَصْلاً واحداً فقط للبحثِ في الخصائصِ الفنيَّةِ لشعر "ابن الرومي"، في حين، تمحورتِ الفُصُولُ الخَمْسَةُ الأولى للبحثِ في فَلَْسَفَتِهِ، وَعَبَقْرِيَّتِهِ، وحياتِهِ، وأخبارِهِ، وَعَصْرِهِ. وبالموازاة مع ذلك، ضَيَّعَ النُّوبيُّ «الهدف من دراسته في ثنايا الاستطرادات والتشعبات فقد حاول أن يلّم بكل شيء حتى بما لم يحدث في حياة أبي نواس»¹³.

وتأسيساً على ما تقدّم، يُمكنُ القولُ إنَّ التَّمَرَكُزَ حَوْلَ ذاتِ المؤلِّفِ في قراءةِ النَّصِّ، يعدُّ عتَبَةً أُولَى للسَّقُوطِ في حَبَائِلِ المنهجِ الوَثِيقَةِ، فانصرافُ التَّحْلِيلِ التَّقْدِيميِّ عن بنيةِ النَّصِّ الأدبيِّ، أو اعتمادِ المُحايطَةِ، يَفْتَحُ المجالَ واسعاً أمامَ الأحكامِ المُتعالِيَةِ، والجَاهِزَةِ، والتي لا تَمُتُّ له بِصِلَةٍ، وهو ما سيُبرِّزُهُ المدخلانِ المتبقَّيانِ.

1.2.2 الفرضيات المسلمّات:

إنّ الفرضيّة في أدبيّات البُحوث هي «القضية التي يسلم بها العالم في أول البحث ليتخذها أصلاً يستخرج منه جملة من القضايا»¹⁴. وقد استند "فرويد" في بنائه لصرح نظرية التحليل النفسي على جملة من الفرضيات، بالاستناد إلى عينة من الأعمال الأدبيّة، وأكّدت دراسات على أنّ «غايته لم تكن يومئذ إيجاد منهج لنقد أدبي يعتمد على التحليل النفسي، بقدر ما كان يهدف إلى الإتيان بأدلة جديدة يدعم بها فرضياته»¹⁵. كما أنّ اهتمام "فرويد" و"يونغ" بالأعمال الأدبيّة، لم يكن من أجل تلك الأعمال؛ بقدر ما كان من أجل أهداف مَرَضِيَّةٍ علاجية، أو باثنولوجية في المقام الأوّل. وعلى الرّغم من ذلك، لم يمنع أتباعه من تعميم ما توصّل إليه في أبحاثه في مجالاتٍ أخرى، ولا سيما الأدب ونقده. والأغرب ممّا قُدِّم، أنّ الافتتان بالمنجز الفرويديّ امتدّ إلى الكُتّاب، بعدما كان وقفًا على النّقاد فحسب، «ويحدثنا روباك عن هذا الأثر الخطير الذي تركه فرويد في كثير من الكتب فيقول لقد طلب إلي أحد الكتاب أن أشرح له بعض الكتب النفسية إليها في عمله، فسألته وما الغرض من ذلك؟ فأجاب ببساطة حتى أنسخ في قصصي الحقائق النفسية (يعني حقائق التحليل النفسي)»¹⁶.

يَنُمُّ التّأثيرُ الفُرويديُّ على مفارقاتٍ عجيبَةٍ؛ ولذلك أُخْتِيرَ لها عُنْوَانٌ لا يقلُّ مُفَارَقَةً عنها، في مُرَكَّبٍ وصفيٍّ، حيثُ أُسِنِدَتِ البداهةُ -وهي القَضِيَّةُ الصّادِقَةُ في ذاتِها- للفرضيّة، وهي الفِكرَةُ المُعْتَوَرةُ لِبُرْهَانٍ يُوكِّدُهَا. كما يَنْطَوِي العُنْوَانُ المُفَارِقُ على مُفَارَقَاتٍ مَبْرُتِ التّطَبِيقِ النّقديِّ في المنهجِ النّفسيِّ. فعلى الرّغم من الانتقادات التي وُجِّهَت له، إلا أنّ ذلك لم يكن مدعاةً لبُغْضِ النّقادِ العربِ إلى التّعاطي بِحَدَرٍ في اعتمادهم له في تحليل النّصّوَصِ، على نحوٍ تحوّلت معه الفرضياتُ إلى يقينيّاتٍ، تُشْبِهُ الآليات الإجراءيّة المُعتمَدة في التّحليل.

وَيُمْكِنُ التَّمَثِيلُ عَلَى مَا قُدِّمَ بِالزَّرْجِسِيَّةِ، وَيَقُولُ "العقّاد" فِي شَأْنِهَا: «وإنما تفسر آفات أبي نواس جميعا ظاهرة نفسية أخرى هي الزرجسية التي جعلناها عنوانا لهذا الفصل، وفيها تفسير آفته الكبرى وتفسير الآفات الصغرى التي تتفرع على جوانبها»¹⁷.

ومن هنا، راح "العقّاد" يبحثُ عمّا يؤكِّدُ صحّةَ الافتراضِ، ونتيجة لذلك جاءت دراسته «بتأويلات تلقائية كتعليقه للوازم، التلبيس، العرض، الارتداد من غير حجج، مقنعة والتي لا تستند في حكمها على استنطاق النتائج الفني»¹⁸. وإن أصاب من ذلك نصيباً؛ فإنما يكون لدعم الفرضية، حتى تُصبح مُتطابِقةً مع البديهية في يقينيتها، وهنا تكمنُ المنهاجوية؛ أي حين يخرجُ التحليلُ عن مقاصده؛ لخدمة غاياتٍ لم يُوضَع لأجلها أصلاً. منها: التّديل على الكفاءة المنهجية للمفاهيم الفرويدية في تحليل النصوص الأدبية، وهو ما يؤكِّده المدخلُ الأخيرُ من مداخلِ المنهاجوية.

3.2.1 حتمية التفسير:

يقترُبُ مدخلُ الحتمية من المدخلين السابقين في مسألة الفرضيات التي طرحتها. ليس من حيث صحتها فحسب؛ بل من حيث ضرورة التسليم بقايليتها أيضاً؛ واعتمادها كسبيلٍ وحيث في التحليل، ويؤكدُ "شاكر عبد الحميد" على نزعة الغرق في الأفكار الذاتية عند بعض الفلاسفة، ودعم رأيه بانتقاد "كارل غوساف يونغ" (Carl Gustav Jung) لـ سيغموند فرويد (Sigmund Freud)، و"فريدريك نيتشه" (Friedrich Wilhelm Nietzsche)، وقال في هذا الشأن إن: «نيتشه وفرويد عبرا عن الموضوعين في الحضارة الغربية القوة والجنس. لكنه شعر أيضاً أن الرجلين قد استغرقا في هذين الموضوعين الحيويين حتى سيطر عليهما وأعياهما عن موضوعات أقوى في الحياة الإنسانية»¹⁹. وخاصة مع "فرويد" إلى حدٍ أثار امتعاض تلامذته.

إنَّ مبدأَ الحتميةِ في تطبيقاتِ التَّقدِ النَّفسيِّ العربيِّ لا يَظْهَرُ من المنظورِ المُشارِ إليه أنفًا فحسب؛ أي أنَّ التَّحليلَ النَّفسيَّ طريقٌ أوحِدُ لإدراكِ حقيقةِ المبدعِ والنَّصِّ معاً؛ بل وكذلك من طريقٍ آخر، يتَّصلُ بالمطابَقةِ الحرفيةِ للتجاربِ النَّقديةِ العربيةِ لنظيرتها الغربيةِ، وهو ما لاحظهُ "عبد القادر فيدوح" على تجربةِ النَّويبيِّ، إذ قالَ في مَعْرِضِ تعليقهِ على مُحاوَلتِهِ إلصاقَ صِفَةِ الجُنُونِ بأبي نَواسٍ «وأغلبُ الظنِّ أن النَّويبيِّ في تعمده اكتشافَ هذا المرضِ إنما يرجعُ إلى محاولةِ إظهارِ شخصياتِ الأدبيةِ العالميةِ التي تدفعُ بها إلى أقصى حدودها بتطبيقها تطبيقاً حرفياً على شخصيةِ المرادِ دراستها»²⁰. كما أكَّدَ "أحمد حيدوش" أيضاً أنَّ «خطأَ النَّويبيِّ يكمنُ في اعتماده كثيراً على مقولاتِ آمنَ بها قبل دراسته لأبي نَواسٍ»²¹.

لقد أظهرتِ الشَّواهدُ مرَّةً أخرى مواطنَ لُفُصورِ تطبيقاتِ المنهجِ النَّفسيِّ في الشِّعْرِ العربيِّ، وخاصَّةً فيما يُعوَدُ إلى عَدَمِ مُلاءمةِ المنهجِ للنَّصِّ، كنتيجةِ طبيعيةِ لأدلجةِ النَّقدِ، ولعلَّ هذا ما شَفَعَ للبحثِ لِوصفها بالإكراهاتِ النَّظريةِ، والحرفيةِ؛ بالنَّظرِ إلى تقويلِ النَّصِّ ما لا يحتمله، كلُّ ذلكِ بدافعِ الإخلاصِ للأطرُوحاتِ النَّظريةِ للمنهجِ.

وتجدُرُ الإشارةُ أيضاً إلى أنَّ مُشكلةَ الحتميةِ لم تترتَّبْ عن استِعارةِ المنهجِ؛ بل تُمثِّلُ قاعدةً إبستميةً للمنهجِ النَّفسيِّ، استقاها من العلومِ الطَّبِيعيةِ، والعلومِ الدَّقِيقَةِ؛ لأنَّ رائده سعى سعياً حثيثاً من أجلِ إضفاءِ الرُّوحِ العلميَّةِ على التَّحليلِ النَّفسيِّ. وهو ما يُبرِّزُ أثرَ الفلسفةِ الوضعيةِ في مناهجِ العلومِ الإنسانيَّةِ. ولا غرابةَ بعدَ ذلكِ أن تَخَلَّصَ الدِّراساتُ النَّفسيةُ في الأدبِ إلى النَّتائجِ ذاتها.

وقد آخَذَ "حسين مروة" النَّاقدينَ على هذه الحتميةِ، ويَسْتَعْرِبُ من عَدَمِ تَقْدِيمِهَا تَفْسيراتٍ أخرى، ويقولُ في هذا الصِّددِ: «فلماذا لا يجدُ العقادُ والنَّويبيُّ تفسيراً لظاهرةِ المجاهرةِ عندَ أبي نَواسٍ ينبثقُ من العلاقاتِ الاجتماعيةِ القائمةِ في بيئةِ الشاعرِ وعصره،

أي من ظاهرة الانحلال الخلقي الشائعة يومئذ في تلك البيئة، إلى جانب ظاهرات الرياء والنفاق عند الفئات الحاكمة والأغنياء الذين كانوا يقترفون أبشع الموبقات، ويتظاهرون أنهم من حماة الأخلاق والشرائع، فيسخر بهم أبو نواس ويتحدى نفاقهم ورياءهم؟»²². فالشُّدُوذُ حسب رأي "حسين مروة" لا يُمكن أن يُفسَّرَ نفسياً فحسب؛ بل يُمكن للبيئة الاجتماعية أن تتحكَّم فيه أيضاً. وعمِلَ على البرهنة على الطَّابع المزدوج (نفسى-اجتماعي) لشُّدُوذِ "أبي نواس".

لقد تبينَ لنا ممَّا تقدَّم وجهٌ من أوجهِ عَدَمِ المواءمةِ بين المنهج والنصِّ المدروس؛ بفعلِ سِحْرِ النظريةِ الذي صرَّفَ الناقدَ عن مهمتهِ الأصيلةِ، ألا وهو البحثُ في شعريَّةِ النصِّ، وراح في مُقابلِ ذلك كلِّه، يُثبتُ الكفاءةَ الإجرائيةَ لنظريةِ التحليلِ النفسيِّ، وبالتالي استحالةِ التطبيقِ إلى دعايةٍ، وهو ما ينمُّ عن إكراهاتٍ مُورستٍ على التُّصُوصِ، ممَّا حدا ببعضِ النُّقادِ إلى التنبيةِ إلى خُطورتِها. وهو ما يبيِّنُه المبحثُ المُوالي.

2. نقدُ حرفيةِ التطبيقِ:

لا يُمكنُ تصنيفُ كلِّ التطبيقاتِ النَّقديةِ العربيَّةِ للمنهج النفسيِّ في خانةِ التطبيقِ الحرفيِّ للمنهج، ودوغمائيةِ الطَّرح، والتَّحيزِ اللاَّواعي للنَّظريةِ؛ لأنَّ علاقةَ النَّقدِ الأدبيِّ بعلمِ النَّفسِ، تَأرَّجحتْ بين خيارين: إمَّا أن يكونَ النَّقدُ «مطابقاً لعلمِ النفسِ في التطبيقِ. فالنقد هنا تحليل نفسي للأدب، أن يكون أمراً آخر مختلف يستعين فقط بأدوات التحليل النفسي لخدمة الأدب»²³، وفي الحالة الثانية يُؤمِّنُ الناقدُ مسافةً بينه وبين المنهج، وبينه وبين المُحلِّلِ النَّفسانيِّ، تكونُ له طَوْقاً من الرِّلِّ المنهجيِّ.

إنَّ الخيارَ الثاني يُظهِرُ الوعيَ الحاصلَ في النَّقدِ النفسيِّ وتطبيقاتِهِ، ليس على النَّصِّ فحسب؛ بل وعلى المنهجِ وتجربةِ الناقدِ أيضاً، وهو ما لمسناه لدى "جورج طرابيشي"، فقد أظهرَ تميُّزاً عن سابقيه. من خلالِ مستويين: نظريِّ، وآخر تطبيقيِّ.

1.2 المستوى النظري:

لقد أبان "طرايشي" عن وعي مهجّي نظريّ في رؤيته لكيفية تطبيق التحليل النفسيّ على الخطاب الأدبيّ. ولعلّ مقدّماتُ دراساته التطبيقية تحمّل على الاعتقاد بذلك، ونخصّ بالذكر كتب: الأدب من الدّاخل 1981. عقدة أوديب في الرواية العربيّة 1987. شرق وغرب رجولة وأنوثة 1988. وقد طرّح فيها مسائلَ مهمّة تتصلّ بمنهجية في تطبيق التحليل النفسيّ على الأدب على نحوٍ يتّسجّم فيه المنهج المعتمد مع النصّ.

ويمكنُ تلمّسُ معالم الوعي المنهجّي لدى "طرايشي" في أكثر من بُعدٍ. فالْبُعدُ الأوّل، يتجلّى في فهمه لحقيقة النّقد على أنه تطبيقٌ في المقام الأوّل، فالنّقد «مهما وضعت فيه من نظريات، يبقى فنا تطبيقيا. وخير تعريف بمنهج من مناهج هو في تطبيقه. فخصوبة المنهج تتحدد بالنتائج أكثر منها بالمقدمات»²⁴. يبدو أنّ رأي "طرايشي" لا يجافي الصّواب، فالمنهج تطبيقٌ في المقام الأوّل، والمنهج لا يعدو أكثر من مجموع آليات إجرائية، وهو إخراجٌ للنظرية من حيز الوجود بالقوّة إلى الوجود بالفعل، وهو جانيها العمليّ.

ويظهِرُ لنا البُعدُ الثّاني مَقَمَ "طرايشي" لحرفيّة التّطبيق، المتأتية من الاعتناق الأعمى لفرضيات النظرية دون تمحيص، ويُدكّرُ بأنّ دراسته لم تنسَ « في أي لحظة من اللحظات أنها دراسة في النقد الأدبي، لا في علم النفس وهذه ضمانه أخرى ضد اختزال النص الأدبي، فرويد، مثلا: في دراسته عن دوستوفسكي لم ير إلا العصا»²⁵. فإيمان "طرايشي" بمنهج التحليل النفسيّ، لم يمنعه من التّحفّظ على المطبّات التي وقّع فيها رائده "فرويد"، حينما جعل الجنس الموجة الأوحده للسلوك الإنسانيّ. ولذا أثار الاستفادة من جهود أخرى على غرار "كارل غوساف يونغ"، و"إريك فروم" (Erich Fromm).

أمّا البُعدُ الثّالثُ لا يقلُّ أهميّة عن سابقه في الإبانة عن الاعتراض على مهاوي المهاجوية، فقد أمسك "طرايشي" بأطراف المعادلة على نحوٍ صحيح، حينما عدّ المنهج

وسيلة، لا غاية، ويقول في هذا الشأن: «المنطلق المهجى في هذه الدراسة هو التحليل النفسي، ولكن ليكن واضحاً من الآن أن التحليل النفسي عندنا نقطة انطلاق لا نقطة وصول»²⁶. وبهذا التصور خالف الجهود التي أشار إليها البحث سابقاً، والتي إغتمدت النصّ مُطلقاً لإثبات نجاعة التحليل النفسي، فضلاً عن الفرضيات الجاهزة، المفضية إلى نتائج لا تقل جاهزية عنها، وهو ما يتنافى مع علمية البحث، والتحليل الأدبي الرصين. فالنتيجة لا يتوصل إليها إلا بعد البحث، وليست مُعطاة على نحو مُسبق ومُتعالٍ.

في حين أن البعد الرابع فرّق "طرايشي" فيه بين الناقد النفسي المُشتغل بحقل الأدب، والمحلل النفسي المحسوب على الجانب الطبيّ، وشدّد على «ألا يسقط هذا المنهج في النزعة النفسية الخالصة»²⁷. فيغدو صاحبُه محللاً نفسياً، لا ناقداً، يستعين بعلم النفس.

2.2 المستوى التطبيقي:

تعرّض "طرايشي" بالنقد لحرفية التطبيق، لكن ليس من قبيل التصورات النظرية المجردة؛ بل انطلاقاً من دراسات تطبيقية، حيث أثار إشكالية الكتابة على مقياس النقد، أو بشرط أحكامه، فالحرفية هنا لا تتعلق بفعل القراءة والنقد؛ وإنما بالكتابة، وهذه مفارقة أكبر من سابقتها، والأغرب من ذلك كُله، وقَعَت فيها قامة روائية عربية، ويتعلّق الأمر بنجيب محفوظ في رواية "السراب"، التي نعتها "طرايشي" بسراب الرواية، والرواية الفاشلة للكاتب الناجح.

مع رواية السراب، نُلفي منهاجويةً مُختلفةً عن سابقتها، فليس التطبيق النقدي هو الذي يُكَيِّفُ نتائجه مع افتراضات النظرية؛ بل إن الكتابة تخضع لمقولات التحليل النفسي، ولا سيما عقدة أوديب. فيبدو أن "محفوظ" -على حدّ وصف "طرايشي"- حفظ «درس العقدة في كتب علم النفس، تصورها مجردة، ثم قرر أن يشخصها، أن يخلع

علمها اللحم والعظم ولم يكن في أي لحظة، وعلى امتداد زهاء أربعمئة صفحة، حرا، بل كان مقيدا تقييدا الإنسان الذي حاول أن يحاكي البلبل»²⁸، وأغرب "طرايبيشي" عن امتعاضه حينما أكد أن «فرويد لم يزعم ولم يخطر له قط أن يزعم أن الروائي مطالب بأن يبني أبطاله وشخصياته وفق طرائق التحليل النفسي، فالتحليل النفسي لا تعوزه الشواهد الواقعية حتى يبحث عن بديل لها في الشواهد الفنية»²⁹.

لا يمكن التوسع في مهاجوة الكتابة أكثر من هذا الحد، وإنما قدّمت تعصيذاً لوصف المفارقات التي وقع فيها التطبيق النقدي، مما جعل بعض القراءات النفسية للنص تركن إلى أحكام نقدية مسبقة.

أوديبية لا فرويدية. يمكن القول إن هذه العبارة تصف جوانب من تجربة "جورج طرايبيشي" في محاولته التعاطي مع الآليات الإجرائية للتحليل النفسي على نحو مختلف عن الذي ألفيناه لدى "العقاد"، فطرايبيشي ينطلق من المنهج النفسي؛ ولذلك أستعيرت الأوديبية لبيان هذا الاختيار، لكن برؤية مخالفة للمنجز الفرويدي في تأويل الجنس والكتب، وهنا تكمن اللا فرويدية؛ لأن التأويل السيكولوجي يبدو أشبه بالمغالطة، التي تبحث عن دلالة أحادية سابقة في الوجود على النص، هي الدلالة الحقيقية والأصلية للمؤلف»³⁰، بل أكثر من ذلك كله، هو تأويل سابق للمؤلف ذاته.

واجتناباً للتفسيرات النمطية للجنس في الرواية، اعتمد الناقد مقارنة منهجية مركبة، إذ غالباً ما يدعّم المنهج النفسي بمنهج أخرى على غرار المنهج الاجتماعي، أو حتى التأويلي، كما هو الشأن في كتابه: شرق غرب، رجولة أنوثة، في الشق المتصل بأزمة الجنس والعلاقات الحضارية. وسعى إلى إعطاء تأويل مغاير لتفسير العقيد، والشذوذ وغيرها من التفسيرات الشائعة في أدبيات التحليل النفسي. والتي ساهمت في تشكيل أفق توقع نمطي، وتفصيل تأويل جاهز يسقط على كل النصوص، بصرف النظر عن

اختلافاتها. وتمايزها. إِنَّ التَّطْبِيقَ الَّذِي يَتِمُّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ مُفَارَقَاتٍ غَرِيبَةٍ، بِحَاجَةٍ إِلَى إِعَادَةِ نَظْرِ.

ما يهْمُنَا مِنَ الْأُودِيْبِيَّةِ الْبَعْدِ الْجِنْسِيِّ. وَمِنِ الْوَاضِحِ أَنَّ "طَرَابِيشِي" حَاطِلَ النَّأْيِ عَنِ الْفَهْمِ الْفُرُودِيِّ لِلْأُودِيْبِيَّةِ، وَذَلِكَ انْطِلَاقًا مِنْ مَقَارِبَةٍ تَأْوِيلِيَّةٍ تَفْكِكِيَّةٍ؛ لِأَنَّهَا تَضَعُ نُصَبَ عَيْنِهَا اكْتِشَافَ خُطَابٍ يَتَوَارَى خَلْفَ خُطَابٍ آخَرَ، أَوْ خُطَابٍ يَتَمَرَّكُزُّ عَلَى الْآخَرِ، وَيَرِصُّدُهُ مِنْ لِحْظَةٍ تَشْكُلُهُ مُرُورًا بِسَيَرَوَاتِهِ. وَلِذَلِكَ أُخْرِجَ الْجِنْسَ مِنَ الدَّائِرَةِ الدَّلْوِيَّةِ الْبَاثُولُوجِيَّةِ إِلَى الْإِيدِيُولُوجِيَّةِ، وَلِذَا اسْتَعْمَلَ وَصْفَ: (تَجْنِيسِ الْعِلَاقَاتِ الْحَضَارِيَّةِ). فَطَرَابِيشِي يَمَارِسُ الْحَفَرَ قَصْدَ بُلُوغِ الْخَلْفِيَّةِ الَّتِي غَدَّتْ الْخُطَابَ الْجِنْسَانِي الْعِدَائِي، وَيَقُولُ فِي ذَلِكَ «فِي مَجْتَمَعِ أَبُوِي شَرْقِيٍّ مَتَخَلْفٌ وَمَتَأَخَّرٌ، مَشْحُونٌ حَتَّى النِّخَاعِ بِأِيدِيُولُوجِيَا طَهْرَانِيَّةٍ، مَتَزَمَّتْ وَحَنْبَلِيَّةٍ، يَغْدُو مَفْهُومَ الرَّجُولَةِ وَالْأُنُوثَةِ مَفْهُومًا مَوْجِهُا لَا لِلْعِلَاقَاتِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَحَسَبَ، بَلْ أَيْضًا لِلْعِلَاقَاتِ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْعَالَمِ»³¹.

فَطَرَابِيشِي، يَعُودُ إِلَى الْإِيدِيُولُوجِيَا، وَخَاصَّةً فِي إِبْدَائِهِ عَدَائِهِ لِلْأُصُولِيَّةِ، وَلِقِيَمِهَا السَّلْبِيَّةِ، حَسَبَ اعْتِقَادِهِ، وَالَّتِي يَحْتَلُّ فِيهَا الرَّجُلُ دَوْرَ الْمَرْكُزِ، وَالْمَرْأَةُ دَوْرَ الْهَامِشِ، وَمِنْهَا ارْتَسَمَ الْمَجْتَمَعُ الدُّكُورِيُّ. وَالذُّكُورِيَّةُ لَمْ تَتَشَكَّلْ مَعَ الْحَقْبَةِ الرَّمْنِيَّةِ لِلرِّوَايَاتِ الْمَطْرُوحَةِ لِلتَّلْحِيلِ؛ بَلْ إِنَّهَا مُوْغَلَةٌ فِي الْقَدَمِ. وَيُمْكِنُ أَنْ نَعُودَ إِلَى بَدْءِ تَقَاسُمِ الْأَدْوَارِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي تَدْبِيرِ أُمُورِ الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ. كَمَا اتَّكَى عَلَى الْإِيدِيُولُوجِيَا أَيْضًا فِي تَأْوِيلِ الْجِنْسِ فِي أَعْمَالِ "تَوْفِيقِ الْحَكِيمِ"، وَالطَّبِيبِ صَالِحٍ، حَيْثُ أَدْرَجَهُ فِي سِيَاقِ حَضَارِيٍّ مَشْحُونٍ بِالصِّرَاعِ بَيْنَ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ، وَيُحَاوِلُ كُلَّ خُطَابٍ مُنْتَمٍ إِلَيْهِمَا، سِوَاءِ مُسْتَعْمِرٍ أَوْ مُسْتَعْمَرٍ أَنْ يَتَقَمَّصَ دَوْرَ الرَّجُلِ، وَيُصَيِّرَ خَصْمَهُ أَنْثَى «فَالرَّجُلُ الْأَبْيَضُ يَعْتَقِدُ وَيَتَصَرَّفُ عَلَى أَسَاسِ أَنْ جَمِيعَ نِسَاءِ الْمُسْتَعْمَرِ مَبَاحَاتٌ لَهُ، وَيَرِدُ الرَّجُلُ الْمُسْتَعْمَرُ بِتَطْرَفِ مِمَاتِلٍ: إِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ بِيضَاءِ مَشْتَهَاةٍ»³². وَيَتَشَكَّلُ هَذَا كُلُّهُ مِنْ خِلَالِ الْفِعْلِ الثَّقَافِيِّ فِي مَخْتَلَفِ تَجَلِيَّاتِهِ، وَلَا سِيمَا الْأَدَبِ وَالرِّوَايَةِ.

فخطابُ المُستَعْمَرِ حسب "طرايشي" يقوم على تجنيس صور المُثاقَفَةِ الحضاريَّةِ في الروايةِ « فإحساسه بالخصاء الثقافي لن يزيده إلا تشبُّهًا بذكورته، ومعاناته في العنة الفكرية لن تزيده إلا تأجج الفحولة، »³³. ولعلَّ هذا ما يُفسِّرُ هَوَسَ بطل رواية: مَوْسَمُ الهجرةِ إلى الشَّمالِ بمعاشرة الغربيات.

وفي المُقابلِ لم يخرج خطابُ المُستَعْمَرِ عن التَّصوُّرِ السَّابِقِ. واستطاع "طرايشي" كشف مظاهره عن طريق طبيعة مُعْجَمِهِ اللُّغَوِيِّ، ويقول في هذا الشَّانِ: « ليس غريبا أن يكون نعت البكر والعذراء قد أُطلق على قارات ومناطق وغابات بأكملها من قبل المستعمر المؤنث لمستعمراته»³⁴.

وهذا خرج "طرايشي" عن نمطيَّةِ التَّفْسِيرَاتِ السِّيكولوجيَّةِ التي اختزلت الجِنْسَ في الرواية ضمن المفاهيم الإجرائيَّةِ لنظريَّةِ التَّحليلِ النَّفْسِيِّ، واعتمد مقارنةً تأويليَّةً تفكيكيَّةً. أبانت عن التباين الحاصل في تمثُّلِ المناهج الغربيّة، وتطبيقها في الأدب العربيّ. إذ بدت تجربته أكثر نُضْجًا من البواكير الأولى مع "العقاد" و"النوبي". ويبدو أنّ حَدَاثَةَ النِّقْدِ العربيّ بالمنهج النَّفْسِيِّ كَانَ لَهَا نصيبٌ في ذلك كُلِّهِ.

3. خاتمة:

اتَّضَحَ لنا ممَّا تقدَّم أنَّ تطبيقَ المنهج النَّفْسِيِّ في النِّقْدِ العربيّ أخذ تمفصلين مُتباينين. فوقع الأول منهما في حرفيَّةِ التَّطْبِيقِ، وأجبر النَّصَّ على قُبُولِ تأويلاتٍ مُستعارةٍ وجاهزةٍ، وخاصَّةً مع "العقاد"، و"النوبي". وهو ما عُرفَ بالمنهاجويَّةِ في البحثِ، وقبل ذلك أبانَ البحثُ عن طبيعتها، ومدخلها. وفي المُقابلِ تمكنت تجارب أخرى من الوصول إلى نتائج مختلفة، وخاصَّةً مع "جورج طرايشي" الذي تصدى لنقد التَّطْبِيقِ الحرفيِّ من مسوى النَّظريَّةِ والتَّطْبِيقِ، وعمل على الاستيفادة من المنهج النَّفْسِيِّ في قراءةٍ عدديَّةٍ من التَّجَارِبِ الروائيَّةِ، لكن بعيدًا عن التَّفْسِيرَاتِ الفُرويديَّةِ، وخاصَّةً فيما يتَّصَلُ بتأويليَّةِ

إشكالية الجنس. كما أظهر مرونة في التطبيق، إذ لم يكتفِ بالمنهج النفسي، بل اعتمده إلى جانب مناهج أخرى.

*** **

الهوامش:

- 1 سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، 2008، ص24.
- 2 إدوارد سعيد: انتقال النظريات، مجلة الكرمل، الاتحاد العام للكُتّاب والصحفيين الفلسطينيين، عدد 9، بيروت، لبنان، 1982، ص 27.
- 3 سعيد توفيق: في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، لبنان، 2002، ص146.
- 4 المرجع نفسه، صص121، 120.
- 5 المرجع نفسه، ص149.
- 6 عبد الغني بارة: الهرمنيوطيقا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأويلي، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم، ط1، بيروت، لبنان، 2008، ص 38.
- 7 عبدالعالي بوطيب: إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث، مجلة عالم الفكر، مج 23، ع 02/01، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1994، ص 460.
- 8 عزالدین إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، دار العودة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، دت، ص16.
- 9 سيغموند فرويد: الأنا والهو، تر: محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، ط4، القاهرة، 1982 ص 25.
- 10 عدنان حبّ الله: التحليل النفسي للرجولة والأنوثة من فرويد إلى لاكان، دار الفارابي، بيروت، لبنان، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، ط1، الجزائر، 2004، ص 11.
- 11 سامي الدروبي: علم النفس والأدب، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1981، ص231.
- 12 عصام بيبي: الاتجاه النفسي في دراسة الأدب ونقده، مجلة فصول، مج 09، ع 04/03، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1991، ص139.
- 13 أحمد حيدوش: الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص119.
- 14 جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982، ص 144.
- 15 أحمد حيدوش: الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ص15.

- 16 عزالدین إسماعيل: التفسير النفسى للأدب، صص 23-24.
- 17 عباس محمود العقاد: أبو نواس الحسن هانىء، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، دت، ص 32.
- 18 عبد القادر فيدوح: الاتجاه النفسى في نقد الشعر العربى، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان، الأردن، ص 166.
- 19 شاكر عبد الحميد: الدراسات النفسى والأدب، مجلة عالم الفكر، مج:23، ع 02/01، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1994، ص 212.
- 20 عبد القادر فيدوح: الاتجاه النفسى في نقد الشعر العربى، ص 207.
- 21 أحمد حيدوش: الاتجاه النفسى في النقد العربى الحديث، ص 119.
- 22 حسين مروة: تراثنا، كيف نعرفه، مؤسسه الأبحاث العربىة، بيروت، لبنان، ط 2، 1986، ص 286.
- 23 محمد الدغمومي: نقد النقد، وتنظير النقد العربى المعاصر، منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، ط1، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 1999، ص 192.
- 24 جورج طرابيشي: عقدة أوديب في الرواية العربىة، دار الطليعة، ط2، بيروت، لبنان، 1987، ص 05.
- 25 المرجع نفسه، ص ص 05، 06.
- 26 المرجع نفسه، ص 05.
- 27 جهاد فاضل: أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، الدار العربىة للكتاب، تونس، دت، دط، ص 94.
- 28 جورج طرابيشي: الأدب من الداخل، دار الطليعة، بيروت، لبنان، 1981، ص 185.
- 29 المرجع نفسه، ص 183.
- 30 محمد بوعزة: استراتيجىة التأويل بين دريدا وإيكو، مقال ضمن كتاب جماعى: جاك دريدا، ما الآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث، التفكيك، الخطاب، إشراف: محمد شوقى الزين، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الفارابي، ط1، بيروت، لبنان، 2011، ص 209.
- 31 جورج طرابيشي: شرق غرب، رجولة أنوثة، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربىة، دار الطليعة، ط4، بيروت، لبنان، 1997، ص 05.
- 32 المرجع نفسه، ص 10.
- 33 المرجع نفسه، ص 14.
- 34 المرجع نفسه، ص 08.