

تأثير المنهج الأدونيسي في الثابت والمتحول في الشعر والدين

د بشير تاويريريت

جامعة محمد خيضر - بسكرة

إن الجهد الاسكتشافي الذي طرحه أدونيس « ينهج في النهاية نهج الشك الديكارتي الذي ينطلق من الشك في كل شيء ليصل إلى اليقين، والذي يجب أن يتحرر من كل فكرة مسبقة ومن كل حقيقة شائعة مألوفة، ليرى...»⁽¹⁾. على حد تعبير عبد الله عبد الدائم الذي تنكر لهذا النهج الأدونيسي معلنا بأنه يقود إلى أفكار مميّسة، وإلى دروب عتيقة يحسبها بكرا لم تمس⁽²⁾.

وإذا كانت الحياة العربية الإسلامية قد عرفت منحنيين أساسيين في النظر والعمل، منحى التحول ومنحى الثبات. يقدم عبد الله عبد الدائم عرضا سريعا لهذين المنحنيين فيقف عند مفهوم الثابت والمتحول وتحليلهما في ميدان الدين والسياسة والأدب مع التلميح لإنكار أدونيس للعلاقة الجدلية بينهما، إنها علاقة تعارض وتضاد بين طرفين ينفي كل منهما الآخر، والناقد بعد ذلك يناصر أدونيس في مسألة وجود هذين التيارين إلى حد بعيد، معترفا بفضلهما بفضلهما في تحليل خصائصهما دينيا وأديسا وسياسيا، لكنه يختلف مع أدونيس حين «جعل منهما خطين متوازيين لا يلتقيان، علاوة على إنكار العلاقة الجدلية بينهما، فالتياران وكما يرى عبد الله عبد الدائم تفاعلا

* - كتاب الثابت والمتحول أطروحة تقدم بها أدونيس لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الباسعيين.

(1) عبد الله عبد الدائم: حول رسالة أدونيس، التراث العربي بين الإبداع والإبداع، مجلة الآداب البيروتية، ع 8، ص

21، آب (أغسطس)، 1973، ص 9.

(2) المرجع نفسه، ص 9.

وتبادلا العطاء، وأدى تفاعلهما إلى مزيد من العنى في الحياة العربية، واستطاع أن يبني على مر الزمن حضارة متطورة، صوب التجديد دون أن يبدو ذلك مناقضا لأصول خارجة على جوهر الفكر الديني.»⁽³⁾

وحينما يطرح الناقد مسألة «الثبات والتحول في الأدب»، فإنه ينكر القسمة الحادة بينهما إذ يؤكد أنه «من العسير (الإقرار) بهذه القسمة الثنائية الحادة... فالتياران تفاعلا وتبادلا التأثير منذ أوائل العصور الإسلامية بل منذ أيام الجاهلية نفسها.»⁽⁴⁾

ثم يقدم جملة من الشواهد والأدلة لتوكيد هذا التفاعل بين التيارين، تتمثل فيما يأتي:

1- قصة إنكار الإسلام للشعر وذمه للشعراء لها أسباب مبدئية وأخرى عملية؛ فالأسباب المبدئية تلتخص في توكيد الدعوة الإسلامية للقيم الجديدة في الحياة، والقضاء على الكثير من عادات الجاهلية في الحياة الأدبية وسواها، وأرادت خاصة أن توضع إعجاز القرآن الأدبي في منزلة فوق الشعر وفوق بلاغة البلغاء، من هنا أرادت الدعوة أن تؤكد أن القرآن غير شعر العرب وأدبهم وبلاغتهم، ولهذا التأكيد دوره الأساسي في خضوع العرب للدين الجديد.

وأما الأسباب العملية التي قادت إلى حملة الإسلام الأولى على الشعر أو على بعض الشعر، فتعود إلى هجاء مشركي مكة للنبي - صلى الله عليه وسلم - واستبداد شعرائهم في مهاجمته وخصامه، ولهذا استنجد الإسلام ببعض الشعر على بعضه الآخر، واطمأن لمنافحة حسان بن ثابت أو سواه لمشركي مكة وطلب إليه أن يهجو هؤلاء المشركين «ومعه روح القدس».

(3) المرجع نفسه، ص ص 10-11.

(4) المرجع نفسه، ص 76.

وبعد زوال هذه الأسباب المبدئية والعملية الأولى لا نجد في واقع الشعر العربي ما يشهد على الالتزام بها وما يدل على الاستمرار في موقف العداء لغير الشعر الديني الأخلاقي الملتزم ولو كان الأمر كذلك، لما شهدنا تلك الثورة الكبرى من الشعر في العصور المختلفة للدولة العربية الإسلامية.

أما ضمور الشعر بعد ظهور الإسلام وفي مرحلة الفتوح الأولى خاصة فأمر طبيعي لانشغال المسلمين بأغراض الدين الجديد، وأعباء الفتوحات، وهنا يستشهد الناقد بقول لصاحب الطبقات ابن سلام الجمحي: «جاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشعر، تشاغلها عنه بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهيت عن الشعر وروايته» ومع ذلك ظهر شعر الفتوح الذي تأثر بالجو الإسلامي.

أما في العصر الأموي فقد عاد الشعر إلى مسيرته الأولى، ولم تبق آثار تذكر لزوع المسلمين عن الشعر ونبذهم للشعراء.

وفي العصر العباسي لم تكن الحدود فاصلة بين تيار التجديد وتيار التقليد في الأدب، ولم يكن التيار الغالب هو التيار المتأسي بالشعر الجاهلي، وبالأصول الشعرية الأولى، ولم يكن التجديد وقفا على الموالى وغير العرب، بل كان هنالك نمو وتطور كان يتلبور يوما بعد يوم ويتأثر بالبيئات الحضارية والثقافية المختلفة، ولم يخل هذا التطور بطبيعة الحال من بعض الصراع وبعض الجدل، ويذكر شاهدا واحدا يمثل الصراع بين القلم والجديد؛ ممثلا فيما تار حول شعر أبي تمام من خصومات.

ويتهى الناقد بعد هذا العرض إلى أن الانقسام الحاد بين التيارين «الثبات والتحول» في الأدب» لم يكن له وجود سواء في ميدان السياسة أو العقيدة أو الأدب، والأمر في النهاية عنده هو أمر تأثر وتأثير متبادلين⁽³⁾.

هذه هي جملة الشواهد التي قدمها عبد الله عبد الدائم ليؤكد بموجبها خاصية التكامل والتفاعل والتأثير بين منحى الثبات والتحول منددا بقسمة أدونيس الحادة بين

(3) المرجع نفسه، ص 76-77.

هذين التيارين وتحليلهما في ميدان الدين والسياسة والأدب، وذلك بعد أن أنكر النهج الذي اتبعه أدونيس ((التيار الديكارتي) كما يصفه الناقد)، وهو الدأب الذي أوقع أدونيس في مثل هذه المزالق.

أما الناقد الآخر فهو محمد كامل الخطيب الذي تقدم بدراسة قيمة حول «منهج أدونيس في الثابت والمتحول»، حيث يستهل هذه الدراسة بنقد يوجهه لأدونيس حين استبعد الإطار الحضاري الذي نشأ فيه الإسلام، وبالطريقة التعسفية نفسها يستبعد البنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج، إذ يرى الناقد أن الفترة موضوع الدراسة، لا يمكن أن تكون معزل عن البنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج.

وإذا كانت حجة أدونيس في استبعاد البنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج تعود بالدرجة الأولى إلى عدم وفرة المصادر، وعدم القابلية والتهيؤ للخوض في هذا المعترك، فهذه الحجة لم تعد مقبولة لدى النقاد لسبيين رئيسيين:

السبب الأول: ويتمثل في أنه ليس بالإمكان دراسة وفهم أية بنية فوقية، دون أن تكون هناك دراسات وفهم للبنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج، فعلى أدونيس أن يدرس البنية الاقتصادية حتى تكون هذه الدراسة تأسيسا لدراسة البنية الفوقية.

أما السبب الثاني: فيتجلى في أن الزعم بعدم توفر المصادر لا يمكن أن يعفي صاحبه، فيإمكان أي دارس عاد إلى التاريخ أن يعدد للكاتب مجموعة من المصادر في التاريخ الاقتصادي، والسياسي والاجتماعي للفترة موضوع البحث، والمشكلة لا تكمن في قلة المصادر أو عدم كفايتها، بل هي مشكلة المنهج المتبع، إنه الهرب من المنهج العلمي إلى تفكير الكاتب، التفكير القائم على الفصل بين الواقع والفكر، بين البنية الفكرية والبنية الاقتصادية، بين الفكرة التي تظهر وبين الإطار الحضاري والاجتماعي الذي تتجلى

ضمنه هذه الفكرة، فتصبح إضافة متقدمة لهذا الإطار الاجتماعي الإنساني⁽⁶⁾. ثم ينفذ الناقد إلى منهج أدونيس «عن المنهج المجاز» فيقدم نصا لأدونيس يوازن فيه بين الإنسان الصوفي بامتياز والإنسان المسلم، هذا ناهيك عن انتصاره لاتجاه الصوفي مقابل إسقاطه الاتجاه العقلاني، ومن النص نفسه يستنبط الناقد تبني أدونيس للمجاز تبنيًا فكريًا لا شعريًا ولا بلاغيًا، ومن هذا التبني تبدأ مناقشة الناقد لمنهج أدونيس الذي يسميه بالمنهج الاستعاري، حيث لا يوازي أدونيس، ولا يربط بين الفن والطبيعة، أو بين الفكر والواقع، فإن الحياة الفكرية في هذا البحث تنمو موازية للزمن - أي خارجه - بتعبير آخر للحياة الفكرية والثقافية زمنها الخاص لا يدخل في علاقة جدلية - ترابط، تأثر، تفاعل - مع الزمن الموضوعي أي الزمن التاريخي الاجتماعي.

هذا وقد أشار الناقد إلى أن أدونيس قد حاول أحيانًا مثل هذا الربط، لكن الفكرة الموجهة والمنهجة لبحثه والتي تفصل بين «عناصر الثبات» و«عناصر الحركة»؛ أي الأتباع والإبداع، أدت، عبر البحث ككل، إلى إيجاد انفصال وبالتالي موازاة بين عناصر كل اتجاه⁽⁷⁾.

وإذا كان أدونيس قد عمل على الفصل بين عناصر الثبات والتحول وهي الفكرة التي يقوم عليها منهجه، فإن هذا المنهج أدى بدوره إلى رؤية الحركة التاريخية الاجتماعية، الثقافية كعملية جدل وتفاعل، فإنكار جدلية التأثر والترابط والتفاعل بين عناصر الثبات والتحول، قاد ووجه بحث أدونيس وجهة مغايرة تفتقر للدقة والوضوح، ويستدل الباحث عن خطورة النهج الاستعاري في عملية الفصل بالمشهد الرومانسي والوصفية⁽⁸⁾.

(6) محمد كامل الخطيب: المنهج في الثبات والتحول لأدونيس، مجلة المعرفة السورية، ج 30، ع 175، 1976، ص 163-164. ويتبنى رفعت سلام هذا الموقف النقدي بحرفيته في كتاب: بحثًا عن التراث العربي الصادر عن دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط 1، 1989، ص ص 36-39.

(7) محمد كامل الخطيب: في المرجع نفسه، ص ص 163-164.

(8) المرجع نفسه، ص 167.

هذه الشواهد التي انتقاهها الناقد لا تمثل في نظرنا سوى استثناء بسيط أمام ثقافة عربية استطاع أدونيس أن يخضعها إلى ثنائية «الثبات والتحول»، فأدونيس هاهنا انطلق من الكل والناقد انطلق من الجزء وما قيمة الجزء أمام الكل. وإذا كانت ثمة استثناءات لا يمكن إخضاعها لنظرية الثابت والمتحول فإننا نقول كما قال العلماء: الاستثناء يؤكد القاعدة، ومع ذلك كله فإننا نشاطر محمد كامل الخطيب والنقاد الآخرين في نبذهم للقسمه الحادة بين الثابت والمتحول وما انجر عن هذه القسمه من تعصب أعمى لتحول أدونيس، وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد.

ويقفي محمد كامل الخطيب دراسته القيمة عن منهج أدونيس في «الثبات والتحول» بست نقاط خلافية:

- النقطة الأولى تتعلق بوصف أدونيس للذهن العربي ويرى في ذلك تعسفا.
- أما الثانية فتتعلق بأحكام أدونيس التعسفية، والمضادة للمنهج العلمي، موضعا بأنها تهدف إلى تسويغ عناصر الحركة التي تفرض نفسها.
- وأما الثالثة فتربط بوصف أدونيس للإنسان العربي إذ ليس من المنهجية العلمية في شيء أن نطلق عليه أحكاما نهائية.
- وأما الرابعة فتربط بفكرة الفصل، إذ قدم على اليابسة وأخرى في الماء، وما عاد يفيد أحدا، وتحت ستار منهجية عملية مقدمة بلغة تقريرية صارمة وكأنها تعطي الأحكام النهائية القاطعة.

— والنقطة الخامسة يخفف فيها الناقد من وقع سياطه النقدي، فيصرح بأن مخالفته للكتاب في منهجه وبالتالي في نتائجه، فهذا الخلاف على المنهج لا يحول دون تقدير الجهد المضني، والبحث الذؤوب، وهما ما تميز بهما البحث.

— وأما النقطة السادسة فيعود فيها الناقد ليخالف أدونيس في دعوته الرامية لنقد التراث بأسلحة من داخله، وليس من خارجه، فذاك خطأ منهجي يبدل على موقف طبقي فكري، فنقد التراث من داخله إنما هو تكرار لهذا التراث، وليس نقدا،

فالصوفية والإمامية - وهي الأسلحة التي يدعو الكاتب إلى انتقاد التراث بواسطتها - ليست إلا شكلا من أشكال التراث العربي، وبالتالي هي موضوع لننقد ولا يمكن أن تكون أداة⁽⁹⁾.

تلکم هي جملة الانتقادات التي وجهها محمد كامل الخطيب لمنهج أدونيس الاستعاري - كما وصفه النقاد- وما آل إليه هذا المنهج من فصل بين البنية الإيديولوجية الفوقية والبنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج، ثم الفصل بين الفن، والطبيعة والواقع والفكر والثبات والتحول، وما يعترى ذلك من تنكر، وانكسار للعلاقة الجدلية بين هذه الثنائيات: هذا ناهيك عن التعسف الأعمى، والتكلف المبالغت من أجل إخضاع نواميس الثقافة العربية لثنائية الثبات والتحول، ثم التكلف في التوحيد بين حركات فكرية وثقافية متناقضة فيما بينها ومحاولة نقدها بأسلحة من الداخل. هذا عموما عن دراسة محمد كامل الخطيب.

ويبلغ التهجم على أدونيس أقصى مداه في كتابات جهاد فاضل، في قوله ناقدا منهجه «...فالمؤلف لم يكن لديه منهجه، وبالتالي لم يكن ما كتبه تطبيقا لمنهج، إنما أفكار منتورة كيفما أتفق، خيالية أحيانا، شعرية وغير عملية أحيانا أخرى، ومتناقضة دوما، فبأي منطق مثلا يمكن اعتبار الإمام الغزالي ثابتا؟ الباحث القلق والمقلق السذي عاش تجربة فذة في «المنقذ من الضلال» والذي أثرى الفكر الإسلامي إنما إثراء»⁽¹⁰⁾.

فالنقاد هاهنا ينبغي أن يكون لأدونيس منهج، ويعتمد هذا النقد إلى أفكار أدونيس الشعرية والخيالية، وإنما أفكار متناقضة كيفما أتفق، ويستمر الباحث متسائلا «أليس من التعسف الخالي من الموضوعية اعتبار كل خارج متحولا أي مبدعا؟ ولماذا عندما نتفحص أبطال أدونيس في «التحول» لا نجد لهم في غالبيتهم إلا من

(9) المرجع نفسه، ص ص 170-171.

(10) جهاد فاضل: صدمة الخدانة لأدونيس، صدمة لأصول البحث العلمي ولروح الخدانة، مجلة الفكر العربي، معهد

الإمام العربي، بيروت، لبنان، ع 2، 15 تموز (يوليو)، 15 آب (أغسطس)، 1978، ص 292.

الأقليات الدينية، أو العرقية الخاقدة، ولماذا نجده عندما يعرض لأفكارهم يحيطها بكل عناية؛ ويتعسف فيستر عيونهم بل يصورهم على غير صورتهم الثابتة»⁽¹¹⁾.

ويدلل جهاد فاضل عن تعسف أدونيس وتعصبه لأبطاله باين الراوندي اليهودي الذي هو عند أدونيس صاحب نظرية فلسفية متكاملة، فيناقضه في هذه النقطة انطلاقاً من الأبحاث الأخيرة التي صورت بطل أدونيس هذا في صورة كاتب مأجور. وأبو نواس عند أدونيس مفكر عصري ينسب إليه من الرؤى والأفكار ما لم يدر إلا بذهن أدونيس⁽¹²⁾.

لعل جهاد فاضل أراد بهذين الشاهدين أن يؤكد طعناته المسمومة لمنهج أدونيس بعد نفيه.

وحينما نمضي إلى حسن الأمراي فإننا نجده يأخذ على أدونيس جملة من المآخذ كان السبب فيها عدم تحديد المصطلح من جهة، واتكائه على مفهوم سابق للحدثاء في دراسته، يقول - والقول للأمراي-: «...تحديد المصطلح إذن أمر لازم عند كل تقويم أو تقييم. وإذا كان الكاتب يوهنا أنه يعرض تجليات المفاهيم أو المعاني، كما أفصح عنها التراث المدروس، فإن دراسته تكشف بوضوح أنه قد حدد سلفاً مفهوماً ثابتاً للحدثاء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الخروج» عن الأصل، هذا الأصل الذي هو في نهاية المطاف: الإسلام...»⁽¹³⁾.

هذه الرؤية المهيمنة كما يرى الأمراي(*) أصابت منهج أدونيس بكثير من الفساد، وتظهر ذلك في سيادة المنهج الانتقائي، وما انتهى إليه من نتائج خاطئة⁽¹⁴⁾،

(11) (12) انرجع نفسه، ص 292.

(13) حسن الأمراي: الثابت والمتحول، مجلة المشكاة، المغرب، ع 7، ص 2، 1987، ص 8.

(*) هذا الموقف العدائي من أدونيس نادى به ابن باز الذي يتهم أهل الحدثاء العربية وفي مقدمتهم أدونيس بالكفر والتخريب، ويشترك معه في هذا الموقف فضيلة الشيخ القرني، ينظر: عبد الحميد جيدة: أدونيس بين مؤيديه ومعارضيه، مجلة فصول (الألق الأدونيسي)، القاهرة، 1998، ص 96.

(14) حسن الأمراي: الثابت والمتحول، ص 96.

وهنا يختلط الأمر لدى الأمراني في عدم تمييزه بين الأصل والتقليد، حيث صار أي انتقاد للتقليد كأنما هو انتقاد للأصل، وأي دعوة للتجاوز سوف يجري تأويلها على أنها تجاوز للأصل؛ بمعنى إلغاء الأصل ورفضه، وليس تجاوزا للتقليد. هنا يصبح أدونيس متهما ويصبح مارقا. وكما هي القاعدة الجنائية فإن لكل متهم حق الدفاع والمرافعة ضد الاتهام، وهذا هو السر وراء هذه (السيرة الشعرية) لأدونيس، الصادرة عام 1993؛ أي بعد أربعة عقود من تكسر النصال على النصال. والإجابة تأتي بالإعلان عن «شهوة الأصل»، هذا التعبير الذي يستعيره أدونيس من فاليري⁽¹⁵⁾. ولذلك نجد أدونيس قد عمل جاهدا على ضرورة فك العلاقة بين مفهومي التقليد والأصل، فلفظة «تقليد» تشير إلى أمرين: أصل، ومحاكاة للأصل. وكانت لفظة «الأصل» تعني بالنسبة إلينا الشعر الجاهلي والقرآن والحديث النبوي. لذا حين كنا نقول عبارات مثل «شعر تقليدي» أو «فكر تقليدي» لم تكن تعني بهذا شعر الأصل، أو فكر الأصل، وإنما كنا نعني النتاج الذي استعادهما في العصور اللاحقة بطريقة تمبيطية إجترارية. وحين كنا نصيف قصيدة بأنها تقليدية، لم تكن نطلق عليها هذه الصفة لمجرد كونها موزونة، وإنما لأسباب أخرى، وحين كنا نقول بالرفض أو التجاوز أو التخطي كنا نعني على الأخص رفض القراءات التي فهمت الأصول بطرق لم تؤدي على الكشف عن حيويتها وغناها، بقدر ما أدت على قوليتها وتحميدها⁽¹⁶⁾.

هذا وقد أضاف حسن الأمراني إلى الانتقادات السالفة مسألة استرجاع أدونيس للرؤية الاستشراقية في محاولته، وهي رؤية تعمل على توكيد المركزية الأوروبية)، ويمثل لذلك بنص لأدونيس يقرن فيه بين الشاعر وبين الجنون والشاعر والكاهن والشيطان، فأدونيس هاهنا يستعيد أطروحة مارجليوث (Margilioth) عن

(15) أدونيس: ها أنت أيها الوقت، سيرة شعرية ثقافية، دار الآداب، بيروت، ص 168.

(16) المرجع نفسه، ص 56.

أصول الشعر العربي، والحق أن القرآن الكريم لا يقرن بين الشعر والجنون والسحر والكهانة كما توهم أدونيس ومن سبقوه من المستشرقين.

وإذا كان أدونيس قد دعم موقفه هذا بالحديث الشريف «إن من البيان لسحرا» مستخلصا من ذلك «أن من البيان ما يؤثر في العقل والقلب تأثير السحر» فإن حسن الأمراي يتقد فكرة تناول أدونيس للنص بمعزل عن إطاره العام، وهذا ما قاد البحث إلى مفاهيم خاطئة، إذ من العجب القول «إن النبي (ص) كان يذم البيان لذاته» وحديث الرسول (ص) «إن من البيان لسحرا» يدل على الإعجاب الكبير لا الذم⁽¹⁷⁾.

وإذا كان حسن الأمراي قد عمد إلى وصف منهج أدونيس بالانتقائي، مؤكدا ما يعترى هذا المنهج من فساد وخط في رؤيته المهيمنة على الثقافة العربية، وكان قد بين مصدر هذه الرؤية حينما التفت إلى الروح الاستشراقي المهيمن على أفكار أدونيس، وهي نقطة التفت إليها نبيل سليمان من قبل مع الإشارة إلى تناقض أدونيس الذي ألح على أن الاعتماد على المستشرقين ليس دوما بالنقل الحرفي لنظرياتهم، وأدونيس في منظور نبيل سليمان هو أقوى وأذكى من أن يفعل ذلك⁽¹⁸⁾، ويعرض في محطة أخرى إلى منهج أدونيس في «الثابت والمتحول» مشيدا بطموحه يقول: «إن طموح أدونيس لكبير حقا وهو ليس أقل من تقدم تاريخ فينومولوجي للثقافة العربية يتناولها معزولة عن القاعدة المادية لها معولا على التدقيق في جدلية الظواهر الثقافية فيما بينها»⁽¹⁹⁾، ذلك هو التصور الذي طرحه نبيل سليمان عن منهج أدونيس، المنهج الذي يقوم على دراسة تاريخ فينومولوجي للثقافة العربية مقفيا ذلك بتساؤل عن الجانب النقدي للتاريخ المذكور.

هذا وقد وضع حسين مروة منهجه في قراءة التراث، بأنه منهج للمادية التاريخية الذي يعتمد في قراءة التراث على أساسين:

⁽¹⁷⁾ حسن الأمراي: الثابت والمتحول، ص ص 9-10.

⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ نبيل سليمان: مساهمة في نقد النقد الأدبي، دار الطليعة بيروت، لبنان، 1989، ص 33.

اعتبار التراث واقعا تاريخيا مرتبطا بظروف تاريخية معينة، والنظر إليه على أساس مقاييس هذه الظروف؛ أي أن نراه ضمن إطار محدد لا يتجاوز حدود زمانه أو مكانه. إن الرؤية للتراث في إطار ذلك تستمد مقوماتها من المعرفة المعاصرة أو من المفاهيم المعاصرة، فهنا إذن عنصران: تراث يحدد بإطار الماضي، ورؤية تتحدد بالمعرفة الحاضرة؛ وأعني بهذه المعرفة هذا المنهج المادي التاريخي⁽²⁰⁾.

من هذين الأساسيين ينفذ حسين مروة لمنهج أدونيس في «الثابت والمتحول»، إذ ألفيناه ينتقد أدواته الإجرائية، وهو في ذلك يختلف جذريا مع نظرة أدونيس للتراث يقول: «...يلدو منهج أدونيس مثاليا لا تاريخيا لأنه مجرد الفكر العربي من ظروفه التاريخية، ويدرسه كفكر منعزل عن واقع مجتمع عربي في العصر الوسيط وسائر العصور الأخرى التي تناولها بالدراسة، كما اختلف معه في «الثابت والمتحول». فإن المتحول والثابت عنده لا يتفق مع مفهوم السمرورة التاريخية للواقع الاجتماعي...»⁽²¹⁾، وهنا نلاحظ وصفا آخر لمنهج أدونيس إنه النهج المثالي وحسبنا أن نعلم أن تحديد حسين مروة لمنهج أدونيس يفتقر إلى حد كبير لحشيات ذلك المنهج.

بعد هذا العرض السريع لمواقف النقاد من منهج أدونيس في «الثابت والمتحول» وهو العرض الذي لا يخرج في إطاره العام عن جملة من المواصفات للمنهج (النهج الديكارتي، النهج الاستعاري، النهج الانتقائي، النهج الفينومولوجي، النهج المثالي). هذا ناهيك عن إجماع النقاد على فساد منهج أدونيس؛ حيث تظهر ذلك عمليا في التكلف والتعسف والتعصب للمتحول، ثم التوحيد بين حركات فكرية ودينية متناقضة فيما بينها، هذا علاوة عن الفصل بين الثبات والتحول والإبداع والابتداع من جهة، وبين الدين والأدب من جهة أخرى.

(20) المرجع نفسه، ص 57.

(21) حسين مروة: حديث في التراث والرواية والشعر وأشياء أخرى، مجلة آمال، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، ع

وأعتقد أن اتخاذ أي موقف من هذه الانتقادات لا يتأتى ولا يكون المرء فيه منصفاً إلا بالعودة من جديد إلى معاينة منهج الناقد وتحليلاته عملياً؛ بمعنى يجب علينا إعادة النظر في كتابات أولئك النقاد انطلاقاً من نصوص أدونيس لعنا هذه الكيفية نستحدث علاقة بين نقدنا والنص المنقود خاصة، وأن هذه العلاقة قد غيّبت ملامحها في طروحات النقاد.

لا أحد من الباحثين المنصفين ينكر وقوع أدونيس تحت مظلة عدم الانضباط المنهجي في دراسة «الثابت والمتحول» فهو - في هذا الفهم - لا يقدم رؤيته الخاصة والمتميزة للتراث وإنما يعرض - فيما يقول - «لما يمكن تسميته بتاريخ ظواهرى فنومولوجي للثقافة العربية، كما تكشف عنه الوقائع والأفكار التي تجمع على صحتها الأطراف التي وضعتها أو تبنتها»⁽²²⁾.

وحيثما يتقل أدونيس إلى الشعر والشعراء يكون معيار الحكم على إبداعهم هو تحللهم من القيم الدينية والخروج على المجتمع، إنه - بكلمات أخرى - يوحد بين السلوك والشعر. وهو في هذا لا يختلف - جوهرياً - عن الإيديولوجية التي حكمت عنى هؤلاء الشعراء بالطرده والقتل أو الحبس بناء على سلوكهم أو على مضمون شعرهم. ولا يقف أمر الانحياز عند التوحيد بين السلوك والشعر، بل يتجاوز ذلك إلى اعتبار الشعر لذة خالصة، ولذة جنسية على وجه الخصوص.

إن إنجاز عمر بن أبي ربيعة في كونه يؤسس « ما يمكن تسميته بالترعة الشهوانية أو الإباحية في الشعر العربي، وهو بذلك يتابع ما بدأه امرؤ القيس. إن شعرهما يستمد أهمية خاصة من كونه يؤسس الرغبة أو الشهوة على المحرم، دينياً أو اجتماعياً... فشرهما محاولة للخروج عن المجتمع: كل خروج على تقاليد المجتمع بذاته

(22) أدونيس: الثابت والمتحول (الأصول)، دار العودة، بيروت، ط4، 1983، ص 24.

قيمة؛ لأنه يعلن «اللاخطية، فاللذة هي وحدها القيمة»⁽²³⁾، هنا يتعامل الباحث مع الشعر على أساس أنه يرضي نزوة ويشبع شهوة.

لم يعد الشعر تأسيسا لرؤية جديدة للعالم تتجاوز كل الرؤى القديمة وتحرر منها⁽²⁴⁾، بل صار تدنيسا للمقدسات، ولعل هذا ما جذب الباحث في شعر امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة «نحن لا شعوريا، ضد كل «محرّم»»، لذلك نعجب بكل من يدنس هذا الثمر ويمتتهنه. هذا الانتهاك يفتح ثغرة من الضوء في ظلام العادات أو الأخلاق، ومن خلال هذه الثغرة نلمح كيف يتهدم العالم القديم، أو تهدم عوائق الحرية. هذا الانتهاك فساد أو ضلال. لكن حين يكون المجتمع قائما على الضلال، فإن ضلال الخروج عليه يصبح الفضيلة الكبرى، ومن هذه الناحية يمكن تحديد القوة أو الطاقة الثورية بأنها هي القدرة على خلخلة الأساس الراهن للأشياء وتغيير الواقع⁽²⁵⁾.

وحين يتعامل الكاتب مع شعر جميل وأبي نواس وأبي تمام، فإنه يقدم قراءته «الخاصة» لهذا الشعر، وفي هذه القراءة يبدو الانحياز - الذي قال به النقاد سابقا - واضحا في عملية التأويل التي يقوم بها الكاتب لهذا الشعر وقد نجد عند الباحث ما يسوغ - نظريا - هذه القراءة لهذا الشعر، على أساس أن «القراءة لها مستويات تابعة لمستوى القراء، فلا يمكن أن يصل قارئ النص الإبداعي بهذا المعنى إلى «حقيقته» النهائية. القارئ بهذا المعنى «يخلق النص». إنه خلاق آخر يواكب خلاق النص. والنص الإبداعي بهذا المعنى هو أفق من الدلالات أو من «الحقائق» وليس «مكانا» لفكرة أو مجموعة من الأفكار، نراها ونلتقطها بوضوح، واحدة تلو الأخرى»⁽²⁶⁾.

(23) المرجع نفسه، ص ص 215-216.

(24) للتوسع يراجع: أدونيس: الثابت والمتحول (صدمة الحداثة)، دار العودة، بيروت، ط4، 1983، ص 299 وما بعدها.

(25) أدونيس: الثابت والمتحول (الأصول)، ص 216.

(26) أدونيس: الثابت والمتحول (صدمة الحداثة)، ص 311.

وقد تتفق مع أدونيس في الرؤية لعلاقة القارئ بالنص، بشرط أن يكون ذلك نمجا عاما يحكم رؤية الباحث للنصوص الشعرية القديمة، ولا تقتصر على نصوص منتقاة بناء على رؤيا مسبقة تقوم على ثنائية الفصل بين منحى الإبتساع ومنحى الإبداع، وهو منزلق خطير لم ينج منه أدونيس في امتطائه لسهوات الثبات والتحول. وإذا كان شعر عمر بن أبي ربيعة يتجاوز واقعه بالرفض والخروج، كذلك يكون شعر جميل خروجا على مفهوم الحب التقليدي، والحببية في شعر جميل ليست «كائنا فرديا مشخصا، وهي تتحول إلى فكرة، وتصبح رمزا للمنطلق فيفتح عن ذلك ثلاثة أمور: الأول هو أن الحببية تحب لذاتها، كما يحب الله، لا رغبة ولا رهبة، لا طمعا في اللقاء ولا خوفا من الغياب، والثاني هو أن الحب لم يعد يستمتع بالحاضر، بل بالمستقبل. والثالث هو أن الحب يفلت من سيطرة المحب، فلا يعود قادرا أن يواحهه، ويصبح عاجزا في الوقت نفسه عن تفسيره»⁽²⁷⁾.

هذه قراءة لا تختلف كثيرا عن قراءة ابن عربي الصوفية لشعر جميل، وهي قراءة يشير إليها الباحث نفسه⁽²⁸⁾، وهنا نلاحظ كيف أن أدونيس كان مخلصا مع نفسه حينما دعا إلى نقد التراث بأسلحة من الداخل، لكن نبيل سليمان يرى في الموقف الأدونيسي خطأ وتناقضا⁽²⁹⁾. وأما محمد كامل الخطيب - وكما رأينا سابقا - يعارض أدونيس في هذا الدأب متجاهلا تلك القيم الجمالية والمعرفية التي تتولد من رحم القراءة الصوفية للنص الشعري. وكان من المقرر أن لا يتحاشى هذان الناقدان قراءات أدونيس الصوفية التي امتدت أيضا إلى شعر أبي نواس، أين طابق الباحث مطابقة شبه تامة بين الرؤية الصوفية للعالم - كما حللها في مبحث « الحقيقة

⁽²⁷⁾ أدونيس: الثابت والمتحول (الأصول)، ص 230.

⁽²⁸⁾ المرجع نفسه، ص 231.

⁽²⁹⁾ ينظر: نبيل سليمان: مساهمة في نقد النقد، ص 18.

والشريعة، الباطن والظاهر»⁽³⁰⁾، وبين الرؤية الشعرية لأبي نواس للخمر، وهي حلم ولها فعل الحلم تكتشف المجهول، سواء في الذات أو في الطبيعة، وتقتلنا من وحل الأشياء العادية وتقذف بنا فيما وراءها، وتعلمنا أن المرئي وجه للمرئي، وما نراه ونحسه ليس إلا عتبة لما لا نراه ولا نحسه، وتجتاز بنا هذه العتبة، حيث تزول الفواصل ويصبح الباطن والظاهر واحدا. وكما أنها تنقلنا، ضمن المكان إلى المكان الخفي الأخر، فإنها كذلك تنقلنا، ضمن الزمن إلى ما يتجاوز الزمن حيث يحمي زمن الاصطلاح، زمن الدقائق والساعات الليل والنهار، وحيث تتحول الحياة إلى ما يشبه النشوة الدائمة⁽³¹⁾.

الخمر عند أبي نواس - في هذه القراءة - معادل للتجربة الصوفية السني تستهدف الوصول إلى المطلق والاتصال به، إنها تجربة تعيد للإنسان وحدته المتقدمة - معرفيا - مع الأشياء والعالم والله، إن الخمر ليست عادة سلوكية ولكنها تجربة حياة. هذه الشواهد تكشف عن تأثر أدونيس بالتجربة الصوفية مصطلحا ومفهوما، كما تقودنا أيضا إلى التشكيك في بعض التهم النقدية التي وجهت لمنهجه، إنها تناست مثل هذه الشواهد لإسقاط منهج الباحث كلية.

إننا وإن ناصرنا هذه القراءة الأدونيسية للشعر في إضاءتها الصوفية، فإننا مبدئيا نتفق مع نقاد أدونيس في قولهم بالانحياز غير المنضبط منهجيا بالوعي بعلاقة الجدل بين الذات وموضوعها، هنا تكمن معضلة أدونيس في تعامله مع معنى الإبداع، سواء على مستوى الشعر أو الفكر، إنه الانحياز الذي جعله يضع في جبة واحدة شعراء يقوم موقفهم على الرفض (امرؤ القيس - أبو نواس) مع شعراء يقوم موقفهم على الالتزام (شعراء الخوارج والشيعة) مع شعراء يصعب تصنيفهم من حيث الموقف (عمر بن أبي ربيعة، جميل بثينة، أبو تمام).

⁽³⁰⁾ ينظر: أدونيس: الثابت والمتحول (الأصول)، ص 91-99.

⁽³¹⁾ ينظر: أدونيس: الثابت والمتحول (تأصيل الأصول)، دار العودة، بيروت، ط4، 1986، ص 110.

بيد أن هذا الخلل المنهجي لا يتناقض مع تصور أدونيس للإبداع بوصفه خروجاً على العادة وعن أي معطى سابق، هذا المفهوم للإبداع يتسق - في النهاية - مع تصورات الباحث للتناية التي تقوم على الانفصال، سواء للواقع المعاصر (التقليد/التحديد) أو الثابت والمتحول أو الإبداع والإبداع.

وإذا ما انتقلنا إلى دراسة أدونيس للتراث - على المستوى السياسي والفكري - تجاهنا ذات الثغرات التي واجهتنا في دراسته للمستوى الشعري حيث يؤمن الباحث نظرياً بجذلية العلاقة بين عناصر التراث⁽³²⁾.

هذا على المستوى النظري، غير أنه على المستوى العملي يعزل بين عناصر التراث، أو بين مستوى الثبات ومستوى التحول (الإبداع والإبداع)، وهذه لعمري نقطة مضيئة في المقاربة الأدونيستية للتراث أغفلها معارضوه حينما أقروا بالفصل كلية سواء على المستوى النظري أو العلمي مما يدعوننا للتشكيك في طروحات أولئك النقاد. صحيح أن أدونيس على المستوى العملي يعزل كثيراً بين عناصر التراث، أو بين مستوى الثبات ومستوى التحول، وإلى جانب ذلك ألقيناه يوحد بين المستويات المختلفة لهذا التراث، مستوى الفكر الديني السياسي، والفكر الديني الثقافي، واللغة والشعر.

إن أدونيس لا يكفي بالتأويل القائم على التحيز، بل بالإضافة إلى ذلك يضع في سلة واحدة (سلة التحول) حركات سياسية متناقضة أساساً كالخوارج والشيعة⁽³³⁾. هذه التسوية بين كل الحركات الثورية، والتعامل معها باعتبارها جبهة واحدة، أمر يغفل عناصر الاختلاف والصراع بينها، والمسئول عن كل ذلك هو النظرة الثنائية، وإذا كانت هذه النظرة قد رأت «منحى الثبات» في ضوء قائم، فإنها ترى منحى «التحول» في ضوء كاشف يكاد يحيل كل شيء إلى بياض، وفي ظل هذا الضوء

(32) أدونيس: الثابت والمتحول (الأصول)، ص 101.

(33) المصدر نفسه، ص 184 وما بعدها.

الكاشف، والانهيار غير المنضبط منهجيا تصح ثورة القرامطة بمثابة ثورة تحولية على مستوى الوعي حيث «كان منظرو القدم يصرون بأن الوعي بالدين هو الذي يحدد الحياة، أما منظرو الجديد (القرامطة) فكانوا يصدرن عن القول بأن الحياة على العكس، هي التي تحدد الوعي... وبفضل الحركة الثورية يمكن القول إن وعي التاريخ العربي أصبح يقوم على نمو متدرج من وضع أدنى إلى وضع أعلى، وليس العكس، كما يتصور منظرو القدم. وعلى هذا فإن الحاضر متقدم على الماضي، ولا شك أن المستقبل سيكون أكثر تقدما»⁽³⁴⁾.

إن مثل هذا التأويل والفهم يغفل قانون التاريخ، ويحيل الأمور إما إلى أسود قائم(التيات) أو إلى أبيض شفاف(التحول)، وثورة أدونيس على مستوى الوعي والمفاهيم كانت تكون كفيلة- لو صحت- أن تفيد بنية الذهن العربي في اتجاه التحول.

وإذا ما انتقلنا إلى المستوى الديني الفكري، فإننا نجد أدونيس أيضا يوحد بين الاتجاهات فكرية متناقضة تحت راية التحول، فكل خروج عن الثبات في نظر المؤلف يعد تحولاً، وبالمنطق نفسه كل رفض للواقع يعده ثورة، في مثل هذه النظرية يصبح «الإرجاء» ثورة على الإسلام الشكلي الظاهري⁽³⁵⁾.

وكما وحد الكاتب بين الاتجاهات الثورية، وحد بين الإرجاء والجهمية والشيعية والإمامية، ومع هؤلاء جميعا وضع التصوف، والباحث كان لا يحس تناقضا حين يقف مع المعتزلة في إعلانهم من شأن العقل والمعرفة العقلية⁽³⁶⁾ وحين يقف كذلك

(34) أدونيس: الثابت والمتحول(الأصول)، ص ص 69-70.

(35) ينظر: أدونيس: الثابت والمتحول(الأصول)، ص 194.

(36) أدونيس: الثابت والمتحول(تأصيل الأصول)، ص 87.

مع المتصوفة الذين يؤكدون دور القلب على حساب العقل، والكشف على حساب البرهان، والحدس على حساب الفكر⁽³⁷⁾.

التناقض في هذا السياق محلول على أساس أن كلا من المعتزلة - مع اختلاف مناهجهم - قد خرجوا على الثبات. وكل خروج على «الثبات» هو في نظر الباحث «تحول» بالضرورة، وتبدو مسألة الخروج واضحة في إنجاز ابن الرواندي والرازي الذين نقدا النبوة على أساس عقلي، والفرق بين المعتزلة وبين هذين المفكرين، أن العقل عند المعتزلة «لم ينف في تفسيره ظواهر الطبيعة، سببها الإلهي (لا الطبيعة)، وتبعاً لذلك لم ينف المعجزة والسبب الثاني هو أن هذا العقل ظل إيماناً؛ أي ظل ينطلق من مقدمات شرعية يفترض أنها صحيحة لا شك فيها... فالعقل العربي وليد التدين لا التساؤل»⁽³⁸⁾.

أما الرازي وابن الرواندي فقد نقدا النبوة بالعقل؛ أي أهما أقاما العقل مقام النبوة، وصار العقل بديلاً للوحي بعد أن كان في خدمته عند المعتزلة، إن هذا الفارق بين المعتزلة وهذين الفيلسوفين فارق أساسي وهام، ولكنه لا يعني أن هذين الفيلسوفين كانا ملحدين - عندهم - محل الوعي، ولكن محتوى معرفته يظل دينياً.

ويربط أدونيس ربطاً ميكانيكياً بين نقد الوحي وبين الإلحاد، وبالتالي تعلقو نبرته الحماسية؛ لأن الإلحاد هو خروج على النسق الديني للمجتمع «وإذا كان الإلحاد نهاية الوعي فإنه بداية موت الله، أي بداية العدمية التي هي نفسها بداية لتجاوز العدمية... والواقع أن هذا النقد للوحي لم يكن إلا نقداً للسياسة، فنقد السماء هنا إنما هو نقد الأرض. وهذا النقد لا يتناول مبادئ وأفكاراً وحسب، وإنما يتناول أيضاً النظام الاجتماعي السياسي بمقدار ما يعكس هذه الأفكار والمبادئ ويمثلها»⁽³⁹⁾.

(37) المصدر نفسه، ص 99.

(38) أدونيس: الثابت والمتحول (الأصون)، ص 88.

(39) المصدر نفسه، ص 90.

وفي هذا المنعطف الفكري يوحد أدونيس بين نقد الوحي والسياسة معتبرا أن نقد هذين الفيلسوفين للوحي إنما هو نقدا للنظام الاجتماعي، وفي هذا المستوى من التحليل تتجلى لنا أغلوطة جهاد فاضل في عدم تمكنه بعد من معرفة منطلقات أدونيس في وضعه لابن الراوندي في خانة التحول، وفي إقراره بأنه يمتلك نظرية فلسفية متكاملة.

صحيح أن أدونيس ينطلق في هذه المسألة من اعتقاده الخاص مما أضفى على تحليله طابعا من التطرف الديني، لكن تساؤل جهاد فاضل يدل دلالة واضحة على عدم فهم تحليلات أدونيس المشار إليها سالفا. وإذا كان أدونيس قد زج بالإمام الغزالي - كما هو موضح في النصوص النقدية لجهاد فاضل - في خانة الثبات، فإن هذا الرأي لا يخلو من مبالغة.

والواقع أن أدونيس قد ألح وفي أكثر من موضع بعقرية الرجل، ولكن الإلحاح لا يتعذر أمام ما يسميه أدونيس بالتجاوز، ألم يقل: «لا نستطيع أن نتجاوز عالم الغزالي مثلا دون أن نتجاوز شكل تعبيره وطريقة تفكيره»⁽⁴⁰⁾، هذا ناهيك عن بسط ستار النسيان عن النتائج التمهضة عن تحليلات أدونيس كما لاحظنا منذ قليل، كل ذلك يكتشف عن غياب طابع الموضوعية عن تصنيفات أدونيس النظرية، ويكشف أيضا عن التحامل والتداول المغرض على شخص أدونيس.

وحيثما نقول بعدم موضوعية النقاد وتهجمهم على شخص أدونيس، فإن هذا القول لا يمنعنا أبدا من كشف بعض المزالق الخطيرة التي ترتبت عن منهج ادونيس في «الثابت والمتحول»، فتعامله مثلا مع التصوف كان من منظور شعري، فنثائية(الشرعية-الحقيقية) عند المتصوفة ليست ثنائية انفصالية كما يتصورها أدونيس⁽⁴¹⁾. هناك علاقة جدلية بين طرفي هذه الثنائية. إن السالك يبدأ بالشرعية متحققا بظواهرها، لكن تبدأ

(40) أدونيس: زمن الشعر، ص 89.

(41) أدونيس: زمن الشعر(صدمة الخلافة)، دار العودة، بيروت، ط2، 1978، ص 67.

بناء قصيدة المديح في النقد العربي القديم

أ. فاتح حمبلي

المركز الجامعي أم البواقي

إن الذي يميز فلسفة العلوم اليوم، هو التزامها في مناهج بحثها عموما الانطلاق من المتصورات الذهنية، وما تبلور فيها من مصطلحات لغوية نوعية، تضمن حدا أدنى من أسس التقويم الموضوعي، ولذلك نحرص على حصر التصورات الذهنية في مصطلحات، مستقلة في حقولها الدلالية، تكون بمثابة المرجع الأول¹.

ولكن كان الالتزام المنهجي عاما في كل العلوم فإنه في العلوم الإنسانية والنقدية بصفة أوكد، وعليه فإن مقتضيات المنهج تفرض علينا بادئ ذي بدء أن نحدد المصطلحات المحورية التي أبرزناها في عنوان البحث.

وأول هذه المصطلحات وفي مقدمتها. مصطلح "بناء". هذه المادة اللغوية التي تستعمل بالصيغة الاسمية أكثر من استعماله

إ بالصيغة الفعلية، ويحوم استعمالها عموما حول معان محسوسة .

أولاً: "بناء" المصطلح والمفهوم:

1- مصطلح "بناء" في اللغة:

عندما نتمعن في مادة "بنى"، ومشتقاقا في اللغة العربية نجد ذات دلالة

واحدة.

فالمعجم تقول: "البنية بضم الباء، أو كسرهما، مصدر الفعل بنى نقيض الهدم، البنية أيضا ما بنى، وهيئة البناء، ومنه بنية الكلمة، أي صيغتها، وتجمع على بنى، ويلاحظ أن

¹ المسدي عبد السلام. المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي من خلال البيان والتبيين للمحافظ. مجلة الأعلام.

