

اللغة والجنون مقارنة في النقد الثقافي

د. أحمد بن علي بن أحمد آل مريع عسيري
جامعة الملك خالد - أبها - السعودية

إن فكرة التسمية إذا كانت اعترافاً بالشيء ووجوده فإنها - من جهة أخرى - انحراف عن حقيقته وتنوعه في الواقع، أو ما يمكن رصده وتأمله على مستوى الذهن، إلى تمثله في الذهنية الثقافية مفهوماً قاراً يتم تعميمه بنمطية بالغة على المستهلكين. ومن ثم يمكن القول بأن اللغة - من هذا الجانب - سلطة تشريعية، لأنها تحمل في غضون التسمية "تجربة الوعي بالشيء"، والوعي بالشيء هو في محصلته النهائية: سلسلة من أفعال الترميز والتأويل والتصنيف والإكراه...

أ- اللغة سلطة: اللغة - كما يقول رولان بارت⁽¹⁾ سلطة تشريعية، واللسان قانونها؛ وقد لا نلاحظ ذلك الوجود المتسلط؛ لأننا ننسى أن كل لسان تصنيف، وأن كل تصنيف ينطوي على قهر. وليس الكلام أو الخطاب تبليغاً - كما قد يُظن - ولكنه توجيه وإخضاع معمم⁽²⁾، لأنه منظومة مكونة من: مفردات، وعلاقات نحوية وبلاغية، وتراكيب وترميز: "تؤثر في طريقة رؤية أهلها للعالم، وفي كيفية مفصلتهم له، وبالتالي في طريقة تفكيرهم، إننا نفكر كما نتكلم، الشيء الذي يعني أن اللغة، التي تحدد قدرتنا على الكلام؛ هي نفسها التي تحدد قدرتنا على التفكير"⁽³⁾.

وهنا تبرز العلاقة بين اللغة - بوصفها وسيطاً معرفياً - وبين الذات المدركة وبين عملية الإدراك نفسها، فإذا كانت اللغة من حيث النشأة مقترنة بالذات/ لحظة الوعي الأولي/ الفردي ابتداءً؛ كون "الإنسان سابق نوعاً ما على تاريخه وشروطه الاجتماعية التي تتبع منه" (4)، فإنها بعد ذلك تشكل قالباً إدراكياً صلباً يوجه التفكير، ويحدد أنماط الفهم تجاه الأشياء. أي: إن اللغة تكون **مكوّناً** بالنظر إلى خضوعها إلى لحظة الوعي الفردي/ الأولي الذي يصنعها، وتكون **مكوّناً** بالنظر إلى تأثيرها ك: **عقل**/ ينشئ سلطة معرفية واجتماعية، تتحكم في رؤية الأشياء وفهمها؛ بصفتها جزءاً من المخزون الثقافي العام الذي يعود إليه الأفراد، ويتحملونه (5) جزءاً من ثقافتهم عند ممارستهم لأنشطتهم المعرفية والاجتماعية المختلفة، بغض النظر عن وجود الأشياء أنطولوجياً في العالم الخارجي. فالواقع ليس هو الموجود بالفعل، بل يتحقق في: القدرة على فهمه وتصوره في الذهن، ومن ثم فهو متعدد في الذهنيات الثقافية؛ تبعاً لتلقيه والقدرة على فهمه. ولأن **تَعَقُّلَ الشَّيْءِ** (= الإدراك) ليس الشيء ذاته، بل يتحقق بـ"أن تُتَنَزَّعَ الصور في المواد عن موادها، ويصير لها وجود آخر غير وجودها الأول" (6).

ولكي تكون هناك وقائع تستحق الوجود فـ"لا بدّ من وجود جهاز من المفردات، يمكن وصفها بها. ومن دون جهاز قبلي من المفردات، التي تصفها أو تنقلها إلى موقف ما، لا يمكن أن تكون هناك وقائع من أي نوع" (7). وكما يقول جيانيفاتيمو: "كل تجربة في الحقيقة هي تجربة تأويلية" (8)، إذ "لا يوجد وقائع، وإنما تأويلات" (9)...

لذلك قيل: إن **ترميز الشيء** (10) مبنيٌّ على: موت الشيء ذاته، وعلى نقصانه. فالوعي عند الإنسان ليس شيئاً معلقاً في الهواء! بل يرتبط بما سماه **لاكان**: "وسيطاً بينه وبين العالم الخارجي" (11).

ب- **اللغة تعترف بالجنون:** تعترف الثقافة العربية (عبر مؤسسة اللغة) بالجنون وجوداً يحتل أو يشغل حيزاً من الإدراك. إذ إن منح الشيء اسماً (= الجنون) وتسمية المصاب به (= مجنوناً) هو إدراك له، واعتراف بهوية مستقلة، تستدعي الإعلان عن وجوده بالتسمية، غير أن تسمية الشيء هي في الحقيقة ترميز له، كما أسلفنا!

إذا ما تتبعنا هذا الوضع اللغوي لنستمد منه استقبال اللغة للجنون وللمصاب به؛ فإننا نقف على حقل⁽²⁾ لغوي واسع جداً، وغني جداً بمختلف الدوال، وصلت بحسب إحصاء بعض المهتمين إلى نحو من ثمانين اسماً⁽³⁾، تحيل إلى صور متباينة من الاضطراب والخلل والشذوذ، يمثلها مصطلح "الجنون" بوصفه "علماً" يجمع صوراً مختلفة ومضطربة، متصلة ومنفصلة؛ لطائفة من الظواهر التي يصاب الإنسان والحيوان بها على حدّ سواء. وفي تعدد المفردات/الأسماء دلالة أيضاً على الثراء المعرفي- الاجتماعي على صعيدي:

- المراقبة لمظاهر الاضطراب والانحراف عن السمت العام المؤلف.
- القدرة على الكشف عن التباينات الدقيقة داخل الحقل الدلالي الواحد، وتوزيع هذا الوعي على أسماء، ينال كل منها وصفاً بحسب تصوّر الواضع/المستخدم اللغوي= الثقافي.

▪ تلك الألفاظ المستعملة في هذا الحقل، والتي يُنظر إليها- في بعض الأحيان- بصفاتها مترادفات تنوب في الدلالة على شيء واحد، وإن كان - بحسب ما يعتقد الباحث- لا مجال للقول بالتناوب⁽⁴⁾ إلا مع: الترخّص! أو مع الاستعارة اللفظية⁽⁵⁾؛ إذ إن تأملها والتدقيق في كل دال يقود إلى الوقوف على رغبة في تلمس وصف يختلف شيئاً قليلاً أو كثيراً عن الألفاظ الأخرى؛ ومع هذا فهي جميعاً تشترك في دلالتها على الانفصال عن السمت الاجتماعي

المألوف، حتى في الألفاظ الدالة على الجنون التي يوصف بها الحيوان، فإنه ينظر فيها إلى سلوكه المخالف لجماعته⁽¹⁶⁾.

ولذلك يتشرب الاسم - بدرجات متفاوتة - معنى: العزل والنبذ، لأن الوعي اللغوي يتشكل ضمن "نظام اجتماعي". والظاهرة الاجتماعية تمتاز - كما يقرر علماء الاجتماع - "بأنها عامة ومنتشرة... وهي تظهر في صورة واحدة إلى حد ما، وتُكرَّر فترة طويلة من الزمن"⁽¹⁷⁾. ونتيجة لذلك تأخذ "صفة الجبر والإلزام، أي أنها تفرض نفسها على الأفراد؛ ولا يسع هؤلاء أن يخالفوها، ومن يحاول أن يخرج عمّا يرسمه المجتمع من حدود وأوضاع، يقابل في هذا الصدد بمقاومة وعنّف"⁽¹⁸⁾.

هذا الوعي المتأثر بالقوة الاجتماعية يسقطه الإنسان على ما يدخل ضمن مداركه؛ مثل ما حوله من الموجودات في علاقاتها بأمثالها؛ سواء أكانت تلك الكائنات إنساناً أو حيواناً أو حتى جماداً⁽¹⁹⁾. إذ "تطوي كل أفكار الصحة والمرض - سواء في ذلك المحدود منها أو الأكثر عمومية - على مفهوم السلوك السوي والملاءمة المعيارية"⁽²⁰⁾. ولذلك نجد الأسماء التي تقع ضمن حقل الجنون تطلق على الإنسان، وعلى الحيوان والنبات، وعلى الجماد (ما لا حياة فيه) بالنظر إلى العلاقة بين أفرادها مع المجموع⁽²¹⁾.

■ واللغة تقسم هذا الحقل الواسع، إلى مسردين عامين متجاورين، يقوم على كل مسرد منهما اسم كالعلم الجامع لما تحته من ألفاظ، وهذان الاسمان هما "الجنون" و"الحمق". حيث تفرق اللغة داخل هذا الحقل بين مظهرين للاختلاف؛ أحدهما: الاختلاف داخل النظام (الكساد/ الجهل- الحمق)، والآخر الاختلاف خارج النظام (الاستتار/ المغايرة/ الانقطاع - الجنون).

ومن خلال: هذا التقسيم إلى مسردين مستقلين، وبواسطة تلك الأسماء: صيغاً ودلالةً، تسرب مؤسسة اللغة، إلى المستخدمين: معنى بل وعياً له أثره البالغ

في التعامل مع ظاهرتي "الجنون" و"الحمق"، اللتين تتجاوران تحت حقل واحد، ولكنهما تتفارقان لتعطيا المستخدم الانطباع بالاختلاف والتباين؛ منذ لحظة الوعي باللغة (الاتصال بالنظام الثقافى- الاجتماعى). ومن ثمّ تجعل هذا الاستعمال قالباً إدراكياً للفهم وموجهاً للنظر؛ فالأسماء غير محايدة! لأنها- كما يصفها بيير بورديو: "ملغومةً بنعوتٍ ضمنيّة، والأفعال تنطوي على أوصافٍ صامتةٍ تميل إلى التأييد والاستنكار، وإلى إقرار الوجود والدوام، أو إلى الخلع والطعن ونزع الاعتبار"⁽²²⁾...

ج - اللغة تصنف الجنون: تعطي اللغة مستعملها انطباعاً: أن عالم الجنون عالمٌ خفيٌّ ومغاير، يظهر ذلك من مركزية لفظة (جنون- مجنون) فيه، وهي ذات دلالة على الستر والتغطية والاحتجاب. إن الاشتقاق من المادة نفسها (ج ن ن) تقتضى الخفاء، ومن ثمّ الانفصال والاختلاف؛ لأنها ضد الظاهر والمستأنس المألوف! واللغة تنبه مستخدميهما إلى تلك المفارقة المهمة! لذلك تستعمل اللغة هذه المادة في الدلالة على ما هو منفصل بائن؛ يقال: **جُنَّةٌ**، لما يستتر به⁽²³⁾، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "**الصومجئةُ**"⁽²⁴⁾، **والمجنُّ:** الترس يتقى به في الحرب⁽²⁵⁾، فكأنه يفصل بين الإنسان وبين ما يكره. ويقال: **الأجنان أي:** القبور، والمفرد منه: **جَنَنٌ**، **والمجنون:** القبور⁽²⁶⁾، ومنه قول الأعرابية: "**لله درك من مجنونٍ في جننٍ**"⁽²⁷⁾. والمقابر عالم آخر غير العالم الذي يأوي إليه الأحياء ولو اندرج فيه أو اتصل به، كما أن القبور ناء عن منازل الأحياء ولو كان أقرب ما يكون جدتاً منهم.

■ وفي المقابل فإن المسرد الآخر الموازي لمسرد الجنون، تكون فيه لفظة الحمق لفظة مركزية، نجدها لا تشير للخفاء والغرابة والانقطاع، بقدر ما تشير لمسألة البوار والكساد. فعقل الأحمق موجود ولكنه بائر وكاسد، لا يجد رواجاً عند صاحبه، ولا يروج لديه به أسباب ظفر أو سلامة، مثل ما تقول العرب

للسوق إذا كسدت: "حمقت السوق" (28)، فإنّ هذا الوصف نفي لجودة الريح ولرواج البيع فيها؛ وليس نفيًا لوجود السوق ولا لجودة البضاعة. ■ وقد عبر أبو حامد الغزالي عن هذه المفارقة الدقيقة بين الجنون والحمق؛ فقال:

- "أما الحمق فهو: فساد أول الرؤية فيما يؤدي إلى الغاية المطلوبة، حتى ينهج غير السبيل الموصل..."

أما الجنون فهو: فساد التخيّل في انتقاء ما ينبغي أن يؤثر حتى يتّجه إلى إيثار غير المؤثر. فالفاسد من الجنون غرضه، ومن الأحمق سلوكه؛ إذ غرض الأحمق كغرض العاقل ولا يعرف في أول الأمر إلا بالسلوك إلى تحصيل الغرض. والجنون هو فساد الغرض؛ ولذلك يُعرف في أول الأمر... (29).

- فالأحمق مقصوده صحيح، ولكن سلوكه الطريق فاسد؛ فلا تكون له رويّة صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الغرض. أما المجنون فإنه يختار ما لا ينبغي أن يُختار؛ فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدًا (30). ومعنى ذلك كما يشرحه ابن الجوزي:

"أنّ الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب، مع صحة المقصود. بخلاف الجنون فإنه عبارة عن خلل في الوسيلة والمقصود جميعاً. فمن ذلك: أن طائرًا طار من أمير، فأمر أن يفلق باب المدينة! فمقصود هذا الرجل حفظ الطائر" (31).

إن الأحمق لم يكن في بينونة عن نظام العقل، ولكنه عجز عن العمل بمنهجه الواضح؛ فهو رهن خطأ بالغ قاد إليه جهله وكساد عقله عنده؛ فهو يحتاج إلى موجّه يوجهه، ومرشد يذكره بالوسائل المناسبة للوصول إلى مقصده الصحيح؛ ولذلك وصف الحمق بـ"الجهل" في الأدبيات العربية (32)؛ فالحمق إذن "وجود داخل النظام".

وهذا بخلاف "الجنون" الذي هو وجودٌ "خارج النظام"، لأنه - كما أسلفنا - محبوب عنه ومنبت. ومن ثمَّ كان من أسماء الجنون "معنون" (33)، ويستخدم كثيراً كإلتباع (34) له، فيقال: "مجنون معنون"، والمعنون: كلُّ محبوب (35)، فهو: محبوب وممنوع من الاتصال والتفاعل مع من وما حوله، ومن الجذر نفسه العنَّين وهو: العاجز عن الاتصال الجنسي (36)، فكأنَّ اللغة تؤكد على صفة الانقطاع في المجنون.

ولذلك يقال للرجل إذا برئ من حماقة "أقبل" (37)، كأنما كان مستديراً الوجهة الصحيحة. أما المجنون إذا عقل فيقال له: "أفرق" المجنون، ويقال: ثاب إليه عقله، وراجع عقله (38)، كأنَّ المجنون كان في عدوةٍ قصيةٍ وفرق إلى أخرى، أو في سبيل وانتقل إلى غيره، أو أن عقله كان عازباً عنه أو غائباً ثم رجع إليه.

■ ومن دأب العرب قديماً وحديثاً تعزيم المجنون ببعض ما يحترمون ويجلون، وما يُعزَّمُ به يحتلُّ - بالضرورة - مكانة عظيمة في الثقافة المعتمدة لأنه ينتج قيمها أو يرسخها؛ ومن ثمَّ فهو العلاج الأنجع للجنون؛ لأنه يردّه إلى حياض ما يعتقدون من مُثُل، أو يجلون من رموز. ومن ثمَّ فهو الأقدر على أن يُرجعه أو يُقبل به إلى الجادة والصواب/ عالم العقل من جديد، وذلك إشارة إلى ما استقرَّ في ذهنيته من كون الجنون خروجاً من العالم (المأنوس = الإنس) إلى عالم (غريب عجيب خفي = الجن)، وأنه تمردٌ على العقل لا يعترف بقيمه ولا أسبابه ولا مقاصده، بل هو عالم خاص بأسبابه ومقاصده وأوهامه.. ولذلك قرأنا في كتب التراث: "لَوْ قُرئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ" (39)، و"إسناد لو قرئ على مجنون لبرئ" (40)، و"هذا [الإسناد] سعوط السبلي، الذي إذا سُعِطَ به المجنون برئ" (41).

وروى أبو الفرج الأصفهاني عن إبراهيم بن سعد أنه قال: "إني لأروي لكثير ثلاثين قصيدة لو رقي بها مجنون لأفاق"^(4 2). وقد وُصف كثير بأنه أشعر أهل الإسلام"⁽³⁾، وقيل عنه: "لم يُدرك أحدٌ في مدح الملوك ما أدرك كثير"⁽³⁾، و"ما قصّد القصيد، ولا نعت الملوك مثل كثير"^(4 3). وما دام شعره بهذه المنزلة في الثقافة العالمية (= الرسمية)، فهو جديرٌ لمؤسسيته ولنسقيته بأن يعيد المجانين إلى حياض العقل (= المنهج/ النسق) الثقافي السائد.

وهم بذلك يشيرون إلى "المقدم" و"المحترم" بصفته قادراً بفضل قيمته وما يحمله من برهانا لحقيقة على فرض سلطته ونظامه على المجنون عندما يجتمعان. وهذا ظاهر من لفظة "العزائم" حين يطلقونها على "الرقي التي يعزم بها على الجن والأرواح"^(4 4)، فالعزيمة فيها معنى الصرامة والجلد، و"عزم" عليه بكذا إذا حملة عليه أو أقسم أن يفعله^(4 5).

■ أما الأحق فلم يكونوا يعزمون عليه بشيء لأنه لم ينأ عن عالم العقل؛ حتى يروموا إرجاعه إليه، بل هو "داخل نظام العقل"، فلا يحتاج إلى عزيمة بما يُعظّمون، ولكنه يحتاج إلى غير ذلك؛ يحتاج إلى أن يحسن تقدير ما لديه من نعمة العقل، ويتتبع نظم العلاقات، ويتعلم كيف يسبب الأسباب، ويفترض النتائج لمقدماته التي أسلفها وفق ما يجري عليه المنطق والنظام، فمقاصد الأحق وأهدافه على الإجمال صحيحة لا يشوبها ما يشوب مقاصد الجنون، ولكن الأحق برغم انتمائه إلى نظام العقل، وبرغم معاشرته الطويلة لأهله، وبرغم انضوائه الطويل تحت مظلته، كاسد العقل بليد الطبع ما يزال يضل في اختيار الوسائل المناسبة للوصول إلى مقاصده؛ فهو مثلاً يريد أن يغنم فيغنم، أو يصلح فيفسد، أو يفقد الشيء فيطلبه بأكثر مما يستحق من ثمن، فهو ك"البقلة الحمقاء"، لأنها كما يقال: تثبت في مجاري السيل^(4 6)، فكأنها تريد الحياة السهلة والنضرة فتثبت في مجاري الماء فيقتلعها، ويكون حتفها

حيث أملت البقاء والنماء. وكلّ ما تقدم من حيث الغاية والمقصد شريف ومحترم؛ فالغنم والإصلاح والحياة النضرة اللينة لا ينكرها العقل، ولكنها بالنظر إلى الوسائل التي استخدمت حمق وضلالة، لأنها لا توصل إلى المراد؛ وإن أوصلت للمراد فمع رزية تفوت حلاوة الظفر، وما يُرتجى من النفع. ولذلك عاب العرب الحمق وعظموه بما لم يعظم الجنون- على حدّ تعبير المناوي⁽⁴⁷⁾، وتواترت مروياتهم على وصفه بأنه الداء الدّوي، الذي لا دواء له، حتى سرى مسرى القانون الثقافى أن:

لكلّ داء دواء يستطبُّ به إلا الحماقَة أُعيت من يداويها⁽⁴⁸⁾

وتداولوا في مروياتهم أن نبيّ الله عيسى عليه السلام اعتذر عن مداواة الحمقى، في حين أنه كان يبرئ من الجنون بإذن الله⁽⁴⁹⁾. ومن ثمّ كان الوصف بالحمق في الثقافة العربية أكبر وأشنع من الوصف بالجنون؛ لما فيه من معنى النبز والعجز خلاف الوصف بالجنون فإن ما ستقر في النفس هو معنى الاختلاف والانقطاع. ويمكن لنا هنا أن نستعيد المروية المهمة التالية:

"قال معلّم موسى الهادي له؛ في معرض التقرّيع له: يا أحمق! فهشم أنفه، فسأله أبوه المهدي عن السبب؛ فقال: قال لي: يا أحمق! ولو قال لي: يا مجنون لاحتملته"⁽⁵⁰⁾.

■ تستعمل اللغة في الدلالة على الجنون على مستوى الفعل صيغة المبني للمجهول، أو "ما لم يسمّ فاعله" بحسب مصطلح متقدمي النحاة⁽⁵¹⁾، وتستخدم صيغة "المفعول" للدلالة على من اتصف به (جُنَّ - مجنون)، يقولون: جُنَّ فهو مجنون، وإذا قالوا: جُنَّ فمعنى قولهم: جُعِلَ فيه الجنون، وإذا قيل: مجنون، أي: مفعول به الجنون، كما يقال: سُلَّ فهو مسلول، وزُكِمَ فهو مزكوم، وحُمَّ فهو محموم، وشُرِّمَ فهو مشرِّوم، ويَمُنَّ فهو ميمون، قال أبو حيان التوحيدى:

"يقال: **يَمُنُ فلانٌ عليهم وشؤمٌ**، وهو: ميمونٌ ومشؤومٌ؛ **جُعلَ الفعل على** طريق ما لم يسم فاعله، لأنه شيءٌ موصولٌ به من غير إرادته واختياره. وإنما نزعوا إلى قولهم: **فلان مشؤوم** ليكون الفعل واقعاً به - أعني المكروه - وإلا فهو شائمٌ في الأصل" (52).

لهذا أيضاً حكم جمهور النحاة واللغويين بشذوذ صيغة التعجب من الفعل (جُنُّ) ومن اسم المفعول (مجنون) على (ما أجنته)؛ لأنَّ التعجب إنما يكون ممن له قدرة الفعل، أو بلغة النحاة من صيغة "فعل الفاعل" وليس من صيغة "فعلا لمفعول" (53).

هاتان الصيغتان اللغويتان المتواطئتان على تقديم الجنون في علاقته الإسنادية من خلال موقع الفعل المبني للمجهول (الذي لم يُسمَّ فاعله)، وتسمية المتصف به من خلال صيغة اسم المفعول (الذي وقع عليه الفعل)؛ توجه المستخدم/ المتلقي لها إلى أن "الجنون" يأتي من غير اكتساب حقيقي، وأن "الجنون" **مكرة على ما هو فيه**، وأنه بمنزلة المحبوس في ظلام الجنون...

■ تمنع اللغة من أن يأتي من الجذر "جن.ن." الدال على وصف/ علة الجنون (54) صيغة صرفية للفعل المعلوم (الذي سمِّيَ فاعله)، إلا إذا دلت على أن الجنون "مدعى من موقع العقل"، مثل صيغتي: (تفعل = تجنن)، و(تفاعل = تجانن - تجانن)، وهاتان صيغتان تدلان على تكلف الجنون من غير حقيقة، مثل: تعال، وتفانن، وتفنن، وتناعس، وتناوم، وتكاسل، وتطاول، أي: فعل بنفسه ذلك على غير حقيقة (55). فهذه الصيغة تثبت لصاحبها إرادة الجنون؛ وطلبه؛ لأنه يفعل ذلك من موقع الإرادة/القصود = العقل! وإن وقع موقع الجنون؛ فإنه موقع مدعى ادعاءً، وأنداك تمنحه اللغة الحق في أن يستخدم صيغة الفعل المعلوم (ما سمِّيَ فاعله).

▪ يكثر في الاستخدام اللغوي الإسناد إلى الجنون بفعل "سبب- رُمي- اتهم- وصف" (56)، وذلك يعني ارتباط الجنون بالآخر الذي له الحق في التصنيف، وأن ظهور الجنون/المجنون مشروط من خلال وجود ذلك الآخر. فهناك مرجعية ذات سطوة يتوافر لها الحق في الدفع بالظواهر أو الأفراد إلى خارج النظام- إلى عالم الجنون.

إن الجنون- في وعي اللغة- إذاً غير قادر على إحداث فعل الهوية! وإنما تحصل له هويته من موقع آخر هو: موقع العقل/النظام، وقد نفهم ذلك أكثر لو عرفنا أن "الفعل" موقع ثقافى لا يمنح إلا وفق اشتراطات محددة؛ ومن ثم فإنه يمنح للعقل ويسلب من المجانين.

ولعل في هذا ما يكشف عن أن وجود الجنون بصفته وجوداً تالياً اقترن بالحاجة إليه لصالح الوجود المعياري- العقل (57)، وينشأ أو يستغل من قبله؛ حتى وإن تكلف فرداً (ما) الجنون فإن ادعاءه للجنون لا يكون إلا من خلال موقع العقل (موقع الإرادة: تجنن- تجانن)، فتحقق الوجود للجنون يأتي دائماً من خارجه، سواء أكان من خلال: النسبة إليه، أو من خلال ادعائه...

▪ ذكرت الدكتورة رجاء بن سلامة أنه قد "أوجد عقلاء المجانين مفعولاً لفعل "جنن" يتعدى إليه بحرف "عن" (58). لكنها لم تحاول الكشف عمّا وراء الاستخدام من الدلالة!

والأمانة العلمية تقتضي منّا- هنا- تصحيح تلك الملاحظة التي ذكرتها الدكتورة رجاء فننبه إلى أن التعدية بحرف "عن" مستعمل في اللغة من قبل. ومن ذلك ما رواه ابن الأعرابي عن العرب: "جن عين أي: ما جنن عن العين فلم تره". ومنه قول قتادة: "قال قتادة: جنن [الشيطان] عن طاعة ربه"، وقول سفيان بن عيينة: "لقد أدركنا الناس وهم إذا بلغ أحدهم الأربعين سنة جن عن معارفه، وصار كأنه مختلط العقل من شدة تأهبه للموت" (59).

ويمكن القول: إنَّ الفئَة التي عرفت في التراث بـ"عقلاء المجانين" قد طورت استخداماً لغويًا جديدًا (صيغة لغوية تجمع بين الإثبات والنفي)، لصرف الجنون عن شيء بحرف الجر "عن"، للدلالة على الانقطاع عن الشيء، والاحتجاج عنه، وتشبته بالنفي (ما - لا) بعد ذلك. وهي صيغة: "جِنْتُ عَنْ ... لا عن..."، و"جِنْتُ عَنْ...وما جِنْتُ عَنْ..."، وما شابهها. وذلك لتوجيه الجنون الوجهة التي يريدُها المجنون! في مقابل الصيغة الرسمية التي تنسب الفرد إلى الجنون لإلغائه ونفيه.

وهذا يكشف عن محاولة تلك الطائفة المُشكلة من المجانين في التراث انتزاع حقها؛ بتوجيه تجربتها في الجنون نحو التصنيف الذي تختاره هي، وذلك في مواجهة فعل "التصنيف الرسمي" الصادر من الآخر - النظام؛ ما يعني سعي هذه الفئة لامتلاك هويتها! وقدرتها على إنتاج الخطاب!

- "قال ذو النون: قلت: لغلِيمٍ: لِمَ سُمِّيتَ مجنوناً؟ قال: أنا مجنونٌ عن معصيته، لا عن معرفته!" (60).

- "قال رجل لعليان المجنون: أجنت؟ قال: أما عن الغفلة فنعم، وعن المعرفة فلا. قلت: كيف حالك مع المولى؟ قال: ما جفوته مذ عرفته، قال: قلت: ومذ كم عرفته؟ قال: مذ جعل اسمي في المجانين." (61).

فهوية "الجنون" هنا إذن تخضع لاشتراطات المجنون نفسه! وهي مختلفة عن هوية الجنون كما يقدمها الآخر - العاقل. وهذا ما يجعل الجنون يستحق عناية خاصة: تدرسه من حيث: تحقق شروط إنتاج الخطاب، وكيفية تداوله، وقدرته على امتلاك صوت خاص به. وهو ما نطمح لاستكمال الوقوف عليه في بحث قادم - إن شاء الله تعالى - يُعنى بـ"استعادة خطاب الجنون" (62).

■ وهنا يمكن أن نبدي ملحوظةً أخرى بإزاء ما تقدم ذكره؛ من كون: تحقق الوجود للجنون يأتي دائماً من خارجه: سواء أكان من خلال النسبة إليه، أو من خلال ادعائه. وهي: أن انتزاع التأكيد على الهوية لدى طائفة "عقلاء

المجانين"، يأتي من الموقع الثاني للعقل؛ أي: من خلال: الجنون المدعى (تجانّ- تجنّن)، فالمؤسسة اللغوية لا تعطينا خياراً ثالثاً.. ويمكن أن نستأنس هنا بما رواه النيسابوري في كتابه "عقلاء المجانين":

كان أبان بن سيار الرقيّ رئيس القراء والفقراء بالرقّة، وكان مع ذلك يرجع إلى علم؛ فأكل الذئبُ بُنيّاً له وكان واحده، وكان مشغوفاً به، فلم يتمالك، وهام على وجهه، فغاب ملياً ثم عاد وقد برم بالناس؛. فجئن نفسه، وجعل لا تطمئن به الدار ولا يستقر به القرار، فخبرتُ بشأنه فأتيته في أصحاب لي، فألفيته في الجامع يكلم بعض الأساطين، فقلت: يا أبان، أجننت؟ قال: نعم، عندك وعند أضرابك. فقلت: وكيف؟ فأنشأ يقول:

جُئْتُ عن عقلي لديكم وما
قلبي والله بمجنون
أجنُّ مني وإله الورى
من اشترى دنياه بالدين" (3 6)

فالثقافة إذن تستجيب للجنون من موقع لغوي غني، يوجّه المستخدم والمتلقي إلى: أن الجنون يأتي من غير اكتساب حقيقي، وأن المجنون مكره على ما هو فيه، وأنه بمنزلة المحبوس في ظلام الجنون. ومن ثمّ تدفع اللغة نفسها - من خلال أنظمتها وصيغها - بالمسؤولية عن كاهله.

ولا تتيح اللغة للمجنون امتلاك هويته، وتمنح هذا الحق للآخر/ العاقل، لكنها تعطي الحق في الانتساب إلى الجنون شريطة أن يكون ذلك الانتساب مدعى من موقع العقل. ولا يمكن للغة أن تتصور خلاف ذلك فتجعل من إسناد الفعل جن إلى الفاعل المعلوم للدلالة على علّة "الجنون".

كما تفصل اللغة بين مسردين متجاورين، هما: مسرد الجنون، ومسرد الحمق، إذ تجعل من الجنون وما تحته احتجاباً وانقطاعاً عن النظام السائد

(العقل)، في الوقت الذي يكون فيه الحمق وما تحته كساداً وعجزاً عن العمل بما في ذلك النظام.

واللغة بتقسيماتها وصيغها تحمل في معيتها كوناً دلاليًا؛ وتنتقل إلى الإنسان نسقاً جاهزاً من القيم⁽⁶⁴⁾، لأن اللغة أكثر من أن تكون مجرد وسيلة اتصال؛ إذ هي بنية تحتية تحدد وجود الأفراد وطريقة سلوكهم، وتشرط فكرهم ورؤيتهم للعالم - كما أسلفنا⁽⁶⁵⁾؛ فاللغة تجبر على القول، وتسرب مع صيغها اللفظية وجهة نظرها، ولذلك حكم رولان بارت على اللغة بأنها: "فاشية الطبع؛ ذلك أن جوهر الفاشية ليس هو أن تمنعك من القول، بل أن تجبرك على القول!"⁽⁶⁶⁾.

الهوامش:

(1) ينظر: اللغة والسلطة، نص مترجم ضمن: دفاتر فلسفية: اللغة 5 (نصوص مختارة)، إعداد وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، المغرب-الدار البيضاء، ط4، 2005م، ص 104.

(2) ينظر: اللغة والسلطة، نص مترجم ضمن: دفاتر فلسفية: اللغة 5، ص 104.

(3) هذا القانون ساقه د. محمد عابد الجابري بالترجمة عن آدم شاف، واعترض د. جورج طرابيشي على لفظة "التحديد" في تعليق الجابري لأنها تتعارض مع رأي شاف، الذي استخدم لفظة "تأثير" تخفيفاً لمبالغات المدرسة الألمانية، وتحاشياً لاستخدام لفظة "تحديد" التي هي - في رأيه- جبرية أكثر مما ينبغي. راجع: د. محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، دار الطليعة، لبنان-بيروت، ط2، ت1985م، ص77، وجورج طرابيشي، نقد نقد العقل العربي- نظرية العقل، دار الساقى، بيروت-لبنان، ط2، ت1999م، ص127.

(4) تيري إيغلتن، دراسات نقدية عالمية (29)، ترجمة: نائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط1، ت1995، ص106.

(5) الباحث يستقطب هذا اللفظ بثقله الاصطلاحي من علم الحديث، حيث يستعمل في تلقي الحديث

- عن الشيخ بإحدى طرق التحمل الثمانية المعتمدة. وكذلك "يتحمل" مستخدمو اللغة "وعياها" بالأشياء وحساسيتها تجاهها، من خلال تلقيهم لها. ينظر مصطلح التحمل في علم الحديث: محمد صديق المنشاوي، قاموس مصطلحات الحديث النبوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، مصر- القاهرة، ط1، ت1996م، ص37 مصطلح (تحمل الحديث)، و د. محمد أبو الليث الخيرآبادي، معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفين فيه، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن- عمان، ط1، ت1429هـ - 2009م، ص33 مصطلح (تحمل الحديث) برقم (121).
- (6) أبو نصر الفارابي، رسالة في العقل، ص20، وينظر: د. جعفر آل ياسين، الفارابي في حدوده ورسومه، عالم الكتب، ط1، ت1405هـ - 1985م، ص653.
- (7) براين فاي، الفلسفة المعاصرة للعلم الاجتماعي، أكسفورد: بلاكويل، ط1، ت1996م، ص73، نقلاً عن: جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع: الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة: سعيد الغانمي، منشورات الاختلاف/ الدار العربية للعلوم- ناشرون/ المركز الثقافي العربي، الجزائر/ لبنان- بيروت، المغرب- الدار البيضاء، ط1، ت1427هـ - 2006م، ص41.
- (8) نقلاً عن محمد علي الزين، تأويلات وتفكيكات: فصول في الفكر الغربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب/ بيروت- لبنان، ط1، ت2002م، ص18.
- (9) المقولة لنيثشة، نقلاً عن: محمد علي الزين، تأويلات وتفكيكات: فصول في الفكر الغربي المعاصر، ص18.
- (10) ترميز الشيء: تحويل الشيء في الواقع إلى رمز. والرمز: علامة يُتفق عليها؛ للدلالة على شيء أو فكرة ما، ويقابل الوجود الواقعي. والرمز يمتلك مركباً من المعاني المترابطة، وبهذا يُنظر إلى الرمز باعتباره يمتلك قيمة تختلف عن قيم أي شيء يرمز إليه كائناً ما كان. ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، د.ط، ت1403هـ - 1983م، ص92 مصطلح (رمز) برقم (497)، وإبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحددين، تونس- صفاقس، ط1، ت1406هـ - 1986م، ص171 مصطلح (رمز).
- (11) نقلاً عن د. عمر مهيب، من النسق إلى الذات، الدار العربية للعلوم- ناشرون، منشورات الاختلاف، لبنان- بيروت/ الجزائر، ط1، ت1428هـ - 2007م، ص39، ص46.
- (12) الحقل: حيزٌ ما يسري فيه منطق متناسق للأشياء. والدراسة تقصد به الحقل الدلالي أو المعجمي، وهو يُعنى بالكلمات التي تدل على قطاع واحد من الاهتمام، وقد عرفه د. أحمد مختار

عمر؛ بأنه: "مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها"، علم الدلالة، عالم الكتب، لبنان- بيروت، ط4، ت1993م، ص79. وينظر: د.عبد الغني عماد، سوسبيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- لبنان، ط1، 2006م، ص99، ود.خليل أحمد خليل، مفاتيح العلوم الإنسانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، ط1، ت1409هـ - 1989م، ص ص 171- 172.

(13) ينظر: د.أحمد خصوصي، الحمق والجنون من الجاهلية إلى أواخر القرن الرابع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان- بيروت، ط1، ت1413هـ - 1993م، ص ص 42- 55، وقال: "وقع إحصاء الألفاظ الحاملة لمعاني الجنون في لسان العرب، فكان العدد قريباً من ثمانين لفظة. على أن هذا العدّم يدرك أوفى حدود الضبط"، ص42، الحاشية رقم (1).

(14) القول بعدم وجود الترادف في اللغة العربية مذهب قديم، ومن أبرز القائلين به: أبو علي الفارسي، وثلعب، وأحمد بن فارس. وقصة الفارسي مع ابن خالويه في مجلس سيف الدولة - بهذا الشأن - مشهورة، (ينظر: د.صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، لبنان- بيروت، ط16، ت2004م، ص ص 295- 301). قال الجاحظ: "يقال: فلان أحمق، فإذا قالوا: مائق، فليس يريدون ذلك المعنى بعينه. وكذلك إذا قالوا: أنوك، وكذلك إذا قالوا: رقيع، ويقولون: فلان سليم الصدر، ثم يقولون: عيي، ثم يقولون: أبله، وكذلك إذا قالوا: معتوه ومسلوس وأشباه ذلك. قال أبو عبيدة: يقال: للفارس شجاع، فإذا تقدم في ذلك قيل: بطل، فإذا تقدم شيئاً قيل: بؤهة، فإذا صار إلى الغاية قيل: أليس". (البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر- القاهرة، ط7، ت1418هـ - 1998م، ج1/ ص250). وقال هنريكوس اليسوعي: "إنّ الترادف (التام) مما يستحيل كيانه، ويمتنع في الوضع إثباته، إذ يترتب عليه أن تكون اللغة الواحدة لغتين، ويصير اللسان الفرد لسانين، والعربية داخلة في السنّة التي ذكرناها، غير خارجة عن الطريقة التي أوردناها، وإنما هي بحر طافح بالألفاظ المتقاربة المعنى، زاخر بالكلم المتشاكلة في المدلول والمعزى؛ حتى يختلط على الكاتب أن يفرق بينها". (فرائد اللغة: الجزء الأول في الفروق، المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين، لبنان- بيروت، 1889م، مقدمة المؤلف: ص5).

(15) أقصد بالاستعارة اللفظية: الاستعارة التي وصفها الإمام عبد القاهر الجرجاني بـ(الاستعارة غير المفيدة)؛ لأنها قصيرة الباع، قليلة الاتساع، حيث تكون بنقل الاسم عما وضع عليه اختصاصاً: "وموضع هذا الذي لا يفيد نقله، حيث يكون اختصاصُ الاسم بما وُضع له من طريق أريد به التوسّع في أوضاع اللغة، والتتوّق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليها،

كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان، نحو وضع "الشفة" للإنسان و"المشفر" للبعير و"الجحفة" للفرس، وما شاكل ذلك من فروق؛ ربما وجدت في غير لغة العرب وربما لم توجد، فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وُضع له، فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به موضعه، كقول العجاج "وفأحمأ، ومرسناً مسرّجاً" يعني: أنفأ يبرق كالسراج، والمرسنة في الأصل للحيوان، لأنه الموضع الذي يقع عليه الرسن... (الإمام عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، دار المدني، السعودية - جدة، ط1، ت 1412هـ - 1991م، ص30).

(16) مثل: "الثول" لجنون الشاء، و"الهيام" و"السعر" لجنون الإبل والنوق، و"الكلب" لجنون الكلاب، وسوف تقف الدراسة عليها بعد قليل.

(17) د. مصطفى خشاب، علم الاجتماع ومدارسه: الكتاب الثاني: المدخل لعلم الاجتماع، دار الكتاب العربي، لبنان - بيروت، ط1، 1967م، ج 2/ص 9.

(18) د. مصطفى خشاب، علم الاجتماع ومدارسه: الكتاب الثاني: المدخل لعلم الاجتماع، ج2/ص. ص 9-10.

(19) قال الجاحظ: "أما الجنون وذهاب العقل فإنه يصيب كل شيء، فمن ذلك ما يصيب الدواب، فإن منها ما يُصرع كما يُصرع المجنون، والسائس من الدواب: الذاهب العقل!". (الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، ت 1385هـ - 1965م، ج2/ص 223). وقد راقب العرب سلوك الحيوان؛ فما كان فيه اضطراب وانحراف عن السلوك المعتاد من جنسه، فهو مجنون، ومن ذلك ما لاحظته شهاب الدين النويري، من أن بعض الهررة إذا ولدت أكلت أولادها، وذلك - بحسب تعليقه - "من جنون يعرض لها عند الولادة أو جوع". (نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: د. مفيد قميحة ود. يوسف الطويل وآخرين، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط1، ت 1424هـ - 2004م، ج9/ص 173). وعلق أحمد بن فارس على قول الشاعر:

مثل النعامة كانت وهي سالمة
أذناء حتى زهاها الحين والجئن

فقال: "أراد الجنون". (معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، لبنان - بيروت، ط1، ت 1399هـ - 1979م، ج1/ص 76، مادة (أ.ذن).

(20) الرأي لديفيد ميكانيك، في كتابه علم الاجتماع الطبي:

Medical Sociology, 2ed Edition, The Free Press, 1968 PP.25-26

نقلاً عن: د. محمد علي محمد ود. علي عبد الرزاق ود. سناء الخولي ود. سامية محمد جابر،

دراسات في علم الاجتماع الطبي، دار المعرفة الجامعية، مصر - الإسكندرية، ط1، ت2008م، ص 150.

(21) يمكن أن نسوق بعض نماذج لذلك؛ فمثلاً: العرب تقول: شاة ثولاء، أي: مجنونة، والثول: جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم، وتستدير في مرتعها. وتوصف الإبل بالهيام: وهو جنون يصيبها فيدع البعير أو الجمل المصاب سائر الإبل ويذهب على وجهه ولا يرعى. والرمل الهيام: الرمل الدقاق اليابس، الذي لا يستمسك ببعضه. ويقولون: بعير مذبوب: أي: أصابه الذباب، وهو جنون يصيب الإبل خاصة، يجعله لا يقرّ في مكان واحد. ويقولون: جنّ النبات إذا التف وطال وخرج زهره، ونخلة مجنونة إذا فاقت غيرها وكانت في غاية الطول، وجنت الأرض إذا كانت ممرعة معشبة لم يرعها أحد كغيرها، وأرضٌ مُتَجَنَّنَةٌ: كثر عشبها حتى ذهب كل مذهب. كما يقولون: نجاء أهوج، وغبار مجنون، وزمام سفیه، (ينظر: محمد بن دريد، الاشتقاق، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، لبنان - بيروت، ط1، 1411هـ - 1991م، ج1/ ص 425، وإسماعيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، لبنان - بيروت، ط4، ت1407هـ - 1987م، ج4/ ص 1649، ومحمد الأزهرى، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، لبنان - بيروت، ط1، ت2001م، ج6/ ص 247، وعلي بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هندواوي، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط1، ت1421هـ - 2000م، ج7/ ص 217، ومجد الدين الفيروزآبادي، القاموس المحيط، بترتيب: طاهر الزاوي، مكتبة عيسى البابي وشركاه، ط2، ت1390هـ - 1970م، ج1/ ص 544، ومحمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان - بيروت، ط3، ت1414هـ - 1994م، ج12/ ص 626 - 627 وج13/ ص 92 - 101، ومرضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: د. حسين نصار وعبد الكريم العزباوي ومصطفى حجازي وآخرين، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط1، ت1410هـ - 1990م، ج34/ ص 129، وج2/ ص. ص. 423 - 424، المواد التالية: (ج.ن.ن)، و(ذ.ب.ب)، و(ه.ي.م)، وأحمد بن علي المرزوقي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، علقت عليه: غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط1، ت1424هـ - 2003م، ج2/ ص 512).

(22) الرمز والسلطة، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء - المغرب، ط3، 2007م، ص ص 12 - 13.

(23) إسماعيل الجوهري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ج5/ ص 2094، مادة (ج.ن.ن).

- (24) أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة، لبنان- بيروت، ط1، ت1417هـ- 1997م، ج13/ ص422، ج15/ ص445، برقم (8059)، (9714).
- (25) محمد بن منظور، لسان العرب، ج13، ص. ص93- 94، مادة (ج.ن.ن).
- (26) الخليل بن أحمد، معجم العين (بترتيب: أسعد الطيب)، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، مطبعة باقري/ انتشارات اسوه، إيران- قم، ط1، ت1414هـ، ج1/ ص324، ومحمد الأزهرى، تهذيب اللغة، ج10/ ص268، مادة (ج.ن.ن).
- (27) عبد الحميد بن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، لبنان- بيروت، ط2، ت1416هـ- 1996م، ج7/ ص233.
- (28) إسماعيل الجوهري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ج4/ ص1465، وعلي بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج3/ ص25، مادة (ح.م.ق).
- (29) أبو حامد الغزالي، ميزان العمل، تحقيق: د.سليمان دنيا، دار المعارف، مصر- القاهرة، ط1، ت1964م، ص ص275- 276.
- (30) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، لبنان- بيروت، ط2، ت1402هـ - 1982م، ج3/ ص54.
- (31) أخبار الحمقى والمغفلين، شرح: عبد الأمير مهنا، دار الفكر اللبنانية، ط1، ت1410هـ- 1990م، ص23.
- (32) قال يوسف بن عبد البرّ القرطبي: "كانوا يعبرون عن الأحمق بالجاهل، ومن ثم قالوا: غضب كسرى على عاقل فسجنه مع جاهل. يريدون سجنه مع أحمق"، (بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، ط2، ت1402هـ- 1982م، ج2/ ص545).
- (33) قال أبو عمر بن العلاء: "يقال للمجنون معنون..."، (محيي الدين بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، د.ط، د.ت، ج3/ ص56).
- (34) الإتياع: "أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إشباعاً وتوكيداً"، (أحمد بن فارس، الإتياع والمزاوجة، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي/ مكتبة المثني، مصر- القاهرة/ العراق- بغداد، ط1، ت1366هـ- 1947م، ص88).
- (35) الصاحب إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، مطبعة

- المعارف، العراق- بغداد، ط1، ت1395هـ - 1975م، ج1/ ص83، قال: "وكل معنون محبوس، وهو عنين عن القتال وغيره أيضًا".
- (36) محمد الجباني، إكمال الإعلام بتتليث الكلام، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي، جامعة أم القرى، السعودية- مكة، ط1، ت1404هـ - 1984م، ج2/ ص454، وابن منظور، لسان العرب، ج13/ ص291، مادة (ع.ن.ن).
- (37) ينظر: إبراهيم اليازجي، نجعة الرائد وشرعة الوارد، مطبعة المعارف، مصر- القاهرة، ط1، ت1904م، ج1/ ص113.
- (38) ينظر: إبراهيم اليازجي، نجعة الرائد وشرعة الوارد، ج1/ ص113.
- (39) محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، مصر- القاهرة، ط1، ت1372هـ - 1952م، ج1/ ص25، برقم (65).
- (40) يوسف قزغلي (سبط ابن الجوزي)، تذكرة الخواص (تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة)، تحقيق: د. عامر النجار، مكتبة الثقافة الدينية، مصر- القاهرة، ط1، ت1429هـ - 2008م، ص649.
- (41) خليل بن أبيك الصفدي، الوافي بالوفيات، ج19/ ص252، ترجمة: ابن طاهر الخزاعي، برقم (7483).
- (42) الأغاني، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان- بيروت، ط1، ت1407هـ - 1989م، ج9/ ص. ص7-8.
- (43) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج9، ص. ص7-9.
- (44) محمد الأزهرى، تهذيب اللغة، ج2/ ص91. مادة (ع.ز.م).
- (45) ينظر: إسماعيل الجوهري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ج5/ ص1985، مادة (ع.ز.م).
- (46) ينظر: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2/ ص492، مادة (ح.م.ق).
- (47) ينظر: محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، لبنان- بيروت، ط2، ت1391هـ - 1971م، ج1/ ص531.
- (48) أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق: د.مفيد قميحة، ود.عبد المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، ط1، ت1404هـ - 1983م، ج2/ ص226، وجار الله الزمخشري،

- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق: عبد الأمير مهنا، دار الأعلمي للمطبوعات، لبنان- بيروت، ط1، ت1412هـ - 1992م، ج2/ص39.
- (49) ينظر: محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج1/531.
- (50) محمد الوطواط، غرر الخصائص الواضحة وعرر النفاضة الفاضحة، تصحيح: محمد الصباغ، مطبعة بولاق، مصر- القاهرة، ط1، ت1284هـ، ص116، ويُنظر: تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، ط1، ت1429هـ - 2008م، ص154.
- (51) مصطلح "ما لم يسم فاعله" مثل غيره من المصطلحات النحوية الأولى، تصدر عن إحاطة بعلوم العربية في صورتها الشاملة؛ مما يجعلها ذات خصوبة في الحقول البلاغية والدلالية والاجتماعية... إلخ أكثر من الصيغ الصناعية المتأخرة؛ فمصطلح (ما لم يسم فاعله) يوفر فرصة أكبر للتأويل في حقول معرفية عديدة؛ بالنظر إلى مصطلح (نائب الفاعل) الذي ارتبط بالدرس النحوي وصناعة الإعراب، ينظر مثلاً: الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، ط1، 1405هـ - 1985م، ص118، المبرد، المقتضب، تحقيق: د. محمد عبد الخالق عزيمة، عالم الكتب، لبنان- بيروت، د.ط.ت.، ج 1/ ص 93، 95، و105، 173، وابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق: د.حسن هندواوي، دار القلم، سوريا- دمشق، ط1، 1405هـ-1985م، ج1/ ص289، والخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط2، ت1371هـ - 1952م، ج2/ص219.
- (52) الإمتاع والمؤانسة، تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، مصر- القاهرة، ط، ت، ج1/ص322.
- (53) ينظر: علي بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج6/ ص787 وج7/ ص215، أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1422هـ - 2001م، ج1/ ص644، وبطرس البستاني: قطر المحيط، مكتبة إبراهيم صادر، لبنان- بيروت، ط1، ت1869م، ج1/ ص319.
- (54) ورد من الجذر (ج. ن. ن.) صيغة صرفية للمعلوم لغير الدلالة على علة الجنون، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ [سورة الأنعام: آية: 76] بمعنى: أظلم عليه الليل.

(55) تجان: الرجل إذا تكلف الجنون وليس بمجنون. ينظر: أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين، ص. ص 42-43، ومرضى الزبيدي، تاج العروس، ج 34/ ص 369، مادة (ج.ن.ن).

(56) يمكن تتبع ذلك في عدد من الأساليب، ينظر مثلاً: **نسب إلى**: "أول من نسب إلى الجنون في الإسلام..."، "اشتراط المتنبي على سيف الدولة أول اتصاله به: أنه إذا أشده مديحه لا ينشده إلا وهو قاعد؛ وأنه لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه، فنسب إلى الجنون..."، "... حتى يُنسب صاحبه إلى الجنون."، "لم يحتج فرعون عليه بأكثر من أن نسبه إلى الجنون!"، "حتى كان يُنسب إلى الجنون مرة وإلى الكفر مرة..."، "ينسبهم العامة إلى الجنون".

وصف بـ: "وإنما وصفوه بالجنون"، "فوصف بالجنون".

رمي **بـ**: "كان فينا جماعة رموا بالجنون"، "ورميهم إياه بالمجنون"، "كان يرمى بالجنون"، "رماه بالجنون"، "وتعريف لمن رماه بالجنون بأن ذلك كذب وخطأ"، "فرموها عنده بالجنون"، "حدثنا الأصمعي قال: سألت أعرابياً... فقال: عن أيهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون..."، "كان [السيرافي] يرمى بالجنون".

اتهم بـ: "صَرَّحُوا لَهُ بِالتَّكْذِيبِ وَاتَّهَمُوهُ بِالْجُنُونِ".

راجع النصوص على الترتيب: أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين، ص 94، الخبر برقم: 162، ويوسف البديعي الدمشقي، الصبح المنبى عن حيثية المتنبي، تحقيق: مصطفى السقا ومحمد شتا وعبد زيادة، دار المعارف، مصر- القاهرة، ط 3، 1994م، ص 71، ومحمد بن جعفر الخرائطي، اعتلال القلوب، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة الباز، السعودية- مكة المكرمة، ط 1، ت 1420هـ، ج 2/ ص 318، وأبو جعفر النحاس، معاني القرآن الكريم، تحقيق: محمد علي الصابوني، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ومركز إحياء التراث الإسلامي، السعودية- مكة المكرمة، ط 1، ت 1408هـ - 1988م، ج 5/ 73، وسراج الدين بن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، ط 1، ت 1419هـ - 1998م، ج 11/ 430، وإسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية- الرياض، ط 2،

ت1420هـ - 1999م، ج7/ ص467، أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج2/ ص8، وخليل بن أبيك الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، لبنان- بيروت، ط1، 1420هـ - 2000م، ج21/ ص249، ابن منظور، لسان العرب، ج1/ ص99 مادة (سوأ)، ومرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج1/ ص39 مادة (سوأ)، أبو الليث نصر السمرقندي، تفسير بحر العلوم، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود ود.زكريا النوتي، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط1، 1413هـ - 1993م، ج3/ ص613، ومنصور السمعاني، تفسير القرآن الكريم، تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس، دار الوطن، السعودية- الرياض، ط1، 1418هـ - 1997م، ج2/ ص238، ونظام الدين النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق: زكريا عمران، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، ط1، 1416هـ - 1996م، ج5/ ص267، وج6/ ص104، وأبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج8/ ص35، 175.

(57) الحاجة إلى الجنون قد تكون حاجة ضرورية؛ من حيث إن "الجنون" المقابل الذي يستوعب ما هو خارج العقل، فلا نظام دون إثبات ونفي.

(58) العشق والكتابة: قراءة في الموروث، منشورات الجمل، ألمانيا- كولونيا، ط1، ت2003، ص521، وقد توقفت الباحثة عند هذه الملاحظة دون أن تحاول الكشف عن دلالاتها وما وراءها.

(59) ينظر: محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)، تحقيق وتخريج: محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، ت1420هـ - 2000م، ج1/ ص505، برقم (693)، وأحمد الثعلبي، الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)، تحقيق: أبي محمد عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار أحياء التراث العربي، لبنان- بيروت، ط1، ت1422هـ - 2002م، ج6/ 176، وعبد الوهاب الشعراني، الطبقات الكبرى (طبقات الشعراني)، المكتبة التوفيقية، مصر- القاهرة، ص97، ترجمة رقم (95)، ومحمد بن منظور، لسان العرب، ج13/ ص93، مادة (ج. ن. ن).

(60) أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين، ص342، برقم: 599.

- (61) أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين، ص162، برقم: 290 .
- (62) ينظر: المقدّمة ص 18.
- (63) ص68، برقم: 97.
- (64) إبراهيم الحيدري: النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب، مكتبة الساقى، لبنان- بيروت، ط1، 2003م، ص282، وينظر: الطاهر لبيب: سوسيولوجيا الغزل العربي: الشعر العذري نموذجاً، ترجمة: مصطفى المسناوي، لبنان- بيروت، ط !، 1988م، ص 63.
- (65) ينظر: عبد السلام بن عبد العالي، بين بين، دار توبقال للنشر، المغرب- الدار البيضاء، ط1، ت 1996م، ص ص24-25.
- (66) العبارة منسوبة إلى رولان بارت، نقلاً عن د. محمد سبيلا، مدارات الحداثة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان- بيروت، ط1، ت 2009م، ص92.