

Language and Literature
A peer-reviewed Scientific journal
Issued by
the Department of Arabic Language
and Literature

اللغة والأدب

I.S.S.N: 1111-1143
E.I.S.S.N: 2602-5205

اللغة والأدب
مجلة علمية محكمة
يصدرها
قسم اللغة العربية
وآدابها

النقد المعرفي و الثقافة

قراءة في أطروحة محمد مفتاح

Critique cognitive et acculturation

Une lecture de la Thèse de Mohammed Miftah

أ.د حفيظ ملواني
جامعة البليدة 2

Dr, Hafid Melouani
Université de Blida 2

melouani,hafid@yahoo.com

الإيميل:	المؤلف المرسل (باللغتين): الاسم الكامل:
Melouani,hafid@yahoo.com	أ.د حفيظ ملواني Dr, Hafid Melouani
تاريخ القبول:	تاريخ الاستلام:
2019/05/30	2018/06/22

ملخص باللغة العربية

تدعو هذه الأطروحة القارئ اكتشاف صيغة جديدة يتم بواسطتها تقدير ورصد نظام العلاقة القائمة بين النقد المعرفي و المَثاقفة في سياق أطروحة الناقد محمد مفتاح السجالية على ضوء منجزه الموسوم:مشكاة المفاهيم :النقد المعرفي و المَثاقفة ،عبر مُتابعة قصة ارتحال مصطلح "الخيال" بين مختلف الثقافات في نطاق جهاز مفاهيمي معقد قد يصل به الأمر إلى أن يمارس فكرة التغليب على حساب الحياذ في نطاق الاشتغال الدائم عبر آليات تتراوح بين التكيّف و التَقوُّب و التَحْصِين .

الكلمات المفتاحية: النقد/المثاقفة/ محمد/ مفتاح

Résumé:

Cette thèse invite le lecteur à découvrir une nouvelle formule d'appréciation sur le rapport épineux établi avec une certaine dualité entre l'acculturation et la critique cognitive, d'après son ouvrage maîtresse intitulé le phare des concepts : Critique cognitive et acculturation ; afin de visualiser la manière dont le terme "imagination" se propulse par des voies culturelles différentes, dans un cadre épistémologique compliquée qui peut varier entre la notion de "faire prévaloir" au guise de la neutralité et la notion "d'accommodation" ainsi ce que prévoit dans une autre notion appeler "bouleversement" sans "rééditer l'hypothèse qui réclame la notion de "l'immunisation

Mots-clés: critique/ acculturation/ Mohamed/ Meftah

التالية :الثقافة ؟المثاقفة ؟ المعرفة ؟ النقد المعرفي ؟

لقد ورد في مقدمة الكتاب الموسوم بـ "سوسيولوجية الثقافة " تصورا متشعبا بالقياس الذي يجعل مفهوم الثقافة ليس بالأمر المتاح كما يتصوره البعض ، غير أنها في عمومها تستقر على كل شيء يختلف عن الطبيعة حيث يكون الإنسان صانعا لها أو سببا في وجودها ، فبإمكانها من زاوية نُخبوية أن تعبر عن حالة فكرية ، و قد تلتبس مع منتجات الحضارة ، و ما يدخل في إطار الفنون و الإبداع، على اختلاف الأشكال لكن في الجوهر تبقى طريقة حياة لدى أي مجتمع من خلال الأفكار و العادات و السلوكات التي تعلموها أفرادها ، و ساهموا في نقلها من جيل إلى آخر و تبعاً لهذا المنحى التعريفي لا ينبغي ربط الثقافة بالمعرفة أو العلم لأنها تنطلق من فعل سلوكي فردي يتحقق وقعته على متلقيه ، فالمثقف على هذه الصورة هو ليس ذلك المرء "الذي يملك أكبر قدر من المعرفة ، لكنه الذي يملك أكبر قدر من الوعي. لقد تحقق له الوعي بالمعرفة و أفاد من هذا الوعي في تقرير المناسب و الأفضل و الأجملي"ⁱⁱⁱ ما يعني أن المثقف هو الذي بإمكانه أن يترجم معرفته المكتسبة إلى سلوك بحيث لا يهم حجم المعرفة و لا قيمتها بقدر حسن توظيفها في السلوك اليومي ، أما المثاقفة فتعني على وجه الاختصار "هي اكتساب ثقافة مغايرة للثقافة الأصلية للفرد أو الجماعة و هي هنا تشير إلى الثقافة الأجنبية التي يضيفها الفرد أو الجماعة للثقافة الأصلية وذلك من وجهة نظر مُستقبل تلك الثقافة ، حيث تضاف الثقافة الجديدة

مقدمة:

اقترح موضوع من هذا القبيل قد يشخص ثنائية حدية تنافسية بين النقد الثقافي و النقد المعرفي وقد يدعو على ضوء ذلك إلى تناول سؤال إشكالي بمعنى الكلمة ؛ إذ أنه يكتسي قدرا من الأهمية البالغة حيث يكون بدوره مرفاً لمغامرة استثنائية في نطاق إمكانية تساؤل أي باحث يضع على كاهله معالجة المسألة على قدر صعوبتها و تشعبها في نطاق أوجه التواصل المعرفي بين مختلف فروع العلوم الإنسانية ومنه تأتي الصيغة التساؤلية التالية :كيف يتحقق كيان النقد المعرفي عبر المثاقفة ؟ وهل باستطاعة النقد المعرفي زحزحة سلطة النقد الثقافي من مركزيته ؟ هل قام محمد مفتاح من خلال كتابه مشكاة المفاهيم ضبط أوجه الصلة الممكنة بين النقد المعرفي و المثاقفة ؟ ولا غرابة أن يكون مآل المعالجة في نطاق ثلاثة أبعاد محورية ، يتصدرها من الناحية المبدئية تقديم قراءة في اللغة الاصطلاحية التي تهتم بهذا المنحى و منه يتحقق النظر بقدر من التأمل الواعي إلى بنية المفاهيم التي تستقطبها تلك اللغة الموصوفة بالاصطلاحية بالقدر الذي يترتب الوقوف عند عتبة مصطلح الخيال تحت راية التواصل الثقافي بين المُجدي و المُصني

1 - قراءة في اللغة الاصطلاحية

السؤال الوجيه قد يتأسس على فرضية توجي بسؤال مباشر فعال : ماذا تعني المصطلحات

عملية استقبال المعلومات الجديدة أو استحضار المعلومات المُخزّنة سلفاً في الذاكرة، و في سياق هذا النشاط المُركب إن صحّ تعبير يضمُّ في طياته جملة من العمليات؛ من تفكير و تركيب أو تخصيص وتحديد أو تجريد و تعميم و حيث يحصل التفكير فإنه معبر عن عملية ذهنية إرادية تتسبب في إنتاج الأفكار في صورتها البسيطة انطلاقاً من المحسوسات و حتى المركبة، بناء على العمليات التصنيفية المُشار إليها فيما سبق مما يؤدي إلى فهم الظواهر واتّجاه سلوكيات قد تأخذ صفة المحاكاة أحياناً و قد ترتقي إلى صفة الإبداع أحياناً أخرى كما يبقى الفهم في كل الأحوال عبارة عن نتيجة لممارسة التفكير لحظة بناء تصور ذهني عن الأشياء أو الظواهر التي يجري فهمها، سواء تحقّق ذلك بشكل صحيح أو خاطئ قد يتم تبريره بحالة سوء الفهم، و لعل هذه الحالة قد تتسبب في حصول التخيل باعتباره نوعاً من التفكير يؤدي بدوره إلى إنتاج صورة ذهنية خيالية لموضوع ما، فقد تكون صادقة في وضع العلم أو غير صادقة إن كان الأمر فلسفياً أو فنياً و قد يكون التفكير سطحياً؛ أي بسيطاً تبعاً لما ألفه الإنسان في محيط الأشياء التي يدركها بصفة آلية أو طبيعية؛ في مقابل التفكير العميق، إذ يستدعي حينئذ فعل التبصّر ما دُمّت تفكيراً بجدية و بعمق و شمولية، و يمكن في وضع مخالف أن يتحول إلى تأمل لحظة إخضاع هذا التفكير العميق إلى سلسلة من التركيبات و التحليلات و أخذاً ورداً بين ما تعرفه سلفاً و ما هو قيد المعاينة^{vi}، كما يمكن وصف النقد المعرفي (*la critique cognitive*) باعتباره ذلك التفكير الناقد لقضايا المعرفة الواردة على شاكلة طروحات أو نظريات تفسر الواقع أو الفكر أو أمور أخرى، فما يستدعي استحضار مصطلح النقد المعرفي هو سبيل لفهم حقيقة هذه العلاقات أو

إلى أو تختلط بثقافة القرد أو الجماعة المكتسبة محلياً منذ الميلادⁱⁱⁱ و عليه فهي تقوم على شرطية الخوض في العلاقات الثقافية بين الأمم على قدر تعددها و اختلافها؛ تلك العلاقات المستفاد من حيز التاريخ و الناجمة عن سيرورة تلاقح الحضارات فيما بينها إما بشكل عفوي أو حوارياً أو تصادمياً، أما شأن المعرفة فهي تعكس حالة و نتيجة في آن واحد بفعل ما يصدر من الدماغ بعبارة أخرى إنه ذلك الجهاز العصبي الذي يقوم بمجموعة من الوظائف البيولوجية و الذهنية التي من شأنها أن تُفضي إلى الحصول على معرفة أو إنتاجها، فالوظيفة المنوطة لا تخرج عن إطار كونها " مجموعة من العمليات المترابطة (نسق) يؤدي إتمام إنجازها إلى وقوع حدث"^{iv} أما الحالة فهي تلك النتيجة المترتبة عن هذه الوظيفة الدماغية وفق شروط و أوضاع و مؤشرات قائمة على ظرف معين، في ظل استحالة الفصل بينهما إلا من قبيل الفهم العلمي للظاهرة فقط فالمسألة البيولوجية مثلاً تبقى وطيّدة الارتباط بالمسألة الذهنية مادامت العملية سببية ووظيفية في الوقت نفسه "فلكي تتحقق حالة الإدراك في الذهن، لا بد أن يقوم الذهن بوظيفة الإدراك. و قل ذلك عن العقل و الوعي و العلم و الفلسفة و الحكمة"^v فالدماغ يستقر على مناطق و هي صنغان مناطق برامج مقفلة متعلقة بالغرائز وفيها يتحكم الدماغ فيما يعرف بردود الأفعال غير إرادية (*des reflexes*) أما مناطق البرامج المفتوحة المعنية بتلقي المعلومات من المحيط على أت تكون التصرفات المترتبة عنها جدّ مناسبة إزاءها حيث تتوزع بين منطقة الذاكرة التي تخزن المعلومات و منطقة المعالجة التي تؤمن

يصدر إلا من أغوار ما يتيح النقد المعرفي أن يصل إليه، فالناقد على هذه الصورة استوعب حقائق تاريخية من مصدرها و في الوقت نفسه أدرك مستحقات صناعة الرواية، واقتنع بأن صميم المعرفة التي تقدمها الرواية ليست بتلك الحقيقة اليقينية التي تدفع إلى استسلام القارئ بهذه السذاجة العقيمة، وعليه سيكون للأثر المعرفي في الممارسة النقدية معنى لا غبار عليه.

2-بنية المفاهيم و مسالك المعالجة

يرى محمد مفتاح في مقدمة كتابه الموسوم بـ "مشكاة المفاهيم: النقد المعرفي و المثاقفة" أنه منجز يدخل في سياق الخصوصية المعرفية التي اشتغل عليها ضمن مشروعه المنفتح على التغيرات و هو يدارس النصوص العربية التراثية بقوالب منهجية حديثة توافقا مع النظرية السيميائية و البنيوية و الرياضية (**option mathématique**) مستغلا فضاء التأويل ضمن الوصفة التي ترضيه، ولعل هذا الطرح الوصفي العقلاني يتأسس انطلاقا من إيمانه بفكرة "اقتراح مفاهيم جديدة لتحليل ظاهرة المثاقفة و أساسها المكين الذي هو الخيال" ^{viii}، يفهم محمد مفتاح النقد المعرفي باعتباره مقارنة غرضها بناء مفاهيم معرفية شارحة لفكرة المثاقفة على شاكلة التناص في ظل توظيف كل ما له صلة بنظرية المعرفة و علوم أخرى كسند ينظم أطروحته التحليلية في قراءته لآليات تمثل لهذه المثاقفة ^{ix}.

لقد أراد محمد مفتاح من هذه الزاوية تحديدا أن يكشف عن السياق المعرفي الذي أوجد

الصلات من الوجهة المعرفية و هذا هو صلب الموضوع، إذ يترتب عن ذلك نتاج فكري علمي ثقافي يدعم و يعلل و يبرر هذه الرؤية الانفتاحية دون أن تتناسى أن العبرة متوقفة على الدوام في إدراك وجود ذات عارفة هي الإنسان، هذا المرء الذي تجد في حوزته جملة من المعارف التي يترجمها في سلوكاته و في أقواله و في عاداته، و حيث يكون هذا الإنسان بدوره موضوعا للمعرفة، مؤدى ذلك إلى إيجاد فرصة تلاقي الثقافات و المجتمعات عبر لغات مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع و التطورات الحاصلة في ميادين معرفية شتى بما في ذلك الظواهر الأدبية، بالقدر الذي يحقق تحصيل المعرفة بالكيفية حتى يتحقق غرض معرفة الآخر بقدر من التفاعل و التعاضد فيحصل التبادل و الانتفاع في مسنوى القيم و المعارف، فالناقد من الوجهة الأدبية ستجده حتما أثناء مقارنته للنص الأدبي يستثمر كافة السبل المعرفية حتى يستوعب بالقدر الكافي الثنائية الضدية بين ما ينتسب إلى الأدب و ما هو خارج عن إطاره فحينما تقرأ رواية "كتاب الأمير" لواسيني الأعرج مثلا قد تستطيع أن تفصل الحقيقة التاريخية ضمن سيرورة ما وراء النص السردي في مقابل وجود الحقيقة السردية ببعدها الفني المحض ضمن عالم الرواية، فلك أن تقرأ ما كُتبَ على الواجهة الخلفية من صورة غلاف الرواية "المغامرة من الناحية تستحق كل الاهتمام لأنها تلغي الحافات حافة التاريخ و حافة المتخيل فهي لا تقول التاريخ لأنه ليس هاجسا و لا تتقصى الأحداث و الوقائع لاختبارها، فليس ذلك من مهامها الأساسية. تستند فقط إلى المادة التاريخية و تدفع بها إلى قول ما لا يستطيع التاريخ قوله" ^{vii} وهذا بعينه لا

الإنسان على صورته)و قد اقترحت الترجمة العربية لـ yetser العبرية الجبل و الجعل و الصنع و الخلق ؛ إنها مرادفات عربية مترجمة لجذر عبري تولدت منه مرادفات أيضا «^{xi} انتقلت الدلالة نتيجة هذا السياق الديني إلى مفهوم الشهوة و الغواية ؛ فالخطيئة باعتبار محرك ذلك الفعل هو الخيال غير أن التلموديين صنّفوا الخيال إلى قسمين خيال يدل على الإثم و خيال آخر يعتبرونه في نظرهم صورة من صور التواصل مع الله عزوجل الذي يفهم من خلاله درجة الكمال الإلهية في الخلق و في السياق التصنيفي الأخلاقي للخيال صار يقوم على متناقضين فكل خيال يؤدي إلى الحقيقة فهو خير ، و كل خيال يؤدي إلى الزيف أو البطلان فيحمل معنى الشر.

أما شأن الخيال في الثقافة العربية فهو شبيه بالطيف و قد يتفق مع حالة تمثل الصورة عند الإنسان و هو في حالة اليقظة، و في عموم ذلك ينكشف مفهوم الخيال عند العرب باعتباره ظنا ووهما و محاكاة و في ذلك يشير محمد مفتاح إلى الآية الكريمة التي يقول فيها الله تعالى: « قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَن تَلْقَىٰ وَإِنَّا نَكُونُ أَوْلَىٰ مِنْ أَلْقَىٰ (65) قَالَ بَلْ أَلْقَوُا فَإِذَا هُم بِجِبَالِهِمْ وَعَصِيهِمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ (67) فَلَمَّا لَا تَخَفَ إِنَّا أَنْتَ الْأَعْلَىٰ (68) وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (69) فَأَلْقَىٰ السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ (70) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ

علة التواصل الثقافي بين الحضارة العبرية و العربية و الهلينية عبر آلية إبداعية متمثلة في الخيال ، فمن حيث المنطلق قدم الباحث فرضية تفيد بأن "الخيال قوة و ملكة من بين القوى و الملكات التي لدى كل إنسان عادي مثل السمع و البصر و التفكير و العقل"^{xii} لقد وجد بحسب الرؤية العبرية أنه يدل على الخلق أو الإبداع بحيث سعت هذه الثقافة إلى ربط صفة الخلق الإلهية بالصفة الإنسانية في

فهم من ذلك أن المرء تتشكل في مخيلته الصورة التي لم تكن موجودة من قبل على هيئة الخلق يقول محمد مفتاح في السياق نفسه: « يقرر بعض المختصين في دراسة الموضوع أن ما يقابل الخيال في اللغة العبرية هو [yetser] و هذه الكلمة من جذر [Y.Z.R] و ما اشتق من هذا الجذر يعني الخلق و الجَبَلُ (جَبَلٌ: فعل) جَبَلٌ يَجْبُلُ وَيَجْبِلُ ، جَبَلًا ، فهو جَابِلٌ ، والمفعول مَجْبُولٌ / هُوَ اللَّهُ الَّذِي جَبَلَ خَلْقَهُ : خَلَقَهُمْ وَقَطَرَهُمْ) و الصنع وقد نُصَّ على هذا المعنى في سفر التكوين (الفصل 2 الآيات 7؛8؛26؛ 27) في الآيات التالية (إن الرب جبل الإنسان ترابا من الأرض و نفخ في أنفه نسمة حياة فصار الإنسان نفسا حية ، و غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا و جعل هناك الإنسان الذي جبله) (و قال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثلنا فخلق الله

اللغوية بين العبرية و العربية و قوفا على
الجزرين الجذر العبري (Y.Z.R) و الجذر
العربي (و.ز.ر) له علاقة بفعل وَرَرَ فتقول
وَرَرَ الرَّجُلُ : أَيْمَ ؛ أَيِ إِرْتَكَبَ إِثْمًا إِلَى جَانِبِ
البعد الديني عبر فكرة خطيئة آدم (عليه
السلام) تبعاً لما ورد في التوراة و التلمود و
النص القرآني من قبيل أننا نجد على حد
تعبير محمد مفتاح " نواة مشتركة لا
يمكن دحضها . من المعروف أن هناك
آيات قرآنية تتحدث عن عهد الله لآدم [وَلَقَدْ
عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسِيٍّ وَلَمْ
نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115)]^{xiv} و لكن إبليس
أو الحية أغوت آدم و زوجه و زينت
لهما الرغبة في الخلد و الملك الذي
لا يبلى فعصى آدم ربه بصنع ما
صنع فأخرج من الجنة إلى الأرض
ليجعله الله خليفة له فيها "^{xv} و من
زاوية أخرى تطرق إلى مفهوم الخيال عند
الهلينس هؤلاء الذين أسسوا حضارة
توسطت بين الحضارة اليونانية و الرومانية
ف" كانت الهلينية حضارة خرجت إلى
الوجود في أواخر العصر الألفي
الثاني قبل الميلاد و احتفظت
بشخصيتها منذ ذلك التاريخ ؛ حتى
القرن السابع من العصر المسيحي
و كان أول ظهور لها على جانبي
البحر الإيجي و انتشرت من هناك
إلى ما حول شواطئ البحر الأسود
و البحر المتوسط ثم اتسع نطاقها
براً فتوغلت صوب الشرق إلى آسيا
الوسطى و امتدت غرباً إلى
شواطئ شمال افريقيا و أوروبا
المطلية على المحيط الأطلنطي بما
في ذلك جزء من الجزيرة
البريطانية"^{xvi} ، فبعد أن أدرج محمد مفتاح
تصور اليونانيين للخيال وفق تصور أفلاطون

أَبْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَكُمْ فِي
جَذْوَعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71)
قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَيَّ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ
وَالَّذِي قَطَرْتَهُ قَافِضٌ مَا أَنْتَ قَافِضٌ إِنَّمَا
تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا
لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74)
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ
لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ
تَزَكَّى (76) «^{xii} بل يصل إلى درجة
التكبر فيرد في قوله تعالى «وَلَقَدْ آتَيْنَا
لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَا
بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا
عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى
أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ
أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ (15) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي ارْتَبْتُكُمْ
مَنْ خَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَطِيفٌ
خَيْرٌ (16) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ
وَأَنْهَاءً عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ
لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَأَقْصِدْ
فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) «^{xiii} و لعل
نقطة التقارب بحسب محمد مفتاح في مفهوم
الخيال لدى الثقافتين نتيجة وقوع التحول من
الوجهة الاستعارية ؛ من مفهوم التمثل و
التشبه إلى مفهوم الإثم ؛ بالنظر إلى الميزة

الحس و التخيل إضافة إلى القوة النباتية و هي الدنيا مع العلم أنه في كل الأحوال " للتخيل القدرة على إحضار تلك المحسوسات بعد أن تغيب مادتها ، أي يعيد تصوورها في الذهن من دون خضوع لشرطها الهيولاني مع أن التخيل لا يتصورها إلا في طبيعتها الحية . و للعقل القدرة على تجريد الماهيات من العلاقات المادية و إدراكها في منتهى التجرد^{xx} و عليه يتحقق تنظيم القوى وفق النظام التراتبي التالي فهناك العقل الذي يحتل المرتبة الأسمى ثم الخيال في المرتبة الوسطى و في آخر المرتبة تأتي الحواس، فمن شأن الخيال استحضار صور الأشياء حتى يتسنى إعطاؤها معنى و هذا قد يتماشى مع فكرة تفسير الرؤى و الأحلام فإذا كان ابن رشد يسلم بأن الخيال يعتمد على الحواس فابن سينا يجعل الخيال يتوسط بين العقل و الحس باعتبارهما سبل تحقق الإدراك المحقق للمعرفة فـ " نحن إذا رأينا شيئا في المنام فإنما نعقله أولا ثم نتخيله و سببه أن العقل الفعال يفيض على عقولنا ذلك المعقول ثم يفيض عنه إلى تخيلنا ، و إذا تعلمنا شيئا فإنما نتخيله أولا ثم نعقله فيكون بالعكس من ذلك الأول و نحن إذا أردنا أن نعلم شيئا تستعد النفس لقبول معرفة ذلك من العقل الفعال بإزالة المانع العائق لها عن هذا الطلب فيتخصص استعدادها^{xxi} قد نلتمس من فكرة ابن سينا فرضية استطاعة الإنسان أن يخلق صوراً مبتدعة من مخيلته دون المرور بالحواس أي أنها عبارة عن "عملية ابتكار لصور متخيلة تتولد بموجب عوامل نفسية داخلية

الذي اعتبره خارج إطار الحقيقة المثلى حيث يقول الباحث في هذا الصدد: « خيال الفنان ينتج صوراً توضح الرغبات الحيوانية مما يؤدي إلى تعزيز العناصر الحسية الوضعية ، و قد يستمد خياله من أوهام و من خداع الحواس فتحصل أخطاء . و الخيال طفل شقي على متبنيه أو ولد بئس لأب بئس و يتجلى شقاؤه أو عقوقه في أنه يريد أن يسلب من خالقه قدرته و سلطته إنه مشرك يخلق الأوثان و يعبدها^{xvii} بالمقابل حضي مقوم الخيال عند أرسطو بالإيجاب مخالفاً أستاذه أرسطو حيث جعله تارة يتوسط بين الإحساس و العقل و تارة أخرى ملكة مستقلة محايدة^{xviii} و لعل قد نتحدث عن رحم المثاقفة الموصولة بالطبيعة المعرفية و التي يمكن الاصطلاح عليها بالنقد المعرفي عندما استخدم محمد مفتاح مصطلح التأغرق و هو يقصد من خلال ذلك تلقي و تفاعل الفلاسفة العرب مع المفهوم اليوناني لمصطلح الخيال فينتقل من العتبة الأولى التي تركز فكرة النقل دون التأويل و هو ما ينطبق على ابن رشد الذي كرس مفهوم الخيال عند أرسطو باعتباره قوة من قوى النفس حيث يكون الخيال آلية لإنتاج المعرفة بصرف النظر عن صدقها أو كذبها "فمشكلة الخيال مفتاح باقي القوى الأخرى لأنها متعلقة بالطبيعة و بالأخلاق و بالدين و نتيجة لهذه الشمولية فإن نظرية أرسطو في الخيال مزيج من الثقافة التوراتية و الفلسفة الأفلاطونية من حيث النظرية الأخلاقية^{xix} وفق هذا الاعتبار تم تقسيم النفس الإنسانية إلى قوى ثلاثة قوة ناطقة تختص بالإنسان بوصفه حيواناً ناطقاً ثم القوة الحيوانية حيث يقع فيها منشأ

لمختلف العلوم الوافدة؛ لكن إذا ما أخذت صبغة فكرية من أجل التغليب و الهيمنة فتقاوم بفكرة التحصن و التحصين مع فكرة الهامش و المركز حيث يستحضر محمد مفتاح مصطلح الإبعاد و المَحِيطة و هو منظور لا يعترف "إلا بالمحيط الشامل الذي يصنع تفكير الإنسان و معاييرهِ ، و كلما اختلفت المحيطات اختلفت ضروب التفكير و السلوك ، كل إنسان عالم في نفسه و مقياس لذاته" ^{xxiii} و لك في سياق ذلك أن تَمَوِّع العلاقة بين الثقافة العربية الإسلامية و منظومة الحداثة أو ما بعد الحداثة الغربية الوافدة، يقول محمد مفتاح: «إنه لما طفقت بوادر ما بعد الحداثة تتشكل في أوروبا بدأت تتعرف الثقافة العربية الإسلامية على بعض مبادئ الحداثة مما يبرز الفروق الزمنية الهائلة و نتائج هذه الفروق . و من النتائج أن ثقافتنا يتداخل فيها الماقبل حداثة بالحداثة و بما بعد الحداثة» ^{xxiv} و عندما نريد أن نجسد هذا التواصل في مقام التعليل فيجدر بنا أن نموضعه و نقرأه عبر صلة التلقي الثقافي الأدبي بين ابن رشد و أرسطو من خلال النموذج النقدي المركزي في الأدب و المتمثل في فن الشعر عند أرسطو، يقول محمد مفتاح في هذا السياق: «يذهب المختصون إلى أن ابن رشد لخص كتاب فن الشعر في حدود سنة (570هـ - 1174 م) و هذا التلخيص هو ما عرفت ترجمته في العالم اللاتيني و استمرت مؤثرة إلى عصر

عرضية الأمر الذي جعل الخيال يدخل مرحلة جديدة في الخطاب السينوي عندما اقترن بالجانب السيكلوجي" ^{xxii} و لعل منطقة العبور بين فهم الخيال و توظيفه بين الثقافتين الإغريقية و العربية هي آلية إثبات مصدر انتقال المعرفة بين الطرفين ، و لكن ماذا يعني في سياق ذلك حدوث تواصل ثقافي في تصور محمد مفتاح ؟

3- موقع الخيال من التواصل الثقافي

الإقرار بالتواصل مع الآخر ضمن المنظور العربي التراثي هو عودة صريحة إلى المنجز الفلسفي و الثقافي و الأدبي عند الإغريق ، فبحسب محمد مفتاح هناك تلاقف يتشكل عبر منطلق الحاجة فيصطلح عليه بالثقافة الحيوية و هي تحتل تسمية الثقافة الشعبية و لا نعني بها فكرة التقاليد بقدر ما نعني ما يغلب على المجتمع من أفكار و سلوكيات في مختلف المسائل الحياتية التي تكون قيد اهتمامه أما تجاوز شرط الحاجة فالمسألة تستدعي صنفاً آخر من الثقافة يسميها مفتاح بالثقافة العالمية و هي تحتل تسمية ثقافة النخبة ، فحيث تُعَبَّر الثقافة ثقافة حيوية فهي تعكس بصورة آلية مطلب القبول و التكيف بحيث تنتشر إلى أن تصير بمثابة ثقافة أصلية حتى و إن بدت مستوردة فتتكسر لديها فكرة الاحتواء ، و هذا قد يبدو ظاهراً في سبل العيش و منطلق الاستهلاك، أما عندما يتعلق الأمر بالثقافة العالمية فإن كانت تملك صبغة تطبيقية في الواقع فقد يحصل في سياقها القبول التي يسميها مفتاح بالقبولة و التكيف كما هو شأن تلقي العرب

الثقافة الشعرية العربية و على منواله فإن ما يشكل الملهاة ضمن الثقافة الوافدة فنجد بديلا عنها أو على الأقل مقابلا يغطي حاجة النقص و هو غرض الهجاء كما يبدو أن هذا التمثل قد يتجسد أكثر ضمن أوليات فن الترجمة

3.3- التكيف

عندما تغيب إمكانية التقابل فينبغي تجاوز الأزمة عبر فكرة التكيف و في ذلك تضعف حدة المقاومة من خلال البحث عن حل وسط يجمع بين الثقافتين ما يعنى لزوم الاندماج مع الثقافة الجديدة بالقدر الذي يمكن القيام بفعالية التغيير و التجديد على مستوى الثقافة الموروثة و في هذا النطاق ينبغي أن يخضع الوافد إلى مسلمات الثقافة المستقبلية حتى يحصل الاحتضان و التآلف على سبيل الذكر دون التحديد فالمعطى اليوناني يجعل للشعر وظيفة أخلاقية أما ابن رشد فأراد أن يمدد المساحة الأخلاقية إلى الشرع على منوال ما يرد في الخطاب القرآني و السنة النبوية الشريفة و حيث يقع التمثل الشعري فتحصل الوظيفة المعرفية لكن ضمن الثقافة التراثية العربية فالأمر يستدعي الامتثال إلى شروط تحاول أن تعكس بصدق فكرة التكيف عبر ثنائية تجمع بين التحوّل و التعرف "التحوّل هو الانتقال من الضد إلى ضده و أما التعرف فهو الانتقال من المعرفة إلى الجهل أو العكس" ^{xxviii} فمقارنة بالشعر اليوناني في نموذج المأساة أو الملهاة يتحقق الشرط النوعي من حيث الوفاء بركني الضرورة و التحسين ففي

النهضة. لخص ابن رشد القوانين الكلية المشتركة لجميع الأمم أو لأكثرها مع الإشارة إلى بعض القوانين الخاصة باليونان و عاداتهم التي ليست موجودة في كلام العرب. و من القوانين المشتركة لجميع الأمم و إن كانت درجة تجلياتها تختلف، هو قانون المحاكاة ^{xxv} «مهما يكن فكان موضوع المحاكاة السياق المعرفي الذي يؤدي إلى مقولة الخيال و منه التخيل عبر جنس الشعر حيث تتحقق آلية المثاقفة وفق الاعتبارات التالية :

1.3- القولية

تتحقق من خلال الباعث الفطري لدى أي إنسان ، فجميع البشر يشتركون أو يتطابقون في مسائل عدة لا يمكن أن تقابل بالرفض أو النفور و هو ما جرى عليه ابن رشد عندما أقر بفكرة مفادها "وجود قوانين شعرية مشتركة لجميع الأمم أو للأكثر مثل المحاكاة و القياس و التمثيل و التشبيه" ^{xxvi} على نحو الأشعار و الألقان العذبة تماشيا مع فطرة الإنسان و استحسانه لها، فاللذة هي مقام للاستجابة الطبيعية للذات الإنسانية

2.3- التمثيل

هو لا يلغي فكرة الغير و إنما يبحث عنها في ثقافته الأصلية التي ينتمي إليها باعتبارها الوجه المقابل لما تم تقديمه من هذا الآخر ففي نظر ابن رشد ما يقابل المأساة في الثقافة اليونانية يتناسب مع غرض المدح في

المُحتمَل من حيث المحتوى، أو حتى في طريقة عرض الموصوف، كأن يجعل لأنثى الحيوان قَرْنًا وهو أمر لا يصح؛ أو أن يستخدم لفظًا يثير الالتباس على مستوى الدلالة بسبب تقارب المدلولات؛ أو أن يحاكي شيئًا بشيء ضده^{xxx} و من شأن التوبيخ أن يقع حينما يحصل الخروج عما تم الإعلان عنه في مقدمة الطرح؛ غير أن التفصيل من طرف ابن الرشد في هذا السبيل لم يتحقق بذريعة قوله: «الكتاب لم يُترجم على التمام و أنه بقي منه التكلم في سائر فصول أصناف كثير من الأشعار التي عندهم .و قد كان هو وعد بالتكلم في هذه كلها في صدر كتابه .و الذي نُقِصَ مما هو مشترك هو التكلم في صناعة الهجاء .لكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك يُقَرَّبُ من الأشياء التي قوبلت في باب المديح»^{xxxi} و قد نلحظ في موضع آخر وجه التداخل بين التعليل و التوبيخ انطلاقًا من فرضية تفيد: «و الأغاليط و التوبيخات التي بإزائها هي هذه الإثنا عشر، و يدخل في خمسة: غير الإمكان، أو المحاكاة بالمُضاد أو بما يجب ضده أو التحريف أو الصناعة التصديقية أو كونه غير منطقي»^{xxxii} ما يعني أن تمظهر ما يُعاب عليه يُقابل بالنفور و الاستهجان و يحسن ضمن وضع المثاقفة التخلُّص منه إن أمكن ذلك أو التقليل من حجم نفوذه ووضعه ضمن الأمور الساقطة التي يمكن التجاوز عنها فلا تحظى بالعناية و تسليط الأنظار عليها

الضرورة نكتشف أن للشعر غاية ينبغي تحقيقها عبر اللجوء إلى المحاكاة و التشبيه؛ على أن تبني القصيدة ضمن إطار تركيبى منطقي بداية فوسط فنهاية أما الشرط الكمي فله علاقة بـ"المدخل و الدخيلة و المخرَج و نشيد الجوقة"^{xxviii} و لعل هذا التوجه جعل ابن الرشد ينتقد الشعر العربي بسبب أنه يفتقر إلى موضوعات ووسائل وغايات لا يتوفر عليها كما يتوفر عليه النموذج الوافد، و قد يفهم من ذلك أن للشعر العربي نقائص قابلة لأن تستدرك عبر هذا الوافد و هنا يكون مرتبط تحقق التكيّف، و مؤدى ذلك أن على الشاعر العربي أن يصف الواقع كما هو و هنا يحصل التوافق مع فكرة الضرورة أما التحسين أو حتى التقييح فقد لا يسمح به إن كان الغرض المخالفة بواسطة الكذب أو الافتراء فعدة الشاعر هو المقياس الأخلاقي بالدرجة الأولى

4.3- التحصن

يقع التحصن من أمور موجودة في الثقافة الوافدة و هي أمور لا يُرغَبُ في تحقيقها على مستوى الثقافة المستقبلية، و يوجزها محمد مفتاح في أمرين و هما الأغلاط الشعرية و التوبيخات، يقول محمد مفتاح في هذا الصدد: «و أمثلة التوبيخات غير موجودة عندنا إذا كان شعراؤنا لم تتميز لهم هذه الأشياء و لا شعروا بها و أمثلة التوبيخات مغرقة في الخصوصية اليونانية»^{xxix} يتحدد مبدئيا الغلط حيث يتعذر الشاعر تصليحه كحال حديث الشاعر عن أمر غير موجود و لا يدخل في عدة

5.3- الإبعاد

رشد قد تأغرق و ذاب في شخصية
أرسطو و تابعه متابعة فاعتبر ما جاء
عنده من قوانين لصناعة الشعر
اليوناني أصلا يقاس عليه الشعر
العربي و من ثم هاجم الفرع لأنه
ناقص عن الأصل في الشكل و في
المضمون «^{xxxiv} و عليه تبقى المسألة في
سياق الجدل المعرفي الخالص هل كان ابن
رشد تابعا أنه مجددا في الفهم.

تعني حصول الرفض القطعي يمنع التجاوب
مع الفكرة المخولة لأن تكون قابلة للتصدير
من طرف الآخر و العلة قد تعود إلى
مخالفتها لمعتقد الثقافة المستقلة أي ما
يكون سببا مباشرا في إحداث التناقض و
الخروج من ثمة عن الثوابت التي ترتقي إلى
مصنف التقديس و في ذلك يشير محمد مفتاح
إلى فكرة الآلهة و المرأة و العبد
فيقول: «يظهر أن العامل الديني كان
وراء ذلك الأبعاد ، ذلك أنه لم يكن
ليقبل منه الحديث عن الآلهة و
أنسنتها و تشبيهها ، و كان العامل
الدينيو الاجتماعي وراء إهمال
الحديث عن المرأة و العبد في
الفصل 15 إذ جعل أرسطو المرأة
أدنى مرتبة من الرجل و العبد
مخلوقا خسيسا»^{xxxiii} معنى ذلك يُترجم
هذا الرفض بعدم إثارة الموضوع و اعتماد
تقنية التلخيص المُقَصِّر، و يبدو أن ابن رشد
في هذا الوضع إما أن يكون مقتنعا بفكرة
الرفض أو أنه يفضل تجنب انتقادات معارضيه
من الفقهاء

6.3- التأغرق

يتمظهر في هذا الموضوع منطق المغالبة
ضمن سياق المثاقفة باعتبار المصدر هو
النافذ و المستورد هو الطرف الذي يجري
عليه أمر النفوذ، فيقع على الثاني وقع
الخضوع و كأنه أمر يحصل فيه الاستسلام و
الخنوع و التآكل و هذا ما يبرر قول محمد
مفتاح: « يعتبر بعض الناس أن ابن

. الهوامش :

- i يُنظر هارلميس و هولبورن .تر:حاتم حميد محسن .سوشيولوجيا الثقافة و الهوية .دار كيوان للطباعة و النشر و التوزيع ط 1 2010 .دمشق .المقدمة .ص 7-8 .
- ii - إبراهيم الصعبي. جدلية الثقافة و المعرفة المعاصرة :المعاني و المضامين .مجلة المعرفة .ع529 النشرين الأول 2007 .دمشق.ص293 .
- iii -جمال نجيب التلاوي.تر:ماهر مهدي و حنان الشريف .المثاقفة:عبد الصبور و إبيوت "دراسة عبر حضارية " ط 1 2005 المنيا ص 7 .
- iv -مجلة المعرفة .ع 496 كانون الأول 2004 .دمشق.ص 166 .
- v -الدورية نفسها.
- vi -يُنظر الدورية نفسها .ص169- 172 .
- vii -واسيني الأعرج .كتاب الأمير :مسالك أبواب الحديد .الفضاء الحر ط 1 نوفمبر 2004 الجزائر .
- viii - محمد مفتاح .مشكاة المفاهيم :النقد و المثاقفة .المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء ط 1 2000 .تقديم .ص 8 .
- ix - يُنظر المصدر نفسه.ص 8 .
- x - المصدر نفسه .ص 10 .
- xi - المصدر نفسه ص 10 .
- xii - سورة طه .الآية 66 .
- xiii -سورة لقمان .الآية 18 .
- xiv -سورة طه.الآية 115 .
- xv -محمد مفتاح .مشكاة المفاهيم.ص 11 .
- xvi -أرنولد توينبي .تر :رمزي جرحس .تاريخ الحضارة الهلينية .الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ط 2003 ص 19 .
- xvii - محمد مفتاح .مشكاة المفاهيم.ص13 .
- xviii - يُنظر المصدر نفسه .ص 14 .
- xix -المصدر نفسه .ص 16 .
- xx -الأخضر جمعي .نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين.ديوان المطبوعات الجامعية ط 1 1999 بن عكنون الجزائر ص 162 .
- xxi -ابن سينا.تح عبد الرحمن بدوي .التعليقات .الدار الإسلامية .بيروت د.ت.ط . ص 83 .
- xxii -علي محمد هادي الربيعي .الخيال في الفلسفة و الأدب و المسرح .دار الصفاء ط 2012 .عمان الأردن .ص 69 .
- xxiii - محمد مفتاح .مشكاة المفاهيم ص 35 .
- xxiv -المصدر نفسه .ص 33 .
- xxv -المصدر نفسه .ص 79 .
- xxvi -المصدر نفسه .ص 85 .
- xxvii -المصدر نفسه .ص 81 .
- xxviii -المصدر نفسه.ص 81 .
- xxix -المصدر نفسه.ص 89 .
- xxx - يُنظر أرسطو طاليس .تح :عبد الرحمن بدوي .فن الشعر .دار الثقافة بيروت ط 1973 . ص 196 - 197 . 18 .
- xxxi -ابن رشد.تح: تشارلس بتروث وأحمد عبد المجيد هريدي.تلخيص كتاب الشعر .الهيئة المصرية العامة للكتاب .القاهرة .ط 1986 . ص 132 .

- xxxii - أرسطو طاليس . فن الشعر . ص 197 .
- xxxiii - محمد مفتاح . مشكاة المفاهيم . ص 90 .
- xxxiv - المصدر نفسه . ص 90 .