

الأنظمة السيميائية في السرد العربي القديم

أعداد

هيثم محمد إبراهيم سرحان

إشراف

نهاد موسى

رسالة دكتوراة

في اللغة العربية وأدائها

الجامعة الاردنية

٢٠٠٥

ب

ب

قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الأطروحة الأنظمة السيميائية في السرد العربي القديم. وأجيزت بتاريخ: ٢٠٠٥/٨/٣١ م.

التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة

الدكتور نهاد ياسين الموسى، مشرفاً
أستاذ النحو واللسان العربيين - اللغة العربية وآدابها

الدكتور عبد الجليل حسن عبد المهدي، عضواً
أستاذ أدب العصور العباسية و الفاطمية والأيوبية والمملوكية - اللغة العربية وآدابها

الدكتور ياسين خليل عايش، عضواً
أستاذ الأدب العباسي - اللغة العربية وآدابها

الدكتور حمدي محمود منصور، عضواً
أستاذ الأدب الجاهلي - اللغة العربية وآدابها

الأستاذ الدكتور شكري عزيز الماضي، عضواً
أستاذ الأدب الحديث - اللغة العربية وآدابها (جامعة آل البيت)

شكر وتقدير

أشكر أستاذي المُبدع الدكتور نهاد الموسى الذي أحاطني برعايته واهتمامه، وأكرمني بصحبته في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. لقد علّمني أن المعرفة الحقيقية سؤالٌ متجددٌ وهمٌ مُقيمٌ أو لا تكون. أمّا مجلسه الكريم فظلّ ملاذي الآمن الذي أفينئ إليه كلما راودني الشك وداهمتني الحيرة.

* * * *

أشكر أستاذي القدير الدكتور عبد الجليل عبد المهدي على جهوده الكبيرة التي بذلها في سبيل ترقية الدرس الأدبي وحرصه الكبير على سوية البحث العلمي. لقد علّمني أن الجَلَدَ والإخلاص هما زاد الباحث الوحيد.

* * *

عميق شكري لأعضاء لجنة المناقشة لتفضّلهم بقبول مناقشة هذه الأطروحة.

* *

أصدقائي الأعزاء: آلاء أبو سيدو، وباجس سرحان، وجهاد العامري، وحسن ناظم، وريما العيسى، وسعيد بنكراد، وشتيوي عارف، وصفوان سرحان، وعدوان عدوان، وعز الدين المناصرة، وعلاء سرحان، وعمر خليفة، وعيسى الوداعي، وفريد الزاهي، ووليد سرحان لكم مني الحبُّ والتقدير لمساعدتكم، ومشاعركم المُفعمة بالحبِّ والتقدير.

وما توفيتي إلا بالله

الباحث

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
ب	قرار لجنة المناقشة
ج	الإهداء
د	شكر وتقدير
هـ	فهرس المحتويات
ي	المُلخَص باللغة العربية
١	المُقَدِّمة
٢٧	تحرير عنوان الدراسة
٢٨	البساط النظري
٢٨	اللسانيات والنقد
٢٩	اللسانيات البنيوية
٣٠	اللسانيات البنيوية والموضوعية العلمية
٣٢	مخطط ياكبسون
٣٤	السيمياثيات
٣٨	موضوع السيمياثيات واتجاهاتها
٤٠	السرديات
٤٤	مبادئ السرديات الأدبية واتجاهاتها التحليلية
٤٧	الفصل الأول: تمثُّلات الأسطورة في السرد العربي القديم
٤٨	المبحث الأول: الأمكنة والتأويل: سيرة الإنسان والمكان.
٤٩	◆ الكعبة الشريفة
٥٢	◆ البيت الحرام: (الطُوفان والهدم/ الإعمار والبناء)
٥٥	◆ المكان: (من التوحيد إلى الشرك)

٥٧	◆ شخصية عمرو بن ربيعة (لُحَي)
٦٢	◆ المكان: (تجليات الصراع والهيمنة)
٦٨	◆ الدلالات المضمرة
٧١	◆ البيت الحرام: (الهداية والغواية)
٧٩	المبحث الثاني: - سرديات الماء: جدلية الظمأ والارتواء
٨١	◆ انهيار السد: الماء والبدائية الأسطورية
٨٤	◆ الماء المقدس: الولادة والانبعاث
٨٥	◆ بئر زمزم: النضوب و الانبجاس
٨٩	◆ جدلية الظمأ والارتواء: الحكاية والتأويل
٩٦	◆ فضائل الماء المقدس
٩٨	المبحث الثالث: فضاء الرحلة: رحلة محي الدين بن عربي إلى القدس
٩٩	◆ المتخيل الديني وصناعة المروييات الأسطورية
١٠٣	◆ الرحلة إلى القدس
١٠٥	◆ رحلة محي الدين بن عربي إلى القدس
١٠٨	◆ أهداف الرحلة
١٠٩	◆ الغربة العرفانية
١١١	◆ كتاب الإسرا في مقام الأسرى
١١٢	◆ الملامح الفنية في معراج ابن عربي
١١٣	◆ خلع النعلين
١١٦	◆ رموز القدس
١١٨	الفصل الثاني: تمثُّلات السُّلطة في السرد العربي القديم
١١٩	المبحث الأول: توطيد السلطة: شعرة معاوية وأوهام الذات
١٢١	◆ العطايا والموالة

١٢٨	◆ الجلم وتدجين المناوئين
١٣٤	المبحث الثاني: تقويض السلطة: عصا الجاحظ والحيات
١٣٤	◆ صورة الجاحظ
١٣٥	◆ الجاحظ والكتابة: بداية الاشتباك
١٤٢	◆ نقد مؤسسة الكتابة التقليدية
١٤٤	◆ تحليل كتاب "ذم أخلاق الكتّاب": فاتحة تحيل على الخاتمة
١٤٥	◆ الكتابة والسلطة: العصا والحيات
١٤٧	◆ كتّاب السلطة وعصا الجاحظ
١٤٨	◆ ذم الكتابة
١٥٠	◆ أوهام الكتّاب
١٥٢	◆ الكتّاب وعوام الناس
١٥٣	◆ الكتابة والتكسب
١٥٥	◆ الجاحظ سلطوياً
١٥٧	◆ الجاحظ وشراك السلطة
١٥٧	◆ رسالة الجد والهزل: مواجهة الموت سرداً
١٦٣	◆ دوافع قتل الجاحظ
١٦٦	المبحث الثالث: مقاومة السلطة: حصان التوحيدي وبغال الوزير
١٦٦	◆ صورة التوحيدي
١٦٨	◆ مفهوم السلطة عند التوحيدي
١٦٩	◆ دوافع اللجوء إلى السلطة
١٧٢	◆ التوحيدي والصاحب بن عباد
١٧٤	◆ التوحيدي وأبو الوفاء المهندس
١٨٢	◆ دفاعات التوحيدي

١٨٥	◆ قواعد التأويل
١٨٧	◆ التوحيدي وابن سعدان: السرد وتكسير الأيدي
١٨٩	◆ السرد وخطر السقوط
١٩١	◆ التوحيدي والانتحار الثقافي
١٩١	◆ مُسَوِّغات إحراق الكتب
١٩٨	الفصل الثالث: تمثُّلات الأنسنة في السرد العربي القديم
١٩٩	المبحث الأوَّل: كتابة الهامش سرداً: آفاق الكتابة عند الجاحظ
٢٠١	◆ خطاب البُخل: بنية السرد وآليات القراءة
٢٠٤	◆ المواردية السردية: زيف الكرم وأوهام الضيافة
٢٠٧	◆ شخصيات البخل: السرد والوظائف
٢١٠	◆ إطار النص الموضوعي
٢١١	◆ تحليل السرد
٢١١	◆ الملاحقة والجوع
٢١٢	◆ دلالات النفي
٢١٣	◆ جُبَّةُ النِّظَامِ والشيطان
٢١٢	◆ دلالات المكان
٢١٥	◆ سطوة المواجهة
٢١٧	المبحث الثاني: سيرة الصداقة السردية: دراسة في رسالة الصداقة والصديق
٢١٩	◆ التوحيدي ونقد الأخلاق
٢٢١	◆ رسالة الصداقة والصديق: البناء والرؤية
٢٢٢	◆ الفاتحة السردية
٢٢٦	◆ التَشْطِيَّةُ السردية
٢٢٨	الفصل الرابع: تمثُّلات الجنس في السرد العربي القديم

٢٢٩	المبحث الأول: الجنس والكتابة: آليات الاشتغال وحدود التجليات
٢٣١	◆ الروض العاطر في نزهة خاطر
٢٣٣	◆ رشف الزلال من السحر الحلال
٢٣٤	◆ مستوى الخطاب: السارد والمقاصد السردية
٢٣٦	◆ رشد اللبيب إلى معاشره الحبيب
٢٣٧	◆ الوشاح في فوائد النكاح
٢٣٧	◆ جوامع اللذة
٢٣٧	◆ نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب
٢٣٨	المبحث الثاني: النكتة الجنسية: المحفزات والوظائف السردية
٢٣٨	◆ مفهوم النكتة ووظائفها
٢٣٩	◆ النكتة الجنسية عند التوحيدي: دراسة في البصائر والذخائر
٢٤٠	◆ ما وراء النكتة الجنسية
٢٤١	◆ الوظائف السردية
٢٤٢	◆ التنوع السردية
٢٤٣	◆ الصراع المذهبي والنكتة الجنسية
٢٤٤	◆ اختبارات القراءة
٢٤٥	الخاتمة
٢٤٧	مصادر الدراسة ومراجعها
٢٦٦	الملخص باللغة الإنجليزية

الأنظمة السيميائية في السرد العربي القديم

إعداد

هيثم محمد إبراهيم سرحان

المُشرف

الأستاذ الدكتور نهاد ياسين الموسى

المُلخَص

سعت هذه الأطروحة إلى استخراج أنظمة السرد العربي القديم السيميائية من خلال تمثّلات موضوعية محددة هي: الأسطورة، والسلطة، والأنسنة، والجنس. واستندت رؤية الأطروحة المنهجية إلى تحليل النصوص المُنتخبة اعتماداً على المبادئ اللسانية التي تُمثّل المنطلق الرئيسي في تحليل الخطاب دون إغفال سياقات النصوص ومرجعياتها الثقافية.

وتتألّف هذه الأطروحة من بساط نظري، وأربعة فصول، وخاتمة: فأما البساط النظري فعرضت فيه محددات الأطروحة المنهجية إضافة إلى توضيح الخلفيات النقدية التي تدور الأطروحة في فلكها، وبيان مصطلحات الأطروحة ومفاهيمها الكلية. وأما الفصل الأول فيتناول (تمثّلات الأسطورة في السرد العربي القديم)، عرضت في المبحث الأول منه (الأمكنة والتأويل: سيرة الإنسان والمكان) وببحث حضور المكان المقدّس في كتب السرد والتاريخ والتفسير القديمة وأشكال هذا الحضور ودور الإنسان في تشكيله. وتناولت في المبحث الثاني (سرديات الماء: جدلية الظمأ والارتواء) وعالجت فيه رمزية الماء المقدّس في السرد والتاريخ القديمين. ودرست في المبحث الثالث (فضاء الرحلة: رحلة محي الدين بن عربي إلى القدس) وهي رحلة ذات أهمية خاصة؛ تمثل رمزية الرحلة إلى القدس وأبعادها في التجربة الصوفية. وأما الفصل الثاني (تمثّلات السلطة في السرد العربي القديم) فقد درست في المبحث الأول منه (توطيد السلطة: شعرة معاوية وأوهام الذات) بيّنت فيه طبيعة خطاب معاوية السلطوي ومحدداته الثقافية.

وتناولت في المبحث الثاني (مقاومة السلطة: حسان التوحيدى وبغال الوزير) إشكالية المثقف والسلطة وأشكال مقاومة المثقف خطاب السلطة.

وأما الفصل الثالث (تمثّلات الأنسنة في السرد العربي القديم) فقد عقدته لدراسة اتجاهين سرديين بارزين، الأول هو (كتابة الهامش سرداً: آفاق الكتابة عند الجاحظ) وعالجت فيه موقف الجاحظ من المفاهيم الاجتماعية الضاغطة مثل: مفهوم الكرم. إضافة إلى تناول إحدى شخصياته السردية وتحليل أدوارها ووظائفها. كما تناولت في المبحث الثاني (سيرة الصداقة السردية: الخطاب السردى في رسالة الصداقة والصدى) وقفت فيه على تجليات الصداقة في السرد العربي من خلال رسالة التوحيدى المذكورة التي كشفت تناقض مفاهيم الإنسان وتشوّهاتها.

وأما الفصل الرابع (تمثّلات الجنس في السرد العربي القديم) فعالجت في المبحث الأول (الجنس والكتابة: آليات الاشتغال وحدود التجليات) دوافع الكتابة عن الجنس في السرد العربي القديم والموقف الثقافى العام من خلال دراسة مقدّمات ومدوّنات الجنس السردية العديدة. ودرست في المبحث الثاني (النكتة الجنسية: المحفّزات والوظائف السردية) فوقفت على حضور النكتة واللطائف الجنسية في كتب السرد العربي القديم، ودرست وظائفها السردية وما تحقّقه من وظائف أثناء القراءة. كما عالجت في المبحث الثالث (الحكاية الجنسية: فضاء اللذات والانهمام بالذات) فقمت بتناول بعض الحكايات الجنسية وحللتها مُستخرجاً مفاهيمها وعناصرها السردية.

وأما الخاتمة فضمّنتها أبرز النتائج التي توصلت إليها، إذ بينت الدراسة أنّ السرد العربي القديم يكتنز بالأنظمة والدلالات السيميائية، وأنّه ينطوي على مضامين ثقافية مُتَشعّبة. فمدونة السرد العربي القديم تعبّر عن هموم الإنسان وحاجاته وصراعاته وآماله، ذلك أنّ السرد لا يرتبط بشكل أدبى دون سواه وإنما هو متحقّق في أشكال التعبير كلها.

المقدمة

ترمي هذه الدراسة إلى رصد الأنظمة السيميائية في السرد العربي القديم، وهي إذ تُعَيِّن مجال اشتغالها، وهو السرد العربي القديم، فلأنها تنطلق من تصوّر منهجي يرتبط بالأدب العربي القديم الذي هيمنت فيه المدونة الشعرية، مما يعني أنّ الثقافة العربية الحديثة قد انحازت، إبداعياً، إلى الشعر، ومسوّغات هذا الانحياز عديدُ الحصى، أهمّها: أنّ الثقافة العربية، في أصل قيامها، ثقافة شفهيّة اعتمدت الرواية سيقاً تواصلياً، كما أنّ بنية المجتمع العربي، في ذلك الزمن، كانت مغرقة في البداوة وهو سياق اجتماعي وثقافي يُمجّد القبيلة وشروط معاشها^(١).

إضافةً إلى ذلك، فإنّ انحياز الثقافة العربية للشعر كان بسبب حاجة العرب إليه بوصفه نظاماً لسانياً، يُدعم نظام الكتابة الذي تأسس عليه النص القرآني الذي كان أوّل كتاب يُجمَع بين دفتين. إنّ انتقال المعرفة العربية من الرواية إلى التدوين أدّى إلى حدوث مراجعة شاملة للمعارف والمفاهيم التي أنتجتها الثقافة العربية، وفي هذه النقطة، تحديداً، يأخذ السرد تعيينه ومعناه؛ فالسرد ليس ذلك الشكل المختص بالثر، أو القصة أو الحكاية، فهذه الأشكال تُعدّ نماذج سردية ختامية، وإنما السرد هو المنظومة المعرفية التي تصوغها المجتمعات عبر مراحل تطورها وسيرورة مفاهيمها الثقافية تعبيراً عن موقفها من الله، والكون، والإنسان. ويندرج في هذا الإطار الممارسات، والمعارف، والهموم، والأشواق، والخسارات.

إنّ هذه المادة السردية المنثورة في المدونات القديمة تنطوي على مضامين معرفية غنيّة بالتجارب والقصص والحكايات، فهي ليست مادة إمتاع وتسلية وموانسة وإنما خطابات تتضمّن مواقف ومفاهيم وتصوّرات تكشف عن أبنية الوعي العربي وأنظمتها العميقة.

يسعى السرد بوصفه معرفةً إلى تجاوز النماذج التقليدية، تلك التي تم الاعتراف بها وإقرارها مثل: القصة، والخبر، والحكاية، والمقامة، ليتجّه نحو استيعاب النماذج الأدبية المختلفة المتمثلة في التّجليات النصيّة^(٢)، والمرويات اللسانية الكبرى التي مثلت، هي الأخرى، حاضناً ابستمولوجياً لأنساق الثقافة العربية.

١ انظر: عبد الله الغداسي، القصيدة والنص المضاد، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء، ١٩٩٤، ص ١٤ -

١٦.

٢ انظر: سعيد يقطين، السرد العربي: قضايا وإشكالات، مجلة علامات في النقد، ٧م، ج٢٩، يُصدرها النادي الثقافي بجدة،

١٩٩٨، ص١١٩-١٢٠.

وتعتمد الدراسة، التي نحن بصدها، أساساً نظرياً ثابتاً وهو الكشف عن الأنظمة السيميائية في السرد العربي القديم، من خلال عناوين فصول الدراسة، فعناوين الفصول هي المُحدّاتُ النظرية التي تنهض عليها الدراسة، أي أنّ الأنظمة السيميائية سيتم كشفها من خلال التجليات النصية التي تتخذها الدراسة عيّنة في التحليل، والكشف، وهي: تمثّلات الأسطورة، وتمثّلات السلطة، وتمثّلات الأنسنة، وتمثّلات الجنس.

وبناءً على ذلك، تتأسس فرضيةُ الدراسة، وهي أنّ السرد العربي القديم، من خلال نماذج الدراسة، ينتظم وفق أنظمة سيميائية تكشف عن بني معرفية عميقة تُمثّل علاقاتٍ دلاليةً متلاحمةً من جهة، وكاشفةً من جهةٍ أخرى. فأما وجهُ تلاحُمها فيتمثّل في طبيعة تشكيل الأنظمة وتعاضدها، فهي تجسّد روابط الوعي والثقافة، وأما وجه كشفها فيتمثّل في ذلك الرصيد المعرفي الذي تمدنا به، بمعنى أنّ السرد، من خلال تمثّلاته المُنتخبة، هو خطابٌ زاخرٌ بالمقولات، والمعارف الكبرى التي إنّ تمّ استثمارها وفحصها، أدّى ذلك إلى تزويدنا بمفاهيم ثقافيةٍ ومعطياتٍ دلاليةٍ ستدفع نحو فهم ذاتنا الثقافية فهماً دقيقاً، إضافةً إلى توسيع دوائر الاحتجاج؛ فالإقتصار على الشعر سيظلُّ مُفتقراً إلى التمثيل والتدليل، كما أنّ من شأن هذا الشغل أن يُعيد الاعتبار إلى المدونة السردية التي ساهمت، إلى جانب الشعر، في صياغة المفاهيم الثقافية، وتشكيل الرؤى والتصورات المرتبطة بالإنسان العربي.

أمّا جانب أهمية هذه الدراسة فيتمثّل في غياب دراسةٍ تتناول الموضوع الذي تسعى إلى مقارنته، والمنهج الذي تتوسل به، فبالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت السرد العربي القديم إلا أنّ هذه الدراسات كانت تعتمد على مقدمات جاهزة، وأطرٍ رائجةٍ درستُ السرد دراسةً تاريخيةً أو داخليةً مُغلقة.

لذلك، فإنّ هذه الدراسة تتخذُ لنفسها مساراً مختلفاً، وأسئلةً جديدةً، ووعياً مُفارقاً، فهي تحاول الاشتغال في نصوص السرد العربي القديم بوصفها رُكاماً سيميائياً، وكنزاً من الأسئلة والتحوّلات والمعارف، التي إنّ تم توصيفهما كان بالمقدور إعادة تعيين الزاوية التي ننظر، من خلالها، إلى النص الثقافي العام. إنّ دراسة السرد، وفق هذا المسعى، ستزودنا بمفاهيم ثقافية، ومعطيات دلالية ستدفع نحو فهم ذاتنا الثقافية، وصورورها في الزمان والمكان، فهماً دقيقاً.

وتعيّن هذه الدراسة وجه اختلافها عن الدراسات التي سبقتها، إذ إنّ تلك الدراسات انصبّت على نصوص بعينها فقد انحازت إلى أجناس أدبية معينة مثل: الخبر، والحكاية، والمقامة، والسيرة الشعبية، والأمثال، والنصوص التي كتبت بصدد الرحلات، في حين تمّ تجنّب النصوص

"العالقة" تلك التي تشتبك في سياقات ثقافية، ودينية، ومعرفية بالمعنى الواسع. وعلاوة على ذلك، فإنَّ لهذه الدراسة موقفاً منهجياً مختلفاً عليه تراهن، وبقوانينه تعتمس؛ فمعظم الدراسات السابقة قد احتكم إلى أطرٍ منهجيةٍ تقليدية، ليس هذا فحسب، بل إنَّ المعالجات التي كانت تُنجزُ تتسم بالجزئية والمحدودية.

في حين أنَّ هذه الدراسة تحدد خيارها المنهجي منذ البدء؛ فهي تعتمد على ما تقدّمه اللسانيات من مبادئ في التوصيف وخياراتٍ في التأويل. وبعبارة ثانية، فإنَّها تتبنّى قوانين تحليل الخطاب التي تتعامل مع النصوص بوصفها بنىً لسانية تحيل إلى مرجعيات دينية، وأسطورية، وثقافية، ووجودية، لتكشف من خلال ذلك كلّه عن مساحة المعنى ومحملاته الدلالية.

ويشير الباحث إلى نقطة هامة، وهي أنَّ موضوع هذه الدراسة يُمثّل، له، مجالاً خصباً للتطبيقات اللسانية، وهو الموقع الذي كان قد بدأه في أطروحةٍ كان قد أعدّها لنيل درجة الماجستير^(١). وفي هذا المستوى يشتبك الجانب الذاتي بالموضوعي؛ فالباحث يميل إلى تعميق وعيه بخصوصية الكتابة العربية القديمة بمكوناتها السردية المختلفة، كما أنه يسعى إلى مُراكمة تصوراتهِ في ما يخصُّ تشكُّلات الكتابة السردية وأنظمتها السيميائية التي يفترض الباحث أنها تمثل رافداً مركزياً في الثقافة العربية. وبعبارة أخرى فإنَّ النصوص والظواهر التي تروم الدراسة مقاربتها تمثّل، في المستوى الإجرائي، هدفاً ثميناً يسعى الباحث إلى اقتناصه؛ إذ إنَّ طبيعة النصوص ومعطياتها تتيح فرصة القراءة وتمثّل الأبنية الدلالية التي تقوم عليها، إضافة إلى استجابتها لآليات التأويل؛ فكثيرٌ من المستويات الدلالية سيتضح بفعل الرجوع إلى الحاضنة الكبرى، كالدونة التاريخية، والأدبية، واللسانية.

والناظر في الدراسات السابقة التي تناولت السرد العربي القديم، يلحظ أنَّ اهتماماً مبكراً انصبَّ على دراسة النثر الفني بوصفه مادة إبداعيةٍ تقابل الشعر. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى اتجاهين منهجيين ذهباً لمقاربة المدونة النثرية:

١. الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه التأسيسي الذي تعامل مع النثر العربي القديم باعتبار جنسه ونوعه، وتاريخ تطوره ونشوءه، ووفق هذا الاتجاه تمت دراسة النثر العربي القديم من خلال البحث في تطور الجنس الأدبي الواحد وأعلامه الكبار. وقد ذهب أتباع هذا الاتجاه إلى الكشف عن تطور أجناس النثر الفني وربطه بالعصر أو الحقبة التي ترعرع فيها فتحدثوا عن المؤثرات التي تصاحب

١ بعنوان: "التأويل الدلالي عند المعتزلة"، قسم اللغة العربية - الجامعة الأردنية، ٢٠٠٢م، إشراف الأستاذ نهاد الموسى.

نشأة الجنس والعوامل المؤدية إلى تطوره. ويشير الباحث، تمثيلاً، إلى أعمال شوقي ضيف، وزكي مبارك^(١).

وتمتاز جهود هذا الاتجاه بالريادة والتأسيس، إضافة إلى إلمامها الدقيق بمخطط الأدب العربي ومنعطفاته الدقيقة، فهذه الجهود تنتمي، في همها المعرفي، إلى تلمس الكينونة الثقافية وحركتها في التاريخ، وهو المشروع الذي ارتبط، في القرن الماضي، بالإحياء واستعادة التراث والهوية. بيد أن للباحث موقفاً منهجياً من هذا المشروع، وهو أن جهود القائمين على مشروع إحياء التراث، كانت رهينة الاستجابات المصيرية للأمة العربية التي تواجه برامجها التحررية، بمعنى أن نتائج هذا المشروع كانت إعادة إنتاج لنصوص التراث العربي^(٢).

٢. الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الاستقرائي الذي مثل المرحلة الثانية في دراسة "النثر العربي القديم"، وإذا كانت جهود أصحاب الاتجاه الأول تتسم بكونها أفقية؛ فإن جهود أصحاب هذا الاتجاه عمودية؛ من حيث ذهابها إلى معاينة الأجناس النثرية، واكتشاف خصائصها البنيوية المختلفة، وفحص محدداتها الأسلوبية المتباينة.

٦٢٦٧٢٣

وبدأ هذا الاتجاه، بالتبلور، في مطلع العقد السابع من القرن الماضي على وجه التقريب^(٣)، إذ انصرف أصحاب هذا الاتجاه، بفعل تطور النظرية الأدبية، إلى دراسة نصوص النثر دراسةً منهجيةً تُفيد من معطيات المناهج المعاصرة بشقيها؛ الخارجي والداخلي، فقد تعددت المقاربات تعدد المرجعيات المنهجية. ويهمنا في هذا المستوى الدراسات المنهجية التي ذهبت إلى مقارنة النثر العربي

١ لقد أفرد شوقي ضيف، في سلسلة مشروعه الموسوم بـ"تاريخ الأدب العربي"، فصلاً كاملاً عن النثر الفني في عصور الأدب العربي التي درسها، ثم إنّه أفرد كتاباً وسمه بـ"الفن ومذاهبه في النثر العربي". أما عمل زكي مبارك فهو "النثر الفني في القرن الرابع الهجري".

٢ لا يعني هذا الموقف، بأية حال من الأحوال، انتقاصاً من هذه الجهود، وعلى العكس من ذلك فإنّ هذه الجهود تمثل منطلقاً، مهماً لأية دراسة معاصرة تستند إلى رؤية منهجية مُغايرة؛ إذ إنّ نتائج هذه الجهود خلفتُ معرفةً ينبغي تمثيلها في الأحوال كلها. لذلك، يعيبُ الباحث على عبد الفتاح كيليطو، وهو أحد الباحثين الحدائين، موقفه من مشروع شوقي ضيف. إذ يرى كيليطو أنّ هناك حدوداً منهجية أرساها شوقي ضيف مثلت مسلمات في التفكير النقدي العربي الأمر الذي يكشف عن أزمة في البلاغة العربية. ولعلّ كيليطو أغفلَ السياقات الزمنية والمنهجية والرهانات الثقافية التي نشأ فيها مشروع شوقي ضيف. للاطلاع على موقف عبد الفتاح كيليطو، يُنظر: المقامات: السرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشراقي، ط ١، دار توبقال. الدار البيضاء، ١٩٩٣، ص ١٧٨. وقد صدرت طبعة الكتاب بالفرنسية عام ١٩٨٣.

٣ يُنظر: محمد نبيه حجاب، ظاهرة المقامات: نشأتها وتطورها، حولية كلية العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٦٨، و: موسى سليمان، الأدب القصصي عند العرب، دار الكتاب، بيروت، ١٩٦٩، و: محمد رشدي حسين، أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤.

القديم مقارنة داخلية، فقد أفادت هذه الدراسات من مبادئ النظرية اللسانية وقوانينها التحليلية وراحت ترصد مكونات النصوص الفعلية مُراوِحَةً في ذلك، بين تطبيقات لسانية مجردة^(١)، وبين أخرى حوارية تنطلق من البنية اللسانية لترصد حركة النص في الوعي، والثقافة الجمعيين، وهي التي يُمكن تسميتها باللسانيات التداولية.

ثم صار أن تقدّمت عربة البحث والدرس، وأصبح الحديث عن حقل السرديات مداراً اشتغالات الدارسين واهتماماتهم، وبفعل تطور النظرية الأدبية، التي أصبح شرط مصداقيتها المنهجية رهيناً بقيامها على مبادئ اللسانيات، أخذ الدارسون يبحثون في نصوص النثر العربي عن المفاهيم الثقافية، والعلاقات البنيوية. فغدا ما كان نثراً فضاءً من المعارف والمواقف الكاشفة عن حضور الذات في العالم.

ومن أجل الإحاطة بأبرز الدراسات التي تناولت السرد العربي القديم، يمكن الإحالة إلى أقرب هذه الدراسات من موضوع هذه الدراسة ورؤيتها المنهجية. فبعض هذه الدراسات ذو طابع نظري وبعضها الآخر ذو طابع تحليلي، وسوف نأتي على إيرادها جاعلين ترتيبها خاضعاً لتاريخ صدورها:

١. عبد الفتاح كيليطو، (١٩٩٧/١ ط/١٩٨٢)، الأدب والغرابية: دراسات بنيوية في الأدب العربي، ط٣، دار الطليعة، بيروت.

تندرج مفاهيم هذا الكتاب في إطار مساءلة التراث وإعادة بلورة التصورات المرتبطة بإشكالاته، ويدعو الكاتب، من خلال موقفه البنيوي، إلى وجوب النظر في مادة التراث كلّها، ويبدأ الكاتب من مفهوم "النص الأدبي"، إذ يرى أنّ النصّ الأدبي لا يدرس إلا ضمن سياقه الثقافي، وفي دائرة الخطابات التي تحيط به، وهذا هو المنطلق المنهجي الذي ينبغي على الدارس أن يؤسس مقولاته عليه.

ويرى كيليطو أنّ البلاغة العربية انحازت إلى الشعر بوصفه درأً معقوداً، في حين ذهبت إلى أنّ النثر درّ منثور، فالنثر يقترن، في النقد العربي القديم، بالتشتت والتبعثر، في حين أنّ النظم يرتبط بالترابط والتماسك. وبصدد الحديث عن النثر العربي، يقترح كيليطو تصنيفاً يقوم على تحليل

١ مثلت الجهود اللسانية التي أنجزتها الجامعة التونسية وعياً مبكراً، إذ وجهت جهود الباحثين إلى دراسة مدونة النثر العربي، واستخراج أنظمتها النحوية، ورصد مكوناتها البنيوية. للتدليل على ذلك يُنظر: منصف عاشور، التركيب عند ابن المقفّع في مقدّمات كتاب كليلة ودمنة: دراسة إحصائية وصفية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر- مطابع الكرملة الحديثة، بيروت، ١٩٨٢.

علاقة المتكلم بالخطاب، وهي مسألة إسناد الخطاب وما يتأسس عليها من أنماط خطابية، فالتكلم في الأحاديث والأخبار يروي لغيره، في حين أن المتكلم في الرسائل، والخطب يتحدث باسمه. ويرى كيليطو أن النثر العربي يكاد يكون متميزاً في الإبداع الإنساني، إذ إن تداخلاً كبيراً يقع في سلسلة الرواة والمتكلمين والمخبرين. ويؤكد كيليطو ضرورة وعي الدارس بالقواعد السردية التي تتأسس عليها النصوص العربية القديمة، إذ إنها تكفل ظفراً بالدلالة، فهناك فرق بين الكاتب والراوي والقارئ الحقيقي والقارئ الضمني.

أما النصوص التي يتخذها كيليطو مجالاً للدراسة فهي نصّ من ألف ليلة وليلة، إذ يوظف الباحث التقنيات السردية عند " فلاديمير بروب "، و"جوليان غريماس" و" رولان بارت "، ويطبّقها على النصّ المدرّس ناظراً في بنية الخطاب والإحالة. كما يقدم مقارنةً في المفاهيم النحوية والبلاغية عند الجرجاني التي تتناول منزلة الخطاب وكيفية إحداث الأثر في المتلقين.

ويعرض الباحث لمقامات الحريري دارساً ظاهرة غياب الأسماء الشخصية فيها، التي تكشف عن حضور المعنى والوصف، ويوظف الباحث بعض مصطلحات نظرية القراءة مثل: القارئ الضمني، والقارئ الحقيقي، فالقارئ الضمني هو القارئ المزود بذخيرة لسانية ومعرفية كبيرة، أما القارئ الحقيقي فهو القارئ الذي ينجز القراءة دون وعي علاقاتها البنيوية التي تعدّ هدفاً في التواصل والتلقي. وحسب عبد الفتاح كيليطو فإنّ شراح مقامات الحريري، مثل: الشريشي قد حاولوا راب الفجوات المعرفية والإشارات الدلالية التي يحفل النصّ بها.

كما يتناول كيليطو مقامات الزمخشري ناظراً في بنية الإحالة وسياقاتها الثقافية، فإذا كانت الدنيا، حسب الزمخشري، امرأة فاتنة وغادرة، فإنه يجب على المسلم أن يُعرض عنها متجهاً نحو العبادة التي توصله إلى نعيم الآخرة، إن نعيم الآخرة، (المرأة = الجنة)، على هذا النحو يصبح بديلاً موضوعياً للمرأة الفاتنة والغادرة.

٢. فدوى مالطي دوجلاس، (١٩٨٥)، بناء النص التراثي: دراسات في الأدب والتراجم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط.

يُمثّل جهد الباحثة رداً على النقد الاستشراقي ومذاهب المستشرقين الذين ذهبوا إلى أنّ المؤلفين العرب القدامى كانوا يكررون الروايات، والقصص نفسها، وأنّ أعمالهم الأدبية كانت تحفل بالتكرار والاجترار، إضافةً إلى افتقارها إلى الأساليب الفنية.

لذلك؛ راحت الباحثة تُفند مزاعم النقد الاستشراقي. من خلال كشفها عن الأنظمة والقوانين التي استخدمها هؤلاء المؤلفون في تأليف أعمالهم، وإبراز القيم الحضارية التي كانت سائدة في عصورهم.

وتقارن الباحثة بين مستويات الحلم في الثقافة الإسلامية، كما تجلّت في كتاب: "منتخب الكلام في تفسير الأحلام" المنسوب لابن سيرين، وكتاب: "تعطير الأنام في تعبير المنام" للنابلسي، وتفسير الأحلام عند "فرويد" و"يونج". فالأحلام ليست سوى دوالّ تحيل إلى مداليل، وهذه المداليل تقود إلى دوالّ آخر، الأمر الذي يعني أنّ الأحلام ما هي إلا سلسلة من العلامات.

٣. توفيق بكار^(١)، (١٩٨٧)، جدلية المال والأقوال من خلال نص كذب بكذب للجاحظ،

ضمن: "دراسات في النقد الحديث"، منشورات مهرجان قابس الدولي، قابس - تونس.

يتناول الأستاذ توفيق بكار نصاً من كتاب البخلاء للجاحظ وهو الباب الذي عقده الجاحظ في "طُرف" في أهل خُرَاسان، ويتحدث النص عن حكاية والٍ بفارس وقف بين يديه شاعر "فأنشد شعراً مدحه فيه وقرّظه ومجّده"، ومقابل هذه المدحة أمر الوالي كاتبه أن يعطي الشاعر ألف درهم فلما فرح الشاعر بالعمارة أمر الوالي بعشرة آلاف درهم أخرى إلى أن وصلت إلى أربعين ألفاً إلا أنّ الشاعر لم يقبل الجائزة لأنّ قبولها سيكشف عن عدم تقديره التكريم الرمزي الذي أغدقه عليه الوالي، بعد ذلك يخرج الشاعر وهو يتضرّع ويدعو للوالي. أمّا السرد فيبدأ بالحوار الذي جرى بعد خروج الشاعر بين الوالي والكاتب الذي أنكر على الوالي سخاءه المفرط، فالشاعر، حسب الكاتب، كان سيرضى بأربعين درهماً. ويردّ عليه الوالي قائلاً: "يا أحمق: هذا رجلٌ سرّنا بكلامٍ وسررناه بكلامٍ. هو حين زعم أنّي أحسن من القمر، وأشدّ من الأسد، وأنّ لساني أقطع من السيف، وأنّ أمري أنفذ من السنان جعل في يدي من هذا شيئاً أرجع به إلى بيتي؟ ألسنا نعلم أنّه كذب؟ ولكنه قد سرّنا حين كذب لنا، فنحن أيضاً نسرّه بالقول ونأمر له بالجوائز، وإن كان كذباً، فيكون كذبٌ بكذبٍ وقولٌ بقول. فأما أن يكون كذبٌ بصدقٍ وقولٌ بفعلٍ، فهذا هو الخسران المبين، الذي سمعت به".

يستثمر الباحث توفيق بكار مبادئ التحليل الدلالي، إذ ينطلق من البنية التركيبية ليُعيّن حدود المكان وإطار الحكاية وبنية الإسناد، ثم يقوم بعقد مقابلة بين قصة الحكاية، وروايتها، وكتابتها، ليلاحظ أنّ القصة في كل مستوى تأخذ بالتشكّل والإضافة والحذف، فالباحث يشكك في نصّ الحكاية كما أثبتته الجاحظ، إذ يستحيل أن يكون راوي الحكاية "محمد بن يسير" قد روى

١ تجدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ بكار يُعدّ، في ما أعلم، أبرز الرّواد المُشتغلين بالسرد العربي القديم، وقد شكلت مجموع دراسته وعياً لسانيّاً تطبيقياً لا يُمكن تجاوزه عند الإشارة إلى جهود الدارسين المعاصرين. بيد أنّ تطبيقاته اللسانية السردية تفتقر إلى محددات منهجية مُعلنة، ومفاهيم لسانية ثابتة، فالجهاز النظري غائبٌ غالباً، فقد كان الباحث يتخفف منه لتكون المواجهة مع النص هي الهدف الثابت. وقد آثرت الإشارة إلى هذه الدراسة بوصفها نموذجاً دالاً، أما دراسته الأخرى، التي سيأتي ذكرها في قائمة المصادر والمراجع، فتكاد تتماثل مع منطلقات هذه الدراسة رؤيةً، ومنهجاً.

الحكاية كما جرت، ويستحيل أن يكون الجاحظ قد كتبها كما سمعها، مما يعني أن القصة الأصلية لم تصلنا كما حصلت حقيقة؟

لذلك، يرى الباحث بكار أن الحسّ النقدي يُملي على القارئ أن يستنهض همته التأويلية ليستبين حقائق الحكاية، ففي هذه الحكاية "نحن لا نُعين حدثاً بل نفك رموزاً ولا نسمع حديثاً بل نقرأ نصّاً".

وبنية الإسناد هي مدخل تفكيك الحكاية، فهناك ثلاث شخصيات في القصة الأصلية: (الوالي، والشاعر، والكاتب)، وهناك الراوي وهناك الكاتب. فمن الذي سرّب القصة من مجلس الوالي؟ الوالي، فهذا مستحيل؛ فكيف له أن يُفشي قصة الشاعر المادح بفائق الكرم ثم يعمد في المجالس إلى فضح بخله بنفسه؟ فالأولى أن يصمت الوالي، فشأنه أن ينال الحمد على غير عطاء؛ أن يُمتدح سخياً وهو بخيل، فينال الثناء بين الناس دون أن يخسر دانقاً. أيكون الشاعر هو الذي باح بالقصة؟ فذلك لا يكون، إذ لا يمكن له أن يتحدث عن بخل الوالي لأن ذلك سيُعرضه لملاحقته، ثم إن الشاعر إما أن يكون غافلاً فيظل موقفه من الوالي بعد الواقعة كموقفه منه آناءها، وفي هذه الحالة يكون قد اكتشف غرارته وسذاجته فالأولى أن يسكت لأنه المخدوع والمضحوك عليه أو يزيد فيضحك عليه الناس إلى يومنا هذا. فمن مصلحة الوالي والشاعر كتمان ما جرى هذا صيانة لهيبته وذاك سترًا لغرته.

فهل هو الكاتب؟ لا يجوز فهو مخدوع مثل الشاعر إذ قال له الوالي: "يا أحمق"، ثم إنه لا يستطيع السخرية من الشاعر ولا يستطيع هجاء الوالي. فرواية القصة لا يمكن أن تصدر عن أية شخصية من شخصياتها، لأنها لا توافق وجهة نظر أي منها.

فإذا كان الذين عاشوها لم يرووها فمن أين لـ "ابن يسير" علمٌ بتفاصيلها، وهو الذي قدّمه نص الجاحظ راوياً للحكاية؟ فهل يكون هو مبتدع الحكاية؟ ذلك أمر صعب، فهو لم يحضر الواقعة وهي لم تصدر عنه، وهو ليس مروجاً لها إذ لم يتلقها عن غيره.

ثم إن محمد بن يسير كما يُنبئ الجاحظ نفسه، في البخلاء، من أساطين البخلاء وهو من ثعابين الشعراء، كما يذكر طه الحاجري في تعليقات كتاب البخلاء وشروحه، فمحمد بن يسير بخيل وشاعر، بخيل كوالي الحكاية وشاعر كشاعرها فإن ضحك من الأول فكأنه ضحك من نفسه، وإن ضحك على الثاني ضحك على نفسه، وهذا مما لا يجوز عقلاً وبداهةً.

لم يبق إلا شخص واحد هو الذي يعلن البراءة، وهو " المذنب " يُؤهم أنه لا يقول شيئاً ويقول كل شيء: إنه الجاحظ الكاتب فهو يُضحك ويضحك من وراء الحجاب على الوالي والشاعر والكاتب والراوي والقارئ.

٤. عبد الفتاح كيليطو^(١)، (١٩٨٨)، الحكاية والتأويل: دراسات في السرد العربي، ط١، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.

يتناول الباحث في هذا الكتاب نصوصاً سردية من التراث العربي ويعمل على تأويلها نظراً في مستوياتها اللسانية، والكتاب عبارة عن دراسات مكثفة لبعض هذه النصوص، يتناول فيه المفاهيم البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة، ويعقد مقارنة بينها وبين المحمولات الدلالية للشواهد الشعرية التي تمثل القواعد البلاغية، ويرى كيليطو أن هناك عدة مستويات في أسرار البلاغة، فهناك المصطلحات البلاغية وهناك الشواهد وهناك المعالجة والتأويل. ويعمد الباحث إلى ربط هذه المستويات ليستخرج الأنظمة الدلالية المتمثلة في الوعي الضمني عند الجرجاني، وحسب كيليطو، فإن المعنى الشعري يرمز للفتاة العذراء، وأن الشاعر عندما يخلق المعاني، ويفجرها، يرمز للرجل الفحل الذي يحسن إنجاز فعل الفض. وحتى يدل على هذا التأويل يذهب إلى تحليل الصور الشعرية التي يستشهد بها الجرجاني^(٢).

كما يعرض الباحث مستويات البنية السردية في كليلة ودمنة من خلال محددات الخطاب الدائر بين بيدبا الفيلسوف ودبشليم الطاغية؛ فما بين بلاغة الحكمة وبلاغة الرواية وبلاغة القصة تقع عناصر السرد اللامتناهية. فكليلة ودمنة، تعرض، حسب كيليطو، حيل الحيوانات وحيل الحكماء، مما يعني أن السرد على ألسنة الحيوانات هو السبيل الناجع لنقد بلاغة السلطة.

ويتناول الباحث حكاية الشاعر أبي العبر المبتوثة في كتاب الأغاني ليدرس البنية السردية من خلال تعدد الأصوات السردية. كما يعرض الباحث لحكاية "أبو سهل والجمل" الواردة في كتاب التشوف لابن الزيات، فأبو سهل القرشي ولي صالح صاحب كرامات يحصل أن يكلمه جملٌ بينما كان يسير ماشياً من بلاد المشرق إلى المغرب. فيعمل الباحث على تفكيك البنية السردية وتأويلها من خلال بنية الإحالة التي يذهب إليها الباحث إلى امتدادها إلى حديث الهدد مع النبي سليمان. فالجمل

١ للأستاذ عبد الفتاح كيليطو دراسات عديدة في السرد العربي القديم، آثرت الاكتفاء بنموذجين مُثَلِّين انسجاماً مع المحدد الذي أشرت إليه وهو السياق الزمني. وحتى يكون المجال مفتوحاً لدراسات باحثين آخرين. وسيرد ذكر دراساته الأخرى في قائمة المصادر والمراجع.

٢ انظر: الحكاية والتأويل: دراسات في السرد العربي، ص ٩ - ١٦.

يطلب من أبي سهل القرشي أن يحمل المخلاة المملوءة كتباً بدلاً من أبي سهل، كأن الكتب حمل ثقيل وشقاء لا ينتهي، ومن يحملها سوف يتعثر ويقاسي الشدائد والأهوال، فهي حال المثقف العربي القديم الذي كان يواجه المتاعب جرّاء حمل الكتب والمواقف الفكرية. فهذا ابن رشد، كما يخبرنا ابن عربي، أوصى أن تُحمل معه كتبه إلى القبر حتى تدفن معه، وعندما حُمّل جثمانه إلى قرطبة كانت الدابة التي تحمله ترزح تحت ثقلين: جثة ابن رشد، وكتبه.

إنّ حديث الجمل مع أبي سهل القرشي يدلُّ على صوت المأساة التي تلحق بالمثقف الذي يحمل نعشه على عاتقه.

وبعرض كيليطو لسيرة ابن خلدون الذي طاف البلاد باحثاً عن الحقيقة، ومعيناً النماذج الثقافية السائدة آنذاك. فرحلة ابن خلدون ليست اكتشافاً للمكان وحسب، وإنما هي كشف للسرديات التي عاشها المكان والإنسان، إنها تبحث عن تقاطع الإنساني والجغرافي. فكأنّ الجغرافيا فضاءً يؤسس حضورَ الذات والسرد. والرحلة بهذا المعنى هي إدلاء بالشهادة لتظلّ نصّاً حاضراً في وجه الزمن.

٥. عبد الملك مرتاض، (١٩٨٩)، ألف ليلة وليلة: دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حمّال بغداد، ط١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.

تُمثل هذه الدراسة جهداً تحليلياً هاماً يركز على مفاهيم نظرية ومحددات منهجية. ويحدد الدكتور مرتاض منطلقه المعرفي منذ البدء، فنص "ألف ليلة وليلة" يُمثل فريدة الأدب العربي القديم، من ناحية، ويكاد يوازي الإلياذة الإغريقية، والإنياذة الرومانية، والشاهنامه الفارسية من ناحية أخرى. فهو نصٌّ خارق بامتياز، فحكايته تمتد في التاريخ والجغرافيا، وتتخذ الجن والعفاريت والكائنات الخرافية، شخصيات تنهض بالأدوار، وأبطالاً يصنعون الأحداث.

وتقوم الدراسة على مقدمة وسبعة فصول، تتضمن المقدمة الرؤية المنهجية التي يصدر عنها مرتاض، وهي تقوم على استثمار النظريات "الغربية"، التي تقوم على أسس علمية، ثمّ الإفادة من المعطيات التراثية. ويأخذ الباحث على عمل مرتاض تجاوزه عن التحديدات المنهجية، إذ إنه لم يعرض للجهاز النظري والمفاهيمي، واكتفى بمقدمته برؤية منهجية ضبابية أو تكاد.

يعرض في الفصل الأول الحدث في ألف ليلة وليلة، ويعرض لمادة السرد، كما يتناول الزمن بالدراسة والتحليل، أما الفصل الثاني فيتناول فيه مرتاض عالم الشخصية وأنماطها. ودلالة حضورها وغيابها وتواتر حضورها. ثمّ يؤشر إلى ثقافة الشخصيات وأدوارها، ويرى مرتاض، في هذا الصدد، أنه يغلب على حكايات ألف ليلة وليلة بوجه عام ثلاثة أصناف من الشخصيات: "تاريخية لتوهيم المتلقي بحقيقة الحكاية، ومتخيلة عادية لتوهيمه بمجرد قصصيتها، وخرافية

لتوهيمه بأسطوريتها"، إذ يرد ذكر هارون الرشيد، والحسن البصري، وقمر الزمان، والورد في الأكماس، والسندباد البري. أما حضور المرأة في حكاية حمّال بغداد فقد أفرد لها مرتاض مساحة واسعة في الدرس والتحليل مبيّناً الدلالات الثقافية التي تحفل بهذا الحضور البهي.

وأما الفصل الثالث فيعرض فيه الباحث تقنيات السرد في ألف ليلة وليلة، واقفاً على أنماط الساردين، ودلالة هذه الأنماط، كما يبسط الباحث القول في العلاقة بين الوصف والسرد، وحدود كلّ منهما.

ويعقد الباحث الفصل الرابع لدراسة الحيّز أو ما يعرف بالفضاء الحكائي، أو المكان، عارضاً لأنواع الأمكنة ودلالاتها وعلاقتها بالشخصيات والأحداث.

أمّا الفصل الخامس، فمداره الزمن في حكاية حمّال بغداد، وتوقف الباحث عند مستويات الزمن في الحكاية من حيث: الارتداد، وغياب الدلالة الزمنية، وغموضها والزمن الميت.

وجاء الفصل السادس لدراسة خصائص البناء في لغة السرد للحكاية، فقد جاءت لغة حكاية حمّال بغداد لتصور المرجع الثقافي للحكاية، إذ وقعت في الحكاية أخطاء في اللغة والنحو، إضافة إلى شيوع التعابير العامية، وهو أمر يتناسب مع مستوى الشخصيات الثقافي.

وأما الفصل السابع الأخير فقد عرض الباحث فيه للمعجم الفني للغة السرد في حكاية حمّال بغداد، مستثمراً مصطلح "الحقول الدلالية"، إذ شرع بإقامة فهرس للوصف، وفهرس للإيقاع، وفهرس للتشبيه، وفهرس للتضاد، وفهرس للمعجم الفنية تناول فيه: المعجم المتعلق بالسحر والمسح والعمارة، والمعجم المتعلق بالبحر وملازماته، والمعجم المتعلق بالأعداد الفلكلورية، والمعجم المتعلق بالبطش والقسوة والعقاب، والمعجم المتعلق بالعري والجنس وملازماتهما، والمعجم المتعلق بمشاهد العويل والحزن والرحمة والإشفاق، والمعجم المتعلق بالمنادمة والشراب والطرب والأنس، والمعجم المتعلق بالعجب.

كما يعرض الباحث مرتاض لقضية هامة وهي نسبة ألف ليلة وليلة، إذ يذهب إلى أن كتاب ألف ليلة وليلة عربيّ خالص كتب بقلم عربي، وأنّ زعم المستشرقين ومن التفّ حول آرائهم من النقاد العرب زعمٌ واهٍ، يؤكد ذلك فضاء الحكايات كلّها، فالمؤلف المتخفي يبدو بغدادي الدار، رشدي العهد، عربي الثقافة. كما أنّ وحدة اللغة الفنية واتفاق أسلوبها، في بنية الوصف، يؤكد هذه الحقيقة.

إنّ عمل الدكتور مرتاض إنجازٌ مهمٌ ودقيق من حيث الخطى الإجرائية التي عقدها في دراسة حمّال بغداد، كما أنّ استثماره لتقنيات المنهج السيميائي كان واضحاً جداً، فهو عندما يعين

الوحدات الدلالية والعلامات اللسانية، يقوم بعقد علاقات وتناظرات بينها ثم يواجهها بالنص بوصفه ناطقاً من جهة وصامتاً من جهة أخرى. ثم يقوم بإعادة تركيب المعطيات التي تمثل نتاجاً أولياً للعلاقات الضمنية القائمة، بالقوة، بين العلامات، ويعتمد بعد ذلك إلى تأويل هذه العلاقات وربطها بالسياقات والمرجعيات الخاصة بالنص والتلقي معاً.

٦. عبد الله إبراهيم، (ط ١٩٩٢) السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ط ٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٠. (ط ١- المركز الثقافي العربي ١٩٩٢).

يعد عمل الباحث عبد الله إبراهيم وعياً مبكراً في الدراسات السردية، التي تزامنت مع التطورات التي حدثت بفعل التقدم الذي أحرزته الدراسات اللسانية.

تقع دراسة الباحث في أربعة أبواب، يمثل الباب الأول مدخلاً لاستنطاق الأسس التي ارتكزت عليها الكتابة العربية بدءاً بالمشافهة وتقييد المنطوق مروراً بالرؤية الدينية وهيمنة الأصول التي اعتمدت على القصص القرآني والفضاء الديني، فقد تضمنت الرؤية الإسلامية موقفاً من القصص: يكاد يكون سلبياً، وذلك، لافتقار القصص للحقيقة، ومخالفته العقل والواقع.

وأما الباب الثاني فقد عقده الباحث لدراسة الحكاية الخرافية، فيعرض لفضاء دلالة الخرافة، وحديث خرافة، والتأليف الخرافي عند العرب، ثم يتناول تدليلاً ألف ليلة وليلة ناظراً في أنساقها الكبرى من حيث الرواية "الراوي والمروي له"، وبنية المروي الخرافي، والخرافة والبطل الخرافي.

وأما الباب الثالث فيختص بدراسة السيرة وقضية تجنيسها، ويرى الباحث أن السيرة النبوية مثلت أصلاً سردياً وجّه الكتابة المرتبطة بالسير كلها. كما يعرض الباحث لبنية السيرة الشعبية السردية متناولاً: سيرة عنتر، وسيف بن ذي يزن، ثم يعرض لوظائف السيرة السردية، وبنية الشخصية، ونسيج البنية السردية.

وأما الباب الرابع فقد جاء لدراسة المقامة وقضية تجنيسها، إذ عرض الباحث لفضاء دلالة المقامة وملاحها القصصية، ويدرس الباحث، في الجانب التطبيقي البنية السردية للمقامة العربية، من خلال بنية الاستهلال السردية، والبطل، والبنية السردية.

٧. سعيد الغانمي، (١٩٩٤)، الكنز والتأويل: قراءة في الحكاية العربية، ط١، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.

يندرج جهد الباحث سعيد الغانمي في إطار الدراسات التأويلية التي تنزع صوب قراءة النصوص وتحليلها بالاعتماد على مادتها اللسانية، والسياقات الثقافية المحيطة بها، والخبرات التأويلية التي يمتلكها القارئ، يتناول الباحث عدداً من الحكايات العربية القديمة في الدراسة والتأويل، منها الحكاية اللانهائية: حجر سنمار. وهي حكاية تروي قصة سنمار الرومي الذي بنى الخورنق للنعمان بن امرئ القيس على فرات الكوفة، وتحكي القصة، كما يذكر الثعالبي في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، أن سنمار مكث على بناء الخورنق عشرين سنة، حتى يطمئن البناء ويتمكن. وبعد أن أنجز البناء صعد النعمان مع سنمار وحيدين إلى ظهر الخورنق ليرى النعمان "صيد الطباء والحيتان والطيور، ويسمع غناء الملاحين وأصوات الحدادة، فيعجب النعمان بالإنجاز العظيم، إلا أن سنمار يقترب منه هامساً: والله إني لأعرف في أركانه موضع حجر لو زال لزال جميع البنيان، ثم أمر النعمان بأن يُرمى سنمار من البنيان حتى مات وتقطع. يرى الباحث سعيد الغانمي أن الخورنق يمثل علامة سيميائية تدلّ على اللانهائية والخلود اللتين كان النعمان مسكوناً بتحصيلهما. وبعد أن حصل على شيء منهما، بوساطة بناء الخورنق، لماذا كافأ سنمار بهذه النهاية الظالمة؟ وللإجابة على هذا السؤال يلوذ الباحث برواية أخرى أثبتتها الأصفهاني في أغانيه، وتقول الرواية، أن سنمار بعد أن بنى "الجوسق"، قال: لو علمت أنكم توفونني أجري وتصنعون بي ما أستحقه لبنيته بناءً يدور مع الشمس حيث دارت، فقالوا: وإنك لتبني ما هو أفضل منه ولم تبنيه؟ ثم أمر به فطرح من أعلى الجوسق.

ويعرض الباحث لسيمياء المكان " الخورنق = الجوسق"، محلاً دلالة استدارته مع الشمس من حيث تأكيد الوجود بحميمية الاقتران بالمكان. أما موت سنمار فيذهب الغانمي إلى أن سنمار قد رمى بنفسه من أعلى الخورنق حتى يعفي النعمان من حيرته حيال الجزاء الذي ينبغي تقديمه، فلو جازاه بالذهب والفضة لكان قد كافأه بالمتناهي وذلك مما يُنقص في فطنة النعمان. فالنعمان لا يملك إلا أن يعطي سنمار المُلْكَ مقابلًا للخورنق العظيم، بيد أن سنمار يُفضّل الموت على أن يحصل على المُلْكَ وهكذا يكون سنمار قد أعطى النعمان اللانهائية مرتين: مرّة حين بنى القصر، ومرّة حين أعفاه من جزائه.

ويعرض الباحث للحكايات التي عاشها امرؤ القيس بدءاً من التشبيب بابنة عمّه، ونساء أبيه، وقصة طرده، وحكاية الرداء المسموم وحكاية اللغز. ويقف على تعدد الروايات واستخراج دلالات التعدد والمفاهيم التي تزوّدنا بها.

كما يتناول حكاية حاسب كريم الدين وهي من حكايات ألف ليلة وليلة، وحكاية وضّاح اليمن وسلامة والقس الواردين في كتاب الأغاني. ويقف على حكاية أبي حيّان الموسوس الواردة في طبقات الشعراء لابن المعتز.

ويمثل عمل الباحث سعيد الغانمي جهداً هاماً يضاف إلى جهود دارسي السرد العربي القديم، وهو يعمل على استثمار مفاهيم اللسانيات السردية بدءاً بـ "فلاديمير بوب"، و "رولان بارت"، و "جوليان غريماس". ثم يقوم بتأويل الدلالات المتمخضة عن هذا الاستثمار.

٨. المصطفى شادلي، (١٩٩٥)، نظرية سيميائيات التلقي في مقاربة نص السيرة الشعبية: سيرة بني هلال نموذجاً، ضمن: "من قضايا التلقي والتأويل"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب.

ينصب جهد الباحث في هذه الدراسة على تحليل الدلالات الرمزية والعوالم الخطابية والمعرفية التي يحفل بها نصّ سيرة بني هلال، التي يذهب الباحث إلى أنها بنية معقدة ومتشابكة، لا يمكن للسيميائيات التقليدية^(١) أن تقدّم بشأنها، حلولاً لسانية ناجعة. لذلك يتبنى الباحث رؤية منهجية تحاول الاقتراب من محددات نظرية التلقي التي يزعم الباحث كفايتها وقدرتها على التوصيف والتأويل. لذلك فإنه يستثمر مصطلح "القارئ المثالي"، المزوّد بحصيلة معرفية ونصيّة وتأويلية تُمكنه من تحليل العلامات السيميائية، وبناء استراتيجيات نصيّة تعتمد على وضع افتراضات القراءة، وإقامة روابط دلالية، واستنفار الخبرات التأويلية بما يضمن الانسجام وتحقيق العالم الدلالي.

ويشير الباحث إلى أهم العقبات التي تواجه دارس السيرة الهلالية وهي الإشكالية النصيّة المرتبطة بمشكلة المصادر والرواة والروايات المتعددة والأشكال السردية المتقاطعة.

١ هي السيميائيات التي تكتفي برصد العلامات واستخراج الروابط البنيوية بينها، ويُطلق عليها "السيميائيات البنيوية".

٩. سعيد يقطين ، (١٩٩٧)، الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.

يمثل جهد الباحث سعيد يقطين، في هذه الدراسة، عملاً نظرياً استثنائياً إذ إنه مراجعة شاملة للقيم المعرفية التي يزخر بها السرد العربي القديم الذي يمثل، حسب الباحث، مادة غنية للإمكانات السردية الهائلة من حيث الأجناس الفنية، والتقنيات السردية.

يفرد الباحث مدخلاً هاماً لدراسة التراث وإمكاناته السردية، ووجوب الإفادة منها والإحاطة بها، فالتراث، حسب الباحث، ليس مادةً سوداءً أو بيضاء، إنه نصوص ترتبط بسياقات متداخلة، ولا يمكن دراسته إلا بالرجوع إليها وتمثلها.

وسوف يكون النصُّ واللانصُّ، في الثقافة العربية، مدار الفصل الأول ويرى الباحث أنَّ مفهوم التراث ملتبس وغير دال، فإذا كان التراث مُرتبطاً بما خلفه العرب والمسلمون قبيل عصر النهضة فإنَّ مادة هذا التراث تصبح ضخمة جداً لاشتمالها على العمران والعادات والتقاليد، والمكتوب والمحكي، وهذا التحديد يخلق، أمام الدارسين، التباساً وإبهاماً. أما مفهوم "النص" فإنه كفيل بإزالة الالتباس، والإبهام، لأنه "يتصل بخاصية متعالية على الزمان هي "النصية". التي تمثل الثابت البنيوي القابل للتأويل والتفسير؛ بدافع الحاجات وميلاد الأسئلة.

كما أنَّ الانحياز إلى النص يقطع دابر المواقف الأيديولوجية التي تمثل موقفاً مسبقاً من التراث وموضوعه الشائكة، إذ يغدو المعطى النصي قيمةً وحيدةً جديرةً بالمواجهة والكشف.

ويدور الفصل الثاني حول موضوع السيرة الشعبية والبحث المحجوز، التي يذهب الباحث يقطين إلى أنها أصبحت تحتل منزلة هامة عند الدارسين، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نظراً لحصول تغيرات مفصلية أصبحت تفرض منطقتها من أهمها: النزوع القومي - التحرري، وبروز مقولة "الشعب العربي"، والبعد القومي والبطولي.

ويعقد الباحث الفصل الثالث حول: "تساؤلات حول الكلام العربي" مفتتحاً تساؤلاته بأسباب مركزية حضور الشعر في الثقافة العربية، ويرى الباحث أنَّ الشعر العربي قد أفاد من الذخيرة الكلامية المجاورة له مثل: الخبر، والمثل، والأنساب، والوقائع في حين أنَّ هذه الذخيرة قد اضمحلت أمام حضور الشعر الطاغي. فأصبحت "لا نصاً"، أي أنها لم تأخذ حقها من حيث الاشتغال اللساني، والتبلور البنيوي. لذلك يقترح الباحث إعادة النظر في الأشكال الإبداعية التي جاورت الشعر وتسميتها بـ "السرد العربي"، ثم دراسة هذا السرد من خلال منطلقين؛ المنطلق

الأول: تحديد جنس النوع، والمنطلق الثاني: تعيين آليات تحليله، وبهذه الطريقة نتمكن من الكشف عن نصيَّات جديدة ومفاهيم مغايرة.

وأما الفصل الرابع والأخير فمداره: الجنس والنص في الكلام العربي، ويرى الباحث أن قضية الأجناس الأدبية هي الحجر الأساسي الذي تنهض عليه النظرية الأدبية. وفي الوقت نفسه يشير الباحث إلى خصوصية الكلام العربي الذي تتداخل فيها الأشكال والأجناس التعبيرية، إذ تتشابه فيه المعطيات تشابكاً قوياً. فمن حيث المرسل قد يكون المرسل متكلاً أو راوياً، ومن حيث الرسالة قد تكون الرسالة قولاً أو خبراً فتتداخل حلقة الرواة بالتكلم، وهنا تكون العهدة على المتلقي الذي عليه أن يميز مستويات الكلام وبنيته اللسانية.

كما يوضّح الباحث ضرورة الالتفات إلى السياقات المحيطة بالكلام العربي القديم، فعلاوة على وجود مصنّفات جامعة عامة، مثل: الكامل للمبرد، وعيون الأخبار لابن قتيبة، والبيان والتبيين للجاحظ، ومصنّفات جامعة خاصة، مثل: البخلاء، والبرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ، وبلاغت النساء لابن طيفور، والفرج بعد الشدة للتونخي، فإنّ هناك أدباً ونصوصاً تمّ إنتاجها في المجلس العربي، الذي كان بمثابة الملتقى، أو المنتدى الذي يجتمع فيه القوم هذه الأيام. ومن الطبيعي أن تختلف مرجعيات المجالس واختلاف المتكلمين والمتلقين، وهذه الفروقات هي التي تمنح تداول النصّ أبعاده وتحدّدّها.

١٠. محسن جاسم الموسوي، (١٩٩٧)، سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط، ط١، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.

التراث السردى، مادة مترامية الأطراف، ومتباعدة الأركان، بهذا التصور يؤسس الباحث الموسوي أطروحته التي يذهب فيها إلى مركزية السرد العربي مقارنة بالسرد الإنساني الهائل، ويدلل على ذلك، بالحضور الطاغى لألف ليلة وليلة التي تقف إبداعياً في مستوى الكوميديا الإلهية والإلياذة اليونانية.

يعالج الباحث في الفصل الأول قضية البحث عن تسمية للمحكي بين المرويّات والمنقولات والمسموعات التي كانت ترد في كتب الأدب ومدوناته الكبرى، ويرى الباحث أن هناك أشكالاً عديدة ونصوصاً هائلة تقع في منطقة محايدة في الكتابة العربية. ومن أمثلة ذلك نصوص المسامرات والنوادر والمجالسات.

أما الفصل الثاني فيعالج فيه الباحث " فعل المسامر والمناذر والمُهاتر" مفصلاً القول في المناخ الثقافي الذي هيأ لكلام الأعراب ورواياتهم أن يدخل المدن العربية، فالأمر ليس انتقالاً من المشافهة إلى

التدوين فحسب، إنما هو انتقال من البادية إلى المدينة، وعندما يدخل كلام البادية المدينة فإنّ القيم الجاهلية ستزحف هي الأخرى إلى فضاء المدينة والإنسان وسينجم عن هذا الزحف حالة مدّ وجزر بين القيم البدوية والمدينة. ومن أمثلة ذلك ما أثبتته الهمذاني في المقامة البغدادية.

وأما الفصل الرابع فيدور حول "مفهوم السرد عند الجاحظ: النظرية والكتابة" ويرى الباحث الموسوي أنّ الجاحظ وإن كان قد أفاد من خبرات السابقين عليه واللاحقين به عرباً وأعاجم إلاّ أنّه نجح في صياغة تصورات جديدة للكتابة السردية وذلك بوعيه العميق لتنوع الأصوات السردية وتعدد الرؤى والغايات السردية. لذلك يدعو الموسوي إلى ضرورة إخراج كتابة الجاحظ من فضاء التداول القارّ إلى فضاء تفكيك نصوص المرحلة التي يزعم الباحث أنها نصوص كانت تؤسس نقداً سياسياً واجتماعياً وثقافياً. فالجاحظ نجح في التخفي خلف الرواة واستطاع الإفلات من الملاحقة الثقافية التي كانت تملكها مؤسسة البلاغة التقليدية التي كانت تتربص بخطابه. لقد وعى الجاحظ أنّ هذه المؤسسة ستنال منه إذا ما نجحت في إدانته كما حدث مع ابن المقفّع وبشار بن برد ووالبة بن الحباب.

لقد كان الجاحظ قلقاً على مصيره الإبداعي، وهو قلق مضمّر شكّل دافعاً قوياً لنقد جذري يُطرح بالمقولات والمفاهيم التي تتأسس عليها السلطة، فبحجم القلق والرغبة يكون خطاب المواجهة والإدانة.

وكُتِبَ الجاحظ مليئةً بالعلامات السيميائية التي تحتاج إلى رصد وتوصيف دلالي، من ذلك ما أورده على لسان عبد الأعلى القاصّ الذي سُئل يوماً لم سُمي العصفور عصفوراً؟ فقال: لأنّه عصي وفرّ. كذلك ما ذكره عن خالد بن يزيد المكديّ الذي جمع مالا عظيماً " لا يُجمع مثله أبداً إلاّ من معاناة ركوب البحر، أو من عمل سلطان، أو من كيمياء الذهب والفضة"، فالجاحظ في كتابة سيره بخلائه، يتولى كشف الفساد والمفسدين عن طريق نقد الكسب غير المشروع المتأتي بمجاورة السلاطين وهو غالباً ما يكون على حساب المواقف الإنسانية العميقة التي لا وجود لها في ظلّ المصالح والامتيازات الشخصية.

وأما الفصل الرابع فينعتد حول "فعل السرد عند التوحيدي"، وحسب الموسوي فإنّ التوحيدي قد أحدث انعطافاً هاماً في السرد العربي إذ نجح في إعادة سرد الوقائع والأخبار التي تحفل بالدلالات الحافلة بالخطر، وهذا يستوجب من السارد مراعاة الحساسية التي يُثيرها السرد.

وأما الفصل الخامس فهو قراءة في نصّ من رسالة الغفران هو رسالة ابن القارح التي يعمل الباحث على تحليل بنيتها الخطابية الحافلة بالرموز والإشارات والأخبار، والأسانيد والأشعار.

وأما الفصل السادس فبحث في هيمنة خطاب الجاحظ في السرد العربي القديم، إذ يرى الباحث أن الأدباء الذين جاءوا بعد الجاحظ كان همهم منصباً على تجاوز الجاحظ والخروج من جَبْتِه، فقد مثلت قامته الجاحظ الإبداعية صرحاً شاهقاً ومرعباً لمن جاء بعده، مثل: الهمذاني في المقامة الجاحظية والتوحيد في مؤلفاته كلها. فالمكدي هو النموذج السردى الذي أنتجه الجاحظ، ونجح الهمذاني في استثمار هويته عندما ابتكر نموذج أبي الفتح الإسكندري، والحريري في توظيفه عندما صنع أبا زيد السروجي.

وأما الفصلان السابع والثامن فانهما لدراسة ألف ليلة وليلة إذ يرى الموسوي أن بغداد بوصفها فضاءً متشابكاً من القيم والأنماط الحضارية قد توافرت على إمكانات هائلة أدت إلى بزوغ سرديات كبرى مثل حكاية أبي المطهر الأزدي وألف ليلة وليلة التي استمدت خطاباتهما من الذخائر السردية والحكايات والأعاجيب والأشعار والأخبار التي تحفظها ذاكرة المدينة. والحق، أن أطروحة الموسوي قد تضمنت إشارات ومفاهيم هامة جداً، بيد أنها جاءت مكثفة ومختزلة ومتباعدة، فهي دراسة تشي ولا تقول، تلمح ولا تُخبر.

١١. ضياء الكعبي، (١٩٩٨)، صورة المرأة في السرد العربي القديم، أطروحة ماجستير (مخطوط)، الجامعة الأردنية.

تدور محاور أطروحة الباحثة الكعبي حول الأبعاد الثقافية للمرأة العربية كما تجلّت في السرد العربي. وتفيد الباحثة من مرجعيات النقد الثقافي وآلياته في القراءة ورصد الأنماط والبنى. وتنهض الأطروحة على بابين، الباب الأول: يُعنى بالسمات الموضوعية لصورة المرأة في السرد من خلال أربع صور:

الصورة الأولى: هي الصورة الاجتماعية الممثلة لصورة المرأة الحرّة، والجارية، وصورة الأم، وصورة الزوجة، وصورة الأخت، وصورة الابنة، وصورة العاشقة، وصورة الفارسة.

الصورة الثانية: هي الصورة الأخلاقية الممثلة في صورة المرأة الوفية، وصورة المرأة الزاهدة، وصورة المرأة البخيلة، والماكرة، والغيور.

الصورة الثالثة: هي الصورة الثقافية كما تتبدى في المرأة والمستوى العقلي، والمرأة والعي، والمرأة والشعر، والمرأة والنقد، والمرأة والكهانة.

الصورة الرابعة: تنعقد هذه الصورة لدراسة المحددات الثقافية لجسد المرأة، فقد أتت الباحثة على إيراد نصوص تصوّر المحددات التي أسستها الثقافة بصدد المرأة والجسد.

الباب الثاني: هو درسٌ تطبيقيٌّ في نصوص المرأة في السرد العربي القديم التي اختارتها الباحثة عينة في الدراسة وهي: كتب الجاحظ، والأغاني، والسير الشعبية القديمة. وارتأت الباحثة استخراج هذه السمات من خلال البحث في المعجم السردى، والكشف عن الخصائص الأسلوبية التركيبية لصورة المرأة، وصورة المرأة السردية.

١٢. محمد منصور أبا حسين، (٢٠٠٢)، مقارنة سيميائية لمحفزات السرد والنص الباطن في سيرة الظاهر بيبرس، مجلة فصول، ع(٦٠)، القاهرة.

يرى الباحث "أبا حسين" أن السيرة الشعبية تمثل فضاءً خصباً للدراسة والتحليل، إضافة إلى قيمتها التاريخية والحضارية، فإنها نصٌ غنيٌّ بالإشارات والمفاهيم. لذلك فسيرة الظاهر بيبرس تنطوي على مستويات عالية يجعلها قابلةً للتحليل السيميائي.

وهنا تتأسس فرضية الباحث، التي تراهن على "اكتشاف نصّ باطن لهذه السيرة يتلاءم مع الدوافع والأغراض العملية التي ألفت من أجلها هذه السيرة".

يوظف الباحث النصّ التاريخي المرتبط بسياق سيرة الظاهر بيبرس إذ ينطلق من الصراع الذي نشب بين الخليفة العباسي المقتدر بالله (ت ٣٢٥ هـ)، ووزيره العلمقي (ت ٦٥٦ هـ) وسوف يؤدي هذا الصراع إلى استنجد الوزير بالمغول فتصل جيوشهم إلى بغداد بقيادة مُنكتمٍ وابنيه هلاوون وعبد النار.

وتعمل بنية الصراع على فتح المتخيل السردى على كثير من الروافد السردية التي تؤدي إلى تعقيد البنية السردية إذ تتعدد الأحداث والبدايات والنهايات إضافة إلى تعدد الشخصيات.

وفي ظلّ هذا التشعب السردى يقوم الباحث بتوظيف المفاهيم السيميائية وأهمها نظرية العلاقة العلاماتية الثلاثية التي جاء بها "تشارلز بيرس" التي ستوفّر للتحليل إمكانية تعيين العلامات السيميائية الكبرى في نص السيرة التي يستمدّها من حلم كان السلطان الصالح أيوب قد حلم به ذات ليلة.

١٣. سيف المحروقي (٢٠٠٣)، نماذج إنسانية في السرد العربي القديم، أطروحة ماجستير (مخطوط)، الجامعة الأردنية.

ينصبُّ جهد الباحث المحروقي على استخراج النماذج الإنسانية من السرد العربي القديم. وما يميّز هذه الأطروحة قيامها على تسلسل منهجي واضح وثابت، فقد راح الباحث المحروقي يعاين السرد العربي القديم مُرتئياً أن هناك ثلاثة نماذج إنسانية كبرى تأسس عليها السرد العربي القديم، وهي: البخيل الذي ابتكره الجاحظ، وجعله الشخصية المحورية في كتابه الأثير "البخلاء"، والمكدي الذي

نجح الهمذاني في صناعته نموذجاً سردياً، والبطل في السيرة الشعبية، وراح الباحث يحلل النماذج الإنسانية من خلال أدوارها السردية وملامح حضورها في الأدب والثقافة.

١٤. ضياء الكعبي (٢٠٠٤)، تحولات السرد العربي القديم: دراسة في الأنساق وإشكاليات التأويل، أطروحة دكتوراه (مخطوط)، الجامعة الأردنية.

يُمثّل عمل الباحثة ضياء الكعبي جهداً استثنائياً^(١)، فقد قامت بإجراء مسح شامل لأبرز الأنواع السردية الكبرى. ومالت الباحثة إلى تبني الأنواع التي تواضع عليها الدارسون، بمعنى أنها جعلت من محددات الباحثين السابقين منطلقاً في دراستها، فلم تحد عنها إلا بالقدر الذي يُعمّقها ويجلّي حدودها وفي هذا الجانب نجحت الباحثة في رصد المستويات المعرفية التي اتكأت عليها الأنواع السردية الكبرى وهي: ألف ليلة وليلة، والمقامة، والسيرة الشعبية. وفي هذا الصدد؛ يُحسب للباحثة التفاتها الدقيق إلى نوع سردي آخر، هو ما أسمته بـ "القصة العجائبية"، وهو جنس له حضورٌ في كتب الأوائل، وذهبت إلى الوقوف على ملامحه في الأساطير والخرافة وكتب التفسير، والقصص النبوي، والسيرة النبوية، والتاريخ وقصص الإسراء والمعراج، ونصوص المنايات.

ولعلّ الباحثة استبطنت منهجاً يحسب الباحث سداً وعمقه؛ فقد عملت على دراسة السرد العربي القديم من خلال ثلاثة مستويات :

المستوى الأول:- مستوى إنتاج النصوص.

المستوى الثاني:- مستوى التلقي.

المستوى الثالث:- مستوى التداول.

وبهذا المنهج تكون الباحثة قد وطّنت أطروحتها على دراسة الأنواع الكبرى التي انتخبته، ودراسة حضورها في التلقي وخصوصية هذا التلقي من حيث بنية المؤسسة الثقافية التي كانت تتصارع فيها الاتجاهات المحافظة والمتحررة.

ثم دراسة مستوى التداول، أي البحث في المدونة النقدية العربية القديمة والحديثة على السواء واستخراج المواقف الثقافية وإشكاليات التأويل التي رافقت السرد العربي القديم. كما أنّ الباحثة وقفت على حدود الثقافة التي تولدت نتيجة دراسة المدونة السردية في حلقات الاستشراق والغربيين.

١ هذا الرأي، في الأصل، شهادة قدمها الأستاذان اللذان ناقشا الباحثة وهما: د.عبد الجليل عبد المهدي، ود.إبراهيم السعافين.

١٥. هيثم سرحان (٢٠٠٤)، مقامات الزمخشري: سطوة المؤلف وبطش القارئ^(١)، مجلة ثقافات، تصدرها كلية الآداب بجامعة البحرين، ٩٤، المنامة.

تقوم هذه الدراسة على تصوّر مختزل مؤداه؛ أنّ الزمخشري، في مقاماته، يُراهن على قارئ مفترضٍ يمتلك ذخيرةً لسانيةً وخبرةً معرفيةً تمكّنه من إنجاز الفهم المرتبط بالنص وتنزيله في مقاصده التداولية، وسياقاته الثقافية. ومن هذا المنطلق راح الباحث يحلل استراتيجية الخطاب مستثمراً ما تزوّده به نظرية التلقي من مفاهيم نقدية ولم يكن هذا الاستثمار عبئاً على النصّ، فعلى العكس من ذلك، إذ اعتمد الباحث على علامات سيميائية بثها الزمخشري في تضاعيف خطبة المقامات، فالقارئ، حسب الزمخشري، قارئٌ شغوفٌ، العلمُ زاده، وارتداد الحكمة نهجه، والجدُّ سبيله. إنها هوية القارئ الثقافية مما يعني أنّ هذه المزايا ستكون شرطاً في تلقي النصّ وتأويله. بيد أنّ الزمخشري سوف ينتقل إلى مرحلة أخرى يقوم فيها بتقريع قارئه عندما يوصيه بضرورة فهم النصوص؛ "ليكون من العَمال بقول عيسى عليه السلام: " لا تطرحوا الدرّ تحت أرجل الخنازير"، فإنّ العلم بنقلته يكبرُ بكبرهم ويصغرُ بصغرهم".

فالمزمخشري، حسب الباحث، يمارس وصاية على قارئه، وهو يمثل نموذجاً أبويّاً (بالمفهوم الثقافي). وهي استراتيجية ثابتة في الكتابة العربية القديمة، فقد كان الباحث ينعث فئة من القراء بـ"البقر" يقول الباحثري:-

أهزُّ بالشعر أقواماً ذوي سنةٍ	لو أنّهم ضُربوا بالسيف ما شعروا
عليّ نحت القوافي من مقاطعها	وما عليّ إذا لم تفهم البقرُ
أما المتنبي فكان يتهم سامعيه بالصمم؛	
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي	وأسمعتُ كلماتي من به صمُّ
وكذلك المعريّ الذي وصف الناس بالعمى، عندما قال:	
أنا أعمى فكيف أهدي إلى الـ	منهج والناس كلهم عميانُ.

يتضح من ذلك كله أنّ الدراسات السابقة كانت تسعى إلى تمثّل قوانين السرد من خلال الأجناس الكبرى، فافتصرت على المقامات، والسيرة الشعبية، والأخبار، وحكايات ألف ليلة

١ البحث في أصله، دراسة قدّمها الباحث ضمن ندوة: "موضوع خاص في الأدب"، التي أشرف عليها الأستاذ عبد الجليل عبد المهدي في الفصل الدراسي الأول ٢٠٠١/٢٠٠٢، كلية الآداب - الجامعة الأردنية)، وكان محورها المقامات في الأدب العربي.

وليلة. ولعلّ هذا الجهدُ كان يُحاول وضع مفاهيم كلية جامعة، وتعيين قواعد السرد المحددة للجنس الأدبي سواء أكان نصّ مقامة أم سيرة شعبية أم غيرها من الأجناس. لقد شكّت هذه الدراسات أسئلتها بتحديد رقعة المدوّنة السردية فارتأت أنّ هذه الأجناس تمثل أبنية السرد العربي الكبرى، وأنّ تجريد قواعدها يعني الوصول إلى قوانين الخطاب السردية. وفي هذه النقطة تحديداً يتأسس سؤال هذه الدراسة، ويتبلور مَلحُ افتراقها وجدتها؛ فهذه الدراسة تتخذ من مقاربات الدراسات السابقة ونتائجها منطلقاً في التحليل والإضافة، إذ تبدأ من حيث انتهت وتنطلق من حيث توقفت.

وبناءً على ذلك، فإنّ همّ هذه الدراسة سينصبُّ على مقارنة نصوص، ومرويات سردية لم تتم دراستها من قبل، مثل: المنافرات، والأخبار، وحكايات المجالس، ونصوص من الوصية، والأخبار. وانحياز الدراسة المنهجية يؤكد إمكانية الاستفادة من الأنظار اللسانية المعاصرة في دراسة نصوص السرد العربي القديم.

إنّ المبادئ اللسانية كفيلة بتوفير عدّة هامة في تحليل النصوص وكشف أنساقها الدلالية المضمرّة. وإذا كانت النصوص مجالاً تطبيقياً في التحليل والتأويل، فإنّ اللسانيات وقوانينها هي محور الاختبار المنهجي. وتستعير الرؤية النقدية، التي يصدر عنها الباحث، أدواتها من عدّة حقول معرفية؛ فهذا التعدد كفيلاً بمدّ مستوى التحليل الإجرائي بنتائج ذات بال. فالاستعانة بقوانين علمي النفس والاجتماع، ومقولات الإنثربولوجيا، والنظرية التواصلية المثلثة بعلم تحليل الخطاب، من شأنه تدعيم المقاربة التحليلية بمدى معرفي مهم.

ولا يتمسك هذا المقرب المنهجي بحقائق النصّ البنيوية إلا بما تحقّقه من قدرة على التجاوب مع النصّ والسياقات التي أنتج فيها. مما يعني أنّ على الحقائق البنيوية ألا تتعارض مع مكونات النصّ المعرفية، والمقاصد التي يسعى إلى تأسيسها، فعلى العكس من ذلك، فإنّ هذه الحقائق تؤدي وظيفة المخاتلة والإبهام، وفي هذه الحالة ينبغي على الدارس استثمار هذه الحقائق بُغية الكشف عن بنية النصّ ومكوناته المضمرّة.

وتنطلق رؤية البحث المنهجية من منطلق مفاده أنّ النصوص القديمة تكشف عن قيم ثقافية ومواقف فكرية، وأنّ حاصل جمع هذه القيم والمواقف يؤدي إلى ما يمكن أن نُطلق عليه "النسق الثقافي" وهو جملة التعاقدات اللسانية التي تصادق عليها الجماعة.

ويمثل النسق مملحاً، في الثقافة العربية، جوهرياً. إذ يمكن الحديث، فيها، عن ثوابت بنيوية. يُشير الباحث، هنا، إلى نسق التشوّه الدلالي، وهو نسق مُتجسّد، بقوة، في الثقافة العربية، وهو

مظهرٌ من مظاهر تناقضات الذات الثقافية وتشوّهاتها. إنَّ نظرةً عميقةً في الشعر العربي، وهو أهم تجليات الذات البنيوية وأبرزها، سوف تكشفُ عن محنة الإنسان العربي ومأساته؛ فكيف أضفت الثقافة العربية، عبرَ جدلها مع الإنسان والقيم، معاني العبودية على المعروف والاستعباد على الإحسان؟

ومن النماذج الشعرية التي تبلور هذا التصوّر قول الشاعر:

أَحْسِنُ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدُ قُلُوبَهُمْ فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ.

فالإحسان، في هذا المستوى، وجهٌ آخرٌ للاستعباد؛ إذ يكشفُ عن رغبةٍ مُضمرّةٍ في استعباد الآخرين وقهرهم. إنَّ دلالة الأمر، التي ورد فيها الإحسان في البيت السابق، مُقَيّدةٌ بجواب الطلب، فالإحسان لا يُطلبُ لذاته إنَّما يُطلبُ لنتيجته ومآله وهو، هنا، الاستعباد.

كما أنَّ المعروف يُحيلُ، بالقوة، على القيد والأسر. يقول أبو تمام:

وإنَّ جزيلاتِ الصنائعِ لامرئٍ؛ إذا ما الليالي ناكرته معاقلُ.

فإذا ما خضع المرءُ لمعروف الآخرين يكون قد فقد جزءاً هاماً من شرطه الوجودي؛ إذ ذاك يُصبحُ مستلباً ورهيناً للآخر.

ومع المتنبي يُصبح الكرم وسيلةً من وسائل التَّمَلُّكِ والرق. يقول المتنبي:

إذا أنت أكرمت الكريمَ ملكته وإنَّ أنت أكرمت اللئيمَ تمردًا.

وبناءً على ذلك، فإنَّ دراسة النصِّ مُلزَمةٌ بالوقوف على حدود تجلياته في الثقافة والسياق التاريخي الذي نشأ فيه، إضافةً إلى ضرورة رصد الإشارات اللسانية الدالّة على مكانم التجليات.

ولا يتمسك هذا المقرب المنهجي بالحقائق البنيوية للنصِّ إلا بما تحقّقه من قدرة على التجاوب مع النصِّ والسياقات التي أنتج فيها. مما يعني أنَّ على الحقائق البنيوية ألا تتعارض مع مكونات النصِّ المعرفية، والمقاصد التي يسعى إلى تأسيسها، والسياقات التي تشكّل في رحمها فعلى العكس من ذلك، فإنَّ هذه الحقائق تؤدي وظيفة المخاتلة والإبهام، وفي هذه الحالة ينبغي على الدارس استثمار هذه الحقائق بُغية الكشف عن بنية النصِّ ومكوناته المضمرّة^(١).

١ رسالة الصداقة والصديق للتوحيدي، لا تؤسس لسرديات الصداقة وأحوال الصديق فحسب، إنَّما تستبطن تأسيساً لسرديات العداوة والأعداء والأعداء. والأعداء، إشارة إلى قول ابن سعدان:

عدوُّ راح في ثوب الصديق شريكٌ في الصُّبوح وفي الغبوق
له وجهان: ظاهره ابن عمٌّ وباطنه ابنُ زانيةٍ عتيق
يُسْرُكُ ظاهراً ويسوء سرّاً كذاك تكون أبناء الطريق.

وينطوي الأمر على حُطورةٍ بالغةٍ ناجمةٍ عن السياقات التاريخية، والثقافية التي أُنتج النصُّ، في ظلِّها، تلك التي رافقت مسيرته في الثقافة والمعرفة فجعلت منه وثيقةً تؤكد حقيقة ما، وعندما يتحوَّل النصُّ إلى وثيقةٍ تقرر حقيقةً مطلقةً يفقد قدرته على إنتاج المعرفة ويُصبح مادةً جامدةً. وبعبارةٍ أخرى؛ فإنَّ منهجية البحث تسعى إلى التصديِّ للجدلية الناشئة بين النصِّ وبنياته المضرة وسياقاته التداولية، ومرجعياته التاريخية والثقافية. وفي هذا المستوى تتحقق فرضية البحث، وهي استخراج الأنظمة السيميائية من نصوص سردية عربية قديمة اعتماداً على التمثُّلات **Representamen** المنتخبة. ويُقصدُ بالتمثُّلات الأفكار التي تُخلِّفها العلامات في الوعي الإنساني. فالعلامات، حسب تشارلز سندرز بيرس، لا تُمثِّلُ مرجعها تمثيلاً كاملاً وإنما تحلُّ مكانه عبر علاقات مُتشعِّبة. فتمثُّلات الأسطورة والسلطة والأنسنة والجنس إنما تحلُّ محلَّ مرجعها الحقيقي بوساطة علاقات تفوق المرجع نفسه^(١).

وقد انتظمت مكُونات الدراسة في بساط نظري وأربعة فصول وخاتمة. وهي على النحو الآتي:

◆ البساط النظري:

وقد حددتُ، فيه، منطلقات الدراسة المنهجية وثوابتها اللسانية، فعرضت الإطار الإجرائي الذي تتحرَّكُ فيه المعالجة إضافة إلى تحرير المفاهيم والمصطلحات التي تستند إليها عملية التأويل؛ ذلك أنَّ العديد من المناهج النقدية تستمدُّ أدواتها من اللسانيات لذلك كان هذا البساط ضرورياً لبيان خلفيات السيميائيات والسرديات المعرفية التي آثرتُ أن تكونَ كاشفةً عن الحدود الإجمالية والكلية دون الخوض في التفاصيل التي لا يمكن إنجازها في مثل هذه الدراسة علاوة على أنَّ رهان الدراسة يشدُّ على التطبيق النَّصِّي، مما يعني أنَّ التطبيق هو الذي يتولَّى عملية إيضاح المفاهيم وآلية عملها.

◆ الفصل الأول: تمثُّلات الأسطورة في السرد العربي القديم:

تناولت في هذا الفصل ثلاثة مباحث تختلف فيما بينها في الموضوعات وتأتلف في الآليات والبنى العميقة. فقد عالجت حضور التجليات الأسطورية في المكان، والماء، والرحلة. فالمفاهيم الأسطورية الواردة في نصوص هذه النماذج السردية تُمثِّلُ مشتركاً معرفياً بينها. فقد وقفتُ على مدوَّنات سردية قديمة يختلط فيها الحقيقي بالخيالي والأسطوري. وقد وضَّحتُ المعالجة المتبَّعة هذه الأبعاد من خلال وقوفها على الروايات المختلفة التي تصل، في بعض

١ انظر: أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية: العاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ط١، ترجمة: أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت الدار البيضاء، ١٩٩٦، ص ٣٢.

تحرير عنوان الدراسة

يتكوّن عنوان الدراسة من شِئَيْنِ متماسكين هما: الأنظمة السيميائية، والسرد العربي القديم. ويُقصدُ بالأنظمة السيميائية Systems of Semiotic مجموعة الإشارات والإحالات والدلالات التي تمنحُ النُصوصَ ارتباطاً وثيقاً بالعالم والمرجع الثقافي الذي تُصدُرُ عنه. فالنصوص تملك إشارات دالة على مرجعها ومكوّناتها الثقافية التي تجعلها جزءاً من سيرورة التاريخ والوعي الإنسانيين.

وبالتقابل مع هذا التصوّر فإنّ السيميائيات ليست مكوّنات دلالية، وإشارات، وإحالات فحسب وإنما هي منهجٌ نقديٌّ من مناهج تحليل الخطاب يعتمدُ على كشف أنظمة النصوص العميقة ورصد تجلّياتها النصية المختلفة التي تُحيلُ على وقائع وسيرورات خارجية. وخلافاً للسانيات البنيوية فإنّ المنهج السيميائي لا يكتفي بالكشف عن بني النصوص وثنائياتها الضدية وإنما يعملُ على استخراج الدلالات المُهيمنة وملاحقة حضورها في الثقافة والتاريخ. ويُشدّد المنهج السيميائي على آلية التوليد السيميائي Semiosis التي تتضمّنُها النصوص، وهي آلية داخلية تجعل النصوص قادرة على الإفصاح عن أنظمتها السيميائية حيث تتقاطع مع اللحظات الثقافية والتاريخية التي نشأت فيها.

أمّا السرد العربي القديم فيتضمّنُ المعارف التي أنتجها الوعي العربي في جميع مراحل التاريخ. وبذلك فإنّ السرد لا يقتصرُ على فنون الحكاية، والقصص، والأخبار، والنصوص المكتوبة نثراً، فهذه الأشكال هي أنواع تقع في حقل السرديات. في حين السرد، بمعناه الشامل، هو منظومة المفاهيم الثقافية التي تتضمّنُها النصوص العربية بصرف النظر عن جنسها ونوعها. فالسرد موجود في الحكاية كما هو موجود في الشعر والأمثال والحكم والسير وأدب الرحلات والتاريخ والملاحم الأسطورية المتنوعة.

والحذف، والتقدير، والإضافة، والتحويل، فضلاً عن ركونها إلى القوانين التركيبية، والدلالية. وهذه المزايا كلها جعلت التقد يثق بعملية اللسانيات ورسالة معاييرها فأخذ يستثمر مقولاتها في الرصد، والتّحليل^(١).

◆ اللسانيات البنيوية

يُحدد البنيوي لويس هيمسليف مفهوم اللسانيات البنيوية قائلاً: " نقصد باللسانيات البنيوية مجموعة الأبحاث القائمة على فرضية مؤداها أنه من المشروع علمياً أن نصف اللسان كأنه بالأساس كيانٌ مستقلٌ من الترابطات الداخلية أو بكلمة واحدة بنية"^(٢).

ويتصف منهج اللسانيات البنيوية بقطيعته مع معطيات فلسفة اللغة التي كانت تذهب إلى وجود قبليّات تتحكم بالظاهرة اللسانية. وعلى العكس من ذلك، فاللسانيات البنيوية لا تطمئن إلى الجماليات العائمة والعقيمة، كما أنها تقطع مع الذاتية Subjectivism، وتحذر من السقوط في تبه الإيديولوجيا، والتأملات الميتافيزيقية التي ظلت تهيمن على الأنشطة اللسانية وممارساتها.

ويُعدُّ المشروع اللساني الذي تبلورت ملامحه الكلية في محاضرات دي سوسير، فتحاً شمولياً في نظرية اللغة وما يقع حولها من مدارات، لدرجة يمكن فيها عدُّ هذا المشروع من أهم الإنجازات التي تحققت في القرن العشرين. فقد ألقى الانفجار المعرفي، الذي تحقق بفضل تطور العلوم التجريبية، بظلاله على كافة الحقول المعرفية، مما أدى إلى إعادة تنظيم الحقول تنظيمًا منهجياً.

هكذا كانت بداية تأسيس المشروع اللساني، التي انطلقت من إعادة الاستبصار في اللحظة المنهجية المتمثلة في رصد بنية النظام. وبعبارة أخرى، فقد تراجعت المنطلقات التي كانت تنظر إلى العالم بوصفه "خليطاً مشوشاً من التفاصيل"، وحلّت محلها منطلقات "النظام" ومفاهيمه^(٣).

لقد استثمر اللسانيون، وبخاصة سوسير، الكشوفات التي قدمتها العلوم التطبيقية، وأصبحت جهودهم علماً أو كادت، فصارت اللسانيات "٥٠٠ في حقل البحوث الإنسانية مركز الاستقطاب بلا

١ See: Raymond Chapman, *Linguistics and Literature*, Edward Arnold (Publishers), London, ١٩٧٢, p ٣٢٠.

٢ اللسانيات البنيوية. ضمن: " الفلسفة الحديثة: نصوص مختارة"، ترجمة: محمد سيلا، وعبد السلام بنعيد العالي، دار الأمان، الرباط، ١٩٩١، ص ١٩٠.

٣ انظر: جوناثان كلر. فرديناند دوسوسير: تأصيل علم اللغة الحديث وعلم العلامات، ط١، ترجمة وتقديم: محمود حمدي عبد الغني، مراجعة: محمود فهمي حجازي، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة، ٢٠٠٠. ص ١٥ - ص ٢٧. و: ميلكا إيفيتش، اتجاهات البحث اللساني، ترجمة: سعد مصلوح ووفاء كامل فايز، ط١، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٩٩ - ١٠٤.

منازع، فكل تلك العلوم أصبحت تلتجئ في مناهج بحثها وفي تقدير حصيلتها العلمية إلى اللسانيات وإلى ما تتيحه من تقديرات علمية وطرائق في الاستخلاص ٠٠٠ ولمّا كان للسانيات فضلُ السبق في هذا المخاض الثقافي والفكري والمعرفي الواسع فقد غدت جسراً أمام بقية العلوم الإنسانية يعتليه الجميع بقصد اكتساب الأقصى من الموضوعية والصرامة^(١).

وعلى الرغم من التحولات المتسارعة التي يشهدها البحث اللساني إلا أنه يظل محتاجاً، وبكيفية أبدية، إلى إعادة التأسيس، أي أن الدرس اللساني مُطالب بالعمل على تتميم قوانينه واستعارة أدواته من كافة الحقول المعرفية^(٢).

◆ اللسانيات البنوية والموضوعية العلمية

كان سعي اللسانيات البنوية منصباً على مقارنة اللغة في ذاتها ولذاتها، الأمر الذي أدّى بدُعائها إلى عزل اللغة عن السياقات التي تنتمي إليها ظناً أن هذه السياقات سوف تؤدي إلى عرقلة الشغل اللساني وتعطيل المسعى العلمي الذي تقوم عليه المبادئ البنوية، إضافة إلى موقف البنيويين المُعلن من الإيديولوجيا؛ فقد ارتأوا أن الوعي اللساني، عبر مسيرته الطويلة، كان يعاني من استلاب مطلق للإيديولوجيات السائدة مما أدى إلى سقوط الممارسات اللغوية في فخ الحقول والمعارف التي ذهب لاثبات قوانينها مُتدرّعة باللغة، وهكذا كانت اللغة وسيلة برهنة على المعطى الإيديولوجي.

وسوف تأخذ اللسانيات مدىً آخر مختلفاً عن الأنظمة الأولى، ويتعين السؤال مع دي سوسير الذي مضى يتساءل عن إمكانية دراسة اللغة دراسة سرمدية، بمعنى هل يمكن إيجاد قوانين، في اللغة، قارة وثابتة مثل قوانين الفيزياء والرياضيات؟

يُجيب سوسير قائلاً بإمكانية التّوصل إلى هذه النتيجة مع أنها مطلب عسير وشاق، فإذا كان الصوت يُمثّل أحد تجليات قوانين اللغة الكلية، ومظهراً من مظاهر تعاليها الثابت فإنه يصعب الحديث عن استقرار الصوت واستقلاله في الزمان والمكان، " فكلُّ تغيير صوتي مهما كان امتداده مقيدٌ بزمانٍ وبمكانٍ معلومين و لا يمكن لأي منهما أن يحدث في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة"^(٣).

١ عبد السلام السدي، منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ع ٨٣، تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت، السنة الواحدة والعشرين، صيف ٢٠٠٣، ص ١٨.

٢ انظر: رومان ياكبسون، الاتجاهات الأساسية في علم اللغة، ص ٧١.

٣ دروس في الألسنية العامة، ط ١، تعريب: صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة، دار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، ١٩٨٥، ص ١٤٧.

ويشدد سوسير على أن قواعد اللغة وقوانينها تظلُّ مبادئ عامة لا تصمد أمام فتح الدائرة على الدوائر الأخرى، ويكشف هذا التصور عن إدراك دقيق لطبيعة مستويات اللغة، وضرورة التمييز بين هذه المستويات، فالمستوى الذي تتيحه بنية اللغة يختلف عن المستوى الذي تقدمه وظيفة اللغة^(١).

إذن، فالنقد يستثمر مبادئ اللسانيات لأنها معدة إعداداً علمياً جيداً، من جهة ولأنها تتيح له التحقق من دقة التحليل والبرهنة عليه من جهة أخرى. بيد أن هناك نقطة يختلفان فيها؛ وتحديداً الغاية التي يسعى كلُّ منهما لإحرازها؛ فاللسانيات كانت، في مراحلها المبكرة، تكتفي بالكشف عن مدلول النص^(٢) مستعينة، في ذلك بقوانين الجملة والدلالة والتركيب، في حين يتطلع النقد إلى تفسير معاني النص ودلالته تبعاً لقواعده اللسانية. وذلك بهدف الكشف عن الأدبية المجردة تلك التي تصنع فريدة النص وتحققها^(٣).

إنَّ التَّشديد على الأدبية يعني التركيز على أهم عنصر من عناصر التَّواصل الكلامي، وهو الرسالة اللغوية، وصرف النظر عن عناصر التواصل الكلامي الأخرى؛ فالرسالة اللغوية هي الرقعة التي تتموضع فيها الأدبية " ... من حيث هي نظام متكامل تتحدُّ فيه العناصر المكونة للخطاب وذلك بناءً على علاقات ثابتة ومتبادلة بين هذه العناصر"^(٤).

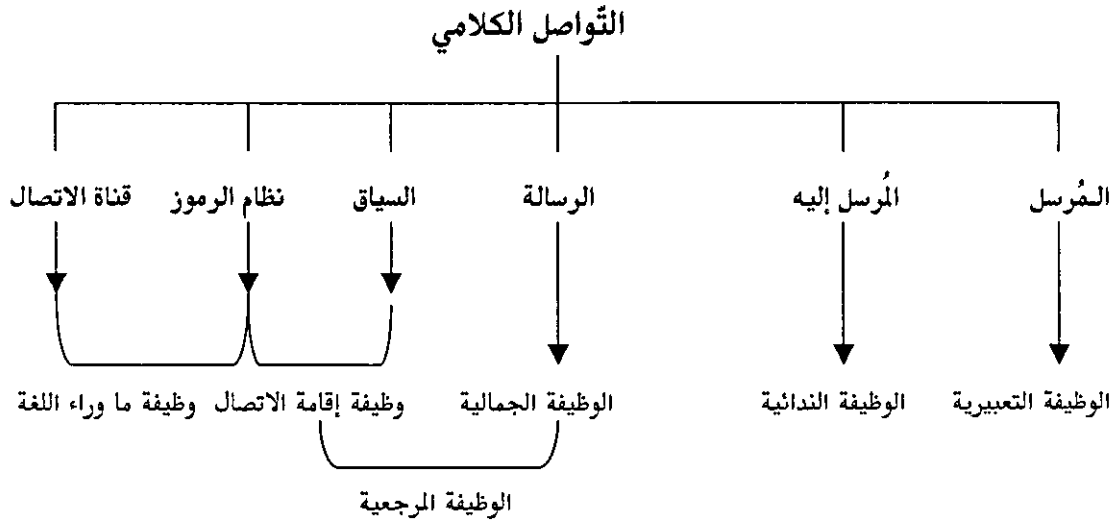
وبما أن اللسانيات تختص بدراسة النص بوصفه بنية لغوية دون العوامل والعناصر الواقعة خارجه فقد اطمأنَّ النقد لمسلّماتها الساعية للكشف عن وظيفة النص الجمالية (أو الأدبية) التي تمثُلُ مركز التواصل الكلامي، كما ورد في مخطط رومان ياكبسون الشهير.

١ ليونارد جاكسون، يؤس البنيوية: الأدب والنظرية البنيوية، ط١، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ٢٠٠١، ص ٦٨.

٢ انظر: كارلوني وفيللو، النقد الأدبي، ترجمة: كيتي سالم، ط٢، منشورات عويدات، بيروت، ١٩٨٤، ص ١١٧.

٣ انظر: تزفيتان تودورف، الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط٢، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١٩٩٠، ص ٢٣. ولا بد من الإشارة إلى أن اللساني بوريس إخنباوم، هو أول من استخدم هذا التَّصوُّر فقال: إنَّ ما يهيم الشكلانية هو فهم الوظيفة الأدبية. انظر: نظرية المنهج الشكلي، ضمن: "نصوص الشكلانيين الروس"، ط١، ترجمة: إبراهيم الخطيب. الشركة المغربية للناسرين المتحددين ومؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٢، ص ٤٦. و: صلاح فضل. نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط١، مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة، ١٩٨٧، ص ٢٥٩.

٤ بسام بركة، المنهجيات اللسانية في تحليل الخطاب الأدبي، مجلة الفكر العربي: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، تصدر عن معهد الإنماء العربي، بيروت، ١٩٩٧، ص ٢٢٤.

مُخَطِّطُ ياكبسون^(١)

لقد منحت خصوبة اللسانيات البنيوية النقد القدرة على مقارنة الرسالة اللغوية وكشف نظامها الدلالي على اعتبار أن الرسالة بنية لغوية مستقلة عن الذات وتمتلك قوانين داخلية تنظم سيرورة دلالاتها بصرف النظر عما يحيط بها من علاقات^(٢)؛ "... ذلك أن اللغة نظامٌ من القيم المحض التي لا يحدد حقيقتها شيءٌ باستثناء الوضع الذي تكون عليه عناصر ذلك النظام في زمن معين"^(٣).

ويرى دي سوسير أن ربط اللغة بالتاريخ يحجب رؤية اللغة علمياً؛ لأن اللغة ستبدو خليطاً مشوشاً من الحقائق لذلك فقد اقترح أن تتم دراسة اللغة وفق معطياتها الآنية (التزامنية أو التوافقية) Synchronic بدلاً من دراستها وفق معطياتها الزمانية (التعاقبية أو التطورية) Diachronic وخلص إلى أن مهمة اللساني تنصرف إلى دراسة اللغة بوصفها بنيةً منفصلة عن إطارها التطوري.

١ استعنتُ، في رسم هذا المخطط، ب: بيار غيرو، السيمياء، ترجمة: أنطوان أبو زيد، ط١، منشورات عويدات، بيروت، ١٩٨٤، ص٩-١٣. و: بسام بركة، المنهجيات اللسانية في تحليل الخطاب الأدبي، ص٢٢٦. والناظر، في هذه المصطلحات، يقع على تداخل عجيب يرتد إلى خلافات في الترجمة، فأنطوان أبو زيد يُطلق على الوظيفة الأدبية اسم "الوظيفة الجمالية" أو "الوظيفة الشعرية". في حين أن الشعرية مصطلح فضفاض فهو. حيناً، منهج لساني يسعى لمقاربة الأدب، وهو، حيناً آخر، قوانين الأدب. انظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٩٤، ص٣٤، ص٦٦.

٢ انظر: فؤاد زكريا، الجذور الفلسفية للبنائية، حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت)، ١٩٨٠، ص٥٦.

٣ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص١٢٨.

فالنظر اللساني ينحصر في النظام الثابت، أما أبعاد اللغة الأخرى فتُدرس ضمن حقول معرفية ذات برامج خاصة^(١).

وبناءً على ذلك، فإن اكتشاف علاقات النص التّزامنية هو الفعل الذي ينبغي إنجازها في سبيل كشف الوظيفة الأدبية التي تظل لصيقة في النص رغم سيرورة الزمن. وهذه العملية لا تتحقّق إلاً بالقبض على ثوابت النصّ البنيوية المتجسدة في السلسلة التّزامنية، يقول ميشيل فوكو: "ليس الخط التطوّري للغة الأثر هو الذي يجب أن يوجهنا بل تزامن الأثر لغوياً مع ذاته"^(٢). ولا يعني هذا أننا نتجاهل أنّ الأثر قد ظهر في فترةٍ معينة وفي ثقافة معينة وعند أفراد معينين. لكن، حتى نحدد كيف يعمل الأثر، لا بد أن نقبل أنه دائم التّزامن في علاقته مع ذاته"^(٣).

لقد وصلت برامج اللسانيات، بمرور الزمان، إلى حالة تشبّع واكتمال؛ بفعل انغلاقها على النماذج اللغوية وإقصائها الوظائف اللسانية التي لا تقع في صميم مجالها، وإغفالها شبكة العلاقات الممتدة خارج البنية اللغوية، الأمر الذي دعاها، في النهاية، إلى مراجعة طموحها الشمولي Totalitarian، والانفتاح على العلوم الإنسانية بغية منح العمل اللساني مدىً جديداً^(٤).

١ انظر: دروس في الألسنية العامة، ص ١٢٩. و: جان بياجيه، البنيوية، ترجمة: عارف منيعه وبشير أوبري. ط ٤، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ١٩٨٤، ص ٦٣ - ٦٧. و: زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، د.ط، مكتبة مصر، ١٩٩٠، ص ٤٦ - ٤٩. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التصورات قاصراً ضمن التطور الهائل الذي أحرزته اللسانيات في نصف القرن العشرين الثاني. وقد كان دي سوسير قد تنبأ بذلك، عندما تحدث عن "اللغويات الداخلية" *Interne* و "اللغويات الخارجية" *Externe*.

٢ الأثر، عند فوكو، كلُّ ما خلّفته البشرية من ممارسات وأنظمة في مختلف الميادين. فالأثر هو الوثيقة الشاهدة على ممارسة ما. أما رولان بارت فيفرّق بين الأثر والنص في سبع مسائل، أبرزها أنّ النصّ حقل منبجي تتولد في الدوال عضويّاً في حين أنّ الأثر ينحصر في المدلول. انظر: رولان بارت، درس السيميولوجيا، ط ٢، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١٩٨٦، ص ٥٩ - ٦٧.

٣ البنيوية والتحليل الأدبي، ترجمة: محمد الخماسي، مجلة العرب والفكر العالمي: مجلة النصوص الفكرية والإبداعية والنقدية، ع ١٤، تصدر عن مركز الإنماء القومي، بيروت، ١٩٩٨، ص ١٩.

٤ انظر: عبد السلام المسدي، في آليات النقد الأدبي، ط ١، دار الجنوب، تونس، ١٩٩٤، ص ٢١.

السيمياثيات

◆ المصطلح والمفهوم

يُطلق على السيمياثيات السيميولوجيا *Semiology*، والسيميوطيقا *Semiotics*. وهما مُقابلان لمصطلح واحد هو علم السيمياء. لكنَّ الفارق بينهما يرتبط بوظائف الدلالات، فيرى دي سوسير، وهو صاحب الاتجاه الأول ومن معه من أتباع المدرسة الأوروبية، أنَّ الوظيفة الاجتماعية هي جوهر الدلالات التي تراهن السيميولوجيا عليها. في حين يرى الأمريكي تشارلز سندرز بيرس، الذي كتب في فترة دي سوسير الزمنية نفسها، أنَّ وظيفة الدلالات المنطقية هي النقطة التي تسعى السيميوطيقا إلى رصدها^(١).

أمَّا الثقافة العربية فانحازت إلى استخدام مصطلح السيمياء؛ لوجود المصطلح ضمن ممارسات العرب القدامى وفضاء معارفهم، إذ كان لهم جهود مهمة في هذه المواضيع، إذ كان علم السيمياء، في بدايته، يمثِّلُ طموح الإنسان في اكتشاف إكسير الحياة من خلال إضافة العناصر الكيميائية إلى الذهب. لكنَّ هذه المحاولات التي شهدتها المنطقة العربية وتحديداً في بلاد الرافدين وأرض النيل، في القرنين الخامس والسادس الهجريين، باءت بالفشل الذريع. ثمَّ تحوَّل المشروع إلى تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب وقد سجَّل المشروع نتائج إيجابية لكنَّ السلطات الدينية ضاقت ذرعاً بالسيمياثيين؛ نظراً لأفكارهم التي تتعارض مع المُسلِّمات الدينية الأمر الذي أدى إلى ملاحقتهم وسجنهم وقتلهم وتعمُّب فلولهم. مما أدى إلى انتقال المشروع من الشرق إلى الغرب الأوروبي^(٢).

١ انظر: بيار غيرو، السيمياء، ص ٦ - ٧. و: ميغان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط ٣، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ٢٠٠٢، ص ١٧٧. و: معجب الزهراني، في المقاربة السيميائية، مجلة علامات في النقد، ج ٢، م ١٠، يصدرها النادي الأدبي الثقافي بجدة، ١٩٩١، ص ١٤٦ - ١٤٧. و: بشير تاويرت، السيميائية في الخطاب النقدي المعاصر. مجلة علامات في النقد، ج ٤، م ١٤، ٢٠٠٤، ص ١٩٣ - ١٩٨.

٢ انظر: كاتي كوب وهارولد جولد وايت، إبداعات النار: تاريخ الكيمياء المثر من السيمياء إلى العصر الذري، ترجمة: فتح الله الشيخ، مراجعة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة (٢٦٦) يُصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٢٠٠١، ص ٦٥ - ٩٣.

ويتمتع مصطلح السيمياء، في الثقافة العربية الإسلامية، بذاكرة دلالية خصبة^(١)، فقد خلّفت هذه الثقافة أفكاراً سيميائية مهمة من الممكن تنظيمها وترتيبها وإعدادها؛ لتصبح مكوناً رئيسياً في النظرية السيميائية المعاصرة. أما مادة هذه الأفكار فمتوزعة في جهود البلاغيين، والفقهاء، وعلماء الكلام، والمتصوفة، ومفسري الأحلام، والفلاسفة، والمتصوفة، والأدباء^(٢).

أما السيميائيات المعاصرة فقد تطوّرت ضمن دراسات علم اللغة، إذ أشار فردينان دي سوسير إلى مصطلح السيميولوجيا *Semiology* عندما تنبأ بتأسيس علم " يدرس حياة الدلائل في صلب الحياة الاجتماعية" هو علم الدلالات (أو العلامات، أو الدلائل) الذي يُتيح معرفة مكونات الدلالات والقوانين التي تُسيّرُها. يقول دي سوسير: " ولما كان هذا العلم غير موجود بعد فإنه لا يُمكن أن نتنبأ بما سيكون. ولكن يحق له أن يوجد، ومكانه محدد سلفاً. وليست الألسنية سوى قسم من هذا العلم العام. والقوانين التي سيكشف عنها علم الدلائل سيكون تطبيقها على الألسنية ممكناً. وستجد الألسنية نفسها مُلحقةً بميدانٍ محددٍ المعالم مضبوطٍ ضمن مجموع الظواهر البشرية"^(٣).

بيد أن هذا التصور لم يحظ بالتحقق وعلى العكس من ذلك، فقد قام رولان بارت بقلبه وأعلن، في الدرس الذي قدّمه في الكوليج دي فرانس عام (١٩٧٧م) تقويض اللسانيات البنيوية نظراً لسقوطها في الصياغة الصورية، ولأنها أخذت بالابتعاد عن ميدانها الأصلي. ولهذه الأسباب وبفعل تضخم اللسانيات أعاد بارت قلب معادلة دي سوسير وجعل السيميولوجيا أحد اتجاهات اللسانيات^(٤).

وقد أدى هذا الانقلاب إلى دفع عجلة اللسانيات التي أخذت تُدركُ قصور برامجها ومحدداتها القائمة على البنية، والتراكيب اللغوية فراحت تبحث عن مخرج منطقي لكشف المعنى وتعيينه، فلم يكن في حيازتها إلاّ الدلالة تُنظّم سيرورتها وتقنن أداءها، فهي طريق العبور إلى المعنى مما جعل البحث الدلالي محور الجهود اللسانية وجوهر النقد الأدبي الذي لا يمكن بدونه البرهنة على أي

١ يرى الباحث حنون مبارك أن أصل لفظ " السيمياء" عبري معناه اسم الله. وأن العرب استقدموا هذا المصطلح وقاموا بتبنيته ليصبحَ علماً " يُعنى بإحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس". انظر: تقديم كتاب، مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ط١، ترجمة: حميد لحمداني وآخرين، تقديم: حنون مبارك، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ١٩٨٧، ص٤. وقد استخدم الأستاذ عباس محمود العقاد المصطلح في بحثه الموسوم ب: السيمية (علم الدلالة أو المعاني)، مجلة مجمع اللغة العربية، ج٩، القاهرة، ١٩٥٧، ص ١٤.

٢ انظر: حنون مبارك، في السيميائيات العربية: قراءة في نصوص قديمة (القسم الأول)، مجلة دراسات أدبية ولسانية، ع ٥، قاس، ١٩٨٦، ص ٩٢ - ٩٥.

٣ دروس في الألسنية العامة، ص ٣٧.

٤ درس السيميولوجيا، ص ٢٠ - ٢٢.

معطى أو معنى. لكن طبيعة الدلالة العامة وامتدادها الشامل جعلها موطناً للعلوم كافة التي راحت تحاول احتكارها والذود عنها والوصاية عليها^(١).

ولأن موضوع الدلالة جوهر الوعي الإنساني أخذت العلوم تبحث في قوانينها لتعديل موقع الدلالة فيها فكان ميلاد علم الأجناس البشرية " الأنثروبولوجيا " الذي ولد عن تزواج علمين سابقين هما: علم الاجتماع، والتاريخ. وقوام هذا العلم حسم الجدل القائم بين المرجع التاريخي والمرجع الاجتماعي ليُحسم الجدل لصالح الإنسان بوصفه الكائن الأرضي الوحيد القادر على إنتاج الرموز والصراع عليها. وبذلك قُدِّرَ للدرس اللساني والنقدي ولوج مختبر الرموز الإنسانية وأصبح الدرس اللساني يُعنى بكشف الرموز ودلالاتها بعد أن استخرج أنظمة تراكيبيها^(٢).

وتنحصر غاية السيميائيات في تأويل اللغة وأنظمة العلامات الأخرى غير اللفظية^(٣)، بالتركيز على وحدات الخطاب الدالة الكبرى^(٤) وسعيها إلى إدراك مكُوناته الجوهرية وتحديد الاختلاف والمُضمر^(٥). ومن أجل هذه الغاية تطلعت السيميائيات إلى إحراز صلات منهجية مع العلوم الأخرى مثل: الرياضيات، والمنطق، وعلمي النفس والاجتماع دون أن تُفقد هذه الصلات غايتها وطموحها. وبالتقابل مع ذلك، فلا يُعيقُ السيميائيات تبعيتها الإبستمولوجية للسانيات فهي تسعى لأن تُصبح علماً ينقد العلوم التي تتصلُّ بها. مما يعني أنها " طريقٌ بحثيٌ مفتوح، ونقدٌ دائمٌ يُحيلُ على ذاته. أي أنها تقوم بنقد ذاتي. وكونها نظريةً ذاتها، فإنها النمط الفكري القادر على التَّكْيُفِ مع نفسه (التأمل في ذاته) دون أن تتحوَّل إلى مذهب"^(٦).

١ انظر: عبد السلام المسدي، في آليات النقد الأدبي، ص ٢٠.

٢ يقول عبد السلام المسدي: " وبين اللسانيات التي تنبش في مكُونات المعنى اللغوي والأنثروبولوجيا التي تحفر تحت قواعد الرمز العالمي انبثقت السيميائية مزيجاً مُتناسقاً لا يفتأ يستقى منه حتى ليكاد عند البعض يتماهى وإياه". عبد السلام المسدي، في آليات النقد الأدبي، ص ٢١.

٣ انظر: رومان ياكبسون، الاتجاهات الأساسية في علم اللسغة، ص ٤٨.

٤ انظر: جوليا كريستيفا، السيميائية: علم نقدي و/ أو نقد العلم، ترجمة: جورج أبي صالح، مجلة العرب والفكر العالمي: مجلة النصوص الفكرية والإبداعية والنقدية، ٢٤، تصدر مركز الإنماء القومي، بيروت، ١٩٨٨، ص ٢٦.

٥ انظر: بيار غيرو، السيميائية، ص ١١.

٦ انظر: جوليا كريستيفا، السيميائية: علم نقدي و/ أو نقد العلم، ص ٢٧.

وتتخذ السيميائيات لنفسها موقفاً بينياً؛ فهي تقع في "منطقة الحدود المضطربة بين الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، حيث غالباً ما يعتقد علماء الإنسانيات أنها صارمة جداً، في حين يرى علماء الاجتماعيات أنها تعوزها الصرامة العلمية الكافية"^(١).

وتهتم السيميائيات بجميع مظاهر الفعل الإنساني، فهي "أداة لقراءة كلِّ مظاهر السلوك الإنساني بدءاً من الانفعالات البسيطة ومروراً بالطقوس الاجتماعية وانتهاءً بالأنساق الإيديولوجية الكبرى"^(٢). وتهدف السيميائيات إلى تحليل الظواهر والنصوص تحليلاً علمياً دقيقاً استناداً إلى الروابط الناشئة بين الدلالات للتوصل إلى مستوى تجريدي يتيح تصنيف محدداتها البنيوية التي تمكّن من كشف الأبنية العميقة التي تنطوي عليها^(٣).

"وحيث إنَّ السيمياء هي دراسة الشفرات والأوساط فلا بدَّ لها أن تهتمَّ بالإيديولوجية، وبالبنى الاجتماعية - الاقتصادية، وبالتحليل النفسي، وبالشعرية، وبنظرية الخطاب"^(٤).

وتقوم الدراسة السيميائية على افتراض شبكة أنساق متداخلة تتيح وضع الظواهر والنصوص ضمنها، بمعنى أنَّها لا تفصلُ الظواهر والنصوص عن سياقات التلقي والثقافة، وعلى العكس من ذلك فهي تربطها بسياقاتها حتى تتمكن من رصد بنية الدلالات الكاملة تمهيداً إلى تحليلها وكشف قوانينها وصولاً إلى "استخلاص العلاقات التي تربط هذه العناصر بعضها ببعض أي إلى معرفة النظام الكامن وراء النص الأدبي"^(٥).

ومن هنا يمكن فهم التشديد على سياق النصوص الثقافي الذي تتوخَّاه السيميائيات، إذ تعدُّ قناة اتصال مهمة في فهم النصوص وإدراك مفاهيمها ومرجعياتها^(٦). ويقع مفهوم النظام موقفاً مركزياً في

١ روبرت شولز: السيمياء والتأويل، ط١، ترجمة: سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٤، ص١٤.

٢ سعيد بنكراد، السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، ط١، منشورات الزمن، الدار البيضاء، ٢٠٠٢، ص١٦.

٣ سيزا قاسم، السيميوطيقا: حول بعض المفاهيم والأبعاد، ضمن: "مدخل إلى السيميوطيقا: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة"، ط١، دار إلياس العصرية، القاهرة، ١٩٨٦، ص١٧.

٤ روبرت شولز: السيمياء والتأويل، ص١٥.

٥ سيزا قاسم، السيميوطيقا: حول بعض المفاهيم والأبعاد، ص١٨.

٦ روبرت شولز: السيمياء والتأويل، ص٦٨ - ٦٩. وانظر: عيد بلبع، التداولية: البعد الثالث في سيميوطيقا موريس،

فصول: مجلة النقد الأدبي، ٦٦٤، تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٥، ص٣٦ - ٤٥.

الدراسات السيميائية، إذ يُمَثَّلُ " هذا المفهوم الإطار الشكلي والنظري الذي يُمكن من خلاله وصف العلاقات التي تربط بين العلامات المفردة وتركيباتها"^(١).

◆ موضوع السيميائيات واتجاهاتها

وموضوع السيميائيات الأول هو المعنى وأشكال وجوده، وفي هذه النقطة تحديداً تظهر اتجاهات السيميائيات المختلفة، فهناك الاتجاه المنطقي الذي يرى أصحابه أن المعنى خاضع للمبادئ المنطقية بالدرجة الأولى ليس هذا فحسب بل إنه يرى أن السيميائية أحد العلوم الأساسية، وأنها تشكل أحد أصول المنطق، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، ذلك أن ردود أفعال الإنسان واستجاباته النفسية وأنشطته الاجتماعية هي محض دلالات تنطوي على معانٍ ومقاصد وأبعاد ثقافية^(٢).

وهناك الاتجاه التواصلية الذي يشدد على وظائف العلامة التواصلية التي تربط بين المفهوم وصورته السمعية المتحققة من خلال الصوت إضافة إلى تأكيده حقيقة العلامة الاجتماعية التي تخضع لأنظمة الممارسات الاجتماعية عبر حراك مستمر ومتبادل، فالمجتمعات تقوم بتحويل مفاهيمها وعلاماتها اعتماداً على فاعليتها وقدرتها على إضفاء المنافع والمكاسب. كما تقوم العلامات بفرض محدداتها على الأفراد والجماعات فيصبح جميع الأفراد ملزمين بالإذعان لها. أما تبديلها وتغييرها فمَنووطٌ بقوى السلطة المختلفة التي قد تكون سياسية، أو اجتماعية، أو دينية، أو اقتصادية^(٣).

أما السيميائيات الثقافية فقد نشأت من خلال إسهامات جماعة موسكو التي وسَّعت من دائرة منتجي العلامات فرأت أن جميع مظاهر الكون ومخلوقاته ومُنتجات الإنسان تحفل بالعلامات والرموز الدالة التي تدرج وفق أنظمة كلية متعددة ومتقاربة قادرة على توحيد الظواهر الإنسانية المتنوعة والمختلفة. ففعل الثقافة هو مولدُ الأنظمة السيميائية، والثقافة " ... ليست مجموع نصوص ثابتة ولكنها أيضاً مجموع الوظائف التي تؤدِّيها هذه النصوص في الحياة الاجتماعية، هذا من ناحية

١ نفسه ، ص ٣٦.

٢ انظر: تشارلز سوندرس بيرس، تصنيف العلامات، ضمن: "مدخل إلى السيميوطيقا: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة"، ص ١٣٧ - ١٣٨. و: دافيد سافان، الأصول السيميائية في فكر شارل بيرس، ترجمة: عبد الملك مرتاض، مجلة علامات في النقد، ج ٤، م ١٠، يصدرها النادي الأدبي الثقافي بجدة، ١٩٩٢، ص ١٤٠ - ١٤١. وللوقوف على الاختلافات والانتقالات بين سيميائية بيرس وسوسير، انظر: جيرار دولو دال، السيميائيات أو نظرية العلامات، ط ١، ترجمة: عبد الرحمن بو علي، دار حوار، اللاذقية، ٢٠٠٤، ٤١ - ٧١.

٣ انظر: ٢٩ - ٣٠. و: حنون مبارك، دروس في السيميائيات، ط ١، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١٩٨٧، ص ٧٢ - ٧٣. و: عادل فاخوري: تيارات في السيمياء، ط ١، دار الظليمة، بيروت، ١٩٩٠، ٨١ - ٨٣.

ومن ناحية أخرى ليست الثقافة مجموع النصوص الموجودة بالفعل ولكنها الآلية التي تُمكن من توليد هذه النصوص وغيرها من النصوص المُستقبلة^(١).

والتداخل بين السيميائيات وحقول الثقافة يشمل القوانين التي تنظم تداول الدلالات، فالسنن الثقافية هي الكفيلة بتوجيه عملية التلقي والتأويل. ليس هذا فحسب، بل إن هناك تماهياً بين حدودهما فقد ربط الناقد الإيطالي أمبرتو إيكو بين الوحدة السيميائية Semantic Unit والوحدة الثقافية Cultural Unit التي يمكن أن تُحقق استقلالاً نسبياً يُتيح إدراكها من خلال سياقها الثقافي، وقد تكون هذه الوحدة مكاناً، أو رغبة، أو شعوراً، أو...، شريطة أن تكون ضمن نظام متكامل^(٢).

واعتماد السيميائيات على بعد الدلالة (أو العلامة) التداولي جعلها تقترب من التأويل فأصبح علم التأويل الدلالي علماً يدرس النصوص استناداً إلى دلالات النص وفضاء التلقي الذي يشرع النص على التلقي^(٣)، "فالتأويل الدلالي ناتج عن العملية التي بفضلها يمنح القارئ التجلي الخطي دلالة النص". لكن الدلالة هي أحد العناصر السيميائية التي يتحقق عبرها المعنى، أي أن هناك طرقات أخرى لتحقيق المعنى مثل: القصد، أو التراكيب، لكن ما يميّز التأويل الدلالي اعتداده بالفاعلية الإنسانية الخلاقة القادرة على إنتاج الفهم والدلالة^(٤). بيد أن السيميائيات لا تكتفي بهذه الخطوة بل تعدها مرحلة أولى للوصول إلى الأحكام النقدية، بمعنى أن ما يُقدّمه التأويل الدلالي من دلالات يُمثل مادة أولية لمستوى تأويلي آخر هو التأويل السيميائي أو النقدي. "أما التأويل النقدي أو السيميوطيقي فهو ذلك الذي تُفسّر بوساطته الأسباب البنيوية التي تجعل النص قادراً على إنتاج هذا

١ سيزا قاسم، السيميوطيقا: حول بعض المفاهيم والأبعاد، ص ٤٢، ١٨. وانظر: حنون مبارك، دروس في السيميائيات، ص ٨٦ - ٩١.

٢ See: Umberto Eco, *A Theory of Semiotics*, Indiana University Press, Bloomington, ١٩٧٩, P ٤٩ - ٥٨.

٣ انظر: آرت فان زويست، التأويل والعلاماتية، ضمن: العلاماتية وعلم النص، ط١، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ٢٠٠٤، ص ٤٥.

٤ انظر: جان كلود جيرو، السيميائية: نظرية لتحليل الخطاب، ضمن "السيميائية: أصولها وقواعدها"، ط١، ترجمة: رشيد بن مالك، مراجعة وتقديم: عز الدين المناصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ٢٠٠٢، ص ١٠٥ - ١١٠.

التأويل الدلالي أو ذاك. فكلُّ النصوص يمكن أن تُؤوَّلَ دلاليًّا أو نقديًّا، غير أن بعضها فقط (وعموماً النصوص التي تظلع بوظيفة جمالية) هو الذي يسمح بالتدافع بين هذين النوعين من التأويل^(١).

السرديات

لا يزال مصطلح السرديات **Narratology** يعاني من عدم الاستقرار شأنه شأن بقية المصطلحات المعاصرة التي تفتقر إلى تحديد مفاهيمي دقيق؛ لأنها لا تزال في طور التَشكُّل والتبلور مما يدلُّ على أنَّ هذا العلم في تحوُّل مستمر.

وتطوَّر السرديات هو سليلُ التفكير اللساني المعاصر، الذي أدَّى إلى ميلاد تخصصات داخل المشروع اللساني مثل: اللسانيات الشعرية والإعلامية والسردية والحاسوبية والسياسية. وأصبحت اللسانيات السردية علماً يبحثُ في تجريد القوانين المميزة لحقل السرديات، واختلفت مذاهب الدارسين في سبك المصطلح الدال على العلم الذي يتناول السرد وترجمته، فذهب بعضهم إلى اقتراح مصطلح السردية "**Narratology**" مسوغاً اقتراحه بأنَّ "...المصدر الصناعي، في العربية، يدل على حقيقة الشيء وما يحيط به من الهيئات والأحوال، كما أنَّه ينطوي على خاصية التسمية والوصف معاً. و" السردية " بوصفها مصطلحاً، تُحيل على مجموعة الصفات المتعلقة بالسرد، والأحوال الخاصة به، والتجليات التي تكون عليها مقولاته"^(٢).

في حين يقترح أحد الباحثين مصطلح علم السرد "**Narratology**" ، وهو ما يميز بين علم سردي مجرد ذي صفة بنوية كاملة، وبين علم سردي ذي طابع نظري يميل إلى اقتراض مفاهيمه، وأدواته من برامج العلوم الإنسانية المجاورة^(٣).

ورغم هذا الاختلاف المفاهيمي يمكن الإشارة إلى دلالتَي مصطلح السرديات البارزتين اللتين تُمثِّلان اتجاهين مختلفين يرتبط كلُّ منهما بحقل معيَّن.

١ أمبرتو إيكو. ملاحظات حول سيميائيات التلقِّي، ترجمة: محمد العماري، مجلة علامات، ع١٠، مكناس - المغرب، ١٩٨٨، ص٣٣. وانظر: أحمد يوسف، السيميائيات الواصفة: المنطق السيميائي وجبر العلامات، ط١، المركز الثقافي العربي والدار العربية للعلوم ومنشورات الاختلاف، بيروت - الدار البيضاء - الجزائر، ٢٠٠٥، ص ١١٦ - ١١٩. و: جاك جينيناسيكا، السيميائية. مجلة نوافذ، ع١٣، يصدرها النادي الثقافي الأدبي بجدة، ٢٠٠٠، ص ٥٨ - ٦٢.

٢ عبد الله إبراهيم، السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ط٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٠، ص٨.

٣ انظر: سعيد يقطين، الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٩٧، ص ٢٨. و: دليل الناقد الأدبي، ص١٧٤ - ١٧٧.

◆ الدلالة الأولى: السرديات في الحقل الأدبي

ترتبط دلالة هذا المصطلح بالسرد بوصفه شكلاً أدبياً يُقابلُ الشعر انطلاقاً من العبارة التي راجتُ في نظرية الأدب ومُفادها أنَّ الأدب ليس إلا فنَّ الشعريات والسرديات. وفي ضوء هذا التحديد تكون السرديات حقلَ الكتابة النثرية التي تندرج فيها: القصة، والحكاية، والرواية، وهي أشكالٌ تتجه إلى القارىء. في حين أنَّ السرد الشفوي، وأشكاله: القصة والحكاية والخطبة، يتَّجه إلى المُستمع. ويشترك السرد الكتابي والشفوي في وجود الراوي الذي تُعهدُ إليه عملية السرد^(١).

◆ الدلالة الثانية: السرديات في الحقل الثقافي والنظرية الاجتماعية

شهد مصطلح السرديات تطوراً كبيراً خلال العقود الأربعة الأخيرة، فبعد أن ابتكر الناقد البلغاري تزفيتان تودوروف مصطلح السرديات عام ١٩٦٩م، للدلالة على العلم الذي يدرس أشكال القصص المختلفة، أخذ هذا المصطلح بالتوسُّع والتمدد^(٢) حتى وصل الأمر بتودوروف نفسه أن أعلن، حديثاً، عن موت السرديات، والمقصود بالموت، هنا، هو استكمال دائرة البحث في النماذج القصصية والاتجاه نحو مناطق وتجليات نصية أخرى. لقد توسَّعت حدود مصطلح السرديات المفاهيمية فلم تُعدَّ " تقتصر دلالة السرد على فنَّ الرواية والقصة القصيرة، إنما تتسع لتشمل بدالاتها؛ الحكايات الشعبية والأساطير والأحلام والأفلام والمسرحيات"^(٣).

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل إنَّ حقول المعرفة راحت ترتاد حقل السرديات متَّخذةً منه مجالاً لاختبار مبادئها وقوانينها، " ففي التداوليات الاجتماعية **Pragmatics -Socio** يُنظر إلى السردية بوصفها إحدى الصيغ المتاحة للتواصل **Optional Mode of Communication** أي أنها صيغةٌ رئيسةٌ وبالغة الأهمية عند دراسة الطريقة التي ننظّمُ بها حياتنا ولكُنْها، في النهاية،

١ انظر: بوريس إخنباوم، حول نظرية النشر، ضمن " نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس"، ص ١٠٧ - ١٠٩.
٢ مفهوم السرد الجديد " ولید التطور الذي شهدته السيميائية عامة والسيميائية السردية والخطابية على وجه الخصوص. وهنا تُصبحُ السردية مرادفةً للتحوُّل من وضع إلى آخر. ولا يتحقق التحوُّل إلا إذا توافرت البنية الزمنية. إنَّ هذا المفهوم لا يحصر سمة السردية في جنس من أجناس الكتابة، ولا حتى في الأعمال المكتوبة، وإنما يعتبرها سمة خارقةً للأجناس وأشكال التعبير، يُمكنها أن تظهر في مختلف النظم الدالة". محمد القاضي، جمالية النص السردية في "رسالة الغفران" للمعري، مجلة علامات في النقد، م ١٨، ج ٣١، ١٩٩٩، ص ٩٩.

٣ بول بيرون. السردية: حدود المفهوم، ترجمة: عبد الله إبراهيم، مجلة الثقافة الأجنبية (ملف حول السرديات)، ع ٢، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٩٢، ص ٢٦.

تظلُّ محضَ صيغةٍ واحدةٍ من صيغٍ متعددةٍ نختار بينها (كأنَّ نُفاضل، مثلاً، بين السردية والحجاج
"Argumentation"^(١)).

كما أنَّ النظرية الاجتماعية أخذت ترتاد حقل السرديات؛ لأنها صيغةُ التواصل الأساسية والاحتمية
القادرة على تنظيم خبرات الإنسان وتجاربه ومواقفه من العالم والوجود. وهي في مستوياتها
التراكمية تمثلُ موجّهاتٍ سلوكيةٍ في حياة الشعوب والمجتمعات، إضافة إلى ما تشكّله من قيم
ومبادئ وآليات استقراء وحلول^(٢). " ومن هنا فإنَّ السردية، حسب تعريف النظرية الاجتماعية، لا
تكمُن بالضرورة داخل نصٍّ ما بعينه، بل تمثلُ بالأحرى مُركزاً إدراكياً يتأسسُ حوله نطاقٌ كاملٌ من
النصوص والخطابات، ودون أن يقتضي ذلك بالضرورة أن نعثرَ في واحدٍ من هذه النصوص على تعبير
صريحٍ أو مكتملٍ عن تلك السردية"^(٣).

أما السرديات الأنطولوجية فهي تلك القصص والسّير الشخصية التي يصوغها الأفراد للتعرّف على
العالم. ويخضع هذا النوع من السرديات إلى طبيعة التفاعلات الاجتماعية والنظم المفاهيمية التي
تشكّلها المجتمعات في حيز زمني مُعيّن. وأمّا السرديات العامة فهي التي تنجزها وتروّجها
الجماعات والمؤسسات المُختلفة. وأمّا السرديات المفاهيمية فهي التي تُنجز ضمن دوائر محددة
مثل: سرديات القانون، والأمن، والاقتصاد، والأكاديميات^(٤).

١ منى بيكر، ترجمة السرديات/ سرديات الترجمة: هل حقاً الترجمة جسرٌ بين الشعوب والثقافات؟، ترجمة: حازم عزمي،
مجلة فصول: مجلة النقد الأدبي، تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب المصريين، ع ٦٦، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ٢٢. وهذا
الرأي ليس حكراً على الباحثة، فقد ذهب إليه جيرار جيننت عندما بحث في كتاب أرسطو " فنّ الشعر " عن أصل السرديات،
وتوصّل إلى نتيجة مفادها أن السرد هو أحد الصيغ التعبيرية التي يلجأ لها المتكلم عند الكلام. انظر: جيرار جيننت، حدود
السرد، مجلة آفاق (ملف حول السرديات)، يصدرها اتحاد كتاب المغرب، ع ٨ - ٩، الرباط، ١٩٨٨، ص ٥٥ - ٥٨.

٢ منى بيكر، ترجمة السرديات/ سرديات الترجمة: هل حقاً الترجمة جسرٌ بين الشعوب والثقافات؟، ص ٢٢.

٣ انظر: نفسه، ص ٢٣.

٤ انظر: نفسه، ص ٢٣ - ٢٤. وتقدّم الباحثة نماذج دالة على كلّ نوع، فأشارت إلى أن كتاب صمويل هنتنجتون الموسوم بـ " صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي " يمثلُ السرديات المفاهيمية " ذات التأثير البالغ خارج نطاق التخصص " التي
سرعان ما تبنتها المؤسسة الرأسمالية/ العسكرية الأمريكية. كما أشارت إلى كتاب رافائيل باتاي، مدير مكتب ثيودر هيرتزل
بنيويورك، الموسوم بـ " العقل العربي " الذي يرى فيه صاحبه أن العرب لا يفهمون إلا لغة القوة، وأنهم يضعفون إذا ما شعروا
بالخزي والعار. وحسب الباحثة منى بيكر فإنَّ هذا النوع من السرديات يُمثلُ أعنف أنواع السرديات؛ لأنه سرعان ما يصبح جزءاً
من الخطاب العام والسرديات الرسمية. فكتاب باتاي أصبح " إنجيل المحافظين الجدد "، والمرجع التعليمي المعتمد في تدريب
الضباط بمدرسة " جيه أف كيه " العسكرية وهم الضباط الذين عليهم الالتحاق بجبهات القتال في العراق. نفسه، ص ٢٤ - ٢٥.

وقد استثمر علم الاجتماع السياسي حقل السرديات في صياغة التصورات وتفكيكها معاً، فالحديث عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠٢م تمّ إخضاعه لمعالجات مفاهيمية دقيقة، إذ إنّ الطرفين قدّما صياغةً سردية للحدث؛ فتحدث ممثلو القاعدة عن غزوتي نيويورك وواشنطن، في حين تحدّثت المؤسسة السباعية الأمريكية عن الإرهاب ونجحت في استدراج العراق إلى مواجهة شاملة بحجّة أنه أحد دول محور الشر التي وضعتها الولايات المتحدة على سلم أولوياتها العسكرية؛ لأنها ترعى الإرهاب العالمي^(١). كما أنّ خللاً مفاهيمياً أخذ بالتسرب إلى الخطابات السردية بفعل السلطة المؤثرة في صناعة الخطاب، فقد تمّ التعامل مع المقاومة العراقية والفلسطينية بوصفها أعمال عنف وتخريب وإرهاب حتى بلغ الأمر في الخطاب السباعي العربي أن أدرج هذه المفاهيم في خطابه اليومية وتعامل معها بوصفها حقيقة مطلقة^(٢).

١ انظر: جاك دريدا، ما الذي حدث في حدث ١١ سبتمبر؟، ترجمة: صفاء فتحي، مراجعة: بشير السباعي، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٨١ - ٨٧.

٢ أصبحت هذه القضية تشكّل تهديداً حقيقياً للثقافة والوعي العربيين؛ إذ إنّ هذه المفاهيم التي تُصنّف عليها سرديات الإعلام العربي تؤثر على تشكيل الهوية العربية القادمة وستساهم في خلق حالة من الحياد المطلق. وقد بادرت جامعة فيلادلفيا الأردنية، ضمن موسمها الثقافي لهذا العام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ إلى عقد مؤتمر عن المقاومة، وهي لفظة جديدة بالتقدير.

◆ مبادئ السرديات الأدبية واتجاهاتها التحليلية

يقترن الحديث في هذا الموضوع على السرديات الأدبية التي تتخذ من نصوص الأدب مجالاً في التحليل والتأويل، وقد تشمل هذه النصوص ما يرد في المدونة التاريخية والثقافية المرتبطة بنصوص الأدب، فتكون هذه النصوص ذات طبيعة تكوينية متشعبة تفرض نفسها آناء التأويل^(١). وتستند السرديات الأدبية إلى اللغة بوصفها نظاماً فاعلاً موجّهاً خاضعاً للمعايير الاجتماعية والسنن الثقافية التي تُنتجها المجتمعات لتُنظّم علاقات التواصل الجماعية وقواها الثقافية القادرة على فرض المفاهيم التداولية^(٢). إضافة إلى اعتمادها إجراءات استدلالية يقوم مستوى الوصف، فيها، على مبادئ اللسانيات البنيوية التي تتكفل برصد علاقات النصّ التوزيعية وتهيئتها للخطوة اللاحقة الممثلة في التأويل الذي يتولّى معالجة العلاقات التوزيعية ووضعها في مستوى الدمج والتركيب الذي يحدد بنية الوظائف^(٣).

وأهم مبادئ السرديات هو التفريق الذي أقامه جيرار جيننت بين القصة والخطاب، فالقصة هي الأحداث والشخصيات الواقعية، والخطاب هو سرد القصة بوساطة سارد يتوجّه بخطابه إلى القارئ. وإذا كانت الأحداث هي جوهر القصة فإنّ كيفية تقديمها هو الذي يُضفي الأهمية على الخطاب^(٤).

١ تجدر الإشارة إلى المراحل التي مرّ بها حقل السرديات والتطلعات التي كان يطمح إلى تحقيقها، فرولان بارت حاول "إرساء دعائم نموذج بنائي شامل لتحليل السرد"، وتودوروف فقد ابتكر مصطلح "نحو النص" عام ١٩٦٩م منطلقاً من فرضية مفادها "أنّ النحو العام يمكن أن يستخدم معياراً شكلياً للسرد". وقد أعاد بريمون إنتاج الوظائف التي ابتكرها فلاديمير بروب ووضعها ضمن سياق منهجي جديد. وقد أفاد فان ديك من هذه النتائج وأنشأ عام ١٩٧٢م نموذجاً شكلياً لدراسة النصوص الأدبية من خلال وضع مخطط يستوعب نظم نحو النص الأدبي العامة. أما جهود جيرار جيننت فتميزت بتشديدها على ثلاثة مستويات: الحكاية، والمحتوى، والسرد، ورأى أنّ موضوع السرديات هو دراسة العلاقة بين الدال (السرد) والمدلول (الحكاية). وأما أمبرتو إيكو فقد التفت إلى مستوى القراءة السردية، ففرّق بين مستوى السرد ومستوى القراءة، والأثر المغلق والأثر المفتوح. وشدد على القارئ الذي يعيد اكتشاف الشفرات السردية والدلالات السوسيوثقافية، فحضور القارئ، في السرد، شرط لإتمام الخطاب السردى وعمليات التشكيل الدلالي. ثمّ اتسع ميدان السرديات بفضل جهود بول ريكور فأصبحت النصوص التاريخية، والدينية، والفلسفية مجالاً للتطبيقات السردية. انظر: بول بيرون، السردية: حدود المفهوم، ص ٢٩ - ٣١.

٢ انظر: س. ج. شميدت، دراسة علمية للسردية الأدبية: نظرية وتطبيق، ترجمة وإعداد: قسم الترجمة في مركز الإنماء القومي، مجلة العرب والفكر العالمي، ٩٤، بيروت، ١٩٩٠، ص ٧٠.

٣ انظر: بول بيرون، السردية: حدود المفهوم، ص ٢٨.

٤ انظر: تزفيتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، مجلة آفاق، يصدرها اتحاد كتاب المغرب، ع ٨ - ٩، ص ٣١.

مما يعني أن السرديات المعاصرة تُقيم فارقاً جوهرياً بين زمن القصة وزمن الخطاب، " فزمن الخطاب هو، بمعنى من المعاني، زمنٌ خطيٌّ، في حين أن زمن القصة هو زمنٌ متعدد الأبعاد. ففي القصة يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب مُلزَمٌ بأن يُرتَّبها ترتيباً مُتتالياً يأتي الواحد منها بعد الآخر، وكأنَّ الأمرَ يتعلَّقُ بإسقاط شكل هندسيٍّ معقَّدٍ على خطٍّ مُستقيم"^(١).
 أما السارد فهو بنية سردية مُضمرة تُعزى إليه عملية التلْفُظ، وتدبير الأفعال ووجهات النظر، والمواقف السردية، وقد يكون هذا السارد شخصية سردية مشاركة، أو بطلاً، أو مُحايداً، ويقع مقابله المسرود له وهو بنية سردية تختلف عن القارئ الفعلي، فالقارئ الفعلي هو الذي يُنجزُ القراءة ضمن مرجع معين في حين أن المسرود له هو الذي يتوجَّه الخطاب إليه بصرف النظر عن أنواع القراء^(٢).

وتفترض الدراسة السردية عدة أبعاد لا بدَّ من إدراكها عند الشروع في التحليل وهي:

١. نية المؤلف وقصده.
٢. بنية النص العميقة: وهي الدلالات، والعلاقات، والترابطات المنطقية، والإشارات اللسانية. إنَّ تحديد هذه البنية، من خلال التسلسل المنطقي، هو الذي يحدد المكونات السيميائية.
٣. المفاهيم الافتراضية: ويقصد بها العناصر السردية البسيطة التي تأخذ بالتنامي. إنَّ متابعة سيرورتها الدلالية يُقدِّمُ خطةً قويةً لتأويل النص.
٤. المستوى التواصلي: وهو الذي يُحقِّقه القارئ من خلال التمييزات والتسريعات السردية التي تدفع نحو تخصيب التلقي. ويندرج في هذا المستوى التهيئة النفسية، وشروط القارئ الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والجدارة اللغوية، والمعارف ورصيد الخبرات^(٣).
 وتقوم المنهجية السردية على تحديد المستويات السردية الرئيسية اعتماداً على العلاقات اللسانية والزمنية والمنطقية والمكانية، ثم، في المرحلة اللاحقة، تعيين الوظائف التي يضطلع بها كل مستوى وصولاً إلى كشف الخطاب ومضامينه^(٤).

١ نفسه، ص ٤٢.

٢ انظر: تزفيتان تودوروف، الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ص ٥٥ - ٥٨.

٣ انظر: س. ج. شميدت، دراسة علمية للسردية الأدبية: نظرية وتطبيق، ص ٧٦ - ٧٨.

٤ انظر: نفسه، ص ٧٧ - ٨٠.

ويقع التحليل السيميائي السردى ضمن ثلاثة اتجاهات:

١. تحليل البنية السردية: وهي الوصف، والحوار، والمكان، والزمان، والشخصيات.
٢. تحليل القوانين والمحددات السردية: وتختلف هذه الاتجاهات من مدرسة سردية إلى أخرى، فهناك مدرسة ترى أنَّ العالم السردى هو القانون الأهم في السرد ويمثّلها كلود بريمون. ويذهب تودورف إلى أنَّ تحليل منطق الأفعال هو جوهر السرد. أما أمبرتو إيكو فهو يرى أنَّ الاتجاهات السردية السابقة مُتعالية على الممارسة السردية الفعلية التي يرى أنَّ القراءة هي التي تتكفّل باستخراج شفراتها ودلالاتها.
٣. تحليل العلاقات بين الوحدات السردية وظهورها في الخطاب: وهي التي تسعى إلى كشف البنية العميقة، والوظائف، والدلالات^(١).

إنَّ مقارنة السرد سيميائياً تفترض أنَّ النصوص والتمثّلات السردية تعكس أبنية المجتمعات الثقافية والاجتماعية ومفاهيمها، لذلك فهي تسهّى إلى إجراء التحليل من أجل تعيين هذه المفاهيم. ويطلق على هذا الاتجاه اسم السيميائيات السردية الذي يرجع إلى جهود الناقد الفرنسى جوليان غريماس الذي اعتمد على تصوّرات ليفي شتراوس التي أسسها بعد دراسة الأساطير^(٢).

١ نفسه، ص ٨٠. وانظر: توماس ج. بافل، بعض الملاحظات في القواعد السردية، ترجمة: ناصر حلاوي، مجلة الثقافة الأجنبية (ملف حول السرديات)، ع ٢، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٩٢، ص ٥٨، ٦٠، ٦٢.

٢ لا يمكن متابعة هذه المسائل، نظراً لتشعبها ووقوعها في مساحة نظرية مترامية. وللوقوف عليها في مظانها انظر: سعيد بنكراد، السيميائيات السردية: مدخل نظري، منشورات الزمن، الدار البيضاء، ٢٠٠١، ٤٤ - ٦٤. و: نزار التجديتي، " السيميائيات الأدبية" لآجر داس ج. جريماس: منهج لتحديث قراءة الأدب، مجلة عالم الفكر، ١٤، ٣٤م، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٢٠٠٥، ١٥٠ - ١٥٤، ١٦٢.

المبحث الأول: الأمكنة والتأويل: سيرة الإنسان والمكان.

تحضر الأمكنة، في السرد العربي القديم، بوصفها قوة غيبية تفرض سطوتها على الإنسان وممارساته، فهي ليست حيّزاً فيزيقياً أو جغرافياً محايداً؛ بل إنها سلسلة دوال تُحيل إلى مدلولات عديدة. ولهذا كان الإنسان حريصاً على السيطرة على الأمكنة؛ لأنّ الظفر بها يُعزز سلطته ونفوذه. إضافةً لذلك، فإن مشروع حياة الأمكنة لا يتوقف عند السيطرة عليها، وامتلاكها وإنما يمتد ليشمل إنتاج ذاكرة ثقافية حولها تُخلد حضور الإنسان، وأفعاله، وممارساته. بمعنى أنّ الإنسان يصنع، للأمكنة، تاريخاً سردياً حتى يؤكد حضوره حقيقةً، ورمزاً^(١). وهنا لا تغدو الأمكنة بُقعاً جغرافيةً، ومباني مشيدةً، وصروحاً قائمةً؛ بل إنها تصبح علامات سيميائية تنطق بخطابات الإنسان، ودوافعه، وهواجسه الفكرية.

والسيطرة على الأمكنة ظلّ محتاجاً للقوة؛ فهي القادرة على الحفاظ عليها، وهنا يظهر جوهر المفارقة^(٢) "Iron"، فإذا كانت حياة الأمكنة محتاجةً للقوة، فإنّ الأمكنة تُصبح مجالاً من مجالات القوة التي تُتيح للإنسان فرصة ممارسة سلطته الثقافية. فكلما تسلّح الإنسان بالقوة كان أكثر قدرةً على حياة الأمكنة، واحتكار مفاهيمها الثقافية، " فيرى جلائل الأقدار كأنّها تُواربُه أو تُلاعبه، ويحسب غوائل الأخطار كأنها تُساوُقه أو تُسابقه"^(٣).

فالأمكنة، في الأصل، محايدة حياداً مطلقاً إلا إذا قُيِّضَ لها قوة تؤسّطرها، وتجعلها قادرة على ضخّ المفاهيم الثقافية. ويمكن البرهنة على ذلك من خلال النّظر في طبيعة العلاقة الإشكالية القائمة بين الإنسان وبين الأمكنة، فقد اكتسبت هذه العلاقة طابعاً أسطورياً تلمح تجلياته في المفاهيم الماثلة في الخطاب السردى، ومادام الحديث دائراً حول السرد العربي القديم، فإنّ أبعاد المفاهيم

١ انظر: أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ط٤، دار العودة، بيروت، ١٩٨٣، ص ١٥.

٢ المفارقة: بنية دلالية تقوم على التباين؛ فالمفارقة تتيح التعايش بين الدال والمدلول في حين إنهما متناقضان ظاهرياً، لكنّ هذا التناقض سرعان ما ينحل بوجود قناة تأويل تُراعي السياق الثقافي. انظر: جيل دولوز، عن المفارقة، ترجمة: إدريس كثير، مجلة علامات، ع ١، ٢٠٠١، مكناس- المغرب، ص ٤٩.

٣ أبو علي أحمد بن الحسن الرزوقي (ت ٤٢١ هـ). الأزمنة والأمكنة، ج ١، تحقيق وتعليق: محمد نايف الدليمي، ط ١، عالم الكتب، بيروت، ٢٠٠٢، ص ١٣.

الأسطورية تُحيلُ إلى وقائع ثقافيةٍ بالغة التعميد تكشف عن حقيقة اندراج دوالِ الأمكنة في ممارسة العرب الثقافية المتمثلة في سردياتهم، ومروياتهم التاريخية الموثقة في كتب التراث المختلفة^(١).

◆ الكعبة الشريفة

تمثّل الكعبة، في مُدونات التاريخ والتفسير العربية، معلماً من معالم القداسة، فهي تُمثّلُ بداية الخلق والنشوء؛ إذ إنّ خَلْقها كان سابقاً على خَلْق الأرض، وخلق آدم^(٢). وبيبرز، في هذا المستوى، مفهومُ بداية المكان؛ فالكعبة امتدادٌ للبيت المعمور الذي خلقه الله تعالى، في السماء، لتطوفَ به الملائكة بدلاً من طوافها بالعرش^(٣). ويتضح مفهوم البداية في فكرة التوحيد المتجسدة في مبدأ الطواف؛ فالطواف طقسٌ يرمز للخضوع، والامتثال، وإقراراً بوحداية الله تعالى. وتشيرُ رواية أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري المعروف بـ "الثعلبي" (ت ٤٢٧هـ) إلى أنّ آدم ظلّ، بعد هبوطه للأرض، مُتصلاً بأنباء السماء، فكان يسمع كلام أهلها، ودعاءهم، وتسبيحهم، ويأنسُ إليهم " ... فهابته الملائكة واشتكت ذلك إلى الله عزّ وجل، فنقصه الله تعالى إلى ستين ذراعاً بذراع آدم؛ فلما فقدَ آدم عليه السلام ما كان يسمعُ من أصوات الملائكة وتسبيحهم استوحش وشكا ذلك إلى الله عزّ وجل، فأنزل ياقوتة من يواقيت الجنة، فكانت على موضع البيت الآن، ثم قال: يا آدم إني أهبطته لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي وتُصلي عنده كما كنت تُصلي عند عرشي، فتوجه آدم عليه السلام إلى مكة ورأى البيت فطاف به"^(٤).

إنّ التحديد الذي يمتاز به البيت الحرام لا يكشف عن الأهمية التي يضطلع بها فحسب؛ وإنما يكشف عن توق آدم، عليه السلام، إلى استعادة أواصره بالجنة، التي أبعد عنها، من خلال مكان سيصبح بديلاً عن الفردوس المفقود. فالفقد هو المحرك الأول الذي يدفع المؤمنين إلى ممارسة

١ يرى عالم الأنثروبولوجيا البنيوي كلود ليفي شتراوس أنّ دراسة المفاهيم الأسطورية، عند الأمم والشعوب، تُمكنُ المعرفة من التّحقق من قوانينها المرتبطة بتاريخ وعي الشعوب. فعبارة: " أنّ الأسطورة مجرد عبث وأوهام خلقها عقل ما في لحظة طيش" فاسدة وخاطئة. انظر: الأسطورة والمعنى، ترجمة وتقديم: شاكر عبد الحميد، مراجعة: عزيز حمزة، دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٨٦، بغداد، ص ٣٥-٤٠. وتعدّ الأنثروبولوجيا الثقافية **Cultural Anthropology** الحقل الذي يدرس آداب الشعوب، وفنونها، وقصصها، وخرافاتنا، لرصد الاستعارات الحضارية، وأصولها، وتنوعها. وانتشارها عبر الزمن. انظر: لوسي مير، مقدمة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ترجمة: شاكر مصطفى سليم، دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، د.ت.ط، ص ٣٤٨.

٢ انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد الأزرق (ت ٢٥٠هـ)، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ط ١، تح: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٤، ص ٩-١٠.

٣ انظر: نفسه، ج ١، ص ١١.

٤ قصص القرآن المُسمّى بالعرائس، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.ط، ص ٨٨.

عباداتهم، وطقوسهم في هذا المكان، كما أن الشعائر التي يقوم بها الناس تعبر عن حنين عميق للمكان الذي كان مُفْتَرَضاً أن يقطنوه وهو الجنة القائمة في السماء. فالأرض، في المدونات القديمة، مأوى العُصاة، والدُّنَس^(١).

ويذكر وهب بن منبه (ت ١١٤هـ) أن آدم عليه السلام قد شكا لربه أمرَ عزَلته واغترابه، بعد هبوطه إلى الأرض، فتاب الله عليه، وأنزل عليه صحيفةً نزلَ بها جبريل من عند الله يأمره فيه بالمسير إلى البلد الحرام وبناء البيت العتيق الذي لم يكن آدم يعلم موضعه، " فأوحى الله إلى جبريل إنني دليل الأدلاء دُلُّه على البلد الحرام فسار جبريل بآدم حتى أوقفه على الحرم وعلى المسجد وأراه مُبتدأ البيت. وأنَّ حوَاءَ وجدت رائحة الجنة من قبل المسجد الحرام عن آدم فلما رأى آدم شَخَصَهَا من بعيد سعى إليها فالتقيا بعرفات فتعارفا فمن ثمَّ سُمِّيت عرفات^(٢) ثم بنى آدم البيت وتعيَّنه حوَاءُ حتى رفع الحطيم فأمره جبريل أن يجعل فيه الجوهرة^(٣) التي خرج بها من الجنة ففعل وقال هذا مَنَسَكُ لك ولولدك من بعدك فلما أتمَّ بناء البيت أمره جبريل بقطع خشبة... فقطع خشبةً فرفع سمك البيت وأمره بالحج إليه والصلاة وأعلمه أنَّه قِبْلَةٌ له ولبنيه. فأوَّلُ أثرٍ على وجه الأرض مكة... " (٤).

١ يذكر وهب بن منبه أن الله غَضِبَ على الجان، بعد أن " تنافسوا في الجنة وطفى بعضهم على بعض وعصوا الله وسفك بعضهم دم بعض... فأوحى الله إلى جبريل أن أخرج الجان من جوارى وطهر منهم جنتي فأخرجهم جبريل من الجنة إلى أرضنا هذه فأسكنهم جزائر البحار وقفار الأرض وبقي إبليس مع الملائكة يعبد الله ثم خلق الله آدم عليه السلام...". التَّيجان في ملوك حمير، ط ٢٢، تحقيق ونشر: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، (مشروع المئة كتاب)، صنعاء، ١٩٧٩، ص ١٣.

٢ يذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي المكي، (من علماء القرن الثالث الهجري)، تعليلاً آخر لتسمية المكان (عرفات)، فيرجع التسمية إلى عهد النبي إبراهيم، فيقول: " ثم مضى إبراهيم في حجِّه وجبريل يوقفه على المواقف ويُعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة، فلما انتهى إليها قال له جبريل: أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم: نعم! قال: فسُمِّيت عرفات بذلك لقوله: أعرفت مناسكك". أخبار مكة وما جاء فيها من الأخبار، ج ١/١٠١، ط ٣، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٨، ص ٤٣.

٣ هذه الجوهرة حملها آدم معه من الجنة فلما أخذ يبكي، نتيجة إبعاده عن الجنة وشعوره بالوحدة، راح يمسح بها دموعه حتى اسودَّت من دموع الخبيثة. انظر: التَّيجان في ملوك حمير، ص ١٦. وسوف تتضح فكرة الأيقونة في جوهر الممارسة الدينية، إذ يقوم الحجيج بإحضار تصاوير، وأشكال ترمز للأماكن المقدسة. ويرى أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤هـ) أن هذه الأفعال هي أصل الممارسة الوثنية، يقول عن دوافع عبادة العرب الأوثان: " وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم؛ تعظيماً للحرم وصبايةً بمكة. فحيثما حلوا، وضوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، تيمناً منهم بها وصبايةً بالحرم وحباً له. وهم بعد يُعظَّمون الكعبة ومكة، ويحجُّون ويعتمرون. على إرث إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)". كتاب الأصنام، تح: أحمد زكي، ط ١، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٢٤، ص ٦.

؛ التَّيجان في ملوك حمير، ص ١٧.

إنَّ البيت الحرام، كما هو ظاهر في هذه المرويات مكان تعويضي يلجأ إليه المؤمنون لتوكيد انخراطهم في ممارسة التوحيد والعبادة، وهي ممارسةٌ تتضمَّن شعوراً عميقاً بالخطايا التي تُعدُّ إرثاً كبيراً ينبغي على المؤمنين التخلُّص منه من خلال الشعائر والطقوس الدينية التي تُعدُّ بتوفير ضمانة في النجاة. ففعل الطواف ومناسك الحج لا تعني إلا براءةً من الخطيئة الكبرى: معصية الله تعالى. مما يعني أنَّ العبادة تقترب بالخطيئة؛ لأنَّ دافع العبادة ناجمٌ، في أحد أبعاده، عن اعتراف ضمني بارتكاب الخطايا، والذنوب. الأمر الذي يكشف عن انتفاء فعل العبادة في جوهر هذه الممارسة؛ لأنه لا يمكن الوثوق بعبادة تستند إلى شعور بضرورة التخلص من الخطايا. فأفعال الطواف، في جوهرها، تنديد بالمعصية، ورغبة مُلِحَّة باللحاق بمصاف الطائعين، والعودة إلى المكان الأول: الجنة^(١).

١ اختلف الإخباريون والرواة والمفسرون في الجنة التي كان آدم يقطنها، قبل نزوله للأرض، فذهب بعضهم إلى أنها جنة من جنات الدنيا (دار الدنيا)؛ لأنَّ دار الآخرة ممدوحة لا غواية فيها أو معصية. إضافةً إلى أنَّ الجنة دار جزاء لا دار تكليف، كما أنها دار خلود لا دار حلول مؤقت. انظر: التَّيجان في ملوك حمير، ص ١٨-٢٠.

◆ البيت الحرام: الطوفان والهدم/ الإعمار والبناء

سوف يكون البيت الحرام فضاءً خصباً تتأسس حوله سرديات العذاب واللعنة التي تلحقُ بالعصاة، فبعد تخلف قوم نوح، عليه السلام، عن الاستجابة لأمر ربهم وتجاوزهم الحدَّ في المعصية أوحى الله لنبيه نوح ببناء الفلک التي كانت إشارة كافية على نوع العذاب الذي سيحلُّ بالأرض جرّاء المعاصي التي اقترفها الناس، وتكذيبهم الأنبياء. ورغم ذلك راح قوم نوح يستخفون ببناء الفلک ويتهمون نبيهم بالكذب حتى أتتهم، إمعاناً في العصيان، هدموا " بيت الله " وخرّبوا المسجد الحرام الذي كان نوح يحجُّ إليه وقت الحج. وستقع عقوبة الطوفان لتُغرق الأرض إلا المسجد الحرام الذي لم يعلُه الماء، فقد سلّم موضعُ المسجد من الغرق " ... وأنه لما آن وقت الحج قذفت الرياح السفينة إلى البلد الحرام فطاف نوح أسبوعاً "(١). أما مآل البيت الحرام فيذكره الأزرقى (ت ٢٥٠ هـ) بقوله:

" فلما كان زمنُ الغرق رُفِعَ في ديباجتين فهو فيهما إلى يوم القيامة، واستودع الله عز وجل الركن أبا قُبَيْس "(٢) ... وقال ابن عباس: كان ذهباً فرُفِعَ زمان الغرق وهو في السماء "(٣).

وظلَّ البيت الحرام، رغم الطوفان، مكاناً يقصده الحجاجُ تقرباً لله، فحجَّ إليه هود (عليه السلام) وابنه قحطان وابنه يعرب. وكان هود " إذا مرَّ بموضع الحجر الأسود وهو مدفون أوماً إليه وسلّم ففضى حجه "(٤). الأمر الذي يكشف عن قداسة المكان نفسه رغم رفع الحجر الأسود، أي أنّ المنطقة التي يقع عليها البيت الحرام مُقدَّسةٌ قداسة الحجر الأسود.

وسيتخذ البيت الحرام حضوراً دينياً خاصاً عندما يبوءُ الله لإبراهيم (عليه السلام) رفع قواعد البيت الحرام و بناءه، وتتحدث الروايات عن جهل إبراهيم بمكان البيت الحرام الذي كان موضعه ربوّة مدرةً "(٥). وتُجمعُ الروايات على أنّ إبراهيم (عليه السلام) أخذ يبني البيت بعد أن رجع من الشام، ويذكر الثعلبي حكاية البناء بسندٍ يصل إلى عليِّ بن أبي طالب (كرم الله وجهه) الذي قال: " إنَّ الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أنّ ابن لي بيتاً في الأرض، فضاقت بذلك إبراهيم

١ وهب بن منبه، التيجان في ملوك حمير، ص ٣٠-٣٢. وانظر: محمد عجينة. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج ٢، ط ١، دار العربية محمد علي لل نشر والتوزيع ودار الفارابي، تونس- بيروت، ١٩٩٤، ١٠٥-١٠٩.

٢ وأبو قُبَيْس اسم جبل في مكة. وللوقوف على الروايات التي تفسّر سبب تسمية هذا الجبل بـ " أبي قُبَيْس"، يُنظر: محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج ١، ص ٢٤٤-٢٤٥. و: قصص الأنبياء المسمى بالعرائس. ص ٨٩.

٣ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٢٧.

٤ التيجان في ملوك حمير، ص ٤٤.

٥ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٣٢.

ذرعاً، فأرسل الله عز وجل السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهيا إلى مكة فتطوّقت على موضع البيت كتطوّق الحجفة^(١)، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقرُّ السكينة فبنى بيتاً^(٢).

وسيكثسي البيت الحرام بعد أن بناه النبي إبراهيم، ومعاونة ابنه النبي إسماعيل، دلالة على النماء والحياة، فقد كان المكان قاحلاً لا حياة فيه^(٣)، حتى أن إسماعيل، عليه السلام، كاد يموت عطشاً، عندما كان صبياً صغيراً. ولعلّ السرد الذي أثبتته مدونات التفسير يُجَلِّي حالة المعاناة التي كابدها هاجرُ أم إسماعيل بعد أن رحل زوجها إبراهيم (عليه السلام) إلى الشام، يقول ابن عباس: " فرجعت أم إسماعيل تحمل ابنها حتى قعدت تحت الدوحة فوضعت ابنها إلى جنبها وعلقتُ شنتها تشرب منها وتدرُّ على ابنها حتى فني ماءُ شنتها فانقطع درُّها، فجاع ابنها فاشتدَّ جوعه حتى نظرت إليه أمه يتشحط... فحسبت... أنه يموت فأحزنها"^(٤).

وتقوم الأم بالابتعاد عن المكان لئلا ترى وليدها يقاسي الموت عطشاً، فأخذت تصعد جبل الصفا... حين رآته مُشرفاً تستوضحُ عليه، أي ترى أحداً بالوادي، ثم نظرت إلى المروة ثم قالت لو مشيت بين هذين الجبلين تعلّلتُ حتى يموت الصبي ولا أراه"^(٥). وبعد أن تكرر مشيها سبع مرات تقتضي الإرادة الإلهية أن يخرج جبريل، عليه السلام، ويضرب برجله مكان بئر زمزم لينبجس الماء الذي سيغدو مُقدّساً، ورمزاً للنماء والإعجاز.

وبعد أن رجع إبراهيم، عليه السلام، إلى مكة من الشام " وجد إسماعيل قاعداً تحت الدوحة التي بناحية البئر يبيري نبألاً له... فسلم عليه ونزل فقعد معه" وأخبره بأمر الله القاضي ببناء بيت له. وسيقوم إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام، بحفر قواعد البيت الحرام ورفعها، فيحمل إسماعيل لأبيه... الحجارة على رقبته ويبنى الشيخ إبراهيم فلما ارتفع البناء وشق على الشيخ تناوُلُهُ قَرَّبَ له إسماعيل هذا الحجر (يعني المقام) فكان يقوم عليه ويبنى ويحوّله في نواحي البيت حتى انتهى إلى وجه البيت... فلذلك سُمِّيَ مقام إبراهيم"^(٦).

١ الحَجَفَةُ: هي التُّرسُ الجُدِيّ الخالي من الخشب. لسان العرب: مادة (حجف).

٢ قصص الأنبياء المُسمَّى بالعرائس، ص ٩٠.

٣ الإشارة إلى الآية القرآنية: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾، سورة إبراهيم، الآية ٣٧.

٤ الأزرقى. أخبار مكة وما فيها من الآثار، ج ١ ص ٣١.

٥ نفسه، ج ١، ص ٢١.

٦ نفسه، ج ١، ص ٣٦.

وتستأثر قصة بناء الكعبة بحضور مهم؛ فضلاً عن بعدها الديني، فإن وجودها في الحيازة العربية سيمنح العرب دوراً ثقافياً مميزاً؛ فهم ورثة هذا الرصيد السردي المتشابك، والمعقد. وتكفي الإشارة إلى ما ذكره الثعلبي في أمر بناء الكعبة إذ يقول: " فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة، وكان إبراهيم عبرانياً وإسماعيل عربياً^(١)، فألهم الله تعالى أحدهما لسان صاحبه، فكان إبراهيم، عليه السلام، يقول: هب لي كيناً: يعني هات لي حجراً، فيقول له إسماعيل: هاك فخذها، فبني الكعبة من خمسة أجبل: طور سينا وطور زيتا ولبنان والجودي، وبُنيت قواعده من حراء. قال فبقي حجراً فذهب إسماعيل يبتغيه، ثم رجع فوجده قد ركب الحجر في مكانه، فقال: يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ فقال له: أتاني به من لم يكلني إليك، ثم قال إبراهيم لإسماعيل: اثنتي بحجر حسن أضعه على الركن ليكون علماً للناس، فناداه أبو قبيس: يا إبراهيم إن لك عندي وديعةً فهاك فخذها، فأخرج إبراهيم عليه السلام الحجر الأسود من جبل أبي قبيس وركبته في موضعه"^(٢).

إن حيازة العرب الكعبة والتفافهم حولها فعلٌ ثقافيٌ يعزز وجودهم، ويسمح لهم بممارسة أنشطة مختلفة، أي أن حيازة هذا المكان سيساعد على تشكيل مفاهيمهم وتصوراتهم المرتبطة بالعالم، الأمر الذي يجعل من المكان حقيقةً سيميائيةً تدور المعاني والنصوص حولها، وبُعداً من أبعاد الهوية الذي تنهض الذات إذا ما تمت إهانته أو مسه بشراً^(٣). إضافةً لذلك، كانت العرب تؤمن أن للبيت الحرام كرامةً عظيمةً لا يُمكن تفسيرها، فقد كفاهم البيت الحرام شرور أبرهة الأشرم ملك الحبشة، والفيلة، والطير الأبابيل^(٤).

١ استقصى هذه المسألة الجاحظ، إذ يروي أن "أول من فُتق لسأته بالعربية البينة إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة". وأن الله ألهمه العربية إلهاماً دون تلقين وتمرين. انظر: البيان والتبيين، ج٣، طه، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٥، ص٢٩٠.

٢ قصص الأنبياء المسمّى بالعرائس، ص٩٠. وانظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج١، ص٣٩.

٣ انظر: سيزا قاسم، القارىء والنص: العلامة والدلالة، ط١، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٢، ص٣٧.

٤ انظر: الجاحظ، الحيسوان، ج٧، طه، تحقيق: عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي (مصورة عن نسخة البابي الحلبي وأولاده)، ص١٩٦-١٩٨.

◆ المكان: من التوحيد إلى الشرك

لقد اكتسب العرب بفضل البيت الحرام خصوصيةً ثقافيةً لم تكنْ الأقوام والشعوب المجاورة تملكها؛ فأصبح البيت الحرام دليلَ سلطة ومكانة عاليتين. كما أنه أصبح مجالاً لإنتاج السلطة بكل تجلياتها. فامتلاك المكان يتيح فرض سلوكٍ خاص على الناس الذين يلجؤونه، كما أن لطريقة تداول المكان دلالاتٍ مهمة، فالمكان المتسع المترامي الأطراف يمنح شعوراً بالقلق والفراغ في حين أن المكان المحدد المعالم يمنح شعوراً بالثقة والاطمئنان^(١).

وما دام الحديث مرتبطاً بالبيت الحرام فيمكن القول: إنَّ طبيعة البيت الحرام الدينية أضفت قدراً عظيماً من المركزية على من يعيشون في جواره، كما أن المناسك التي تتم فيه تعود بالفائدة على سدنته وولاته. وبعبارة أخرى، فإن العرب قد استطاعوا إنتاج منظومة من المفاهيم والقيم، التي تجسّد امتيازاتهم المتنوعة، نظراً لما يتمتعون به من مزايا بفضل قيامهم على البيت الحرام، فانتقلت القداسة من المكان إلى قاطنيه الذين نجحوا في استثمار قيم قداسة المكان في أمور شتى^(٢). فصار البيت الحرام نصاً ثقافياً تدور عليه ممارسات العرب. ويذكر أبو الحسن علي بن الحسين السعودي (ت ٣٤٦هـ) أن قدامى الفُرس كانوا يعظّمون البيت الحرام لغايات دينية، ووجودية، يقول السعودي: " وقد كانت أسلاف الفُرس تقصد البيت الحرام، وتطوف به، تعظيماً له، ولجدها إبراهيم عليه السلام، وتمسكاً بهديه، وحفظاً لأنسابها... وكانت الفُرس تهدي إلى الكعبة أموالاً في صدر الزمان، وجواهر، وقد كان ساسان بن بابك أهدي غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً كثيراً فقذفه في زمزم"^(٣).

١ سيزا قاسم، القارىء والنص: العلامة والدلالة، ص ٤٤-٤٦.

٢ هناك الكثير من الإشارات الواردة في هذا المجال يتعلّق معظمها برغبة أهل مكة خاصة في حيازة المنافع وإثبات الفضائل نظراً لقربهم من البيت الحرام، فعبارة " أهل الله" كانت تمنح المكين امتيازات عديدة في أمور دنياهم. حتى أن الفاكهي قد أورد فصلاً عنوانه: " الترغيب في نكاح نساء أهل مكة، ولغتهنّ وما قيل فيهنّ من الشعر وتفسير ذلك". أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ج ٣، ص ٥.

٣ مروج الذهب ومعادن الجواهر. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ١، ط ٣، مكتبة السعادة، مصر، ١٩٥٨، ص ٢٤٢. ويورد الأزرقني أن إبراهيم، عليه السلام، " حفر... جُباً في بطن البيت على يمين من دخله يكون خزانةً للبيت يُلقى فيه ما يهدى للكعبة". أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٤١. كما يذكر أن مضاخ الجرمي لمأ رأى " ما تعمل جرم في الحرم وما تسرق من مال الكعبة سرّاً وعلانية، عمد إلى غزالين كانا في الكعبة من ذهب وأسيافٍ قلعيةٍ دفنهما في موضع بئر زمزم، وكان ماء زمزم قد نضب وذهب لمأ أحدثت جرم في الحرم ما أحدثت، حتى غبي مكان البئر ودرس، فقام مضاخ بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع زمزم وأعمق، ثم دفن فيه الأسياف والغزالين". أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦٥.

وتروي كتب الأخبار أن ولاية البيت الحرام آلت، بعد وفاة إسماعيل (عليه السلام)، إلى قبيلة جُرهم^(١) التي نزلت بمكة، وأنكحت إسماعيل إحدى بناتها^(٢)، بيد أن جُرهمًا " استخفوا بأمر البيت والحرم وارتكبوا أموراً عظيماً وأحدثوا فيهما أحداثاً لم تكن". فظلموا، وبغوا، " وقهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني إسماعيل وغيرهم"^(٣)، وتنازعو بينهم. إضافة إلى أنهم لم يتفطنوا لتوزيع سيدهم (مُضاض بن عمرو بن الحارث) الذي حذرهم من مغبة التماذي في الفساد وكان يخاطبهم قائلاً: "... فاحذروا البغي فإنه لا بقاء لأهله، قد رأيتم وسمعتم من سكنه قبلكم من طسم وجديس والعماليق ممن كانوا أطول منكم أعماراً، وأشدَّ قوَّةً، وأكثر رجلاً وأولاداً، فلما استخفوا بحرم الله وألحدوا فيه بالظلم أخرجهم الله منها (مكة) بالأنواع الشتى، فمنهم من أخرج بالدر، ومنهم من أخرج بالجذب، ومنهم من أخرج بالسيف"^(٤). ومن طغيانهم حكاية فجور إساف ونائلة في البيت الحرام^(٥)، " فمسخهما الله تعالى حجرين، فأخرجا من الكعبة فنُصبا على الصفا والمروة ليعتبر بهما من رأهما وليزدجر الناس عن مثل ما ارتكبا، فلم يزل أمرهما يدرس ويتقادم حتى صارا صنمين يُعبدان"^(٦).

وتذكر الروايات أن قبائل الأزدي، التي قَدِمَتْ من اليمن على إثر رؤيا الكاهنة طريفة^(٧)، نجحت في الاستيلاء على أمر مكة بعد حربها التي انتصرت فيها على قبيلة جُرهم التي رفضت نزول قبائل الأزدي في مكة فكان أن نشبت حرب استمرت ثلاثة أيام هُزمت فيها جُرهم، ولم يفلت منها إلا

١ يذكر الجاحظ "أن جُرهمًا كان من نتاج ما بين الملائكة وبنات آدم". فأبو جرم هو أحد الملائكة العصابة الذين هبطوا الأرض في صورة رجل بعد أن استحقوا الطرد جزاء عصيانهم، وأم جُرهم آدمية. انظر: الحيوان، ج ١، ص ١٨٧.

٢ تزوج إسماعيل، عليه السلام، امرأتين من جُرهم؛ الأولى: عمارة بنت سعيد بن أسامة التي طلقها بأمر من إبراهيم، عليه السلام. والثانية: زعلة بنت مضاض بن عمرو بن الحارث وكانت تلقب بـ " أم البيت"، وقد ولدت لإسماعيل عشرة ذكور. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٣٤، ص ٥٩. وقد ذكر أهل العلم أن هاجر من النساء الثلاثة اللواتي أوحى إليهن. وهن مريم بنت عمران أم عيسى، وأم موسى، وهاجر أم إسماعيل. انظر: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ج ٣، ص ٥، ١٣٢.

٣ نفسه، ج ١، ص ٦٥.

٤ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦٤.

٥ تحكي بعض الروايات أن إساف لم يفجر بنائله في البيت وإنما قبلها. انظر: الأزرقى: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦١.

٦ نفسه، ج ١، ص ٦٠-٦٢. ويرى الباحث سيد القمني أن عبادة العرب الجاهليين الصنمين إساف ونائلة هي من بقايا العبادة الجنسية التي كانت سائدة في منطقة الهلال الخصيب. انظر: الأسطورة والتراث، ط ١، سينا للنشر، القاهرة، ١٩٩٢، ص ١٢٥-١٢٩.

٧ وردت هذه الحكاية في كثير من كتب الأدب والتفسير العربية. وقد تقصاها الباحث محمد عجينة في أطروحته الموسومة بـ: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج ٢، ص ١٤٩-١٦٢.

الشريد. وكان نصيب خُزاعة^(١) أنْ انخزعت بمكة^(٢)، وكان عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي سيد خُزاعة. وهنا لا بد من التوقف عند هذه الشخصية؛ لما تتمتع به من حضور سردي في تأسيس المكان (البيت الحرام).

◆ شخصية عمرو بن ربيعة (لُحيّ)

• أولاً: رواية ابن الكلبي (ت ٢٠٤هـ)

تعدُّ هذه الرواية أقدم الروايات التي تتناول قضية الأصنام التي كانت في مكة. ويذكر فيها ابن الكلبي أن عمرو بن ربيعة، " كان أوّل من غير دين إسماعيل، عليه السلام، فنصب الأوثان... "، وأنّ أمّه فُهَيْرَةُ بنتُ الحارث بن مضاخ الجُرهمي. ويذكر ابن الكلبي قصة إحضار الأصنام إلى مكة قائلاً:

" ... وكان الحارث (جدُّ عمرو بن ربيعة لأمه) هو الذي يلي أمر الكعبة، فلمّا بلغ عمرو بن لُحيّ نازعه في الولاية وقاتل جُرهمَ ببني إسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة، وتولّى حجابة البيت بعدهم، ثم إنّه مرَضَ مرضاً شديداً، فقيل له: " إنَّ بالبلقاء من الشام حَمَّةٌ إنْ أتيتها برأت ". فأتاها فاستحمَّ بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصرُ بها على العدو، فسألهم أنْ يعطوه منها ففعلوا، فقدمَ بها مكة ونصبها حول الكعبة"^(٣).

إنّ التدقيق في هذه الرواية يكشف عن عدة مسائل:

■ المصاهرة بين خُزاعة وجُرهم، وعلى إثر هذه المصاهرة آلت حجابة البيت لخُزاعة. ويؤكد هذه المسألة رواية أبي عمرو الشيباني التي أوردها الفاكهي في قوله: "...إنّ حجابة البيت صارت إلى خُزاعة، لأنّ ربيعة بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن تزوج

١ خُزاعة إحدى قبائل الأزد العربية التي كانت تقيم في اليمن، وكان نصيبها أن تزلت مكة، بناءً على قسمة الكاهنة طريفة انظر: الأزرقى: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦٦.

٢ سُميت خُزاعة لأنها تخزعت عن قبائل الأزد وأقامت بمكة. لسان العرب، مادة: (خزع).

٣ كتاب الأصنام، ص ٨. وانظر: الفاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ج ٣، ص ٥٤، ١٥٤. ولم يرد ذكر موضع (الحمّة) عند الفاكهي. بيد أنّ الفاكهي يؤكد أنّ عمرو بن ربيعة (لحي) كان وأهل مكة على دين إبراهيم (عليه السلام).

فُهَيْرَةَ بنت مِضَاحِ الجَرَهْمِيِّ، فولدت له عمرو بن ربيعة، فلما شبَّ عمرو وساد وشرفَ طلبَ حِجَابَةَ البَيْتِ، فعند ذلك نشبت الحرب بينهم وبين جرهم^(١).

- القتال بين خزاعة وجرهم، وانحياز بني إسماعيل لخزاعة.
- نفي جرهم عن مكة.
- ولاية عمرو بن ربيعة (لحي) البيت الحرام.
- مرض عمرو بن ربيعة (لحي)، وسفره للشام طلباً للشفاء.
- دلالة المكان (البلقاء/ الحمة)^(٢).
- الإعجاب بفكرة الأصنام والاقتناع بها. " فقال: هبوا لي منها واحداً نتخذه ببلدي، فإني صاحب بيت الله الحرام وإلي وفدت العرب من كل صوب"^(٣).

● ثانياً: رواية الأزرقى (ت ٢٥٠هـ)

تتناقض رواية الأزرقى مع رواية ابن الكلبي حتى تكاد تدحضها؛ إذ يروي أن الحرب هي التي مكنت خزاعة من السيطرة على البيت الحرام، وأن جرهماً تركت البيت الحرام كرهاً، وأنها فنيت " أفناهم السيف في تلك الحرب"^(٤).

كما أن الأزرقى ينفي أن يكون بنو إسماعيل قد شاركوا في الحرب. فهو يروي أنه "...لما حازت خزاعة أمر مكة وصاروا أهلها، جاءهم بنو إسماعيل وقد كانوا اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة فلم يدخلوا في ذلك فسألوهم السكنى معهم وحولهم فأذنوا لهم"^(٥).

١ الفاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ٣م، ج ٥، ١٥٤.

٢ يورد محمود سليم الحوت رواية أخرى تقول: إن المكان الذي خرج عمرو بن لحي إليه هو: مآب من أرض البلقاء في الشام. انظر: في طريق الميثولوجيا عند العرب: بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام، ط ١، دار النهار، بيروت، ١٩٨٣، ص ٥٣-٥٤.

٣ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ٣م، ج ٥، ١٥٤.

٤ نفسه، ج ١، ص ٦٦.

٥ نفسه، ج ١، ص ٦٩.

أماً بالنسبة لـ (مضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمي) فقد اعتزل جرهماً؛ لفسادهم وطغيانهم، ولم يشارك في حربهم ضد خزاعة فقد كان يتنبأ بمصير قومه^(١)، فرحل مع ولده وأهل بيته إلى قنّون وحلّى، (وهما موضعان قرب الحرم). وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وحازت خزاعة أمر مكة وأسكنت بني إسماعيل معها،

” رأى ذلك مضاض بن عمرو بن الحارث وقد كان أصابه من الصبابة إلى مكة ما أحزنه، أرسل إلى خزاعة يستأذنها في الدخول عليهم والنزول معهم بمكة في جوارهم ومتّ إليهم برأيه وتوريعة قومه عن القتال وسوء السيرة في الحرم واعتزاله الحرب، فأبّت خزاعة أن تقرّهم ونفّتهم عن الحرم كلّه ولم يتركوهم ينزلون معهم، فقال عمرو بن لحي، وهو ربيعة بن حارثة... لقومه: من وجد منكم جرهمياً قد قارب الحرم فدمه هدرٌ...“^(٢).

ويذكر الأزرقى نهاية مضاض الجرهمي قائلاً: ” فانطلق مضاض بن عمرو نحو اليمن إلى أهله وهم يتذكرون ما حال بينهم وبين مكة، وما فارقوا من أمنها وملكها، فحزنوا على ذلك حُزناً شديداً، فبكوا على مكة وجعلوا يقولون الأشعار في مكة“^(٣).

إنّ النظر المتأنّي، في هذه الرواية، يوقفنا على عدّة دلالات:

- عدم وجود ذكر لقضية المصاهرة بين خزاعة وجرهم. فقد أفنت الحرب جرهماً كليها إلا مضاض بن عمرو وأهله الذين روى الأزرقى نهايتهم المساوية.
- لا يوجد أية دلائل نصية أو تأويلية تُشير إلى حدوث مُصاهرة بين جرهم وخزاعة. فالنص لا يذكر ذلك، كما أنّ التأويل لا يؤيد مسألة حدوث مصاهرة بين قومين متعاديين وجودياً وفكرياً.
- تُشير الرواية إلى أنّ ولاية مكة حُسمت بالقتال، إذ استطاعت خزاعة الانتصار على جرهم والظفر بمكة.

١ كان يُدكر قومه بما آلت إليه الأقوام الأخرى التي سكنت البيت الحرام مثل: طَسَم، وجَدِيس، والعماليق. وكان يُنبّههم إلى التقيد بالفضائل، وتجنب الرذائل. من ذلك قوله لقومه: ”واياكم والإلحاد فيه بالظلم فإنه بوار. وإيم الله لقد علمتم أنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه وألحد إلا قطع الله عز وجل دابرهم، واستأصل شأفتهم، وبذل أرضها غيرهم، فاحذروا البغي فإنه لا بقاء لأهله...“ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦٤.

٢ نفسه، ج ١، ص ٦٩.

٣ نفسه، ج ١، ص ٧١.

لكنّ النظر في الروایتين يكشف عن بعض الحلقات السردية التي تُبرزها الإشارات المبتوثة في تضاعيف الروایتين. وهذه الحلقات هي :

- أنّ خزاعة لم تقا تل جرهماً وحدها بل إنّ قبائل الأزد اليمنية قد قاتلت مجتمعة جرهماً، وكان على رأسه خزاعة ثعلبة بن عمرو بن عامر الذي قاد الحرب ضد جرهم.
- أنّ قبائل الأزد اليمنية قد مكثت، في مكة، حولاً كاملاً تفرقت بعده إلى البلاد الأخرى بعد أن أصابتهم الحمى التي فرقت بينهم^(١).
- أنّ خزاعة كان نصيبها في الإقامة، بموجب اقتراح طريفة الكاهنة، الإقامة بـ" بطن مرّ"، " فانخزعت خزاعة بمكة فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، وهو لحي فولى أمر مكة وحجابه البيت"^(٢).
- أنّ جرهماً فنيت، في القتال، ولم يبق لهم أثر إلا مضاض وقومه الذين عادوا إلى اليمن.
- أنّ المصاهرة لم تحدث إطلاقاً بين خزاعة وجرهم.
- أنّ الرواية التي تذكر أمر المصاهرة بين جرهم و خزاعة تهدف إلى تضخيم سلطة المنتصر الذي تصوّره الثقافة العربية بطلاً أسطورياً يملك البلاد والعباد. كما أنّ من شأن هذه الرواية أن تصوّر حالة الذلّ التي وصلت إليها جرهم. يقول الأزرقى: " فتزوَّج لُحَيّ وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر فهيرة، بنت عامر بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي ملك جرهم، فولدت له عمراً، وهو عمرو بن لحي. وبلغ بمكة وفي العرب من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده في الجاهلية"^(٣).

وثمة رواية أخرى تُبيّن قصة أصنام مكة وأصلها، وتدور هذه الرواية حول عمرو بن ربيعة (لُحَيّ)، الذي تُضفي عليه هذه الرواية بعداً أسطورياً؛ فقد ورد في كتب الأدب القديم أنّه كان يملك رثياً من الجن^(٤). ويذكر محمد بن حبيب

١ انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦٦-٦٧.

٢ نفسه، ج ١، ص ٦٧.

٣ نفسه، ج ١، ص ٧١. يؤيد الجاحظ هذا الرأي؛ إذ يقول: " ومن القدماء في الحكمة والرياسة والخطابة عبيد الله بن شريّة الجرهمي، وأسقف نجران... وعمرو بن ربيعة - وهو لحي - بن حارثة بن عمرو مُزيقياء". البيان والتبيين، ج ١، ص ٣٦٢.

٤ انظر: الجاحظ، كتاب الحيوان، ج ٦، ص ٢٠٣.

البغدادي (ت ٢٤٥هـ) قصة أصنام مكة كلها، فيقول: " وكان عمرو بن ربيعة وهو لحيٌّ كاهناً له رثيٌّ من الجن وكان عمرو يُكْنَى أبا ثُمَامَةَ فأتاه رثيُّه فقال: أجب أبا ثُمَامَةَ، فقال: لبيك من تَهَامَةَ، فقال: ارحل بلا ملامة، قال له: جبر ولا إقامة، قال: انت صف جدة، تجد فيها أصناماً مُعدَّة، فأورد بها تهامة، ولا تهب ثم ادع العرب إلى عبادتها تُجِبْ. فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودّاً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً وهي الأصنام التي عُبدت على عهد إدريس ونوح عليهما السلام، ثم إنَّ الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فواراها، واستثارها عمرو وحملها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا العرب إلى عبادتها فأجابوه... " (١).

■ إنَّ هذه الرواية تُثبت أنَّ الأصنام جيءَ بها من ساحل جدة، وهي من مُخلَّفَات قومي إدريس ونوح، عليهما السلام، وبذلك فهي تتناقض مع رواية ابن الكلبي التي تذهب إلى أنَّ إحضار الأصنام كان من البلقاء بالشام. لذلك يبدو حضور روايتين متناقضتين لقصة واحدة أمراً عجبياً يحتاج إلى مزيدٍ من الأدلة التي تُميط اللثام عن حقيقة القصة.

وهكذا تبدو صورة الأمكنة جلية في السرد العربي القديم، فالبيت الحرام نموذج مكاني يضطلع بحضور مهم في مدونات السرد القديمة الأمر الذي يصور حدود حضوره الثقافي . فقد كان البيت الحرام والكعبة الشريفة نموذجين ثقافيين رفيعين حاولت كثير من القبائل بناء بيوت تُماثلهما وتُضاهيهما لتحوز المكانة والسلطة من جهة، ولتستميل العرب وتصرفهم عن البيت الحرام من جهة أخرى (٢).

١ كتاب السُّنَمَق في أخبار قريش، ط١، صححه وعلّق عليه: خورشيد أحمد فارق، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٥، ص ٣٢٧. وانظر نص الرواية في: الفاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، م٣، ج٥، ص١٦١.

٢ يذكر ابن الكلبي أسماء عدة بيوت عرفت لها القبائل في اليمن والجزيرة العربية، مثل: "ريام" (وهو بيت لحمير في صنعاء) كانوا يُعظّمونه ويتقربون عنده بالذبايح، وكعبة نجران التي كان بنو الحارث بن كعب يعظّمونها، ويجتمعون فيها. انظر: كتاب الأصنام، ص٤٤-٤٦.

◆ المكان: تجليات الصراع والهيمنة

تعدُّ محاولة أبرهة الأشرم أبرز المحاولات الرامية إلى الإطاحة بالبيت الحرام وأخطرها؛ لما تنطوي عليه من مؤشرات تتضمن تهديداً للهوية العربية، وقيمها الثقافية.

نصُّ الرواية

وردت قصة الفيل في مدونات التفسير والأدب العربي القديمين، ولأهمية هذه القصة فقد خُصِّصت، في النص القرآني، في سورة كاملة تحمل اسم "سورة الفيل". لكنَّ المهمَّ، في الموضوع، أن قصة الفيل حظيت بأهمية خاصة، حتى أنه أُطلقَ على العام الذي جرت فيه القصة "عام الفيل"، ليصبح هذا العام إعلاناً عن بداية تاريخية جديدة.

❖ نصُّ رواية ابن الكلبي (ت ٢٠٤هـ)

"وقد كان أبرهة الأشرم قد بنى بيتاً بصنعاء، كنيسةً سمَّاهَا القُلَيْس، بالرُّخام وجيدَّ الخشب المذهب. وكتب إلى ملك الحبشة: "إني قد بنيت لك كنيسةً، لم يبن مثلها أحدٌ قطُّ. ولست تاركاً العرب حتى أصرف حجَّهم عن بيتهم الذي يحجُّونه إليه". فبلغ ذلك أحدَ نساءِ الشهور، فبعث رجلين من قومه وأمرهما أن يتفوطا فيها. ففعلا. فلما بلغه ذلك غضبَ وخرج بالفيل والحبشة. فكان من أمره ما كان"^(١).

إنَّ المعطيات السردية، في هذه الرواية، تدور حول النقاط الآتية:

١. أنَّ البيت الحرام كان يمنح العرب حضوراً ثقافياً بارزاً.
٢. أنَّ الشعوب المجاورة الأخرى كانت تفتقر لبيت يجمع خطابهم ويوحِّد صفوفهم.
٣. أنَّ أبرهة الأشرم كان يمتلك إحساساً بالدونية الثقافية، والسلطوية مقارنةً بالعرب.
٤. أنَّ الرغبة في بناء بيت يُضاهي البيت الحرام يكشف عن عقدة الشعور بالنقص^(٢)؛ فالهدف من بناء البيت هو استمالة العرب وتهشيم فكرة مركزية بيتهم.
٥. أنَّ الأمكنة مجالٌ حيويٌّ للصراع الثقافي؛ فهي نصوص تُخلدُ مآثر الشعوب، وحضورها الثقافي والإنساني.

١ كتاب الأصنام، ص ٤٧.

٢ هي عقدة الخصاء التي أشار إليها فرويد. وهي هنا عقدة الخصاء الحضاري.

٦. أن كل طرف، من الأطراف المتصارعة، يميل إلى تضخيم أمكنة الطرف الآخر؛ حتى يُظهر خطورة خصمه، وحجم الصراع. لذلك بالغ العرب في وصف كنيسة القلبيس التي بناها أبرهة الأشرم؛ ليبرهنوا على قدرتهم على الظفر والنصر. فقد ذكر أبو القاسم السهيلي (ت ٥٨١ هـ) أن القلبيس سُميت بذلك "... لارتفاع بنائها وعلوها ... وكان أبرهة قد استذل أهل اليمن في بنيان هذه الكنيسة، وجشمهم أنواعاً من السَّخَر، وكان ينقل إليها العدد من الرُّخام المُجزَّع، والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمان - عليه السلام - وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ، وكان فيه بقايا من مُلكها، فاستعان بذلك على ما أراه في هذه الكنيسة من بهجتها وبهائها، ونصب فيها صلباناً من الذهب والفضة، ومنابر من العاج والآبنس، وكان أراد أن يرفع بنائها حتى يُشرفَ منها على عدن... " (١).

فكنيسة القلبيس ذات طبيعة أسطورية، تتجلى في النقاط الآتية:

- من حيث التجهيزات والمقتنيات: إذ ضمت كل العناصر النفيسة (الأعمدة الرخامية، والحجارة المنقوشة بالذهب والفضة، والمنابر العاجية والآبنوسية، والخشب المُذهَّب، والصلبان الذهبية والفضية) إضافة إلى رغبة أبرهة الأشرم في جعلها امتداداً لقصر بلقيس^(٢)؛ وهنا تظهر دلالة التفوق الحضاري إذ إن حيازة مُقدَّرات الحضارات الأخرى ورموزها دليلٌ غلبةٍ وقوةٍ تكشفان عن رغبة حادة في فرض الهيمنة وبسط النفوذ.
- من حيث حجم بنائها وتشكيلها: وهو أمر تدل عليه العناصر الآتية: ارتفاع الكنيسة، ومساحتها الضخمة فهي مبنية في صنعاء وتُشرفُ على عدن، إضافة إلى تسخير أبرهة اليمنيين وتجشيمهم ببناءها.
- من حيث مدة بنائها: وهو عنصرٌ سرديٌّ مُضمرٌ يُستدلُّ عليه من المعطيات الواردة، فقد استغرق بناؤها زمناً طويلاً.

١ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن الحسن بن أبي الحسن الخثمي السهيلي (ت ٥٨١ هـ). الروض الأثف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة النبوية لابن هشام المعافري (ت ٢١٣ هـ)، ج ١، تقديم وتعليق وضبط، طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، ص ٦٣.

٢ كان أبرهة الأشرم مأخوذاً بالقوة والتَّمكُّن، إذ يورد الثعلبي أنه ساخط أرباط، الذي جعله النجاشي على اليمن، ونازعه على اليمن فكان أن اقتتلا فضرب أرباط أبرهة بحربة في رأسه فوقعت على جبينه ووجهه فشرمت عينه وجبينه وأنفه وشفته. فلذلك سُمي أبرهة الأشرم. لكن وزير أبرهة واسمه عتودة تمكَّن من قتل أرباط فاجتمع الأمر لأبرهة. وبعد هذه القصة سيقوم أبرهة الأشرم بالتَّقرُّب من النجاشي وخطب وده. انظر: قصص الأنبياء المسمي بالعرائس، ص ٤٤٣ - ٤٤٥.

٧. المبالغة في وصف مآل كنيسة القلبيس: وهي مبالغة تخدم أهداف العرب الثقافية؛ إذ تُبيّن تمكّنهم من قلب السحر على الساحر، وقدرتهم على تصفية كنيسة القلبيس ثقافياً، والاستيلاء على رموزها ومقتنياتهما. وتبرز هذه الدلالات في النص الآتي:

“ فلماً هلك (أبرهة الأشرم) ومزقت الحبشة كل ممزق، وأقفر ما حوله هذه الكنيسة، فلم يُعمّرَها أحدٌ، وكثرت حولها السباع والحيات، وكان كلُّ من أراد أن يأخذ شيئاً منها أصابته الجنُّ، فبقيت من ذلك العهد بما فيها من العدد والخشب المرصع بالذهب والآلات المُفضضة التي تساوي قناطير من المال، لا يستطيع أحدٌ أن يأخذ منها شيئاً إلى زمن أبي العباس، فذكر له أمرها، وما يُتهيّبُ من جنّها وحياتها، فلم يرعه ذلك. وبعث إليها بابت الربيع عامله على اليمن معه أهل الحزم والجلادة، فخرّبها، وحصلوا منها مالاً كثيراً بيع ما أمكن بيعه من رخامها وآلاتها، فعفا بعد ذلك رسمها، وانقطع خبرها، ودرست آثارها”^١.

كما يكشف وصف القلبيس على مكانتها حتى بعد ذهاب ملك اليمن، فظلت على حالها بحيث لم يجرؤ أحدٌ على الاقتراب منها، وأصبحت مكاناً خيالياً يُثير الرهبة في نفوس العرب حتى سنة (١٣٢هـ) زمن خلافة أبي عباس السفاح.

٨. أن ابن الكلبي كان عارفاً بدوافع أبرهة الأشرم في هدم الكعبة، إضافة إلى اطلاعه على رسالته التي بعثها إلى ملك الحبشة، وهو أمر لا يمكن تأويله إلا بأمرين:

الأول: هو أن ابن الكلبي قد تمكّن من الاطلاع على رسالة أبرهة لملك الحبشة، وهو أمرٌ مستبعد؛ إذ لا يُعقل أن تتسرّب رسالة بهذه الخطورة، وهذه المكانية فهي رسالة بين شخصين مهمين لا يمكن للناس العاديين أن يطلعوا على مراسلاتهما. ولأنها تتضمن مواقف مصيرية فإنهما سيكونان حريصين على عدم تسرّبها. ولهذه الأسباب مجتمعة لا يمكن تصديق أمر الرسالة. لكنّ السؤالين اللذين يطرحان نفسيهما هما: كيف وصلت الرسالة إلى العرب وعرفوا مضمونها؟ ألا يقتضي هذا النوع من الرسائل سريةً تامة خشية وقوعها في أيدي الآخرين؟! فكيف لو كانوا خصوماً، بصرف النظر عن أهميتها، وأهدافها؟

إنّ القيد الزمني القائم بين زمن حادثة الفيل (وهو عام الفيل) وزمن تدوينها يجعل من فرصة تسرب الرسالة إلى العرب أمراً ممكناً وبخاصة إذا ما علمنا أنهم انتشروا في كلِّ من اليمن والحبشة.

١ انظر: السهلي، الروض الأثف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، ص ٦٣.

لكنّ المدة الزمنية الممتدة من عام الفيل وحتى زمن ابن الكلبي المتوفى في (٢٠٤ هـ) ، وهو زمن التدوين التقريبي ، والتي تبلغ مائتين وسبعاً وخمسين سنة ، لا تعطي فرصة الاقتناع بحصول العرب على الرسالة ، إضافة إلى عدم وجود دليل يعزز فرضية الحصول على الرسالة التي تعدّ دليلاً مهماً من آليات التدوين التي حرصت الثقافة العربية على امتلاكها وحيازتها.

الثاني: أن يكون العرب قد بالغوا في أسطرة مضمون الرسالة وخطورة محتواها؛ ليسوّغوا فعلتهم الشائنة (التغوُّط في الكنيسة) ، وبخاصة أن من أصدر القرار هو أحد نساء الشهور ، "فبلغ ذلك أحد نساء الشهور ، فبعث رجلين من قومه وأمرهما أن يتغوَّطاً فيها". وإذا ما علمنا أن نساء الشهور^(١) الذين كانوا يُمثّلون مرجعاً دينياً هو الذي أوعز للرجلين بالقيام بفعل التغوُّط فإنّ هذا الرد يمثل موقفاً ثقافياً يعبر عن إحساس العرب الحاد بالإهانة جرّاء نوايا أبرهة الأشرم.

إنّ البنية السردية ، كما أظهرها التحليل ، تُثبت أنّه لا بدّ من قيام مجموعة من العسس والسدنة على أمر الكنيسة وحراستها من العابثين ، فكان بهذا المستوى الثقافي يقتضي حمايته والدفاع عنه . لأنّ من شأن هذه التدابير تأهيل المكان ثقافياً . فكيف يمكن تصديق أمر (التغوُّط في الكنيسة) الذي لا يمكن أن يحدث في مكان عادي؟ كما أنه لا بدّ لأبرهة الأشرم وملك الحبشة أن يتحوَّطاً في أمر مراسلتها ، وأن يحيطها بالكتمان وأقصى درجات السرية وأن يوفّراً ، لها ، قناة آمنة للمراسلة؛ لئلا يتمكن الآخرون (الخصوم) من كشف أسرار ملكهم الاستراتيجية ، وتحالفاتهم المصيرية فيصباحا مهددين ، وعرضةً للهلاك.

إنّ ابن الكلبي قدّ عمد إلى فرضية الرسالة حتى يمنح روايته صحة وقبولاً وإحكاماً دون أن يلتفت إلى الثغرات السردية التي تحفل بها هذه الرواية. لكنّ إسلام النجاشي قد يكون مصدر تسريب الرسالة إلى العرب والمسلمين ، وهو احتمال وارد لا يقوم عليه دليل. ومن الجائز أن تكون قريش قد اختلقت أمر الرسالة تعظيماً لمؤامرة الأحباش ، وتضخيماً لاعتداء أبرهة الأشرم على مكة ، إعلاءً لشأنها وإظهاراً لتفرد منزلتها دون سواها من القبائل.

❖ نصُّ رواية محمد بن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥هـ)

لم يورد البغداديُّ حكاية رسالة أبرهة الأشرم لملك الحبشة ، التي تبين مقاصده في بناء الكنيسة ، ولم يأت على وصف الكنيسة لكنّه وسم روايته بـ "حديث الفيل" ، ونصّه :

١ كان نساء الشهور ينسؤون الشهور على العرب أي يؤخرونها ، فيحلون الشهر من الأشهر الحرم ، ويحرمون مكانه ذلك الشهر ، وكانوا فقهاء العرب في دينهم . ويُسمون القلامسة ، مفردهم قلمس ، وكانوا من كنانة . انظر: السيرة النبوية ، ج ١ ، تحقيق: السقا ورفيقيه ، ص ٤٥ .

” كان من حديث الفيل أن نفرًا من كنانة خرجوا قبيل اليمن، فلما دخلوا صنعاء إذا هم بببيت قد بُني كبنيان الكعبة بناه أبرهة الأشرم الحبشي وسماه قليس، فدخل أولئك النفر ذلك البيت فتغوط بعضهم فيه فارتحلوا فانطلقوا، فوجد ذلك الأثر فغضب أبرهة وقال: مَنْ فعل هذا؟ قالوا له: نفرٌ من أهل بيت العرب، فحلف بدينه أن لا يتركهم حتى يُخربَ بلدهم ويهدمَ بيتهم، فأرسل فجمع فساق العرب وطخاريهم^(١) وكان أكثر تبعه خثعم وكانوا لا يحجون البيت ولا يحرمون الحرم...“^(٢).

لا يتناقض مضمون هذه الرواية مع الرواية السابقة فحسب بل إنه يتضمن دلالاتٍ مُضْمَرَةً على قدرٍ كبير من الأهمية، لكن هذه الدلالات سترجأ حتى يتم التحقق من حقيقة كنيسة القليس، ودوافع أبرهة في تخريب بلد العرب وهدم بيتهم.

لا تؤكد هذه الرواية أن أبرهة الأشرم بنى كنيسة القليس ليستميل العرب، و ليصرفهم عن حجهم، كما أن الرواية لا تذكر أمر رسالة أبرهة لملك الحبشة، ولا تكشف عن الضغينة الثقافية تجاه العرب بسبب تفوقهم وحيازتهم بيتاً حراماً. إضافة لذلك تكشف هذه الرواية عن اختلاف جوهرى في وصف الكنيسة؛ فالرواية الأولى تميل إلى تضخيم الكنيسة وأسطرتها، في حين أن هذه الرواية تكتفي بوصفها وصفاً محدوداً، فهي من حيث الحجم صغيرة نسبياً فهي ك (بنيان الكعبة) وهذا الحجم يتناقض مع حجمها في رواية ابن الكلبي.

أما قضية التَّغَوُّط فلا تُثبت هذه الرواية دافعها؛ إذ إنه محذوفٌ ولا يمكن حسمه. بيد أن الحذف مبدأ سردي مهم تقوم عليه معظم السرديات وبخاصة تلك التي تتحفَّظُ على كثير من القضايا فلا تريد أن تذكر الحقيقة كاملة، إمّا لأنها تريد التَّسْتَرَّ عليها، وإمّا لأنها لا تمتلك العناصر السردية كلها فيصبح النص مجالاً رحباً للتأويل. وسواء كان الأمر هذا أم ذاك فإن نصَّ الرواية يُلْمَحُ إلى جهل العرب بقداسة الكنيسة، وأهميتها في ثقافة الآخر ليُوصَفَ الفعلُ باللامسؤولية الثقافية. فالنفر الذي اقترف هذا الفعل جهلاء ولا يُعبَّرون عن موقف العرب جميعاً.

١ جمع طُخْرُور، مثل جُمهور، وهو الغريب والضعيف والمتفرق من الناس.

٢ محمد بن حبيب البغدادي، كتاب السُّنَمَقِ في أخبار قريش، ص ٧٢.

إنّ هذا التّأويل لا يعرض للمستويات السردية ليكشف عن أسباب الصراع حول الأمكنة^(١)؛ وإنّما ليتساءل عن سبب اختلاف روايتين تتحدثان عن قصة واحدة. فرغم التقارب الزمني بين ابن الكلبي وبين ابن حبيب البغدادي، ورغم أنّ ابن حبيب البغدادي كان أحد تلاميذ ابن الكلبي فتلقّى العلم عليه، وأخذ عنه^(٢) إلا أنّ الروايتين متناقضتان. وهذا التناقض لا يُفسّر بتعدد الروايات فحسب، بل إنّهُ يطرحُ تساؤلاً كبيراً عن الأسباب التي تتيحُ التعدد، وتدفعُ الثقافة لإنتاج روايتين مختلفتين لقصة واحدة على قدر عظيمٍ من الأهمية الثقافية^(٣).

١ يرى سيد القمني أنّ محاولة أبرهة الأشرم الرامية إلى هدم الكعبة تندرج في سياق "صراع الإمبراطوريات" التي كانت تعيش صراعات اقتصادية قوية. ونظراً لأنّ مكة كانت مركزاً تجارياً مهماً شكّل تهديداً لأمن العالم الاقتصادي فقد مثّلت صيداً ثميناً لأبرهة الذي كان مسكوناً بتوسيع رقعة ملكه. انظر: الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية، ط ١، سينا للنشر، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٢٦ - ٢٨.

٢ انظر مقدمة مُصحح كتاب المُنتق في أخبار قريش خورشيد أحمد فارق. كتاب السُمُوق في أخبار قريش، ص ٦ - ٧.

٣ يورد الثعلبي قصة أصحاب الفيل بروايات أخرى، فقد أشارت إحدى الروايات إلى الصراع الديني الذي كان ناشباً بين اليهودية والمسيحية في بلاد اليمن وأطراف الجزيرة العربية. ولهذه الرواية دلالات مهمة تكشف عن كيفية تلقي العرب هذا الصراع وموقفهم منه. وتشير رواية أخرى إلى "أنّ فئة من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي... فنزل القوم في سندها، فجمعوا حطباً وأججوا ناراً واشتووا لحماً؛ فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم صائف، فعجّت الرياح فاضطرم الهيكل ناراً، وانطلق الصرخ إلى النجاشي فأخبره، فأسف عند ذلك غضباً للبيعة، فبعث أبرهة لهدم الكعبة...". قصص الأنبياء السُمُومى بالعرائس، ص

❖ الدلالات المُضمرة

تحليل رواية ابن حبيب البغدادي على دلالات مُضمرة تنطوي على معطيات مهمة هي:

الدلالة الأولى: معرفة أبرهة الأشرم بخلافات العرب ونزاعاتهم الداخلية، إذ إن إرساله رجاله ليجمعوا فسّاق العرب وطخاريهم، يكشف عن إدراك دقيق لطبيعة العرب وصراعاتهم وتناقضاتهم.

الدلالة الثانية: جهل العرب بمعالم قداصة (الآخر) المُختلف ثقافياً، وعقائدياً ولذلك فإن هذا الفعل (التغوط) يدلُّ على قصور ثقافي، وبموجب هذا المفهوم يمكن تبرئة العرب من تُهمة الإساءة إلى الآخر ثقافياً؛ لعدم توافر القصد. هذا في حالة جهلهم، أما إذا قدّرنا وعيهم وقصدهم بالفعل وخطورته؛ فإن ممارستهم تكشف عن استهتارهم برموز الآخر، والسخرية منها.

الدلالة الثالثة: أن الشروخ الاجتماعية، التي كان يعيشها المجتمع العربي في تلك الحقبة، أدت إلى نشوء فئة اجتماعية مُستعدّة للتحالف مع الغزاة ضد أبناء جلدتهم العرب^(١)، بمعنى أن الانتماء للعروبة لا يعصم الفئات المضطهدة من اللجوء لأي غاز إذا لم تكن مصالحها مصونة. وهذا ما حدث في "حديث الفيل"؛ فالقبائل المُعادية لقريش عقائدياً واجتماعياً لم تتورّع عن الانضمام لجيش أبرهة الأشرم الذي أعلن هدفه في تخريب بلد العرب وهدم بيتها. كما تُشير هذه الواقعة إلى دلالة خطيرة وهي أن القبائل العربية لم تكن مُتفككة على قداصة البيت الحرام، إمّا رغبة في التفرّد، وإمّا لأنّ قريشاً لم تكن تدعم مصالح هذه القبائل، لذلك حاولت كل قبيلة أن تجعل لنفسها بيتاً تلتفت حوله. وهذا يعني أن الأمكنة تفقد أهميتها، في ثقافة الناس وقناعاتهم، عندما لا تعود قادرة على منحهم ضمانات وجودية. فالتمسك بالأمكنة والدفاع عنها ينجم عن قدرتها على إكساب أصحابها مشاعر الأمن، وتوفير المصالح الضرورية^(٢).

١ من أمثلة ذلك قيام ملك جَمِير (ذو نفر) برجاء أبرهة الأشرم في عدم قتله واعداء إياه بخدمات جلييلة. وكذلك الأمر نفيل بن حبيب الخثعمي الذي وعد أبرهة أن يكون دليلاً بأرض العرب بعد أن ذلل له رقاب قومه. ومسعود بن مغيث الثقفي الذي نزل نفسه وعشيرته منزلة العبيد لأبرهة، وأرسلوا مولاهاً أبا رغال ليدلُّ أبرهة على الكعبة. الثعلبي، قصص الأنبياء المُسمّى بالعرائس، ص ٤٤٤.

٢ ولعلّ هذا ما يُفسّر رغبة القبائل، غير المُتصالحة مع قريش وأهل مكّة، ومحاولتها حيازة بيوت ذات طبيعة عقائدية؛ وذلك حتّى تحاول اكتساب المكانة الرمزية التي تتمتع بها قريش. فكعبة نجران لم تكن، كما يذكر ابن الكلبي، كعبة عبادة؛ وإنما كانت غرفة لأولئك القوم". كتاب الأصنام، ص ٤٥. كما أن الكعبة ظلت نموذجاً رفيعاً حاولت القبائل بناء مثله؛ يقول ابن الكلبي: "وكان رجلٌ من جُهينة، يُقال له عبد الدار بن حُديب، قال لقومه: "هَلُم! نبني بيتاً نُضاهي به الكعبة ونُعظّمه حتى نستميل به كثيراً من العرب". فأعظّموا ذلك وأبوا عليه". كتاب الأصنام، ص ٤٥. وقد أفرد سيد القمني فصلاً أسماه بـ "الكعبات"، الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية، ص ٢٥ - ٣٠.

أما الاحتقانات الاجتماعية فهي كفيلة بإفراز فئات موتورة تتحين الفرص للانقضاض على الجسد الاجتماعي المُعافى (من وجهة نظر المؤسسة الاجتماعية الرسمية القادرة على إنتاج الأحكام). وهذا ما يجعلنا نتساءل عن منظومة القيم الضاغطة التي تجعل المجتمعات تستبعد بعض فئاتها وتحجرها بحجة عدم كفايتها الاجتماعية، أو لأنها خالفت تعاليم المجتمع وارتكبت انتهاكات فادحة. فطبقة الموالي، كما جاء في رواية ابن حبيب البغدادي، تمثل شكلاً من أشكال التشوهات الاجتماعية إذ إنها التحقت بجيش أبرهة؛ لأنها تُعاني من الاضطهاد الاجتماعي، ولأنّ مصالحها مفقودة. وبعبارة مُختصرة فإنّ افتقارها الضمانة الاجتماعية الملائمة، وهي القبيلة التي ينضوي تحتها الأفراد لتؤمّن لهم مصالحهم وأمنهم، ولّد في نفسها حقداً اجتماعياً جعل من فكرة الانضمام إلى الأعداء أمراً منطقياً؛ فهي وإن لم تكن لتستردّ حقوقها ومصالحها، فإنها ستضرب البنية الاجتماعية التي لفظتها^(١). لذلك يصبحُ مشهدُ الشاعر الذي يمدح الغزاة أمراً مُسوِّغاً، وذلك عندما دعا أبرهة الأشرم أحدَ خلعاء بني سليم، وكان يُدعى قيس بن خزاعي، فقال له: امدحني واذكر مسيري فقال:

حي المدام وكأسها للأشرم الملك الحلاج^(٢)
 أنبئت أنك قد خرجت فقلت ذكراً غير خامل
 أولاد حبشة حوله متلحفون على المراجل
 بيض الوجوه وسودها أشعارهم مثل الفلافل^(٣)

ورحلة أبرهة الأشرم إلى مكة تكشف عن كثير من المواقف الثقافية، ولعلّ أبرزها المقطع الآتي الذي يصوّر تداعيات الرحلة، وتسارعها:

” ثم سار حتى نزل بالطائف وقيل له: إن ههنا بيتاً للعرب تُعظمه، فلماً نزل بهم خرج إليه مسعود بن مُعْتَب الثقفي وكان مُنكراً (فظناً وداهيةً) وأهدى إليه خمراً وزبيباً وأدماً، ثم قال: أيها الملك! إن هذا البيت ليس بالبيت الذي تُريده إنما البيت الأعظم الذي تريد هو الذي صنع أهله ما صنعوا أمامك، وإنما نحن في مملكتك فامض! فإذا

١ لقد قامت المجتمعات، في جميع العصور، بإنتاج قوانين تتيح لها عزل بعض الفئات الخارجة عن "سننها الثقافية"، لكن هذه القوانين، كما يُعبّر ميشيل فوكو، كانت تُمكن قوى المجتمعات المُتَنفِذَة من إحكام سيطرتها على مصالحها وسلطانها، فقوانين القمع والعزل والإقصاء هي أشكال السلطة الختامية. انظر: ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، ط١، ترجمة: علي مقلد. مراجعة وتقديم: مطاع الصفدي، مركز الإنماء القومي، بيروت، ١٩٩٠، ص ١٦٢، ١٦٣، ١٤٨، ١٤٩.

٢ الحلاج: السيد في عشيرته والشجاع التام، جمعه حلاج.

٣ محمد بن حبيب البغدادي، كتاب المُسَمَّق في أخبار قريش، ص ٧٢.

فرغت رأيتَ فينا رأيك، فمضى وتركه، وسمعت به قريش فخرجوا وتركوا مكة، فلم يبقَ بها أحدٌ يُذكرُ إلا خاف على نفسه إلا عبد المطلب بن هاشم... وعمرو بن عائذ بن مخزوم، وكانا يُطعمان كل يوم، وأرسل الأشرمُ الأسودَ بن مقصود في خيل، فأخذَ إبلاً لقريش بناحية بئر فيها مائتا ناقة لعبد المطلب ثم أرسل رسولاً فقال: انظر من بقي بمكة! فأتى فنظر ثم رجع إليه فقال: وجدت بها الناس كلهم ولم أجد أحداً، فقال: وجدت رجلاً لم أرَ مثل طولهِ وجماله ووجدتُ رجلاً لم أرَ مثل قصرهِ، والجميل هو عبد المطلب والقصير عمرو بن عائذ، قال: فاذهب واتني بالطويل! فذهب فأتى بعبد المطلب، فلما دخل عليه أعجبه وومقهُ وأمر له بمنبر فجلس عليه وكلمه وسأله فازداد به عجباً، ثم قال له: سلني ما أحببت! قال: إنك أخذت إبلاً لي فردّها علي! قال: والله لقد زهدت فيك بعد عجب بك! قال عبد المطلب: ولم ذاك أيها الملك؟ قال: جننتُ أهدم شرفك وحرمتك فتركت أن تسألني الكفَّ عنها وسألتنني مالك، قال: أمّا والله لحُرمتي أعجبُ إليّ وأعظم عندي من مالي! ولكن لحُرمتي ربُّ إن شاء أن يمنعها منعها، وإن تركها فهو أعلم، وإن هذه الإبل خاصة فأنا أخافُ عليها فاعمل فيها! فأمرَ بابله فردَّت عليه...»^(١).

◆ البيت الحرام: الهداية والغواية

يتمتع البيت الحرام بحضور ثقافيٍّ آخر يتجاوز الصراع، والسلطة، والعبادة والمناسك، وهو حضور مباح الحياة، المتجسدة، في أبرز وجوهها، في حضور المرأة الذي يمنح المكان هذه المعاني إذ تحضر، في البيت الحرام، بوصفها فتنةً وعاملَ إغواءٍ وترويحٍ عن النفس، ورمزاً يُبدد الشعور بالتجهم والقلق. ولعل ما يرويه الفاكهي تأكيداً لهذا التصور. إذ يقول:-

”وقد زعم بعض أهل مكة أنهم كانوا فيما مضى إذا بلغت الجارية ما تبلغ النساء ألبسها أهلها أحسن ما يقدرون عليه من الثياب، وجعلوا عليها حلياً إن كان لهم، ثم أدخلوها المسجد الحرام مكشوفة الوجه بارزته، حتى تطوف بالبيت، والناس ينظرون إليها ويبدونها أبصارهم، فيقولون من هذه؟ فيقال: فلانة بنت فلان، إن كانت حرة، ومولدة آل فلان إن كانت مولدة، قد بلغت أن تتخدر، وقد أراد أهلها أن يخذروها، وكان الناس إذ ذاك أهل دين وأمانة، ليسوا على ما هم عليه من المذاهب المكروهة، فإذا قضت طوافها خرجت كذلك ينظر الناس إليها لكي يرغّب في نكاحها إن كانت حرة، وشرائها إن كانت مولدة مملوكة، فإذا عادت إلى منزلها خدّرت في خدرها، فلم يرها أحد حتى تخرج إلى زوجها، وكذلك كانوا في الجواري الإماء يفعلون، يلبسونها ثيابها وحليها، ويطوفون بها مُسفرةً حول البيت ليُشهرها أمرها، ويرغّبوا الناس في شرائها، فيأتي الناس فينظرون ويشترون“^(١).

إنّ المكان، بهذه الطريقة، قادرٌ على إضفاء قيمة رمزية على المرأة، التي يكون حضورها، في المكان، مُقدّمةً لنيلها رغائبها وشروطها. فالمكان، هنا، يتجاوز قيمته الدينية ليغدو سياقاً ثقافياً يقوم الإنسان باستثمار أبعاده وحضوره في الوعي الجمعي ليحقق، من خلاله، قيمةً إضافية، وهنا يتحقق مفهوم تعدد الدلائل، أي عن طريق توليد القيم الثقافية التي تصبح مجالاً لحركة الدال.

وحضور المرأة، في البيت الحرام، لا يمنحها قداسة ومباركة فحسب، وإنما يحقق لها شرطاً ثقافياً خاصاً، وهو المرتبط بتداولها في المكان، وهي فرصة نادرة الحدوث والوقوع مما يجعلها واعيةً بهذه الفرصة، ومطالبةً باغتنامها^(٢). إذ إنّ تلاهج الناس بأسماء النساء وصفاتهنّ وسؤالتهنّ عنهنّ أمرٌ

١ الإمام الفاكهي المكي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ص ٣١٧.

٢ يدل ذلك على وعي العرب بحاجاتهم الإنسانية التي لم تحلّ قداسة المكان، ومناسك العبادة من إقصائها. فقد كانت هذه المواقف تنمّ على القدرة في إقامة توازن بين الحاجات الإنسانية، وبين الحاجات الدينية، لذلك لم تُعارض الثقافة العربية الحب

جديرًا بالتأويل؛ بمعنى أن مقامهم الديني يَحْتِمُ عليهم أن يوجِّهوا سرائرهم إلى الله بالعبادة وطلب المغفرة، وأداء المناسك على نحو دقيق، فلا تشغلهم، في ممارستهم، شواغلُ أخرى. في حين تكشف ممارسة الإنسان الثقافية أن النظر للنساء، في موسم الحج، هو تحويلٌ للنظر الذي ينبغي أن يظل متَّجهاً للكعبة وللذات التي تناجي ربها. بمعنى أن الطواف يقتضي رقابة داخلية صارمة حتى لا تنصرف النفس لوساوس و رغائب تصرف المرء عن نُسكه، مما يؤدي إلى ارتكاب المخالفات التي تطعنُ في صحة التُّسك. ويقع ضمن هذه المخالفات ذكر النساء والسؤال عنهن، إذ إن هذه المخالفة لا تعني إلا توقف اللسان عن ذكر الله والعقل عن التعلق به. فقد كان النظر إلى " حُرْمِ المسلمين" يستوجب العقاب لأنَّ المقام يخصُّ الله والتقرب إليه. هذا ما يمكن استنتاجه من الحكاية التي جرت بين عمر بن الخطاب والإمام علي (رضي الله عنهما) ونصها:

" قال ابن الأعرابي: كان عمر بن الخطاب يطوفُ بالبيت، فقال له رجلٌ: يا أمير المؤمنين، إنَّ علياً لطمني، فوقف عمر إلى أن وافى علياً فقال له عمر: يا أبا الحسن، أ لطمتَ هذا؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: لأنني رأيته نظراً إلى حُرْمِ المسلمين في الطواف، فقال: أحسنت، ثم أقبل على الملطوم فقال: وقَعْتُ عليك عينٌ من عيون الله. قال ثعلب: سألتُ ابنَ الأعرابي عن هذا فقال: خاصة من خواص الله"^(١).

ولم يكن الرجل وحده في عملية اغتنام موسم الحج لإقامة العلاقات مع المرأة فقد كانت المرأة شريكة مهمة في هذا الخيار، شأنها شأن الرجل، تغتنم فرصة الطواف لإقامة العلاقة مع الرجال وإغوائهم. أي أن ممارسة المرأة الثقافية، أثناء الطواف، تكشف عن وعيها بالقيم التي تُتيحها طقوس العبادة الحاصلة في مناسك الحج، فتستثمر تواجدَ الحجاج الكثيف للإيقاع بالرجال وفتنهم فيصبح المكان (البيت الحرام) مجالاً حيويًا للإغواء. وفي هذا السياق يورد الفاكهي، بسند متصل، ما نصه:

" ... بينما أبو حازم يطوف بالبيت، إذ مرّت به امرأة ذات حُسن وجمال، مسفرة عن وجهها، وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله إنَّ هذا موضعُ رغبةٍ، فلو استترتِ فلم تفتني الرّجال، فقالت: يا أبا الحازم أنا من اللائي قال فيهن العرّجي:

في الحرم. انظر: عبد العزيز علّون، دراسة جمالية في الفكر الأسطوري العربي، مجلة المعرفة، تُصدرها وزارة الثقافة السورية، دمشق، ١٩٧٤، ص ٤٢-٤٤.

١ التوحيد، البصائر والذخائر، ٢م، ج ٣، ط ٤، تحقيق: وداد القاضي، دار صادر، بيروت، ١٩٩٩، ص ٦٩.

قومي تصدّي له ليُبصِرنا ثمَّ اغمُزِيه يا أختُ في خفرِ
قالتُ لها قد غمُزْتُهُ فأبى ثمَّ اسبَطَرْتُ تسعى على أثري

ويروي الفاكهي حكاية حدثت مع أبي عمرو بن العلاء أحد قرّاء البصرة ونحاتها المشهورين تكشف عن بعض التجارب التي كانت تجري في المسجد الحرام فيقول:

” حدّثنا أحمد بن حميد الأنصاري، عن الأصمعي، قال: حدّثنا أبو عمرو بن العلاء، قال: بينما أنا أطوف ذات ليلة بالبيت إذا أنا بجُؤيرَة^(١) متعلّقة بأستار الكعبة، وهي تقول يا رب أما لك عقوبة ولا أدب إلا بالنار، حتى قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فانصرفت فلاحقته حتى خرجت من باب المسجد، فتعلقتُ بثوبها، فقلت لها: يا هذه، فالتفتت إليّ بوجه لقد والله فضح عندي حُسن وجهها ضوءً للقمر، ولقد كانت في عيني أحسن من القمر. فقلتُ لها: يا هذه لو عدّ بغير النار لكان ماذا؟ قالت: يا عمّاه لو عدّ بغير النار لقضيينا أوطاراً“^(٢).

إنّ تحليل هذه الحكاية يكشف عن حضور عدة أركان:-

١. الشخصيات: أبو عمرو بن العلاء، الجارية الصغيرة.

٢. المكان: البيت الحرام.

٣. الزمان: الليل وهو زمن ممتد حتى الفجر (حتى قول المؤذن: الله أكبر...).

٤. الممارسة الثقافية: طواف أبي عمرو بن العلاء، وتعلّق الجارية بأستار الكعبة.

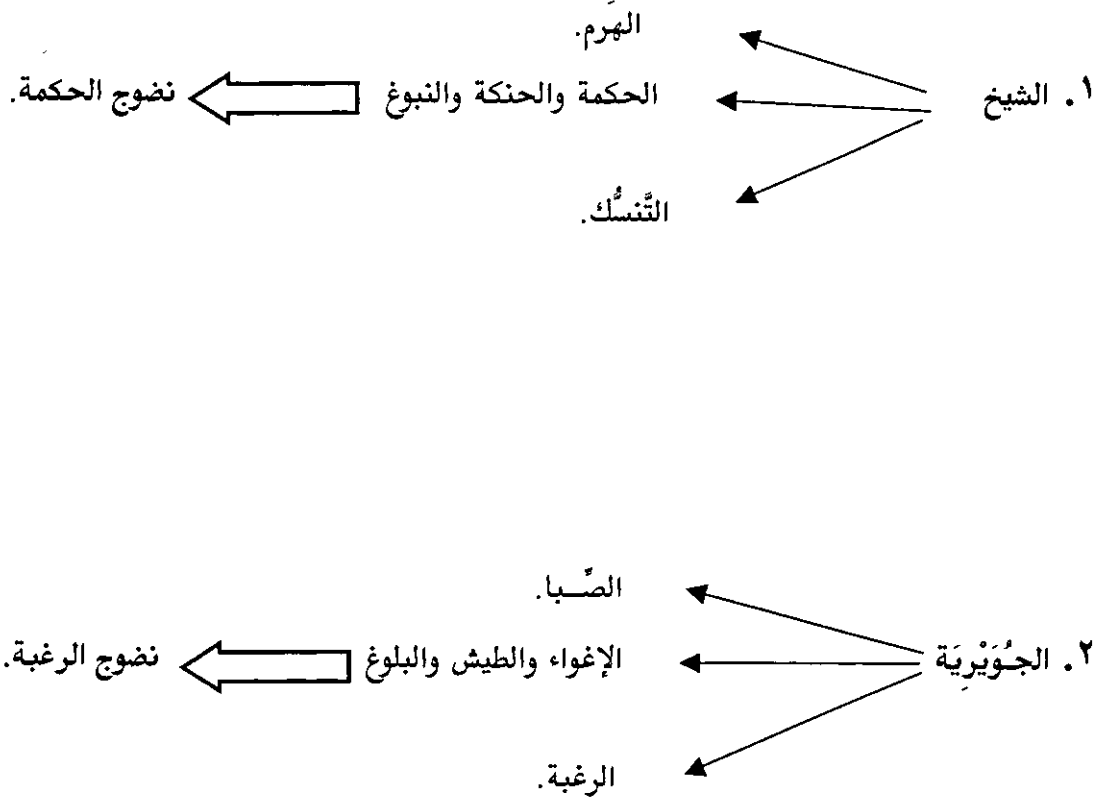
تتخذ حركة السرد اتجاهاً تصاعدياً، إذ تشير لشيخ يطوف ليلاً بالبيت الحرام، وهو فعل يتأسس على حركة دائرية حول الكعبة يقوم الطائف فيها بالتوجه التام لأداء المناسك وهو يقرأ ما تيسر من القرآن. كما أنّ هذا الفعل يقتضي من المفاعل أن يصرف ذهنه وعقله عما سواه من أفكار فلا يُصغي إلا لإيقاع الروح المتجهة لربها. في حين أنّ حضور الجؤيرَة يُعرقل هذا النُسخ، فإذا كانت المرأة حاضرة وهي جؤيرَة فإنها تحول من دون إتمام النُسخ ليُصبح قلب الشيخ أبي عمرو بن العلاء متعلّقاً بها، وأذناه منصتتين لقولها الذي تكفل بقطع حالة التوحّد في النُسخ.

١ يدلّ السياق على أنها تصغير جارية، وصوابها: جؤيرَة. وقد وردت في الصفحة المقابلة لهذا النص جؤيرَة، مما يعني أنّ هناك سقطاً في ياء التصغير. تصويب: د. نهاد الموسى.

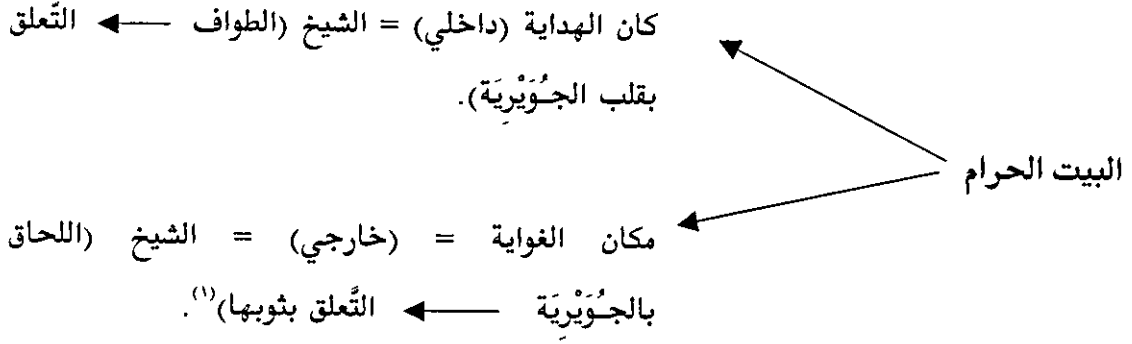
٢ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ١م/١ج، ص ٣١٩.

كما أنَّ التعلُّق بالجارية لا يتوقف عند القلب وإنما يمتد ليشمل التعلُّق بالثوب، بيد أنَّ هذا التعلُّق يكون خارج فناء المسجد، ورغم ذلك فإنَّ فعل التعلُّق بالثوب يشكّل انتهاكاً صارخاً لقداسة المكان ومناسكه، فمكة كُلُّها حرمٌ.

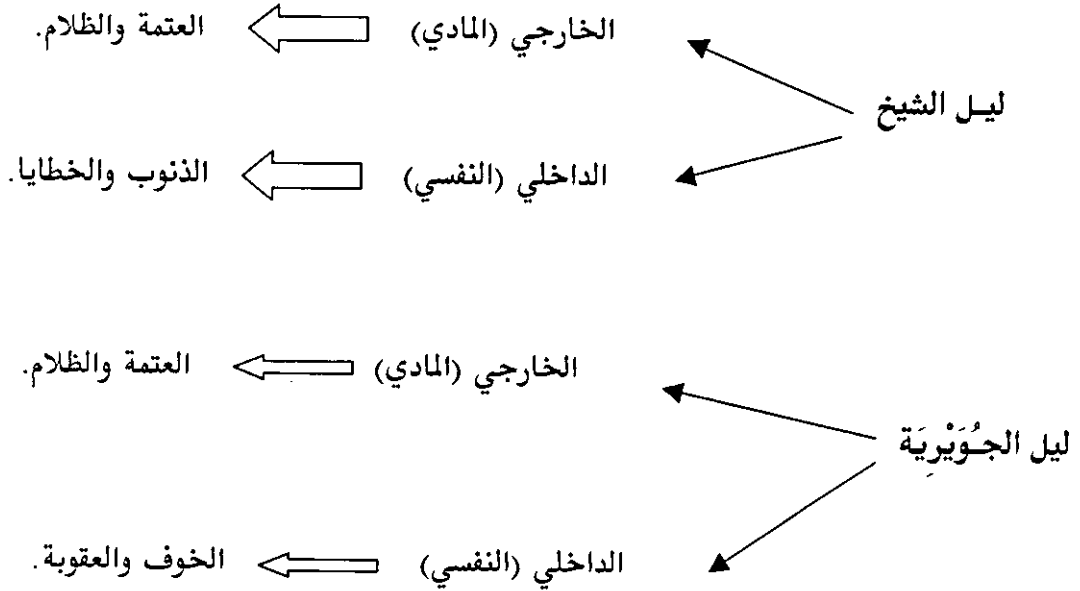
مخطط الشخصيات

مخطط المكان

مخطط الزمان

١ يبدو أن حضور المرأة والرغبة في وصالها في مواسم الحج كان أمراً اعتيادياً صادقت عليه الثقافة العربية؛ إذ أشار الشعراء لتجاربهم مع المرأة، في الحج، يقول جميل بثينة: وعند الصفا والمروتين ذكرْتُكم وعند طوافي قد ذكرْتُك دُكْرَةً هي الموت، بل كادت على الموت تضعف

وقول أحد الشعراء: ولمَّا قضينا من منى كل حاجةٍ وأخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ومسح الأركان من هو ماسحُ وسارت بأعناق المطي الأباطحُ

وقد وقف ابن جنبي على البيتين الأخيرين كاشفاً أبعاد الدلالات الغامضة. فقال: "وذلك أن في قوله: "كل حاجة" ما يفيد منه أهل النسيب والرقعة، وذوو الأهواء والحقّة ما لا يفيد غيرهم، ولا يشاركونهم فيه من ليس منهم؛ ألا ترى أن حوانج (منى) أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه، والمعناد فيه سواها؛ لأنّ منها التلاقي، ومنها الشاكّي، ومنها التخلي، إلى غير ذلك مما هو تالٍ له، ومعقود الكون به". الخصائص: ج ١، تحقيق: محمد علي النجار، ط ٢، ص ٢١٨.

❖ تحوّل السرد (الغار والأوطار)

القمر ← يُبدد عتمة الليل البهيم.

الجوْيرِيَّة ← تُبددُ عتمة الحواس والرغائب.

يقوم القمر بإضفاء الضياء على المكان والمرثيات (فالتفتت إليّ بوجه لقد والله فضح عندي حُسن وجهها ضوء القمر)، في حين تقوم الجوْيرِيَّة بتسليط النور على الرغائب، ولعلّ أثر نور الجوْيرِيَّة أشد تأثيراً من ضوء القمر؛ لأنّ هدفها يكون في داخل الإنسان (لقد كانت في نفسي أحسن من ضوء القمر). ويؤدي اسم التفضيل وظيفته لسانية مهمة، فهو لا يكشف عن المفاضلة بين حُسن ضوء القمر وحُسن وجه الجوْيرِيَّة فحسب، وإنما يكشف عن الأحاسيس التي تنتج عن كلا الضوئين؛ فإذا كان ضوء القمر يُتيح للعين إبصاراً وجلاءً فإنّ ضوء الجوْيرِيَّة (حُسن وجهها) يبعث في النفس دفقاً شعورياً كثيفاً يلامس النفس المتقدة اشتهاً ورغبة. وتكشف هذه الدلالات بنية الضمائر الواردة في الحكاية:

• الضمائر العائدة على الشيخ: (عشرة ضمائر)

الضمير المنفصل: أنا = تكرر مرتين. (أنا أطوف...، إذا أنا بجوْيرِيَّة...).

الضمير المتصل: تاء المتكلم = تكرر أربع مرات. (فلحقتُها، فتعلّقتُ، فقلتُ، فقلتُ).

ياء المتكلم: ثلاث مرات. (إليّ، عندي، عيني).

الضمير المستتر: أنا = مرة واحدة. (أطوف...).

• الضمائر العائدة على الجوْيرِيَّة: (ثلاثة عشر ضميراً)

الضمير المنفصل: هي = مرة واحدة. (وهي تقول).

(نا) = مرة واحدة. (لقضينا...).

الضمير المتصل: الهاء = خمس مرات. " لحقتها، ثوبها، لها، وجهها، لها).

الضمير المستتر: هي = ست مرات. (تقول، خرجتُ، فانصرفتُ، فالتفتتُ، كانتُ، قالت).

ولتوزيع الضمائر تفسير دلالي مهم، فقد ورد الشيخ فاعلاً، من خلال ضمائر الرفع المتصلة التي تكررت أربع مرات، في مستوى الأفعال المتعدية، في حين أنّ الجارية وردت فاعلاً، من خلال ضمائر الرفع المستترة التي تكررت ست مرات، في مستوى الأفعال اللازمة. بيد أنّ الجوْيرِيَّة هي التي تُحرّض الشيخ على الفعل، بمعنى أنّ أفعال الشيخ ما هي إلاّ استجابة لأفعال الجوْيرِيَّة التي شكّلت حافزاً لأفعاله؛ يؤيد ذلك الروابط الحرفية وبنية العائدية المتحققة من خلال الضمائر (فانصرفتُ فلحقتها، فتعلّقتُ بثوبها). إنّ التحليل اللساني يدل على أنّ فعل الإغواء قادر على

تعطيل التُّسك، وأنَّ حكمة الشيوخ لا تصمد طويلاً أمام فتنة الصبا، وأنَّ الخوف من النار هو الذي يمنع الإنسان من نيل الأوطار.

المبحث الثاني: سرديات الماء: جدلية الظمأ والارتواء

يُعدُّ الماءُ المُكوِّنَ الأساسي في حياة الإنسان واستقراره؛ إذ إنَّه شرط من شروط الوجود الضرورية التي تقتضي العيش والنَّماء، وسببٌ رئيسي في ديمومة الحياة واستمرارها. ولهذا السبب كان الماء عاملاً مؤثراً في نشأة المجتمعات، وقيام الحضارات التي كانت تتخذ موقعها و مكانها قريباً من الأنهار الكبرى الدائمة الجريان، وحول عيون الماء والينابيع و مساقط الأمطار الوفيرة، وذلك لما تمنحه هذه الخصائص من عوامل بناء ورخاء، الأمر الذي يعني أنَّ الماء يُمثِّل رمزاً من رموز المنعة والقوة والثبوت والخصوبة فكُلِّمًا توافرت الشعوب على مصادر مائية غنية كانت حظوظها في الاستقرار والصمود وإنتاج القيم الحضارية أكثر. ولعلَّ في هذه القصة ما يؤنِّس بهذا الموقف، ونصُّها:

” جاء رجلٌ على فرسٍ فوقف بماء من مياه العرب فقال: أ عندكم الريحُ التي تكبُّ

العيرو؟ قالوا: لا. قال: فتذري الفارس؟ قالوا: لا. قال: فكما تكونُ يكونُ مطركم“^(١).

ولهذا السبب عاشت الشعوب، ولا تزال، صراعاتٍ حادةً نتيجة رغبتها في السيطرة على المياه ومصادرِها^(٢).

كما أنَّ للماء دلالاتٍ تختلف باختلاف الثقافات، والديانات، والعقائد، والأساطير المتعددة؛ فهو:

” شكل التجلي الأولي ... وهو مصدر الحياة والخصب والطهارة والجذب الجنسي

والتجدد الجسدي والروحي والحكمة والمعرفة والخلود والسلام والبعث“^(٣).

أما الثقافة العربية فقد أرسيت، شأنها شأن بقية الثقافات، دلالات، ومفاهيم تصور حضور الماء ورموزه المتنوعة في الممارسات الحياتية كافة؛ فقد احتل الماء مساحة واسعة في كلام العرب، وأشعارهم، وأمثالهم، وسيرهم، وكناياتهم الدالة. ومما يدل على أهمية حضوره في وجدانهم أنَّهم

١ - تُكَبُّ الفارس: تقلبه. لسان العرب، مادة: (كيب).

٢ - تذري الفارس: تُسقطه وترمي به. لسان العرب، مادة: (ذرا).

٣ الجاحظ، الحيوان، ج٣، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، ص١١٩.

٢ انظر: خليل أبو جهج، الماء بين الأدب والحياة، مجلة الفكر العربي: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، تصدر عن

معهد الإنماء العربي، ع٨٢، بيروت، ١٩٩٥، ص١١٥.

٣ أحمد الطُّبَّال، الماء في رمزيته الأسطورية والدينية، مجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن مركز الإنماء القومي، ع ٢٥،

بيروت، ١٩٨٣، ص ١٤٢ - ١٤٤.

قرنوه بالكرم في قولهم للكريم: " أنت بحر"، والحرب في قولهم: "الحرب سجال"، والغدر عندما قرنوه بالسيل^(١).

كما كان انقطاع المطر عن الناس وتأخر هطوله يُنذِرُ بالبلاء والمِحْن، فيأخذ الناس باستمطار السماء بوساطة نار تُسَمَّى نار الاستمطار. وقد تحدّث الجاحظ عنها قائلاً:

" و نارٌ أُخرى، وهي النار التي يستمطرون بها في الجاهلية الأولى: فإنّهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات وركدَ عليهم البلاء، واشتدَّ الجذب، واحتاجوا إلى الاستمطار، اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقرِ ثمَّ عقدوا في أذناها وبين عراقبيها، السَّلَع والعُشْرَ، ثمَّ صعدوا بها في جبلٍ وعرٍ، وأشعلوا فيها النيران، وضجّوا بالدعاء والتّضرّع. فكانوا يروُن أن ذلك من أسباب السُّقيا"^(٢).

إنّ هذا الموقف ينطوي على إدراك العرب، في الجاهلية، لأهمية الماء في حياتهم ومعاشهم لذلك حاولوا معرفة القوانين الكونية التي تتيح لهم اكتشاف سير الرياح، والأنواء، ونجوم الاهتداء، وهطول المطر. ولهذه الأسباب كانوا دائمي التنقل فراراً من الجذب والجفاف^(٣).

وسوف تحاول الصفحات القادمة تناول بعض النصوص السردية التي تمثّل رموز الماء في الثقافة العربية ومعرفة دورها في حياة الإنسان وسلوكه وأثرها في صياغة مفاهيمه الثقافية من أجل كشف أبعاد الماء السيميائية وحضورها في الثقافة العربية.

١ انظر: ثناء أنس الوجود، رمز الماء في الأدب الجاهلي، ط ١، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٠م. ص ٨٠-٨٤.

٢ والسَّلَعُ: شجرٌ مرٌّ كانت العرب تأخذ حطبه، في جاهليتها، ويعلقونه في أذناها البقر ثم يُضرمون النار فيه وهم يُصعدونها في الجبال فيمطرون. والعُشْرُ: شجرٌ له صمغٌ وفيه حرّاقٌ مثل القطن يُقتدح به، وله صمغٌ حلوٌ، ... وفي سُكْرِهِ شيءٌ من مرارة. لسان العرب، مادة: (سَلَع، عَشْر).

٣ الجاحظ، الحيوان، ج ٤، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، ص ٤٦٦.

٤ نفسه، ج ٦، ص ٣٠.

◆ انهيار السد: الماء والبدائية الأسطورية

سوف يكون حدث انهيار سدّ مأرب حدثاً ثقافياً فاصلاً في تاريخ العرب القدامى الذين ورثوا جنة عدن وكانوا يُقيمون في أرض اليمن السعيد. فقد حَلَمَت طَرِيفَةُ الكاهنة، زوجُ ملك اليمن عمرو بن عامر مزيقيا، بأنَّ سحابة^(١) ستغشى اليمن ليحرقَ برقُها ورعدُها الأشجارَ والإنسانَ، ويُغرِقَ ماؤها الأرضَ. وعلى إثر هذا الحلم ستنزحُ قبائل الأزد عن اليمن وتسير تجاه الجزيرة العربية ليتفرّقوا في البلاد بعد أن كانوا إلفاً^(٢).

إنَّ تدفّقَ الماء النَّاجم عن ماء السحابة، وانهيار سدّ مأرب سببُ كافٍ لسقوط الدولة العربية في الجنوب، ومؤشر واضح على الكارثة الفاجعة^(٣) التي حلّت بقبائل الأزد التي رحلت عن بلاد اليمن حيث الخصبُ والماء الوفير إلى أرض الجزيرة^(٤) حيث القفرُ والماء النَّزْرُ. وبمعنى آخر فإنَّ الماء يُجسّدُ قيمة هلاكية مركّبة؛ فعلاوة على القفر و نزرة الماء فإنَّ قبائل الأزد واجهت واقعاً مأساوياً تمثّل في الشتات الذي حلَّ بها إذ تفرّقت بطونها في الجزيرة العربية والعراق والشام^(٥).

وتكاد سردية انهيار سد مأرب^(٦)، وما رافقه من طوفان أغرق بلاد اليمن وشتت أهله، تُماثل، في مستواها الرمزي، سردية انهيار برج بابل وما نجم عنه من تشتيت لأهل الأرض وبلبله للغتهم بعد أن كانوا يتكلّمون "لغةً واحدة وكلاماً واحداً"^(٧)، فحلَّ عليهم العقاب ليكون جنس العمل مُحدداً نوع

١ هناك رواية تقول: إنَّ طريفة الكاهنة حملت بالسيل العرم الذي يُخرب الجنتين. انظر: الأزرقى، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج١، ص٦٥.

٢ وردت حكاية طريفة الكاهنة في كثير من كتب الأدب والتفسير القديمة، لكنّ تتبع الروايات ليس مجال هذا المبحث الذي يسعى إلى تمثّل أبعاد الحكاية الاستعارية؛ لتكون مُطلقاً جوهرياً تقوم عليه الفرضية. وبهذا الصدد تكفي الإشارة إلى: الأزرقى، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج١، ص٦٥-٦٩. و: محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج٢، ص١٤٩-١٥٧.

٣ انظر: أحمد الطُّبَّال، الماء في رمزيته الأسطورية والدينية، ص١٤٣.

٤ استقرت قبائل الأزد، بادي الأمر في مكة بعد حربها مع جرهم وظفرها بمكة، ثم تفرّقت إلى المناطق المجاورة بعد أن أصابها مرض خطير.

٥ انظر: محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج٢، ص١٤٣.

٦ لا بدّ من الإشارة إلى النص المهم الذي كتبه المبدع العربي محمود المسعدي وهو السدّ. وقد استوحى نظامه من سردية سد مأرب وعالج فيه جدلية الخلق والبناء من خلال أبعاد وجودية تعرض مأساة الإنسان وصراعه مع قدره الذي يتربص به. انظر: محمود المسعدي، السد، تقديم: توفيق بكار، دار الجنوب، تونس، ١٩٩٢.

٧ انظر: الكتاب المقدس، العهد القديم: سفر التكوين.

الجزء وفقاً للقاعدة القائلة: الجزء من جنس العمل. فعقوبة هدم برج بابل كانت نتيجة طموح الإنسان في بناء بُرج يوصله للسماء وصولاً إلى مرحلة التعالي التي تمثل انتهاكاً صارخاً للإرادة الإلهية^(١). ويبين الجدول المُرفق نقاط التماثل والافتراق بين سد مأرب وبرج بابل:

وجوه التماثل والافتراق	سد مأرب	برج بابل
البعد الرمزي	رمز حضاري	رمز حضاري
الحجم	سد ضخّم	برج عال وشاهق
النهاية	الانهيار	التدمير
مآل أصحابه	الشتات والبلبلة	الشتات والبلبلة
الاستعارة	التحول والانتقال	الضياع والاختلاف

بيد أن هناك انثلاًفاً جوهرياً بين سد مأرب وبرج بابل يتمثل في سبب انهيارهما، فقد كان لتدمير برج بابل سببٌ موضوعيٌ وهو انتهاك القيم الدينية ورغبة الناس في الصعود إلى السماء التي تُتمثل، رمزياً، الجنة بمعنى أن توق الناس لدخول الجنة هو الدافع وراء بناء البرج. في حين أن سبباً اقتربت خطايا فادحة، إذ اتبعت الهوى والشيطان إضافة إلى إعراضها عمماً أمرت به فكان أن حلَّ عليها العذاب والعقاب بإرسال السيل في البلاد والتفريق شذر مذر^(٢). ورغم هذا السالّ المساوي إلا أن فيضان الماء شكّل حدثاً مفصلياً كان يؤذن بميلاد بداية جديدة. لكن ما هي هذه البداية التي تجعل الإنسان في مواجهة ضارية مع القفار والظما؟.

إنّ الإجابة عن هذا السؤال ليست بالطبيعة الراكنة ولا بالسهولة اليسيرة؛ لأنّ رصد تفاصيل التحولات التي حصلت بعد رحيل قبائل الأزدي أمر صعب ومستحيل؛ لتعقدها وتشابكها إضافة إلى امتدادها زماناً ومكاناً. لكنّ النقطة التي يمكن إثارتها في هذه القضية هي مآل قبائل الأزدي وأهل بابل، فبالنسبة لأهل بابل فإنّ العقاب الذي حلّ بهم هو تفرقتهم وتبلبل لغتهم بعد أن كانت

١ إن ربط الكوارث بالإرادة الإلهية ينم على إقرار الإنسان بالخطايا والآثام. لكنّ ماذا لو كان فعل الانتقام صادراً عن الإنسان ظناً أن انتقامه يمثل إرادة الله؟! لقد قام الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، عقب أحداث ١١ سبتمبر التي أدت إلى انهيار برج التجارة العالمي بنيويورك بتفكيك " حدث ١١ سبتمبر" وربطه بانهيار برج بابل؛ لأنّ حدث ١١ سبتمبر أدى إلى إحداث بلبله مروعة. إضافة إلى أنه أصبح تاريخاً فاصلاً. انظر: جاك دريدا، ما الذي حدث في "حدث" ١١ سبتمبر؟، ترجمة: صفا فتحي. ٢٠٠٣، ص ١١٢، ١١٨، ٥٦، ٥١.

٢ لقد أفرز النصّ القرآني سورة خاصة تناولت هذه السردية هي سورة "سبا". انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ٣، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، د.ت.ط، ص ٢٣٠ - ٢٣٥.

واحدة^(١)، فتفرَّقوا، بعد تدمير البرج، مذعورين، ومقسومين لسانياً وجهوياً. فبابل لم تكن إلا مشروعاً لاستعادة أواصر السماء لكنَّ نتيجة هذا المشروع هي البلبلة والتدمير، وهي نتيجة مُشابهة لقصة آدم وحواء التي انتهت بهبوطهما إلى الأرض^(٢). في حين أن قبائل الأزدي واجهت فرقةً مؤقتةً إذ سرعان ما توجت على المناطق التي دخلتها، وقد أصبحت هذه الفرقة مثلاً في مجمع أمثال العرب فقالوا: تفرَّقوا أيادي سباً^(٣). هذا من ناحية الشتات أما من ناحية البلبلة التي اعترت اللسان فقد كان اللسان العربي المقسوم لهجياً هو عامل الوحدة اللسانية بين مختلف اللغات التي راحت تُدرجُ العربية في نظامها لتلاوة القرآن وفهم دلالاته^(٤). إنَّ النتيجة التي نجمت عن انهيار سد مأرب يمكن فهمها ضمن سياق البداية الحضارية التي كانت فتحاً جديداً وتأهيلاً مختلفاً لميلاد الدين الجديد وهو الإسلام، هذا ما يمكن تفسيره من بشري طريفة الكاهنة بالإسلام عندما خاطبت الأزدي قائلة: " خذوا البعير فحُضِّبوه بالدم، تَلُونُ أرضَ جرهم، جيران بيته المحرم، بيت بناه النبي الأكرم، خليل الولي المنعم، بيت النبي الأعظم يقتل من كفر وأجرم"^(٥).

١ يرى ميشيل فوكو أن لغة بابل هي اللغة الأم التي كان يتكلمها جميع الناس، وأقدم اللغات. ومن الطبيعي، كما يعبر فوكو: أن تكون "لغة الرب" عندما كان يخاطب البشر، اللغة العبرية، التي اعتبرت أنها ولدت السريانية والعربية...". الكلمات والأشياء، ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون، مركز الإنماء القومي، بيروت، ١٩٩٠، ص ٩٣.

٢ تنبغي الإشارة. بهذا الصدد، إلى محاضرات عبد الفتاح كيليطو التي ألقاها في الكوليج دي فرانس بباريس، وهي مقاربات تتناول أصل اللغة وما يترتب عليها من دلالات ثقافية. انظر: لسان آدم، ترجمة: عبد الكبير الشراوي، ط ٢، دار توبقال للنشر. الدار البيضاء، ٢٠٠١، ص ٩-٤٤.

٣ انظر: الأزرق، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦٧.

٤ الرأي لأبي بكر الزبيدي الأندلسي صاحب طبقات النحويين واللغويين. انظر: لسان آدم، ص ٢٤.

٥ انظر: الأزرق، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ١، ص ٦٥. وانظر: محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج ٢، ١٥٢.

◆ الماء المقدس: الولادة والانبعاث

إنَّ تدفقَ ماء زمزم، في مكة، يدلُّ على ميلاد عهد جديد، وحاضرة حديثة. فبعد أن جاء إبراهيم بسرِّيته هاجر وطفله إسماعيل راحلاً بهما من فلسطين إلى مكة كان أن تركهما عند موضع الحجر الأسود ثمَّ " انصرف راجعاً إلى الشام" بعد أن دعا ربه أن يحفظ مكة ويكأها برعايته، وأن تهوي أفئدة الناس إلى ذريته، وأن يرزقهم الله الثمرات والخير^(١). وحسب المرويات التفسيرية المتناقلة في الثقافة الإسلامية فإنَّ الله أرسل جبريل؛ ليُخرج لهاجر وابنها إسماعيل الماء في موقع ستغدو له أهمية في حياة الناس: الدينية والمعيشية. هذا ما يُمكن فهمه من عبارة جبريل، عليه السلام، الذي قال لهاجر بعد أن بجس الماء: " لا تخافي على أهل هذه البلدة، فإنها عينٌ يشربُ منها ضيفان الله"^(٢).

وسوف يكون الماء، في السرد العربي القديم، رمزاً للإعمار والسكن؛ فهو سبب اجتماع الناس بمكة ومقامهم فيها. يقول وهب بن منبّه: " كان بطن مكة ليس فيه ماء، وليس لأحد فيه قرارٌ حتى أنبط الله تعالى الماء إسماعيل (عليه السلام) زمزم. فعمرت مكة يومئذ وسكنها من أجل الماء قبيلة من اليمن يُقال لهم: جُرهم ... ولولا الماء الذي أنبطه الله تعالى إسماعيل (عليه السلام) لما أراد من عمارة بيته، لم يكن لأحدٍ بها يومئذٍ مقام"^(٣).

فاللما هو المحفِّزُ على إقامة الناس بمكة من أجل عمارة بيت الله الذي كان خرباً قبل مجيء إبراهيم عليه السلام. وهنا تتضح علاقة الماء بالبناء؛ فاللما هو عامل البناء الأساسي الذي يتم به الرسوخ والاستقرار. بمعنى أن للماء هدفين: هدفاً قريباً، وهو سقاية الناس، وهدفاً بعيداً، وهو عمارة بيت الله. يؤكد هذه الدلالات تحليل الجملة الأخيرة الواردة في النص:

ولولا الماء الذي أنبطه الله تعالى إسماعيل لما أراد من عمارة بيته، لم يكن لأحدٍ بها يومئذٍ مقام
إنَّ دخول حرف الشرط الامتناعي (لولا) على المبتدأ جعل دلالتها مُعلَّقة؛ إذ إنَّ إقامة الناس بمكة لم تكن لتحدث لو لم يكن الماء موجوداً. لكنَّ عمارة البيت هي الهدف الجوهرية في بنية الشرط الامتناعي، فهي المركز الدلالي الذي تقوم عليه الجملة، بيان ذلك أنَّ جملة: (لما أراد من عمارة

١. السُّرِّيَّة: الجارية التي يتسرَّى بها الرجل ويختارها طلباً للسرور. لسان العرب، مادة: (سرا).

١ الإشارة إلى الآيات: ٣٥، ٣٦، ٣٧ من سورة إبراهيم.

٢ الثعلبي، قصص الأنبياء المُسمَّى بالعرائس، ص ٨٤. و الفاكهي: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، م، ١، ج ٢، ص ٥.

٣. النَّبْطُ: الماء الذي يخرج من البئر أوَّل ما تُحفر. ونَبْطُ الماء: نبع. لسان العرب، مادة: (نبط).

٣ الفاكهي: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، م، ١، ج ٢، ص ٩.

بيته) تقع في صلب الدلالة فهي تتمتع تأويلياً بوظيفة نحوية هي: المفعول لأجله. أي أن الله قيض الماء لإسماعيل ليكون عاملاً جاذباً وعنصراً مُحفِّزاً لإقامة الناس وسكناتهم استعداداً لعمارة بيته الحرام. يؤكد ذلك بنية الضمير المتصل (هـ) الوارد في التركيبين: (أنبطه)، و (بيته)، فقد ورد الضمير مُتَعاقباً ودالاً على العلاقة الترابطية بين الماء والله. لكنّ الملحظ الدلالي الذي يمكن الإشارة إليه هو أن الضمير المتصل قد ورد في المرة الأولى في موقع المفعولية (أنبطه) في حين أنه ورد في الثانية في موقع الإضافة، ولهذا التوزيع دلالة مهمة تتضح بإحكام الترابط بين العناصر اللسانية، بمعنى أن الماء (الذي نُبطَ لإسماعيل) سيصبح ماءً له أي أن ماء زمزم صار مُلكاً لإسماعيل فهو (ماء إسماعيل)، في حين أن بنية الإضافة تدل بشكل واضح على علاقة الملكية بين الله والبيت الحرام. وبعبارة ثانية فإن ماء إسماعيل هو الأداة الفاعلة في مشروع عمارة بيت الله الحرام.

■ بئر زمزم: النضوب و الانبجاس

سوف يستأثر حفر عبد المطلب بئر زمزم بأهمية بالغة، إذ سيغدو عاملاً مهماً في سيادة قريش ينضاف لرصيداها الديني، والاجتماعي، والاقتصادي، واللغوي. وبهذا المعنى سيصبح حفر زمزم حدثاً تدينيّاً يعلن عن قيام منظومة جديدة. ويصل خبر حفر البئر بسند يمتدُّ إلى الإمام علي الذي قال:

” قال عبد المطلب بن هاشم: بينما أنا نائم في الحِجْر إذ أتاني آتٍ فقال لي: احفر طيبة، قلت: وما طيبة؟ فذهب عني ولم يجبني، فلما كانت الليلة الثانية جاءني فقال: احفر درة، فقلت: وما درة؟ فذهب عني ولم يجبني. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فقال: احفر المذنونة، فقلت وما المذنونة؟ فذهب عني؛ فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال: احفر زمزم، فقلت: وما زمزم؟ وكانت قد درست وغار ماؤها لما مضت أيام إسماعيل عليه السلام، قال: بئر يسقي الحجيج منه عند منحر قريش عند نقرة الغراب وقرية النمل؛ فلماً تبين له قام فدلّ على موضعه وعرف أنه قد صدق، فغدا بمعوله ومعه الحارث ابنه وليس له ولد يومئذ غيره“^(١).

١ الثعلبي، قصص الأنبياء المُسمّى بالعرائس، ص ٨٦.

يتضمَّن هذا الخبر عدة دلالات أهمها:

- ◆ أن بئر زمزم كان قد درس بعد عهد النبي إسماعيل.
- ◆ أن عبد المطلب الذي لم يكن قد أصبح جدًّا للنبي محمد هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن درس.
- ◆ أن آتياً قد أبلغ عبد المطلب بحفر بئر زمزم.
- ◆ أن الآتي قد ألح في طلبه القاضي بحفر بئر زمزم.
- ◆ أن أسماء بئر زمزم لم يكن عبد المطلب يعيها، وهذا يعني أن الناس لم يكونوا يعرفونها.
- ◆ أن دلالات أسماء زمزم تدل على: الماء الطيب، والجوهرة النفيسة والثمينة التي يضنُّ بها المرء على الآخرين.
- ◆ أن عبد المطلب بُشِّرَ بالبئر، وسقاية الحجيج وهما منزلتان رفيعتان.
- ◆ أن عبد المطلب سينال السيادة على قريش التي لن توافق على استئثار عبد المطلب بالبئر والسقاية.

فالماء عامل من عوامل السلطة يتيح للقائمين عليه فرض تعاليمهم، خاصة إذا كان الماء يتمتع بدلالات دينية؛ إذ يصبح عنصراً مُزدوجاً؛ فهو رمز الدين، والنفوذ، والصراع. وهذا ما جرى مع قريش التي كانت تعيش صراعاً داخلياً على هذه المفاهيم وبيان ذلك ما يرد في هذه الحكاية:

❖ نص الحكاية:

“ فلما علمت قريشُ به قاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها من آثار أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقاً فأشركنا فيها، فقال: ما أنا بفاعل، إن هذا شيءٌ خُصتُ به دونكم وأعطيته من بينكم؛ قالوا له: فأنصفنا فإننا غير تاركيك حتى نخاصمك ^(الوحدة السردية الأولى)، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أخاصمكم إليه، قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيل، قال: نعم، وكانت في أطراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفرٌ من بني عبد مناف، فركب من كل قبيلة من قريش نفرٌ، قال: والأرض إذ ذاك مفاوز، فخرجوا ^(الوحدة السردية الثانية) حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز نَفِدَ ما كان معهم من الماء حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إننا بمفازة وإننا نخشى على أنفسنا أن يُصيبنا مثل ما أصابكم ^(الوحدة السردية الثالثة). فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم قال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: رأينا تَبَعٌ لرأيك، فأمرنا بما شئت، قال: فإني أرى أن يحفر كلُّ رجلٍ منكم لنفسه حفرة بما يجد من القوة، فكلُّ من مات ممًّا دون صاحبه دفنه في حفرتة. قال: فحفروا وجلسوا ينتظرون الموت ^(الوحدة السردية الرابعة)، ثم قال عبد المطلب: وما لنا لا نضرب في الأرض، فعسى الله تعالى أن يرزقنا ماءً، فارتحلوا ومن معهم من

قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون؟^(الوحدة السردية الخامسة) وتقدّم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به انفجرت من تحت حوافر دابة عبد المطلب عين ماءٍ عذبٍ، فكَبَّرَ عبد المطلب وكَبَّرَ أصحابه، ثم نزل فشرّب منه وشرب أصحابه حتى رَوُّوا وملؤوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلمُّوا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى وإياكم فشرّبوا وسقوا^(الوحدة السردية السادسة). ثم قالوا: قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً، إن الذي سقاك هذا الماء في هذه الفلاة فهو ساقيك زمزم فارجع، فرجع ورجعوا معه حتى وافوا مكة وخلُّوا بينه وبين زمزم^(١).^(الوحدة السردية السابعة)

◆ تحليل الحكاية

تتضمّن هذه الحكاية بنية سردية متكاملة، فهي تتوافر على سارد، وشخصيات، وزمان، ومكان، وأحداث، وصراع، وتوتر، وتصاعد أحداث، وحلٌّ. ومن أجل تحليل هذه الحكاية فإنه لا بدّ من التماس آلية منهجية تقوم على المبادئ البنوية، التي تنطلق مما هو ثابت وجوهري في الحكاية ولا بد من التمييز بين مستويين مهمين؛ الأول: مستوى القصة الذي يرتبط بالقصة كما جرت في الواقع. والثاني: مستوى السرد الذي يتعلّق بطريقة تقديم القصة من خلال إدراجها في سياق حكاثي يقوم على إضافة عناصر سردية متنوعة تمنح القصة إيقاعاً سردياً مفارقاً لأحداثها الواقعية.

إنّ تحليل السرد بنيوياً **Structural analysis of narrative** يعني الانحياز لعلاقات السرد النحوية والدلالية^(٢) لذلك فقد تم تقسيم الحكاية إلى سبع وحدات سردية، لتكون منطلقاً في التحليل الذي سيعتمد على النحو السردى **Narrative grammar** الذي يحكم توزيع البنية السردية من خلال تحديد التراكيب الرئيسية، وعناصر السرد الكبرى، إضافة إلى

١ الثعلبي، قصص الأنبياء السُمسَمَى بالعرائس، ص ٨٦.

٢ انظر: جيرالد برنس، المصطلح السردى، ترجمة: عابد خازندار، مراجعة وتقديم: محمد بري، ط١، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٢٢٣. وهناك ترجمة أخرى للكتاب نفسه بعنوان: قاموس السرديات. ترجمة: السيد إمام، ط١، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ٢٠٠٣. ولا بدّ من التنويه إلى الاتجاهين البارزين في تحليل البنية السردية؛ الأول: الذي يدرس السرد وعناصره، بمعنى أنّه يتوجه نحو الشكل. والثاني: الذي يدرس الخطاب ويقف على تجلياته الدلالية، ومعطياته الثقافية. للاستزادة، انظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: (الزمن، السرد، التبشير)، ط٣، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٩٧، ص ٤٦ - ٥٥.

الوظائف السردية التي تتمثل محور الدلالات^(١). إنَّ الوحدة السردية^(٢) **NARREME** هي التي تتضمن عنصراً سردياً يتمتع ببراء دلالي لا يمكنُ حذفه والاستغناء عنه^(٣).

◆ الوحدة السردية الأولى: الصراع على البئر

وهي الوحدة المركزية التي تتأسس عليها الحكاية، ومؤداها: مطالبة قريش عبد المطلب بإشراكهم في البئر استناداً إلى حقهم في وراثة آثار إسماعيل. فإسماعيل، من وجهة نظر قريش، يمثل أباً لقريش التي تولت القيام على البيت الحرام ورعايته. بيد أن عبد المطلب يرفض طلب قريش؛ صادراً عن خصوصية فعل الحفر واكتشاف الماء. وإزاء موقف عبد المطلب الراض فإن قريشاً تُصرُّ على موقفها وحقها في البئر انطلاقاً من مبدأ الوراثة الإسماعيلية.

◆ الوحدة السردية الثانية: الاحتكام للكهانة

قبول طرفي النزاع: قريش وعبد المطلب الاختصام لكاهنة بني سعد بن هذيل، لتتنظر في خصومتهم في قضية الشراكة في بئر زمزم. وبناءً على موافقة الأطراف المتنازعة ستخرج مجموعة من قريش تمثل قبائلها متجهة إلى أطراف الشام حيث كاهنة بني سعد.

◆ الوحدة السردية الثالثة: المفازة ونفاد الماء

وهي تتضمن خروج ممثلي قبائل قريش وسيرهم في المفاز، ونفاد ماء إحدى قبائل قريش وصولاً إلى التيقن من الهلاك، ورفض قبائل قريش سقايتهم متذرعين بالخشية من الهلاك لأن الماء لا يكاد يكفيهم.

◆ الوحدة السردية الرابعة: اليأس وانتظار الموت

اقتراح عبد المطلب على أصحابه، أن يحفر كل منهم حفرة حتى إذا ما مات واحد منهم دُفن في الحفرة.

١ انظر: المصطلح السردى، ص ١٥١.

٢ انظر: المصطلح السردى، ص ١٦٠.

٣ انظر: رولان بارت، التحليل البنيوي للسرد، ترجمة: حسن بحراوي وآخرون، مجلة آفاق: مجلة دورية يُصدرها اتحاد كتّاب المغرب، ع ٨٤، الرباط، ١٩٨٨، ص ١١. ولهذه الدراسة ثلاث ترجمات أخريات؛ الأولى بعنوان: مدخل إلى تحليل السرد بنيوياً. ضمن: رولان بارت، النقد البنيوي للحكاية، ترجمة: أنطوان أبو زيد، ط ١، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ١٩٨٨، ص ٨٩. والثانية بعنوان: مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة: نخلة فريفر، مجلة العرب والفكر العالمي: مجلة النصوص الفكرية والإبداعية والنقدية، تصدر عن مركز الإنماء القومي، بيروت، ١٩٨٩، ص ١٧. والثالثة بعنوان: مدخل إلى التحليل البنيوي للروايات، ترجمة: فريق الترجمة في معهد الإنماء العربي، مجلة الفكر العربي: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، تصدر عن معهد الإنماء العربي، ع ٦٠، بيروت، ١٩٩٠، ٢٥٢.

◆ الوحدة السردية الخامسة: الأمل وحفر البئر

تعديل عبد المطلب اقتراحه بحفر بئر واستخراج الماء. رحيل قبائل قريش وهم ينظرون لعبد المطلب وأصحابه.

◆ الوحدة السردية السادسة: انفراج العقدة

ركوب عبد المطلب راحلته، وتفجر عين الماء العذب من تحت حوافر الدابة. وتكبير عبد المطلب وأصحابه من عبد مناف وشريهم وملوهم أسقيتهم ثم دعوتهم قبائل قريش للشرب وملء الأستية.

◆ الوحدة السردية السابعة: التراجع والإقرار

تراجع قبائل قريش عن خصومتها عبد المطلب في بئر زمزم. وإقرارها بحق عبد المطلب بالتفرّد ببئر زمزم.

تقوم الحكاية على لسان ساردٍ يتكلم باقتدار **Well-spoken narrator** ، بمعنى أنّ طريقة تقديم السرد قياسية؛ لأنها تتضمّن وظائف وحقائق تكاد تكون متطابقة مع طرائق تعبير الشخصيات^(١). فالسارد معنيّ بتقديم الحكاية بمجرياتهما الحقيقية دون التّدخل الكبير في أحداث القصة الرئيسية ، لكنّه يُعلّق في بعض المواطن البسيطة، حيث يبدو تعليقه كلاماً مُعترضاً، ومن أمثلة ذلك عبارة: " قال" والأرض إذ ذاك مفاوز"، وهي عبارة إيضاحية وصفية. إنّ آلية السرد التي ينتهجها السارد، على هذا النحو، تجعل المواجهة بين القارئ والخطاب مواجهة مُباشرةً، إذ لا وجود لعقبات سردية تُعرقل تداول الخطاب.

■ جدلية الظلم والارتواء: الحكاية والتأويل

تكشف هذه الحكاية عن صراع قريش على الماء، ورفض قبائلها استئثار بني عبد مناف بحفر بئر زمزم وحيازته. لذلك راحت تطالب بحقها في البئر مُستندةً إلى المسوغ التاريخي المرتبط بوراثة النبي إسماعيل. فالحكاية تبدأ بالصراع **conflict**^(٢) الذي تخوض قبائل قريش غماره؛ إثباتاً لحقها في البئر بوصفه رمزاً دينياً يجسّد انتماء القبائل للإرث الإسماعيلي، ورمزاً سلطوياً يتعلّق بمنزلة القبائل الاجتماعية، والاقتصادية. فقد كانت قبائل قريش، قبل حفر بئر زمزم، تتنافس على الآبار والمياه؛ لما تتيحه هذه المعاني من حُظوظ تمنح القبائل حضوراً في الزمان، والمكان، والثقافة. يؤيد ذلك ما ورد في بعض نصوص السرد العربي القديم، يقول الأزرقى:

١ جيرالد برنس، المصطلح السردى، ص ٢٤٦.

٢ جيرالد برنس، المصطلح السردى، ص ٥٠.

" فلما انتشرت قريشٌ وكَثُرَ ساكنُ مكة قَلَّتْ عليهم المياه واشتدت عليهم المؤنة، وعطش الناس بمكة أشد العطش، فكان أول من حفر عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فحفر الطوى وهي التي بأعلى مكة عند البيضاء... وحفر هاشم بن عبد مناف بذر* وهي البئر التي عند المُستنذر... وقال حين حفرها: لأجعلنَّها بلاغاً للناس، وحفر هاشم سَجَلَةً وهي بئر مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف التي يُسقى عليها اليوم..."^(١).

فقبائل قريش كانت تتحفظ على سيادة بني عبد مناف وتفردُها بالسلطة، فكانت كل قبيلة تسعى إلى منازعة قريش في السيادة، والنفوذ. بمعنى أن الأمر يرتبط بممارسة السلطة التي كانت دائرة في قريش وقبائلها وأحلافها؛ إذ كانت قريش تحاول فرض السيطرة على القبائل كلها الأمر الذي كان يُثيرُ حفيظة القبائل وتأليبها على بني عبد مناف. لقد كانت القبائل المنضوية تحت لواء قريش تستشعر إحساساً بالتبعية والرضوخ لبني عبد مناف الذين كانوا يجابهون احتجاج القبائل بتعزيز مراكز نفوذهم وسلطتهم.

فكلُّ فعل حميد كان يقوم به بنو عبد مناف يستدعي كيد قبائل قريش و ضغينتها، يقول محمد بن جبير:

" فلما حفرت بنو عبد مناف آبارها سقوا الناس واستقوا الناس عليها فشقَّ ذلك على قبائل قريش ورأوا أنهم لا ذكر لهم في تلك الآبار، حفرت قريشُ آباراً يتبارون بها في الري والعذوبة حتى كاد يكون في ذلك شرُّ طويل، فمشت في ذلك كبراء قريش فأقصرَ الشرُّ، وحفرت بنو أسد بن عبد العزى شَفِيَّةً^(٢) بئر بني أسد بن عبد العزى"^(٣).

فحفر الآبار يُتيح للقبائل حضوراً وذكرًا باقياً بقاء الماء، وبقاء ورودها؛ فالبئر تُخلد ذكر حافريها. لذلك قامت قبائل قريش بمطالبة عبد المطلب بإشراكها في حفر البئر؛ لأنها تتمتع بذاكرة أسطورية عظيمة؛ فهي تدلُّ على النماء، والري، والأمن، والسقاية. وبعبارة أخرى، فإن الشراكة في بئر زمزم

* بذر: موضع، وقيل: ماء معروف. لسان العرب، مادة: (بذر).

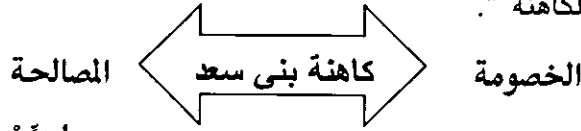
١ الأزرقى، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ٢، ٢١٢.

٢ انظر: لسان العرب، مادة: (شفي).

٣ الأزرقى، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ٢، ص ٢١٣.

تمكّن القبائل من إنتاج المفاهيم المختلفة التي ترتبط بجميع نواحي الحياة، إضافة إلى تمكينها من تداول السلطة حيث تصبح ذات قدرة على إنتاج خطابها.

وتكشف سردية حفر بئر زمزم عن المفاهيم الاعتقادية والقناعات التي كانت رائجة في صراعات قريش، فقبائل قريش وافقت على الاحتكام لكاهنة بني سعد اتقاءً لتفاقم الشر، ورغبة في تطويق الأزمة الناشبة ومعرفة حقها في شراكة البئر، كما أنّ موافقة الأطراف كلها على الاحتكام لكاهنة بني سعد يبرز أثر الكهانة في الثقافة العربية القديمة، وكاهنة بني سعد تحديداً، بمعنى أنّ قبول تحكيم كاهنة بني سعد قد نال موافقة الجميع، ويتجلّى هذا التصوّر في الوحدة السردية الثانية الموسومة بـ " الاحتكام للكاهنة " .

وتجنباً للخصومة، واتقاءً للشر الذي قد يعصف بقبائل قريش، إذا لم تُطوّق الخصومة، ستسير وفود القبائل نحو أطراف الشام للقاء كاهنة بني سعد التي ستنزح فتيل الصراع وتعيد الحق لأصحابه. لكن موافقة الأطراف على الاحتكام لكاهنة بني سعد يعني إقرارهم المُسبق بحكمها الذي يتضمّن ثلاثة احتمالات:

- ◆ أن تُقرّ كاهنة بني سعد بحق قبائل قريش كلها في ماء زمزم، اعتماداً على وراثة إسماعيل.
 - ◆ أن تُقرّ كاهنة بني سعد بحق بني عبد مناف وحدها دون سائر القبائل ببئر زمزم وحيازته.
 - ◆ أن ترفض كاهنة بني سعد خصومة قريش، وتقرّر أنّ بئر زمزم مُلك لجميع الناس.
- ويترتب على إقرار الكاهنة بحق قبائل قريش كلها بماء زمزم غضب بني عبد مناف، واحتجاجهم على ظلم القرار وجوره، فينجم عن ذلك تراجع منزلتهم وكسر شوكتهم؛ لأنّ مشاركة القبائل لها في البئر سيذهب تفردهم في الفضل. أمّا لو أنها أقرّت بحق بني عبد مناف ببئر زمزم فإنّ الحكم سيُعلي من شأنهم، ويضعف خصومهم بمعنى أنّ الحكم ينفي ادعاء القبائل وحقها في وراثة إسماعيل، لأنّ الحكم يقدّم هذه النتيجة ضمناً.
- إنّ الحكاية لا تجهرُ بهذه الدلالات في حين أنّ الخطاب يشي بها مرة ويهمس بها مرة أخرى، فالعلاقة الدلالية المبتوثة في أول الحكاية تتضمن وثوق قبائل قريش بحقها في بئر زمزم استناداً لحقها في وراثة إسماعيل. وبمعنى آخر، فإنّ قبائل قريش لا تحتجّ على تفرد بني عبد مناف في بئر زمزم وسقاية القبائل، وإنما هي تناهض مبدأ الوصاية والاستبعاد الذي تحاول قبيلة بني عبد مناف فرضه وإقراره. فسكوت قبائل قريش على تفرد بني عبد مناف يعني قبولها مبدأ الهيمنة الذي يتّخذ بئر زمزم وسيلة في الإقصاء؛ وفي النهاية فإنّ قبولها بوصاية بني عبد مناف يعني خروجها

من دائرة التمثيل الاجتماعي والثقافي ومن ثم فإنها ستفقد حقها في إنتاج السلطة والمساهمة فيها. أما لو جاء قرار كاهنة بني سعد مخالفاً توقعات قبائل قريش بما فيها بنو عبد مناف، كأن تُقرر أن بئر زمزم وماءه مشاع وملك للناس كلهم، فإن ذلك سيستدعي رفض الحكم، والتفاف قريش حول حقها في حيازة زمزم؛ لأنهم جيران الله وبيته.

إن الوحدة السردية الثالثة تعرض ثيمة التعقيد **Complication** التي تصوّر تصاعد الأحداث وتوترها^(١)؛ إذ ستواجه قبائل قريش المفاوز ونفاد الماء معاً، ليس ذلك فحسب بل إن خيوط السرد تجعل قريشاً في مواجهة معلنة مع مفاهيمها الثقافية، فنفاذ الماء كان كفيلاً لاختبار المفاهيم والمواقف الحقيقية، فقد رفضت قبائل قريش تقديم الماء للقبيلة التي نفذ ماؤها متذرةً بأنها ستواجه المصير نفسه عبر حوار درامي **Dramatic Monologue** يعرض، دون وساطة السرد، مواقف الشخصيات الفكرية^(٢). وإذا ما تمت الاستعانة باستعارات الجاحظ السردية فإنه يمكن الإشارة إلى القبائل التي ترفض تقديم السقاية عند الضرورة^(٣)؛ فإذا كان السفر مجالاً لاختبار المفاهيم الإنسانية فإن إنقاذ المسافرين هو أرقى أشكال التّفاني^(٤)، بمعنى أن قريشاً واجهت، في رحلتها للشام، سقوطاً قيمياً فادحاً. هذا من ناحية سقوط القيم وأما من ناحية الموقف الثقافي فإن نفاذ ماء قبائل قريش وتعرضها للهلاك يكشف عن اقتناعها وقبولها فكرة الموت مقابل عدم فقدان امتيازاتها وسلطتها؛ إذ إنها قبلت مواجهة الموت دفاعاً عن حقها في بئر زمزم؛ فمواجهة الموت أهون من قبول فكرة الاستبعاد والتفريط بالحق. كما أن هذه الوحدة تتضمن ثغرة سردية مهمة يمكن أن تُصاغ على هيئة سؤال مفاده: كيف نَفِدَ ماء إحدى قبائل قريش علماً أنها على علم بطبيعة الرحلة ومدتها؟ ألم يكن عليها أن تتحوّط وتأخذ من الماء ما يربو على حاجتها وفائضاً عن رحلتها؟

١ جيرالد برنس، المصطلح السردية، ص ٤٩.

٢ نفسه، ص ٦٩.

٣ كان الجاحظ يستعين بالحيوانات ويتخذ منها قناعاً سردياً **Narrative Mask**؛ إذ تحدّث عن الكلاب التي تتيح ليلاً ليهدي مسافرو الليل للقبيلة للحصول على القرى والضيافة، في حين أنه يُشير في بنية السرد المُضمرة إلى القبائل المُتكالبة. انظر: عبد الفتاح كيليطو، الكتابة والتناسخ: مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، ط١، المركز الثقافي العربي ودار التنوير للطباعة والنشر، الدار البيضاء - بيروت، ١٩٨٥، ١١٤-١٢٣. وسوف يتم إشباع هذا التحليل في المبحث الموسوم بـ: كتابة الهامش سرداً: آفاق الكتابة عند الجاحظ.

٤ لهذه الدلالة سند أصيل في الثقافة العربية، فقد سُمي السفر سفراً؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال ويكشف عن طويتهم. انظر: لسان العرب، مادة: (سفر).

إنَّ هذين السؤالين يدفعان التحليل إلى أقصى حدوده، لأنَّه لا يمكن التَّسْتُرُّ على غموض هذه الوحدة وبخاصة أن قريشاً كانت تألف السفر الطويل، والتَّرحال، والتجارة. وإزاء هذا الغموض لا يمكن تأكيد أي دلالة، لكنَّ الشيء الذي يُمكن الوثوق به أن نفاذ الماء هو مجرد وظيفة سردية **Narrative Function** تهدف إلى الكشف عن ردود أفعال قبائل قريش الأخرى، وإظهار بني عبد مَناف عامة وعبد المطلب خاصة بمظهر الحكماء؛ لأنَّ الماء لو لم ينفد لتابعت القبائل رحلتها إلى الشام لتحتكم إلى كاهنة بني سعد.

وسوف يؤدي المسار السردية **Narrative trajectory**^(١) إلى تسارع التعقيد وصولاً إلى العقدة السردية **Narrative plot** التي تُبرزُ تتابع الصراع وتفاقم التعقيد^(٢)، المتمثلة في اليأس من النجاة، والتيقن من الهلاك. ونتيجة هذا المآل سوف تنتظر القبائل الموت، ويصبح بحثها عن النجاة هلاكاً وهي استعارة على قدرٍ من الجلاء^(٣)، بمعنى أن قبائل قريش التي قررت السفر لتحتكم لكاهنة بني سعد قد مُنيت بصراعٍ مسٍّ وجودها؛ فقد كان السفر يحمل أسباب فنائها، مما يعني أنَّها كانت تقبل بمواجهة الموت على ألا تخسر امتيازاتها، وسلطتها. فالمستوى الدلالي يكشف عن أن رحلة قريش التي استهدفت حلَّ الأزمة وإنهاء الصراع كانت تستبطنُ تحوُّلاً في الصراع؛ أي أن شكل الصراع قد تبدلت آلياته، فالموت سيُدهم قبائل قريش كلها، فأينما تولَّ وجوهها فتمَّ وجهُ الموت.

وفي مواجهة الموت سيقترح سيد بني عبد مَناف على قبيلته أن يحفرَ كلُّ فرد منهم قبراً يدفن فيه صاحبه بعد أن يُدهمه الموت. إنَّ الصورة التشكيلية التي تعرضها الوحدة الرابعة الموسومة بـ "اليأس وانتظار الموت" تُظهر صورة قبائل قريش وهي تحفر قبورها بأيديها، وهي استعارة تقصد بنية الحكاية السردية إلى إثباتها وتسجيلها. فالموت هو نتيجة الخصام الوحيدة .

١ جيرالد برنس، المصطلح السردية، ص ١٥٥.

٢ نفسه، ص ١٧٥.

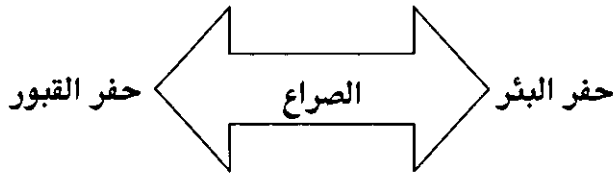
٣ لقد سجَّل الشعر العربي هذه الاستعارة عندما قالت أم السُّليكَ بن السُّلَكة :

طاف يبغي نجوةً	من هلاكٍ فهلك
ليت شعري ضلة	أي شيء قتلتك
أ مريضٌ لم تعد	أم عدوُّ ختلك
والمنايا رُصدٌ	للفتى حيث سلك
كلُّ شيءٍ قاتلٌ	حين تلقى أجلك
أيُّ شيءٍ حسنٍ	للفتى لم يكُ لك؟

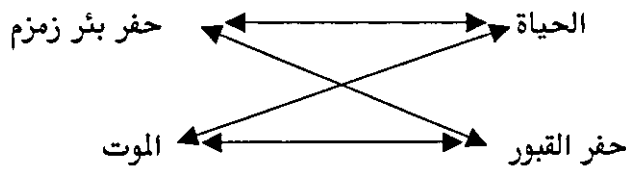
لكنّ بنية الحكاية السردية لا تكتفي بهذه الدلالات القريبة بل تتجاوزها لتنتفتح على دلالات عميقة، فحفر القبور لا يدلُّ على الموت فحسب بل إنّه يقترن، بحفر بئر زمزم، اقتراناً تاماً، ومن أجل توضيح هذا التصوّر يمكن الاستعانة ببعض المفاهيم الإيضاحية:

◆ القاعدة التحويلية **Transformation rule**: وهي قاعدة لسانية تتوافر عليها البنية، وهي تتيح تغييرات معينة قد تكون محكومةً بالبنية الرئيسية^(١).

إنّ حفر بئر زمزم يُمثّلُ بؤرة السرد **Focus of Narration** التي تقوم عليها بنية الحكاية السردية^(٢)، فهي المحور الذي تدور حوله الدلالات والوظائف، لكنّ هذه البؤرة ليست ثابتة، فهي تمتدُّ في الحكاية وتتخذ شكلاً مُختلفاً يتحقق من خلال حفر القبور الذي يُبين مآل القبائل التي آثرت الخصام والسفر. فحفر القبور هو نتيجة النزاع الموضوعية، واستحقاق السيادة والسلطة.

◆ التتميمات السردية: هي آلية سردية تقوم على استثمار علاقات البنية الدلالية، فالبنية السردية ليست معطىً جاهزاً، فهي تنطوي على تضمينات، ولواحق لسانية^(٣). وبناءً على ذلك فإنه يمكن مخصُّ دلالة الموت اعتماداً على دلالة الحياة.

١ جيرالد برنس، المصطلح السردية، ص ٢٣٧.

٢ نفسه، ص ٨٩.

٣ انظر: أ.ج. غريماس، البنية الدلالية، ترجمة: فريق مركز الإنماء القومي، مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت- باريس، ع

١٨-١٩، ص ١٠١.

إنّ المفاوز بوصفها، علامة سيميائية، هي مجال اختبار الحقيقة التي عاندها قبائل قريش التي سيكون عليها مكابدة الموت وانتظاره، لذلك كان عليها أن تُقرَّ بحقَّ عبد المطلب في التفرد بئر زمزم والقيام عليه بعد أن شاهدت بعيونها حفر القبور وانجاس الماء. فالمعجزة هي القدرة على إجبار قبائل قريش على التراجع عن مطالبتها بالشراكة في بئر زمزم^(١).

◆ فضائل الماء المقدّس:

يكتسي ماء زمزم أهمية كبيرة في الثقافة الإسلامية، فقد روي عن أحد التابعين قوله: "ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تُريد شفاء شفاك الله، وإن شربته لظماً أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله"^(٢).

وتروى حول ماء زمزم حكايات كثيرة تبرز حضوره في وعي الناس قبل الإسلام، ومنها الحكاية المروية على لسان عكرمة بن خالد الذي قال: "بينما أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم جالسٌ إذ نفرٌ يطوفون عليهم ثيابٌ بيضٌ لم أرَ بياض ثيابهم لشيء قط، فلما فرغوا صلّوا قريباً مني فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار، قال: فقاموا ودخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم، فقامت فدخلت فإذا ليس فيها من البشر أحد"^(٣).

ويذكر ابن عباس أنّ زمزم كان يُطلق عليها، في الجاهلية، شَبَاعَة، وزعم أنها نعم العون على العيال، وفي هذه النقطة يظهر ماء زمزم بوصفه رمزاً اقتصادياً ومعيشياً تتحقق فيه منافع الناس ومصالحهم، فقد روي عن العباس بن عبد المطلب قوله: "تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتى كان أهل العيال يغدون بعيالهم فيشربون منها فتكون صبوحةً لهم وقد كنا نعدّها عوناً على العيال"^(٤). وتكاد الرويات والأخبار الواردة في أخبار مكة تُجمع على ذكر حكايات متشابهات، فهناك كثير من الحكايات التي تُشير إلى مذاق ماء زمزم الذي يقترب من مذاق اللبن، والذي يفضّل ماء العيون

١ لقد كان بنو عبد مناف المثلون بعبد المطلب وأولاده يسمون إلى احتكار المفاهيم وحيازتها. وهناك العديد من الحكايات التي تؤيد ذلك، لعل أشهرها حديث غزال الكعبة الذي اقترح أبو لهب على ندمائه أن يبيعه ليعتقوا شربهم ولهوم وقد حصل ذلك بعد أن كسره أبو لهب أربع قطع. ومعلوم أنّ هذا الغزال كان قد أهدى إلى الكعبة في سالف العصور، وأنّ عبد المطلب قد استخرجه بعد حفر زمزم. وقد نجم عن عملية بيع الغزال مشكلة كبيرة كادت تأتي على قريش وحلفائها. انظر: محمد بن حبيب البغدادي، كتاب المُنْمَق في أخبار قُريش، ص ٥٩ - ٧٠.

٢ الفاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ١٠، ج ٢، ص ١٠، والأزرق، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ٢، ص ٤٦.

٣ الأزرق، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ٢، ص ٤٧.

٤ نفسه، ج ٢، ص ٤٧.

الجارية.^(١) ليس هذا فحسب بل " إنَّ التَضُّعُ * من ماء زمزم براءة من النفاق، وأنَّ ماءها يُذهب الصداع، وأنَّ الاطِّلاعَ فيها يجلو البصر، وأنَّه سيأتي عليها زمان تكون أعذب من النيل والفرات"^(٢). وما يمكن تأشيرته في سرديات الماء أنَّها تتضمَّنُ تعابير ودلالات إسلامية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أسباب وجودها في الرويات الجاهلية. فالكلمات الواردة في الحكاية المروية على لسان عكرمة بن خالد وهي: " نفرٌ يطوفون، ثيابٌ بيضٌ، صلُّوا، شراب الأبرار "، والعبارة الواردة في حكاية حفر بئر زمزم وهي: " فكبَّرَ وكبَّرَ أصحابه " تدلُّ دلالة قاطعة على أنَّ هذه النصوص قد كتبت في الإسلام لتوافق الخطاب الإسلامي الأمر الذي يُظهرُ دور الخطاب الإسلامي في فرض محدداته السردية على مثل هذه النصوص تحديداً. كما يكشف، في الجهة المقابلة عن دوره في إقصاء النصوص التي لا تتقاطع مع خطابه أو تشكُّلُ تعارضاً بنيوياً مع مفاهيمه. فالخطاب الإسلامي قام باختبار الرويات الجاهلية وأخضعها إلى محدداته العقائدية وأضفى عليها طابعاً دينياً لتُصبح جزءاً من استراتيجيته العقائدية التي توفِّرُ له حصانة ورسوخاً في الوعي الجمعي والتاريخ.^(٣)

١ نفسه، ج ٢، ص ٤٧، ٤٩.

* التَضُّعُ -: وهو الامتلاء شبعاً أو رياً حتى يبلغ الماء الأضلاع. لسان العرب، مادة (ضلع).

٢ الأزرقى، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج ٢، ص ٥٠.

٣ انظر: عبد الله إبراهيم، الإسلام والسرد: انكسار الوسيط السردى ونزاع الأنساق والقيم، مجلة أوان، تُصدرها كلية الآداب - جامعة البحرين، ع ٧ - ٨، المنامة، ٢٠٠٥، ص ١٤٢. ويرى عبد الله إبراهيم أنَّ موقف الإسلام، مُثَمِّلاً بالرسول (ص)، من القاص النضر بن الحارث، الذي اتَّهم أحاديث الرسول محمد بأنَّها أساطير الأوثان، كان مُتَشَدِّداً قياساً بموقفه ممن اتَّهمه بالشعر والكهانة والسحر، فقد عفا الرسول (ص) عن سحر، وأهدر دم من هجاه شعراً لكنَّه قتل النضر بن الحارث علماً أنَّه كان أسير حرب. انظر: الإسلام والسرد ...، ص ١٢٧ - ١٢٨.

المبحث الثالث: فضاء الرحلة: رحلة محي الدين بن عربي إلى القدس

يتضمن الدرس الأدبي، بوصفه خطاباً، بُعدين متلازمين يطرحان نفسيهما آناء القراءة التحليلية، تلك التي تروم الظفرَ بمعطيات النص الأدبي، هما الجانب المعرفي والجانب الفني، يهتم الجانب المعرفي بالوقوف على "تلك الممارسات والعادات التي تتحكم في ضخ الكتابات ودورها في مجتمع معين، مثل المنزلة التي يتبوؤها الكاتب، وإيديولوجيته، وأشكال انتشاره، وظروف استثماره و"استهلاكه" وما يحظى به من إقرار نقدي"^(١). ويعني هذا أن القوانين الأدبية التي تُنتج تداول النص الأدبي ركنٌ مضمراً من أركان النص، ومن ثم، فإنه لا يمكن لأية عملية تحليلية أن تتجاوز هذا الركن.

ويقع في المستوى المعرفي تحديد مفهوم الرحلة، وهنا يمكن تبني التفريق الذي أقامه سعيد يقطين بين الرحلة بوصفها فعلاً تقوم به ذات تاريخية مُحَمَّلة بأحاسيس وانفعالات ورؤى معيَّنة، والرحلة بوصفها خطاباً إبداعياً يُنجزه مُرسل وفق قواعد وآليات، وغايات، وخلفيات ثقافية تُمَثَّلُ عقداً بين المُرسل والمُرسل إليه.^(٢)

أما الجانب الفني فيتجلى من خلال نظام الكتابة الذي يشمل: مستويات القول، وطبقات الدلالة، وبنية الإحالة، والنسيج السردى الذي تتقاطع فيه عناصر التخيل والرموز^(٣). وبمعنى آخر فإن المضمرات السردية المتمثلة في امتداد النص في الثقافة والتاريخ والذاكرة الأدبية هي الفضاء الذي يمنح النص أبعاده التأويلية، فالنصُ مُشَرعٌ على المعرفة، بالقدر الذي تتحقق فيه الدلالات^(٤). إذ لا يمكن إقصاء الإشارات التي يطرحها النص، كما أنه يصعب استبعاد العناصر السياقية التي تندرج

١ رولان بارت، الأدب بلاغة، ضمن: "اللغة والخطاب"، اختيار وترجمة: سعيد الغانمي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٩٣، ص٥٣.

٢ انظر: سعيد يقطين. خطاب الرحلة العربي ومكوناته البنيوية، مجلة علامات في النقد، ج٩، م٣، ١٩٩٣، جدة، ص١٦٦. وقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة الأقاليم العراقية تحت عنوان "مدخل إلى تحديد خطاب الرحلة العربي"، ع ٥ - ٦، ١٩٩٣. ٣ انظر: نفسه، ص ٥٣. والنسيج السردى: هو مستوى، في النص، مفترض يتيح قدراً من الحركية التي تمكن القارئ/ الناقد من إنتاج العلاقات الدلالية. وهو التمثيل الذهني المفترض للأدب الذي يتخذ من ردود أفعال القارئ، شكلاً ختامياً. فالأدب ليس مُثيراً فحسب، بل هو مُحَفِّزٌ على إدراك الأبعاد الدرامية للغة التي يتقدم من خلالها بشكل يُفسح المجال لميلاد استجابات فعلية لتصبح الموضوعات أكثر قابلية للإدراك. وفي النهاية، فإن هذه الاستجابات والمُدرَكَات ليست ثابتة تماماً؛ إنما هي نسيج مُتحرك ومُتجدد تجدد الانعطافات الدلالية التي تتوالى آناء القراءة. انظر: تيري إيغلتن، نظرية الأدب، ترجمة: ثائر ديب، ط١، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ١٩٩٥، ص ١٤ - ١٦.

٤ انظر: جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، ط٢، دار توبقال، الدار البيضاء، ١٩٩٧، ص١٣.

في أفق تلقي النصّ، فيتوجب على القارىء، في معظم الأحيان، رصد المكونات الواقعة قبل النصّ^(١).

◆ المتخيل الديني وصناعة المرويات الأسطورية

تمتلك مدينة القدس، بوصفها مكاناً مقدساً، ذاكرة ثقافية تمتلئ بالتصورات والأشكال الرمزية التي يتقاطع فيها الديني بالأسطوري. وقد قامت الأديان السماوية، في جميع مراحل تكوّنها، بتكريس المفاهيم الدينية التي تعزز قداسة هذه المدينة؛ وذلك من أجل إكسابها حضوراً في المخيلة الجماعية، وهكذا أضحت الأسطورة الوجه النظري للممارسة الجماعية تجاه فكرة المقدس الذي أصبح يمتلك قيمة رمزية لا تُقاوم، وسلطةً تأثيريةً يزرع تحتها الوعي البشري. إن فكرة المقدس تحتاج، في مختلف صيغها، إلى بعد أسطوري يمنحها تضخماً ومركزية، فإذا كان المقدس في جوهره وأصله نموذجاً يُكسب الوعي البشري حنيناً إلى الخلاص والطمهارة، فإنه، بتدخل، الأسطورة يتحول إلى خطابٍ مُهيمن يهدف إلى ترسيخ معرفة تُفسّر الوجود، والماضي، والحاضر، والمستقبل^(٢).

والنّاطر في المدونات التراثية الإسلامية، التي اتخذت القدس موضوعاً لها، يقع على مرويات دينية تحتفي بالجانب الأسطوري لهذه المدينة وتُعلي من شأنه، وللتدليل على هذا التصور تكفي الإشارة إلى ما ذكره صاحب "الروض المغرّس في فضائل البيت المقدّس"^(٣) من هذه الأبعاد. فبيت المقدس من حدائق الجنة^(٤).

١ هناك تصور في المعرفة الصوفية يرى ضرورة الوقوف على الإشارات التي ترد في فضاء النص، أما التصور فينص عليه قول أحد المتصوفة: "من لم يقف على إشارتنا لم تسعفه عبارتنا".

٢ انظر: سيد القمني، الأسطورة والتراث، ط١، سينا للنشر، القاهرة، ١٩٩٢، ص٢٠-٢٨.

٣ أبو النصر تاج الدين عبد الوهاب بن أحمد الشافعي (ت٧٦٦هـ)، صورة عن مخطوط في متحف برلين، مكتبة الجامعة الأردنية، ضمن المجموعة الخاصة، تحت رقم ٢٠٢٢٠١. وقد اطلع الباحث على تحقيق د. محمود إبراهيم للمخطوطة الواردة في كتابه: فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، ط١، معهد المخطوطات العربية، الكويت، ١٩٨٥، ص٤٣٣ - ٤٥٩. وقد عوّل الباحث، في إيراد الشواهد، على صورة المخطوط.

٤ الروض المغرّس في فضائل بيت المقدّس، ص٤.

وفي الجهة المقابلة يشير المؤلف إلى بُعد مفارق، وهو المقترن بالعذاب إذ يرى أن في بيت المقدس وادي جهنم^(٦)، وهو تناقض واضح يكشف عن فهم أسطوري، إذ يصبح المكان الواحد موضعاً للثواب والعقاب^(٧).

وتُصرُّ الثقافة الدينية الإسلامية على إضفاء الطابع الأسطوري على مدينة القدس، وذلك من أجل تضخيم الهامش الرمزي لعالم القدس الدينية فصاحب الروض المغرس يشير إلى أن "الصخرة المشرفة" قطعة من الجنة، ليس هذا فحسب بل إن المخيلة تضطلع بدور مركزي في إشباع هذا الرمز، إذ إن هذه الصخرة ستتحوّل، يوم القيامة، إلى مرجانة بيضاء، وذلك لأنها تحمل آثاراً لقدمي الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ولأن أصابع الملائكة تركت علاماتٍ مازالت عالقةً فيها^(٨).

وتتشكل رمزية الصخرة المشرفة بإماطة اللثام عن مقتنايتها التي تضرب عميقاً في التاريخ والمعرفة الإنسانية؛ يقول صاحب الروض المغرس: - "... وكان في وسط قبة الصخرة درةً يتيمةً وقرنا كبش إبراهيم وتاج كسرى معلقٌ فيها"^(٩). إن حضور هذا المستوى يدل على هيمنة البعد الأسطوري على فكرة القداسة نفسها. ويميل الباحث إلى ترجيح تصور مفاده: أن المسلمين قاموا بإنتاج هذه الخطابات الأسطورية لغايتين اثنتين، الأولى: تعزيز مكانة القدس في نفوس المسلمين، الثانية: مجابهة الخطابات الدينية الأخرى التي تحاول مصادرة فكرة المقدس والاستيلاء عليها^(١٠).

١ نفسه، ص ٦.

٢ تجدر الإشارة إلى أن دانتي جعل القدس مطهراً وجحيماً وفردوساً، انظر: حسن عثمان، كوميديا دانتي الجيري، ط ١، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٥، ص ٥٩ - ٦٠.

٣ انظر: الروض المغرس في فضائل البيت المقدس، ص ٥.

٤ نفسه، ص ٧. وتروي كتب التفاسير والتاريخ والأخبار، أن نبوخذ نصر قد صادر هذه المقتنيات عندما غزا فلسطين، وحملها معه، إلى العراق، ويرى آخرون أن العباسيين قد حملوها إلى بغداد.

٥ يرى صاحب الروض المغرس أن العبارة التي تقول: "إن بيت المقدس كأس من ذهب مملوء عقارب"، كلامٌ محمولٌ على بيت المقدس في زمن بني إسرائيل. انظر: ص ٧. كما أشار إلى الأهمية السياسية التي تحتلها القدس، عند المسلمين، إذ إن امتلاكها يعدُّ شرطاً للخلافة. يقول: "ولا يعدُّ من الخلفاء إلا من ملك المسجدين...". في دلالة واضحة على المسجد الحرام والمسجد الأقصى الروض المغرس في فضائل البيت المقدس، ص ٧.

إنَّ النسيج المعرفي الذي يقوم حول فكرة المقدَّس هو الذي يمنح المدينة هُويتها الدينية ليُصبح البعد الأسطوري، بعد ذلك، مُجلياً للحقيقة الدينية^(١). أمَّا بناء بيت المقدس، فتدور حوله مرويات أسطورية ضخمة، إذ تشترك الأديان والعقائد في أسطورة قصة بنائه، فقد كان اليونانيون يَعُدُّون البيت المقدَّس من بيوتهم المقدَّسة، ليس هذا فحسب، بل إنَّ المرويات تمتد لتجعل من أصل البناء فضاءً تخيلياً؛ فإذا كان (أهل الشريعة/ أصحاب الديانات السماوية) يُخبرون أنَّ داود - عليه السلام - قد بنى البيت المقدَّس، وأنَّ سليمان قد أتمَّه بعد وفاة داود، فإنَّ المجوس يزعمون أنَّ الذي بناه هو الضحاك^(٢)، " وأنَّه سيكون له في المستقبل حُطْبٌ طويلٌ"^(٣).

إنَّ حضور الأبعاد الأسطورية، في الثقافة الإسلامية، لا يعني عدم مصداقية المعطيات التي تقدمها تصوُّراتها ومفاهيمها؛ فعلى العكس من ذلك، فإنَّ هذا الحضور يُدللُّ على مركزية فكرة المقدَّس من جهة، ويبرز حجم السلطة التي اكتسبتها فكرة المقدس من جهة ثانية.

وتقوم المرويات التفسيرية، الواردة بصدد أنبياء بني إسرائيل وملوكهم، بدور مُضاعف في إضفاء البعد الأسطوري عليهم وعلى إنجازاتهم^(٤). فقد احتفت المرويات التفسيرية الإسلامية بأنبياء بني إسرائيل، وأكسبتهم صفاتٍ خارقةً فخرجت هذه المرويات متناقضة، في معطياتها، فما بين

١ يبدو أنَّ جميع المعالم الدينية تزدهم بهذه التصورات، فقد ذكر المسعودي أنَّ قدامى الفُرس كانوا يعظِّمون البيت الحرام لغايات دينية، ووجودية، يقول المسعودي: " وقد كانت أسلاف الفُرس تقصد البيت الحرام، وتطوف به، تعظيماً له، ولجدها إبراهيم عليه السلام، وتمسكاً بهديه، وحفظاً لأنسابها... وكانت الفُرس تهدي إلى الكعبة أموالاً في صدر الزمان، وجواهر، وقد كان ساسان بن بابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً كثيراً فقتله في زمزم"، مروج الذهب ومعادن الجواهر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج١، ص٢٤٢.

٢ انظر: مروج الذهب ومعادن الجواهر، ج٢، ص٢٤٣ ص٢٤٤. ويروي صاحب الروض المغُرس أنَّ سليمان، عليه السلام، قد جعل تحت أرض البيت المقدَّس، مجلساً وبركة ماء. ليس هذا فحسب بل إنه ذكر أنَّ لبيت المقدس أساسين، أساساً قديماً: هو الذي أقامه سام بن نوح، وأساساً جديداً هو الذي بناه داود وسليمان - عليهما السلام - على الأساس الذي أقامه سام بن نوح. أمَّا البيت الحرام فيذكر صاحب الروض المغُرس، أنَّ الملائكة هي التي بنته. وأنَّ آدم - عليه السلام - هو مؤسس البيت الحرام، وأوَّل من صلى به وطاف. ثمَّ أنَّ موضع البيت الحرام قد درس بعد الطوفان حتى بعث الله إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - فرمعا قواعده. انظر: الروض المغُرس في فضائل البيت المقدَّس، ص٦، ص١٣.

٣ مروج الذهب ومعادن الجواهر، ج٢، ص٢٤٤.

٤ يرى عالم الأنثروبولوجيا البنيوي كلود ليفي شتراوس أنَّ الكتاب المقدَّس " التوراة " كان مجموعة من العناصر غير المترابطة وأنَّ مجموعة من الفلاسفة العلماء، قد أضافوا عناصر سردية " من أجل إخراج قصة متتابعة...". ذات طابع أسطوري. انظر: الأسطورة والمعنى: ترجمة وتقديم: د. شاكر عبد الحميد، مراجعة: د. عزيز حمزة، ط١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.

المستوى الديني والتاريخي مساحةً كبيرة وحادة، مما يجعل الصراع الدائر حول مدينة القدس قائماً، ذلك أن جذور التضارب الممتد إلى الروايات نفسها لم يحسم هوية المدينة المقدسة^(١).

ويكاد الدارسون يجمعون على انطواء الروايات التفسيرية والشهادات التي قدّمها الرّحّلات* على فيضٍ أسطوري، فقد ذكر محمود إبراهيم أن هناك العديد من الإشارات المبتوثة في التراث الديني الشيعي تنقض معطيات المتن السُّني التي تُعلي من شأن القدس والمسجد الأقصى، إذ يرى الشيعة أن ما ورد في هذه المتون من نصوص وأخبار وآثار تتخذ القدس محوراً لها، هي ضربٌ من التلفيق والصناعة قام الأمويون بوضعه لتعزيز سلطتهم السياسية والدينية^(٢).

أمّا كامل العسلي فقد أشار إلى الأهمية المعرفية التي تتمتع بها كتب الرحلات، وفي الوقت نفسه فقد ألمح إلى أن هذه الشهادات والتجارب لم تسلم من "ترديد الأوهام والأساطير" المتعلقة بالأماكن المقدسة في مدينة القدس. كالحديث عن الصخرة وتعليقها في الهواء، وأمر الصراط الذي يُنصب، يوم القيامة، بين الحرم القدسي وجبل الطور. إنَّ حضور الصراط، في هذا المستوى السردى، يمنح المدينة المقدسة رهبةً كبيرةً؛ فإذا كان الصراط حاضراً، في النص القرآني، بوصفه رمزاً للنجاة والهداية، فإنَّ اقترانه المكاني بالقدس، والزماني، بيوم القيامة، يكشف عن المزية العظيمة التي تمتلكها مدينة القدس، إذ تُصبح درباً للنجاة والفوز، ومكاناً للعذاب والجحيم^(٣).

١ للوقوف على أبعاد هذه التصورات، يُنظر إلى الفصلين اللذين عقدهما سيد القمني في دراسته: الأسطورة والتراث، وهما: نماذج من الأساطير التوراتية ومدخل إلى فهم دورها التاريخي، والملوك الأربعة، ص١٤٣، ص٢٤٨.

• الرّحّلات: جمع رحّالة، وهو كثير الترحال.

٢ انظر: فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، ص١٠. كما أشار الباحث إلى وجود روايات "أشبه بالأساطير والقصص الشعبية".

٣ انظر: كامل العسلي، بيت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمين، عمّان، ١٩٩٢، ص١٧. وقد أشار الباحث إلى أن من يجتاز الصراط يدخل الجنة، ومن يسقط عنه يهوي في وادي جهنم. مما يعني أن القدس مدينةٌ عذاب، وأنَّ دخول الجنة لا يكون إلا بعد المرور منها.

■ الرحلة إلى القدس

تذكر، لنا، كتب الرحلات أنّ القدس كانت محطّ أنظار الرّحّلات والحجاج من مختلف الأديان، والأقطار؛ وذلك لما تتمتع به هذه المدينة من قداسة عند أصحاب الديانات السماوية. فقد ولج القدس رَحّلاتُ يهود ومسيحيون ومسلمون، الأمر الذي يدل على تشابه الأهداف، وتماثل البواعث الداعية إلى هذه الرحلات؛ فالغايات الدينية كانت مطلباً مركزياً في الرحلات القدسية^(١). ورغم مظاهر سمو أهداف الرحلات القدسية ورفعتهما إلا أنّ شهادات الرّحّلات كانت تنطوي على ردود أفعال واستجابات ذات أهمية وحساسية كبيرة مما يؤكد عدم حيادها، وعلى العكس من ذلك فهي تتضمن معطيات كثيرة. فقد كانت الرحلات التي قام بها الرّحّلات المسيحيون بدايةً للاستشراق الحديث، الذي اتخذ الدين وسيلة يتسلل، من خلالها، لتفكيك الآخر. وفي هذا المجال، يمكن الإشارة إلى ما عرضه رشاد الإمام من هذه الشهادات التي كانت تستبطن إحساساً بالنفى والاستلاب، فقد أشار الرحالة المسيحيون إلى معالم مدينة القدس الدينية، وأبنيتها، والحياة اليومية فيها. وألمح بعضهم إلى عيش أهل القدس الذين كانت حياتهم تتسم بالفرع المستديم. وتناول بعضهم الآخر واقع المسيحيين في ظل الحكم الإسلامي، وتحديدًا معاملة المسلمين للحجاج النصارى. الأمر الذي يعني أنّ المسيحيين الغربيين كان يهتمهم متابعة شؤون جاليتهم ومصالحهم الدينية في القدس. وسيتخذ هذا الاهتمام، في كل زمن، هيئة صراع ديني حاد ومضمر بين أتباع الديانتين.

أمّا الرّحّلات المسلمون، فقد أشار رشاد الإمام إلى رحلة ابن بطوطة (ت ٧٩٩هـ)، وهي الرحلة المشهورة بـ "تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، وهي رحلة استكشافية ذات أبعاد دينية، وثقافية شاملة، تنقلّ فيها ابن بطوطة بين مصر والشام، وقد زار القدس، أثناء تنقله، سنة ٧٦٢هـ^(٢).

ومال بعض الدارسين إلى الحديث عن البواعث الحضارية، في أدب الرحلات، وذلك لما تُتيحها من فرصٍ تواصلية واتصالية بين الشعوب والأديان والثقافات. وهي بواعث قديمة قديم الرحلة

١ انظر: محمد رجب النجار، أدب الرحلة في التراث العربي، مجلة الجسرة الثقافية، تصدر عن نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، ع ٣، ١٩٩٩، قطر، ص ٧.

٢ انظر: مدينة القدس في العصر الوسيط (١٢٥٣ - ١٥١٦ م)، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٦، ص ٣٨.

نفسها، اتخذت مظهرها الفعلي بفعل تطور الأهداف الإنسانية المضمرة تلك التي تستبطن الاحتكار والامتلاك^(١).

أما الدافع الديني في الرحلة إلى القدس، فقد اكتسب خصوصيته عن طريق الرحلات الأندلسيين والمغاربة الذين قدموا إلى الشرق لأداء الفروض والشعائر الدينية، فقد أشار أحد الباحثين إلى أن الشرق العربي كان يُمثل مجعاً علمياً هاماً توافد عليه العلماء لتحقيق الأهداف الدينية والعلمية والاستكشافية، ثم كانوا يرجعون إلى بلادهم لتدريس العلوم والمعارف التي حصلوها، فقد كانت الحواضر العلمية في المشرق، مثل الإسكندرية، والقاهرة وبيت المقدس، والخليل، ودمشق، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة محطات علم ومعرفة وفد إليها علماء الأندلس والمغرب لتمتين معارفهم وتتبويج خبراتهم^(٢).

وقد اكتسبت الرحلة إلى القدس صبغة خاصة، فبالإضافة إلى مكانتها الدينية الإسلامية فإنها تُعدُّ المدينة العربية الوحيدة التي تنفتح على الأديان والثقافات، ولهذا السبب أشار عبد الهادي التّازي إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها مدينة القدس، إذ إنّ زيارتها شرطٌ أوليٌّ لتحصيل المعارف التي يحفل بها المشرق، ولهذا السبب، فهو يعدُّ رحلة أبي بكر ابن العربي^(٣) إلى القدس أولى الرحلات العلمية والدينية والثقافية و"الدبلوماسية"، حيث التقى، في القدس، بالإمام أبي بكر الطرطوشي

١ انظر: د. نازك سابا يارد، الصراع الفكري والحضاري في أدب بعض الرّحالات العرب، مجلة الفكر العربي (ملف عن أدب الرحلات)، ع ٥١، السنة التاسعة، تصدر عن معهد الإنماء العربي، بيروت، ١٩٨٨، ص ٩.

٢ انظر: عواطف محمد نواب، الرحلات المغربية والأندلسية، ط ١، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ١٩٩٦، ص ٧١ - ٧٣. و: د. جرير أبا حيدر، رحّالات أندلسيون ثلاثة: البكري، والإدريسي، وابن جُسير، ترجمة: حسين عواد، مجلة الفكر العربي، ع ٥١، ص ١٠٥.

٣ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي (٤٦٨ - ٥٤٣ هـ)، ولد في اشبيلية وارتحل إلى المشرق، ووصل بيت المقدس، صُحبة أبيه، حسب عبد الهادي التّازي، سنة ٤٨٥ هـ، وقد التقى في دمشق بأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (٤٠٩ - ٤٩٠ هـ)، والتقى بحُجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، ببغداد. انظر ترجمته التي أوردها محب الدين الخطيب في كتاب: القاضي أبي بكر بن العربي، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محب الدين بن الخطيب، المكتبة العلمية، بيروت، ١٩٨٦، ص ١٠ - ٢٠. وقد حقق الأستاذ إحسان عباس، رحمه الله. رحلة أبي بكر بن العربي إلى المشرق، وقد نُشر التحقيق، أوّل مرة، في مجلة أبحاث التي تُصدرها الجامعة الأمريكية ببيروت. وقد أورد نص الرحلة المحقق، كامل العسلي في كتابه: بيت المقدس في كُتب الرحلات عند العرب والمسلمين. ص ١٦٧. وهي رحلة علمية تصوّرُ المنزلة العلمية التي تتمتع بها مدينة القدس.

الفهري من كبار علماء المالكية - في الأندلس - الذي اختار بيت المقدس مقراً نهائياً، نظراً لأن بيت المقدس، في ذلك الزمان، كانت موثلاً للعلماء والمفكرين والفلاسفة، المسلمين، واليهود، والنصارى^(١).

◆ رحلة محي الدين بن عربي إلى القدس^(٢)

لا تكاد الدراسات والأبحاث تُزوّدنا بالمعطيات الكافية حول رحلة ابن عربي إلى القدس. بيد أن هناك إشارات جلية أثبتتها ابن عربي في معراجه الموسوم بـ "كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى"^(٣)، إذ أشار إلى موضوع الرحلة، ففي باب سفر القلب يقول ابن عربي: "قال السالك: خرجت من بلاد الأندلس. أريد بيت المقدس، وقد اتخذت الإسلام جواداً، والمُجاهدة مهاداً، والتوكل زاداً..."^(٤). وهذا يعني أن بيت المقدس كان هدفاً مركزياً في هذه الرحلة. فهل زار ابن عربي القدس حقاً؟ أم أن رحلته كانت شكلاً رمزياً؟

إنّ السند النصي، وحده، كفيلاً بإنبائنا عن حقيقة رحلة ابن عربي. والعثور عليه يعني الإمساك بسلسلة الرحلة الذهبية. بيد أن هذا المسعى ليس يسيراً وسهلاً لأنه يتطلب التفاتاً إلى كل ما يُشعُّ آناء الكشف الدلالي. وإضافة إلى ذلك فإنّ هذا الكشف مطالبٌ بالوقوف على الرُكام النصي كلّهُ. مما يعني أن كتابات ابن عربي كلّها ستصبح قناديل يستضيء بها الباحث لتبديد العتمة التي تكتنف أسئلته.

يستدعي الوقوف على كتاب "الفتوحات المكية" أسئلة كثيرة، لعل أهمها عنوان الكتاب الذي يُشيرُ تحديماً، في التلقي، فما هي هذه الفتوحات؟ وما علاقتها برحلة ابن عربي؟
إنّ الإجابة النصية منثورة في فاتحة الفتوحات المكية، وهي تكشف حقيقة الرحلة وغايتها، إذ إنّ الفتوحات المكية هي تنويجٌ لرحلة ابن عربي إلى القدس التي ختمها بزيارة

١ انظر: القدس والخليل في الرحلات المغربية: رحلة ابن عثمان غوذجاً، تقديم: د. عبد الهادي التازي. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسسكو، ١٩٩٧، ص ١٢٧.

٢ محي الدين ابن عربي الذي اشتهر بكتابه المعروفين "الفتوحات المكية"، و"فصوص الحِكْم"، وديوان شعره "ترجمان الأشواق"، وُلد في مرسيليا في شهر رمضان سنة (٥٦٠هـ)، ونسبه يمتد إلى قبيلة حاتم الطائي. انظر ترجمته عند: أسين بلاثيوس، ابن عربي: حياته ومذهبه، ترجمه عن الإسبانية: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات/دار القلم، الكويت - بيروت، ١٩٧٩، ص ٥٥.

٣ ضمن: "رسائل ابن العربي"، ج ١، طبعة خاصة، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ٢٠٠١، ص ١٩٦.

٤ نفسه، ص ١٩٨.

البيت الحرام في مكة^(١). إنها فتوحات صوفية عظيمة استطاع فيها ابن عربي، بعد طول سفر ومكابدة، لمّ شتات النُّثار المعرفي والديني للمشرق الإسلامي. مما يعني أنّ رحلة ابن عربي لم تكن رحلة تقريرية تسجيلية تسعى إلى وصف المشاهد، وتدوين الشهادات والوقائع، وإنما كانت رحلة رمزية يتوارى فيها التقرير ويتقدّم السرد الكاشف عن تجربة الرحّالة وهو يتنقّل بين العوالم، ويدخل تجربة الرحلة بكلّ ثرائها ودهشتها واختلافها^(٢).

لذلك تُمثل رحلة ابن عربي كنوزاً ثمينة اتخذت هيئة المعرفة التي تضمّنتها الفتوحات المكيّة التي يسعى ابن عربي إلى إيصالها إلى أصحابه المتصوّفة في المغرب، وهم ثلاثة متصوفة^(٣).

يقول ابن عربي: "... فكُنّا الأربعة الأركان، التي قام عليها شخصُ العالم والإنسان، فافترقنا ونحن على هذه الحال، لانحراف قام ببعض هذه المَحَالِّ، فأني وصلت أم القُرى، بعد زيارتي الخليل الذي سنَّ القُرى، وبعد صلاتي بالصخرة والأقصى، وزيارة سيدي سيد ولد آدم ديوان الإحاطة والإحصاء، أقام الله في خاطري أن أعرف الولي، أبقاه الله، بفنون من المعارف حصّلتها في غيبتي، وأهدي إليه، أكرمه الله، من جواهر العلم التي اقتنيتها في غربتي، فقيّدت له هذه الرسالة اليتيمة، التي أوجدها الله لأغراض الجهل تميمية ... إذ كان الأغلب فيما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله به عليّ عند طوافي ببيته المكرّم، أو قعودي مُراقباً له بحرمه الشريف المُعظّم ..."^(٤)

١ يشير المُستشرق الإسباني أسين بلاثيوس إلى أنّ زيارة ابن عربي إلى القدس كانت في سنة (٥٩٨ هـ). ثم توجّه بعدها، إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة. انظر: ابن عربي: حياته ومذهبه، ص ٧٦، ص ٨٩. ويذكر الأستاذ نصر حامد أبي زيد أنّ ابن عربي قد كتب " كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى"، في مدينة فاس سنة (٥٩١ هـ) أي قبل زيارته للقدس. وهو كلام يتعارض مع كلام بلاثيوس، إذ يقتضي منطوق الأمور أنّ تكون الكتابة قد حصلت بعد زيارة القدس. وسوف تتولى الصفحة القادمة إثبات هذه الحقيقة من خلال الأدلة النصية. وللإطلاع على رأي أبي زيد يُنظر: هكذا تكلم ابن عربي، ط ١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ١٣٠.

٢ انظر: سعيد يقطين، خطاب الرحلة العربي ومكوناته النبوية، ص ١٨٠.

٣ هم: القطب: أبو عبد الله بن المرابط، ومريده: الشيخ جراح، ومريد ابن عربي عبد الله بدر الحبشي اليمني.

٤ المقصود به: عبد الله بدر الحبشي اليمني.

٤ محي الدين بن عربي (ت ٦٣٨هـ)، "الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار المالكيّة والمُلكيّة"، ج ١، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط ١، دار إحياء التراث الإسلامي، لبنان، ١٩٩٨، ص ٤٣.

إن دراسة متأنية للنص السابق سوف تكشف عن عدة مستويات دلالية:

المستوى الأول:- وهو ينتمي إلى الزمن الماضي، وفيه حديث ابن عربي عن أصحابه من المتصوفة والأقدار الرفيعة التي يتمتعون بها، فهم، كما يقول ابن عربي، يمثلون الصفاء الإنساني والعلمي، " فكننا الأربعة الأركان، التي قام عليها شخص العالم والإنسان"^(١).

المستوى الثاني:- الحديث عن الباعث الديني للرحلة وهو أداء فريضة الحج والعمرة. وهو زمن ينتمي إلى الماضي القريب، لكنه ممتد على مستوى التنقل بين الأماكن المقدسة.

المستوى الثالث:- الحديث عن الباعث الذي دعاه لكتابة الفتوحات المكية، وهو تعريف مريده بفنون المعارف التي حصلها في غيبته، ورغبته في إهدائه من جواهر العلم التي اقتناها في غربته.

المستوى الرابع:- الحديث عن الغربة المكانية والغيبة الطويلة عن الوطن.

المستوى الخامس:- المفاخرة بالفتوحات التي أنجزها وهي فتوحات معرفية لأسرار الصوفية.

تكشف هذه المستويات عن إحساس ابن عربي العميق بالتفوق الذي أحرزه في هذه الرحلة، مما جعله يدعي ندرة هذه المعرفة، " فقيدت له هذه الرسالة اليتيمة"، الأمر الذي يكشف عن اعتزاز ابن عربي بالمعرفة التي حصلها، وهو اعتزاز يمنح ابن عربي تفوقاً معرفياً على أصحابه الذين فارقهم في الأندلس ليس هذا فحسب، بل إن ادعاء ابن عربي المتضخم بلغ مستوى كبيراً، فقد شبه رسالته " الفتوحات المكية" بالتميمة التي يتخذها المرء لدفع الشرور والبلايا. بيد أن تميمة ابن عربي ليست لدفع البلايا والشرور بل إنها لدفع الجهل وأعراضه، مما يجعلها دواءً لداء الجهل. وحتى يكسب ابن عربي رسالته مزية خارقة نراه يؤكد أن رسالته فتح إلهي أهمه الله إياه آتاء طوافه ببيته المحرم وعوده بحرمه الشريف المعظم، يقول ابن عربي: "... إذ كان الأغلب فيما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله به عليّ عند طوافي ببيته المكرم، أو قعودي مراقباً له بحرمه الشريف المعظم".

فخطاب ابن عربي طافح بالزهو والتفوق، وهو عندما يُشير إلى الفتح (الكنز - التميمة)، فإنه يبدو متعالياً على الآخرين، إذ إنه يفترض أن الآخرين مرضى - جهلاء، ويتبدى ذلك من خلال التركيب اللساني " أعراض الجهل" إذ تُحقق بنية الإضافة دلالة الملكية التي تنفتح على الاستعارة المكنية، إذ يُصبح الجهل مرضاً مُزمناً، له أعراض وأمارات. والمستهدف، في خطاب ابن عربي، هم

١ لقد كانت زيارة القدس شرطاً مهماً من شروط اكتمال التجربة الصوفية. انظر: محمد رجب النجار، التراث القصصي في الأدب العربي: مقاربات سوسيو سردية، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١٩٩٥، ص ٥٠٨ - ٥١١.

أصحابه، في الأندلس، دليل ذلك قوله: " أقام الله في خاطري أن أعرف الولي "، فإن كان الولي هو المقصود بالخطاب فإن بقية الأصحاب يدخلون فيه. فابن عربي يُحيط نفسه بهالة عظيمة، فهو سادن المعرفة يمينٌ بها على الناس المرضى المصابين بأعراض الجهل. وهذا يعني أننا بصدد سارد متعال، ويمكن رصد هذه الدلالة من خلال بنية الضمير العائدة على المتكلم: "إني كنت نويت، أسرع، فلما وصلت، زيارتي، صلاتي، سيدي، خاطري، أعرف، حصلتُها، غيبتي، أهدي، اقتنيها، غربتي، قيّدت، أودعت، عليّ، طوافي، قعودي، مراقباً". وهي ضمائر تعود على المتكلم، تتراوح بين تاء المتكلم ويائه، والضمير المستتر "أنا". تدلُّ على مركزية المتكلم، وهيمنة خطابه. يتبدى ذلك في قوله:

" أقام الله في خاطري "، إذ يُبوئُ ابن عربي نفسه منزلةً رفيعةً، فالخاطر هو ما يردُّ على النفس من العلم؛ إذ إنَّ الخاطر، في المعرفة الصوفية، ".... ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الذي لا تعتمد للعبد فيه"^(١). وبعبارة أخرى، فإنَّ ابن عربي يؤكد أنَّ ما أحرزه من علم وفضل أكسبه منزلةً عليا تشبه منزلة الأنبياء والأولياء أو تكاد.

◆ أهداف الرحلة

ورحلة السالك طويلة وشاقة، فهي مُضنية للجسد والأوصال، بيد أنَّ بلوغ الهدف، في أية رحلة، من شأنه منح المرء راحةً عظيمة، فبمجرد إدراك الغاية وبلوغ الهدف يتبدد التعب والإرهاق. فما هي غاية ابن عربي في رحلته إلى بيت المقدس؟ يُجيب ابن عربي قائلاً: " قال السالك؛ خرجت من بلاد الأندلس، أريد بيت المقدس... وسرت على سواء الطريق، أبحث عن أهل الوجود والتحقيق، رجاء أن أتبرّز في صدر ذلك الفريق "^(٢).

إنَّ رحلة ابن عربي ليست رحلة لأداء شعائر الحج فحسب، فذلك أمر يسير وسهل، لكنها رحلة بحث وكشف عن أهل الوجود والتحقيق؛ وهم كبار المتصوّفة الذين أفنوا حياتهم في العرفان، ذلك أنَّ " التحقيق: شهود الحق في صور أسمائه التي هي الأكوان، فلا يحتجب بالحق عن الخلق، ولا بالخلق عن الحق "^(٣). مثل: الجنيد، والبسطامي، وذي النون المصري، وشهاب الدين

١ كمال الدين عبد الرزاق القاشاني، اصطلاحات الصوفية. ضبطه وعلّق عليه: موفق الجبر، ط١، دار الحكمة، دمشق، ١٩٩٥.

ص ١٢٠. وتُقسم الخواطر إلى أربعة أقسام: رباني، وإلهامي، ونفساني، وشيطاني. انظر: أبو الحسن الجرجاني، التعريفات. ط

١، طبعة مصطفى البايي الحلبي وأولاده، القاهرة، ١٩٣٨، ص ٨٥.

٢ كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى، ضمن: " رسائل ابن العربي"، ص ١٩٩.

٣ كمال الدين عبد الرزاق القاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ١١٨.

السهروردي. دليل ذلك ما ذهب إليه أسين بلاثيوس من أن ابن عربي زار الموصل سنة (٦٠٨هـ) للقاء علي بن عبد الله بن جامع المتصوف الكبير الذي كان متعلقاً بالخضر، عليه السلام. كما يذكر أسين بلاثيوس أن ابن عربي قد دخل بغداد سنة (٦٠٨هـ) قاصداً زيارة المتصوف الكبير شهاب الدين السهروردي ليقفَ على طُرقه في المجاهدات الصوفية، وبعد أن شاهده السهروردي قال لريديه: "إن ابن عربي بحرُ الحقائق"^(١). فالطريق الذي يرومه ابن عربي هو طريق المتصوفة الكبار، ليس هذا فحسب، بل إن ابن عربي يسعى إلى التفوق على أهل الوجود والتحقيق وذلك بأن يقف على معارفهم ومجاهداتهم ويستولي على أساليبهم: "رجاء أن أتبرز في صدر ذلك الطريق"^(٢).

■ الغربية العرفانية

تُصور هذه الغربية نزوع السالك إلى اتباع طريق المجاهدات والالتحاق بأصحاب الكرامات حتى يتحصّل على النور الإلهي فالسالك "... هو العبد الذي تاب عن هوى نفسه وشهوتها، واستقام في طريق الحق، بالمُجاهدة والطاعة والإخلاص.."^(٣). ويستهدف السالك، في رحلته، بلوغ الفناء، وهي الاتصال بالحق، جلّ وعلا، بيد أن الشرط الأولي لبلوغ الفناء هو تجاوز الذات، وهي درجة يصل فيها السالك إلى الدهشة والحيرة. "فالفناء تجربة ذاتية، داخلية هي في الوقت ذاته، تجربة الوجود، من حيث إنها تجلّي الوجود لذاته. وهو يتجلّى عبر تجربة الكشف أو المكاشفة"^(٤). وسوف يتخذ الفناء ثلاث مراحل:

الأولى: هي مرحلة الكشف، وفيها يسعى السالك إلى إنجاز المكاشفة، فالمطلق - جلّ وعلا - "خفيّ، محجوبٌ بالأشياء، وأنه لا يُعرف إلا بزوال هذه الحُجب... ولا يصل السالك إلى الكشف عن المطلق وأسراره إلا بنضال فكري وجسدي يؤدي إلى أمحاء كل ما هو مادي حاجب"^(٥). والثانية: هي مرحلة التجلّي المقترنة بزوال الحُجب، "... حيث يبدو النور الإلهي أو يتجلّى الله بنوره، وتتجلّى معه الأشياء الإلهية"^(٦).

١ انظر: ابن عربي : حياته ومذهبه، ص٦٢، ص٦٩.

٢ أتبرز: أي أتفوق، من البروز. وفي المغرب، تستخدم المؤسسة الأكاديمية (الجامعية) لقب الأستاذ المبرز، وهو أعلى درجة علمية، تمكّن صاحبها منح درجة " الأستاذ " من يستحقها ، فالأستاذ المبرز هو الذي يبرز الأستاذة.

٣ د.حسن محمد الشرقاوي، ألفاظ الصوفية ومعانيها، ط٢، دار العرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ت، ص١٩٣.

٤ أدونيس، الصوفية والسوريالية، ط٢، دار الساقي، بيروت، ١٩٩٥، ص٤١.

٥ نفسه، ص٤٢.

٦ نفسه، ص٤٢.

والثالثة: هي مرحلة المشاهدة، عندما تُضاء الروح بالتجلي وهي حضور النور الإلهي وأنواع السر في القلب^(١).

وقبل الفناء لا بدّ من أن يمرّ السالكُ بغربة خالصة للحق، جلّ وعلا، وهي غربة تتجاوز المكان والزمان والذات، إذ إنها الغربة التي تتوق النفس فيها إلى الخلاص بالبحث المطلق، وهو في التجربة الصوفية، الحقّ جلّ وعلا. فسلوك طريق المجاهدات غربةٌ وبحث، والغربة، في المعرفة الصوفية: "إيثار المحبوب بالهجرة إليه عشقاً، والإعراض عما سواه بالتجافي عنه بغضاً"^(٢).

ويكون السفر، في الحقّ جلّ وعلا، بقوة إلهية لا يُدركها العقل، إذ إنها تقوم على انخفاف المُحبين وتغانيهم، في الحقّ جلّ وعلا، وهو انصراف تام إلى الحق، ف "السفر: توجه القلب إلى الحق"^(٣)، وهذا التصور يبدو جلياً، عند ابن عربي، إذ يقول: "وأما المُسافرون فيه فطانفتان؛ طائفة سافرت فيه بأفكارها وعقولها فضلت عن الطريق... وهم الفلاسفة ومن نحا نحوهم، وطائفة سُوفِرَ بها فيه وهم الرُّسل والأنبياء، والمُصطفون من الأولياء كالمُحققين من رجال الصوفية..."^(٤).

إنّ النوع الثاني من السفر لا إرادي إذ إنه يتم بفعل إرادة الله، بيان أنّ بنية الفعل "سُوفِرَ"، الدالة على المبني للمجهول تكشف عن مُفارقة دلالية: "... ذلك أنّ الدلالة المتضمّنة في الفعل مبنياً على هذا الحد، تضع حداً فاصلاً بين من سافر فيه، وسُوفِرَ به فيه، فالأول إنما عوّل في سفر التيه على جهد شخصي يُحيل على منهج فكري بُرهاني، أما الثاني فقد فرغ نفسه من الحول والقوة الذاتيتين مُتخذاً وضع تربُّص وتعلُّق باللطف الإلهي بحيث يبدو في سفر التيه محمولاً، ذلك أنه لم يسافر بنفسه وإنما سافرت به الحقيقة الوجودية"^(٥).

ويُحقق السفر، في المعرفة الصوفية، وظيفة إدهاشية، فإذا ما تمّ تجاوز الخوف الذي يبعث عليه السفر إلى الهدف الذي يرومه المسافر، حقق السفر غايته المتمثلة في نيل المقصود. ويعني ذلك، أنّ على المسافر الإقبال على هدفه وغايته، إقبال العارفين اللاجئين إلى الحقّ جلّ وعلا، لأنّ من شأن هذا الإقبال تبديد الغربة التي يفرضها المكان، إذ يُصبح الاتصال بالحق حقيقةً كبرى تبعث على

١ نفسه، ص ٤٢.

٢ كمال الدين عبد الرزاق القاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ١٩٧.

٣ نفسه، ص ٦٩.

٤ كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، ضمن: "رسائل ابن العربي"، ج ٢، ص ٢٢١.

٥ عاطف جودة نصر، مفهوم الغربة في تصوّف محي الدين بن عربي، ضمن: "التواصل الصوفي بين مصر والمغرب"، تنسيق: عبد الجواد السقّاط، أحمد السليمان، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية - المغرب،

٢٠٠٠، ص ١٠٦.

الشعور بالتوحد، فالغربة، بالمعنى العُرفي، لا وجود لها، لأنها الشرط الوحيد لتجلي الحقيقة والغاية^(١). فالانخراط في العرفان تجربة تقتضي التسليم المطلق بالغاية، وهي تجربة تقوم على "تجنيد الإرادة"^(٢)، إذ إن تجنيد الإرادة يُعدُّ، في التجربة الصوفية، شرطاً بنيوياً يمنحُ العارف القدرة على مجابهة الشعور المرير بالغربة والعزلة.

♦ كتاب الإسراء في مقام الأسرى^(٣)

يُصنّفُ هذا الكتاب ضمن أدب المعراج، وهو شكلٌ إبداعي ينصرف إلى الاحتفال بقصة الإسراء والمعراج، تلك القصة التي تضمنت أبعاداً عديدة، وخلّفت في المعرفة الإنسانية، أثراً عظيماً^(٤)، وقد شكّلت، للمسلمين، نصاً مفتوحاً لم يُغلق^(٥)، إذ إنها مدّت الكتابة العربية بمدى تخيلي غزير الأمر الذي أدى إلى تناسل إبداعي كبير^(٦).

ويمثّل أدب المعراج استعادة رمزية للتجربة الأولى، تجربة الرسول، صلى الله عليه وسلّم، فالمعراج مضيٌّ في الكشف واليقين، ولهذا فإن المتصوفة يعدّون المعراج بناءً مركزياً في معارفهم وركناً رئيسياً في تكوينهم الصوفي، إذ يعدّون أنفسهم الامتداد الحقيقي للنبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، الذي كان يدعو الله قائلاً: "ربّ زدني علماً". فالإسراء والمعراج بهذا المعنى، تتويجٌ لهذا الدعاء. ففي حادثة الإسراء والمعراج اطلّع محمّد، صلى الله عليه وسلّم، على أمورٍ عظيمةٍ لم تكن متاحة لغيره من الأنبياء^(٧).

١ انظر: مفهوم الغربة في تصوّف محي الدين بن عربي، ص ١٤، ص ١٦.

٢ محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي، ج ٢، المركز الثقافي العربي، ١٦، خاصة بالمغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ١٩٨٦، ص ٢٥٩.

٣ محي الدين بن عربي، كتاب الإسراء إلى مقام الأسرى، ضمن: رسائل ابن عربي، طبعة خاصة، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ٢٠٠١.

٤ انظر: ابن هشام المعافري، السيرة النبوية، ضبط وتحقيق: الشيخ محمد علي القطب والشيخ محمد الدالي بلطه، ج ٢، ط ١، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠١، ص ٤٠ - ٤٦.

٥ انظر: جمال مقابلة. حادثة الإسراء والمعراج وتجلياتها في النثر العربي. أطروحة دكتوراه (مخطوط)، الجامعة الأردنية، ١٩٩٦، ص ٤٢.

٦ مثل: رسالة الغفران، والإشارات الإلهية للتوحيدي، وحفي بن يقظان لابن طفيل، فالكتابات السردية العربية كلها، غرفت من نص الإسراء والمعراج، إمّا رموزاً وإمّا نظاماً في السرد.

٧ انظر: حادثة الإسراء والمعراج وتجلياتها في النثر العربي، ص ٧٩.

■ الملامح الفنية في معراج ابن عربي

يُمثل كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى، شكلاً أدبياً يختلف عما ألفناه من كتابات، إذ إنه يحوي عدة أشكال داخل جسده الذي يظهر متماسكاً وصلباً في مستوياته كلها، فهو يتضمّن سرداً كثيفاً يفتح القراءة على آفاق قصيّة، وينطوي على نصوص شعر ذات شفافية رفيعة، ويقوم على منظومة رمزية عجيبة، ويتضمن شخوصاً وحوارات لا تنتهي. فما هو هذا الشكل؟ ٦٢٦٧٢٢

إنه سيرة معرفية صوفية ينثرها ابن عربي أمام قارئيه المفترضين وهم المتصوفة الكبار، فهم المقصودون بالخطاب، ليس هذا فحسب بل إن ابن عربي يجعل من المتصوفة أسرى العرفان والكشف والرتب النبوية الرفيعة. يقول ابن عربي: "أما بعد فإني قصدت معاشر الصوفية، أهل المعارج العقلية، والمقامات الروحانية، والأسرار الإلهية، والمراتب العلية القدسية في هذا الكتاب المنمّق الأبواب المترجم بكتاب الإسرا إلى مقام الأسرى، اختصار ترتيب الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزلي. وبيّنت فيه كيف ينكشف الكتاب بتجريد الأبواب لأولي البصائر والألباب، وإظهار الأمر العُجاب، بالإسراء إلى رفع الحجاب"^(١).

إن غاية ابن عربي في هذا الكتاب واضحة تمام الوضوح، إذ إن المباشرة التي يعلنها كفيلاً بكشف التعالي الذي تستبطنه المقاصد؛ فبنية القصد حاضرة بوصفها استراتيجية مُعلنة: إذ إنه يُحدد شريحة القراء التي يستهدفها في التداول، وهو عندما يحددها، على وجه التعيين فإنه يمنح خطابها شرطاً إنجازياً. وبمعنى آخر فإنه لا يمكن لقراء خارج الشريحة المُستهدفة بالخطاب أن يُفلحوا في تحصيل المقاصد، ورصد محمولات الخطاب. وبذلك فإن هذه التقنية السردية تُتيح حضور الخطاب بوصفه نظاماً علامتياً يفرض مخططاً لتفكيكه، فهذا النوع من الخطابات لا يؤمن جانبه إذ إن أيّ انحرافٍ عن مخطط التفكيك سيؤدي إلى انهيار النظام. وبذلك فإن ابن عربي يؤكد تفوّق معراجه، وانطواءه على مستويات معرفية عجيبة، فحيازة هذه المعارف كفيلاً بإثبات تفوّق ابن عربي على معاشر الصوفية.

ويقدّم ابن عربي، كتابه مزوداً بآليات قراءته، ولذلك فإنه ليس مسؤولاً عن عدم الفهم الذي ينتج، آناء القراءة، فكل تعثر في القراءة إنما يعود إلى القارئ وحده، يقول ابن عربي، عن معراجه، :-

١ كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى، ضمن: "رسائل ابن العربي"، ص ١٩٨.

”... معراج أرواح لا معراج أشباح، وإسراء أسراء لا أسوار، رؤية جنان لا عنان. وسلوك معرفة ذوق وتحقيق لا سلوك مسافة وطريق، إلى سموات معنى لا معنى، ووصفت الأمر بمنثورٍ ومنظوم، وأودعته بين مرموز ومفهوم، مسجّع الألفاظ ليسهل على الحفظ، وبنيت الطريق، وأوضحت التحقيق، ولوّحت بسرّ الصديق، ورتّبت المناجاة بإحصاء بعض اللغات ...“^(١).

إنّ هذه الاستراتيجية تكشف عن تحدٍّ يطرحه ابن عربي، منذ البداية، فهو بتقديمه، مسارات الكتاب للقارئ، يصبح خارج النص، وهذا يعني أنّ الإخفاق الذي يحصل هو مسؤولية القارئ، فالقارئ، مهما كان أمره، يظلُّ أقلَّ منزلة من ابن عربي. يقول ابن عربي: ”فإنه لا يفهم كلامي، إلّا من رقا مقامي...“^(٢) إنّه تحدٍّ سافرٌ طافحٌ بالاستفزاز يدلُّ على الثقة المطلقة التي يتمتع بها ابن عربي.

■ خلع النعلين

يكشف هذا التركيب عن حضور دلالي عميق، يحيل إلى بنية نصية قرآنية، فقد جاء في الآية القرآنية ما نصه :- ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾^(٣)، وسوف تكشف بنية الأمر ثلاثة محاور، الأمر: وهو الله، وأمور: وهو موسى، عليه السلام، وخطاب الأمر: وهو خلع النعلين. فما هي دلالة الخلع؟ وما دلالة النعلين؟

إنّ تحليل هذه الدلالات ستتولاه نصوص ابن عربي نفسها .

النص الأول:- وهو الحوار الذي جرى بين السالك (ابن عربي)، والفتى الروحاني (عصام)، وهي شخصية سردية إذ إنها لا تتمتع بأي حضور فعلي، بيد أنّ حضورها في مستوى السرد يمنحها الأبعاد الكثيرة، ولنستمع إلى هسيس النص:-

” قال السالك: فلقيت بالجدول المعين ... فتىً روحاني الذات، ربّاني الصفات، يومئٍ إليّ بالالتفات. فقلت: ما وراءك يا عصام، قال: وجودٌ ليس له انصرام ... قلت له: فأين تريد، قال حيث لا أريد، لكنني أرسلت إلى المشرقين، إلى مطلع القمرين، إلى موضع القدمين، أمراً من لقيت بخلع النعلين“^(٤).

١ نفسه، ص ١٩٨.

٢ نفسه، ص ١٩٩.

٣ سورة طه، آية ١٢.

٤ كتاب الإسراء في مقام الأسرى، ضمن: ”رسائل ابن العربي“، ص ١٩٩.

النص الثاني:- هو الخَلْع الذي تمَّ على مشارف وادي القدس قبل العروج، يقول ابن عربي:-
 " قال السالك: ثم أشرفت من الهوى على الوادي المقدس، فقال لي الرسول: اخلع
 نعليك ولا تئأس، فخلعت ثم ارتحلت..."^(١).

النص الثالث:- وهو النص الذي يستدعي فيه ابن عربي شرط المثل في الحضرة الإلهية يقول ابن عربي:

أنضِ الرِّكَابَ إلى ربِّ السموات وأنبذ عن القلب أطوار الكرامات
 واعكفُ بشاطئِ وادي القدس مرتقباً واخلع نعاليك تحظى بالمنجاة
 وغبُ عن الكون بالأسماء متصفاً حتى تغيب عن الأوصاف بالذات^(٢)

إنَّ المرجع الذي يُحيل إليه خلعُ النعلين، يقدِّم إجابةً مُجدية، بيانُ ذلك ما أثبتته المرويات التفسيرية، يقول الزمخشري:-

" قيل أمرَ بخلع النعلين؛ لأنهما كانتا من جلدِ حمارٍ ميّت غير مدبوغ، وقيل:
 ليُباشر الوادي بقدميه متبركاً به، وقيل: لأنَّ الحفوة تواضعُ لله، ومن ثمَّ طاف
 السلفُ بالكعبة حافين، ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه، وكان إذا نَدَّر
 منه الدخول منتعلاً تصدَّق، والقرآن يدل على أنَّ ذلك احترام للبقعة، وتعظيم
 لها، وتشريف لقدسها، ورُوي أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي..."^(٣).

فخلع النعلين شرط لولوج القدس، وفي هذا المستوى تتحقق الوظيفة السردية لدلالة خلع النعلين.
 بيد أنَّ هذا الخلع يكشف، في المعرفة الصوفية، عن القول بخلع الظاهر والاندغام بالباطن إذ إنه
 الشرط الحقيقي للمعرفة. فالظاهر يدل على الزيف، أما الباطن فإنه يدل على الجوهر الحقيقي، وإذ
 كان النعلان المصنوعان من جلد الحمار يدلان على الظاهر، فخلع الظاهر، بغية الوصول إلى الباطن،
 يمثل جوهر التجربة الصوفية^(٤). كما أنَّ خلع الحيوانات (البلادة) شرط للنفاذ إلى الحقيقة الباطنية.
 " إنَّ استغراق الإنسان في حاجاته المادية الجسدية يمنعه من تصور الحقائق، ويتأدى به إلى نسيان سر

١ نفسه، ص. ٢٠٦.

٢ نفسه، ص. ٢٢٩.

٣ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وغيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض، ج ٤، ط ١، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٩٩٨، ص. ٧١.

٤ انظر: محمد بالاشهب، التلقي المكاشف: شروطه وحدوده (ابن عربي نموذجاً)، مجلة علامات، ع ١٠، ١٩٩٨، مكناس - المغرب، ص. ٧.

الألوهية فيه، وبالتالي تدنيه إلى رتبة الحيوان. ولذلك، فهو مُلْزَمٌ بالتجرد عن هذه الحيوانية وخلق البشرية حتى ينفذ إلى حقيقة الباطنية وتنصاع له حقيقة النص^(١).

كما تكشف سردية " الحمار " عن مستوى سيميائي آخر وهو الشيطان، الذي نجح في التسلل إلى جوف الحمار، واستطاع دخول سفينة نوح مما جعله يظفر بالنجاة. يقول الجاحظ :

" يُروى ١٠٠ أن إبليس قد دخل جوف الحمار مرة؛ وذلك أن نوحاً لما دخل السفينة تمّنع الحمار بعسره ونكده، وكان إبليس قد أخذ بذنبه . وقال آخرون : بل كان في جوفه، فلماً قال نوح للحمار ادخل يا ملعون! ودخل الحمار، دخل إبليس معه، إذ كان في جوفه. قال، فلماً رآه نوح في السفينة قال: يا ملعون من أدخلك السفينة؟ قال: أنت أمرتني. قال: ومتى أمرتك؟ قال: حين قلت: ادخل يا ملعون، ولم يكن ملعوناً غيري"^(٢).

فدلالة الحمار تشير إلى سهولة امتطائه لبلادته وافتقاره إلى التمييز. إن استطاعة الشيطان التسلل إلى جوف الحمار دليل على أن الحمار حليف للشيطان، وهو المستوى نفسه الذي قدمته سردية غواية حواء وآدم في الجنة، فبعد أن نجح إبليس^(٣) في دخول الجنة، بعد أن نجح في إقناع الحية من إدخاله إلى الجنة، وقد كانت صديقة لإبليس ومن خزان الجنة، زين لآدم وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة^(٤)، وهذا يعني أن الحمار يقترن ، مثل الحية، بالشيطان . وهذا المستوى التأويلي هو المراد بدلالة الحمار عند ابن عربي؛ فالباطن هو المعرفة المتحققة بفعل التوجه إلى الله دون الحاجة إلى الوسائط، وهي دلالة قصد ابن عربي إلى توكيدها لمعاشر الصوفية مما يعني أن ابن عربي يستعير سياقاً قرآنياً محملاً بالتجليات من أجل إيصال الإشارات إلى معاشر الصوفية يأمرهم من خلالها بنزع البلادة وترك مستويات التأويل الشيطانية، إذ إن كتابه " الإسرا في مقام الأسرى "، يحتاج إلى التبصّر وإعمال الذهن^(٥).

١ نفسه، ص ٧١. وانظر:- نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، ص ١٦٨.

٢ الحيوان. ج ٢، ط ١٦، تحقيق: عبد السلام هارون، مصطفى البايي الحلبي، ١٩٣٨، ص ٣٢٢.

٣ هناك خلاف بين المفسرين في تحديد جنس إبليس، فصوره إبليس في المخيال الديني والأسطوري تكاد تكون ضبابية ، فهي صورة رمزية، تحيل على معاني التكبر والعصيان. انظر: محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ص ٦٤-٧٠.

٤ انظر: أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي، قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس، ٣١-٣٤.

٥ أشير بهذا الصدد إلى أطروحة الباحث خالد بلقاسم، الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ط ١، دار طوبقال، الدار البيضاء، ٢٠٠٤، وبخاصة القسم الثالث الذي عقده الباحث لدراسة دور اللغة في بناء مفهوم الكتابة لدى ابن عربي فقد أشار

■ رموز القدس

* بيت الله

تمثل القدس، في كتابه ابن عربي، بيتَ الله؛ فالله يتجلّى من خلال القدس، يقول ابن عربي: " قال السالك: فأنشأ لي جناح العزم،، وطرت في جو الفهم حتى وصلت الكرسي، والموقف القدسي...".^(١)

*الغموض والارتواء

تظهر القدس، في هذين المستويين، بوصفها سرّاً غامضاً تعجز الفُهوم عن إدراكه، وبوصفها حاجة لا تنتهي، فالمُقيم، في القدس، لا يكاد يشعر بالعطش. يقول ابن عربي:

فعاينت من علم الغيوب عجائباً تُصان عن التذكار في رأي من وعى
ومن قائم بالحال في بيت مقدسٍ فلا نفسه تظما ولا سرُّه ارتوى^(٢)

* النور والبرهان

تمثل القدس في هذا المستوى مستودع النور الإلهي وكنوز الحقيقة، يقول ابن عربي مادحاً معاشر

الصوفية: لله درّ عصابة سارت بهم
قطعوا زمانهمُ بذكر حبيبهم
ورثوا النبي الهاشمي المصطفى
ركبوا بُراق الحب في حرم المنى
نُجِبُ الفنا بحضرة الرحمن
وتخلّقوا بسرائر القرآن
من أشرف الأعراب من عدنان
وسروا لقدس النور والبرهان^(٣)

الباحث إلى انفتاح الدوال ومواقع المدلولات، والجمع في الكتابة، ص ١١٣-١٢٩. وأشير كذلك إلى دراسة الباحث محمد شوقي الزين، محي الدين ابن عربي وجمالك دريدا: التفكيك، الوجود، الحقيقة، مجلة أوان، تصدرها كلية الآداب في جامعة البحرين، ع ٣-٤، ص ١٦٠. فقد أشار الباحث إلى مفهوم الأصل عند دريدا وابن عربي مُشيراً إلى أن الأصل عند دريدا هو مجرد مفارقات أو تشبّهات، وهو عند ابن عربي مجرد تجليات. ص ١٦١. وتنبغي الإشارة إلى مقترح حميد لحمداني في كتابه: القراءة وتوليد الدلالة: تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، ٢٠٠٣، إذ يرى لحمداني أن التأويل عند ابن عربي يرتبط برؤية شمولية، وأنّ التوليد المتسلسل للدلالات يؤوّل في النهاية إلى أصل واحد هو تجلي الحق تعالى. انظر المبحث الذي وضعه تحت عنوان: الدليل والتأويل بين بورس وابن عربي، ص ١٦٧-١٧٩.

١ كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى، ص ٢٢٨.

٢ نفسه، ص ٢٣٨.

٣ نفسه، ص ٢٤١.

أما حضرة القدس فقد وردت عدة مرات^(١)، دلالة تجلي الحق، جلّ وعلا، ليُصبح التقديس الانكباب على العبادة وحضور الله، في قلب الإنسان، ذلك أن "البيت المقدس: - هو القلب الطاهر من التعلُّق بالغير"^(٢).

فالقدس، كما تتجلى في كتاب الإسراء، تتجاوز البُعد المكاني ليُصبح حضورها احتفاءً بالرموز التي تكتسي بها هذه المدينة.

١ نفسه، ص ٢٥٤، و ص ٢٥٧ و ص ٢١٦.

٢ القاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ٢٠.

الفصل الثاني: تمثُّلات السلطة في السرد العربي القديم.

المبحث الأول: توطيد السلطة: شعرة معاوية وأوهام الذات.

تمثل النصوص الأدبية، التي تتناول أخبار معاوية بن أبي سفيان وقصصه، خطاباً متكاملًا ينطق بمفاهيم السلطة وآلياتها وطرق عملها في الفكر والممارسة. وهنا ينبغي التفريق بين السلطة بوصفها ممارسة والسلطة بوصفها فكراً، إذ ترتبط الممارسة بتطبيق السلطة فعلياً في زمان ومكان معينين، في حين يرتبط الفكر بالتقاليد والمفاهيم المبتوثة في النصوص التي تنبئ عن تطبيق السلطة، فنحن لم نعاصر معاوية بن أبي سفيان ولم نتثبت من ممارسته السلطة، لكننا نعتمد على تلك النصوص التي تُخبر عن ممارساته.

لقد كان معاوية بن أبي سفيان يصدر في خطابه عن تعالٍ وتفوقٍ إذ يرى أنه رجل قريش الثاني بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وأن قريشاً تدين له بالفضل العظيم، والنص الآتي يُثبت هذه الدلالات :-

” قال معاوية: معاشر قريش، ما بال الناس لأمٍّ وأنتم لِعَلَاتٍ^(١)؟! تقطعون ما أمر الله أن يوصل منكم، وتُباعدون ما قرب الله؛ كيف تُرْجُونَ لغيركم وقد عجزتم عن أنفسكم؟ تقولون كفانا من الشرف من قبلنا، فعندها ترميكم الحجة فاكفوه من بعدكم! إنكم كنتم رقاعاً في جيوب العرب، قد أخرجتم من حرم ربكم، ومُنِعْتُمْ ثَرَاتَ نبيكم حتى جمعكم الله برجلٍ منكم، فردكم إلى بلدكم، وأخذ لكم ما أخذ منكم، فجمعت لكم مكارم العرب، ودفعت عنكم مكايد العجم، فارغبوا في الألفة التي أكرمتمكم بها، وإياكم والفرقة فقد حذرتكم أنفسها“^(٢).

يتضمن هذا النص ثنائية دلالية تتأسس حول الوحدة والفرقة، إذ يقوم معاوية بتشخيص حالة قريش المصابة بالفرقة والبلبلة، والنزاع، والسبب، كما يحدده معاوية، هو عدم التفاف قريش حول معاوية.

إنَّ تشخيص معاوية لحالة قريش يتسم بالحدة، فهو يعيبهم ويفضح تقاعسهم عن نيل الشرف. فقريش، حسب معاوية، تمتلك ذهنية ماضوية؛ فهي تعول على رصيد الشرف الذي حققه أجدادهم وآباؤهم في الماضي، مُسْتَنِدَةً إلى حجة فاسدة إذ ترى أن الشرف قد انقطع عنها. في حين أن معاوية

١ العلات: هنّ الضرائر، وهي كناية عن تفرق أبنائهن.

٢ التوحيد، البصائر والذخائر، تحقيق: وداد القاضي، ٢م، ج٣، ط٤، دار صادر، بيروت، ١٩٩٩، ص٢٦.

يرى إمكانية مواصلة مسيرة الشرف والمجد القديم وذلك عن طريق التكاثر والالتفاف حول خطاب السلطة الذي يقدر على تحقيقه.

يأخذ معاوية باستعراض أقسى الهزات التي مُنيت بها قريش بدءاً من هجرة المسلمين إلى المدينة وكيف أصبحوا "رقاعاً في جيوب العرب"، بعد أن كانت العرب تخطب ودّهم وتطلب الاتصال بهم. كما أن الإشارة إلى تراث النبي تنطوي على اعتداد معاوية بانتسابه إلى قريش، وهو نسب قبلي يقوم على استثارة رابطة الدم والقرباة بين أفراد القبيلة. فسلطة معاوية تستند إلى رصيد قبلي يقوم على الاعتداد بالقبيلة ورصيدها المتفوق دينياً ولغوياً واجتماعياً واقتصادياً. كما أنه كان يطرب للثناء الذي يتعلّق بهذا الجانب، فقد " دخل المسور على معاوية فقال له: كيف تركت قريشاً؟ قال: أنت سيدها يا أمير المؤمنين، أعلاها كعباً، وأسودها أباً، وأرفعها ذكراً، وأجلها قدرًا"^(١).

إن معاوية يضع نفسه مقابلاً لقريش، فهو مفرد بصيغة الجمع، ويُمكن ملاحظة ذلك من خلال الإشارة إلى الجملة الطويلة :- " قد أخرجتم حتى جمعكم الله برجل منكم، فردكم إلى بلدكم، وأخذ لكم ما أخذ منكم". التي تهيمن، فيها، بنية الفعل المبني للمجهول، إذ تكرر ثلاث مرات (أخرجتم، منعمتم، أخذ منكم)، إن غياب الفاعل يُجسد حضور قيم الصغار والذل التي مُنيت بها قريش، جراء تفرّقها وعدم التفافها حول الزعامة القرشية، فالفاعل المحذوف تركيبياً معلوم دلالة وهو قبائل العرب التي تكالبت على قريش بعد أن تفرقت ووهنت، مما يعني أن الخطاب يحيل على المواجهة الدائرة بين قريش والقبائل العربية، فضعف قريش يؤدي إلى تماسك القبائل العربية التي تتحين فرصة الانقراض على مركزية قريش وسلطتها الثقافية.

فمعاوية يسعى إلى توطيد سلطته بإثارة النزعة القبلية في نفوس قريش، وتذكيرها بمصالحها وما ينتظرها من مصالح وفرص إذا ما تمسكت بمعاوية. وقد أورد التوحيدي خبراً يبيّن موقف معاوية من قريش ونصه:

"قال معاوية لقريش في خلافته: أنا أقع إذا طرتم، وأطير إذا وقعتم، ولو وافق طيراني طيرانكم لاختلفنا، هذا يحتاج إلى تفسير إلا عند من هو أعلم ممن هم في طبقتي"^(٢).

١ البصائر والذخائر، ج ٨، ص ٢١٠.

٢ نفسه، ج ١، ص ١٩٤.

ومعاويةً يكشف نزعته السلطوية بشكل سافر، حتى إنه يسوّغ سلطته ومكانته بإرادة الله الذي جمع قريشاً به، فمن تمام شكر الله على هذه النعمة التفاف قريش حول معاوية الذي استطاع أن يحقق الألفة وإدخال قريش إلى الحرم، واستعادة تراث النبوة، واسترداد ما أخذ من قريش.

معاوية	قريش
إدخال قريش الحرم	مُخْرَجُونَ مِنَ الْحَرَمِ
استرداد تراث النبي وجعله في قريش	ممنوعون من تراث النبي
استعادة السيادة	أُخِذَتْ سَيَادَتُهُمْ

ليس ذلك فحسب بل إن معاوية نجح في بسط نفوذه خارج الجغرافيا العربية فهو يملك أفقاً استشرافياً إذ إن تطلعاته ليست آنيةً وقريبةً وإنما تمتد لتشمل المستقبل وما هو خارج حدود الفضاء العربي.

إن خطاب معاوية ينطق بدلالاتين، دلالة الترغيب المتمثلة في حصول قريش على القوة والسلطة، واسترداد الشرف المفقود والألفة، ودلالة التهريب المتمثلة في تراجع قريش وصغارها، فصورة قريش كما قدّمها خطاب معاوية، صورة مشوهة وضعيفة، في حين أنّ صورة معاوية ناصعة وقوية. فمعاوية هو صانع مجد قريش الجديد، وعليها أن تدعم سلطته لتسترد أمجادها وشرفها.

■ العطايا والموالاتة

للعطايا دورٌ كبيرٌ في توطيد سلطة معاوية الذي أدرك أهمية المال في تذليل العقبات التي تواجه مشروع سلطته، فالمال وسيلة لإرضاء الخصوم، واستمالة العلماء وكبراء القوم. ليس هذا فحسب بل إن معاوية كان يربط بين الولاء والطاعة من جهة والعطيّة من جهة ثانية. بيد أن بعض العارفين بأبعاد هذه المعادلة لم يتورّعوا عن توجيه نقدهم المباشر لمعاوية الذي كانت مخططاته تواجه، في كثير من الأحيان، معارضة قوية والنص الآتي يجسّد هذا التصور:

”خطب معاوية الناس فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ”وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم“^(١)، فعلام تلومونني إذا قصرتُ في

أعطياتكم؟ فقام إليه الأحنف فقال: إِنَّا والله ما نلومك يا معاويةً على ما في خزائن الله، ولكن على ما أنزله إلينا من خزائنه فجعلته في خزائنك وحلّت بيننا وبينه. قال: فكأنما ألقمه حجراً^(١).

إن ردّ الأحنف بن قيس يُشكّل رفضاً كاملاً للمنطق الجبري الذي يحاول معاوية فرضه، فعندما يربط معاوية العطايا بخزائن الله فإنما يحاول أن يجعل من نفسه وصياً على هذه الخزائن، ليربط بين العطايا والولاء في علاقة السبب بالنتيجة. فالعطايا هي نتيجة الولاء، وعندما تتوقف العطايا فإن ذلك راجع إلى عدم تحقق الولاء مما يعني أن موالاة معاوية جزء من الإيمان بالله. ونظراً للإمكانات العديدة التي استطاع معاوية تحقيقها نتيجة ولايته على بلاد الشام، فقد نجح في تحقيق مكاسب ومغانم كثيرة دعمت سلطته وقوّت مركزه، وجعلت الناس يتهافتون عليه؛ تقريباً منه ونبيلاً لامتيازاته المختلفة. لقد مثّلت حظوظ معاوية بن أبي سفيان الاقتصادية مجالاً مهماً في استقطاب الناس^(٢) ولعلّ في ما أورده التوحيدي تأييداً لهذه الفكرة:

” وقال عليّ بن أبي طالب، كرم الله وجهه، لرجل من بني تغلب يوم صفين: أ آثرتم معاوية؟ فقال: ما آثرناه، ولكننا آثرنا القسب الأصفر، والبُرّ الأحمر، والزيت الأخضر^(٣).”

وكانت الأموال وسيلة معاوية الأولى في إسكات الناس وضمان ولائهم، ولم يسلم من ذلك فقهاء المسلمين وعلمائهم الذين كانوا يؤثرون التغاضي عن تجاوزات معاوية وقراراته الذاتية، بيان ذلك الخبر الذي أورده أبو العباس المبرد (ت ٢٨٥هـ):

” وروي أن معاوية بن أبي سفيان لما نصب يزيد لولاية العهد أفعده في قبة حمراء، فجعل الناس يُسلمون على معاوية، ثم يميلون إلى يزيد، حتى جاء رجلٌ ففعل ذلك، ثم رجع إلى معاوية، فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أنّك لو لم تولّ هذا أمور المسلمين لأضعتهَا – والأحنف جالسٌ – فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر؟ فقال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله عن الطاعة خيراً! وأمر له بالوف، فلما خرج الأحنف لقيه الرجلُ بالباب، فقال: يا أبا بحر، إني لأعلم أنّ شرّ

١ التوحيدي، البصائر والذخائر، ٥م، ج ٩، ص ٨٤.

٢ انظر: حسين مروه، الترعات المادية في الفلسفة الإسلامية، ج ١، ط ٦، دار الفارابي، بيروت، ١٩٨٨، ص ٤٣٨.

٣ الإمتاع والمؤانسة، ج ٢، ص ٦٣.

من خلق الله هذا وابنه، ولكنهم استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت، فقال له الأحنف: يا هذا أمسك، فإن ذا الوجهين خَلِيقٌ أَلَّا يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا^(١).

تكشف هذه السردية عن آلية نظام السلطة الذي كان سائداً في مجالس معاوية، وكان شرط ارتيادها الإقرار بخطاب معاوية مهما كانت أبعاده. الأمر الذي يحتم على العقلاء أن يلوذوا بالصمت اتقاء لشر معاوية وحلمه الماكر. إنَّ المجلس في هذا الخبر ليس حيزاً مكانياً محايداً وإنما هو نظام ثقافي يزخر بالمعطيات التي تفرض مفاهيم معينة، فهو يشترط قناة تخاطب معينة لأنَّ رأس المجلس هو أعلى تمثيل سلطوي؛ فمعاوية يملك القرار الديني والدنيوي. وهذه الصيغة التواصلية عقدٌ ضمني لإنجاز الخطاب بمعنى أنَّ الجالسين كلهم يصرون عن وعي تام بتراتبية الخطاب، فمعاوية يدرك، تماماً، أنَّ على الجالسين مباركة حدث تولية يزيد العهد^(٢)، فقد عمد إلى إيجاد صيغة لهذا الحدث، فجعله على هيئة احتفال مهيب، ومن الطبيعي أن يسبق هذا الاحتفال إعلان كبير يتناسب مع هذا الاحتفال، بمعنى أنَّ التجهيزات، والمدعوين، والحاضرين، ونظام تداول الحدث تعدُّ جزءاً من الحدث نفسه، أي أنها ستكون شرطاً أولياً لتداول الخطاب. فهذا الحدث لا يحتاج من الحاضرين أن يُشيدوا بحكمة معاوية، لأنه نَصَّبَ يزيد لولاية العهد، فهذه الدلالة لا تحتاج إلى فضل بيان وإشادة، بل على العكس من ذلك، فإنَّ التصريح بها يُبرِّزُ سذاجة القائل، واستخفافاً بمعاوية الذي تقتضي طبيعة الأمور أن يكون حصيماً في رأيه، أي أن جملة الرجل " اعلم أنَّك لو لم تولَّ هذا أمور المسلمين لأضعتهَا " تنمُّ على جهل بمخاطبة الخلفاء والأمرء وتنطوي على استهانة بقرار معاوية القاضي بتولية يزيد العهد.

ثمَّ إنَّ ترتيب المُبايعة والمباركة الفني يقضي بالسلام على معاوية ثم التوجه ليزيد لتنهئته ثم الجلوس في المكان المحدد، بمعنى أنَّ اللباقة والنظام يفرضان على الحاضرين التقيّد بهذه الضوابط الجوهرية، فجلوس الشخصيات في هذه المناسبات خاضع لمنازلهم السلطوية ومواقفهم الثقافية من

١ الكامل، ج ١، تحقيق: محمد أحمد الدالي، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٣، ص ٦٦.

٢ تمثل رسالة الجاحظ الموسومة بـ " النأبقة " خطاباً فكرياً قاسياً ندد فيه الجاحظ بمعاوية وخلافته الظالمة، فحسب الجاحظ فإنَّ معاوية مارس انتهاكات كبيرة كان يحتكم فيها إلى الاستبداد والقهر والجبر. يقول الجاحظ: " وليس قتل حُجْر بن عدي، وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر، وبيعته يزيد الخليفة، والاستئثارُ بالفيء، واختيار الولاة على الهوى، وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة، من جنس جحد الأحكام النصوصة، والشرائع المشهورة، والسُنن المنصوبة ". رسائل الجاحظ، م ١، ج ٢، ط ١، تحقيق وشرح، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ١٩٩١، ص ١١. ويرى الدكتور نهاد موسى أن في عبارة الجاحظ الواردة خلافاً ناجماً عن سقط أحد الحروف، فالعنى، وفق العبارة لا يستقيم، والتقدير هو " ليس قتل حُجْر بن عدي ... إلا من جنس الأحكام...".

لكن ردّ الأحنف كان مُخيّباً لآمال معاوية وأهدافه التي كان يطمح في إحرازها، إنَّ خطاب الأحنف يتّسم بكونه خطاباً مُراوِغاً، فالأحنف عالم بالإجابة التي يريدتها معاوية لكنّه لم يقدّمها لعلمه بأهمية الخطاب الذي يتأسس عليها، فعبارة " أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت " تتضمّن تحفظاً على ولاية يزيد. كما أنّ هذه العبارة تنطوي على مبدأ حذف سردي إذ إنّ موضوعي الكذب والصدق مجهولان، بمعنى آخر ما هو الكذب الذي يخشى الأحنف عقباه من الله؟ وما هو الصدق الذي يخشى عقباه من معاوية؟

لا بدّ من تحليل بنية الجملة وربطها ببنية النص اللسانية حتى تتكشف الأمور، وهنا تظهر محددات الجملة اللسانية وهي:

◆ بنية الشرط التي تقوم على قانون تقديم الجواب الشرطي، مما يعني أنّ الأحنف يستحضر النتيجة قبل السبب فهو يدري أين يضع قدميه، كما أنّ هذا التقديم هو مؤشر دلالي على خطورة موقف الأحنف وأهميته فهو موقف أصيل وليس مجانياً وعابراً.

◆ تكرار فعل الجواب وهو يُظهر ذكاء الأحنف الذي استطاع أن يكون محايداً؛ فعندما يجعل الخوف من الله ماثلاً أمامه فإنما يقوم بالتملّص من محاولة استدراجه ليكون ناطقاً بالباطل، ثمّ إنه يجعل الخوف من الله مانعاً دون التزلّف لمعاوية فإنما يقوم بدفع معاوية إلى بذل جهود إضافية لنيل الموقف الذي يريد، وبمعنى آخر فإنّ ردّ الأحنف المراوِغ هو مساومة مُعلنة على الموقف، فهو لا يُقدّم مواقف مجانية وإنما يسعى للحصول على مقابل كبير يناسب حجم الموقف.

إنّ دلالتيّ الكذب والصدق تتبلوران في ضوء هذا التحليل، فالكذب هو أنّ يقول الأحنف: إنّ يزيد يصلح للولاية. أمّا الصدق فهو أن يقول: إنّ يزيد لا يصلح للولاية^(١).

١ لقد واجه قرار ولاية يزيد احتجاجاً كبيراً في صفوف المعارضة الإسلامية التي كانت تقف من بني أمية موقفاً خلافيّاً، ويورد السيوطي أنّ معاوية عندما ولى يزيد العهد، سنة خمسين للهجرة، طلب مبايعة أهل المدينة فاحتجوا، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: إنّ تعيين الأبناء سنّة كسرى وقيصر. تاريخ الخلفاء، ص ١٩٦. وانظر: إمام عبد الفتّاح إمام، الطاغية، ط ٣، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٢٣٣-٢٤٩. ويرى محمد عابد الجابري أنّ خطاب معاوية في السياسة والسلطة يُمثّل قطيعة مع خطابات الخلفاء السابقين وأتّه خرج عن سنتهم واستحدث، لنفسه، نظاماً جديداً. انظر الفصل السابع الموسوم بـ " دولة الملك السياسي ". في كتابه: نقد العقل العربي، الجزء الثالث الموسوم بـ (العقل السياسي العربي)، ط ٤، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، ٢٠٠٠، ص ٢٣١-٢٦٣.

وسوف تكون دلالة الصدق موقفاً سلبياً من معاوية، بمعنى أن عدم صلاحية يزيد للولاية يعني أن قرار معاوية خاطيء، وأنه قرار شخصي صادر عن ذاتية مفرطة، فيزيد ليس مؤهلاً لولاية العهد. أما دلالة الكذب فتتضمن تملقاً واضحاً، ثم إن الأحنف أراد التزلف لِمَا اختار هذه الطريقة المباشرة التي تفقده الهيبة والتقدير.

الخوف من الله ← الصدق ← الثواب.
الخوف من معاوية ← الكذب ← العقاب.

لكن معاوية يختم خطابه بالرضى عن الأحنف الذي لم يعلن موقفاً واضحاً، مع أن الموقف هو ما تم إيضاحه في التحليل اللساني، لذلك، وإدراكاً لخطورة هذا الموقف البيئي سيسارع معاوية لإنقاذ الأمر ليظهر للجالسين أن الأحنف مؤيد لولاية يزيد، وحتى يستميل الأحنف إلى صفوف سلطته. إن الأعطية، وفق منطق معاوية السلطوي، ثمرة الطاعة.

بيد أن رد الأحنف لم يكن إطاعة واضحة، لكن معاوية ترجم رد الأحنف وجعله طاعة. فرد الأحنف هو سكوت على خطأ معاوية وقراره الاستبدادي. فالسلطة، وفقاً لحسابات معاوية، لا تريد موافقة العلماء والكبراء على ممارستها لكنها تسعى إلى تحييدهم وإسكاتهم، وسوف تكون نتيجة الحياد والسكوت نيل الأعطيات والامتيازات.

الحياد والسكوت ← الطاعة ← الأعطية

إن موقف الأحنف لا يختلف عن موقف الرجل المتملق، فكلاهما متورط أخلاقياً: الأحنف لصمته وحياده، والرجل لتملقه ونفاقه. لكن الرجل يملك مسوغاً واضحاً لنفاقه وهو الحصول على الأموال التي أحكم معاوية وثقها بالأبواب والأقفال^(١) في حين أن الأحنف لا يملك أي مسوغات لسكوته، ومع ذلك فإنه يقوم بتقريع

١ يبدو أن استراتيجية إحكام الخلفاء على الأموال كانت نظاماً متبعاً في التعامل مع العلماء والشعراء الذين كان عليهم إراقة ماء وجوههم لنيل العطايا التي كانت تُعطى وفقاً للعلاقات الشخصية التي تدخل فيها المصالح والمواقف الثقافية. يقول بشر بن برد في هجاء آل سليمان (بن علي بن عبد الله بن العباس):

دينار آل سليمان ودرهمهم
كبابليين حُفًا بالمفاريث
لا يُرجيان ولا يُرجى نوالهما
كما سمعت بهاروت وماروت

وبشكل عام فإن الخلفاء والأمراء والوزراء كانوا يفتقدون الشفافية في توزيع العطايا والأرزاق إضافة إلى تأخير أعطيات العسكر والجند. للوقوف على هذه الانتهاكات انظر: محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، ج ١، ط ٢، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٠، ص ١٦٨. و: آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، د.ط، جزءان في مجلد، نقله إلى العربية: محمد عبد الهادي أبو ريده، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٩، ص ١٢٤.

الرجل لنفاقه ويصفه بـ (ذو الوجهين) ولذلك لن يمكن أن يكون وجيهاً. ولكن ألا يكشف هذا التحليل عن أن موقف الأحنف أشد فداحة من موقف الرجل؟! ألا يدل على أن مفعول السكوت أخطر من مفعول التملُّق؟!

إن الأغطية التي نالها الأحنف هي استحقاق السكوت الطبيعي، مما يعني أن جزءاً كبيراً كان يُعطى للناس لقاء سكوتهم وحيادهم^(١).

١ كانت بعض فئات المجتمع الإسلامي المعارضة تنقد استراتيجية العطايا وشراء الذمم التي كان بنو أمية يلجؤون إليها لاستمالة الناس. يقول أبو حمزة الخارجي أحد نُسَّاك الأباضية وخطبائهم: "وأما بنو أمية ففرقة الضلالة، بطشهم بطش جبرية، يأخذون بالظنَّة، ويقضون بالهوى، ويقتلون على الغضب، ويحكمون بالشفاعة، ويأخذون الفريضة من غير موضعها، ويضعونها في غير أهلها، وقد بيَّن الله أهلها فجعلها ثمانية أصناف، فقال: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾. فأقبل صنفٌ تاسعٌ ليس منها فأخذها كلها. تلكم الفرقة تحكم بغير ما أنزل الله". الجاحظ، البيان والتبيين، ج٢، طه، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٥، ١٢٤. وانظر الخبر الوارد عند المبرد الذي مفاده أن معاوية أعطى الشاعر أبا دهب وأمره أن يُشَبَّ بابتنيه. الكامل، ج١، ٣٨٩. كما أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يُبددُ العطايا لقاء أهواء شخصية، فقد أعطى ليلي الأخيلية عطية كبيرة قوامها: المال، والثياب، والأقمشة، والأدم (البيض من الإبل وهي أكرمها): لأنها مدحته في قولها:

إذا ورد الحجاجُ أرضاً مريضةً تتبَّع أقصى دائها فشفاهها
شفاهها من الداء العُقام الذي بها هُمَامٌ إذا هزَّ القناة ثناها

◆ الحلم وتدجين المناوئين:

سوف يكون الحلم شعار سلطة معاوية في مختلف شؤون الحياة وطريقة في إدارة الأزمات وحلها. فلم يكن معاوية صدامياً في تعامله مع الأمور، بل كان يحتال عليها ويبحث عن طرائق غير مباشرة. ولهذا السبب قال عمر بن الخطاب فيه: " احذروا آدم قريش وابن كريمها، مَنْ لا ينام إلا على الرضا ويضحك في الغضب ويأخذ ما فوقه من تحته"^(١). ولم يكن معاوية يستند في رأيه إلى هواه ومزاجه الخاص في الأمور التي تعرض له بل يُحكم التفكير وينظر إلى نتائج آرائه وما سينجم عن مواقفه فكان يرى أن أصبر الناس من كان رأيه راداً لهواه"^(٢).

وقد وُصف معاوية بالدهاء الذي أرجعه الشعبي إلى الحلم والأناة"^(٣)، ولعلّ الحلم صفة أصيلة في معاوية الذي كان يُرجى ردود أفعاله تحسباً من اقتراح الأخطاء فكان حليماً عند الغضب وعافياً عند القدرة"^(٤). أمّا من جهة المواقف فلم يكن معاوية حدياً بل كان أميل إلى المراوغة، وقد اشتهر بقدرة فائقة على تلافي المواجهة والخسارة وكان يقول في ذلك: " لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدّوها خلّيتها وإذا خلّوها مددتها"^(٥). ويكشف هذا الموقف عن ذكاء معاوية لا سيما عند المواجهة التي كان عليه ألا يخوضها إذا ما شعر أنه سيخسرهما. فقد " قال عمرو بن العاص لمعاوية: لقد أعياني أن أعلم أجباً أنت أم شجاع؟ فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة وإلا تكن لي فرصة فجبان"^(٦).

كما أنه لم يكن يطمئن للناس وطاعتهم له فكان يقطاً وينام نوم الذئب"^(٧)، فقد ورد في

الأخبار أن معاوية قدم " ... المدينة فدخل دار عثمان فقالت عائشة بنت عثمان: وا

١ أبو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (ت ٢٧٦ هـ)، عيون الأخبار، أربعة أجزاء في مجلدين، ج ١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣، ص ٩.

٢ الجاحظ، البيان والتبيين، ج ٢، ص ١٨٨.

٣ الإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)، تاريخ الخلفاء، ط ١، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، ١٣٧٠ هـ/ش، ص ٢٠٣.

٤ انظر: المُبرد، الكامل، ج ١، ص ٦٥.

٥ ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، ج ١، ص ٩.

٦ نفسه، ج ١، ص ١٦٣.

٧ الإشارة إلى قول الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويثقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم.

أبتاه، وبكت. فقال معاوية: " يا ابنة أخي إنَّ الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً وأظهرنا لهم حلماً تحتته غضبٌ وأظهروا لنا طاعة تحتها حقدٌ ومع كلِّ إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاره فإنْ نكثنا بهم نكثوا بنا و لا ندري أعلينا تكون أم لنا، ولأنَّ تكوني بنت عمِّ أمير المؤمنين خيراً من أن تكوني امرأةً من عُرُضِ المسلمين"^(١).

كما أن رؤية معاوية السياسية كانت بعيدة الأمد فكان يحتمل ملاحظات خصومه إذا لم تتضمن خطراً معلناً، فقد "... أغلظ رجل لمعاوية فأكثر، ف قيل له: أتحملم عن هذا؟ فقال: إني لا أحوّل بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين مملكتنا"^(٢). فحلّم معاوية يتضمّن قدرة على ميز اللسان من السنان، " وكان معاوية يقول: إني لا أحملُ السيفَ على من لا سيف معه، وإن لم تكن إلا كلمةً يشتهي بها مُشتفٍ جعلتها تحت قدمي، ودَبَّرَ أذني"^(٣). ومع ذلك فقد كان حلمه استبطاناً للغضب الذي كان ينجح في مواراته، فقد قال لأحد شباب قريش بعد أن أغلظ عليه: " يا ابن أخي، أنهاك عن السلطان؛ إنَّ السلطان يغضب غضبَ الصبي، ويأخذُ أخذَ الأسد"^(٤).

ليس هذا فحسب بل نجد معاوية قادراً على الاستفادة من خصومه واستشارتهم، فكان إذا آنس منهم قدرة وعلماً استعان بهم واتخذهم أعواناً، فكان يقول:

" لقد كنت ألقى الرجل من العرب أعلم أنّ في قلبه عليّ ضغناً فأستشيره، فيشير إليّ بقدر ما يجد من نفسه فلا يزال يوسعني شتماً وأوسعته حلماً حتى يرجع صديقاً أستعين به فيعينني وأستنجده فينجدني"^(٥). وكان يهتم بالجانب الإعلامي فحرص على ضرورة اقتناع الناس به، فعندما سُئل عن أحبِّ الناس إليه " قال: أشدهم لي أشدهم تحببياً إلى الناس"^(٦).

١ ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، ج١، ص١٤.

٢ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، عشرة أجزاء، ط٤، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ٣٣٦.

٣ المبرد، الكامل، ج١، ص٢٨٨.

٤ جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص٢٠٢.

٥ تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٣٠.

٦ نفسه، ج٥، ص٣٣٦.

إضافة لذلك، كان من تمام حلم معاوية قدرته على عدم الوقوع في الأخطاء القاتلة، فقد قال لعمر بن العاص: " ما بلغ من دهائك يا عمرو؟ قال عمرو: لم أدخل في أمر قط فكرهته إلا خرجت منه. فقال معاوية: لكئي لم أدخل في أمر قط فأردت الخروج منه"^(١).

وكان خصوم معاوية السياسيون يُقرّون بحكمته ودهائه. فقد قال عبد الله بن الزبير مخاطباً الناس:

" ... لا يَبُعدَنَّ ابن هند! إن كانت فيه لمخارج لا نجد لها في أحدٍ بعده أبداً، والله إن كنا لنُفرِّقه، وما الليث الحربُ على برائته بأجراً منه، فيتفارق لنا. وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلةٍ من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لنا. والله لو ددت أناً مُتّعنا به ما دام في هذا حجرٌ (وأشار إلى أبي قبيس) لا يتخون له عقلٌ ولا تنتقص له قوّة"^(٢).

ولهذه الأسباب مجتمعة كان الناس يميلون إلى معاوية وسلطته القوية، فقد أورد التوحيدى ما نصّه:

" حضر قومٌ من قريش مجلس معاوية وفيهم عمرو بن العاص وعبد الله بن صفوان ابن أمية الجُمحي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فقال عمرو: احمداوا الله يا معشر قريش إذ جعل واليَ أموركم يُغضى على القذى، ويتصامم عن العوراء، ويجرُّ ذيله على الخدائع. قال عبد الله بن صفوان: لو لم يكن هذا لمشينا إليه الضراء، ودببنا له الخمر، وقلبنا له ظهرَ المِجنِّ، ورجونا أن يقوم بأمرنا مَنْ لا يُطعمك مالَ مصر"^(٣).

أمّا علاقته برجاله المقربين فكانت تقوم على الحيطة والحذر فالكلُّ يمتلك القدرة على الخداع والتمويه، فقد " قيل لمعاوية: ما بلغ من عقلك؟ قال: لم أثق بأحد"^(٤). لذلك كان يُبادر إلى قهرهم والسخرية منهم، ولم يسلم من ذلك أقربهم إليه، فقد " رأى عمرو بن العاص معاوية يوماً يضحك فقال له: مم تضحك يا أمير المؤمنين أضحك الله سنك؟ قال: أضحك من حضور ذهنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبي طالب، أما والله لقد وافقتُهُ منأناً كريماً، ولو شاء أن يقتلك لقتلك. قال عمرو: يا أمير المؤمنين

١ ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، ج ١، ص ١٩٨. أمّا قدرته الإقناعية فهناك أخبار كثيرة تؤيدها من أهمها قصته مع عمر بن الخطاب الذي خرج إلى الشام تفقداً لأمر المسلمين. انظر: تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج ٥، ص ٣٣١.

٢ عيون الأخبار، ج ١، ص ١١.

٣ الإمتاع والمؤانسة، ج ٣، ص ١٨١.

٤ التوحيدى، البصائر والذخائر، ج ١، ص ٢١٩.

أما والله لَعَنَ يمينك كنت حين دعاك إلى البراز فحاولت عينك وربما سَحَرَكَ وبدا منك ما أكره ذكره لك فمن نفسك فاضحك أودع"^(١).

كما أنه كان حريصاً على الإبقاء على المسافة الموضوعية مع رجاله ومجالسيه وهي مسافة تفرض علاقة السلطة بالضرورة. وهذا الأمر كان يعلمه بعض العارفين بالسلطان ومجلسه، فقد دخل عليه يوماً الأحنف بن قيس " ... فأشار له إلى الوساد فقال له: اجلس. فجلس على الأرض، فقال له معاوية: وما منعك يا أحنف من الجلوس على الوساد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن فيما أوصى به قيس ابن عاصم المِنْقَرِيُّ ولده أن قال: " لا تَعُشَ السلطان حتى يملك، ولا تقطعه حتى ينسك، ولا تجلس له على فراش ولا وساد، واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين؛ فإنه عسى أن يأتي من هو أولى بذلك المجلس منك فثَقَامُ له، فيكون قيامك زيادةً له، ونقصاناً عليك". حسبي بهذا المجلس منك يا أمير المؤمنين، لعله أن يأتي من هو أولى بذلك المجلس مني؛ فقال معاوية: " لقد أُوتيتُ تميمَ الحكمة، مع رقة حواشي الكلم"^(٢).

ولم يكن معاوية يتوانى عن إهانة من تسوّل له نفسه أن يتجاوز هذه التقاليد، بيان ذلك ما يتضمنه هذا الخبر: " كان معاوية يأذن للأحنف أولاً من يأذن، فأذن له يوماً، ثم أذن لمحمد بن الأشعث حتى جلس بين معاوية والأحنف، فقال له معاوية: لقد أحسست من نفسك ذلاً. إنني لم آذن له قبلك إلا

١ عيون الأخبار، ج ١، ص ١٦٩. تجدر الإشارة إلى أن الخلفاء كانوا يتنكرون لولاتهم ورجالاتهم وبيالغون في إهانتهم إذا ما ارتكبوا خطأ، فقد وجه عبد الملك بن مروان رسالة شديدة اللهجة للحجاج بن يوسف الثقفي؛ لأنه قسا على أنس بن مالك وقال له: " لا مرحباً بك ولا أهلاً. لعنة الله عليك من شيخ جوال في الفتنة...". فكتب له عبد الملك بن مروان: " بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابن المُستفَرمة بعجم الزبيبي، والله لقد هممت أن أركلك ركلة تهوي بها في نار جهنم. قاتلك الله يا أخيفش العينين أصك الرجلين. أسود الجاعرتين. والسلام". الجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ٣٨٥ - ٣٨٦. وقد ظلت هذه الجملة تلاحق الحجاج فانضافت إلى رصيده الثقافي. فقد أورد التوحيد استناداً إلى المدائني ما نصه: " كان عروة بن الزبير عند عبد الملك بن مروان يحدثه - وعنده الحجاج بن يوسف - فقال له عروة في بعض حديثه: قال أبو بكر - يعني عبد الله بن الزبير - فقال الحجاج: أعند أمير المؤمنين تُكَنِّي ذلك الفاسق؟ لا أم لك. فقال عروة: ألي تقول هذا لا أم لك وأنا ابن عجانز الجنة خديجة وصفية وأسماء وعائشة، بل لا أم لك أنت يابن المُستفَرمة بعجم زبيبي الطائف". الإمتاع والمؤانسة، ج ٣، ص ١٨٢. والمُستفَرمة هي التي تجعل الدواء في فرجها ليضيّق. والفرام: ما تتضيّق به المرأة من دواء. ويرى ابن منظور أن عبد الملك كتب للحجاج بذلك؛ " لأن في نساء ثقيف سعةً فهن يفعلن ذلك يستضيّقن به". لسان العرب، مادة: (فرم).

٢ الجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ٥٣.

ليكون إليّ في المجلس دونك، وإنّا كما نمك أمورك نمك تأديبكم، فأريدوا ما يُراد بكم؛ فإنّه أبقى لنعمتكم، وأحسن لأدبكم^(١).

أمّا وجهه الآخر فقد كان بارعاً في قهر الناس وإذلالهم^(٢)، وكان يتخيّر أبعاد الطرق وأسلمها دليل ذلك الحكاية التي ذكرها الجاحظ، وهي حكاية تدلّ على طرق تعامل معاوية مع مناوئيه وكيفية إدارته الصراع معهم، ويبدو أنّ الجاحظ كان واعياً بأهمية هذه الحكاية التي أوردها في (باب القول في الغربان). يقول الجاحظ:-

”نذكر على اسم الله جُمَلَ القول في الغربان، والأخبار عنها، وعن غريب ما أودعت من الدلالة، واستُخزنت من عجيب الهداية“^(٣).

فالجاحظ عارف بما تنطوي عليه النصوص من دلالات، فهو لا يجمع النصوص لتشابه موضوعي بينها فحسب بل إنه يشير إلى الدلالات الغامضة التي تنطوي عليها، مما يدفعها إلى حدود التأويل. النص:

” ومما يذكر للغراب ما حدّث به الحسن، عن أبي سليم، أنّ معاوية قال لأبي هوزة بن شماس الباهلي: لقد هممت أن أحمل جمعا من باهلة في سفينة ثم أغرقهم! فقال أبو هوزة: إذن لا ترضى باهلة بعدّتهم من بني أمية! قال: اسكت أيها الغراب الأبقع! وكان به برصٌ— فقال أبو هوزة: إنّ الغراب الأبقع ربّما درج إلى الرّخمة حتّى ينقر دماغها، ويقلع عينيها! فقال يزيد بن معاوية: ألا تقتله يا أمير المؤمنين؟ فقال: مه! ونهض معاوية. ثمّ وجّهه بعد في سرية فقتل. فقال معاوية ليزيد: هذا أخفى وأصوب!“^(٤).

إنّ هذه الحكاية لا تدلّ على تنكيل معاوية بخصومه فحسب، بل إنّها تكشف عن دلالة أكثر خطورة، وهي أنّ معاوية كان يقوم بتأهيل يزيد وتدريبه على كيفية القضاء على الخصوم الذين

١ نفسه، ج ١، ص ١٥٦.

٢ انظر خطبته في قریش عندما علموا أنّ الوفاة قد حضرته، وانظر تعليق الجاحظ عليها. البيان والتبيين، ج ٢، ص ٥٩-٦٠.

٣ الحيوان، ج ٣، ص ٤١٠.

٤ نفسه، ج ٣، ص ٤٢٧.

يشكّلون خطراً على سلطته^(١). لقد كان معاوية حريصاً على تذكير ابنه يزيد بآليات السلطة وثوابتها الكبرى ووصيته، في المجال، تمثّل خطاباً سلطوياً شمولياً^(٢). إضافة إلى ذلك لم تكن حنكة معاوية موجّهة نحو المجال العربي والإسلامي بل شملت الروم إذ كان يستهدفهم بقدراته العجيبة، فكان يقوم باستدراجهم للإيقاع بهم وضرب صفوفهم^(٣).

١ يعدّ معاوية بن أبي سفيان واحداً من الخلفاء المسلمين الذين لم يتورّعوا عن قتل خصومهم السياسيين والقضاء عليهم. فقد كان لا يتسامح مع معارضيهِ السباعانديين الذين كانوا يشكّلون خطراً على سلطته. لذلك كان ينحاز، في سبيل الدفاع عن ملكه، إلى تصفية خصومه جسدياً وعقائدياً (مطالبته لعن عليّ بن أبي طالب على المناب). يقول عيود الشّالجي: " وأول من قتل في سبيل الاستنثار بالسلطان، في الإسلام، معاوية بن أبي سفيان، وكان يفتقر كلّ ذنب، إلاّ ذنب من تعرّضَ لسلطانه ... وجاء من بعده يزيد ففعل الأفاعيل، وقتل، وأحرق، وسبى، وهدم، كلّ ذلك في سبيل الاستنثار بالسلطان". موسوعة العذاب (سبعة مجلدات) - ٥م، ط٢، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ١٩٩٩، ص ٤٠٩.

٢ انظر: البيان والتبيين، ج ٢، ص ١٣١. و: الطبري: تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج ٥، ص ٣٢٢.

٣ انظر القصة التي أوردها ابن قتيبة الدينوري في: عيون الأخبار، ج ١، ص ١٩٨.

المبحث الثاني: تفويض السلطة: عصا الجاحظ والحيات.

■ صورة الجاحظ

كانت حياة الجاحظ (١٥٠ - ٢٥٥ هـ) الفكرية مواراة بالأحداث المعقدة والمتشابكة، إذ قيض له أن يعايش الخلافات والصراعات والفتن التي عصفت بالدولة العباسية، كما أنه تأثر بالنزعات الثقافية والعقائدية التي سادت في هذا العصر الذي شهد تبايناً معرفياً ثرياً وكانت البصرة، فيه، ملتقى ثقافياً وعرقياً وفدت إليه معارف الأمم المجاورة ورجالها فأدى هذا الانفتاح الحضاري إلى ردف الثقافة العربية بالعلوم العقلية التي أصبح امتلاكها هدفاً أساسياً لمقاومة الثقافة اللاعقلية. كما أن البصرة كانت محجّ الأعراب والشعراء الذين كانوا يقدمون إليها لتقديم علومهم ومعارفهم إضافة إلى ذلك كانت البصرة تشهد صراعاً كبيراً بين أتباع المدرستين: الكوفية والبصرية^(١).

وسوف يكون اتصال الجاحظ بالنظام حدثاً مهماً في حياة الجاحظ الذي استطاع أن ينخرط في مجالس العلماء الكبار ويكتسب المعارف العميقة، فقد "سمع من أبي عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي، وأبي زيد الأنصاري، وأخذ النحو عن الأخفش، وأخذ الكلام عن النظام، وتلقف الفصاحة من العرب شفاهاً بالمربد"^(٢). لكن اتصاله بالنظام دفعه إلى المواجهة الحقيقية مع القوى الفكرية السائدة. لقد كان الجاحظ يمتلك تكويناً علمياً رفيعاً يقوم على نزعة عقلية مكيئة أفادها من شيخه النظام الذي أذكى في نفسه تلميذه، الذي لم يكن يتأتم، نوازع التطلع والتمحيص والنقد والاستدلال والاستنباط. وعلاوة على ذلك، كان الجاحظ ينطوي على إمكانات ذاتية خارقة تتمثل في براعته الفائقة في الموازنة بين منقول الأدلة من جهة ومعقولها من جهة أخرى. لكن اتصاله بالنظام مثل بداية مشروع سياسي لا يمكن إغفال أثره ودوره في حياة الجاحظ ومواقفه الفكرية والسياسية^(٣).

ونظراً لحيازته هذه المؤهلات إضافة إلى رحابة أفكاره، وتوثب عقله، كان الجاحظ حريصاً على متابعة مشروعه الفكري وهنا كان لابد له من الالتحاق بمؤسسة السلطة التي تستطيع أن تمنحه ضمانات إبداعية فضلى. ولذلك سوف يترك الجاحظ البصرة ماضياً نحو بغداد^(٤) حاضرة الخلافة

١ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ص١٥-١٦٦.

٢ ياقوت الحموي، معجم الأديباء...، ج٥، تحقيق: إحسان عباس، ص٢١٠١. وانظر: محمد كرد علي، أمراء البيان، ج٢،

ط٢، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة، ١٩٤٨، ص٣١٦.

٣ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص١٦٥-١٧٢. و: روجر ألن، مقدمة للأدب العربي، ط١، ترجمة: رمضان بسطاويسي ومجدي توفيق وفاطمة قنديل، المجلس الأعلى للترجمة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة، ٢٠٠٣، ص٢٤٢-٢٤٣.

٤ نفسه، ص١٧٧.

العباسية التي كانت تعيش عصراً معرفياً ذهبياً، فعلاوة على أجواء الترف والجمال والقصور كانت بغداد قبلة العلم التي ينبغي على العلماء ارتيادها كي يدشنوا معارفهم ويحصلوا على اعتراف المؤسسة الثقافية^(١).

■ الجاحظ والكتابة: بداية الاشتباك

لم تسمح للجاحظ فرصة دخول القصور التي كانت تحتفي بالشعراء والمناصرين الذين كان ينبغي عليهم أن يذودوا عن الخلفاء والوزراء والأمراء ويمدحهم ويمتعوهم. فقد كانت هذه المسائل شرطاً أساسياً لنيل الامتيازات والحرمة. وحسب طه الحاجري فإن قبْح الجاحظ ودمامة خلخته كانت أسباب كافية لاستبعاده من القصور والسلطة التي كانت ثقافتها تُمجّدُ الجمال والترف. ونتيجة لهذا الاستبعاد سيوجّه الجاحظ قدراته ومعارفه نحو التأليف والكتابة التي ستحقق له حضوراً قوياً^(٢). وسوف تشهد بغداد صراع الأمين والمأمون الدامي نتيجة الخصومة الناجمة عن الإمامة التي كانت محور التناوب بين الروح العربية المُمثّلة بالأمين والروح الفارسية المُمثّلة بالمأمون الذي استطاع أن يتخذ من آل سهل، الذين ترعرع ونشأ فيهم، أعواناً ومقاتلين يدعمون سلطته. بيد أن المأمون سرعان ما تنكّر لهم بعد قتل الأمين وظفره بالخلافة وعاد إلى الروح العربية الأصيلة^(٣).

١ يرى طه الحاجري أن تكالب المثقفين على السلطة كان سبب الصراعات والفتن التي شهدتها بغداد، فقد نجحوا في توريث السلطة في هذه الخصومات. يقول الحاجري: "... لا ريب أن بغداد - على حداثة عهدها - كانت أكثر من البصرة تمثيلاً للأجناس المختلفة والنزعات المتباينة، وأشد منها إتاحة لأسباب المنافسة على الحياة، والمغالبة على العيش، ثم كانت تنفرد دونها بقيام السلطان - على أوسع صورته - فيها، وما زال السلطان مصدراً مستمراً لتعمد الحياة بألوانها المختلفة فيما حوله... وكان سبباً في أن يجتمع إلى دار الخلافة الطوائف المختلفة من العلماء والكتاب وطبقات المثقفين". الجاحظ، حياته وآثاره، ٢٢٤. كما استثمر المثقفون القادمون من البصرة الخلافات التي كانت سائدة في بغداد لتعزيز نفوذهم الإبداعي ومصالحهم الشخصية، فقد تحالف أبو نواس مع الفضل بن الربيع ومدحه في أرجوزته المشهورة، وهجا خصومه البرامكة فقال فيهم:

إذا دُكرُ الشُّركُ في مجلسٍ أضاعت له وجوه بني برمك
وإن تُلِيت عندهم آيةٌ أتوا بالأحاديث عن مزدك

٢ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ١٧٧ - ١٧٨.

٣ انظر: نفسه، ص ١٨٢ - ١٨٣.

وكانت تستشري، في دار الخلافة، صراعات تدور بين الرجلين الكبيرين^(١): ثُمّامة بن أُشرس، ويحيى بن أكتّم اللذين دفعا الصراع إلى أقصى حدوده، فقد حاول كلُّ واحد منهما أن يُقنِعَ المأمون بوجهة مبادئه الفكرية، فكان يحيى ابن أكتّم يمثلُ رجال الحديث، وثُمّامة بن أُشرس يُمثِّلُ المعتزلة^(٢). وإزاء محاولة ثُمّامة بن أُشرس إقناع المأمون بالبراءة من معاوية ولعنه كان يحيى بن أكتّم يعمل على عرقلة محاولة ثُمّامة إذ حاول ثني المأمون عن قراره وهدده بثورة العامة وتأليبهم عليه^(٣). لكنَّ النجاح كان من نصيب ثُمّامة بن أُشرس، صديق الجاحظ، الذي أفلح في إقناع المأمون بآرائه التي جعلت مسألة "خلق القرآن" خطاب السلطة الرسمي الذي أدخل الناس في صراع عقائديٍّ شموليٍّ^(٤)، أجبر المأمون، فيها، العلماء والفقهاء والقضاة على القول بخلق القرآن^(٥).

وضمن هذا السياق الفكري المشحون بالتأزُّم والتعصُّب استطاع الجاحظ أن يؤكِّد حضوره بعد أن قام صديقه ثُمّامة بن أُشرس بتقريبه من المأمون بعد أن كتب كتابه الموسوم بـ "استحقاق الإمامة"^(٦) الذي

١ لقد كانت دار الخلافة، في عهد الخليفة المأمون، مأوى للعلماء والفقهاء والقضاة الذين لم يُقدِّروا فرصة التقائهم العظيمة، واحتفاء المأمون بهم وبالعلم بل أخذوا يتصارعون ويدسُّون ويتآمرون حسداً ورغبة في إبعاد الخصوم. يقول الحاجري: إن " ... اجتماع هذه الطوائف المختلفة من المثقفين حول السلطان كان سبباً في قيام مظهر جديد من مظاهر التعدُّد النفسي، ذلك أن هذه الدار التي ضُمَّتهم إليها، ونسقتهم بين جنباتها هي التي أُلقت بينهم العداوة والبغضاء، وأثارت فيهم روح المنافسة والمحاسبة، وبعثت في نفوسهم هذه التيارات المتضاربة المتعارضة، تسلك المسالك اللطيفة، وتمكر المكر الخفي، وتصلنح في الكيد الأساليب الماهرة المتلوية". الجاحظ، حياته وآثاره، ص ٢٢٥.

٢ كان ثُمّامة بن أُشرس النميري (ت ٢١٣ هـ) أكثر المعتزلة قرباً وتأثيراً في سياسات بني العباس الذين تعود علاقته بهم إلى زمن هارون الرشيد. انظر: فهمي جدعان، المحنة: بحثٌ في جدلية الديني والسياسي في الإسلام، ط ١، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّان، ١٩٨٩، ص ٦٢، ٦٦ - ٦٩.

٣ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ١٨٨ - ١٩٠.

٤ الشمولية Totalitarisme "وصفٌ يُطلق على نظرية إيديولوجية اجتماعية - سياسية، وشكلٌ من أشكال التنظيم السياسي للمجتمع، يقوم على إنابة جميع الأفراد والمؤسسات والجماعات في الكل الاجتماعي ... عن طريق العنف والإرهاب، ويمثِّلُ هذا الكل قائدٌ واحدٌ يجمع في يديه كل السلطات". خضر زكريا، التوتاليتارية، ضمن: "الموسوعة الفلسفية العربية"، م ٢، القسم الأول، معهد الإنماء العربي، بيروت، ١٩٨٨، ص ٤٠٨. وانظر: إيان كريب، النظرية الاجتماعية: من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة: محمد حسين غلوم، مراجعة: محمد عصفور، عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٩، ٣٢١. و: إمام عبد الفتاح، الطاغية، ص ١٠٢ - ١٠٥.

٥ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ٢١١. و: بنسالم حميش، المعتزلة بين الخطاب والعنف، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس، ١١٤، الرباط، ١٩٨٥، ص ٨٥، ٨٨. و: فهمي جدعان، السمحة: بحثٌ في جدلية الديني والسياسي في الإسلام، ص ١١١ - ١٨٥.

٦ رسائل الجاحظ، م ٢، ج ٤، ص ٢٠٧. وانظر: السمحة: بحثٌ في جدلية الديني والسياسي في الإسلام، ص ٧٧ - ٧٨.

سيصبح وثيقة الدولة الأولى. وقد أثبت الجاحظ لقاءه بالمأمون، في مرو، بعد أن وقف على الكتاب، فقال:

” ولَمَّا قرأ المأمون كتبي في الإمامة فوجدها على ما أمر به، وصرتُ إليه وقد كان أمرَ اليزيديِّ بالنظر فيها ليُخْبِرَهُ عنها، قال لي: قد كان بعضُ من يُرتضى عقله ويُصدِّقُ خبره خَبَرَنَا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة، فقلنا له: قد تربي الصِّفَةُ على العيان، فلَمَّا رأيتها رأيتُ العيان قد أربي على الصِّفَةِ، فلَمَّا فُليئُها أربي الفَلْيُ على العيان كما أربي العيان على الصِّفَةِ“^(١).

لقد كتب الجاحظ كتابه نزولاً عند رغبة الخليفة المأمون الذي سينزل الكتاب وصاحبه منزلة كبيرة، إذ سيجعل الكتاب خطاب الدولة الأول، وسيقربُ الجاحظ من دار الخلافة التي تحتاج إلى منافحين أقوياء، وعلماء كبراء^(٢). وبما أن الجاحظ كان محتاجاً إلى هذه اللحظة المهمة التي تجعله قريباً من صانعي القرار والنفوذ فقد قام بكتابة كتابه المهم الذي ستصبح معطياته مجال اختبار الناس وقناعاتهم، لذلك فقد قام الجاحظ بإتقان الكتاب ليستقيم مع الغاية التي وضع لأجلها، فلما كانت غاية وضع الكتاب أن يُصبح دستور الدولة وشريعتهما كان لزاماً على الكاتب أن يدعم آراءه بالحجج الدامغة، والأدلة الجلية، واللغة الثرية، والشواهد المؤيدة. ليس ذلك فحسب بل إن نوعية هذه الكتب تقتضي أن يستبطن الكتاب دفاعات إيديولوجية لمجابهة الخصوم الذين يتربصون بالخطاب

١ البيان والتبيين، ٢م، ج٣، ص ٣٧٥. لابد من الإشارة إلى الخطأ الفادح الذي وقع فيه محمد كرد علي، فقد أورد نص هذا الخبر على لسان الخليفة المأمون. كما أنه كرر الخطأ عندما أشار إلى أن الكتاب الذي كتبه الجاحظ للمأمون هو كتاب الجاحظ الموسوم بـ "العباسية" والصواب هو كتاب الإمامة كما ورد في البيان والتبيين. هذا إذا ما علمنا أن كتاب العثمانية، حسب طه الحاجري، يخرج "... من جملة كتب الإمامة التي وضعها الجاحظ في هذه الفترة، إذ كانت هذه الكتب إنما وضعت لتقدم إلى المأمون، وبالمأمون نزعة علوية معروفة، ومن حوله بطانة قوية تدين بأفضلية علي، والجاحظ أحصف من أن تكون كتبه التي يوجه بها إلى الخليفة مُبارزة له ولحاشيته، ولو كان لنا أن نزع لكتاب العثمانية تاريخاً لقلنا: إن الأشبه به أن يكون قد وضع في عهد المتوكل حين تحوّلت سياسة الدولة ضد العلوية". طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ١٨٧. وللوقوف على آراء محمد كرد علي وأخطائه انظر: أمراء البيان، ج٢، ص ٤٩٢.

٢ يرى محمد عابد الجابري أن الجاحظ يمثلُ نموذجاً من نماذج مثقفي السلطة الذين " جعلوا من مضمون بعض كتاباتهم الأدبية سلاحاً خفياً لتأييد الدولة ومذهبها"، وأنه أداة من " أدوات السيطرة والهيمنة". وهذا الكلام ليس دقيقاً لسببٍ وجيه وهو أن كتب الجاحظ تمثلُ قناعاته وتصوراتهِ الفكرية، بمعنى أنه لم يكتبها نزولاً عند رغبة السلطة. دليل ذلك أن مواقف الجاحظ ومبادئه العقائدية كانت قد تشكلت في البصرة قبل مجيئه إلى بغداد ولقائه المأمون. المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، ط٢. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٠، ص ١١٤.

للإطاحة به وازدراؤه. لقد كان الجاحظ واعياً بهذه المعطيات كلها فجعلها نصب عينيه، فأنجز كتاباً مُكتمل البنين والأركان. وفي الصد يُشدُّ الجاحظ على مسألة مهمة وهي أن كمال الكتاب لا ينفصل عن الكتاب نفسه، وهي فكرة مركزية في مشروع المعتزلة الفكري، وأصل من الأصول الخمسة التي أقاموا مشروعهم عليها وهو التوحيد الذي ينصُّ على: " نفي الصفات الزائدة على ذاته تعالى. وأنه تعالى قديمٌ " ليس كمثله شيءٌ " وما دونه محدثٌ"^(١). إنَّ الجاحظ مُعتدُّ بكتابه وهو عندما يُضفي عليه هذه القيم فإنما يقوم بإكساب نفسه حضوراً مهماً، فعندما تكون صفات الكتاب عين الكتاب يكون الكتاب غير محتاج لأوصاف تنفصل عنه؛ لأنَّ انفصال الصفات عن الكتاب يعني أنه محتاج ومفتقر إليها.

ولم يكتف الجاحظ بشهادة الخليفة المأمون حول الكتاب وهي شهادة كافية للاعتراف بالجاحظ وإبداعه الكبير، بل راح يُقدِّم شهادة الكاتب نفسه ومفادها؛ أنَّ الكتاب أكبر من الوصف، وأنَّ الأوصاف لا تُحيط به. إنَّ الجاحظ عندما يُقدِّم هذه الشهادة حول كتابه فإنَّه لا يُظهر اعتداداً وغروراً فحسب، وإنَّما يكشفُ عن ازدراء المأمون والجهة التي صادقت على جودة الكتاب وأهميته. وعلاوة على ذلك فإنَّ رغبة المأمون في إنشاء كتاب عن الإمامة ليكون دستور البلاد لا بُدَّ أن تكون محاطة بهالة ثقافية راقية، أي أنَّ الجهات المختصة في دار الخلافة ستقوم بالإعلان عن هذه الرغبة وفتح الباب لقبول مساهمات الكتاب المختلفة التي يجب أن تتوافر على شروط رفيعة تنسجم مع الرغبة المهمة، كما أنه لا بدَّ من جهة تحكيم رفيعة توكل إليها مهمة عجم المساهمات وتقييمها، هذه المعطيات كلها لا تشكلُ للجاحظ أي قيمة فهو يزدي فكرة اختبار كتبه وتقييمها، هذا إذا علمنا أنَّ الذي قام بتحكيم كتاب الجاحظ هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة البيزدي (ت ٢٠٢هـ) أحد أكابر القراء الذي اتخذه الرشيد مؤدباً لأولاده^(٢). فكتاب الجاحظ يفوق الوصف وهو أكبر من التحكيم والمحكمين، وعندما يُنزلُ الجاحظ كتابه هذه المنزلة فإنما يكشف عن نرجسية بالغة؛ لأنَّ مدح الكتاب هو مدح صاحبه، أي أنَّ الجاحظ يمدح نفسه في حضرة الخليفة الذي تقتضي طبيعة الموقف أن يكون الخليفة من توجَّه إليه المدائح، ففي حضرة الخليفة لا ممدوح سواه، مما يعني أنَّ الجاحظ يحاول فرض نفسه على المأمون ليصبح كاتبه الأول وقريباً من مجلسه.

١ عبد الستار الراوي، ثورة العقل: دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٨٢، ص ٣٤.

٢ انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ٢م، ج ٣، الحاشية رقم: (٢)، ٣٧٤.

إضافة إلى ذلك يعمد الجاحظ إلى إحاطة كتابه بهالة ثقافية كبيرة، فهو ليس كتاباً مخصصاً لفئة من القراء دون غيرها، وإنما هو كتاب لجميع فئات القراء، كما أنه ينطوي على أنظمة معالجة رفيعة تقدر على دفع الاحتجاج عليه، إضافة إلى ثرائه الدلالي، وبنائه الشكلي^(١). يقول الجاحظ:

” وهذا كتاب لا يحتاجُ إلى حضور صاحبه، ولا يفتقرُ إلى المحتجِّين عنه، قد جمع استقصاء المعاني، واستيفاء جميع الحقوق، مع اللفظ الجزل، والمخرج السهل، فهو سوقيٌّ مُلوكيٌّ، وعاميٌّ خاصيٌّ“^(٢).

فالجاحظ عارف بصناعته وعالم بفئات القراء التي يستهدفها الكتاب وهي: سواد الناس، وملكوتهم، وعامتهم البسطاء، وعلماءهم الكبراء. أما حضور صاحب الكتاب فإنها إشارة جلية إلى قدرة الكتاب على تقديم نفسه دون أية عوائق، إضافة إلى أنه خال من المعطيات التي تولد الريبة والشك في نفوس القراء فالجاحظ حريص على أن يكون كتابه خالياً من الإشارات التي توميء بعقيدة المؤلف أو مرجعيته الفكرية وميوله الشخصية. وبعبارة أخرى فإن الجاحظ يشير إلى عظمة كتابه الذي لا يمكن أن يطاله احتجاج العلماء وشكوك البسطاء، فالكتاب مسبوك سبكاً دقيقاً. ومن هنا يمكن اكتشاف رغبة الجاحظ العميقة في الوصول إلى السلطة^(٣). إن شهادة الجاحظ على كتابه هي مقدمة مهمة يحاول فيها إقناع المأمون بسلطته المعرفية ليصبح كاتب الخليفة الأول.

بيد أن الجاحظ كان واعياً بوعورة الدرب وخطورة الهدف؛ فإن يصبح رجلاً من رجال السلطة وكبرائها أمر يفرض عليه البقاء تحت وصايتها، إذ لا يمكنه شق عصاها ومخالفتها، إضافة إلى ذلك فإن السلطة ستحد من دفع الأسئلة والمعرفة في نفسه، وستحوّله إلى أداة من أدواتها. وسوف يُطلق الجاحظ على هذه الأداة اسم ” النّعال“، فالمبدع الذي يرتضي أن يكون أداة من أدوات السلطة

١ تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى ما أورده التوحيدي، في رسالته ” تقييد الجاحظ“، على لسان أبي سعيد السيرافي أن الجاحظ كان من الرجال الثلاثة الذين حسدهم ثابت بن قرّة الصابئي وذلك لأن؛ ” ... الخلفاء تعرفه، والأمراء تصفه وتنادمه، والعلماء تأخذ عنه، والخاصة تُسلم له، والعامّة تحبه، جمع بين اللسان والقلم، وبين الفطنة والعلم، وبين الرأي والأدب، وبين النثر والنظم، وبين الذكاء والفهم، طال عمره وفشت حكمته، وظهرت خلته، ووطئ الرجال عقبه، وتهاوا أدبه، وافتخروا بالانتساب إليه، ونجحوا بالاقتداء به، لقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب“. ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج ٥، ص ٢١١٤.

٢ البيان والتبيين، ج ٢، ص ٣٧٥.

٣ كان الجاحظ يُقرن نفسه بالسلطان. يقول الجاحظ: ” ثم اعلم أن أعقل الناس السلطان ومن احتاج إلى معاملته، وعلى قدر الحاجة إليه يفتتح له باب الحيلة، والاهتداء إلى مواضع الحجّة... ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاً“. كتاب المعلمين، ضمن: ” رسائل الجاحظ“، ج ٢، ص ٤٥.

سيتحوّل إلى نعل. والنّعال حاضرة في خطاب الجاحظ حضوراً مأكراً إذ أوردتها في " كتاب العصا " الذي يُمثّل مدخل إبداع الجاحظ الحقيقي ومفتاح مقاصده السردية^(١).

يتحدّث الجاحظ في هذا الباب عن مذهب الشعوبية ومن يتحلّى باسم التسوية^(٢)، ويورد فيه الخصائص الثقافية عند الفرس والعرب في سياق المفاضلة والتّباري فهو يتحدّث مثلاً عن الأردية، والسيوف، والعمائم، والقلائد، والأقمصة، والعمائم، والمُصَبَّغَات، والجُبَّة، والفؤوس، والسيوف، والمخاصر، والسهام، والمشامل، ومن ذلك قوله: " والعرب تلْهَجُ بذكر النّعال، والفرس تلْهَجُ بذكر الخِفاف ..."^(٣).

ضمن هذا السياق يورد الجاحظ إشارةً سيميائية تنطوي على أهمية بالغة، إذ يتحدّث عن الهدايا التي قدّمها أبو العتاهية للخليفة المأمون فيقول:

" وكان أبو العتاهية أهدى إلى أمير المؤمنين عصا نبع، وعصا شريان، وعصا آبنوس، وعصاً أخرى كريمة العيدان، شريفة الأغصان، وأردية قَطْرِيَّة، وركاءً يمانية، ونبعاً سبتيّة، فقبل من ذلك عصاً واحدة وردّ الباقي. وبعث له مرّةً أخرى بنعلٍ وكتب إليه في ذلك:

نعلٌ بعثتُ بها لتَلْبَسَهَا تسعى بها قدّمٌ إلى السمجد
لو كنتُ أقبلُ أنْ أشركَها^(٤) خدّي جعلت شراكها خدّي

فقبَلَهَا"^(٥).

والجاحظ لا يُورد هذه القصّة اعتباطاً ولا إظهاراً لقدرته على حيازة المدونة السردية، وإنما يوردها للكشف عن آليات عمل السلطة. فالكتابة، عند الجاحظ، تتسم بقدرتها التضييلية فهي لا تُقدّم النصوص والسرديات ضمن أبواب محددة الغايات والأهداف بل تقوم بفعل المراوغة والاستدارة، وهذه

١ انظر: مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي، ص ٥٣ - ٥٥. و: عبدالله الغدامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط ٢، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ٢٠٠١، ص ٢٢٧ - ٢٤٢. و: محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة: دراسة في كتاب العصا للجاحظ، تقديم: حمادي صمود، وحدة البحث في تحليل الخطاب، منشورات كلية الآداب منوبة، تونس ٢٠٠٣، ص ١٥ - ١٩.

٢ البيان والتبيين، ٢م، ج ٣، ص ٥٥. التسوية: المساواة بين العرب والفرس ثقافياً.

٣ نفسه، ٢م، ج ٣، ص ١٠٦.

٤ شُرك النعل: جعل له شراكاً، وهو أحد سيور النعل، وهو القطعة الجلدية التي تُمسك النعل لئلا يُفلى.

٥ نفسه، ٢م، ج ٣، ص ١٢٢.

التقنية السردية يعيها الجاحظ جيداً ويعي أبعادها، فعلاوة على منح الخطاب أفقاً متنوعاً تُبرز هذه التقنية حضور السارد الذي يراوغ القارئ ويستدرجه، فالخطاب ليس مُنجزاً وإنما هو في طور الإنجاز الذي تحققه القراءة، كما أن هذه التقنية تدفع القارئ لإقامة الروابط السردية، يقول الجاحظ: "وجه التدبير في الكتاب إذا طال أن يُداوي مؤلّفه نشاط القارئ له، ويسوقه إلى حظّه بالاحتتيال له. فمن ذلك أن يُخرّجه من شيءٍ إلى شيءٍ، ومن باب إلى باب، بعد أن لا يخرج من ذلك الفنّ، ومن جمهور ذلك العلم"^(١).

إنّ هذه الأخبار والنصوص والحكايات التي يستحضرها الجاحظ تتضمّن دلالات وأبعاداً سيميائية، وهي، في هذا السياق، تندرج في موقف الجاحظ من السلطة وهو موقف مُعلنٌ وثابت مفاده أنّ السلطة عندما تستقطب المثقفين والعلماء في صفوفها فإنها تقوم بتحويلهم إلى أدوات من أدواتها، فالعلماء والمثقفون والشعراء لا يُطلبون لعلمهم وشعرهم وثقافتهم، وإنما يُطلبون لأدوارهم ووظائفهم التي يقومون بها وهي غالباً ما تكون أدواراً رديئة تُجبرُ المثقفين على القيام بأفعال غير إنسانية. كما أنّ السلطة بما تُعِدُّ به المثقفين من امتيازات وحظوظ تجعلهم يتكالبون على السلطة ويجعلون وجوههم وخطوبهم سيوراً في النعال. ولعلّ فيما كتبه لابن الزيات، زمن المتوكّل، ما يؤنس بذلك. يقول الجاحظ:

" إنَّ أمير المؤمنين يجدُّ بك، ويهشُّ عند ذكرك، ولولا عظمتك في نفسه لعلمك ومعرفتك، لحال بينك وبين بُعدك عن مجلسه، ولغصبك رأيك وتدبيرك فيما أنت مشغولٌ به ومتوفّرٌ عليه"^(٢).

إنّ هذا الموقف لا يُؤكّد أنّ الجاحظ كان عالماً بمكائد السلطة وما تورط المثقف به من أدوار ومواقف لا إنسانية فحسب، بل إنّهُ يكشف عن دور الجاحظ في تقويض السلطة من خلال تحذيره للوزراء بعدم الركون للسلطة والتسليم لها، لذلك كان يقول: " احذر من تأمن فإنّك حذرٌ ممن تخاف"^(٣).

لكنّ موقف الجاحظ العميق يظهر بعد المكافأة التي حصل عليها نتيجة كتاب الإمامة، إذ انتقل إلى ديوان الرسائل ليتصدّر^(٤)، ونظراً لطموحه الكبير وترهّل مؤسسة الكتابة الرسمية سوف ينسحب الجاحظ من الموقع الذي لا يليب طموحه وعقله السؤول، فقد استعفى من منصبه فأعفي،

١ البيان والتبيين، ٢م، ج٣، ص ٣٦٦.

٢ نقلًا عن: محمد كرد علي، أمراء البيان، ج١، ص ٣١٩.

٣ ياقوت الحموي، معجم الأديباء...، ج٥، ص ٢١٠٧.

٤ انظر: محمد كرد علي، أمراء البيان، ص ٣١٨.

لكنه ظلّ على اتصال برجال القصر الكبار^(١). لقد كان الجاحظ واعياً بأشكالية السلطة التي تسعى لفرض خطابها وهيمنتها على وعي الناس وخياراتهم، وهنا يمكن الحديث عن حداثة خطاب الجاحظ؛ فرغم أنه كان منحازاً إلى عقيدته الاعتزالية إلا أنه كان يتفهم ثقافة المجتمع وخياراته المختلفة إيديولوجياً عن خطاب السلطة^(٢)، " ... فنظراً لعلمه وموسوعيته وبلاغته، فقد أقام أطروحاته في ما يمكن تسميته " بالخارج المتوحّش " عن الخطابات المهيمنة، وأعاد النظر انطلاقاً، وعلى ضوء هذا الخارج، في اللوالب والتركيبات الأساسية لتلك الخطابات. وبما أنه كان يمتطي جياذ علوم كثيرة (دينية وأدبية ولغوية واجتماعية وطبيعية) فقد أتاح له ذلك إدراك علاقاتها الجدلية. وكان من نتاج هذا الإدراك التمييز الرئيسي في فكره بين "الطباع" التي تركبها وتصوغها الطبيعة وبين الإرادة التي تشهد على الفعل الإنساني"^(٣).

◆ نقد مؤسسة الكتابة التقليدية:

سوف يقوم الجاحظ بنقد مؤسسة الكتابة التقليدية وتهشيمها، ليعلن موقع أسئلته ومدارات معرفته، لقد آثر الجاحظ الإقامة خارج السلطة وامتيازاتها الرفيعة حرصاً على مشروعه أولاً وخشية التورط في صراع دموي مع الوزراء والكتاب الذين تكالبوا على المواقع المتواضعة^(٤). يُعدُّ كتاب الجاحظ الموسوم بـ " ذم أخلاق الكتّاب"^(٥) خطاباً نقدياً شاملاً وجهه الجاحظ لمؤسسة الكتابة التقليدية التي تحيط بالسلطة وتقيم في جنباتها. وإذا كان خطاب الذمّ موجّهاً لمؤسسة الكتابة الرسمية فإنّ الذمّ يمتدُّ ليطال السلطة نفسها. فالجاحظ لا يذمّ الكتاب وإنما يذمّ السياقات الفكرية التي تحيط بهم إضافة إلى رمزية هذه المؤسسة وقربها من صنع قرار الدولة الشامل. ولا توجد دلائل كافية توضح هوية المُخاطب في هذا الكتاب إلا الإشارات التي أوردها طه الحاجري في كتابه عن الجاحظ ومُفادها أنّ الجاحظ قدّم هذا الكتاب لصديقه ثمامة بن أشرس الذي

١ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ٢١٤.

٢ نفسه، ص ٢٢١.

٣ بنسالم حميش، المعتزلة بين الخطاب والعنف، ص ٩٤. ويرى الجابري أنّ موقف الجاحظ، أيام المحنة، كان مُتشدداً فقد كان يُقلُّ من شأن الاضطهاد الذي يعرض له المتعنون عن القول بـ " خلق القرآن". انظر: المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، ص ١١٤.

٤ لا بدّ من الإشارة إلى ما قاله سهل بن هارون عندما تصدّر الجاحظ ديوان الرسائل إذ قال: " إن ثبت الجاحظ في هذا الديوان أفلّ نجم الكتّاب". وهي شهادة مهمة في إبداع الجاحظ ومنزلته الفكرية. محمد كرد علي، أمراء البيان، ج ٢، ص ٣١٩.

٥ ضمن: " رسائل الجاحظ"، مجلدان، م ١٠، ج ٢، تحقيق عبد السلام هارون، ص ١٨٣.

قربه من المأمون وجعله يتصدّر ديوان الرسائل. ويتكىء طه الحاجري، في هذه الفرضية، على خصومة ثمامة مع الكتاب ورغبته في أن يتخذ من الجاحظ عوناً له في نزاعاته مع الوزراء والكتّاب. لقد كان الكتاب، حسب ثمامة بن أشرس، مأخوذين بالغرور، والتكلف، والذهاب بالنفس، والتعلّق بالمظاهر، وعدم الانقياد، وهي مثالب لم يكن ثمامة يحتملها، فكان يضيق بهم وبخصالهم ويصفهم بالجهل وصغر الهمم^(١).

ورغم عدم قيام فرضية طه الحاجري على أدلة نصية إلا أنه لا يمكن رفضها لعدم وجود أدلة تدحضها. بيد أن هناك إشارات نصية قد تدفع بفرضية الحاجري نحو الشك، فقد تضمّنت رسالة الجاحظ أسماء كتّاب جاءوا بعد ثمامة بن أشرس مثل: أحمد بن الخصيب الذي كان كاتباً للوائح^(٢). كما يمكن الاستئناس بما أورده ياقوت الحموي إذ ذكر أن للجاحظ كتابين عن الكُتّاب أحدهما في المدح وثانيهما في الذم^(٣)، فيكون كتاب ذمّ أخلاق الكُتّاب تنويعاً موضوعياً في مدونة الجاحظ السردية.

١ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ٢٢٨ - ٢٢٩.

٢ كتاب ذمّ أخلاق الكُتّاب، ضمن: رسائل الجاحظ، م، ١، ج ٢، ص ١٩٧.

٣ ياقوت الحموي، معجم الأديباء...، ج ٥، ص ٢١٢٠.

◆ تحليل كتاب "ذم أخلاق الكتّاب": فاتحة تحيل على الخاتمة

الشكل والبنية

ينطوي كتاب ذم أخلاق الكتاب، في إطاره النصي، على شكل وبنية، يرتبط المستوى الشكلي بآلية تنظيم الكتاب، وورود مستوياته السردية، في حين أنّ المستوى البنيوي يرتبط بالمادة السردية بوصفها حقلاً من المواضيع والشواهد والقصص والأخبار والنوادر إضافة إلى موقف السارد من هذه الحكايات، فالسارد يصدر، في إيراد هذه الشواهد، والقصص، والأخبار... عن موقف سردي فهو يوردها ليتكلم من خلالها أي أنه يحاول دعم موقفه من خلال نصوص الآخرين وتجاربهم، ليُظهر حجم تقاطعات السرد والمواقف، وبعبارة ثانية فإنّ الجاحظ يسعى إلى إبراز الظواهر الكبرى التي تستشري في المجتمعات والأمم. فهو عندما يقوم بتدوين مادته السردية فإنّما يعمد إلى رصد ظاهرة كبيرة تملك حضوراً في الثقافة الجمعية. وهنا تظهر حنكة الجاحظ السردية فهو حريصٌ على استكمال شروطه الإبداعية دفعاً للنقائص التي قد يوجهها إليه الخصوم، وحتى يرتقي بإبداعه لئلا يتناول عليه الأذنياء والسفلة الذين يتربصون به ويسعون للإطاحة به. يقول الجاحظ، في سياق حديثه عن حرصه على كمال بيّناته ودفاعاته السردية:

" ومتى وقع الوصفُ من القائل تقصياً، والنُعت تألُفاً، قل شُهاؤُه وكثر خصماؤُه، وخفّت المؤونة على مُجاوبيه في دعواه، وسهّلت مناسبة الأذنياء له في معناه. لأنّ أغلظ المحن ما عُرض على المشهود فأزاله، وتصفّحه المعقول فأحاله"^(١).

فالجاحظ لا يسعى إلى تقصي الظاهرة ورصد أوصافها فحسب، بل إنّ ما يهّم الجاحظ وجود ناظمٍ منهجي يحكم بنية النص، فإذا امتلك النصُّ هذا الشرط " ... رسخ في التركيب هواه، ورسبت في القلوب أوتاده، واشتدّ على المُناظر إفهامُه، وعلى المخاصم بالحق توقيفه، وكان حكمه في صعوبة فسّخه وتعذّر دفعه حُكم الإجماع إذا لاقى مُحكم التنزيل"^(٢).

إنّ هذه الفاتحة السردية تمثّل مفهوم الإبداع عند الجاحظ الذي يتأسس على وعي تامّ بحدود الكتابة، ويقوم على اتّخاذ التدابير الملائمة في الموضوع الذي تتعين كتابته. إذ إنّه ينبغي على المؤلف أن يُحكم عمله، ليكون متماسكاً وقوياً. كما أنّ عليه أن يفترض قراءً يقفون من نصّه موقف المتربّص

١ كتاب ذم أخلاق الكتاب، ضمن: رسائل الجاحظ، ج ٢، ص ١٨٧.

٢ نفسه، ص ١٨٧ - ١٨٨.

والمخاصم والمجاوب والمُنَاطِر. وفئات القراء التي يُقدِّمها الجاحظ هي رمز للأنظمة الثقافية السائدة في العصور كافة. فالكااتب المبدع، حسب الجاحظ، هو الذي يأخذ بعين اعتباره وتقديره فئات القراء حتى يقلَّ خصماؤه، ويكثر شهادته، إضافة إلى ضرورة عنايته بثغرات النص الذي ينوي إنجازها، فعدم وجود الثغرات المعرفية والمنهجية هي معيار جودة النصوص. وتدلُّ هذه الإشارات على التحوُّط الذي يتخذه الجاحظ آناء الكتابة، ومنزلة القراءة والقراء الثقافية التي كانت سائدة في ذلك العصر وهي منزلة رفيعة قادرة على ميز النصوص وفحصها وعرضها المنقول والمعقول. كما أنَّ هذه الإشارات الجاحظية تكشف عن حضور الجاحظ المتميز وحضور نصّه حضوراً خارقاً. وعندما يقوم الجاحظ بإسناد هذه الصفات إلى نصّه فإنما يُثبِتُ لنفسه مزية على الكتاب الآخرين الذين سيتولَّى ذمُّهم وتوبيخهم وتعريتهم وكشف مثالبهم من منطلق الوصاية، فالجاحظ، في نص " ذم أخلاق الكتاب " يجعل من نفسه وصياً وحارساً على مؤسسة الكتابة الحقيقية.

◆ الكتابة والسلطة: العصا والحيات

يطالعنا نصُّ كتاب ذم أخلاق الكتاب بموقف الجاحظ الحاد من الكتاب وأدوارهم في الحياة والثقافة، وإذا أردنا أن نتعرف على أسباب وضع هذا النص فليس، أمامنا، إلا الكتاب خاتمه ننظر فيها ونفحص بنياتها، فالنصُّ يحيل مبتدؤه على منتهاه، وفتاحته على خاتمته. إنَّ بنية النصِّ السردية، وفق هذا التشكيل، تفتح القراءة على أهداف سردية متنوعة فالسارد لا يضع أهدافه في منطقة واحدة، وإنما يقوم بتوزيعها في المستويات السردية المختلفة. يقول الجاحظ:

" قد أتينا على بعض ما أردنا فيما قصدنا، ولم نستعمل الانتزاعات فيما ذكرنا، وأعرضنا عن التأويلات فيما وصفنا، وقصدنا إلى المأثور فحكيناها، وإلى المذكور في الأزمنة فأجريناها، لئلاَّ يجدَ الطاعنُ علينا فيما وصفنا مقالاً، والمنكرُ لذمِّ ما ذمنا مَساغاً، وعلمنا أنَّ من عاند مع ذلك فقد دفع عياناً وأنكر مذكوراً. وفي ذلك دليلٌ باهرٌ على اضمحلاله، وشاهدٌ عدلٌ لأضداده"^(١).

فالجاحظ يُقدِّمُ نصّه بوصفه شهادة تاريخية ينددُ فيها بالوضع السيء الذي عانته مؤسسة الكتابة منذ نشوئها وصولاً إلى زمنه. وحتى يدعم شهادته فقد أورد الشواهد المؤيدة استناداً إلى المراحل الزمنية

التي تعاقبت فيها وصولاً إلى اللحظة التي يعيشها دون أن ينتزعها من سياقها التاريخي. وذلك ليُخْرِسَ ألسنة الطاعنين والمنكرين، ويسحب بساط مسوغات الطعن من تحتهم. يقول الجاحظ: "وأضعف العلل ما التُمِسَ بعد العلول، ونصبت له علماً على الموجود بعد الوجود. وإذا تقدّم العلولُ علته والمخبرُ عنه خبره، استغنى عن الحاكم، وظهر عوار الشاهد"^(١).

إنّ خطاب الجاحظ محمّلٌ بالدعائم التي تقيه من خطابات الآخرين وألسنتهم السليطة، وبهذه الطريقة يكون خطاب الجاحظ خطاباً استباقياً وإطاحياً، فهو يئدُ الخطابات الأخرى ويبطلها قبل إنجازها.

◆ مستويات الكتابة

يُفرّق الجاحظ بين مستويين من الكتابة، المستوى الإبداعي الحقيقي، والمستوى التقليدي الزائف. ولكل مستوى محددات ومعايير، ويمكن الاكتفاء بمعايير الكتابة الحقيقية لتكون معايير الكتابة التقليدية مقابلها. أمّا معايير الكتابة الإبداعية فهي:

- (١) أن يتخذ الكاتب القرآن سميره.
- (٢) أن يجعل تفسير القرآن هدياً يسير على نوره.
- (٣) أن يجعل حفظ السنن والآثار عماده.
- (٤) أن يُقبِلَ على علم الحديث، فهو علمٌ تطلبه الفحول وتبغضه الإناث^(٢).
- (٥) أن يبيّن تدبير عمر بن الخطاب وسياسته.
- (٦) أن يتمثّل علم تأويل عبد الله بن عباس.
- (٧) أن يعيَ علم مُعَاذٍ في الحلال والحرام.
- (٨) أن يتدبّر جرأة عليّ بن أبي طالب على القضاء والأحكام.
- (٩) أن يميّز أنظار أبي الهذيل العلاف في الجزء والطفرة*.
- (١٠) أن يقفَ على مقالات النظم في المكامات والمجانسات.
- (١١) أن يعرف آراء حُسين النجار في علم العبارات والقول بالإثبات.

١ نفسه، ص ١٨٧.

٢ انظر: نفسه، ص ١٩٤.

* الإشارة إلى مباحث المتكلمين.

- (١٢) أن يستوعب جهود الأصمعي ومَعْمَر بن المثنى "في معرفة اللغات والعلم بالأنساب"^(١).
 (١٣) أن يروي أمثال بُزْرِجِيهْر.
 (١٤) أن يقف على عهد أَرْدَشِير.
 (١٥) أن يستوعب رسائل عبد الحميد الكاتب.
 (١٦) أن يقرأ أدب ابن المقفع.
 (١٧) أن يتخذ كتاب مزدك أساس علمه.
 (١٨) أن يجعل دفتر كليله ودمنة كنز حكمته^(٢).

إنَّ سرديات مؤسسة الكتابة التقليدية التي يوردها الجاحظ هي محض نصٌّ يدور في القراءة والتأويل دوراناً متصلاً، فهو مقترحٌ للتدبر والتأمل وليس نصّاً مكتملاً. يقول الجاحظ مُسَوِّغاً قِصَرَ نصِّه ومعتذراً عن عدم الإطالة التي تُصيبُ القارئ بالملل: " ... فاكْتفينا بالجزء من الكتاب، والبعض دون التمام، وعلما أن الناظر فيه إن كان فطناً أقنعه القليل فقصي، وإن كان بليداً جهولاً لم يزد الإكثار إلاَّ عيًّا، ومن العلم بما قصدنا إلاَّ بعداً"^(٣).

◆ كِتَابُ السُّلْطَةِ وَعِصَا الْجَاحِظِ

يردُّ الجاحظ على من يمدح أخلاق الكتاب وأفعالهم وفضائلهم فهو يرى أن فرط الإعجاب هو الذي يدفع المرء للتحمس للموضوع الذي يتناوله. وإزاء فرط الإعجاب يقوم الجاحظ باستعراض " رداءة مذاهب الكتاب وأفعالهم، ولؤم طباعهم وأخلاقهم "، ليدفع مادحي الكتاب وذلك بتناول سيرهم السردية، ومواقفهم الثقافية متوخياً الحرص الكامل. يقول الجاحظ موجِّهاً خطابه إلى القارئ:

" إنِّي لم أقل إلا بعد الحجّة، ولم أحتج إلا مع ظهور العلة، ثم أستشهد مع ذلك

الأضداد تبانياً، وأجمع عليه الأعداء إنصافاً، إذ كان في ذلك من التبيين ما

يبهرهم، ومن القول ما يُسكتهم"^(٤).

فالنصُّ الذي يروم الجاحظ إنجازَه نصٌّ مشفوعٌ بالحجج والعلل، مما يجعله ينطق بالحقيقة المطلقة، فهو يقدم الكتاب من خلال صورتين صورة المدح وصورة الذم، لأنَّ الشيء إذا شُفِع بضده كان أشدَّ

١ كتاب ذم أخلاق الكتاب، ص ١٩٢.

٢ نفسه، ص ١٩١ - ١٩٢.

٣ نفسه، ص ٢٠٩.

٤ نفسه، ص ١٨٨.

جلاءً وظهوراً. فخطاب الجاحظ السردى يقوم على إثبات الشيء وضده حتى تتضح الحقيقة وتنجلي الدلالة، ويحصل الانبهار ويتحقق الإسكات.

◆ ذمُّ الكتابة

يحترز الجاحظ في مدح الكتابة وله في ذلك مُسوِّغات منها أن الرسول (ص) لم يكن يُحسِّنها ويعرفها، فلو كانت الكتابة شريفة لكان الرسول أحقَّ الخلق بها، " ... لكنَّ الله منع نبيِّه، صلى الله عليه وسلَّم، ذلك، وجعل الخطَّ فيه دنيَّةً، وصدَّ العلمَ به عن النبوة"^(١). كما أن الكتابة، حسب الجاحظ، تقترن بالعبودية، فالكتابة مذمومة؛ " ... لا يتقلَّدُها إلا تابع، ولا يتولَّأها إلا من هو في معنى الخادم... وكلُّ كاتبٍ فمُحكومٌ عليه بالوفاء، ومطلوبٌ منه الصبرُ على اللأواء. وتلك شروطٌ متنوِّعةٌ عليه، ومحنةٌ مُستكملةٌ لديه"^(٢).

لقد أسند الجاحظ للكاتب صفة الوفاء وهي صفة أسندتها الثقافة العربية للكاتب، مما يعني أن الكاتب كلب ينبغي عليه الطاعة، ليس ذلك فحسب بل إن الجاحظ يُلحق الكاتب بالعبد، والكتابة بالعبودية وهي سلسلة ثنائية لا تنفصل عن الثنائيات الثقافية التي أسستها الثقافة العربية، إذ احتفت بالحرية واستبعدت العبودية ومارست عليها اضطهاداً ثقافياً فالعبد هو الأدنى في سلم مفاهيم الثقافة العربية التي أقامت فصلاً في نظامها اللساني بين الدال والمدلول، في حين أن السيد يتبوأ المنزلة العليا إضافة إلى علاقة التبعية بين السيد والعبد التي يكون فيها السيد متبوعاً. إن هذا التحليل يكشف عن محاولة الجاحظ في إعلان خروجه من فئة الكُتَّاب الوضيعة ليلتحق بالعلماء الأثبات. يقول الجاحظ:

"يجبُ للعبد استزادةُ السَّيِّد بالشكوى، والاستبدال به إذا اشتهى. وليس للكاتب تقاضي فائتبه إذا أبطأ، ولا التَّحوُّل عن صاحبه إذا التوى. فأحكامه أحكام الأرقاء، ومحله من الخدمة محلُّ الأغبياء"^(٣).

فالكاتب يقع موقِعاً دونياً إزاء المُملي الذي يملك زمام الخطاب وناصية الكلام. كما أن طبيعة العلاقة التراتبية تفرض على الكاتب أن يتخذ أقصى مراحل الحذر لئلا تفوته كلمة، لأنَّه إن كان بطيئاً سقط

١ كتاب ذم أخلاق الكُتَّاب ، ص ١٩٠.

٢ نفسه ، ص ١٩١.

٣ نفسه ، ص ١٩١.

في الزلزل، وإذا كان الملمي سريعاً فإنَّ عليه أن يتذلل له ويشكو سرعته إذا ما تعجّل ليس هذا فحسب بل عليه ألا يتحوّل عن جلسته خشية أن يفقد التركيز.

ويستعرض الجاحظ أبرز الكتاب المذمومين الذي تورّطوا بأفعال شائنة، فعبد الله بن سعد أبي سرح " أول مرتدّ كان في الإسلام، كتب لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم فخالف في كتابه إملاءه، فأنزل الله فيه آيات من القرآن نهى فيه عن اتّخاذه كاتباً، فهرب حتى مات بجزيرة العرب..."^(١). " ثم استكتب رسول الله... بعده معاوية بن أبي سفيان، فكان أوّل من غدر في الإسلام بإمامه، وحاول نقض عرى الإيمان بآثامه"^(٢).

ويشير الجاحظ إلى الكتاب المذمومين وينعتهم نعتاً قاسياً، فهم خائنون، ومُتشدّقون، وسفهاء، وأنذال، ووضعاء، وزنادقة، ووشاؤون، وظالمون، ومأفونون، وشهرون، وسفيهون، وقوادون^(٣).
لقد قام الجاحظ بتنكّب فضائح الكتاب منذ البعثة المحمدية وانتهاءً بعصر الخليفة المعتمد، ولم يحمد إلا عبد الله بن المقفّع. يقول الجاحظ:

"وذكر أبو بكر الأصم ابن المقفّع فقال: ما رأيت شيئاً إلا وقليله أخفُّ من كثيره إلا العلم، فإنه كلما كثر خفَّ محمله. ولقد رأيت عبد الله ابن المقفّع هذا في غزارة علمه وكثرة روايته، كما قال الله عزّ ذكره (كمثل الحمار يحمل أسفاراً). قد أوهنه علمه، وأذهله حلمه، وأعمته حكمته، وحيّرت بصيرته"^(٤).

فالجاحظ يشير إلى هوية المثقف المبدع الذي يحرص على أن تكون علومه غزيرة، ومواقفه أصيلة. بيد أن هذا النوع من المثقفين لا ينجح في مشروعه؛ لأنه يعارض مشروع السلطة. يقول الجاحظ: "ثم كتب لبني العباس عبد الله بن المقفّع، فأغرى بهم عبد الله بن علي، ففُطِنَ له، وقُتِلَ، وهُدِمَ البيت على صاحبه"^(٥).

١ كتاب ذم أخلاق الكتاب، ص ١٨٨.

٢ نفسه، ص ١٨٩.

٣ انظر: نفسه، ص ١٨٩، ١٩٢، ١٩٧، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩.

٤ نفسه، ص ١٩٥. وأثنى الجاحظ على المعلّى بن أيوب كاتب ديوان الجند في عهد الخليفة المأمون، فوصفه بالنبل، وارتفاع الهمة، والعفة، وجمال المذهب، وكرم الصحبة. نفسه، ص ٢٠٩.

٥ نفسه، ص ٢٠٢.

لقد كان الجاحظ عارفاً بمكائد السلطة ومتاهاتها، وإدراكاً منه لطبيعته غير المُدارية^(١)، وأسئلته الصاخبة فقد قرر الانحياز إلى الهامش ليرقب السلطة ويفكك أنظمتها.

إنَّ الجاحظ، في ذمِّه الكُتَّاب وهجائهم، إنما يقوم بهجاء السلطة وذمِّها ذلك أنَّ مؤسسة الكتابة الرسمية هي أهم أشكال السلطة الختامية. يقول الجاحظ عن كُتَّاب السلطة: " وحسبكَ بقوم أنبلهم أحسُّهم في الرزق مرتبة، وأعظمهم غناءً أقلُّهم عند السُّلطان عقلاً"، و " أغزَّهم علماء أمهنتهم، وأقربهم من الخليفة أهونهم"^(٢).

◆ أوهام الكُتَّاب

يعرض الجاحظ أوهام الكُتَّاب التقليديين الذين يطؤون مقاعد الرئاسة، ويتورَّكون مشورة الخلافة فيقول:

و " ... الناشئُ فيهم إذا وطىء مقعد الرياسة، وتورَّك مشورة الخلافة، وحُجِزَتْ السُّلَّةُ دونه، وصارت الدواة أمامه، وحفظ من الكتاب فتيقه، ومن العلم مُلحه...، ظنَّ أنَّه الفاروق الأكبر في التدبير، وابن عباس في العلم بالتأويل..."^(٣).

إنَّ ثقافة الكُتَّاب التقليديين ثقافة تقوم على الحفظ والتلقين، وهذه المفاهيم لا ترتبط بالكتابة الأصلية التي لها شروطها المختلفة عن شروط الكتابة التقليدية الموغلة في النقل والحشو. بمعنى أنَّ الجاحظ يشير إلى ثقافة استظهار المعلومات التي تسم الكتاب التقليديين الذين يرون في كتابة الديباجات أرقى أشكال الكتابة.

ليس ذلك فحسب بل إنه يُسند إليهم صفات قاسية نسبها إليهم ثمامة أشرس الذي يقول فيهم:

" ما رأيت قوماً نفرت طبائعهم عن قبول العلوم، وصغرت همهم عن احتمال لطائف التمييز - فصار العلمُ سببَ جهلهم، والبيانُ علماً ضاللتهم، والفحصُ والنظرُ قائدٌ غيَّهم، والحكمةُ معدنٌ شَبَّههم - أكثرَ من الكُتَّاب"^(٤).

١ يقول الجاحظ مُعلِّقاً على أحد مواقف الشَّعبي: " ولكنَّ الشَّعبيُّ كان لسلطانه مُدارياً". كتاب ذم أخلاق الكُتَّاب، ص ٢٠٦.

٢ كتاب ذم أخلاق الكُتَّاب، ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

٣ نفسه، ص ١٩٢.

٤ نفسه، ص ١٩٥.

والوزراء، والخلفاء. أمّا الكتّاب الحقيقيون فلا يشكلون أي أهمية فهم نخبة مُستبعدة من صفوف السلطة تعيش في هامش الحياة والمجتمع.

◆ الكتابة والتكسُّب

أشار المستشرق الفرنسي شارل بيلا إلى مسألة تبعية الجاحظ للسلطة مُستدلاً على ذلك بأمواله التي كان يحصل عليها إذ يرى أنّ هذه الأموال هي نتيجة موقعه من السلطة فشكَّك بأموال الجاحظ ورأى أنّه تقاضاها لقاء أجور وأعطيات من رجال السلطة مُشيراً إلى علاقته بابن الزيّات الذي ترجع صلته به إلى عهد الخليفة المعتصم . ومع أنّ بيلا يعلم أنّ الجاحظ ترك ديوان الرسائل شغفاً بالحرية وطلباً للحرية والاستقلال^(١) إلا أنّه اتخذ من أموال الجاحظ ذريعة لرميه بالتبعية الكاملة للعباسيين وخطابهم السياسي. يقول شارل بيلا:

“... فيغلب على الظنّ أنّ تلك الأموال الوافدة لم تكن جوائز بل أجوراً عن خدمات أداها الجاحظ للسلطان إذ كان في بغداد داعيةً لبني العباس ووزرائهم، ومستشاراً لهم ما دام الاعتزال مذهب البلاط. وهكذا يُفهم السبب الذي من أجله اتصل بمحمد بن عبد الملك الزيات وبقاضي القضاة أحمد بن أبي دواد وابنه محمد وأخيراً بالفتح بن خاقان...”^(٢).

إنّ فرضية شارل بيلا متناقضة وتنطوي على خطأ فادح، فقد ربط بين قرب الجاحظ من الخلفاء ووزرائهم والأموال التي يزعم أنّها نتيجة أدواره السياسية مما يعني، حسب شارل بيلا، أنّ الجاحظ قد كان كاتباً مأجوراً ومُرتزقاً. أمّا ما تؤكدُه الشهادات والنصوص فهو أنّ الجاحظ حظي بمنزلة رفيعة نظراً لكفايته وعمق أنظاره، فقد كان الوزراء والخلفاء يخطبون ودّه. كما أنّ الجاحظ قدّم شهادة، حول أمواله، بلسانه. فقد قال موسى بن هارون:

“ قلت للجاحظ: أ لك بالبصرة ضيعة؟ فتبسّم وقال: إنما أنا وجارية، وجارية تخدمها، وخادم وحمار، أهديت كتاب الحيوان إلى محمد بن عبد الملك(ابن الزيات) فأعطاني خمسة آلاف دينار، وأهديت كتاب البيان والتبيين إلى ابن أبي دواد فأعطاني خمسة آلاف دينار، وأهديت كتاب الزرع والنخل إلى إبراهيم بن العباس

١ انظر: شارل بيلا، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ط ١، ترجمة: إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٥، ص ٣٨٠.

٢ نفسه، ص ٣٨٠.

الصولي فأعطاني خمسة آلاف دينار، فانصرفت إلى البصرة ومعني ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد"^(١).

فالجاحظ حريص على هذه القضية؛ لأنه يعلم أبعادها الثقافية ودلالاتها الإبداعية، ولعلّ تشديده على أمر الهدايا التي كان يُقدّمها للوزراء وللقضاة والولاة تبين وعيه بالفئة التي يجب أن تُقرأ كتبه النفيسة التي ضمّنها مواقف في نقد السلطة^(٢). كما أن "الارتزاق" بالكتابة لا يدلّ على تورط الجاحظ في مواقف مع السلطة كأن يكون طرفاً في النزاع والخصومة أو أن يكون كاتب الطاغية، وقد أشار الجاحظ إلى مسألة "التكسب بالكتابة" وأطلق عليها مصطلح "الممّالة" وذلك عندما سأل شيخه أبا الحسن الأخفش عن كتبه. يقول الجاحظ:

"وقلت لأبي الحسن الأخفش: أنت أعلم الناس بالنحو، فلم لا تجعلُ كتبك مفهومة كلّها، وما بالنّا نفهم بعضها ولا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها، وما بالك تقدّم بعض العويص وتؤخّر بعض المفهوم؟! قال: أنا رجلٌ لم أضع كتبني هذه لله، وليس هي من كتب الدين، ولو وضعتّها هذا الوضع الذي تدعوني إليه، قلّت حاجاتهم إليّ فيها، وإنّما كانت غايتي الممّالة، فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم، لتدعوهم حلّوة ما فهموا إلى التماس فهم ما لم يفهموا، وإنّما أكسبت في هذا التدبير، إذ كنتُ إلى التّكسب نهب، ولكن ما بال إبراهيم النّظام، وفلان وفلان، يكتبون الكتب لله بزعمهم، ثمّ يأخذها مثلي في مواقفته (الخصومة والجدال)، وحسن نظره، وشدة عنايته، ولا يفهم أكثرها؟!"^(٣).

١ يا قوت الحموي، معجم الأدباء...، ج ٥، ص ٢١١٨.

٢ من ذلك إشارته إلى دهاء المنصور وقصة همة بقتل أبي مسلم الخراساني. ويضمّن الجاحظ حديثه بعض العبارات مثل: " زوال القلوب، وغدّرات الوزراء". فالجاحظ كان عارفاً بالسلطة ووحشيتها. انظر وصفه الدقيق لقصة قتل المنصور أبا مسلم الخراساني:

الجاحظ، البيان والتبيين، ج ٣، ص ٣٦٨ - ٣٦٩.

٣ الحيوان، ج ١، ص ٩٢.

◆ الجاحظ سلطوياً

رغم وعي الجاحظ بمكاند السلطنة وحيلها إلا أنه لم يبتعد عنها كثيراً فهو لم يعمل في صفوفها مباشرة إلا أنه كان قريباً من رجالها الأقوياء والمُتَنفِذِينَ^(١). وسيكون اتصّاله بمحمد بن عبد الملك الزيات المشهور بـ " ابن الزيات " أهم مراحل تواصله مع السلطنة. فقد اتصل الجاحظ بابن الزيات في عهد الخليفة المعتصم فأقطعه أربعمئة جريب^(٢).

ونظراً لما يتمتع به ابن الزيات من قَدْرٍ كبير من الأدب، والعلم، والفطنة، والذكاء، والمراوغة، والبطش، وحُسْنِ إدارة الأمور فقد حظي بمنزلة رفيعة جعلته وزيراً لخلفاء بني العباس الأربعة و هم: المأمون^(٣)، والمعتصم، والواثق، والمتوكّل. فكان موضع ثقة الخليفين الثالث والرابع وصانع قرار الدولة الأول الذي يطمئن إليه المعتصم. ولهذه الأسباب فقد ناصبه الوزراء والكتاب العداوة إضافة إلى مرجعه العقائدي الذي ينضاف إلى رصيد معاداته فقد كان ابن الزيات من الجهمية^(٤). وقد حاول كثير من الوزراء والكتاب الإيقاع به والدسّ له وتشويه صورته عند عوامّ الناس إلا أنهم لم يُفلحوا في سعيهم فكان ينتقم منهم ويتعقبهم بعقابه حتّى أنّه " ...نصب لأصحاب المظالم العداوة، فكشفوا وحُبسوا وأقيموا للناس ولقوا كلّ جهد"^(٥).

١ كان الجاحظ يستبطن موقفاً خفياً من السلطة، فقد أوردَ مقطوعةً شعريّةً من " أشعار الأعراب"، وهي أشعارٌ غير متجانسة موضوعياً، فيقول على لسان شاعرٍ مجهول: إذا دولةٌ للقرود جاءت فكُنْ له / بذاك تُداريه ويُوْشِك بعدها / تراه إلى نُبْأته الرثّ عائداً / وذلك من حُسنِ المُداراة، ساجداً

الحيوان، ج٧، ص١٦٧.

٢ محمد كرد علي، أمراء البيان، ج٢، ص٣١٩. ومن الغريب أن ياقوت الحموي لم يُفرد لابن الزيات مادةً تعريفيةً مُخصصةً، وإنما جعل ابن الزيات ضمن المادة المخصصة للجاحظ الأمر الذي يدلُّ على الارتباط الوثيق بين الرجلين.

٣ يذكر ياقوت الحموي أن ابن الزيات كان يلي النفقات وغير ذلك في آخر أيام المأمون. لكن بداية ابن الزيات الحقيقية كانت في عهد المعتصم. انظر: معجم الأدباء...، ج٣، ص١٠٢٠.

٤ أمراء البيان، ج١، ص٢٧٩ - ٢٨٥. والجهمية فرقة تُنسب إلى جهم بن صفوان (ت ١٢٨ هـ) الذي كان جبرياً منكرًا الاستطاعة كلها، ومن آرائه: "أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأن العمل هو المعرفة بالله تعالى فقط، وأنه لا فعل ولا عمل بغيره تعالى". والجهمية هي إحدى فرق الجبرية التي تضمُّ إضافة لها: النجارية، والتقدارية، والبكرية. عبد الستار الراوي، ثورة العقل: دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد، ص٢٦.

٥ أمراء البيان، ج١، ص٢٩٠.

وكان من أبرز خصوم ابن الزيَّات الأقبوياء أحمد بن أبي دواد الذي كان شريكاً له في القرب من الخليفة ومنافساً قوياً لابن الزيَّات في السلطة؛ إذ كان كلُّ واحدٍ منهما يسعى للإطاحة بصاحبه والإيقاع به رغم أنَّه كان جهميَّ الاعتقاد^(١).

لقد اتصل الجاحظ بابن الزيَّات ومدحه في رسالته الموسومة بـ "مدح التجار وذمَّ عمل السلطان"^(٢)، وتمثَّلُ هذه الرسالة ردّاً على خصوم ابن الزيَّات الذين كانوا يعيبون عليه حرفة التجارة التي كان يمتهنها قبل أن يُصبح وزيراً، فكانوا يعدُّونه دخيلاً على الوزارة والقصر^(٣).

وقد دافع الجاحظ، في رسالة مدح التجار وذمَّ عمل السلطان، عن طبقة التجار التي ينتمي إليها ابن الزيَّات، فالتجَّار - حسب الجاحظ - أرفع منزلة من الوزراء ومن يخدم السلطة. يقول الجاحظ:

" وليس كذلك مَنْ لابسَ السُّلطان بنفسه، وقاربه بخدمته؛ فإنَّ أولئك لباسهم الذلَّة، وشعارهم المَلَق، وقلوبهم ممَّن هم لهم حَوْلٌ مملوءةٌ، قد لبسها الرُّعبُ، وألفها الذُّلُّ، وصحبها ترقُّبُ الاحتياج؛ فهم مع هذا في تكديرٍ وتنغيصٍ، خوفاً من سطوة الرئيس وتنكيل صاحب، وتغيير الدول، واعتراض حُلُولِ المِحْن. فإنَّ هي حَلَّتْ بهم، وكثيراً ما تحلُّ، فناهيك بهم مرحومين يرقُّ لهم الأعداءُ فضلاً عن الأولياء"^(٤).

وقد تولَّى الجاحظ الردَّ على خصوم ابن الزيَّات، فقد تتبَّع مثالب خصومه فنعت أبا إسحاق إبراهيم بن العباس الصوليَّ (ت ٢٤٣هـ) بالشَّره، وجعله من طائفة الكتَّاب المذمومين^(٥)، كما أنه وضع كتاب التربيع والتدوير^(٦)؛ تحقيراً لأحمد بن عبد الوهاب الذي كان يحاول مطاولة ابن الزيَّات. وقد وصف الجاحظ أحمد بن عبد الوهاب بالجهل، والعجز، والضلال، والغفْل ونعته بالبغل في حين

١ محمد كرد علي، أمراء البيان، ج ١، ص ٢٨٧ - ٢٨٩.

٢ ضمن: رسائل الجاحظ، م ٢، ج ٤، ص ٢٥٣.

٣ طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ٢٨٤. وكان ابن الزيَّات يتباهى فيقول: "قد صنع إليَّ الخليفة صنعة تفرَّد بها: نقلني من ذلِّ التجارة إلى عزِّ الوزارة". محمد كرد علي، أمراء البيان، ج ١، ص ٢٨٣.

٤ مدح التجارة وذمَّ عمل السُّلطان، ضمن رسائل الجاحظ، م ٢، ج ٤، ص ٢٥٥.

٥ انظر: كتاب ذم أخلاق الكتَّاب، ص ١٩٧. وللوقوف على خصومات ابن الزيَّات والصوليَّ انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء...، ج ١، ص ٧٣ - ٧٥. وتكشف هذه الخصومة عن بطش ابن الزيَّات الذي كان يلجأ إلى الوسائل كلها بغية ردع خصومه وقهرهم.

٦ الجاحظ، كتاب التربيع والتدوير، ط ١، تحقيق: شارل بيبلا، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٩٥.

وصف نفسه بالناقاة^(١)، علماً أنَّ أحمد بن عبد الوهاب كان من كتّاب الوزراء، ومن أصحاب ابن الزيات، فهو صاحب وزير وكتّاب أمير^(٢).

ضمن هذا السياق تبرز علاقة الجاحظ بابن الزيات الذي كان يتخذ الجاحظ سيفاً يضرب به خصومه ومستشاراً له في إدارة القضايا التي تعرض له^(٣).

◆ الجاحظ وشرك السلطة

رسالة الجد والهزل: مواجهة الموت سرداً

لم تدم العلاقة الوثيقة بين الجاحظ وابن الزيات نتيجة كتاب " الزرع والنخل"^(٤) الذي أهده الجاحظ لأبي إبراهيم بن العباس الصولي الذي كان والياً على الأهواز، وكانت تقوم بينه وبين ابن الزيات عداوة شديدة^(٥). وفي ضوء تقارب الجاحظ والصولي سوف يُلحقُ ابن الزيات الجاحظ بخصومه ويجعله ألدهم وسيقوم بتهديده ووعيده بالقتل والتنكيل.

ويتجلى موقف الجاحظ من ابن الزيات في " رسالة الجد والهزل"^(٦)، وهي رسالة طويلة تقع في سبع وأربعين صفحة، تتضمن خطاباً تضرعياً وجهه الجاحظ لابن الزيات لثنيه عن قراره بقتله وإيقاع العقوبة به. فالجاحظ، في رسالة الجد والهزل مُتهمٌ يحاول نفي التُّهم الموجهة له، وابن الزيات مدعٍ وقاضٍ في الوقت نفسه. وهناك سؤال يطرح نفسه في هذه المسألة وهو: هل كان الجاحظ على علمٍ بخصومة ابن الزيات مع الصولي؟

لا يمكن حسم الإجابة التي تحتل أحد أمرين:

١ نفسه، ص ٥-١٢. أمّا دوافع تأليف الكتاب فيقول الجاحظ: " فلماً طال اصطبارنا حتى بلغ المجهود منا، وكدنا نعتاد مذهبه ونالفُ سبيله، رأيت أن أكشف قناعه، وأبدي صفحته للحاضر والبادي، وسكأن كلُّ ثغرٍ وكلُّ مصر، بأن أسأله عن مائة مسألة أهزأُ فيها، وأعرفَ الناس مقدار جهله، وليسأله عنها كلُّ من كان في مكة ليكنفوا عنّا من غربه، وليرئوه بذلك إلى ما هو أولى به". كتاب التريب والتدوير، ص ٦.

٢ انظر: طه الحاجري، الجاحظ، حياته وآثاره، ص ٢٧٥ - ٢٧٦.

٣ نفسه، ص ٢٨٧.

٤ لم تُتَح لي فرصة الوقوف على هذا الكتاب إذ لا توجد إشارات تفيد بنشره وتحقيقه.

٥ انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء...، ج ١، ص ٧٣ - ٧٦. ويمكن الاستدلال على أن الجاحظ قد كتب رسالة " ذم أخلاق الكتّاب " بعد كتاب النخل والزرع؛ لأن الرسالة تتضمن تعريضاً بالصولي. وهذا يؤكد أن رسالة " ذم أخلاق الكتّاب " لم تكتب لثامه بن أشرس كما ذهب إلى ذلك طه الحاجري.

٦ ضمن: رسائل الجاحظ، ١٦، ج ١، تحقيق عبد السلام هارون، ص ٢٢٧. وقد أعاد عبد السلام هارون إيراد جزء منها في المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص ٨١.

الأول: أن يكون الجاحظ جاهلاً بعداوة ابن الزيات لأبي إبراهيم الصولي.
الثاني: أن يكون الجاحظ عالماً بالعداوة، مما يعني أنه يعرف أبعاد انحيازه للصولي وتداعيات جفائه لابن الزيات. وفي هذه الحالة يكون الجاحظ ناكثاً للوفاء وعهود الصداقة التي تقتضي تجنّب السقوط في دائرة الخيانة.

ولا يوجد إشارات كافية عن خطاب ابن الزيات الموجه للجاحظ، فقد يكون خطاباً شفوياً، أو أن يكون قد أوصله بعض رجال ابن الزيات إلى الجاحظ، أو أن يكون الجاحظ قد شعر بنفور ابن الزيات وإعراضه عنه فقدّر أسباب ذلك. والرأي الأخير يمكن الوثوق به لقيام دلالة تدعّمه. يقول الجاحظ:

” سمعتك وأنت تريدني وكأنتك تريد غيري، وكأنتك تشير عليّ من غير أن تُنصني“^(١).

يقول الجاحظ موجّهاً خطابه لابن الزيات:

” جُعلتُ فداك. ليس من أجل اختياري النخل على الزرع أقصيتني، ولا على ميلٍ إلى

الصدقة دون إعطائي الخراج عاقبتني، ولا لبغضي دفع الإتاوة والرّضا بالجزية

حرمتني“^(٢).

لا يملك الجاحظ، إزاء خطاب الموت المُحدق به، إلاّ المواجهة السردية فهي سلاحه الوحيد الذي يضمن له النجاة والخلاص. فابن الزيات يظهر عازماً على قراره في معاقبة الجاحظ الذي يتساءل عن أسباب نقمة ابن الزيات لأنها مجهولة لديه، لكنّ الجاحظ يرجعها إلى طبيعة ابن الزيات الاستبدادية وعدم الثقة بمن هم حوله. يقول الجاحظ:

”ولست أدري لم كرهت قربي وهويت بعدي، واستثقلت روعي ونفسي واستطلت عمري

وأيام مقامي. ولم سرتك سينتني ومصيبتي وساءتك حسنتي وسلامتي، حتى ساءك تجملي

بقدر ما سرك جزعي وتضجّري، وحتى تمنّيت أن أخطيء عليك فتجعل خطئي حجة لك في

إبعادي، وكرهت صوابي فيك خوفاً من أن تجعله ذريعةً لك إلى تقريبي“^(٣).

يشير الجاحظ إلى طبيعة الأزمة التي كان ابن الزيات يعانيها، فهو رجل مولعٌ بالتدبير لأصحابه حتى يوقع بهم، ويتحينُ الفرص للانقلاب عليهم مُتناسياً ما قدموه له من مواقف ومنافع جليّة.

١ رسالة في الجدلّ والهزل. ص ٢٤٦.

٢ نفسه، ص ٢٣١.

٣ نفسه. ص ٢٣١.

إنها أزمة السلطة التي تنتظر سقوط رجالها في الأخطاء لتتخلص منهم وتبعدهم. فأخطاء الجاحظ المتمثلة في إهدائه كتاب الزرع والنخل هي سبب إبعاده وإقصائه^(١).

كما أن الجاحظ كان يقوم بتصويب ابن الزيات وتقديم النصح له وهو أمر كان ابن الزيات يستثقله علماً أنه محتاج إليه، ليس هذا فحسب بل إن ابن الزيات كان ينتظر صدور خطأ جسيم من الجاحظ ليكون ذريعة لإبعاده وإخفاء نصح الجاحظ له. فابن الزيات يستشعر إهانة من نصائح الجاحظ وكان يشعر إزاءها بالدونية والنقص. فالجاحظ يريد أن يكشف دوافع نقمة ابن الزيات عليه، لذلك فهو ليس مقتنعاً بأن إهدائه كتاب الزرع والنخل سبب نقمة ابن الزيات الحقيقي، فهذا السبب هو محض ذريعة لجأ إليها ابن الزيات لإقصاء الجاحظ وتهديده.

إن السلطة التي يُمثلها ابن الزيات متورطة أخلاقياً فهي لا تراعي ذماماً ولا عهداً، لذلك سيتولى الجاحظ كشف عيوبها وممارساتها الفاسدة.

وخطاب الجاحظ ذو مستويين سرديين:

المستوى الأول: مستوى التضرع وطلب العفو. (الهزل)

والمستوى الثاني: مستوى التمرد وعدم الرضوخ. (الجد)

وتشيع في مستوى التضرع وطلب العفو لغة الانكسار والخوف إضافة إلى معاني التذلل والخنوع المصحوبة بالعتاب. إذ يشكو الجاحظ من العقوبة القاسية التي لا تتناسب مع الذنب البسيط، فابن الزيات ممتلئ قلبه غيظاً على الجاحظ الذي يرى أن "... هذا الغيظ ليس في طبقة هذا الذنب، ولا هذه المطالبة من شكل هذه الجريمة"^(٢).

فالجاحظ يطالب بعقوبة تناسب الذنب الذي اقترفه كما أنه يطلب من ابن الزيات أن يكون شجاعاً في مواجهته بإظهار دوافع غيظه الحقيقية؛ لأن نار الغيظ أبلغ النيران في إحراق أهلها^(٣). ليس هذا فحسب بل إن الجاحظ يصف ابن الزيات بالمرض إذ يقول: "وبعد - أبقاك الله - فأنت على يقين من موضع ألم الغيظ من نفسك، والغيظ عذاب. ولربما زاد التثقي في الغيظ ولم يُنقص منه. ولست على يقين من نفوذ سهمك في صيدك كما أيقنت بموضع الغيظ من صدرك"^(٤).

١ يدل على ذلك ما أورده التوحيد ونصه: "قال محمد بن عبد الملك الزيات ليعقوب بن بهرام: كلمت أمير المؤمنين في عمر بن فرج فعزله عن الديوان، فقال له يعقوب: فرغته والله لطلب عيوبك". البصائر والذخائر، ١٠م، ج ١، ص ٥٠.

٢ رسالة في الجد والهزل، ١٠م، ج ١، ص ٢٣١.

٣ نفسه، ص ٢٣٢.

٤ نفسه، ص ٢٣٣.

لكنَّ الجاحظ يتعجبُ من هذا الغيظ الذي يعتل في صدر ابن الزيات وكان حريصاً على تجنُّب التقرُّب منه، إذ كان يحِرِّص على بقاء المسافة الموضوعية قائمة مع ابن الزيات؛ لئلا يحدث صدام بينهما وهي أمور كان يعيها الجاحظ إذ يقول:

”والله لقد كنتُ أكره لك سرفَ الرِّضا مخافةَ جوازبه إلى سرفِ الهوى. فما ظنُّك بسرفِ

الغضب، وبغلبة الغيظ، ولا سيِّما ممن قد تعمَّدَ إهمال النَّفس ولم يُعوِّذها الصبرَ، ولم

يُعرفها موضعَ الحظِّ في تجرُّعِ مرارة العفو، وأنَّ المراد من الأمور عواقبها لا عواجلها“^(١).

فإذا كان الجاحظ يحذر من سرفِ رضا ابن الزيات عليه وسروره به خشية الهوى أفلم يكن من الأولى أن يكون حذراً من سرفِ غضبه، وغلبة غيظه خشية النعمة؟

إنَّ الجاحظ ينفي إساءته لابن الزيات، فهو (الجاحظ) رجلٌ لم يعتدَّ على تجرُّعِ مرارة العفو والتَّضرُّعِ إضافة إلى إنه كان ينظر إلى عواقب الأمور قبل النظر إلى عواجلها. ومن تكون هذه صفاته فهو ليس خصماً سهل المنال مثل باقي الخصوم الذين يسهل الإجهازُ عليهم والإيقاع بهم، فهو خصمٌ شرسٌ لا يستكين ولا يلين، لأنَّه يملك سلاحاً فاتكاً هو سلاح السرد. يقول الجاحظ موجهاً خطابه لابن الزيات:

”جُعِلتُ فداك، لا تتعرَّضْ لعداوة عُقلاء الرُّواة، ولضعيفة حُفَّاظ المثالب، وللسان مَنْ قد

عُرِفَ بالصدِّق والتَّوْحِي، وبقلَّة الخطل والتَّنكُّب، ما وجدتَ عن ذلك مندوحة، ووجدت

المذهب عنه واسعاً. ولا تُعاقبُ واداً وإنَّ اضطرَّك الوادُّ، ولا تجعل طولَ الصُّحبة سبباً

للتضجُّر، واصبر على خَلْقِه خيرٌ من جديد غيره. وصدّاقة المُتطرِّفِ غرورٌ، وملالة الصَّدِيقِ

أفنى ...“^(٢).

الجاحظ مثله مثل بيدبا الفيلسوف الذي كتب كليلة ودمنة لترويض دبشليم الطاغية، لكنَّ الجاحظ لا يستعير الحيوانات ليتكلَّم على أسنتها؛ لأنَّه يقع موقِعاً حساساً من السلطة، فهو قادرٌ على القيام بأدوار خطيرة قد تُشكِّل، لسلطة ابن الزيات، تهديداً حقيقياً. يقول الجاحظ:

” ولا أعلم تجارةً أكثرَ خُسْراً ولا أخفَّ مبيزاً من عداوة العاقل العالم، وإطلاق لسان

الجليس المُداخِل، والشَّعارِ دونَ الدُّنار، والخاصِّ دون العام“^(٣).

١ رسالة في الجدِّ والهزل ، ص ٢٣٤.

٢ نفسه . ص ٢٣٦.

٣ نفسه ، ص ٢٣٣.

هذا يعني أن الجاحظ يملك أدلة إدانة تكفي لإيقاع ابن الزيات، فقد كان الجاحظ جليساً استثنائياً لابن الزيات، وهو منه بمنزلة الشعار من الجسد^(١). لذلك فإن الجاحظ يُنذِرُ ابن الزيات بأنه سيكسب معركة العداوة التي لا يستند ابن الزيات، فيها، إلى عليل واضحة وأدلة تدين الجاحظ. فالجاحظ يطلب من ابن الزيات أن يقدم أدلة الإدانة قبل توجيه التهمة، وإذا ما قدّمها كان بإمكانه الإيقاع بخصمه. يقول الجاحظ:

”ومتى كانت علته * طبيعة البذاء، وخُلّقه الشرارة والتسرّع، فاقتله قتل العقارب، وادمغه
دمغ رؤوس الحيات“^(٢).

ويستمر الجاحظ في مطالبة ابن الزيات بتقديم الأدلة عبر امتداد ثلاث صفحات يحاول فيها أن يُثبت براءته، وحسن طويته. إضافة إلى توكيد ولاءه له، إذ لا يعني كتابته النخل والزرع أنه مال عنه واتجه للصولي. ويشبه الجاحظ دوافع ابن الزيات في معاداته بدوافع حرب البسوس التي نشبت بسبب سهم أصاب ضرع الناقة.

لكنّ الجاحظ يميل إلى ترجيح احتمال وحيد يُفسّرُ جفوة ابن الزيات وعداوته، وهو طبيعته الكيدية، ولعلّ الجاحظ كان عالماً بمكائد ابن الزيات في إقصاء خصومه فهو يقول:

”وليس هذا أولَ شركٍ نصبته، ولا أولَ كيدٍ أرغته، ولا هي بأولِ زُبِيَةٍ غَطِيَتْهَا وسترتها،
وحيلةٍ أكمنتها وربصتها“^(٣).

فابن الزيات يمثّلُ السلطة التي تتربّصُ بالثقفين حتى إذا ما آنست منهم خطأ راحت تفتك بهم، وتكمن لهم في السر والخفاء، وتنصب الشراك للإيقاع بهم. إنها سلطة مكررة تروغ روغان الثعالب وتبطن بطش الوحوش.

ويأخذ الجاحظ بتذكير ابن الزيات بالخدمات الجليلة التي قدمها له، فقد كتب له الكتب التي أرهقت بدنه فنجم عنها أن ” سدرت عينه، وتقوّس ظهره، واجتمع الدم في وجهه“، إضافة إلى المشورة التي كان يُقدّمها دائماً لتكون شفيحاً يحول دون إيقاع العقوبة عليه.

يقول الجاحظ مخاطباً ابن الزيات:

١ الشعار هو ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. والجملة كناية عن صفة القرب الشديد بين الجاحظ وابن الزيات.

* يعود الضمير على الخصم.

٢ رسالة في الجدد والهزل، ص ٢٣٨.

٣ نفسه، ص ٢٤١.

...فتركتني حتى إذا نازعتُ الرجال، وتعرّضت للشَّجِي، وشغلتُ نفسي بثلبِ الخصام، وانقطعتُ إلى أصحاب القُدود، وجعلتُ عُدواي في تقديم القِضاف، وطال لِساني، وأظهرت الاستبصار في فضلك، وجعلت مزاج أخلاطك هو الحجة، واعتدالك هو النهاية، وطبيعتك هي المُسكّة؛ وزعمتُ أن منظرِكَ يغني عن مخبرك، وأنَّ أولك يُجَلِّي عن آخرك - شددت عليَّ شدةَ المهر الأرن، وتسرّعت إليَّ تسرّع الغرّ النزق، وألححت عليَّ إلحاح اللُّجوج الحنق. كأنك لم تحفل بما يشيع لك من اسم المتسرّع، وبما تُضاف إليه من سُخف المتترّع، بعد أن تكذّب قولي وتفندّ خبري"^(١).

لكنَّ ابن الزيات ثعبانٌ عظيم سينهشُ الجاحظ أينما هرب. يقول الجاحظ:

"وليس يُنجيني منك مَعْقِلٌ وعل، ولا مفازةٌ سبع، ولا قعرٌ بحر، ولا رأسٌ طوي، ولا دَغْلٌ ولا دَحْلٌ*، ولا نفقٌ ولا مغارةٌ ولا مطمورةٌ. وليس يُنجيني منك إلا مفازة المَهْلَب. فإن أعرتني قلبه وعلمتني حيلته، وأمكنتني من سكينه. وإلا فأنا أول من ابتلعتَه تلك الحية. ولا والله إن بي قوّة على الثُعبان، فكيف التَّيْنين؟ أعفني من حية المَهْلَب ثم اقتلني أي قتلةٍ شئت"^(٢).

إنَّ قوّة ابن الزيات غشومٌ لا يمكن للجاحظ درؤها وتجنُّبها، إذ إنَّ ابن الزيات قادر على ملاحقة الجاحظ في البر والبحر والجوِّ ولا يمكن لكلِّ الاحتياطات والتدابير أن تمنع ابن الزيات من تنفيذ قراره والحاق العقوبة بالجاحظ. ففي الحالات كُلِّها سيعيش الجاحظ عيشاً قاسياً. يقول الجاحظ:

"إن احترستُ منك ألفتُ لنفسي كدّاً شديداً، وغمّاً طويلاً، وطال اغترابي وافتراق الأُفِّي، وتعرّضتُ للعدوِّ، وتحرّشتُ بالسَّباع. فإن استرسلتُ إليك لم ترَ أن تقتلني إلا شرَّ قتلةٍ وآلها، ولم تُعدبني إلا بأشدَّ النَّقم وأطولها. ولو أردتَ ذبحي لاخترت الكليل على المُرَهْف، والتَّطويل على التدفيف*، حتى كأنِّي علّمت عليك: "شاه مات"، أو أكلتُ سبعةً وأطعمتُك واحدةً"^(٣).

١ رسالة في الجدِّ والهزل، ص ٢٧٠.

* الدَحْلُ: هو الهوة التي تكون في جوف الأرض وفي أسافل الأودية.

٢ رسالة في الجدِّ والهزل، ص ٢٥١.

* التدفيف: الإسراع في القتل. كناية عن صفة التلذذ بالقتل الطويل. (المحقق).

٣ رسالة في الجدِّ والهزل، ص ٢٥١.

◆ دوافع قتل الجاحظ

ويشير الجاحظ إلى سبب آخر يقف وراء عداوة ابن الزيات له هو كيد من إبداعه وكتبه الكثيرة. يقول الجاحظ:

”ولقد تقدّمت في المكر واستظهرت عليّ في الكيد، حتّى تولّيت ذلك في صغار كتبي وفيما لا تحفل به من دوام أمري...“^(١).

ويبدو أنّ الجاحظ كان يكتب لابن الزيات كتباً خاصة لم يطلع الآخرون عليها، وقد حفظها ابن الزيات ولم يطلع عليها أحداً. وفي هذا الجانب يُبدي الجاحظ استنكاراً من ابن الزيات الذي جعل كتب الجاحظ من الورق الصيني، والكاغد الخرساني، وأغلفتها من الجلود فالجاحظ يخشى على كتبه التلّف والفساد، مما يعني أنّ ابن الزيات استطاع ابتزاز الجاحظ ليؤلّف له كتباً لم يمكنه من رؤيتها بعد ذلك. لذلك فابن الزيات يريد قتل الجاحظ ليستولي على هذه الكتب وينسبها لنفسه^(٢). إنّ الجاحظ عارفٌ بنوايا ابن الزيات الذي يريد الإيقاع به ليستولي على كتبه^(٣) لذلك فهو يقول على لسان ابن الزيات:

”وقلت: فإنّ ابتليت بطول عمره أقم فينا مشغولاً بنفسه، وإنّ ذهب عنا فقد كفانا الحيلة في أمره“^(٤).

١ رسالة في الجدل والهزل، ص ٢٥١.

٢ انظر: رسالة في الجدل والهزل، ص ٢٥٢. ومما يدعم هذه الفرضية ويعززها أنّ ابن الزيات كان رجل بلاغة وأدب وشعر ونحو ولغة فقد كان أبو عثمان المازني يرسل أصحابه لسؤال ابن الزيات في بعض المسائل فكان يأتي بالأجوبة التي يرتضيها المازني، لكنّ اشتغال ابن الزيات بسياسة الدولة أضاع منزلته الأدبية. انظر: محمد كرد علي، أمراء البيان، ج ١، ص ٢٨٤.

٣ هذه المسألة على قدر كبير من الأهمية وهي الشكوك المثارة حول تورط الجاحظ في كتابة الكتب ونسبتها للآخرين طلباً للمال أو تخلّصاً من العواقب المترتبة على هذه الكتب. وقد ناقش الباحث عبد الفتاح كيليطو هذه المسألة وأشبعها في الفصل الموسوم بـ ” الجاحظ ومسألة التزييف “ إلا أنّها تظلّ محتاجةً إلى التثبّت والنظر والملاحقة. انظر: الكتابة والتناسخ: مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، ص ٧٩ - ٨٩.

٤ انظر: رسالة في الجدل والهزل، ص ٢٥٢.

ويمضي الجاحظ متسائلاً عن أسباب نقمة ابن الزيات فيقول:

”جُعِلت فداك، ما هذا الاستقصاء وما هذا البلاء؟! وما هذا التتبع لغوامض المسألة، والتعرض لدقائق المكروه؟! وما هذا التغلغل في كل شيء يُخْمَلُ ذكري؟! وما هذا الترقّي إلى كل ما يحطُّ من قدرِي؟!“^(١).

ويظهر الجاحظ حزنه على هذه النهاية الأليمة التي لحقت به إذ أفنى عمره في خدمة ابن الزيات دون أن يلتفت لنفسه ومعاشه. يقول الجاحظ:

” وكنتُ لا أدري ما كان وجه حبك لإعناتي، والتشييد بذكر تراثي، والتنويه باسمي، ولا لم زهدتني في طلب الولد، ورغبتني في سيرة الرهبان“^(٢).

كما يُشيرُ الجاحظ إلى خداع ابن الزيات الذي كان يقدّم له الأعطيات. يقول الجاحظ:

” فإذا أنت لم ترفع ذكري في الأغنياء إلا لتعرضَ ذنبي للفقراء، ولم تُكثِرْ مالي إلا لتقويَ العلةَ في قتلي، فيا لها مكيدةَ ما أبعدَ غورها، ويا لها حفرةَ ما أبعدَ قعرها. لقد جمعَ هذا التدبيرُ لطافةَ الشخص ودقةَ المسلك، وبُعدَ الغاية“^(٣).

ويجعل الجاحظ ابن الزيات امتداداً حقيقياً لخطابات الكيد والمكر والاحتتيال، إذ يجعله إلى جانب دُهاة العرب وماكريهم، فابن الزيات يقع من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وزياد ابن أبيه موقع الشيخ من المريدين^(٤).

ويتعجّب الجاحظ من ابن الزيات الذي لم يُعَمِّ وزناً لقيم الجوار، والمذهب^(٥)، والصدّاقة، وشيبة الجاحظ، وخدمته له^(٦). لذلك فإنّ على ابن الزيات أن يُعيدَ النظر في قرار قتل الجاحظ الذي كان يستعد لفداء ابن الزيات بكتبه. يقول الجاحظ:

”... لقد أردتُ أن أفديك بنفسي في بعض كتبي، وكنتُ عند نفسي في عداد الموتى وفي حيزِ الهلكى، فرأيتُ أنّ من الخيانة لك ومن اللؤم في معاملتك، أنّ أفديك بنفسي ميّته، وأنّ أريك أنّي قد جُدتُ لك بأنفسِ عِلْقِي والعِلْقُ معدوم. ليس أنّ من قد فداك فقد جعل فداك، ولكنّها

١ رسالة في الجدّ والهزل، ص ٢٥٢.

٢ نفسه، ص ٢٥٦.

٣ نفسه، ص ٢٥٦.

٤ نفسه، ص ٢٥٦ - ٢٥٧.

٥ هناك نقاط تلتقي فيها الجهمية والمعتزلة.

٦ رسالة في الجدّ والهزل، ص ٢٧٢ - ٢٧٣.

نهايةً من نهايات التعظيم، ودليل من دلائل الاجتهاد. ومن أعلن الاجتهاد لك واستسراً
خلاف ذلك فقد نافق وخان، وغشّ وألم. وأخلق بمن أخلّ بهذه الأيرعى حقاً، ولا يرجع إلى
صحة ولا إلى حقيقة^(١).

وبذلك يكون الجاحظ قد حسم أمر علاقته بابن الزيات التي أصبحت حالة عداء مُعلن لن يتوانى
الجاحظ فيها عن إظهار رغبته في قتل ابن الزيات الذي لا يمكن لسَم الأفاعي وداهية الدواهي ونار الدنيا
أن تنال منه، حتى نار الآخرة لن تقدر على الثيل من ابن الزيات. إنَّ المكان الوحيد الذي يلائم ابن
الزيات هو الجحيم، والعقاب الذي يستحقه هو عقاب آل فرعون وإبليس^(٢).
وينفي الجاحظ عن نفسه صفة البلادة فهو ليس بغلاً ليحتمل سياط ابن الزيات الذي يستلذُّ
بـ " ضرب السياط ورضَّ العظام"^(٣).

ونتيجة خلافات ابن الزيات وخصوماته مع الكتَّاب والوزراء، الذين نجحوا في الإيقاع به، سيلاقي ابن
الزيات حتفه على يد الخليفة المتوكل بعد أربعين يوماً من استلامه الخلافة عن طريق التنُّور الذي كان قد
أعدّه ابن الزيات لقتل خصومه وخصوم الدولة. فقد نجح أحمد بن أبي داود، خصم ابن الزيات اللدود،
بالتدبير لابن الزيات مما أدى إلى قتله قتلة قاسية كان يتمناها لخصومه^(٤).
ويورد ياقوت الحموي على لسان المرزباني أنه " ... لَمَّا قُبِضَ على محمد هرب الجاحظ، فقيل له: لم
هربت؟ فقال: خفتُ أن أكون ثاني اثنين في التنُّور، يريد ما صنَّعَ بمحمدٍ وإدخاله تنُّورَ حديدٍ فيه مسامير
كان هو صنعه ليُعذَّبَ الناس فيه فعُدِّبَ هو فيه حتى مات، يعني محمد بن الزيات"^(٥).
وسوف ينجح الجاحظ في اللجوء إلى خصم ابن الزيات القوي أحمد بن أبي دواد المُكنى بأبي الوليد^(٦)
بعد أن جيءَ به مخفوراً ومُقيداً^(٧).

١ نفسه، ص ٢٦٧.

٢ رسالة في الجُدِّ والمهزل، ص ٢٦٧.

٣ نفسه، ص ٢٧٥ - ٢٧٦.

٤ انظر: طه الحاجري، حياته وآثاره، ص ٣٠٤.

٥ معجم الأدباء...، ج ٥، ص ٢١٠٢.

٦ الجاحظ، حياته وآثاره، ص ٣١١.

٧ انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء...، ج ٥، ص ٢١٠٣ - ٢١٠٤.

المبحث الثالث: مقاومة السلطة: حصان التوحيدي وبغال الوزير.

◆ صورة التوحيدي

تكاد الدراسات التي كتبت حول التوحيدي وإبداعه، تُجمع على أن التوحيدي (٣١٠ - ٤١٤هـ) كان يمتلك آفاقاً موسوعية هائلة، إذ كان فيلسوفاً مع الفلاسفة، وامتكلاً مع المتكلمين ولغوياً مع اللغويين، ومتصوفاً مع المتصوفة، وباحثاً في ذات الله وصفاته مع المتكلمين^(١). ولم يكن اطلاع التوحيدي، على العلوم، شكلياً بل إنّه كان مُجيداً في هذه العلوم كلّها^(٢). وكان أبو حيان التوحيدي، وفقاً لما يذهب إليه بعضُ الدارسين، أحد منتسبي "مدرسة بغداد"، تلك المدرسة التي أسسها أبو نصر محمد بن محمد الفارابي (ت ٣٣٩هـ)، التي تُعدّ أهمّ المدارس التي أسسها العرب في القرنين الثالث والرابع الهجريين. وقد كان لتشعب العلوم التي خاض فيها منتسبو مدرسة بغداد أثرٌ على تكوين أبي حيان التوحيدي المعرفي، فقد كانت الفلسفة، والمنطق، والتنجيم، والترجمة، والكيمياء، والفقه، وعلوم العقائد، واللغة أبرزَ المجالات التي كانت المناظرات، ودروس علماء مدرسة بغداد تؤسّس لها، وهكذا أُتيح المجال لأبي حيان التوحيدي أن يتتلمذ على أيدي كبار مدرسة بغداد، مثل؛ أبي سليمان السجستاني، وأبي سعيد السيرافي، وأبي الحسن العامري، والرّماني، ويحيى بن عدي^(٣).

١ انظر: أحمد أمين، مقدمة كتاب الهوامل والشوامل، نشره: أحمد أمين، والسيد أحمد صقر، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥١، ص و.

٢ أبادي تحفظاً على ما قاله أحمد أمين في مقدمة الهوامل والشوامل، إذ إنّ تحمّسه للتوحيدي جعله يضع مسكويه في منزلة أدنى من التوحيدي، يقول أحمد أمين: "وكان مسكويه أضيّق منه (التوحيدي) أفقاً، كما كان أسوأ منه تعبيراً، فليس له مجالٌ كبيرٌ، يجول فيه ويصول إلّا في الفلسفة، وحتى في الفلسفة لا يُحسن الآلهيات ولا ما وراء المادة ونحو ذلك، وإنما يُحسن الأخلاق إذ ألف فيها كتابه "تهذيب الأخلاق" والتدبير المنزلي، والناحية العملية في فلسفة أرسطو لا في غيرها، ويدلّ على ذلك قصوره فيما عداها". ص و. ولو كان الأمر كما قال أحمد أمين لما كان لتوجيه التوحيدي أسئلته لمسكويه معنىً، وسوف تكشف الصفحات القادمة، كيف كان مسكويه يرُدُّ على التوحيدي، وبماذا كان ينعتّه.

٣ انظر: دراسة سحبان خليفات التي جعلها مقدمة تحقيقه لكتاب "مقالات يحيى بن عدي الفلسفية"، منشورات الجامعة الأردنية، ط١، عمان، ١٩٨٨، ص ٣٨ - ٥٧. و: إحسان عباس، أبو حيان التوحيدي، دار بيروت، بيروت، ١٩٥٦، إذ يذكر أنّ التوحيدي التقى بيحيى بن عدي عام (٣٦١هـ)، ص ٥٧، ويرى إحسان عباس أنّ الفترة الممتدة من (٣٧٠-٣٩٢هـ) تُعدّ الفترة المهمة في تكوين أبي حيان التوحيدي الفلسفي. ص ٨٣.

وذهب كثير من الدارسين إلى أن التوحيدي كان على مذهب المعتزلة في القول بالاختيار^(١)، وقد قام إحسان عباس بتتبع دقيق لآراء الدارسين التي دارت حول اعتزال التوحيدي، و مَخَصَّ هذه الآراء وبسط القول فيها، ورأى معتمداً على الأدلة المنقولة والمعقولة، أن التوحيدي لم يكن متكلماً، ولا معتزلياً، فرغم وقوف التوحيدي على مشاغل المعتزلة، ودراسته على مشايخهم مثل، السيرافي، والرّماني، وأبي علي وأبي هاشم الجبائيين إلا أنه كان أقرب إلى الفلاسفة ومشاهلهم، خاصة أنه درس الفلسفة والمنطق على يد يحيى بن عدي، ومعروف أن الفلاسفة ينتقصون من فضل علم الكلام، ويرون أن خطابات المتكلمين مُثقلّة بالرطانة^(٢).

أما نفي المؤثرات الاعتزالية عن فكر التوحيدي، فقد أفرد الدكتور إحسان عباس دراسة تقصّي فيها حدود هذه الجزئية الهامة، ورأى أن التوحيدي لم يذهب إلى تقدّم العقل على النقل، بل إنّه رأى العقل ناقصاً وعاجزاً عن إدراك حكمة الله ومقاصده^(٣). ويترتب على هذا الموقف مذهب التوحيدي من قدرة الإنسان على الاختيار، وهي مسألة الجبر والاختيار، التي دارت حولها مناظرات المتكلمين، على اختلاف أنظارهم، وآرائهم. وحسب إحسان عباس فإنّ التوحيدي يرى أن الإنسان لا يملك القدرة المطلقة على اختيار أفعاله، بل إنّه يميل إلى وقوع القدرة الإنسانية بين القوتين^(٤).

ويشير إحسان عباس إلى ملحظ مهم، لما له من قدرة على تفسير الرؤية الإبداعية عند التوحيدي ومفاد هذا الملحظ؛ أن التوحيدي قد مال إلى القول بالاضطرار؛ حتى يُقنع نفسه بما آلت إليه أحواله من عيشٍ شظفٍ، وأحوالٍ بائسةٍ. وما النعمة التي يتمتع بها الإنسان إلا امتحانٌ للنفس على مغالبة الهوى. فالتقليبُ بين النعم، والمصاعب، محكٌ حقيقيٌّ لإيمان الإنسان. وبهذا القول، لم يكن التوحيدي معتزلياً^(٥).

١ القول بالاختيار نتيجة تترتب على العدل الإلهي، وهو الأصل الثاني من أصول المعتزلة الخمسة (التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وفحوى هذا الأصل أن العباد مُحدثون لأفعالهم، وأنها ليست مخلوقةً فيهم. انظر: القاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، ط ٣، تح: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٣٣. وانظر: عادل العوا: المعتزلة والفكر الحر، ط ١، دار الأهالي، دمشق، د.ت، ص ٣٢٣.

٢ انظر: إحسان عباس، أبو حيان التوحيدي، ص ٢٤.

٣ إحسان عباس، أبو حيان التوحيدي وعلم الكلام، مجلة الأبحاث، تصدرها الجامعة الأمريكية ببيروت، ج ٢، سنة ١٩٦٦، ١٩٦٦، ص ١٩١-١٩٢.

٤ انظر: إحسان عباس، أبو حيان التوحيدي وعلم الكلام، ص ١٩٣-١٩٤.

٥ نفسه، ص ١٩٤-١٩٥.

◆ مفهوم السلطة عند التوحيدي

يكاد التوحيدي يكون المبدع الأول، في الأدب العربي القديم، الذي استطاع أن يُراكم تصوّرات فلسفية حول مفهوم السلطة^(١)، ويرجع ذلك إلى خبراته الثقافية المتواصلة، وحساسياته الإبداعية الخلاقة. الأمر الذي يتيح القول: إنَّ التوحيدي كان يملك مشروعاً حقيقياً لنقد السلطة وتصويب أوضاعها، وسوف يقوم هذا المشروع على مجمل السياقات النظرية والتطبيقية التي اختبرها التوحيدي وعاشها، سواء أكانت مقابسات ومدارس مع أساتذته ومحاوريه أمثال: مسكويه، ويحيى بن عدي، وأبي سليمان السجستاني، أم كانت خبرات فكرية حقيقية قيّص للتوحيدي أن يعيش تفاصيلها كاملة مع أبي الفضل ابن العميد وابنه أبي الفتح ابن العميد والصاحب بن عباد وأبي عبد الله العارض الحسين بن أحمد المعروف بابن سعدان وأبي الوفاء المهندس. مما يعني أن التفكير السلطوي عند التوحيدي يُجسّد موقع المثقّف المركزي، وهمومه، وأسئلته، ودوره في إنتاج السلطة، وقدرته على توجيه خطابها. إضافة إلى أنه يكشف عن موقف السلطة من المثقّف.

لقد واجه التوحيدي، في حياته، محنةً قاسيةً تمثّلت في عجزه عن إحراز النجاح وعقد صلات مع الوزراء وأصحاب السلطة أمثال: أبي الفضل بن العميد، وابنه أبي الفتح بن العميد، والصاحب بن عباد^(٢)، الأمر الذي دفعه إلى إنتاج خطابٍ مقاومٍ لأشكال السلطة المُختلفة^(٣). وتمثّلُ النصوص والشواهد التي جمعها التوحيدي في كتبه ورسائله موقفاً واضحاً من السلطة، بمعنى أن هذه الأقوال والنصوص تُعبّر عن آراء التوحيدي في السلطة، فما يتبناه المرء ويستدل به لا بدّ أن يتقاطع مع قناعاته الجوهرية واهتماماته الأصيلة^(٤).

١ انظر: وداد القاضي، علاقة السّمفكر بالسلطان السياسي: أبي حيان التوحيدي، شؤون عربية، تصدرها وحدة المجالات في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ١٤، تونس، ١٩٨١، ص ٣٨-٣٩.

٢ انظر: نفسه، ص ٣٩.

٣ تُسهّم دراسة السلطة في فهم بنية المجتمعات وتركيباتها المختلفة. إضافة إلى صياغة طرق توجيه الصراع الذي يعيشه الأفراد داخل المجتمعات. انظر: عبد الحي أزرقان، ميشيل فوكو: مقارنة جديدة لظاهرة السلطة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس (عدد خاص)، ٣٤، المغرب، ١٩٨٨، ص ٨٧.

٤ وقعت الباحثة وداد القاضي في تناقض جوهرى في هذه المسألة، فقد أشارت إلى أن الأقوال والحكم السياسية القصيرة التي أوردها التوحيدي " لا يجمعها نظام "، ثم عادت وتراجعت، في موضع آخر من الدراسة وقالت: إنَّ ما أورده التوحيدي عن الفكر السياسي على المستوى النظري ليس نقلاً لآراء المفكرين وحسب، وإنما كان ينقل قبل كل شيء موقفه الشخصي الذاتي الخاص الذي يؤمن به إيماناً كاملاً من حيث هو مفكراً حراً. انظر: علاقة السّمفكر بالسلطان السياسي: أبي حيان التوحيدي، ص ٣٨، ٣٩.

◆ دوافع اللجوء إلى السلطة

يرى التوحيدى أنّ الحاجة والفاقة يجعلان المبدع يلجأ إلى السلطة، ومجالسها، فالمنفعة هي الهدف الذي يسعى التوحيدى إلى تحقيقه من لجوئه للسلطة، ورغم أنّ السلطة لم تعترف بالعلماء الحقيقيين ورغم أخطائها الكبيرة إلا أنّ التوحيدى كان مؤمناً بضرورة تقدّم العلماء ليقتحموا مجالس السلطة، كما أنّ موقف التوحيدى يتضمّن تصوراً واضحاً وهو أنّ اقتحام العلماء السلطة استحقاقٌ طبيعيٌّ، فعلى العلماء المبادرة بالالتحاق بالسلطة^(١). يقول التوحيدى:-

"...والمكانة عند الوزراء بكلّ حول وقوّة مخطوبة، والدنيا حلوة خضرة وعذبة نضرة،
ومن شفّ أمله شقّ عمله؛ ومن اشتدّ إلحاحه، توالى غدوه ورواحه، ومن أسره رجاؤه،
طال عناؤه، وعظم بلاؤه؛ ومن التهب طمعه وحرصه، ظهر عجزه ونقصه"^(٢).

فالسلطة لم تكن غاية أو خياراً، بل كانت وسيلة يعوّل عليها التوحيدى ليتقي الحاجة، والعوز من ناحية، وليمارس حقوقه الطبيعية في إنتاج السلطة^(٣). والحق أنّ التوحيدى قد عاش صراعاً قاسياً لبلورة موقفه من الوقوف بـ"باب السلطان"، ولذلك، فقد قام بدراسة هذا الموقف مع أستاذه؛ مسكويه وأبي سليمان السجستاني، وتوصّل إلى نتيجة مفادها، أنّه لا يمكن للعالم أن يستقل عن مجلس السلطان، ورغم هذه القناعة إلا أنّ التوحيدى أخفق في تحقيق غايته، فقد كانت شخصيته المتمردة والمتعالية تخذله في المجلس، إذ كان سليطاً وكثير الوسواس والشكوك بالذين يتبوؤن السلطة، الأمر الذي يدلّ على اعتداد التوحيدى بنفسه، فقد رأى أنّ سفّ التراب أهون من الوقوف بأبواب السلطان إذا دنا منها دُفع عنها^(٤).

١ يرى المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد أنّه يتعين على المثقفين، حتى يمارسوا أدوارهم الطبيعية، الالتحاق بالسلطة والمقاومة داخل صفوفها. انظر: صور المثقف: محاضرات ريث سنة ١٩٩٣، ط١، نقله إلى العربية: غسان غصن، مراجعة: منى أنيس، دار النهار-بيروت، ١٩٩٦، ص ٢٢-٢٦، ١١٢.

٢ الإمتاع والمؤانسة، ج١، تصحيح وضبط: أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.ط، ص١٣.

٣ اكتنف مسوغات التوحيدى السياسية شيئاً من الغموض، فهو، مرة، يرجع رغبته في الالتحاق بالسلطان إلى الأسباب المعيشية القاسية، ثمّ يتحدّث عن طلب الجاه ورفعة المنزلة، ثمّ نجدّه يقدّم نفسه بوصفه مُصلحاً سياسياً قادراً على تصويب السلطة، وبأنه يملك حلولاً معرفية ناجعة، ومرة أخرى يتحدّث عن دور العلماء الوسيط بين السلطة والمجتمع. انظر: وداد القاضي، علاقة المفكر بالسلطان السياسي: أبي حيان التوحيدى، ص٤٨، ٤٥، ٥٤.

٤ انظر: الإمتاع والمؤانسة، ج٣، ص٢١٢. و: علي أومليل، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، ط١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٦، ص١٠٣-١٠٧.

وقد ربط التوحيد بين المرجعية الدينية والسلطة، ورأى أن الدين هو الأداة التي تعصم العالم من شرك السلطان. يقول التوحيدي: "...وترك خدمة السلطان غير الممكن ولا يُستطاع إلا بدين متين، ورغبة في الآخرة شديدة، وفطام عن دار الدنيا صعب، ولسان بالحلو والحامض يُلغ"^(١).
ولذلك، فإن التوحيدي عمل على نقد السلطة ورموزها^(٢)، ونقد زمنها؛ زمن البلاء والفساد الذي يفتقر إلى وجود المصلحين. يقول التوحيدي:

" وقد بُلينا بهذا الدهر الخالي من الديّانين الذين يُصلحون أنفسهم ويُصلحون غيرهم بفضل صلاحهم، الخاوي من الكرام الذين كانوا يتسعون في أحوالهم، ويوسعون على غيرهم من سعتهم، وكانوا يهتمون بذخائر الشكر المعجل في الدنيا، يحرصون على ودائع الأجر المؤجل في الآخرة؛ ويتلذذون بالثناء، ويهتزون للدعاء؛ وتملكهم الأريحية عند مسألة المحتاج، وتعتربهم الهزة معها والابتهاج؛ وذلك لعشقهم الثناء الباقي؛ والصنيع الواقعي؛ ويرون الغنيمة في الغرامة، والرّبح في البذل، والحظ في الإيثار"^(٣).

يُقدّم التوحيدي نقداً جذرياً للدهر الذي يعيشه، فهو دهرٌ فاسد برموزه، وقيمه، ومن أبرز مظاهر هذا الفساد خلو الدهر من الديّانين والمصلحين الذين يأخذون على عاتقهم إصلاح الناس، وإقامة الشرائع. إن التوحيدي يقارن بين دهرين: دهر قديم، ودهرٍ حالي، وهو يمدح الدهر الأول لما سادته من قيم راسخة وسلطة عادلة ورجال مصلحين، ويذمّ الدهر الحالي لما يسوده من قيم فاسدة وسلطة ظالمة ورجال فاسدين. مما يعني أن المجتمع الفاسد هو نتاج السلطة الفاسدة التي تفتقر إلى شروط العدل والصلاح. كما أن غياب المصلحين والعادلين يؤدي إلى تفشي مظاهر الفساد والانحلال التي تؤدي إلى سقوط نظم الأخلاق والفضائل. وهذا يعني أن التوحيدي كان واعياً بما يترتب على علاقته مع السلطة، إذ يترتب عليها الموقف من الذات والمجتمع. فالتوحيدي حريصٌ على تجنب الصدام مع

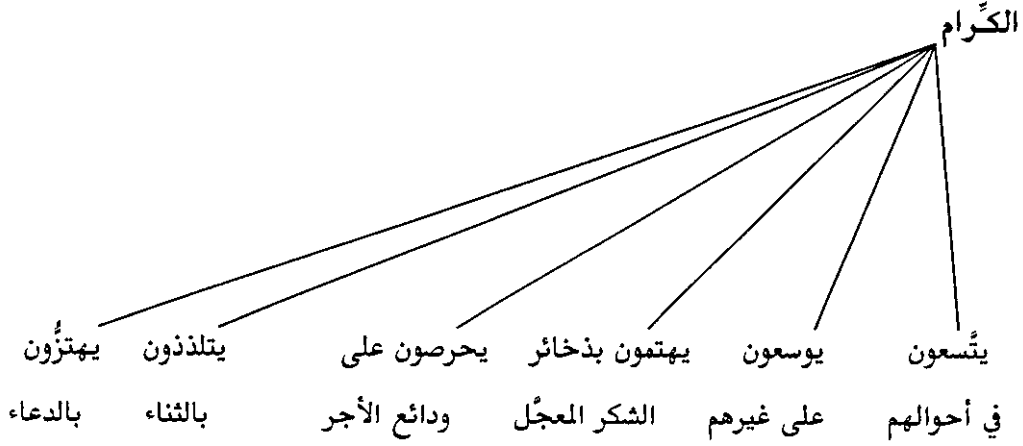
١ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ١٤.

٢ كان التوحيدي مباشراً في نقده، إذ قال لابن سعدان: "أيها الوزير، اصطناع الرجال صناعة قائمة برأسها، قل من يفني برّبها، أو يأتي لها، أو يعرف حلاوتها، وهي غير الكتابة التي تتعلّق بالبلاغة والحساب". الإمتاع والمؤانسة، ج ٣، ص ٢١٢.

٣ نفسه، ص ١٦.

ذاته، أولاً، ومع مبادئ الحق والعدل ثانياً، لذلك، فقد رفض أن يقترن اسمه بسلطة تصادر الإنسان^(١).

ويوضّح المخطط المرفق صفات الكرام التي تتضمّن تعريضاً باللئام وصفاتهم.

١ انظر: بنسالم حميش، تجربة الوجود والكتابة عند التوحيدي، مجلة فصول: مجلة النقد الأدبي ع ٣، م ١٤، خريف ١٩٩٥، ص ٥٨ - ٦٢. ويبدو أنّ هذا السبب كان كافياً لتغييب التوحيدي وعدم الاحتفال بإبداعه. يقول ياقوت الحموي: "...ولم أرَ أحداً من أهل العلم ذكره في كتاب ولا دمجته في ضمن خطاب، وهذا من العجب العجاب". معجم الأدباء...، ج ٥، ص ١٩٢٤. وقد دفع التوحيدي ثمن موقفه بأن عاش مشرداً ومتخفياً. يقول إبراهيم الكيلاني: "...إنّ أبا حيان التوحيدي لم يكن على وفاق مع أهل عصره مما جعله يقضي شطراً من حياته مستتراً، خشية السلطان". الصداقة والصدق، ص ١١.

◆ التوحيدي والصاحب بن عباد

كان التوحيدي حريصاً على ألا يكون عيناً لابن سعدان، فعندما سأله عن الصاحب بن عباد آثر أن يمتنع عن الإجابة خشية من الصاحب. يقول التوحيدي بعد أن سأله ابن سعدان عن أحد الرجال: "...وأنا لو قررت لك الحديث لما رأيتته لائقاً بحالي، فكيف إذا قرنتُ برجل باطلاً لو مرَّ بوجهه أمري لدهدمني من أعلى جبل في الطريق. والآخر أني كنت أفدُ مع هذا كله على ابن عباد - وهو رجلُ أساء إليَّ وأوحشني، وحاول على لسان صاحبه ابن شاهويه أن انقلب إليه ثانياً؛ وكنت أكره ذلك، وما كنت آمن ما يكون منه ومني، والمجنون المطاع، مهروب منه بالطباع.

وبعد، فليس لي حاجةٌ في مثل هذه الخدمة، لأن صدر العمر خلا مني عارياً من هذه الأحوال، وكان وسطه أضعف حملاً، وأبعد من القيام به والقيام عليه"^(١).

وأمام إلحاح ابن سعدان سوف يكون التوحيدي مجبراً على الإدلاء بشهادته عن الصاحب بن عباد مع علمه أن "جانبه مهيبٌ، ولكره ديبياً"^(٢).

فقد عمل رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد لم يستطع تحريرها ونشرها خوفاً منه وخشيةً من نقمته. وامتنالاً لرغبة ابن سعدان في معرفة علم الصاحب بن عباد وثقافته يقدم التوحيدي صورة كاملة عنه فالصاحب بن عباد "كثير المحفوظ حاضر الجواب فصيح اللسان"، ورغم نظمه للشعر إلا أنه ليس بشاعر، "... والناس محجمون عنه، لجرأته وسلطته واقتداره وبسطته؛ شديد العقاب طفيف الثواب، طويل العتاب؛ بذيء اللسان...، سريع الغضب...، حسودٌ حقودٌ حديدٌ، وحسدهُ وقف على أهل الفضل، وحقده سار إلى أهل الكفاية... وقد قتل خلقاً، وأهلك ناساً، ونفى أمةً، نخوةً وتعنتاً وتجبُّراً وزهواً... المدخلُ عليه واسع، والمأتى إليه سهلٌ..."^(٣).

وأقرب الناس إليه من يتزلف له ويتملق، فالمدح هو سبيل الوصول الوحيد، فعلى المرء أن يمدح رسائله قائلاً: إن "...رسائل مولانا سورُ قرآن، وفقره فيها آيات فرقان، واحتجاجه من ابتدائها إلى انتهائها برهانٌ فوق برهان..."^(٤).

١ أبو حيان التوحيدي، كتاب الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٥٣.

٢ نفسه، ج ١، ص ٥٤.

٣ نفسه، ج ١، ص ٥٥.

٤ نفسه، ج ١، ص ٥٥.

وكان الصاحب بن عباد يكتب قصائد يمدح فيها نفسه يدفعها إلى أبي عيسى، الذي "شاخ على الخدائع وتحنك"، ليمدحه بها أمام الشعراء " فيقول له عند سماعه شعره في نفسه ووصفه بلسانه، ومدحه من تجبيره: أعد يا أبا عيسى، فإنك، والله، مُجيد، زه يا أبا عيسى والله، قد صفا ذهنك، وزادت قريحتك، وتنقحت قوافيك... مجالسنا تُخرج الناس وتَهَب لهم الذكاء، وتزيد لهم الفطنة، وتحول الكودن (الفرس الهجين) عتيقاً، والمحمر (الفرس الهجين) جواداً، ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنية، وعطية سنية، ويغيظ الجماعة من الشعراء وغيرهم، لأنهم يعلمون أن أبا عيسى لا يقرض مصراعاً ولا يزن بيتاً ولا يذوق عروضاً"^(١).

فالتوحيدي لم يرتض أن يكون بغلاً من بغال الوزير، فهو حصان لا يُسرج ولا يُمتطى"^(٢).

لقد كان الصاحب بن عباد حريصاً على إحاطة نفسه بالعلماء الكبار، ليدعم سلطته فقد دعا القاضي أبا الحسن عبد الجبار بن أحمد (ت ٤١٥ هـ) إلى الرّي تقديراً له وإعجاباً بعلمه وكان يقول عنه: هذا أفضل أهل الأرض"^(٣). لكن التوحيدي يُشدد على أن القاضي عبد الجبار هو أول من دنا من الصاحب ابن عباد"^(٤). ولا يكتفي التوحيدي بذلك وإنما يذهب إلى وصف مجلس الصاحب ساخرًا منه ومن جلسائه وعلى رأسهم القاضي عبد الجبار، فقد كان الصاحب يلتذُّ بقهر العلماء والكبراء، يقول التوحيدي واصفاً الصاحب عندما خاطب القاضي عبد الجبار: "أيها القاضي! كيف الحال والنفس، وكيف الإمتاع والأنس، وكيف المجلس والدرس، وكيف القرص والجرس، وكيف الدسُّ والدعس، وكيف الفرسُّ والهرس، وكاد لا يخرج عن هذا الهديان؛ لتهيجه واحتدامه، وشدة خيلانه وغلوانه،

١ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٥٦.

٢ العبارة كناية عن صفة عدم قبول الترويض والامتطاء. وهناك مثل عربي قديم يؤيد هذه الكناية، مفاده أن البغل عندما سُئل عن أبيه قال: الحصان خالي. فالتوحيدي حصان وأمه فرس.

٣ انظر: ضرار بني ياسين، الفكر السياسي عند القاضي عبد الجبار المعتزلي، رسالة ماجستير، (مخطوط)، قسم الفلسفة - الجامعة الأردنية، ١٩٩٦، ص ١٥٢.

٤ التوحيدي، مثالب الوزيرين: أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد، ط ٢، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨، ص ٨٨. ويرى محمد كرد علي أن مغريات الحياة وامتيازات السلطة قد شكّلت حوافز مغرية للعلماء فدفعتهم إلى الالتحاق بالسلطة، " ومع هذا فقد لحق الاضطهاد بالفقهاء قليلاً لأنهم كانوا مثقلين بأصحاب السلطان، وسهل عليهم تغيير مذهبهم خصوصاً إذا كانوا من أهل السنة، حتى لا يُستهدفوا لغضب السلطان أو يُحرموا مناصب القضاء والفتيا وغيرها من المناصب الدينية كالحسبة والإمامة". الإسلام والحضارة العربية، ج ٢، ص ٧٨.

والهمذانيُّ مثل الفأرة بين يديَّ السُّنُورِ قد تضاءل وقمؤ، لا يصعدُ له نَفْسٌ إلاَّ بزغ تذلُّلاً وتقلُّلاً، هذا على كِبَرِهِ في مجلسه، مع نذالته في نفسه"^(١).

إنَّ وصفَ التوحيدِي لمجلسِ الصاحبِ بنِ عبادٍ لا يَصوِّرُ كيفيةَ تسخيرِ الصاحبِ طاقاتِ العلماءِ والفقهاءِ والشعراءِ لدحِهِ وذكْرِهِ فحسب، وإتْمَا يكشفُ عن حُمَى السُلْطَةِ وهذيانها المحموم. فالصاحبِ ابنِ عبادٍ، الذي كان معلِّماً في إحدى القرى، ثم أُتِيحت له الظروفُ أن يكون كاتباً متواضعاً عند شرف الدولة الذي كان يعادي صمصام الدولة البويهِي، نموذج الوزير المتكالب على الألقاب والسلطة"^(٢).

لقد منحت الظروف الصاحب بن عباد فرصة اضْطهاد العلماء والفقهاء، لكنَّ المفارقة تكمن في أنَّ القاضي عبد الجبار لم يُصلِّ على الصاحب بن عباد عند موته، ولم يترحَّم عليه؛ لأنه، حسب القاضي عبد الجبار، مات على غير توبة. الأمر الذي دعا فخر الدولة إلى إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن ومصادرة أملاكه"^(٣).

◆ التوحيدِي وأبو الوفاء المهندس

يَصوِّرُ التوحيدِي ما تعرَّض له من ابتزاز على يد أبي الوفاء المهندس الذي تحامل عليه؛ لأنَّ قَرْبَهُ من الوزير ابن سعدان، بعد أن عاد خائباً من لقاء أبي الفتح بن العميد، والصاحب بن عباد. ومُلخَّصُ القصة أن التوحيدِي بعد أن رجع، من عند ابن العميد والصاحب بن عباد، "مقروح الكبد" لما ناله من "الحرمانِ المرِّ، والصدِّ القبيح، واللقاء الكريه، والجفاء الفاحش...، والمعاملة السيئة، والتغافل عن الثواب على الخدمة، وحبس الأجرة على النَّسخ والوراقة، والتجهُّم المتوالي عند كل لحظة ولفظة"^(٤). كان له أن يلتقيَ أبا الوفاء المهندس ويبثَّ له ما وصلت إليه حالته من سوء، ويبدو أنَّ التوحيدِي، كما تكشف عن ذلك كتاباته، كان يتسم بالطيبة المصحوبة بالسذاجة، إذ إنَّه أطلع أبا الوفاء المهندس على ما جرى معه من مآسٍ، وأهوال. يقول أبو الوفاء المهندس:-

١ التوحيدِي، مثالب الوزيرين: أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد، ص ٩٠.

٢ انظر: آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري...، ص ١٢٩.

٣ انظر: ضرار بني ياسين، الفكر السياسي عند القاضي عبد الجبار المعتزلي، ص ١٥٢.

٤ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٣.

” وذكرَ في الجملة شقاءً اتصل بك في سفرك ذلك، وعناءً نال منك في عرضِ أحوالك؛.... فأرعيثك بصري، وأعرتك سمعي، وساهمتك في جميع ما قرته في أذني بالجزع، والتوجع والاستفطاع والتفجع....“^(١)

لقد قام التوحيدى بقصِّ حكايته، على أبي الوفاء المهندس، وأخبره بكل ما حصل معه، وبهذه الطريقة يكون التوحيدى قد منح أبا الوفاء المهندس فرصة الاستيلاء على حكايته، مما يعني أنّ التوحيدى قد جعل من نفسه فريسةً سهلةً لأبي الوفاء المهندس الذي لن يتوانى عن نهشه، وصفحه، يقول أبو الوفاء المهندس:-

” أفكان من حقي عليك في هذه الأسباب التي ذكرتها... أنك تخلو بالوزير - أدام الله أيامه - ليالي متتابعةً ومختلفةً، فتحدثه بما تُحبُّ وتريد، وتُلقي إليه ما تشاء وتختار، وتكتبُ إليه الرُّقعة بعد الرُّقعة؛ ولعلك في عرض ذلك تعدو طورك بالتشدُّق وتجاوزُ حدك بالاستحقار، وتتطاول إلى ما ليس لك، وتغلط في نفسك، وتنسى زلةَ العالم، وسقطة المتحرِّي، وخجلةَ الواثق؛ هذا وأنت غرٌّ لا هيئة لك في لقاء الكُبراء، ومحاوره الوزراء؛ وهذه حالٌ تحتاج فيها إلى عادة غير عادتك، وإلى مران سوى مرانك، ولبسةٍ لا تشبه لبستك...“^(٢)

إنَّ المجابهة التي يُعلنها أبو الوفاء المهندس تسعى إلى تقويض التوحيدى، وأبو الوفاء المهندس قادرٌ على ذلك، فبعد أن نجح في اكتشاف مخطط التوحيدى السردى، بمعرفة تجربته مع الوزيرين، صار قادراً على التعرف على تناقضاته السردية، يقول أبو الوفاء:

” والمعجب أنك مع هذه الخلة^(٣) تظنُّ أنها مطويةٌ عنِّي وخافيةٌ دوني، وأنت قد بلغت الغاية وادعَ القلب، وملكتَ المكانة ثاني العنان؛ وقد انقطعت حاجتك عنِّي وعمن هو دوني، ووقع الغنى عن جاهي وكلامي ولُطفي وتوصيلي؛ وجهلت أن من قدر على وُصولك، يقدر على فصولك، وأن من صعد بك حين أراد، ينزل بك إذا شاء، وأن من يُحسن فلا يُشكر، يجتهد في الاقتصاد حتى يُعذر“^(٤)

١ الإمتاع والمؤانسة، ج١، ص٤.

٢ نفسه، ج١، ص٦.

٣ كناية عن العيوب والنقائص.

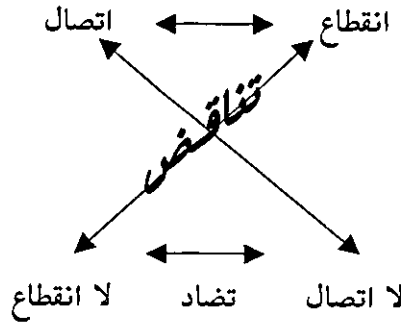
٤ نفسه، ج١، ص٦.

يُجسد هذا النص صورة التوحيدى الانتهازية، فهو إنسانٌ يُحسن التسلُّق والوصول، ونموذجٌ للإنسان الذي يتنكر لمن أحسن إليه، فهل كان التوحيدى انتهازياً ونموذجاً وصولياً؟ الحق، أننا لا نملك إجابةً حاسمةً عن هذا التساؤل، فالدلالات النصية لا تُقدِّم ما يساعد على تجلية هذا التساؤل. بيد أن التفاتاً إلى بعض المؤشرات الدلالية قد يُسعفُ في إقامة روابط وعلاقات بنيوية. وأولى هذه العلاقات؛ ما تقدمه بنية الطباق التأويلى الناتجة عن بعض التراكيب فالألفاظ: مطويةٌ عني، وخافيةٌ دوني، تُبيِّن أن أبا الوفاء المهندس كان على علمٍ بما يجول في رأس التوحيدى، فما يسعى التوحيدى إلى طيِّه (بنية اسم المفعول - مطوية)، يعمل أبو الوفاء على نشره، وكشفه، وما يقوم به التوحيدى من الإخفاء والتورية (بنية اسم الفاعل)، يعمل أبو الوفاء المهندس على إظهاره، وإبرازه.

وظيفة التوحيدى	وظيفة أبا الوفاء
طيّ الخلال	نشر الخلال
إخفاء الخلال	إظهار الخلال

إنها لعبةٌ خطيرة تكشف عن صراع خفيٍّ بين الرجلين؛ فالتوحيدى يسعى جاهداً إلى مواراة نقائصه، وعوراته، وأبو الوفاء المهندس يُشعره بأنه قادرٌ على تعريته، وكشف نقائصه. وبمعنى آخر، فإن كلا الرجلين يسعى إلى خلع صاحبه. دلالة ذلك، أن أبا الوفاء يسعى إلى إيصال فكرة مفادها، أنه ينبغي على التوحيدى أن يخشى سلطة أبا الوفاء المهندس القادر على الإطاحة به في أية لحظة؛ فهو رجلٌ متنفِّذٌ قادرٌ على الدسِّ للتوحيدى والسعاية عليه، وهي فكرة تعمَّد أبو الوفاء إيصالها للتوحيدى بنصّها وحرفها. بيد أن هذه القدرة السلطوية التي يتمتع بها أبو الوفاء المهندس تكشف عن خشيته من تنكر التوحيدى، والانقلاب عليه، وذلك بأن يُؤلَّب ابن سعدان عليه، ولعلَّ العلاقة القائمة بين صورتى التوحيدى تكشف عن نيته في الغدر، فالتوحيدى ذو العيوب والنقائص يتظاهر، حسب أبا الوفاء، بالوداعة. أي أن للتوحيدى وجهين: وجهاً وديعاً (وهو الوجه المُستعان)، ووجهاً بشعاً قوامه الغدر والتحايل (وهو الوجه الحقيقى). وإذا كان الوجه الأول وجهاً ظاهراً ومتعيّناً، فإن الوجه الثانى خفيٌّ ومستترٌ. وحده، أبو الوفاء، العارفُ بنوايا التوحيدى. فالتوحيدى، كما يشي بذلك كلام أبا الوفاء المهندس، وحشٌ كسيرٌ سيبتشُ بالجميع وينقضُ عليهم إذا ما تعافى ووصل إلى غايته.

إنَّ انقطاع التوحيدى عن أبى الوفاء وجفائه له، بعد اتصاله بابن سعدان ، يؤكد هذه القراءة. فالتوحيدى ليس متنكراً وجاحداً للفضل فحسب، بل إنه يُضمَرُ شراً لأبى الوفاء المهندس. فبعد أن انقطع التوحيدى عن أبى الوفاء، وأصبح غنياً عنه أخذ يُؤسسُ لصلاتٍ قوية مع الوزير ابن سعدان. وهذا يعنى أن التوحيدى يدبّرُ لإطاحة أبى الوفاء خفيةً، فاتصال التوحيدى بابن سعدان أصبح خطراً على أبى الوفاء. ويكشف المربع السيميائي^(١) عن هذه البنية المضمرة:

وهذا يعنى أن هناك تحولاً في مخططات التوحيدى السردية، إذ إنه سينقلبُ على أبى الوفاء المهندس حتى يقطع الخيوط السردية التي تدلُّ على إخفاقه مع الوزيرين؛ ابن العميد، والصاحب بن عباد. وهو موضوع يسعى التوحيدى إلى إخفائه؛ لأنه يكشف عن عدم تقدير الوزيرين له، مما يعنى أن ابن سعدان غافلٌ عن قيمة التوحيدى، ثم إنه يدل على أن ابن سعدان قبل أن يجالس التوحيدى الذي ازدراه الوزيران، وهي قيم ذات دلالات كبيرة، إذ كان الوزراء يحرصون على تقريب النوابغ والكبراء إلى مجالسهم؛ دلالة على مهابة المجلس، وحضور السلطة.

وحيال هذه المخاوف والوساوس يُبدي أبو الوفاء المهندس ندماً على تقريبه التوحيدى من ابن سعدان، يقول:- "وبعد، فما أطيل، ولعلَّ لهبَ الموجدة يزيداً، ولسان الغيظ يغلو، وطباع الإنسان تحتدُّ، والنَّدَم على ما أسلفتُ من الجميل يتضاعف؛ ولست أنت أول من بُرَّ فعق، ولا أنا من جُفي فنق"^(٢).

فأبو الوفاء المهندس يتحدّث عن قلق عميق ينتابه من جفاء التوحيدى الذي توارى عن أنظاره بمجرد اتصاله بابن سعدان، وهذا الأمر يكشف عن التناقض بين الفعل الذي قام به أبو الوفاء المهندس،

١ هو التمثيل البصري الذي يوضح آلية تشكّل البنية الدلالية التي يتخذها المسار السردى، فالوحدات السردية تتشكّل نتيجة انتقالها من وحدة ما يقع ضدها أو نقيضها. انظر: جيرالد برنس، المصطلح السردى، ص ٢٠٧.

٢ الإمتاع والمؤانسة، ص ٦.

والفعل الذي قام به التوحيدى. فالصورة، كما يقدمها أبو الوفاء المهندس، تدلّ على نُبله فقد كان مُحسناً ووفياً، بتقديمه التوحيدى إلى ابن سعدان، وخِسة التوحيدى الذى أبدي، بمجافاته لأبى الوفاء المهندس، عقوقاً وجحوداً.

ولا يكتمل المسار السردى عند هذا الحد، بل إنَّ أبا الوفاء المهندس يأخذ بابتزاز التوحيدى، وهو ابتزازٌ يُصوّر حالة اللهفة التى يشعر بها أبو الوفاء لسماع السرد الذى جرى بين ابن سعدان والتوحيدى، وبهذه الطريقة، يشعر أبو الوفاء بالاطمئنان والشفاء، فبعد أن يتعرّف على ما كان يجرى بين التوحيدى وابن سعدان من حكايات وسرد يكون قد عرف حدود العلاقة بين الرجلين، يقول أبو الوفاء، مُخاطباً التوحيدى؛ -: "...قد غسلتُ يدي من عهدك بالأشنان البارقي^(١)، وسلوتُ عن قُربك بقلبٍ مُعرضٍ وعزمٍ حيّ، إلا أن تُطلعني طلعَ جميع ما تحاورتما وتجادبتما هدبَ الحديث عليه، وتصرفتما في هزله وجده، وخيره وشره، وطيبه وخبيثه، وباده ومكومه؛ حتى كأني كنت شاهداً معكما ورقيباً عليكما، أو متوسّطاً بينكما ..."^(٢)

وبذلك يدافع أبو الوفاء المهندس عن نفسه، فهو يريد أن يكون حاضراً، في مستوى السرد، حضوراً كاملاً، ولكن لماذا التشديد على الحضور؟ وما المزية التى يُقدّمها إطلاعُ التوحيدى أبا الوفاء على مجريات لياليه وسمره مع ابن سعدان؟ ولماذا يُلحُّ أبو الوفاء على ضرورة وقوفه على الخفايا والدقائق؟

سترُجأ الإجابة عن هذه الأسئلة إلى خطوة لاحقة. في حين أنه يمكن المضي إلى تعيين أبعاد خطاب أبي الوفاء المهندس، فنقول: إنَّ أبا الوفاء المهندس يسعى إلى التحقق من نوايا التوحيدى من خلال أنظمة دلالية ثلاثية:

الأول ← التقرّيع واللوم، وذلك في قوله: غرُّ لا هيئة لك في لقاء الكبراء.

الثاني ← الابتزاز والتحامل، وذلك في قوله: وقد انقطعت حاجتك عني وعمن هو دوني. وقوله: إلا أن تُطلعني طلعَ جميع ما تحاورتما وتجادبتما هدبَ الحديث عليه.

الثالث ← التهديد والوعيد، وذلك في قوله: "...ومتى لم تفعل هذا، فانتظر عُقبى استيحاши منك، وتوقّع قلة غفولي عنك، وكأني بك وقد أصبحت حيران يا أبا حيان، تأكل إصبعك أسفاً،

١ نوع من الغاسول، يُستخدم لغسل الثياب والأيدي.

٢ الإمتاع والمؤانسة، ص ٧.

وتزدرُّ ريقك لهفًا، على ما فاتك من الحوطة لنفسك، والنظر في يومك لغدك، والأخذ بالوثيقة في أمرك، أتظنُّ بغرارتك وغمارتك، وذهابك في فسولتك التي اكتسبتها بمخالطة الصوفية والغرباء والمجتدين الأديناء الأرياء؛ أنك تقدر على مثل هذه الحال، وأنام منك على حُسن الظنِّ بك، والثقة بصدرك ووردك... وأتعامى عن حرِّك وبردك؛ هيهات؛ رقدتَ فحلّمتَ، فخيرًا رأيتَ وخيرًا يكون...".^(١)

إنه خطابٌ طافحٌ بشهوة الإقصاء، والنفي، فهو يكشف عن ذهنية مريضة، فالسرد، وحده، قادرٌ على إنقاذ أبي الوفاء من سُعاره، وهذيانه، وإنجاء التوحيدي من السقوط في شرك السلطة المضمّر. ولكن لماذا يُطالبُ أبو الوفاء أبا حيّان أن يقصَّ عليه ما تحاور به مع الوزير ابن سعدان، علماً أنه كان قادرًا على حضور المجلس، والاستماع المباشر لمجريات السرد؟ وما دلالة غيابه عن المجلس؟

تتمحور الإجابة حول شعبتين؛ الشعبة الأولى: الغياب عن المجلس. والثانية: مطالبة أبي الوفاء بإعادة السرد. بمعنى أن حضور أبي الوفاء المهندس لو كان قد تحقق لما كانت هناك حاجة لإعادة السرد. الأمر الذي يعني أن أبا الوفاء المهندس قد تعمّد الغياب عن المجلس، لتحقيق غاية مضمرة في نفسه، إنّه الغياب الذي يُجسدُ رغبة عميقة في تجسيد الحضور. فما هو المضمّر؟ وما هي الغاية التي سعى أبو الوفاء إلى تحقيقها بغيابه؟

لا توجد أسباب تسوّغ ابتعاد أبي الوفاء عن مجلس ابن سعدان، فعلى العكس من ذلك؛ كان ابن سعدان يذكرُّ أبا الوفاء بقوله: " شيخنا"، مما يدل على قدره ورقي منزلته وحظوته عنده. يقول الوزير ابن سعدان، موجّهًا خطابه لأبي حيّان،: "...قد سألت عنك مرّاتٍ شيخنا أبا الوفاء، فذكر أنك مُراعٍ لأمر البيمارستان من جهته، وأنا أربأ بك عن ذلك، ولعلي أعرضك لشيء أنبه من هذا وأجدى، ولذلك فقد تاقت نفسي إلى حضورك للمحادثة والتأنيس، ولأتعرّف منك أشياء كثيرةً مختلفةً تردّد في نفسي على مر الزمان...".^(٢)

يكشف هذا النص عن ثغرات تشيرُ إلى مستوياتٍ سرديةٍ غائبة، وسوف تؤدي هذه الثغرات وظائفَ سرديةً؛ إذ إنها تقوم على إحداث توقّعات لدى القارئ^(٣)، فيُشير العدد الذي تمّ السؤال فيه عن أبي حيّان، إلى أن أبا الوفاء كان يتردد على مجلس ابن سعدان بصورة دائمة. ليس هذا فحسب، بل إنَّ

١ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٧.

٢ نفسه، ج ١، ص ١٩.

٣ انظر: جين ب. تومبكنز، مدخل إلى نقد استجابة القارئ، ضمن: " نقد استجابة القارئ: من الشكلاية إلى ما بعد النبوية"،

ترجمة: حسن ناظم، وعلي حاكم، وجامعة وتقديم: محمد جواد الموسوي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٢٨.

ذلك يؤكد أن أبا الوفاء كان جليساً مقرباً من ابن سعدان، كما تكشف المرآت التي سأل فيها الوزير عن التوحيدى عن اهتمام الوزير بشأنه، ويوضح ما ذكره أبو الوفاء للوزير عن عمل التوحيدى في البيمارستان أنه قام بإخفاء قصة اتصال التوحيدى بالوزيرين.

وتشي الثغرات السردية بمقاصد ابن سعدان من تقريب أبي حيان منه، التي تنحصر في تحقيق المحادثة والمؤانسة، فوظيفة التوحيدى إمتاع الوزير والترويح عنه، وذلك بإطلاعه على الكنوز السردية العجيبة. أما انقطاع أبي الوفاء عن مجلس ابن سعدان، فيحتاج إلى إقامة البرهان ونصب الدلالة، قد يشير غياب أبي الوفاء عن مجلس ابن سعدان إلى عجزه عن مجاراة أبي حيان في كشوفاته السردية. مما يعني أن الغياب هو دليل النضوب والعقم.

أما أبو الوفاء فإنه يبرر غيابه بخشيته من التعثر، والدخول في التيه، يقول أبو الوفاء:-

“...وقل من قُرب من وزير خَدَمَ فأجاد، وتكلم فأفاد، وبُسطَ فزاد؛ إلا سكر، وقل من سكر إلا عثر، وقل من عثر فانتعش، وما زهد في هذه كثير من الحكماء الأولين والعُباد الربانيين؛ إلا لغلظها وصعوبتها، ومكروه عاقبتها، وشدة الصبر على فوارضها ورواتبها، وتفسخ المن بين حوادثها ونوائبها”^(١).

فأبو الوفاء المهندس يحاول تعيين المسافة الفاصلة بينه وبين الوزير، وهو يرى ضرورة الحفاظ على هذه المسافة لأنها تتيح له البقاء في درجة عالية، وهي وعظ السلطة، والرقابة عليها. أما إمتاع السلطة ومؤانستها فمطلبٌ غليظٌ وصعب، وعاقبته مكروهة.

لهذا السبب قام أبو الوفاء بتقريب أبي حيان من مجلس الوزير ابن سعدان، لأنه كان على علم بقدرة التوحيدى على تحقيق مطالب الإمتاع والمؤانسة. ولأنه كان مدركاً لخطورة المواقف التي تستدعيها ظروفُ المثول بين يدي السلطة. كما أنه كان عالماً بوضاعة هذه المهمة ودونها.

إضافة إلى ذلك، فإن غياب أبي الوفاء عن مجلس الوزير ابن سعدان يحقق له هدفاً كبيراً، فهو بغيابه يؤسس حضوراً مضاعفاً، دليل ذلك أنه طالب أبا حيان أن يُعيد سرد وقائع ليالي الإمتاع والمؤانسة، مما يعني أن مهمة أبي حيان لم تنحصر في إمتاع الوزير ومؤانسته فحسب، بل تعدت ذلك لإمتاع أبي الوفاء المهندس، وإطلاعه على أسرار الوزير وعيوبه وهي غاية أبي الوفاء من إعادة السرد.

لقد كان أبو حيان عارفاً بخطورة الموقف الذي يكشف عن امتحان عسير، إذ إن أبا الوفاء أراد أن يتحقق من قدرة أبي حيان على التغاضي عن أسرار الوزير وعيوبه. لقد كان التوحيدى يستشعر خطراً

من جانب أبي المهندس الذي طالبه أن يسرد عليه ما قيل في مجلس ابن سعدان، لكن رصيد التوحيد الأخلاقي أولاً، وحنكته وحذره الشديدين يمنعانه من إفشاء أسرار المجلس. ومع أنه قد وعد أبا الوفاء أن يقص عليه ما قيل في المجلس إلا أنه كان واعياً بضرورة التوقف عند بعض المناطق المحظورة التي لا يستطيع الإفشاء بها. وبعبارة ثانية فإن التوحيدي مارس تضليلاً سردياً إذ أخفى المواطن التي تُعرضُ حياته للخطر تلك التي ترتبط بخفايا ابن سعدان وشكوكه ومخاوفه. فالتوحيدي عرف ابن سعدان واكتشف نقاط ضعفه ولم تكن تتاح له هذه الفرصة لولا مجالسته، فالمجلس، بما هو فضاء سردي، يُتيح للجالسين الاستيلاء على تجارب بعضهم السردية. لذلك سيتحفظ التوحيدي على بعض مُجريات سردياته مع ابن سعدان؛ لأنَّ " ... ليس يصحُّ كلُّ ما يُقال فيُروى على وجهه، وليس يخفى أيضاً ما يجري فيمسكُ عنه؛ والأمور مَرَجَةٌ، والصدور حَرَجَةٌ، والاحتِراسُ واجبٌ، والنُّصْحُ مقبولٌ، والرأيُّ مُشتركٌ، والثِّقَّةُ بالله من اللوازم على من عرفه وآمن به، وليس من الله عز وجل بُدٌّ على كلِّ حال"^(١). لكنَّ أبا حيان يصرِّح أنَّ ولاءه لأبي الوفاء يسبق ولاءه لابن سعدان، لذلك فإنَّه ينثر له جميع ما شاهد وعانين، يقول التوحيدي:

" وإذا جرى الأمر على غير ما كان في حسابي وتلبَّسَ بظنِّي، فإنِّي أهدي ذلك كلَّه بغناثته وسمانته، وحلاوته ومراراته، ورقته وخثارته، في هذا المكان؛ ثمَّ أنت أبصرُ بعد ذلك في كتمانهِ وإفشائه، وحفظهِ وإضاعته وسترهِ وإشاعته؛ ووالله ما أرى هذا أمراً صعباً إذا وصل إلى مرادك، وكُلْفَةً شاقَّةً إذا أكسبني مرضاتك؛ وإن كان ذلك يمرُّ بأشياء كثيرةٍ ومختلفةٍ، مُتَعَصِّيةٍ غريبةٍ، منها ما يَشيطُ به الدم المحقون، ويُنزَعُ من أجله الرُّوحَ العزيز، ويُسْتَصْفَرُ معه الصُّلب، ولا يُقْنَعُ فيه بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر..."^(٢).

إنَّ خضوع التوحيدي لابتزاز أبي الوفاء ورحمة ابن سعدان يَصوِّرُ الوضع السيئ الذي عاناه وقاساه، فقد وقف بين المطرقة والسندان؛ مطرقة ابن سعدان وسندان أبي الوفاء، وهي تمثلاتٌ سلطوية، تؤدي بالمتقف إلى الهاوية، فقد كان التوحيدي شاعراً بهول الموضوع، إذ إنَّه قدَّر "انتزاع روحه العزيز"، وكان يتوقَّع عذاباً شديداً أقسى من العذابين؛ عذاب القبر، وعذاب النار في الآخرة.

١ الإمتاع والمؤانسة، ج٣، ص٢٢٢.

٢ نفسه، ج١، ص١٢.

◆ دفاعات التوحيد

يحاول التوحيدي، في هذا المستوى، الدفاع عن موقفه إذ إنه متهمٌ في أخلاقه ومقاصده، لهذا فإنه سيعمد إلى تحصين نفسه، لأنَّ أي خطأ سيؤدي إلى الهلاك والسقوط، وحتى يتجنَّب التوحيدي هذه النتيجة المساوية فإنه يقوم بالإدلاء بهويته السردية^(١)، فهذا الفعل كفيلاً بدفع الإقصاء الذي يتهدد الأنا. فإزاء الخطر الذي يُهددُ الذات يكون التوحيدي مُطالباً بالإعلان عن هويته السردية. وذلك؛ ليضمنَ السلامة والنجاة.

وتبدو هوية التوحيدي السردية مُستلبةً، وهشةً، فهو يبادر إلى إعلان الانصياع الكامل لأبي الوفاء المهندس، يقول التوحيدي، راداً على أبي الوفاء المهندس:

"...أنا سامعٌ مُطيعٌ، وخادمٌ شكور، لا أشتري سُخطك بكل صفراءٍ وبيضاءٍ"^(٢) في الدنيا؛ ولا أنفرُ من التزام الذنب والاعتراف بالتقصير؛ ومثلي يهفو ويجنح، ومثلك يعفو ويصفح؛ وأنت مولىٌ وأنا عبدٌ، وأنت أمرٌ وأنا مؤتمِرٌ...وأنت أولٌ وأنا آخرٌ... ومتى لم تغفر لي الذنب البكر، والجنائية العذراء...، فقد أعنتني على ما كان مني، ودلت على مَلِكٍ لي؛ وأنتُ كنت مترصداً لهذه الهفوة ومعتقداً في مُقابلتها هذه الجفوة؛ وكرمك يأبى عليك هذا، ومثولي بين يديك خدمةً لك يحظره عليك"^(٣).

تشكّل بنية الطباقي المكونة من العناصر التالية: "يهفو - يعفو، يجنح - يصفح، مولى - عبد، أمر - مؤتمِر، أول - آخر"، سياقاً سيميائياً تتأسس فيه علاقات السلطة، إذ إنَّ طرفَ بنية الطباقي السالبة تشير إلى التوحيدي، وهي هنا: "يهفو، عبد، يجنح، مؤتمِر، آخر" بينما يُشير حد بنية الطباقي ذو المحددات الإيجابية إلى أبي الوفاء، وهي هنا: "يعفو، يصفح، مولى، أمر، أول".

ومما يمكن الإشارة إليه، في هذا المستوى، أنَّ التوحيدي قام بتحديد المساحة التي يتحرك فيها، وهي هنا مساحة ضيقة عجز أبو الوفاء عن تعيينها لنفسه، فقد قام التوحيدي بإثبات القيم

١ هي الهوية التي تكتسبها الشخصيات من خلال وساطة الوظائف السردية التي تقوم بها. فالشخصية تقوم بصنع هويتها السردية من تأويلها لنفسها عبر تغييرها في الزمن، كما أنها تسعى إلى ابتكار هويتها السردية بإيجاد تطابق في الزمن. وهكذا يمكن للشخصية أن تجد حلاً لمعضلات الهوية وتناقضاتها. للوقوف على هذا التصور انظر: بول ريكور، الهوية السردية، ضمن: " الوجود والزمان والسردي: فلسفة بول ريكور"، ترجمة: سعيد الغانمي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٩٩، ص ٢٥١ - ٢٦٥.

٢ كناية عن موصوفين: الذهب والفضة.

٣ الإمتاع والمؤانسة، ج١، ص٨.

السلطوية لأبي الوفاء، وإثبات القيم الإذعانية لنفسه. مما يعني أن التوحيد يُلعلن امتثاله لسلطة أبي الوفاء المهندس. ليس هذا فحسب، بل إنَّ التوحيد يسعى إلى تأكيد انكساره وإذعانه لأبي الوفاء، دليل ذلك قوله: " أنت مولئ وأنا عبد" الأمر الذي يوضِّح أبعاد العلاقة بين الرجلين، وهو أمرٌ يسعى التوحيد إلى توكيده، فمن شأن هذا التوكيد إشعار أبي الوفاء بمنزلته. وبعبارة أخرى، فإنَّ التوحيد يريد إشباع غرور أبي الوفاء وهي استراتيجية سردية تقيه من الصدام والمجابهة المباشرة، وهو تأجيل لن يدوم طويلاً. كما أنها تُحقق وظيفة سردية هامة؛ هي استدراج أبي الوفاء، فالتوحيد يعلن انكساره لأبي الوفاء في حين أنه يُخبئُ له خنجراً خلف ظهره، وهو أمر سيرد بيانه في المرحلة القادمة.

تمثِّل هوية التوحيد السردية ذاتاً كسيرة وهشة؛ فالفضل الذي أسبغه أبو الوفاء عليه هو السيف الذي سيظل خائفاً منه، فالفضل في هذا المستوى، رُقٌ وعبودية^(١)، فعندما رضي التوحيد أن يحصل على فضل أبي الوفاء، فإنه قبَّل، على نفسه، أن يُصبح عبداً، وخاضعاً لابتزازه.

وتنطوي استجابة التوحيد لإرادة أبي الوفاء على تعالٍ مكشوف، وهذا التعالي هو جزءٌ مهمٌ من هوية التوحيد السردية، فبعد أن رضخ التوحيد لابتزاز أبي الوفاء، عاد ليؤسس سلطته البيانية التي لا تقل شأنًا عن سلطة أبي الوفاء؛ سلطة الابتزاز القاهرة، فالسرد هو السلطة التي يتسلَّح بها التوحيد لمجابهة أبي الوفاء، يقول التوحيد، مُستجيباً لإرادة أبي الوفاء،: " هذا وأنا أفعل ما طالبني به من سرد جميع ذلك، إلا أنَّ الخوض فيه على البديهة في هذه الساعة يثقُّ ويصعبُ بعقب ما جرى من التفاوض"^(٢).

إنَّ إقرار التوحيد بانكساره وامتثاله إجراءً تقتضيه العملية السردية؛ فبعد قليل سيستولي التوحيد على دفة السرد، بعد أن يُحوَّل أبا الوفاء إلى متلقٍ هامشي، يفرضُ، عليه، سلطته السردية؛ إذ إنَّ إذعان التوحيد لمطالب أبي الوفاء حيلةٌ سردية تتيح للتوحيد تحصين دفاعاته، فالانكسار، على هذا النحو، هو نوع من التحايل الذي تفرضه قوانين الخطر، والتوحيد مُجبر على التحوُّط؛ ليضمن نجاته من يرثن أبي الوفاء وابتزازه ليقوم، في المرحلة التالية، بمهاجمة أبي الوفاء المهندس.

١ مصداق ذلك قول أبي تمام: وإنَّ جزيلات الصنائع لأمري؛ إذا ما الليالي ناكرته معاقل.

٢ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٨.

والتوحيدي لا يملك إلا السرد في مجابته أبي الوفاء المهندس الذي لن يكون قادراً على فهم الكلام؛ وهي إهانة يعدد التوحيدي إلى إلحاقها بأبي الوفاء. يقول التوحيدي: "...فإن الكلام صلفاً تيّاه لا يستجيب لكل إنسان، ولا يصحب كل لسان؛ وخطره كثير، ومتعاطيه مغرور، وله أرن كآرن المهر وإباء كإباء الحرور"^(١)، وزهو كزهو الملك، وخفق كخفق البرق؛ وهو يتسهل مرة ويتعسر مراراً، ويذل طوراً ويعز أطواراً؛ ومادته من العقل والعقل سريع الحؤول خفي الخداع، وطريقه على الوهم... ومُستملاه من الحجا، ودريه بالتمييز؛ ونسجه بالرقّة، والحجا في غاية النشاط وبهذا البون يقع التباين ويتسع التأويل، ويجول الذهن، وتتمطى الدعوى، ويفزع إلى البرهان، ويبرأ من الشبهة، ويعثر بما أشبه الحجة وليس بحجة؛ فاحذر هذا النعت وروادفه، واتق هذا الحكم وقوائمه..."^(٢)

يوضح التوحيدي، شروط القراءة التي ينبغي على قارئ الإمتاع والمؤانسة إنجازها، مما يعني أنه يلمح إلى قصور أبي الوفاء في فهم الخطاب وتمثل الكلام وإحالاته، وهذا يعني أن التوحيدي يضمن خطابه تحدياً في الإبلاغ والتأويل، فالكلام الذي يؤسس له التوحيدي، حمّال أوجه، ومشروع على التدبر والقراءة، أي أن التوحيدي يعمل على تضمين خطابه قدراً من الاستهانة بأبي الوفاء فهو يطلب منه أن يكون واعياً لما يقرأ، مُدركاً لأبعاد الكلام وإشاراته وإذا كان "الكلام صلفاً تيّاهاً لا يستجيب لكل إنسان"، فإن التوحيدي يحذر أبا الوفاء من تحقيق قراءة تعتمد ظاهر النص. فالكلام الذي يبسطه التوحيدي، أمام أبي الوفاء، هو متاهة كبرى قد يدخل فيها أبو الوفاء ولا يخرج؛ إذا لم يُحسن النظر والتدبر. إن مفهوم الاستجابة الذي يشدد عليه التوحيدي، شرط أولي للفهم، الأمر الذي يدل على تعريض التوحيدي بأبي الوفاء، فهو يجعله من الفئة التي لا يستجيب لها الكلام في إشارة دالة على عجزه وقصوره عن تقليب الوجوه التي يكون عليها الكلام.

كما تدل الإشارات الواردة في النص السابق، وهي: "الغرور، أرن المهر، وأباء الحرور، وزهو الملك، وخفق البرق"، على الحالات التي يرد عليها الكلام الذي يستوجب من القارئ، فطنة وإجادة في التصرف. وهي أمور يشك التوحيدي في قدرة أبي الوفاء على إنجازها وتحقيقها. فالقارئ، حسب التوحيدي، قد يعود بعد قراءة النص ذليلاً، وقد يعود عزيزاً. في إشارة واضحة إلى القدرة على فهم النص أو العجز عن فهمه وتأويله .

١ كناية عن صفتين: رشاقة الكلام. وبلادته. فالكلام قد يكون سهلاً صافياً، وقد يكون عسيراً متمعماً.

٢ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٩-١٠.

فإشارة التوحيدى إلى نمطى القراء جليئةً وبيئةً، فهناك فئة يستجيب لها الكلام وهى الفئة العزيزة، وهناك، بالمقابل الفئة التى لا يستجيب لها الكلام وهى الفئة الذليلة.

■ قواعد التأويل

أما قواعد التأويل فيبثها التوحيدى فى تضاعيف الكلام، وهى ثلاث قواعد:

الأولى: أن يتسلح القارئ بذخيرة لسانية كافية، فالخبرات التى يجنيها القارئ من قراءته السابقة هى التى تنقذه من دخول التيه^(١)، إذ ينبغى عليه توظيفها فى القراءة، فى قوله: "مستملاه من الحجا" إشارة واضحة إلى الخبرات السابقة التى أنجزها القارئ، وهى المرويات التى تحتفظ بها الذاكرة الإنسانية.

الثانية: وهى إعمال الدراية عند التمييز وتعيين الدلالات، فالكلام خداع وخفي لا يستسلم إلا بالعلم بكيفية دورانه وهيئة انضمامه وإحاطته. وهذا يعنى أن المرويات والمحفوظات التى يتسلح بها القارئ قد تفشل فى تحقيق القراءة العالمة، فالنقل لا يأخذ قيمته إلا إذا أشفع بالعقل الذى عليه يتأسس الخطاب والفهم.

الثالثة: هى نسج الكلام بالرقعة، وفى هذا التصور يشير التوحيدى إلى آلية نسج الكلام، فالكلام كما يتجلى على الأوراق مادة جامدة، وخبوط منثورة. وأن فهم الكلام هو الفعل الذى يحويه، إنهما عملية معقدة ومتشابكة من لا يقدر عليها يكون أحرن، وواهماً، حسب التوحيدى.

إن شروط التوحيدى التأويلية عسيرة وقاسية، فهو يطالب أبا الوفاء بأن ينسج الكلام برقة وأناة وهو تصوير بديع، يكشف عن رؤية لعملية النقد والتلقى، إذ إن كلامه يستبطن شكاً بالمتلقى، الذى قد يخفق فى نسج الكلام نسجاً أنيقاً. وهى إشارة جلية إلى رقة خبوط الكلام وهى خبوط ملونة رقيقة تحتاج إلى بصيرة حادة فى النسج والغزل. فأى خطأ فى الغزل يؤدي إلى التعثر والدخول فى التيه.

إن القدرة على إدراك التباين الذى يحفل به الكلام والتعدد الذى تسمح به الدلالات هو دليل الكفاية التأويلية، وهذه المسائل لا تقدمها علوم اللغة التقليدية تلك التى تعتمد على النظرة الجزئية والجانبية وهو أمرٌ يحذر منه التوحيدى، يقول مخاطباً أبا الوفاء: "...وكن من أصحاب البلاغة

١ يكاد تشبيه الناقد الإيطالى أمبرتو إيكو للحكاية بـ " الغابة السردية"، ذات المسارب الطويلة والمعتمة، والدهشة العميقة يماثل تشبيه التوحيدى للكلام بـ " التيه"، انظر: أمبرتو إيكو، ست جولات فى الغابة القصصية، ترجمة: د. محمد بن منصور أبا حسين، ط١، منشورات جامعة الملك سعود، السعودية، ١٩٩٨، ص ٢٩ - ٥١.

حظي بشمالك، وتجدبني عن نيل بيمينك، وتغذيني بوعد كالعسل، وتعشيني بياس كالحنظل، ومن كان عتبه على مظنة عيبك، فليس ينبغي أن يكون تقصيره على تيقنه بنصرك”^(١).

◆ التوحيدى وابن سعدان: السرد وتكسير الأيدي

سوف تتاح للتوحيدى فرصة لقاء الوزير ابن سعدان بعد أن رجع من عند الصاحب بن عباد الذي أمضى في كنفه ثلاث سنوات لم يعطه فيها درهماً واحداً. الأمر الذي جعل التوحيدى ساخطاً وناقماً^(٢). لقد كان الصاحب بن عباد عدواً لابن سعدان وأبي الوفاء المهندس فقد “... قيل له: كيف رأيت أبا الوفاء؟ قال: سراياً ببيعة؟... قيل: فابن سعدان؟ قال: ضخم الدسيسة له من نفسه جريئ وشيعة”^(٣). مما يعني أن سبب تقرب ابن سعدان للتوحيدى يكمن في لقاء مصالحهم وعداوتهم للصاحب بن عباد، فعدو عدوي صديقي.

وإذا كانت مواجهة السلطة تتضمن خطراً كبيراً، فإن مواجهة التوحيدى ابن سعدان خطرهما أشد. فمنذ الليلة الأولى يقوم ابن سعدان بإبرام العقد السردى مع التوحيدى، وينزله منزلة الجليس الوفي، ليتعرف منه على أشياء كثيرة مختلفة تردت في نفسه على مر الزمان^(٤). وتبلغ ذروة احتفاء ابن سعدان بالتوحيدى عندما قال له: “... قد سألت عنك مرات شيخنا أبا الوفاء، فذكر أنك مراغ لأمر البيمارستان من جهته، وأنا أربأ بك عن ذلك، ولعلي أعرضك لشيءٍ أنبه من هذا وأجدى، ولذلك تاقت نفسي إلى حضورك للمحادثة والتأنيس”^(٥).

إن هذا المدخل السردى هو عبارة عن تطمينات و ضمانات لاستدراج التوحيدى، فالتواصل السردى يستدعي توافر قناة سرد آمنة، لكن ابن سعدان لا يكتفي بوضع الغنيمة أمام التوحيدى بل يمارس عليه تهديداً مباشراً فهو يخشى خداع التوحيدى فيقول موجهاً خطابه للتوحيدى: “وكن عن بصيرة أني سأستدل مما أسمعك منك في جوابك عما أسألك عنه على صدقك وخلافه، وعلى تحريفك وقرافه”^(٦).

١ الإمتاع والمؤانسة، ج ٣، ص ٢٢٩.

٢ مثالب الوزيرين، ص ٢١٤.

٣ نفسه، ص ٢١٥.

٤ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ١٩.

٥ نفسه، ج ١، ص ١٩.

٦ نفسه، ج ١، ص ٢٠.

وإزاء هذا الخطاب المشحون سلطة ورهبة يمضي التوحيد في إمتاع الوزير ومؤانسته، ويشترط أن "يؤذن له في كاف المخاطبة، وتاء المواجهة، حتى يتخلّص من مزاحمة الكناية ومضابطة التعريض، ليركب جدّد القول من غير تقيّة ولا تحاش ولا محاولة ولا انحياش"^(١).

إنّ شرط التوحيد في استخدام ضمائر خطاب المفرد، ليس أمراً شكلياً، كما ادّعى، بل إنه يتيح للتوحيدي كسر الوهم بين المثقّف والسلطة. كما يكشف عن رغبة التوحيد في إلغاء الحاجز الذي تفرضه مخاطبة الوزير؛ لأنّ إلغاء الكلفة في الضمائر من شأنه إقامة مساواة بين المتخاطبين وتوازن في الخطاب بحيث تُلغى فكرة الهيمنة التي يسعى الطرف القوي إلى إثباتها.

ولا يملك التوحيدي، في خطاب الليالي، إلاّ المعرفة، فهي سلاحه الوحيد في مواجهة السلطة، لذلك كان حريصاً على الاحتجاج بالخلفاء والكبراء الذين كانوا يستحسنون المعرفة ويطلبون العلم استزادةً وحبّاً حتى يُزيّن فضائله ومعارفه، وليبرهن لابن سعدان على أهمية بضاعته^(٢).

ولما كان التوحيدي عارفاً بأنه لن يكون شريكاً لابن سعدان في سلطته، ولا مقرباً دائماً منه، فهو مجرد ممتع ومؤانس مؤقت، فقد طلب أجره في ختام الليلة الأولى، فالتوحيدي، في الإمتاع والمؤانسة، سارد مأجور ينثر سرده ليحصل على أجره^(٣).

بيد أنّ التوحيدي لا يكتفي بالدور المحدد له، بل يقوم بدعم مواقف أصحابه وشيوخه، فقد ألح لابن سعدان إلى فضل شيخه أبي سليمان السجستاني النطقي وإعجابه بابن سعدان وولائه له، الأمر الذي يعني أنّ علماء بغداد الكبار كانوا خارج دائرة السلطة، فقد كان أبو سليمان السجستاني مقهوراً في حياته وعيشه، "و.حاجته ماسّة إلى رغيّف، وحوله وقوّته قد عجزا عن أجرة مسكنه، وعن وجه غدائه وعشائه"^(٤). لكنّ ابن سعدان يعتذر عن عدم تقرب أبي سليمان السجستاني متذرّعاً بعاهة عوره، وبرصه وهي عاهة تجلب التطيّر^(٥).

١ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٢٠.

٢ نفسه، ج ١، ص ٢٦.

٣ فقد ظلّ التوحيدي محتاجاً لأبي الوفاء حتى بعد انتهاء الليالي مما يعني أنه لم يعد قادراً على لقاء الوزير. يقول التوحيدي راجياً أبا الوفاء أنّ يدعم موقفه عند الوزير ابن سعدان، "ذكرّ الوزير أمري، وكرر على أذنيه ذكري، وأمل عليه سورةً منّ شكري، وابعثه على الإحسان إليّ". الإمتاع والمؤانسة، ج ٣، ص ٢٢٨.

٤ الإمتاع والمؤانسة، ج ١، ص ٣١.

٥ نفسه، ص ٢٩ - ٤١. وهي نص الليلة الثانية التي تضمّنت الحديث عن علماء بغداد وفلاسفتها.

لقد حاول التوحيدى أن يُقنع ابن سعدان بضرورة تقريب علماء بغداد العقلانيين أمثال: يحيى بن عدي، والسجستاني، وأبي الحسن العامري، والرّماني، وحثته في ذلك علومهم الراسخة التي تنتفع بها السلطة، فهو يورد لابن سعدان نصاً لأبي سليمان السجستاني يقول فيه: " العلم صورةُ العلوم في نفس العالم، وأنفس العلماء عالمةٌ بالفعل، وأنفس المتعلمين عالمةٌ بالقوة. والتعلم هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل. والتعلم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل"^(١).

مما يعني أنّ خطاب التوحيدى لم يكن خطاب إمتاع وموانسة فحسب، بل إنّه كان يحاول التسلّل إلى ابن سعدان ليقدّم له حلولاً معرفية، فالأمر لا يقتصر على دعم علماء بغداد^(٢) وتقريبهم من السلطة بقدر ما هو وعي بالأزمة التي تعيشها الدولة التي لا تلتفت إلى العلماء وخطاباتهم. فالأولى بهذه السلطة أن تتعلم وتصغي لخطاب العلم والعقل. فالتوحيدى يعرف أنّ عليه استثمار مجالسته ابن سعدان ليقتنعه بالاحتكام إلى لغة العقل والعلم^(٣).

■ السرد وخطر السقوط

يبدو أنّ ابن سعدان لم يكن يثق برجاله والمقربين منه، فكان يستشعر خطراً منهم، فقد سأل التوحيدى في الليلة الرابعة قائلاً:-

" كيف رضاك عن أبي الوفاء؟ قلت أرضى رضاً بآتم شكر وأحمد ثناء، أخذ بيدي ونظر في معاشي، ونشطني وبشّرنى، ورعى عهدي، ثم ختم هذا كله بالنعمة الكبرى، وقلّدتني بها الفلادة الحسنى، وشمّلتني بهذه الخدمة، وأذاقني حلاوة هذه المزية، وأوجهني عند نظرائي"^(٤).

إنّ خلوة ابن سعدان بالتوحيدى ومجالسته له تتضمّنُ بعداً استجوابياً؛ فابن سعدان يريد أن يتحقق من طوية رجاله وولائهم بالاستعانة بالتوحيدى الذي يعرف محاذير الأمور ومخاطرها، ويعلم أنّ صاحب السلطة سريع الانقلاب على رجاله إذا ما استشعر ريبة، لقد كان التوحيدى

١ الإمتاع والموانسة، ج ١: ص ٤٠.

٢ نفسه، ج ٢، ص ١.

٣ مهمة التوحيدى لا تختلف عن مهمة شهر زاد التي كان عليها أن تروّض شهريار بوساطة سرد يمتد ألف ليلة وليلة، فشهر يار نموذج الملك القاتل وابن سعدان رمز السلطة العمياء المؤسسة على الجهالات والهذيان. انظر: محسن جاسم الموسوي، سرديات العصر الوسيط، ط ١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٩٧، ص ٩٠.

٤ نفسه، ج ١، ص ٥٠.

يستبطن قول حميد الصَّيمريّ لابنه " اصحب السلطان بشدّة التَّوْقِي كما تصحب السَّبْع الضَّاري والفييل المُغتلم والأفعى القاتلة ..."^(١).

وإزاء هذا الخطاب المفعم بالرهبة والخوف يتوجّه التوحيدى إلى ابن سعدان راجياً أن يحفظ ما دار بينهما من سرد يقول التوحيدى: " وأنا أسألك ثانيةً على طريق التوكيد، كما سألتك أولاً على طريق الاقتراح، أن تكون هذه الرسالة مصونةً عن عيون الحاسدين العيَّابين، بعيدةً عن تناول أيدي المُفسدين المُنافسين؛ فليس كلُّ قائل يسلم، ولا كلُّ سامعٍ يُنصفُ، ولا كلُّ متوسِّطٍ يُصلحُ، ولا كلُّ قادمٍ يُفسحُ له في المجلس عند القدوم"^(٢).

لقد أدرك التوحيدى أن ابن سعدان نموذج سلطوى شمولى يرى سلطته نموذجاً صالحاً للتطبيق، أما اقتراحات الآخريين وأنظارهم فهى مثالية ولا تصلح للتطبيق. لذلك فإن التوحيدى كان يأمل بسقوط هذه السلطة التى تدير ظهرها للعقل والعلم، وكان يأمل قطع يد ابن سعدان، فهو وإن كان ناصحاً له إلا أنه كان ساخطاً وناقماً، فقد استدللّ باستعارة تؤيد هذا التصور مفادها؛ " وإذا لم تقدر على قطع يد جائر، فقبّلها مُثمةً مُنجدةً غائرة"^(٣).

١ الإمتاع والمؤانسة، ج ٢، ص ٦٢.

٢ نفسه، ج ٢، ص ١.

٣ نفسه، ج ٣، ص ٢١٥.

التوحيدى والانتحار الثقافى

لم يكن أمام التوحيدى بعد أن واجه الخذلان واليأس إلا أن قام بإحراق كتبه، وقد علل ياقوت الحموى أمر إحراق الكتب بقلة جدواها، وضناً من التوحيدى بها على من لا يعرف قدرها بعد موته^(١).

وقد كتب أبو حيان التوحيدى رسالة للقاضى أبى سهل على بن محمد بعد أن عدله على صنيعه، والرسالة تمتاز بطولها، ومضمونها المتشابه، ورغم ذلك يمكن استخراج مسوغات التوحيدى لإحراق كتبه^(٢):

◆ المسوّغ الأول: الاستخارة والرؤية

يُرجع التوحيدى سبب إحراق كتبه النفيسة بالنار وغسلها بالماء، إلى أنه واجه امتحاناً قاسياً أدى به إلى إحراق كتبه التي كان يعتدُّ بها لكنَّ هذا الاعتداد تبدل مع مرور الزمن إلى ازدراء واحتقار، فالموقف من الكتب ليس ثابتاً إذ إنّه " لا ثبات لشيءٍ من الدنيا وإن كان شريف الجوهر كريم العنصر مادام مقلّباً بيد الليل والنهار، معروضاً على أحداث الدهر وتعاور الأيام..."^(٣).

يكشف هذا المسوّغ عن صراع وجودى دفع التوحيدى إلى القرار الذي لم يُحسم بعد أن استخار الله فيه. يقول التوحيدى: "...فما انبريت له ولا اجترأت عليه حتى استخرتُ الله عزّ وجلّ أياماً وليالي، وحتى أوحى إليّ في المنام بما بعث راقداً العزم، وأجدّ فاتر النية، وأحيا ميت الرأى، وحثّ على تنفيذ ما وقع في الرُوع وتربّع خاطر..."^(٤).

◆ المسوّغ الثانى: الفشل الذريع

يؤمن التوحيدى بجدوى العلم العملية التي تقود إلى النجاة والفوز، فالعلم، حسب التوحيدى، لا يُطلب لذاته وإنما يراد لما يحققه من فوائد، وعندما يتخلّف العلم عن تحقيق الفوائد يُصبح نقمة على صاحبه. يقول التوحيدى: "...إنّ العلم حاطك الله يُراد للعمل، كما أنّ العمل يُراد للنجاة، فإذا كان العملُ

١ ياقوت الحموى، معجم الأدياء، ج ٥، تحقيق: إحسان عباس، ص ١٩٢٩.

٢ يورد الباحث ناصر الحزيمى في كتابه الموسوم بـ "حرق الكتب في التراث العربى"، دافعين يقفان وراء إحراق الكتب: الدافع الأول هو إتلاف السلطة للكتاب وتمثل السلطة في: الحاكم، أو المجتمع، أو فرقة دينية، أو أفراد. والدافع الثانى هو الإتلاف الشخصى العائد إلى دوافع علمية، أو عقائدية، أو نفسية، أو دوافع مرتبطة بالخطر والتهديد. انظر: حرق الكتب في التراث العربى، ط ١، منشورات الجمل، ألمانيا، ٢٠٠٣، ص ١٧ - ٢٥.

٣ معجم الأدياء، ج ٥، ص ١٩٢٩.

٤ نفسه، ج ٥، ص ١٩٢٩.

قاصراً عن العلم كان العلمُ كلاً على العالم، وأنا أعوذ بالله من علم عاد كلاً وأورث ذلاً وصار في رقبة صاحبه غلاً، وهذا ضربٌ من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار^(١).

لقد كانت كتب التوحيد قيدا في حياته؛ إذ أورثته وعياً يشقى به. فلم ينتفع منها لأن زمن التوحيد زمن الجهالة والجهلاء، لذلك أراد التخلص منها حتى يتحرر من فكرة الإخفاق التي وصل إليها. وهذا يعني أن التوحيد قد خسر مشروعه الذي راهن عليه فأصيب بحالة هذيان تجبره على اللحاق بصفوف الجهلاء. إنها نتيجة مأساوية يُصبح فيها الجهل ملاذ العالم الآمن مما يكشف عن حقيقة مُفجعة ألا وهي انهيار القيم وسقوط المعرفة. إن دلالة التعوذ من العلم غير النافع تجعل من العلم شيطاناً ملعوناً يستحق الرجم واللعن. فهل كان علم التوحيد علماً ضاراً؟

إن علوم التوحيد لم تكن ضارة لكن إحجام الناس عن طلبها واستبدال الجهل بها جعله يقرر عدم نفعها، فالناس جهلاء يطلبون الجهل. مما يعني أن التوحيد يتعوذ من الجهل والجهلاء الذين لا يقدر على فهم كتبه وإدراك علومه. يقول التوحيد عارضاً لأسباب تأليف الكتب، فيقول:

“... ثم اعلم علمك الله الخير - أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرّه وعلانيته، فأما ما كان سراً فلم أجد له من يتحلّى بحقيقته راغباً، وأما ما كان علانية فلم أحب من يحرص عليه طالباً، على أنني جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة (حسن الحال) منهم، ولعتد الرياسة بينهم ولد الجاه عندهم، فحُرمت ذلك كله، ولا شك في حسن ما اختاره الله لي وناطه بناحيته وربطه بأمرى، وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجة علي لا لي”^(٢).

إن طموح التوحيد وأهدافه كان بعضها معلناً وهو المتمثل في العلم والمعرفة، وبعضها الآخر مُضمراً وهو المتمثل في تحقيق حضور اجتماعي مناسب، وسلطة رفيعة، والتحاق الطلاب بعلمه، ونقاش العلماء لأفكاره وتصوراتها.

وعندما يعرض التوحيد ما حوته كتبه من أصناف العلم فإنه يظهر متعالياً؛ فقد ضمت كتبه “ من أصناف العلم سرّه وعلانيته ”. إن وصف الكتب على هذا النحو يهدف إلى تحقيق وظيفة سردية مفادها أن الخلل لا يكمن في الكتب نفسها وإنما في القراء الذين لم يفوها حقها، فلم يرغب العلماء في أسرارها فتجاهلوا. ولم يحرص الطلاب على دراستها فأعرضوا عنها. إضافة إلى أنه لم يُفلح في

١ نفسه، ج ٥، ص ١٩٣.

٢ معجم الأدباء، ج ٥، ص ١٩٣.

تحقيق حضور اجتماعي من خلالها، كما أنها لم تؤهله للوصول إلى المناصب الرفيعة التي كان يطمح إلى نولها.

◆ المسوغ الثالث: اليأس والقنوط

يُجسّد هذا المسوغ غربة التوحيدي الحقيقية، إذ كان ينتابه إحساسٌ قويٌّ بالموت والفقد ناجمٌ عن قسوة حياته، فهو لم يتزوَّج، ولم يكن له أصحابٌ أوفياء، ومريدون أدباء^(١). يقول التوحيدي:

”ومما شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه أني فقدتُ ولداً نجيباً، وصديقاً حبيباً، وصاحباً قريباً، وتابعاً أديباً، ورئيساً مُثيباً...“^(٢).

إنَّ عدم تحقق رغبات التوحيدي وطموحه جعله يُصاب بالوحدة والغربة، خاصة أنه قام بفعل الإحراق وهو في ”التسعين من عمره“ وهي المرحلة التي تنطوي على أعلى درجات المسؤولية الفكرية. وإذا ما تمَّ اعتبار فعل الإحراق جريمة فكرية فإنَّ هذه الجريمة، كما يُعبّر الروائي الفرنسي ألبير كامو في كتابه الإنسان المتمرّد، قد أرتكبت استناداً إلى مُحاكمات عقلية. فقد كانت هذه ”الجريمة“ تمثّل رداً منطقيّاً على فساد القيم وسقوط الأخلاق وغياب الحقيقة. فعندما تضطر الظروف المُثقّف إلى مُقاساة العيش، ومواجهة الرذائل، وممارسة النفاق، فإنَّ الحياة تكون غير جديرة بأن تُعاش. وينضاف إلى هذا المسوغ خشية التوحيدي من تركته النفيسة، فهو يرى أنَّ الورثة لا يستحقّون هذه التركة، يقول موضحاً: ”... فشقّ عليّ أن أدعها لقوم يتلاعبون بها ويُدنّسون عرضي إذا نظروا فيها، ويشتمون بسهوي وغلطي إذا تصفّحوها، ويتراءون نقصي وعيبي من أجلها، فإن قلت: ولم لم تسمهم بسوء الظنّ وتقرّع جماعتهم بهذا العيب؟ فجابني لك أنّ عياني منهم في الحياة هو الذي يُحقّق ظنيّ بهم بعد المات، وكيف أتركها لأناسٍ جاورتهم عشرين سنة فما صحَّ لي من أحدهم وداءٌ ولا ظهر لي من إنسانٍ منهم حفاظٌ. وقد اضطررتُ بينهم بعد الشُّهرة والمعرفة في أوقاتٍ كثيرةٍ إلى أكل الخضروات في الصحراء، وإلى التّكفّف الفاضح عند الخاصّة والعامة، وإلى بيع الدين والمروءة، وإلى تعاطي الرياء بالنفاق والسّمعة، وإلى ما لا يحسنُ بالحرّ أن يرسمه بالقلم، ويطرحُ في قلب صاحبه الألم...“^(٣).

١ لم يكن التوحيدي المبدع الوحيد الذي عانى هذا الإحساس المرير، فقد عانى، قبله، شاعر العربية المتنبّي ويلات الاغتراب

فقال: بِمِ الشُّعْلُلُ لا أَهْلٌ ولا وَطَنٌ ولا نَدِيمٌ ولا كَأْسٌ ولا سَكَنٌ

أريدُ من زمني ذا أن يُبلِّغني ما ليس يبلِّغُه من نفسه الزمن

٢ معجم الأدباء، ج ٥، ص ١٩٣٠. وتكاد أزمة التوحيدي، في هذا الجانب، تشبه أزمة الجاحظ. انظر: رسالة الجد والهزل، ص

٢٥٤ - ٢٥٥.

٣ نفسه، ج ٥، ص ١٩٣٠.

ويجسد هذا التصور موقف التوحيد من القراء فقد شكك بإمكاناتهم في القراءة والتأويل، وهو تصور لا ينفصل عن خصوصية الثقافة العربية التي امتاز مبدعوها بإحساسهم العميق بالتفوق، فالكتّاب المسلمون والعرب القدامى يصرون، في خطاباتهم، عن مرجع أبوي^(١) إضافة إلى خشيتهم من التلاعب بكتبهم المخطوطة بعد وفاتهم الأمر الذي يدفعنا إلى التحقق من هذه المسألة. لقد أفرد الخطيب البغدادي (ت ٤٦٢ هـ) فصلاً وسّمه بـ " خوف صيران العلم إلى غير أهله ومن دفن الكتب وأتلفها لذلك " يقول فيه: " وكان غير واحد من المتقدمين، إذا حضرته الوفاة، أتلف كتبه، أو أوصى باتلافها، خوفاً من أن تصير إلى من ليس من أهل العلم، فلا يعرف أحكامها، ويحمل جميع ما فيها على ظاهرها، وربما زاد فيها ونقص، فيكون ذلك منسوباً إلى كاتبها في الأصل. وهذا كله قد نُقل عن المتقدمين الاحتراس منه"^(٢).

إنّ هذا النص يمثل شهادة مهمة حول الظروف التي عاناها المبدعون في الأدب العربي القديم، وهذه الشهادة لا تنفصل عن سياقها الثقافي والحضاري فهي تنديد بالواقع وإعلان براءة من التاريخ السياسي والثقافي، وهي بلغة المعاصرين "شهادة تاريخية". ولعلّ المسرود عنهم في هذه الشهادة يمثلون المجتمع بكافة فئاته، فالخلفاء، والأمراء، والوزراء، والفقهاء، والعلماء، والجند، والتجار، وطلاب العلم يندرجون في خطاب التنديد الذي ورد في شهادة التوحيد الذي خبرهم واختبر مواقفهم.

١ انظر: هيثم سرحان، مقامات الزمخشري: سطوة المؤلف وبطش القارئ، ثقافات: مجلة ثقافية تصدر عن كلية الآداب بجامعة البحرين، ع ٩، ٢٠٠٤ - ص ٨٨ - ٩٨.

٢ تقييد العلم، ط ٣، تحقيق: يوسف العث، دار إحياء السنة النبوية، ١٩٨٨، ص ٦١.

◆ المسوّغ الرابع: التقليد الأدبي

يرى التوحيدى أنّ إحراق الكتب سنة أئمة العلم الكبار الذين " يُقْتَدَى بهم ويؤخذُ بهديهم ويُعشى إلى نارهم " (١). وقد ذكر عدداً منهم وذكر منزلة كل واحد وطريقة تخلّصه من كتبه (٢)، فأبو عمر بن العلاء، العالم الزاهد الورع (٣)، " دفن كتبه في بطن الأرض فلم يجد لها أثر "، وداود الطائي الذي كان من خيار عباد الله زهداً وفقهاً وعبادةً " طرح كتبه إلى البحر "، ويوسف بن أسباط " حمل كتبه إلى غار جبل وطرحتها فيه وسدّ بابها "، وأبو سليمان الداراني " جمع كتبه في تَنْوُرٍ وسجّرها بالنار "، وسفيان الثوري " مزّق ألف جزءٍ وطبّرها في الريح "، وأبو سعيد السيرافي أوصى ابنه قائلاً: " قد تركت لك هذه الكتب تكتسبُ بها خيرَ الأجل، فإن رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار ".

إنّ التوحيدى لا يريد أن يقترب اسمُه بالأئمة الكبار فحسب، بل إنّه يريد الخروج من ثقافة العصر بكل ما يحمله من تشوّهات ونكبات وتجاوزات. فعصر التوحيدى وزمانه " زمانٌ تدمع العين له حُزناً

١ معجم الأدباء، ج ٥. ص ١٩٣١.

٢ يبدو أنّ لأساليب التخلّص من الكتب دلالاتٍ أسطورية ودينية، فبعضهم أرجع إحراق الكتب إلى جهل الناس، بعد موت أصحابها، بها وخوفاً من ضلال الناس إذا جهلوا مراءيتها ومقاصدها وعجزوا عن فهمها وتأويلها، ف " بنو إسرائيل ضلّوا بكتبٍ ورثوها ". كما أنّ أحد العلماء أوصى ابنه قائلاً: " إذا أنا متُ فاعسل كتبى وادفنها " فلما مات نفذ الابن الوصية فغسل كتبه ودفنها. الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص ٦٦، ٦٢.

٣ يذكر الجاحظ أنّ أبا عمرو بن العلاء " ... كان أعلم الناس بأمور العرب، مع صحّة سماعٍ وصدق لسان ". ويورد عن أبي عبيدة منعمٍ بن المنثى قوله: " كان أبو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربية، وبالقرآن، والشعر، وبأيام العرب وأيام الناس ". ويبدو أنّ أبا عمرو بن العلاء كان يواجه أزمة حادة دفعته إلى إحراق كتبه. يقول أبو عبيدة معمر بن المنثى: " ... وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء، قد ملأت بيتاً له إلى قريب السقف، ثم إنّه تقرّأ (أي: تنسك) فأحرقها كلها، فلما رجع بعدُ إلى علمه الأوّل لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه. وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية ". البيان والتبيين، ج ١، ص ٣٢٠-٣٢١. ويبدو أنّ هناك سبباً آخر يقف وراء إحراق أبي عمرو بن العلاء، وهو سبب يرتبط بموقف سياسي عقائدي فقد ذكر محمد كرد علي، في سياق حديثه عن الاضطهاد في سبيل المذاهب والأفكار. أنّ أبا عبيدة قد ضُربَ خمساً سوطاً. انظر: الإسلام والحضارة العربية، ج ٢، ص ٣٢، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٦. ص ٧١. ولا بدّ من الإشارة إلى أطروحة فرانتز روزنتال الموسومة بـ " عالم الكتب... عالم بلاهية: النظرة الإسلامية التقليدية " حيث تتبع سردية إحراق الكتب ودوافعها في الثقافات الإنسانية، أما العالم الإسلامي فقد مورست عملية إحراق الكتب. فيه، لعدة أسباب، أهمها: الخوف من الكلمة، ولأنها تؤدي إلى الضلال. انظر نصّ الأطروحة ضمن: الكتاب في العالم الإسلامي: الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق الأوسط، تحرير: جورج عطية، ترجمة: عبد الستار الحلوجي، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (٢٩٧)، الكويت، ٢٠٠٣، ص ٣٣-٤٨.

وأسىً ويتقطع عليه القلبُ غيظاً وجوىً وضنىً وشجىً^(١). فالثقف الحقيقي عليه أن يسجل موقفه بوضوح تام ليخرج من عصره بعد تقديم شهادته الحقيقية وموقفه الجلي.

◆ المسوّغ الخامس: الزهد والقنوت

انتاب التوحيدي، في أواخر أيامه، شعورٌ قويٌّ بالقنوت، فبعد أن أخفق في الحصول على أمنياته التجأ إلى الله، وأخذ يعمل عمل الصالحين. وهنا يبرز شعور التوحيدي بالاضطراب فقد يأس من العلم واتجه نحو العمل. وإذا كان العلم يؤدي إلى تحصيل المنافع الدنيوية فإنّ العمل يقود إلى المنافع الدينية. الأمر الذي يكشف حقيقة مريرة مفادها أنّ عصر التوحيدي وظروفه القاسية قد أوصلته إلى حقيقة مشوّهة وهي أنّ العلم الدنيوي والعمل الديني لا يلتقيان. لذلك كان على التوحيدي أن يتخلّى عن مشروعه العلمي، المتمثّل في إنتاج السلطة والإسهام فيها وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والرفعة الإنسانية، في سبيل العمل الصالح.

وسوف يقدّم التوحيدي مسوغاته في اللجوء إلى العمل الصالح فبالإضافة إلى الضمانات الروحية والاستقرار النفسي التي يقدّمها العمل الصالح فإنّ التوحيدي يرى أنّ العمل هو جوهر الممارسة الإنسانية، في حين أنّ العلم سؤال لا ينتهي وغلٌّ ثقيل. إنّ هذه النتائج التي يبسطها التوحيدي تتضمّن استعارة بلاغية قاسية وهي أنّ الثقافة العربية تدفع مبدعيها ومثقفيها إلى الانتحار فعندما يكتشف العالم أنّ العلم لا يُقدّم له أي ضمانات سيبحث عن بديل موضوعي آخر. كما أنّ لجوء التوحيدي إلى العمل الصالح يجسّد موقفاً من العلم الفاسد الذي يحوّل حياة العالم إلى تيه كبير، في حين يضمن العمل الصالح استقراراً و يقيناً. وبعبارة أخرى فإنّ العمل الصالح هو الحلقة المنيعّة التي يعتصم بها العالم عندما تدفعه سياقات المجتمع الثقافية إلى الانتحار. يقول التوحيدي: " على أنّك لو علمت في أي حال غلب عليّ ما فعلته، وعند أي مرض، وعلى أية عسرة وفاقّة، لعرفت من عذري أضعاف ما أبعديته، واحتججت لي بأكثر ما نشرته وطويته"^(٢).

وسوف يكون العمل الصالح منقذاً من فساد العلم، وحائطاً قوياً يستند إليه، وزاداً يتسلح المرء به في وجه الأجل الداهم. يقول التوحيدي: " الرحيل والله قريب والثواء قليل، والمضجع مُقضّ والمقام مُمضّ، والطريق مخوفٌ والمعينُ ضعيفٌ، والاعتزاز غالبٌ، والله من وراء هذا كلّ طالب، نسأل الله تعالى رحمة

١ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج ٥، ص ١٩٣١.

٢ نفسه، ج ٥، ص ١٩٣٢.

يُظَلِّنا جناحها، ويسهل علينا في هذه العاجلة غدوّها ورواحها، فالويل كل الويل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره، فهذا هذا”^(١).

فالغربة التي يعانيتها التوحيدي كانت تحاصره في جميع مراحل الإبداعية التي ختمها بحرق الكتب تعبيراً عن موقفه من المجتمع، والسلطة، والمثقفين، والذات، والعالم^(٢).

١ نفسه، ج ٥، ص ١٩٣٢.

٢ انظر: بركات محمد مراد، أبو حيان التوحيدي ... مغترباً، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ١٥٢ - الحولية ٢١، تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت، ٢٠٠١، ٦٧ - ٨٧.

الفصل الثالث: تمثُّلات الأُسنة في السرد العربي القديم.

المبحث الأول: كتابة الهامش سرداً: آفاق الكتاب عند الجاحظ.

اهتمّ الجاحظ بفئات المجتمع الهامشية وسردها، اهتمامه بفئاته المركزية. فقد كان يسعى إلى إظهار مفاهيم المجتمع الثقافية وتناقضاتها. فالمجتمع، حسب الجاحظ، ليس بنية ثقافية متجانسة بل إنه بنية تحفل بالاختلاف وتمور بالتناقض. لذلك راح يفتش في جانب الحياة المعتم ويستخرج صوراً سردية حادة تُفجّعنا بقسوتها وتفاجئنا بوجودها الذي يُقيم تعايشاً بين المتناقضات. والانحياز للهامش هو خروج من دائرة المتن المتخّم بالتعالى الزائف والبيان الفاسد الذي يُثبتُ صورة نمطية واحدةً لمجتمع متعدد ومختلف^(١).

وخروج الجاحظ السردى يتضمّن موقفاً من مؤسسة البيان الرسمية التي تنظّم مفاهيمها لتكون دالة على القوّة والتفرد، ودخولاً في مؤسسة البيان الهامشية التي تعيش صراعاً عنيفاً مع الخطاب الرسمي^(٢). فعندما يتحدّث الجاحظ عن البخلاء وسردياتهم فإنّ حديثه يستبطن سخرية من الأسخياء وسردياتهم، فما دام لا يستطيع الجهر بفئة الأسخياء وسردياتهم حفاظاً على مصالحه المتعددة أولاً وخشية من سلطتهم ثانياً^(٣) فإنه يتعرّض للبخلاء ويتخذ منهم مطيةً يؤسس عبرها خطابه في نقد الأسخياء ومفاهيمهم الثقافية^(٤). لقد كان الجاحظ يسعى إلى إظهار تناقض الهوية العربية الثقافية التي تعتدّ بالكرم والكرماء وتُدين البخل والبخلاء دون الالتفات إلى ظروف الكرماء والبخلاء المعيشية ودوافعهم الثقافية^(٥).

١ انظر: عبد الكريم جويطي، بخلاء الجاحظ ونهاية التاريخ، مجلة فصول: مجلة النقد الأدبي، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع ٦٤٤، ٢٠٠٤، ص ٣٥٠ - ٣٥١.

٢ مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي، ص ٦٤.

٣ لم تكن الثقافة العربية تتسامح مع من يتعرّض لمفاهيمها وينقد أحوالها ويكشف تناقضاتها وعيوبها. فكانت ترفض هذا الفعل، بيان ذلك ما حدث مع الهيثم بن عدي (ت ٢٠٩ هـ)، الذي كان يتبع أخبار الناس وسيرهم فكتب كتباً كثيرة مهمة لم تصلنا. وقد قال عنه ياقوت الحموي: "...وكان الهيثم مكروهاً لأنه كان يتعرّض لأحوال الناس وأخبارهم فيرويهما على وجهها ويُشيع ما كتموا، فكرهوه ووشوا به إلى الولاة وأغروا الشعراء بهجوه". معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج ٦، ص ٢٧٩١.

٤ أفاض الدارسون في الحديث عن دقة وصف الجاحظ وخصوبة خياله، وتنوّع معارفه وعمقها، ودقة إدراكه. وهي أمور لا يمكن إلاّ التسليم بها. لكنّ هذه الصفات ترتبط بالشكل الفني الذي لم يكن الجاحظ يهتمّ به وحده، فخطابه ينتظم في مضامين ودلالات ومعانٍ متنوعة هي التي تظهر مواقف الجاحظ الثقافية، أما الملاحح الأسلوبية فتُظهر براعته الفنية.

ه كانت الثقافة العربية تمارس إرغامات على أفرادها فتفرض عليهم سلوكاً مُعيّناً قد يتعارض مع مواقفهم الشخصية. ومما يؤيد ذلك قول السّحيمي:

ما لي وجهٌ في اللثام ولا يدٌ
ولكنّ وجهي في الكرام عريضٌ
أهشُّ إذا لاقيتهم وكانني
إذا أنا لاقيت اللثامَ مريضٌ

ويستعين الجاحظ على مشروع كتابة الهامش سرداً بالسخرية التي تضمن له الوقوع في محاذير الأمور وتجنبه المواجهة الثقافية والمسؤولية الأخلاقية^(١)، لكن هذه السخرية سرعان ما ينكشف أمرها عندما يُمات لثامها الذي يتضح من خلال الشواهد التي كان الجاحظ يستنجد بها في تدعيم مواقفه، إضافةً إلى توكيده على ضرورة استثمار الحصيلة المعرفية عند القراءة، فخطاب الجاحظ خطاب مبتور وناقص، ودور القارئ تتميم هذا النقص وإشاعة التواصل مع الخطاب^(٢). يقول الجاحظ:-

” وليس يمتنعني من تفسير كل ما يمرُّ إلاَّ أتكالي على معرفتك. وليس هذا الكتاب إلاَّ لن روى الشعرَ والكلامَ، وذهبَ مذاهبَ القوم، أو يكون قد شدا منه شداً شداً حسناً“^(٣).

ولا يركن الجاحظ في خطابه إلى المنقول فحسب وإنما يعتمد على المعاينة والمشاهدة والعقل الذي توكل إليه مهمة المقارنة والميَّز والحكم والترجيح والاستبعاد وقبول المسائل. إضافةً إلى ذلك فإنَّ الجاحظ يقف عند عرض بعض المسائل موقفاً محايداً ليترك اتخاذ الموقف للقارئ الضمني^٤ وهذا ما يفسر إيرادَه ”الشواهد المتعارضة دلاليًا“، و”إحالاته المسؤولية على الراوي الثقة العالم“^(٥).

١ لم يكن الجاحظ ساخرًا عابثًا في كتبه، وبخاصة في كتاب البخلاء كما ذهب إلى ذلك الحاجري الذي قال: ”ذلك هو الجاحظ الساخر العابث. وكتاب البخلاء هو من أكثر آثاره الأدبية تأثراً بهذه الناحية، وكشفاً عن هذه الطبيعة الساخرة“، بل كان يملك موقفاً كاملاً لا يمكنُ دراسته من ناحية العبث وبخاصة أنَّ العبث هو وجودي يرى أصحابه ” أنَّ الحياة غير جدية بأنَّ نَعاش“. الجاحظ، البخلاء، ط٨، تحقيق وتعليق: طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة.

٢ لقد شبه الجاحظ كتبه بـ ” صحيفتي المُتَمَلِّس وطرفة “ وأشار إلى موقفه من القارئ الذي لا يستطيع اكتشاف جوهر النص ودلالاته العميقة، وتفسير وظائف شواهد وقصصه وأخباره فشيبهه بطرفة بن العبد الذي نال حتفه لكتاب كان يحمله ويجهل مضمونه، وأورد بيت المُتَمَلِّس الذي يقول فيه: وطُرفَةَ بن العبد كان هَدِيَهُمْ ضربوا صَمِيمَ قَدَّالِه بِمُهْنُذُ فهو يدعو القارئ إلى الفطنة وعدم اتخاذ طرفة بن العبد هذياً. ثم يقول مُعلِّقاً:

” وأنا أعلم أنَّ عامَّة من يقرأ كتابي هذا وسائر كتبي لا يعرف معاني هذه الأشعار ولا يُفسِّرُ هذا الغريب، ولكنِّي إنَّ تكلفْتُ ذلك ضَعُفَ مَقْدَارِ كُلِّ كِتَابٍ مِنْهُ، وَإِذَا طَالَ جَدًّا ثَقُلْتُ، فَقَدْ صرْتُ كَأَنِّي أَكْتُبُهُ لِلْعُلَمَاءِ“. البرصان والعرجان والعميان والحولان. ط١، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار الاعتصام للطبع والنشر، القاهرة - بيروت، ١٩٧٣، ص ٤٤.

٣ البخلاء، ص ٢٤٣.

♦ ” القارئ الضمني هو بنية نصية تتوقع حضور متلقٍ دون أنَّ تحدده بالضرورة: إن هذا المفهوم يضع بنية مسبقة للدور الذي ينبغي أن يتبناه كل مُتلقٍ على حدة، ويصح هذا حتى عندما تبدو النصوص وكأنها تتعمد تجاهل متلقيها الممكن، وأنها تقصيه بفعالية. وهكذا، يُعيَّن مفهوم القارئ الضمني شبكة من البنيات التي تستدعي تجاوباً يلزم القارئ فهم النص“. فولفغانغ إيزر، فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترجمة: حميد لحداني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، ص ٣٠.

٤ انظر: عبد الرحمن الرحموني، مفهوم ”الشاهد“ وأهميته عند الجاحظ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس (عدد خاص)، فاس، ١٩٨٨، ص ٢٦٠ - ص ٢٦٣.

فالجاحظ حريص على إقامة الشراكة مع القارئ ليحصل على الغنم ويتحمل الجاحظ الغرم وحده^(١).

◆ خطاب البخل: بنية السرد وآلية القراءة.

يندرج كتاب البخل ضمن مشروع كبير كان الجاحظ يطمح إلى إنجازه، وهو ما يمكن أن نطلق عليه "خطاب الهامش" الذي يُقابل "خطاب المتن". لقد عكف الجاحظ على تتبع هذا الهامش وكشف سردياته، وتقديمه للقارئ الذي يَعْرِفُ مسار كتابة الجاحظ وحدودها والآفاق التي تسعى إلى تعيينها. يقول الجاحظ مخاطباً القارئ:-

" ذكرت - حفظك الله - أنك قرأت كتابي في تصنيف حيل لصوص النهار وفي تفضيل حيل سُرَّاق الليل، وأنتك سدّدت به كلَّ خللٍ وحصّنت به كل عورة، وتقدّمت - بما أفادك من لطائف الخدع ونبّهك عليه من غرائب الحيل فيما عسى ألا يبلغه كيدٌ ولا يجوز مكرٌ. وذكرت أن قدر نفعه عظيم وأنّ التقدّم في درسه واجب"^(٢).

إنّ خطاب الجاحظ، في مقدمة كتاب البخل، يرتبط بعقدٍ سردي مُبرم مع القارئ المتمتع بحضور ثقافي منفصل عن مقاصد المؤلف، فالجاحظ يُعزى عملية القراءة والتأويل التي تصدر عن سنن وأعراف ثقافية ترتعن بالزمن والبنية الثقافية المنجبة للمفاهيم^(٣).

لكنّ الجاحظ يوهمنا أنّه مُتيقّن من ردود القارئ التأويلية واستجاباته الواقعية فكتابه الموسوم بـ "تصنيف حيل لصوص النهار وفي تصنيف حيل سُرَّاق الليل" يقوم على توعية القارئ بحيل اللصوص النهاريين وحيل السُرَّاق الليليّين بذكر تفصيلات سردياتهم ودخائل نفوسهم من أجل تسديد الخلل وتحصين العوار. فالقارئ محتاج إلى هذه السرديات ليقى نفسه من الوقوع في براثن اللصوص والسقوط في أحابيل السُرَّاق. لكنّ ماذا لو كان القارئ نبيهاً وفتناً وغير محتاج لكتاب الجاحظ ووصايته؟ هل يجب عليه ألاّ يقرأ كتابه؟

إنّ خطاب الجاحظ السردي يقوم على تعالٍ واضحٍ، فهو عندما يقدّم خطابه فإنّما يريد أن يدفع عن القارئ الجهل ويرفع عنه الغرارة ليكتسب بعدها النباهة والفتنة بيان ذلك في المعجم الدلالي

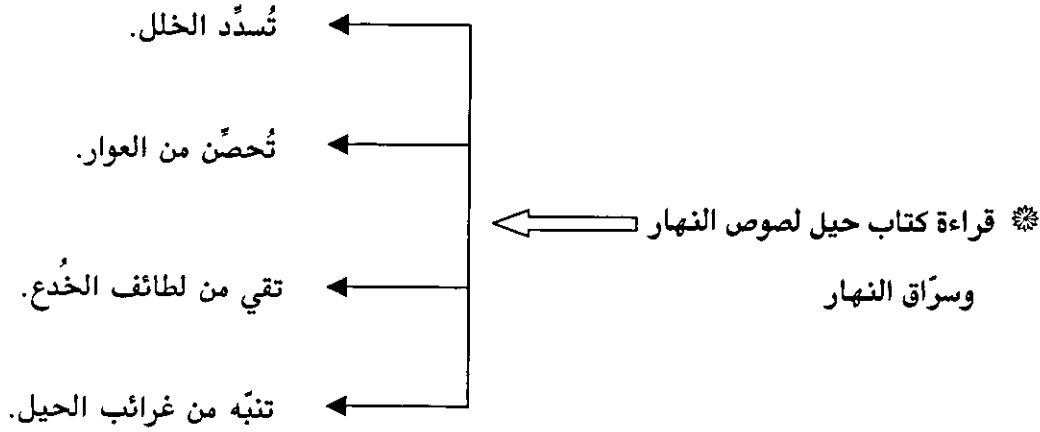
١ هذا التصوّر لا ينفك الجاحظ يؤكده ويُصرّحُ به فكان يقول: " لأنّ كلّ من التقط كتاباً جامعاً، وباباً من أمّهات العلم مجموعاً، كان له غنمه، وعلى مؤلفه غرّمه، وكان له نفعه، وعلى صاحبه كدّه، مع تعرّضه لطاعن البُغاة، ولاعتراض المنافسين، ومع عرضه عقله المكبّود على العقول الفرغة، ومعانيه على الجهابذة، وتحكيمة فيه المتأولين والحسدة". الحيوان، ج ١، ص ١٠.

٢ البخل، ص ١.

٣ انظر: محمد الناصر العجيمي، في "أسلوبية" الخطاب الساخر: تحليل "بخل" الجاحظ نموذجاً، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع ١٠٦ - ١٠٧، تصدر عن مركز الإنماء القومي، بيروت - باريس، ١٩٩٨، ص ١١٩، ١٢٣.

الذي يقوم عليه الخطاب الذي تشيع فيه مفرداتُ حقل دلالي واحد، هي: - "الخلل، العورة، والخُدع، الحيل، الكيد، المكر"، وهي تنتظم في سياقٍ قدحي، إذ إنَّ من تنظلي عليه هذه المعاني يكون غراً، وسانجاً.

فالجاحظ يريد أن يُزيح عن عيوننا الغشاوة التي لا تُرينا حقائق الأمور والمسائل، ليتولّى، بعينه الجاحظتين، النظر نيابة عنّا. فمنطق الخطاب منطق وصاية ويقظة إذ يبدو الجاحظ طبيباً والقارئ سليماً لدغته العقارب ونهشته الحيّات. وتتجلّى هذه الدلالة من النظر في بنية ضمائر الخطاب إذ تكرر ضمير المُخاطب، العائد على الجاحظ، مرة واحدة في سياق التملك "كتابي"، في حين تكرر ضمير المُخاطب تسع مرات ليبرز المُخاطبُ في هيئة المحتاج إلى السرد بوصفه دواءً لكل داء.

ولهذه المزايا سينكبُّ القارئُ على قراءة كتاب الجاحظ لإقراره بأن، "قدر نفعه عظيم وأنَّ للتقدّم في درسه واجب". فالقارئُ، حسب الجاحظ، مُستكين للسارد ومستسلمٌ لسردياته النافعة، لكنّ هذا الكلام لا يستقيم إلاّ بإقامة خطاب موازٍ لخطاب الجاحظ، وسوف يتأسّس هذا الخطاب على اعتبار خطاب الجاحظ مليئاً بالخُدع والحيل السردية التي طالما حذر الجاحظ من الوقوع فيها والسقوط في شراكها.

إنّ قراءة خطاب الجاحظ قراءة سطحية لا تستقيم، إذ إنها ستُعطلّ التداول الفعلي، لذلك، يتعيّن علينا التماس قراءة تعتمد التدبّر ونصب الدلالات وإقامة الروابط اللسانية بين عناصر خطاب الجاحظ ومرجع القارئ الثقافي الذي لا يمكن إغفاله^(٦).

٦ امتدح الجاحظ الظنّ المحمود الصائب المبني " على قدر الأسباب القويّة والضعيفة، والذي يتجلّى للعيون من الأمور المقرّبة، وعلى ما جرت عليه العادة والتجربة...". البرصان والعرجان والعميان والحولان، ص ٦.

إنَّ خطاب البخلاء يقوم على نظامين دلاليين يدوران مع القراءة عدماً ووجوداً هما: الجدُّ والهزل اللذان يصحان، آناء القراءة، بنيةً واحدةً تتجانس في الغايات وتختلف في الوظائف، فأما تتجانس الغايات فذلك الذي يتحقق بمعرفة دوافع البخل وأحوال البخلاء، وأما اختلاف الوظائف فيمكن في وظيفة الهزل التي تضيء على القارئ إحساساً بالراحة وتمنحه الرغبة في الضحك^(١)، ووظيفة الجدِّ التي تُتيح إصابة النفع والفائدة. لكنَّ هذه القسمة ضيزى فهي تجعل الهزل هامشاً والجدَّ متنأً، فالهزل هو أشبه بالاستراحة السردية التي يتخفف فيها القارئ من عناء الجد الذي يستدعي مداومة القراءة ومعاودة النظر ومراجعة الدلالة. إنَّ عقد السرد يوهم بهامشية الهزل وعدم جدواه مقارنة بالجد الذي يُعدُّ مناط الخطاب وحصول الدلالة.

سيقف الجاحظ من القارئ موقف المتفرِّج، فبعد أن ذكر مُلح البخلاء واحتجاجاتهم، "وكلُّ ما حضره من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم"^(٢)، سترك القارئ في مواجهة شاملة مع النصوص ليميز الهزل من الجد والغث من السمين.

إنَّ تشديد الجاحظ على أعاجيب البخلاء وغيرهم رهانٌ سرديٌّ معلن، فعندما يحضر الفقهاء والأغنياء، والمعلمون، والخلفاء في سرديات البخل والبخلاء فإنَّ ذلك يستدعي الانتباه والحذر، فالجاحظ يُخطِّط لدفع القارئ إلى مناطق السرد المعتمة لـ "يُبصر بعقله البعيد الغامض" ويتغاضى ببصره "عن القريب الجليل"^(٣).

وإذا كان الجاحظ يشرع في تحديد أهداف كتاب البخلاء المعلنه فإنه يضمّر مقاصده الخفية، يقول الجاحظ:

"ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تبينُ حُجَّةَ طريفة، أو تعرفُ حيلةً لطيفة، أو

استفادة نادرةً عجيبة. وأنت في ضحك منه إذا شئت وفي لهو إذا مللت الجد"^(٤).

فهو يستبعد أن يتمكن القارئ من تحصيل المقاصد كلها، فقد جعلها على التخيير الذي يدل عليه حرف العطف (أو) الدالُّ على وظيفة تنوع المستويات السردية.

١ يقول الجاحظ، على لسان القارئ "... اذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الأشخاء، وما يجوز من ذلك في باب الهزل وما يجوز منه في باب الجد، لأجعل الهزل مُستراحاً والراحة جماماً، فإنَّ للجدِّ كذا يمنع من معاودته ولا بُدُّ لمن التمس نفعه من مراجعته". الجاحظ،

البخلاء، ص ١.

٢ نفسه، ص ١.

٣ نفسه، ص ٢.

٤ نفسه، ص ٥.

لكنّ الجاحظ يدافع عن مستوى الضحك الذي يتضمنه كتاب البخلاء، لإيهامنا بأنه كنز الكتاب ورأسه، لذلك يقوم باستحضار الشواهد المؤيدة ثم يأخذ بالدفاع عن البكاء وأهميته وضروراته ومنافعه^(١).

وثمة مستويات سردية محذوفة اقتضى حذفها الاحتراز من التعريض بأسماء بعض الناس وأسرارهم، كما أنّ كتاب البخلاء ضمّ أحاديث غير مشهورة، وهذا يدلّ على تصرّف الجاحظ بمادته السردية وإخضاعها لضوابط ثقافية تُجبره على الاحتراز والانتباه لئلا يُتيح لخصومه أدلةً تدينه^(٢).

◆ المواربة السردية: زَيْفُ الكرم وأوهام الضيافة

يقيم الجاحظ خطاب البخل والبخلاء لنقد المفاهيم الثقافية التقليدية التي امتدحت الكرم وباركت الكرماء وأغفلت دوافع كرمهم ومسوغات سخائهم التي تقوم على تحقيق المجد وطلب الذّكر. يقول الجاحظ: - "وكم قد رأينا من الأعراب من نزل برَبِّ صِرْمَةٍ، فأتاه بلبين وتمرٍ وخبزٍ وخبزٍ وسمنٍ سلاء، فبات ليلته ثم أصبح يهجوّه: كيف لم ينحر له، وهو لا يعرفه، بغيراً من زوده أو من صرّمته. ولو نحر هذا البائس لكلِّ كلبٍ مرّ به بغيراً من مخافة لسانه لما دار الأسبوع إلاّ وهو يتعرّض للسابلة يتكفّف للناس، ويسألهم العُلُق"^(٣).

إنّ منطق الكرم الثقافي يقتضي أن ينحر صاحب الصرّمة لضيفه الأعرابي بغيراً ليتقي شرّ لسانه، وليظلّ ذكر كرمه باقياً على الألسن بقاء الأيام^(٤)، لكنّ المنطق السردى يفضح المنطق الثقافي الذي يفرض على الناس الانصياع لمفاهيمه ليحصلوا على الاعتراف بخطاب السلطة الذي يبارك الممارسات والأفعال.

ويكشف السردُ طبيعة خطاب السلطة الذي يزرع تحتها الأفراد ويحوّلهم إلى ضحايا، فالأعرابي الذي نزل عند صاحب الصرّمة يعاني من أزمة ثقافية إذ إنّ منظومة القيم تقتضي من صاحب الصرّمة أن ينحر له بغيراً توكيداً على منزلته وحضوره الطاغي، أمّا إذا اقتصرَت الضيافة على ما هو دون ذلك،

١ نفسه، ص ٥٥، ٦.

٢ نفسه، ص ٧.

٣ نفسه، ص ٧٣.

٤ انظر: قصة الحارثي، البخلاء، ص ٦٧.

فإنها تُمثّل ازدراء بالضيف وتقليلاً من شأنه، مما يعني أنّ منظومة قيم الثقافة العربية تُقيم وزناً رفيعاً للضيافة وتعدّها مجالاً لاختبار الكرم الذي قد لا تتوافر شروطه الموضوعية في بعض الأحيان^(١). كما أنّ القيم الثقافية لا تلتفت إلى مصالح المضيف الذي قد تكون عوائده شحيحةً، وحتى لو كانت كبيرة مثل صاحب الصرمة فهل يمكن له أن يظلّ أسيراً لهذه المفاهيم الذي يؤدي الانصياع إليها إلى تكفّف الناس وسؤالهم^(٢)؟

كما تكشف هذه السردية عن دلالة خطيرة، هي أنّ الكرم ليس فعلاً حقيقياً فهو يُطلب لنتيجته وهو هنا اتقاء لسان الضيف (دلالة المفعول لأجله: من مخافة لسانه) الذي قد يكون غير مستحق للضيافة لوضاعته وخسسته، مما يعني أنّ الضيافة والكرم إنما يكون للكبراء والكرام وهو أمر يدلّ على أنّ الثقافة العربية تقيم تمايزاً بين فئات الضيوف وما يستحقونه من ضيافة.

فالجاحظ يسجّل موقفاً من الثقافة العربية التي "تزيّن للذات الهلاك في سبيل الآخرين"، فالمضيف مُجبرٌ على بذل إمكاناته كلّها حتى يظلّ مُسجلاً على ذمّة الكرماء، فالكرم يُنمّي الإحساس بالهوية والكيونة، وشأنه مثل باقي المفاهيم التي ابتدعتها الثقافة العربية (الفروسية، والإغارة، والسلب...) لتعترف بأفرادها الذين لا وجود لهم خارجها^(٣).

كما أنّ الجاحظ، في بخلائه، يقف موقفاً نقدياً من مواقف القبيلة التي أبقت على مفاهيمها الثقافية بعد أن خرجت من الصحراء ودخلت الحواضر، فالكرم يقترن بالقبيلة والجماعة، وهي تعيش في الصحراء، التي لم تستطع مواجهة الواقع الجديد الذي كان يحتم عليها إعادة النظر في مفاهيمها

١ يبدو أنّ الجاحظ كان يُعاني من مشكلة الشعور بالنقص حيال المفاهيم الثقافية التي تُعلي من شأن السخاء والغنى، فقد عاش حياته نهياً للصراعات والأزمات، إذ عاش طفولة قاسية ألجأته للعمل على شاطئ البصرة لتأمين حاجات أسرته، ثمّ انتقله للعمل عند الوراقين ودخوله معترك السياسة والسلطة والسعابيات والمكائد ثمّ وفاته التي كان يعيش قبلها ظرفاً إنسانياً، فقد كان يعيش في منزل حقير وصغير، وكان يقول في ذلك:

لئن قُدِّمت قبلي رجالاً فطالما مشيتُ على رِسلي فكننت المُقَدِّما
ولكنّ هذا الدهرَ تأتي صروفُه فتُبرِّمُ منقوضاً وتُنقُضُ مُبرِّما

محمد جاد المولى وآخرون، قصص العرب، ج٣، منشورات المكتبة العصرية، بيروت د.ت.ط.

٢ لقد أثبت الشعر العربي مفاهيم الضيافة من خلال علاقته الاقترانية بالعبودية. فقال دعبيل الخزاعي:

وإني لعبد الضيف من غير ذلّة وما فيّ إلا تلك من شيمة العبد

وقال حاتم الطائي: وإني لعبد الضيف ما دام ثاوبياً وما فيّ إلا تلك من شيمة العبد

وقال المقنّع الكندي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً وما فيّ شيمة غيرها تشبه العبد

٣ انظر: عبد الكريم جويطي، بخلاء الجاحظ ولهاية التاريخ، ص٣٥٢.

لتكون قادرة على مواجهة العلاقات الجديدة^(١). فالبخل سياقٌ ثقافيٌّ يُجابه فيه الفرد ضراوة العيش الغاشم، والبخلاء هم إفرازُ النظام الاجتماعي الذي يُمجّد المفاهيم الثقافية المركزية، لذلك يكره البخلاءُ الضيوف ليس " لأنهم يعرضونهم لإتلاف المال"، و " يدفعونهم للثناء عليهم وتقديرهم"^(٢) فحسب بل لأنهم يجعلونهم في أسفل السلم الاجتماعي ولا يحرصون على الدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم^(٣). إنَّ الجاحظ يتخذ من البخلاء قناعاً سردياً لينفذ به إلى نقد مفاهيم الثقافة العربية المركزية، وأبنية المجتمع التي تسحق حقوق الطبقات السفلى، وتكتفي بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها. فالهامش هو المنطقة التي يبدأ منها الجاحظ لخلخلة هذه الأنساق. وسرديات البخلاء هي النظام الذي يصوغ فيه الجاحظ استعاراته، و " خطاب البخل قطيعةٌ جذريّةٌ مع تاريخ كان يعتبر التضحية، وإيثار الآخر، والشرف، والثناء قيماً لا يرقى إليها الشك"^(٤).

١ انظر: علاء الدين رمضان السيد، صورة المجتمع العباسي في كتاب البخلاء، مجلة جذور: فصلية تعنى بالتراث وقضاياها،

يُصدرها النادي الأدبي الثقافي بجدة، ع ١٤٤، م ٧، السنة السابعة، ١٤٢٤ هـ، ص ٣٦٥ - ٣٧٣.

٢ عبد الكريم جويطي، بخلاء الجاحظ ونهاية التاريخ، ص ٣٥٤.

٣ لا يمكنُ إغفال تجربة الشاعر المُقتنع الكندي مع قومه الذي عابوا عليه ديونه التي كان يبذلها في سبيل حمدهم.

٤ انظر: بخلاء الجاحظ ونهاية التاريخ، ص ٣٥٥.

◆ شخصيات البخلاء: السرد والوظائف

يقوم الجاحظ، عبر ثنائية الهزل والجد باستخراج مواقف شخصياته المختلفة، إذ تكون في بعض الأحيان مُثيرة للضحك وفي بعضها الآخر مُثيرة للبكاء. ومن هذه الشخصيات شخصية أستاذة النظام الذي يرد في أدب الجاحظ عامة، وفي البخلاء خاصة بعدة هيئات سردية^(١). وسوف يقتصر التحليل على هيتينين منفصلتين لشخصية واحدة لمعرفة مدى تباين مواقف هذه الشخصية^(٢).

◆ الهيئة الأولى:

النص

"حدّثني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام قال: قلتُ مرةً لجارٍ كان لي، من أهل خراسان: أعرنني مِقْلَكم فإني أحتاج إليه. قال: قد كان لنا مِقْلَى ولكنّه سُرق. فاستعرتُ من جارٍ لي آخر. فلم يلبث الخُراسانيُّ أن سمِعَ نشيش اللحم في المِقْلَى، وشَمَّ الطُّباهج، فقال لي، كالمُغْضَب: ما في الأرض أعجبُ منك، لو كنتُ خبِرتني أنّك تُريده لحمٍ أو لشحمٍ لوجدتني أُسرِعُ إليك به، إنما خشيتك تريده للبقلى، وحديد المِقْلَى يحترقُ إذا كان الذي يُقْلَى فيه ليس بدسم. وكيف لا أُعيرك إذا أردتُ الطُّباهج، والمِقْلَى بعد الرد من الطُّباهج أحسنُ حالاً منه وهو في البيت"^(٣).

تقع هذه القصة في ثلاث طبقات سردية، الطبقة الأولى: المتمثلة في القصة التي جرت بين النظام وجاره الخُراساني. والطبقة الثانية: المتمثلة في الحديث الذي جرى بين النظام والجاحظ حول القصة. والطبقة الثالثة: المتمثلة في تدوين القصة وتحويلها إلى خطاب سردي يقرأه الناس. إنّ الطبقتين الأوليين ليستا من اختصاص القارئ، لأنه ليس بمقدوره التيقن من مجريات أحداث كل طبقة، ثم إنه ليس مُشاركاً فيهما ويفصله عنهما زمن طويل. بيد أنّ الطبقة الثالثة هي التي تتيح للقارئ الالتحاق بالقصة في مستوى القراءة وإنتاج الدلالة.

١ كان الجاحظ منحازاً إلى إبراهيم النظام انحيازاً مطلقاً إذ يقول: "إنه لولا مكانُ المتكلمين لهلكت العوامُ من جميع الأمم، ولولا مكانُ المعتزلة لهلكت العوامُ من جميع النحل. فإن لم أقل، ولولا أصحاب إبراهيم وإبراهيم لهلكت العوامُ من المعتزلة، فإني أقول: إنه قد أنهج بهم سُبُلًا، وفتق لهم أموراً، واختصر لهم أبواباً ظهرت فيها المنفعة، وشملتهم بها النعمة". الحيوان، ج ٤، ص ٢٠٦.

٢ انظر: أحمد بن محمد بن امبييريك، صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في كتاب البخلاء، مشروع النشر المشترك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد. والدار التونسية للنشر، ١٩٨٦، ص ١٢٧.

٣ البخلاء، ص ٢٣.

يؤسس هذا الخطاب فكرة الضحك الناجمة عن موقف الخُرَاسانيّ الذي رفض إعاره مقلاه للنظام بحجة أنه سُرق، أيّ أنّ القصة تجعل سرقة المقلاة حدثاً سردياً مركزياً وهنا تحيل سرقة المقلاة على مستوى سردي آخر يهجس النص به، وهو دوافع السرقة وأحوالها، التي تكشف عن مواقف اللصوص وحاجاتهم التي لا يستطيعون تحصيلها.

لكن سرقة المقلاة تُستثمرُ في القصة، إذ تمتد لتصبح علامة بالمفهوم اللساني، بمعنى أنّ المقلاة تُمثّل تفاوتاً في الحاجات والأوضاع المعيشية التي يجسدها سماعُ الخُرَاسانيّ نشيشَ اللحم في المقلاة. فالخُرَاسانيّ، حسب القصة، كان يملك مقلاة لكنه لم يعطها للنظام لعدم علمه بالشيء الذي سيُقلّي فيها. وهي فكرة لا يؤيدها الخطاب الذي يُشدّدُ على بطننة الخُرَاسانيّ ورغبته في مشاركة النظام اللحم المقلّي، لكنّ هذا التشديد يكشف، بالمقابل، عن الحيلة التي لجأ الخُرَاسانيّ إليها ليشارك النظام الطعام، فقد احتال عليه سردياً وأخذ يدافع عن موانع إعاره المقلاة، فالخُرَاسانيّ كذب ثلاث مرات، المرة الأولى: عندما رفض إعاره مقلاته مُدّعياً سرقتها، والثانية: عندما سمع نشيش اللحم في المقلّي وذهابه للنظام ليسوّغ له دوافعه في عدم إعاره المقلاة، والثالثة: عندما شارك النظام أكل اللحم المقلّي.

إنّ هذه القصة تتضمن عناصر سردية محذوفة لكنها تستقيم آناء القراءة، فالتصاق البيوت، ومشاركة الخُرَاسانيّ النظام طعامه، هي عناصر سردية قائمة بالقوة. إذ إنّ شَمّ الطُباهج يدلّ على أنّ بيت الخُرَاسانيّ كان لصيقاً ببيت النظام، كما أنّ ردّ الخُرَاسانيّ على النظام تدلّ على أنه كان واقفاً في بيته أثناء قلّي اللحم.

لكنّ القصة تُثبت عنصراً سردياً مركزياً يقوم الخطاب السردية بإخفائه وتهميشه، وهذا العنصر هو: عدم امتلاك النظام مقلاة، وطلبه من الخُرَاسانيّ إعارته المقلاة، ثمّ ذهابه إلى جارٍ آخر لإعارته المقلاة. بيد أنّ الخطاب لا يخفي هذا العنصر السردية، لتحقيق وظيفة تشويقية وإنما للتحفظ على دلالاته، فالسرد يقيم حظراً على بعض الدلالات التي تتصادم من المواقف الثقافية. وبمعنى آخر، فإنّ هذه القصة تتضمن تنديداً بالظروف القاسية التي يحيها شيخ المعتزلة النظام الذي لم يكن يملك أبسط أدوات الطهو.

مما يعني أنّ هذه القصة تقيم في منطقة الهزل والجد، التي يمكن أن نطلق عليها "المضحكات المبكيات"، وهذا يدلّ على أنّ الجاحظ يضع نصوصه في منطقة بينية حتى تُفلت من تأويل وحيد

وقراءة تعسفية. فالاحتجاج الذي يطبع نصوص الجاحظ يحتاج مساحةً بينيةً تتحرّك فيها العلامات دون أن تكون محددة الهوية^(١).

◆ الهيئة الثانية

لا تعترف نصوص الجاحظ بالحدود والفواصل التي يفرضها تعدد كتبه، فكتبه لا تصمد في وجه النصوص، فهي نصٌّ واحد^(٢). فقد يطرح الجاحظ مسألةً في كتاب ثم يستكملها في كتاب آخر، وقد يعرض شخصية في حكاية ويأتي على بيان مواقفها في كتاب آخر.

وهيئة النظام الثانية يوردها الجاحظ في كتاب الحيوان:

” وأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام قال: جعتُ حتّى أكلت الطين، وما صرت إلى ذلك حتّى قلبت قلبي * أتذكر: هل بها رجلٌ أصيبُ عنده غداءً أو عشاء، فما قدرت عليه. وكان عليّ جُبّةً وقميصان، فنزعتُ القميصَ الأسفلَ فبعته بدريهمات، وقصدتُ إلى فُرْضةِ الأهواز، أريد قسبة الأهواز، وما أعرف بها أحدا. وما كان ذلك إلاّ شيئاً أخرجه الضجرُ وبعضُ التعرُّض. فوافيتُ الفُرْضةَ فلم أُصَبْ فيها سفينة، فتطيرتُ من ذلك. ثم إنّي رأيت سفينةً في صدرها خرْقٌ وهشْمٌ فتطيرتُ من ذلك أيضاً، وإذا فيها حمولة، فقلت للملاح: تحملني؟ قال: نعم قلت: ما اسمك؟ قال داودان، وهو بالفارسية الشيطان، فتطيرتُ من ذلك. ثم ركبت معه، تصكّ الشمال وجهي، وتثّير بالليل الصقيع على رأسي. فلما قربنا من الفُرْضة صحت: يا حمّال! ومعني لحافٌ لي سَمَلٌ، ومضربة خلق، وبعضُ مالا بُدُّ لثلي منه. فكان أوّل حمّال أجابني أعور فقلت لبقّار كان واقفاً: بكم تكري ثورك هذا إلى الخان؟ فلما أدناه من متاعي إذا الثورُ أعضبُ القرن، فازددتُ طيرة إلى طيرة، فقلت في نفسي: الرجوع أسلمٌ لي. ثم ذكرتُ حاجتي إلى أكل الطين فقلت: ومن لي

١ كان الجاحظ يميل إلى استخدام أسلوبَي الجد والهزل في الوقت نفسه، فقال: ” إن الكلام قد يكون في لفظ الجد، ومعناه الهزل، كما يكون في لفظ الهزل ومعناه الجد؛ ذلك ” أن إفراز الجد من الهزل، وتمييز الهزل من الجد حتى لا يُؤتى بهذا في هذا، ولا بهذا في هذا لنوع من الخطر على المتكلم البليغ، والقائل البين. ولو جرى على ذلك كان الاقتدار يُبطلُ الجد الملزوم، والسعة تُضيقُ الغاية المبلوغة. ولما كان البيان لا يكون بياناً، والبلاغة لا تصيرُ بلاغةً إلا بأن يكون المتكلم آخذاً في كلِّ وادٍ، قادحاً بكل زناد، مُستظهِراً بكلِّ عتاد وجب أن يدخل الهزل في الجد إمتاعاً واستمتاعاً، ويدخل الجد امتداداً واتساعاً. مثالب الوزيرين: أخلاق الصاحب ابن عباد وابن العميد، ص ٢٩٠.

٢ هذه العبارة من وحي القرطبي صاحب التفسير المشهور بـ ” الجامع لأحكام القرآن ”، الذي قال في أحد مواضع تفسيره ” القرآن الكريم كالسورة الواحدة ”.

٥ أي فكّرت كثيراً، والقلب: العقل. والجملة تتضمّن كناية عن صفة عدم وجود الصاحب الوفي والأخ والصادق.

بالموت؟! فلما صرتُ في الخان وأنا جالس فيه، ومتاعي بين يدي وأنا أقول: إن أنا خَلَفْتُهُ في الخان وليس عنده من يحفظه فُشَّ البابُ وسرق؛ وإن جلست أحفظه لم يكن لمجيئي إلى الأهواز وجه. فبينما أنا جالس إذ سمعت الباب، قلتُ: من هذا عافك الله تعالى؟ قال: رجلٌ يريدك، قلت: ومن أنا؟ قال: أنت إبراهيم. فقلتُ: ومن إبراهيم؟ قال: إبراهيم النِّظَام. قلت: هذا خَنَاق، أو عدو، أو رسولُ سلطان! ثم إنني تحاملتُ وفتحتُ الباب، فقال: أُرْسَلَنِي إِلَيْكَ إبراهيم بن عبد العزيز ويقول:

نحنُ وإن كُنَّا اختلفنا في بعضِ المقالة، فإننا قد نرجعُ بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية. وقد رأيتك حينَ مررتَ بي على حال كرهتها منك، وما عرفتك حتى خَبَرَنِي عنك بعضُ من كان معي وقال: ينبغي أن يكونَ قد نَزَعَتْ بك حاجة. فإن شئتَ فَأَقِمْ بمكانك شهراً أو شهرين، فعسى أن نبعثَ إليك ببعض ما يكفيك زمناً من دهرك. وإن اشتهيتَ الرُّجوعَ فهذه ثلاثون مثقالاً، فخذها وانصرف، وأنتَ أحقُّ من عَدْر.

قال: فهجم والله عليَّ أمرٌ كاد ينقضني. أما واحدة: فأني لم أكن ملكتُ قبلَ ذلك ثلاثين ديناراً في جميع دهرِي. والثانية: أنه لم يطل مقامي وغيبِي عن وطني، وعن أصحابي الذين هم على حال أشكل بي وأفهم عني. والثالثة: ما بين لي من أن الطيرة باطل؛ وذلك أنه قد تقابح عليَّ منها ضروبٌ، والواحدة منها كانت عندهم مُعْطِبة.

قال: وعلى مثل ذلك الاشتقاق يعملُ الذين يعبرون الرؤيا^(١).

◆ إطار النص الموضوعي

يندرجُ هذا النصُ ضمن "باب القول في الغربان" الذي أفرده الجاحظ للوقوف على الغربان وأخبارها وغرائبها ودلالاتها في الثقافة والتفسير العربيين مُتَخَيِّراً للطنف والأخبار والأحاديث الدالة، ثم يُعْرَجُ على التَطْيِيرِ ودلالاته في المخيال العربي ليقفَ على بعض القصص والأخبار التي خلّدتها الذاكرة الجمعية مثل: قصة النابغة مع زبّان بن سيّار، وقصة عبد الله بن الزبير مع يزيد بن معاوية. مما يعني أن الجاحظ يوردُ قصة النظام الموسومة بـ "النظام وعدم إيمانه بالطيرة" ضمن سياق موضوعي يعرض مواقف العرب من الإيمان بالطيرة وتكذيبها.

١. أي فُتِحَ دون مفتاح.

لكنّ هذا السياق الموضوعي مجرد ذريعة يتخذها الجاحظ لإدراج القصة التي لا تستقيم مع موضوع الباب المُدرجة فيه، ولا يعني ذلك أنّ هناك خللاً سردياً أو منهجياً في تنظيم مواد الباب بل يرتبط الأمرُ بسياق التحايل الذي يوجّه كتابة الجاحظ الذي لا يستطيع التصريح بمواقفه السردية تصريحاً علنياً مما يضطره إلى التّحايل على مؤسسة الرقابة التي قد تكون أشخاصاً أو اتجاهات فقهية أو فرقة من الفرق الإسلامية وتكُنُّ، للجاحظ، موقفاً عدائياً.

فالجاحظ يحاول لإبطال أثر هذه القصة السردية بإيرادها في سياقٍ موضوعيٍّ يضمنُ حياده الشخصي، ويجعلها مرتبطة بقراءة تقليدية تحتفل بالغرائب التي تتضمنه مواضيع الباب، كما أنّ هذا الأسلوب الجاحظيُّ يُبرز قدرته على الإفلات من مؤسسة البلاغة الرسمية وملاحقتها^(١).

❖ تحليل السرد

◆ الملاحقة والجوع

يتخذ النظام في هذه القصة هيئة الملاحق والطريد الذي تحدد، في وجهه، النهاية المساوية. وينفتح المشهد السردى على الجوع وأكل الطين اللذين يمثلان علامة لسانية مكتملة الأبعاد، فالجوع، في هذه القصة، لا يُمثل حاجة النظام للطعام فحسب وإنما يُجسد حالة الحصار التي يعيشها النظام الذي لم يكن بإمكانه التنقل بحرية طبيعية للحصول على طعامه أو ما يسدُّ رمقه.

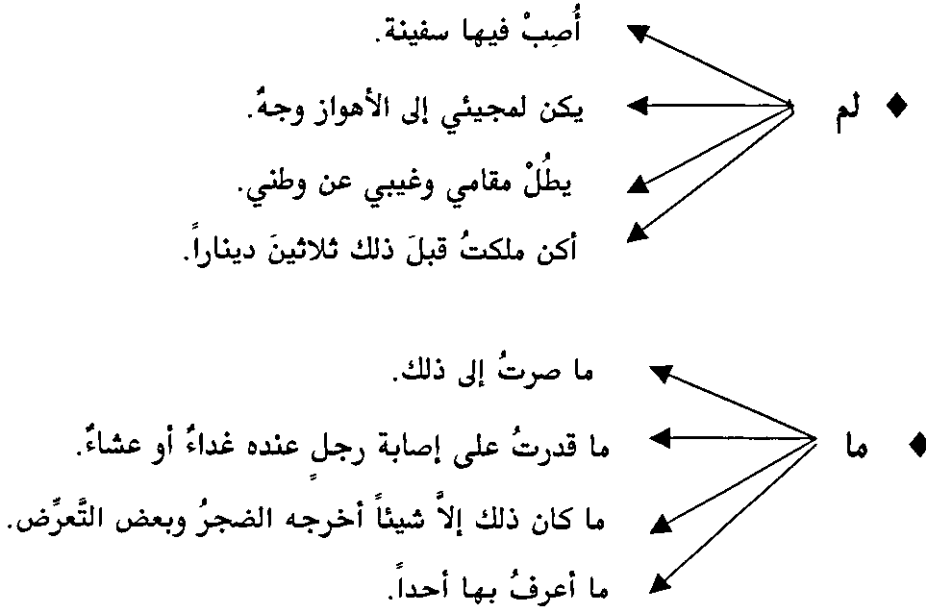
وإذا كان الطين شكلاً الأكل الختامي فإنّ الخطاب يحيل على أشياء أخرى تمّ أكلها قبل الطين إذ إنّ جملة: "جعتُ حتّى أكلت الطين" تدلُّ على "المأكولات" الأخرى التي لا بدّ منها للنظام ليواجه جوعه وأصناف المأكولات الأخرى ليست ظاهرة في نص القصة لكنّ عناصر السرد تُخبر عنها، فالنظام لم يصل إلى مرحلة أكل الطين إلا بعد أن يئس من وجود رجال يركن إليهم ويميل عليهم ليصيب غداً أو عشاءً. يقول السارد: "وما صرت إلى ذلك حتّى قلبت قلبي أتذكّر: هل بها رجلٌ أصيبُ عنده غداً أو عشاءً، فما قدرت عليه".

١ كان الكتاب يبتكرون طرائق في التخفي والتنكر خلف الكتابة، يقول عبد الفتاح كيليطو: "...فالجاحظ يختفي كعادته وراء أشخاص ينسب إليهم القول في سياق جدالي؛ إنه حاضرٌ غائبٌ يُوزع الخطاب بين ممثلين لهذا الرأي أو ذاك، ويضنّ فيما يخصه بالكلام، فلا يقوم بدور الحكم ولا يقول القول الفصل. وحتى عندما يتحدث بضمير المتكلم، باسمه الخاص، فإنّ رأيه لا يتمتع مبدئياً بأية مزية أو أفضلية، لكونه يتجاوز مع آراء أخرى مضادة أو مختلفة. إنه كاتب يبدو بلا موقع وبلا ماوى". لن تتكلم لغتي، ط١، دار الطليعة، بيروت، ٢٠٠٢، ص٣٨.

إنَّ تكرر (حتّى) الدالة على الغائية مرتين يكشف حجم المعاناة التي واجهها النظم الذي لم يجد صديقاً أو أحاً يطعمه ويلجأ إليه إذ إنّه كان يعيش حياة تخفّ وهذه النتيجة ضمنية، ذلك أنّ هذه الحالة أوصلته إلى أكل الطين. أمّا المأكولات الأخرى التي اضطر النظم إلى أكلها فهي ليست طعاماً إنسانياً إذ إنّ حالة الجوع القاسي تفرض على الإنسان أن يأكل الزواحف والحشرات وأوراق الشجر، لكنّ حضور الطين يصوّر حجم الملاحقة التي أورثت النظم علةً عانى منها كثيراً، فقد " قيل للنظم في علة: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أشتهي"^(١).

◆ دلالات النفي

وتحتل أدوات النفي الحرفية حيزاً دلاليّاً كبيراً يصوّر الوضع القاسي الذي واجهه النظم إذ تكرر حرف النفي (ما) أربع مرات في المواضع الآتية: " ما صرت إلى ذلك، ما قدرت عليه، ما كان ذلك إلاً شيئاً، ما أعرفُ بها أحداً"، وتكرر حرف النفي (لم) أربع مرات في المواضع الآتية: " فلم أصبُ فيها سفينة، لم يكن لمجيئي إلى الأهواز وجه، لم أكن ملكتُ قبلَ ذلك ثلاثين ديناراً، لم يطل مقامي وغيبني عن وطني". فالنفي يُجسّد حالة العدم التي عاشها النظم في البصرة حيث كان ملاحقاً وفي قسبة الأهواز حيث كان طريداً.

٢. فُرْضة الأهواز: وهي معبرُ النظام إلى قسبة الأهواز وقد سبب هذا المكان، للنظام، أزمةً وجودية جعلته يتمنى لو أنه ظلَّ متخفياً في البصرة، إذ إنَّه لم يُصبْ، بادئ الأمر، سفينة تقلُّه إلى قسبة الأهواز، ثم رأى سفينة في صدرها خرْقٌ وهشْمٌ ولماً كان مضطراً للهرب فقد استقلَّها مما يعني أنَّه آثر مواجهة خطر الغرق على أن يبقى مُلاحقاً. ليس هذا فحسب بل إنَّ الجملة الظرفية " إذا فيها حمولةٌ " تدلُّ على أنَّ السفينة ليست مخصصة للركاب وإنما للبضائع الأمر الذي يَصوِّرُ وضع الركوب غير المناسب، فقد أمضى النظامُ رحلته على سطح السفينة وهو عارٍ إلا من لحافه السمل. وتُجسِّدُ بنية الحال الكائنة في قول السارد: " ثم ركبتُ معه تصكُ الشمال وجهي، وتثيرُ بالليل الصقيع على رأسي " مشهداً مأساوياً أمضاه النظام طيلة مدة الرحلة التي لا يُمكنُ تقديرها. وينضاف إلى ذلك اسم الملاح الذي يعني الشيطان، وهنا يكشف الاسم عن دلالة مهمة وهي أنَّ النظام قبل أن يجعل مصيره في يدي الشيطان على أن يجعله في يدي ملاحيه، فالشيطان أكثر رأفةً منهم.

٣. قسبة الأهواز: يبدأ هذا المكان من نزول النظام عن سطح السفينة وهو يحمل أمتعته المتواضعة وهي: اللحاف السمل، والمضربة الخلق، وأشياء بسيطة أخرى. وإذا كان ملاحُ السفينة شيطاناً فإنَّ حمالَ الأمتعة أعور. وإذا كانت السفينة مخروقة ومهشمةً فإنَّ ثور الحمال أعضبُ القرن.

الملاح	←	شيطان
الحمال	←	أعور
السفينة	←	مخروقة ومهشمة
الثور	←	أعضبُ القرن

إنَّ هذه العلامات هي عبارة عن نذور النهاية، فلا ملاذ للنظام فالنهاية تتربصُ به. فعندما رأى النظامُ نذور النهاية راودته نفسه بالرجوع إلى البصرة إذ إنَّ هدفه في الرحلة لم يتحقق، فقد كان يطمح إلى العثور على حياة آمنة ومستقرة تُبعدُ عنه شرَّ الملاحقة وويلات التخفي لکنه فوجيء بأنَّ الخطر يواجهه أينما حلَّ وارتحل. ومع ذلك سيقبلُ النظامُ الإقامة وسط علامات تُنذِرُ بالخطر بدل الرجوع إلى البصرة حيث لا يوجد أمامه إلا أكل الطين.

أمّا الخان فهو محلّ إقامة النظمّ في قسبة الأهواز حيث يداهمه شعور بالخوف من السراق سيضطره للبقاء في الخان حتى لا تُسرق أمتعته. لكنّ الاضطرار للبقاء سيجعل النظمّ في مواجهة الفاقة والجوع؛ لأنّ سبب مجيئه من الأهواز ليس طلب الأمن والهرب من الملاحقين الذين يتربصون به فحسب وإنما من أجل البحث عن عمل ينتفع به.

◆ سطوة المواجهة

تصوّر هذه الوحدة السردية شعور النظمّ بالخوف من المواجهة عبر حوار درامي *Dramatic Monologue* يعرض دون وساطة سردية ما تشعر به الشخصية وما تتصوّره من مخاوف أو رغبات أو أحلام أو حاجات^(١).

يبدأ الحوار الداخلي " المونولوج " عندما يُقرع باب الخان الذي نزل به النظمّ ، وحسب مؤشرات النصّ فإنّه لم يمض وقت على نزول النظمّ بالخان فقد كان مُراقباً من قبل ملاحقيه طيلة سفره من البصرة.

إنّ قرع الباب يجسّد علامة هلاكية فالنظمّ غريب على قسبة الأهواز ولا يوجد بها من يعرفه، وسوف تتفاقم مشاعر المواجهة عندما يجري الحوار بينه وبين قارع الباب الذي يكشف عن معرفة قارع الباب للنظمّ معرفة دقيقة وذلك عندما أخبره عن اسمه كاملاً فقال: "إبراهيم النظمّ". وإذا كان ذكر الاسم دالاً على معرفة قارع الباب بالنظمّ فإنّها تدلّ، عند النظمّ على الهلاك وذلك عندما قال: " هذا خنّاق، أو عدوّ، أو رسول سلطان". إنّ الاحتمالات التي افترضها النظمّ تدلّ على فداحة الخيارات التي تواجهه، وتدلّ على محور الاختيارات المعجمي الذي يصبح جزءاً من تفكير المرء في وقت معين.

وسوف يكون فتح الباب دلالة على المواجهة الشاملة مع الخيارات القاسية التي رجع منها احتمالاً واحد هو أنّ قارع الباب رسول سلطان ظلّ يتعقّب النظمّ حتى في ملاذه البائس. لكنّ هذا الرسول لم يحمل للنظمّ تهديداً أو وعيداً بل إنّهُ يحمل رسالة عفو صادرة عن " السلطان " الذي يملك سلطتي العفو والتهديد وهو إبراهيم بن عبد العزيز ونصّها:

" نحن وإنّ كنّا اختلفنا في بعض المقالة، فإنّنا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية. وقد رأيتك حين مررت بي على حال كرهتها منك، وما عرفتك حتى خبّرني بعض من كان يُقيم معي وقال: ينبغي أن يكون قد نزعت بك حاجة. فإنّ شئت فأقم بمكانك شهراً أو شهرين، فعسى أن نبعث إليك ببعض ما

١ جيرالد برنس، المصطلح السردية، ٦٨.

يكفيك زمناً من دهرِكَ. وإنْ اشتَهيتَ الرُّجوعَ فهذه ثلاثون مثقالاً، فخذها وانصرف، وأنتَ أحقُّ من أعذر”

إنَّ الاختلافَ مع السلطة يُجبرُ المثقَّفَ على التَّخفِّي وأكل الطين والهرب، وسوف تكون السلطة قادرة على التراجع عن قراراتها مع هذه الفئة من الناس بحيث تفرض عليهم واقعاً بائساً أو أن ترجع “ إلى حقوق الأخلاق والحرية ” عبر منطق لا يحتكم إلى أدنى درجات العدل. فالسلطة هي صاحبة القرار في العقوبة والعفو وفي كلتا الحالتين فإنَّه لا يوجد ضوابط تنظِّم طبيعة سنِّ هذه القرارات والتشريعات فتصبح حياة الأفراد عرضةً للعبث والمصادفة؛ لأنَّ السلطة، وحدها، القادرة على تفعيل حقوق الأخلاق والحرية واستخدامها في الزمان والمكان الملائمين.

وإزاء هذه الهبة العظيمة التي تكاد تشبه المعجزة الإلهية فإنَّ النظام ستنهار قواه، إذ إنَّه لم يكن يتوقَّع أن يحظى بالعفو فالرجل كان مُتَيْقِناً من نهايته المأساوية. لذلك سيقبلُ عرض رسول السلطان ويأخذ الثلاثين مثقالاً التي لم يكن يملك في حياته كلها ثلاثين ديناراً. كما أن العفو كان للنظام حدثاً استثنائياً إذ إنَّ أصحابه ذوي المواقف المتشابهة ما يزالون يعانون ويلات الملاحقة و لعنات التَّخفِّي. إنَّ هذا التأويل الدلالي يكشف عن إمكانات النص العميقة التي لا يُبْتَنُّها “بابُ القول في الغربان” أو القول في التطير، فالجاحظ يدفع نصوصه للقارىء ليستخرج دلالاتها فإنَّ أفلح نجا وفاز وإنَّ أخفق فمصيره مصير طرفة بن العبد الذي لم تراوده فكرة قراءة الكتاب الذي كان يحمل قرار موته. فالنص هو مناط الدلالات ومحور العلامات التي تُبقي النص مشرعاً على التأويل^(١).

١ أمبرتو إيكو، الأثر المفتوح، ط ٢، ترجمة: عبد الرحمن بو علي، دار الحوار، اللاذقية، ٢٠٠١، ص ٢٣ - ٢٥.

المبحث الثاني: سيرة الصداقة السردية: الخطاب السرد في رسالة الصداقة والصديق.

كانت الحياة البغدادية، في النصف الثاني من القرن الرابع، تقوم على التفاوت الطبقي، والاقتصادي، والاجتماعي، فقد كانت الطبقة الحاكمة والمتنفذة تتمتع بالعيش المترف، والامتيازات الواسعة، إذ قامت هذه الفئة، فئة الأمراء، والوزراء، بالاستيلاء على مقدرات الدولة، ورقاب العباد، الأمر الذي أدى إلى حدوث شرخ في البنى الاجتماعية، نجم عنه تأجيج الصراع بين السنة والشيعة، وحصول حوادث قتل ونهب أدى إلى انعدام الأمن، وتراجع القيم الإنسانية، واختلال موازين العلاقات بين جميع الفئات. ولم يسلم من هذه الحالة، العلماء والمثقفون، فقد كان لزاماً على كل عالم أن يلتحق بالسلطة، بأن يتصل بأمرير أو وزير، ليس هذا فحسب، بل كان ينبغي على العالم أن يُريق ماء وجهه حتى يحصل على أدنى حقوقه ليتسنى له العيش بمستوى طبيعي. ويصور التوحيدي، الحيز الضيق الذي كان متاحاً للعلماء، فقد اتصل التوحيدي بالصاحب بن عباد ظناً منه أن صاحب الوزير الكاتب يقدر على إنصافه، فما كان من صاحب إلا أن أوكل للتوحيدي مهمة نسخ رسائله بدعوى أنها مطلوبة في خراسان. وما كان من التوحيدي إلا أن أبدى امتعاضه لهذا العمل الوضيع، بل إنه ذهب لينقد رسائل صاحب ويحطُّ من قدرها^(١).

وكان التوحيدي دائم الشكوى والتذمر من الناس ومخالطتهم وسوء تعاملهم. وكان يشكو لأبي علي مسكويه الذي قال له ذات مرة:

” وبعد: فإني أرى لك إذا أحببت معايشة الناس ومخالطتهم، وآثرت لذة العمر وطيب الحياة، أن تُسامح أخاك، وتُغالط فيه نفسك، حتى تُغضي له عن كلِّ حقِّ لك، وترى له عليك ما لا يراه لنفسه، وأن تأخذ بأدب بشار^(٢) فإنه نعم الأدب، وموعظة النابغة فنعمت الموعظة، ولا تعوّد عشيرك، وجليسيك استماع شكواك فأنست به، ثم لا يُشكيك، ولا تُكثر عليه العتب فيألفه ثم لا يُعتَبِك”^(٣).

١ انظر: الحبيب شبيل، المجتمع والرؤية: قراءة نصية في المؤانسة لأبي حيان التوحيدي، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٣، ص٤٠ - ٤٣.

٢ إشارة لقول بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور مُعاتباً صديقك لم تلق الذي تعاتبه
فعلش واحداً أو صل أخاك فإنه مُسقارف ذنب مرةً ومجانبه
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

٣ الهوامل والشوامل، ص٢.

ويُرجعُ أحد الدارسين أسباب تذرُّم التوحيدى وشكواه إلى الحزن العميق الذي غلّف مشاعره، والقلق الدائم الذي انتابه جرّاء الواقع المرير. إنها النفس الشفافة التي تضطرب بسقوط القيم الإنسانية^(١)؛ فعندما تتراجع النزعة العقلانية تُصبحُ الفرصة متاحة لعود القيم اللا إنسانية حيث يسود الفكر الظلامي، وقيم الفوضى، والاضطراب، والصراع^(٢).

ونتيجة هذه الحالة القاسية طفق التوحيدى يتنقل طلباً للرزق أو سعيّاً للمعرفة، وفي هذا الجانب تتكشف في التوحيدى نزعته التحررية؛ إذ إنّه لم يكونَ عائلة تقيّده، وتحدّ من جموحه. كما أنّ هذه النزعة جعلته أكثر جرأةً وحدّةً، واعتداداً بالنفس، الأمر الذي خلق من التوحيدى إنساناً ساخطاً على المجتمع، فقد تعرّض لفئات المجتمع كلّها بالنقد، حتى أنّه كان يعرّضُ بذوي المناصب الرفيعة^(٣).

أمّا أسباب نقمة التوحيدى على الجميع فتعود إلى إحساسه بالتضخّم والتعالي، فقد بدا نرجسياً، ومترفعاً^(٤). ولـ"أرستقراطيته الذهنية"، ونقده عقائد العامة وسيّرَ علمائها وكبرائها أخفقَ التوحيدى في استمالة العامة، وقد أدّى ذلك إلى تثوير الجميع، وتأليب... الخاصة والعامة ضده بمسلكه تجاههم ثم بمسلكه في الحياة بوجه عام. فهو قد نصّب من نفسه قاضياً يحكم الوزراء، وينقد العلماء والأدباء ويهاجم الأغنياء، ويحتقر الأغلبية من العامة ويكشف جشع الشعراء ويُناصب المتكلمين العداء ويعيب جهل الفقهاء ويصف الشيعة بالتطرف والادّعاء. فلم يترك فرقة من الفرق، أو طائفةً أو طبقةً من طبقات المجتمع إلّا كشف عن مساوئها، وجسمها، وأبان ما بها من زيفٍ وجرحها، حتى وضع العصر كلّ في قفص الاتّهام، حتى انتهى به الأمر إلى إدانة الإنسان بوجه عام^(٥).

١ انظر: محمد الشيخ، أبو حيان التوحيدى: رأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد، ج١، دار العربية للكتاب، تونس-ليبيا، ١٩٨٣، ص ٢٠٠.

٢ انظر: محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدى، ط١ ترجمة: هاشم صالح، دار الساقى، بيروت، ١٩٩٧، ص ١٤، ٤١.

٣ انظر: محمد الشيخ، أبو حيان التوحيدى...، ص ٢٠١.

٤ انظر: جمال الفيطنى، خلاصة التوحيدى: مختارات من نثر التوحيدى، المجلس الثقافى الأعلى، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٨.

٥ انظر: محمد الشيخ، أبو حيان التوحيدى، ص ٢١١. وقد بالغ في النقد إلى درجة الهجاء. يقول عبد الفتاح كيليطو: "...فالتوحيدى أكبر هجاء عرفه الأدب العربى، بل يُمكن اعتباره أسلط لساناً من الحطينة". لن تتكلم لغتي، ص ١١٠.

◆ التوحيدي ونقد الأخلاق

كان من نتائج شعور التوحيدي بالإخفاق نقدُه العلاقات الإنسانية التي تدهورت نتيجة سيادة الظلم والفوضى، ولأنَّ الإنسان عاجزٌ عن تلافي هذه العوارض، فقد أخذ التوحيدي يندد بالعلاقات الإنسانية التي لا تقدر على رَأب الانكسارات التي تحدث في المجتمع. وحول هذه النقطة تحديداً يتأسس السؤال الأخلاقي عند التوحيدي؛ نقطة سقوط المثل الأخلاقية وتراجع القيم الإنسانية.

والرأي الذي يمكن الاطمئنان إليه، أنَّ التوحيدي كان مسكوناً بمشروع فلسفي يسعى من خلاله إلى بحث جذري في أسباب انهيار القيم والمفاهيم الإنسانية^(١). ولذلك، أخذ بطرح الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن على أستاذه؛ أبي سليمان السجستاني، وأبي علي مسكويه، مما يؤكد أنَّه كان مشغولاً بالبحث عن إجابات لهذه الأسئلة. فقد ألحَّ على مسكويه بأسئلته إلى درجة أدتْ إلى استياء مسكويه من شكوى التوحيدي، إذ يرى مسكويه أنَّ شكوى التوحيدي من الإخوان وعدم وفائهم مرضٌ قديم، وداءٌ عقيم لا يرتجى شفاؤه، وإنه ينبغي على المرء أن يفهم ذلك جيداً، وهذا يعني أنَّ مسكويه يعيبُ على التوحيدي جهله بالناس وعدم فهمه لأخلاقهم، فالتوحيدي كما يظهر من رد مسكويه ساذجٌ وسطحي، يقول مسكويه:

” قرأتُ مسائلك التي سألتني أجوبتها في رسائلك التي بدأت بها فشكوتَ فيها الزَّمانَ، واستبطأتَ بها الإخوان، فوجدتُك تشكو الداء القديم والمرض العقيم؛ فانظر حفظك الله إلى كثرة الباكين حولك حولك وتأسُّ، أو إلى شاكِّ، وتبكي على باكِّ، ففي كلِّ حلقٍ شجىً وفي كلِّ عين قذى، وكلُّ أحدٍ يلتمس من أخيه مالا يجده أبداً عنده...“^(٢).

فالصديق نادرٌ ولا وجود له، فطلبه مَطْلَبُ أسطوري يماثل طلبَ العنقاء والكبريت الأحمر^(٣).

بيد أنَّ رغبة التوحيدي كانت تتجه صوب إنشاء رسالة في الأخلاق؛ وذلك لإيمانه بضرورة الموضوع وأهميته من ناحية، ولأنه رأى أنَّ ما كُتِبَ في موضوع الأخلاق قاصرٌ ومُحرَّفٌ، وفي هذا الجانب

١ انظر: محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي...، ص ١١٤ - ١٢١. و: سناء قطان، الصداقة والاغتراب في فكر أبي حيان التوحيدي، رسالة ماجستير (مخطوط)، قسم الفلسفة/ كلية الآداب - الجامعة الأردنية، ١٩٨٧، ص ٨-١٥.

٢ الهوامل والشوامل، ص ١. وقد كانت شكوى التوحيدي عبارة عن بكائية مُزمنة. يقول عنه ياقوت الحموي: "... وكان مع ذلك محدوداً مُحَارَفاً يتشكى صرفَ زمانه، ويبكي في تصانيفه على حرمانه". معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق:

د. إحسان عباس، ج ٥، ص ١٩٢٤. وللوقوف على سؤالات التوحيدي لأبي سليمان السجستاني، يُنظر: المقابسات، تحقيق وتعليق: حسن السندوبي، ط ١، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة - تونس، ١٩٩١، ص ٣١-٣٣.

٣ انظر: الهوامل والشوامل، ص ٢.

يكشف التوحيدى عن تعالٍ سافرٍ ومُعلنٍ؛ فهو يعيب ما أنجزه الآخرون حول الموضوع ويصفه بالرُّخص من ناحية، ويسوِّغ إجماعه عن الكتابة، في الموضوع، بالظروف القاسية التي يرتهن إليها من ناحية أخرى. يقول التوحيدى:

” وفي الأخلاق كلام واسع نفيس على غير ما وجدت في كتب الحكماء يطيلون الخوض فيه، ويعوّصون المرام منه، بتأليفٍ محرّفٍ عن المنهج المألوف، ولو ساعد نشاط، والتأم عتاد، وقِيضَ معين، وزال الهمُّ بتعذّر القوت لعلنا كنّا نحرر في الأخلاق رسالةً واسطةً بين الطويلة والقصيرة تُفيد فيها ما وضح لنا بالمشاهدة والعيان، وبالنظر والاستنباط، ولكن دون ذلك أوقُّ ثقيلٌ، وعوقُّ طويل، والله المستعان“^(١).

يُمثل هذا النص شهادة إبداعية يقدمها التوحيدى كاشفاً حدود رؤيته وتجربته؛ إذ إنّه يرى إمكانية الاستدراك على ما كتبه الآخرون في الأخلاق، وهذا حكمٌ نقديٌّ يُحسب للتوحيدى. فقد أرجع أسباب القصور إلى الإطالة التي ينشدها المؤلفون، شاكاً في قدرة الإطالة على منح العمل مزية إبداعية، كما يشير التوحيدى إلى المؤلفين الذين يحرفون المسائل والقضايا التي يتناولونها، مما يعني أنّه يطعن في مصداقية المؤلفين المزيّفين ومنهجهم ويبخس صناعتهم^(٢). وهو يقصد فئةً من الكتاب مُضمرةً^(٣). فقضية المنهج حاضرة حضوراً مركزياً، عند التوحيدى، إذ يرى أنّ ما كتبه الآخرون في الأخلاق، لا يعدو أن يكون ضمّاً وجمعاً، وفي هذا يظهر عواره وخلله. مما يعني أنّ التوحيدى يشكك في حكمة هؤلاء الحكماء، فإذا كان ما يكتبونه غير مُجدٍ، فهذا يعني تهافت الحكمة التي يدعونها. أما منهج التوحيدى، وهو البديل الموضوعي للمنهج والحكمة، فإنّه يتأسس على بُعدين:

الأول: المشاهدة والعيان.

الثاني: النظر والاستنباط.

١ رسالة الصداقة والصدىق، تحقيق وتعليق: د. إبراهيم الكيلاني، ط٢، دار الفكر، بيروت - دمشق، ١٩٩٦، ص٧٢.

٢ انظر: عبد الفتاح كيليطو، الكتابة والتناسخ: مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، ص٧٩ - ٨٩.

٣ قد يكون أبو علي مسكويه أستاذة، أحد هؤلاء الكتاب، فقد ألف رسالة أسماها ” تهذيب الأخلاق ”. فقد أسند التوحيدى رأياً لابن سعدان عن مسكويه، وهو رأي يعبر عن التوحيدى، إذ يقول: ” وأما مسكويه فإنه يستردُّ بدمامة خلقه ما يتكلّفه من تهذيب خلقه”. الصداقة والصدىق، ص٧٧.

مما يعني أن التوحيد يؤكد قضية التجربة التي ينبغي على الكاتب أن يخوضها ويعيشها؛ لأنها المجال الذي يمتحن فيها الكاتب مقولاته وأنظاره. وهي التي تضيء الحكمة والعمق على الكتابة.

◆ رسالة الصداقة والصديق: (البناء والرؤية)

تمثل رسالة الصداقة والصديق^(١) البنية السردية التي وضعها التوحيد ليبيث فيها مواقف من الصداقة والصديق، هذا من ناحية إضافة إلى أنها تكشف عن موقف التوحيد من الإنسانية والإنسان من ناحية أخرى؛ فلما كانت الصداقة بُعداً من أبعاد الإنسان، ودليلاً على سموه الإنساني، فإن تراجع هذا الجانب وتشوّهه، لا يدل إلا على نهاية الإنسانية وموت الإنسان. وهذا الموقف، من الصداقة، يمثل موقفاً من المجتمع؛ فالمجتمع الذي يفقد قيمه الأخلاقية ومبادئه السامية، يكون مفتقراً لشروط البقاء والديمومة.

إذن، فإن التفكير في موضوع الصداقة، عند التوحيد، يُمثل صدقاً لتجربته ومعاناته الشخصية في الحياة، مما يعني أن الذات هي المصدر الذي ينطلق منه التوحيد لمعاينة الوجود، بوصفه موضوعاً منفصلاً عن الوجود من ناحية، ومتصلاً به من ناحية أخرى. أي أن التوحيد يعمل على استقراء الوقائع والشهادات والتجارب التي عاشها الآخرون، ليصل، من ذلك كله إلى تأسيس مقولات كلية تُلخص قضية الصداقة، فالعمل الذي يتوخاه التوحيد بحثاً في السرديات والممارسات التي أنجزتها البشرية في مختلف مراحلها، وثقافتها، وعقائدها. الأمر الذي يعني أن التوحيد كان يؤسس للصداقة سردياً، فهو لم يكتفِ بإيراد الشواهد المرتبطة بالثقافة العربية والإسلامية، وإنما تجاوزها ليبحث في التمثيلات الإنسانية كلها، فقد توقّف عند أقوال الفلاسفة والمتكلمين، والشعراء، والحكماء، وكلام النبوة.

وهذا يعني أن التوحيد مسكونٌ بهاجس الذات، وهي ذاتٌ متشظية، لذلك فإنه يحاول أن يبحث عن جذور الإحساس بالتناقض والنفي في الذات الإنسانية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد قام باستنطاق جميع ما كُتب حول الصداقة، ليكشف في النهاية عن تناقضات الإنسان وخساراته.

١ الرسالة، في هذا المعنى، ليس ما يكتبه الإنسان ليخاطب شخصاً آخر يحول البعد دون لقائه، وإنما هي الباب الجامع المانع في الموضوع الذي تقوم عليه. فهي فرضيات وتصورات يحكمها منطق صوري وائتلاف بنيوي.

◆ الفاتحة السردية

يربط التوحيد بين فاتحة الرسالة السردية، وموضوع الرسالة بطريقة دقيقة؛ فإذا كان محور الرسالة وغرضها الصداقة فإن فاتحة الرسالة تدعم الغرض، منذ البداية، يقول التوحيدي:

” اللهم ! خذ بأيدينا فقد عثرنا، واستر علينا فقد أعورنا، وارزقنا الألفة التي بها تصلح القلوب، وتنقى الجيوب، حتى نتعايش في هذه الدار مُصطلحين على الخير، مؤثرين للتقوى، عاملين شرائط الدين، آخذين بأطراف الروءة، آنفين من مُلابسة ما يقدر في ذات البين متزوِّدين للعاقبة التي لا بدَّ من الشخوص إليها، ولا مَحيدَ عن الاطلاع عليها...“^(١).

يشير التوحيدي إلى التعثرُ والعوار الذي لحق بالناس، وهو بذلك، يصف منطق العلاقات السائدة، وهي علاقات فاسدة، تنخر المجتمع الإسلامي، في ذلك الزمن. وإذا كان التوحيدي يتوجّه بالدعاء إلى الله ليسأله الألفة، فإن ذلك يدلُّ ضمناً، عن رؤية التوحيدي للمجتمع الذي تسوده علاقات الشقاق والنزاع. وحسب التوحيدي، فإن الألفة هي الدواء الذي تصلح به القلوب والسرائر. وهي ضمانة التعايش في الحياة الدنيا تعاشياً صالحاً قوامه الخير والتقوى، والروءة، مما يعني أن التوحيدي كان يمتلك تصوراً مثالياً للمجتمع، وذلك حتى ينعم بالأمن في الدنيا، وليتزوّد بالطاعات التي تنجيه من عاقبة الحساب في الآخرة.

◆ دواعي الكتابة

يشير التوحيدي، في رسالة الصداقة والصديق، إلى الدواعي التي دفعته إلى كتابة رسالته موضحاً الظروف العامة التي ولدت فيها فكرة الكتابة، يقول التوحيدي: ” سُمعَ مني في وقت بمدينة السلام كلامٌ في الصداقة، والعشرة، والمؤاخاة، والألفة، وما يلحقُ بها من الرعاية، والحفاظ، والوفاء، والمساعدة، والنصيحة، والبذل، والمؤاسة، والجود، والتَّكْرُم، مما قد ارتفع رسمه بين الناس، وعفا أثره بين العام والخاص، وسئلت إثباته ففعلت، ووصلت ذلك بجملة مما قاله أهل الفضل والحكمة، وأصحاب الديانة والروءة، ليكون ذلك كله رسالةً تامةً يُمكن أن يُستفاد منها في المعاش والمعاد“^(٢).

ينفتح مشهد الكتابة على المكان، وهو هنا مدينة السلام بغداد، والمدينة بهذا المعنى تتجاوز الحيّز الجغرافي وما عليه من أبنيةٍ وطرقات ومجالس، وأندية، ومجالس، وحانات، ومساجد، ليصبح المكان

١ الصداقة والصديق، ص ٢٩.

٢ نفسه، ص ٢٩.

فضاءً دلاليًا يَمُور بالمكوّنات الثقافية والدينية، والعقائدية، والشخصيات، والمتون، والسرديات، والفتن، والصراعات. وبمعنى آخر فإنّ المدينة نصٌّ له محدّدات بنيوية، وعلامات مميزة^(١). إضافة إلى ذلك، يوضّح النص صورة التوحيد، الذي يبدو أنه كان يتنقل في المجالس والأندية التي يتردد عليها طلاب العلم، كما يكشف الفعل المبني للمجهول "سُمع" عن غياب السامعين إسنادياً، وحضور المسموع إسنادياً ودلاليًا، ولمّا كان المسموع هو كلام التوحيد فإنّ ذلك يوضّح مركزية التوحيد الخطابية يعزّز ذلك امتداد بنية الضمير الواقعة نائباً عن الفاعل في الفعل "سُئلت"، فالسائلون غائبون، على مستويي الإسناد والدلالة، في حين أنّ التوحيد حاضرٌ في المستويين، كما أنّ دلالة السؤال تكشف عن الحاجة التي كان جمعُ السائلين يتوقون لسماعها من التوحيد. أما موضوع الأسئلة فالتوحيدي، وحده، عارف به، فهو يُصوّر نفسه بأنّه المالك الوحيد للمعرفة وللقيم "ارتفع رسمه بين الناس، وعفا أثره عند العام والخاص". فالتوحيدي المجتمع بكافة قطاعاته.

كما يعرض التوحيدي لسببٍ آخر لكتابة رسالته، وهو الاستجابة للوزير ابن سعدان، يقول التوحيدي:

" كان سبب إنشاء هذه الرسالة في الصداقة والصديق أنّي ذكرت شيئاً منها لزيد بن رفاعة أبي الخير، فنماه إلى ابن سعدان الوزير أبي عبد الله سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة قبل تحمّله أعباء الدولة، وتدبيره أمره^(٢) الوزارة، حين كانت الأشغال خفيفة، والأحوال على إزلالها جاريةً، فقال لي ابن سعدان: قال لي زيدٌ عنك كذا وكذا، قلت: قد كان ذلك، قال فدوّن هذا الكلام، وصله بصلاته مما يصحُّ عندك لمن تقدّم، فإنّ حديث الصديق حلّو، ووصفَ صاحب المساعد مطرباً، فجمعتُ ما في هذه الرسالة، وشغل عن ردّ القول فيها، وأبطأت أنا عن تحريرها إلى أن كان من أمره ما كان"^(٣).

ويعني ذلك أنّ التوحيدي لم يكن ليهتم بإنشاء هذه الرسالة لولا رغبة ابن سعدان الذي سيصبح في سنة (٣٧٣هـ) وزيراً لضمصام الدولة البويهية، فالتوحيدي، كما يتّضح من كلامه، كان على معرفة

١ للوقوف على دلالة المكان وسلطته، انظر: سيزا قاسم، القارئ والنص: العلامة والدلالة، ص ٣٧ - ٦٠.

٢ هكذا في الأصل، والصواب: أمر لقريظة السياق.

٣ الصداقة والصديق، ص ٣٥.

جيدة بابن سعدان فقد لقيه في سنة (٣٧١هـ) وهو تاريخُ هامٌ سيقدّم دلالات تأويلية، أهمها، أنّ التوحيدى كان على اتّصال بالمقرّبين بالسلطة، إذ كان ابن سعدان مُرشحاً ليُصبح وزيراً. ويمكن التشديد على علاقة التوحيدى بابن سعدان قبل أن يصبح وزيراً. بيد أنّ أبا حيّان لم يوضّح حدود هذه العلاقة، ولم يكشف عن المكان الذي كان يجتمع فيه بابن سعدان. فحدود الأخبار كما يُقدّمها التوحيدى، تكتفي بالإشارة إلى رغبة ابن سعدان "قبل تحمّله أعباء الدولة، وتدبيره أمر الوزارة. حين كانت الأشغال خفيفة، والأحوال على إزلالها جارية".

فالتوحيدى يعرض صورتين؛ صورة ابن سعدان قبل الوزارة سنة ٣٧١هـ، وصورة ابن سعدان الوزير الذي استمرّت وزارته سنتين (٣٧٣ - ٣٧٥هـ) حيث قُتل على يد صمصام الدولة البويهى على أثر وشاية مفادها أنّ ابن سعدان كان على اتّصال مع جماعة ثارت على صمصام الدولة^(١). وقد أودت هذه الوشاية بحياة ابن سعدان.

أما زمن تدوين الرسالة الفعلى فهو سنة (٤٠٠هـ)، يقول التوحيدى:

" فلما كان هذا الوقت وهو رجب سنة أربع مائة عثرتُ على المسوّدَة وبيضتها على نحيلها، فإن راقتك فذاك الذي عزمْتُ بنيتي، وحولي، واستخارتي، وإن تزحلقْتَ عن ذلك فللعذر الذي سحبتُ ذيله، وأرسلتُ سيله"^(٢).

إذن، استغرقت كتابة الرسالة تسعاً وعشرين سنة (٣٧١ - ٤٠٠ هـ)، هذا فيما يتعلّق بزمن الكتابة ودلالته، أمّا اختفاء الرسالة فهو يكشف عن حيلة سردية يحاول التوحيدى التأسيس عليها، وهي الزمن الذي تمّت فيه الكتابة، إذ يحاول إقناع القارئ، بأنّه أراد أن يكتب رسالة جامعة في الصداقة والصدق، ويتّضح ذلك من خلال العناصر التالية:-

◆ يؤكّد التوحيدى معرفته بابن سعدان قبل الوزارة، ويؤكد رغبته في كتابة الرسالة. وهذا الأمر ليس دقيقاً، فبعد أن يصبح ابن سعدان وزيراً كان الأولى به أن يقرب أبا حيّان منه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، هل يُعقل أن يحتاج التوحيدى إلى وساطة أبي الوفاء المهندس ليقربه من مجلس ابن سعدان؟

◆ عندما جلس التوحيدى لأوّل مرة، في مجلس ابن سعدان بعد أن أصبح وزيراً، خاطبه ابن سعدان قائلاً:

١ انظر: أحمد أمين، مقدّمة الإمتاع والمؤانسة، ص ح - ت.

٢ الصداقة والصدق، ص ٣٥.

"...قد سألت عدك مراتٍ شيخنا أبا الوفاء، فذكر أنك مراع لأمر البيمارستان من جهته..."^(١). وهذا يعني أن ابن سعدان لم يذكر التوحيدى بأمر الرسالة التي كلفه بتدوينها قبل سنتين، كما أن التوحيدى لم يُحدّثه بأمر الرسالة علماً أن ذلك كان سيرفع قدره عنده.

هناك حلقةٌ ضائعة، تتعلّق بعلاقة التوحيدى بابن سعدان، والرأي الذي يمكن الميل إليه أن التوحيدى لم يكن على معرفة بابن سعدان قبل أن يُصبح وزيراً، والدلائل على ذلك هي:-

١. أن التوحيدى كان يحتاج إلى شخصٍ مثل أبي الوفاء المهندس ليُقرّبه من ابن سعدان.
٢. أن ابن سعدان لم يكن على معرفةٍ بالتوحيدى، فسؤال ابن سعدان عن التوحيدى، في مجلس الوزارة، كان نتيجة ما أخبره عنه أبو الوفاء.
٣. لم يقدّم التوحيدى بذكر قصّة رسالة الصداقة والصديق في مجلس ابن سعدان، وهو دليلٌ يُقدّمه التوحيدى نفسه.
٤. أن زيداً بن رفاعة الخير، وهو من إخوان الصفا، توفي بعد سنة ٤٠٠هـ، أي بعد كتابة رسالة الصداقة والصديق، والإمتاع والمؤانسة^(٢).

وابن سعدان الوزير غائب في رسالة الصداقة والصديق إلا في موضع واحد، وهو حكايته مع ندمائه، إذ يذكر التوحيدى أنه رآه يقول شعراً يُنكر فيه تصرفات الندامى الذين يُظهرون المودة ويخفون الحقد^(٣)، ويذكر التوحيدى، في الحكاية نفسها، أن زيداً بن رفاعة كان يخاف من ابن سعدان ولهذا كان قريباً منه. يقول التوحيدى: "قال زيدٌ بن رفاعة، وكان قريباً له (ابن سعدان) من جهة الخوف له: رأيت الوزير يصف ندماءه بكلامٍ يصلح أن يُكتب على الأحداق، ويعرض على أهل الآفاق ليستفيد الصغير والكبير"^(٤). فابن سعدان لم يتعرّف التوحيدى عليه إلا بعد أن أصبح وزيراً، في سنة ٣٧٣هـ^(٥).

١ الإمتاع والمؤانسة، ص ١٩.

٢ هذه المعلومات، تمّ استقاؤها مما جمعه إبراهيم الكيلاني في حاشية الصفحة ٣٥ من رسالة الصداقة والصديق.

٣ الصداقة والصديق، ص ٧٤.

٤ نفسه، ص ٧٥، وأبيات ابن سعدان هي: عدوٌ راح في ثوب الصديق شريكٌ في الصبوح وفي الغبوق
له وجهان: ظاهرة ابن عمٌ وباطنه ابن زانية عتيق
يُسرك ظاهراً ويسوء سراً كذاك تكون أبناء الطريق.

٥ يمكن الإشارة بهذا الصدد إلى الدراسة المهمة التي أنجزها عبد الله صوله، الكتابة خارج الحدود عند أبي حيان التوحيدى من خلال رسالة "الصداقة والصديق"، ضمن: دراسات في النقد الحديث، منشورات مهرجان قابس الدولي، ١٩٨٧، ص ١٢ - ٢٣. حيث قام الباحث بدراسة دلالة كتابة التوحيدى القائمة على المراحل.

◆ التَشْطِيَّة السردية

يعمد التوحيدي، في رسالة الصداقة والصديق، إلى أحداث تشظية سردية، وسوف تؤدي هذه التشظية وظائف سردية تقوم بتوسيع مساحة التأويل. وبيان ذلك أن التوحيدي ينثر مادته السردية على هيئة شذرات ومقطّعات، فالرسالة بلا عناوين، ليس هذا فحسب، بل إن التوحيدي لم يَقم بالإشارة إلى مقاصده من هذه التشظية، وعلى العكس من ذلك فإنه يضع أمام ناظرنا علامةً توضّح الظرف الموضوعي الذي أُلّف فيه الرسالة إذ كان مُتعباً، ومُنهكاً، وأنه كتبها في شروطه لا إبداعية (اختفاء الرسالة، وتبويضها، وتدوينها)، وفي تقديري، فإن التوحيدي يحاول أن يقدم مسوغاً لحالة الجلبة السردية التي يحدثها نص رسالة الصداقة والصديق، الأمر الذي يجعله يقف خارج أحداثيات النص، فهو ليس سوى جامع لشذرات النص، وما البلبلة التي تُحدثها هذه الشذرات إلا نتيجة فعل النص أثناء اندراجه في عملية القراءة والكتابة.

فرسالة الصداقة والصديق عبارة عن شذرات وأقوال وأشعار، وأخبار متفرقة، وقصص قصيرة، وكلام نبوة، وحكمة إنسانية خالدة بمعنى أن التوحيدي استمدّ نصوصه وسردياته من الثقافات الأخرى، الفارسية، والرومية، والمجوسية واليونانية، فهو لم يقتصر، على ما ورد في الأدب والثقافة العربيين. كما أنه أورد نصوصاً لشعراء وبلغاء وخطباء وفلاسفة ومتكلمين وزنادقة وأطبّاء وخلفاء ونحاة. وهذا يؤكد أن التوحيدي قد قصد الكشف عن ملامح الإنسان من خلال تجربة الصداقة^(١).

أما من ناحية الأجناس فقد أورد قصصاً، ووصايا، وشعراً وحكمة، وفي هذا الجانب فإن التوحيدي يريد أن يُفَلِّت من التحديد الذي يفرضه البناء، ليُشرف على الموضوع والرؤية، فالتوحيدي يهدف إلى جمع هذه النصوص ليبيّن من خلالها مفاهيم الصداقة، وأحوال الصديق والصاحب. لذلك فهو يعمل على حشد رسالته بالنصوص التي تؤيد موضوعه، من أجل إيجاد مساحة فسيحة في القول والتأويل، ثم إن هذه الطريقة تمنح التوحيدي حياداً في السرد، فالآخرون هم الذين يسردون، أما هو فنقل ومُثبت^(٢)، فالتوحيدي يريد أن يتنكر مما يرد في الرسالة ليعلن أنه ليس مسؤولاً عما ورد فيها، فالآخرون هم المسؤولون عن نصوصهم وسيرهم السردية. وقد التفتت إلى هذه القضية المهمة الباحثة

١ انظر: سناء قطان، الصداقة والاعتراب في فكر التوحيدي، ص ١٠ - ١٦.

٢ تمثل هذه الطريقة نسقاً في السرد العربي القديم، فالمؤلفون كانوا يحاولون منح غيرهم أدواراً سردية، خوفاً من العقوبة التي قد تحصل إذا ما تمّ فهم نصوصهم، ففي كليله ودمنة يسوق بيدبا الفيلسوف حكاياته على ألسنة الآخرين، فعبارة "زعموا أنّ..." تمثل فاتحة سردية تدلّ على الجمع الغائب، وفي ألف ليلة وليلة تقصُّ شهرزاد قصصاً بوساطة مُخبِرٍ مستترٍ، فعبارة "بلغني أنّ..." تمثل هي الأخرى فاتحةً سردية دالة على تخفي السارد.

سنا قطن فقالت: " ويمتاز التوحيدى بأسلوب العرض المنوع لمآثورات أدبية وفلسفية تُفصح عن اهتمام أصيل بثمار الفكر من جانبه، وعندما يُعلّق على هذه المآثورات التي ينقلها، فإن أحكامه تأتي مقتضبة وغامضة أحياناً، وقد يُغفل التعليق مرة أخرى على هذه المآثورات ويكتفي بإثارة التساؤلات حول مراميها. ونادراً ما نراه يهتم بتحليل المفاهيم الفلسفية وتفسيرها، وتفتقرُ خواطره الخاصة ومنقولاته، بشكل عام، إلى المحاكمة العقلية. ونجده أحياناً يتمنى على غيره لو برر أقواله وبينَ عللها ومسوغاتها في الخبرة الإنسانية"^(١).

١ الصداقة والاعتراب في فكر أبي حيان التوحيدى، ص ٨.

الفصل الرابع: تمثُّلات الجنس في السرد العربي القديم.

المبحث الأول: الجنس والكتابة: آليات الاشتغال وحدود التجليات.

تستند الكتابة الجنسية، في الثقافة العربية، إلى المصدر الإلهي المتمثل في النص القرآني الذي جعل السكن أساساً تقوم عليه علاقة الرجل والمرأة الجنسية من خلال الزواج، التي تُعدُّ أقوى روابط الأتصال بين الرجال والنساء، وعلاقات أخرى كانت شائعة في حقب تاريخية واجتماعية قديمة تتمثل في التسرّي الذي يُتيح للرجال اتخاذ الجوّاري لأنفسهم.

إنَّ نصَّ الآية القرآنية: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"^(١)، يتضمّن دلالةً مركزيةً وهي أنّ "السكن" هو الغاية التي تنتهي إليها علاقة الرجل والمرأة الجنسية. وتذهب كتب التفسير إلى تحديد دلالة المودة والرحمة، فالمودة كناية عن الجماع، والرحمة كناية عن الولد^(٢). أما السكن فهو دالٌّ ينشطرُ إلى عدة مداليل أهمها: السكينة، والاطمئنان، والاستقرار، والنماء^(٣).

وتضمّنت السيرة النبويّة نموذجاً عملياً وسلوكاً مثاليّاً للممارسة الجنسية الشرعية المتطابقة مع منطوق النص القرآني ودلالاته. فقد مثّلت نصوصها مرجعاً مهماً للتصورات التي تُنظّم علاقة الرجل والمرأة الجنسية، فأخذ الصحابة والتابعون ينظرون، فيها، لتنظيم أمور حياتهم وممارساتهم التي كان شرط كمالها يستدعي التطابق معها تطابقاً كاملاً؛ لتكتسب صفة القداسة والمطلق^(٤).

وتمثّل جهود الفقهاء المتعلّقة بالاجتهادات الدائرة حول الجنس مادةً إضافية في المدونة الجنسية التي أصبحت تتناول القضايا التي يُثيرها موضوع الجنس في العلاقات الاجتماعية. مما يعني أنّ الثقافة العربية الإسلامية كانت قادرة على استيعاب ما يستجدُّ من قضايا وحوادث، فقد أولتها أهمية بالغة نظراً لما يترتب عليها من استقرار اجتماعي وِنفسي بين أفراد المجتمع. إنّ إدراك الإسلام بعدد الجنس الاجتماعي ينمُّ على وعي كبير، فعلاوة على رغبة مؤسسة الفقه الإسلامي في ضبط العلاقات الاجتماعية الحساسة، فإنّ هذا التوجه يجسّد إدراك الإسلام لنوازع النفس البشرية وما رُكّب فيها من شهوات وفطرت عليه من رغبات تحتاجُ إشباعاً وتنظيماً معقولين^(٥).

١ سورة الروم، آية ٢١.

٢ انظر: الزمخشري، الكشّاف، ج ٤، ص ٥٧١.

٣ لسان العرب، مادة: "سكن".

٤ انظر: عبد الوهاب بوحدية، الإسلام والجنس، ط ٢، ترجمة وتعليق: هالة العوري، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت،

٢٠٠١، ص ٢٥ - ٢٧.

٥ انظر: نفسه، ص ٣٥.

وقد أضفى الإسلام على علاقة الرجل والمرأة الجنسية الشرعية صفة القداسة والطهر، ونفى عنها صفة الدناسة والرجس. "الجماع إذن ليس انتقالاً إلى عالم الشيطان، ولكنّه نفاذٌ إلى عالم القوى المُبهِمة المقدّسة، إنّه عملية تنقلُ الوجود وتمدده مما يجعل النكاح يسمح بممارسة ما كان مُحَرَّمًا مكوّنًا بذلك حالة الإحصان"^(١).

إنّ تراكم هذه التصورات أدى إلى دفع الكتابة حول الجنس من منظورٍ سردي يُصوّر حاجات الأفراد ورغباتهم فراحت كتبُ الأدب العربي القديم تُفردُ أبواباً عن الجنس وما يرتبط به من قضايا مُتَشعِّبة تدور حول الفعل الجنسي بوصفه فعلاً إمتاعياً أي أنّ هناك انزياحاً عن التصوّرات الأصولية قد حصل في الكتابة الجديدة، إذ أصبحت لغة اللذة هي السائدة في تضاعيف هذه الأبواب. ولا يكاد كتاب من كتب الأدب العربي القديم يخلو من هذا الباب الذي يشبه أن يكون تقليداً إبداعياً يورده الكاتب؛ ليُضفي على كتابه سمة التّنوع والأصالة والشمول. لقد كانت مادة هذه الأبواب تُستهلُّ بالحضّ على طلب النكاح تيمناً بسنة النبي (ص) إضافة إلى إيرادها ما ورد من معارف العجم في هذه القضايا.

ويظهر لنا من خلال دراستنا أنّ الأدب العربي أفرد مدونات سردية تخصّ الجنس وحده بمعنى أنّ هناك توجُّهاً في مجال الكتابة الأدبية يرتبط بقضايا هذا الموضوع^(٢). وسوف نقوم، فيما يلي من خطوات، بالكشف عن تجليات الكتابة الجنسية ودوافع هذه السرديات^(٣).

١ الإسلام والجنس، ص ٤٢.

٢ يعزو روجر ألن انتشار هذا النوع من الكتب إلى الأفاق الموسوعية التي سعت الثقافة العربية إلى تحقيقها إضافة إلى الطفرة التصنيفية التي وصلت إليها. مقدمة للأدب العربي، ص ٢٤٤ - ٢٥٦.

٣ اعتمدتُ، في ترتيب هذه المدونات، على المادة السردية التي تتضمنها. فهناك مدونات لا تتضمن خطاباً وفتحة سردية، وهناك مدونات تكتفي بإشارات قليلة، وهناك مدونات تتضمن خطاباً تتضح فيه المقاصد والأهداف والبواعث، وهي الجديرة بالتقديم.

◆ الروض العاطر في نزهة الخاطر

يندرج هذا الكتاب^(١) في إطار الثقافة الجنسية التي يلزم فهمها وإدراكها لتحقيق السلامة والحصانة الجنسيين. ويتَّسم هذا الكتاب بصياغته الدينية إذ إنَّ مؤلفه الشيخ القاضي النفزاوي (ت ٧٢٥هـ) كان يشغل منصب قاضي الأنكحة في تونس. وهنا يمكن الإشارة إلى منهج المؤلف في تأليفه، فالكتاب، في أحد جوانبه، هو ثمرة تجارب عاينها القاضي وسمع بها من خلال عمله في القضاء علاوة على اطلاعه على المؤلفات الأخرى المرتبطة بالموضوع نفسه.

أمَّا الاستهلال السردي فيؤدي وظيفة تحفيزية إذ أقامه النفزاوي على الحديث المباشر عن لذائذ الجنس الحاصلة بالتقاء عضوي الذكورة والأنوثة وعدّها من نعم الله العظيمة التي تستوجب حمد الله وشكره^(٢). وأمّا دوافع تأليف الكتاب فتأتي استجابة لرغبة الوزير الأعظم محمد بن عوانه الزواوي الذي كان قد اطّلع على كتاب الشيخ النفزاوي الموسوم بـ "تنوير الوقاع في أسرار الجماع". يقول الشيخ القاضي النفزاوي:

"فهذا كتابٌ جليلٌ ألفته بعد كتابي الصغير المُسمّى بـ (تنوير الوقاع في أسرار الجماع). وذلك أنّهُ اطّلع عليهِ وزيرُ مولانا الأعظم. وكان شاعره ونديمه ومؤنسه وكاتب سرّه. وكان لبيباً حاذقاً فاطناً حكيماً أحكم أهل زمانه وأعرفهم بالأمر. وكان اسمه محمد بن عوانه الزواوي وأصله من زواوه وانتشاؤه بالجزائر. اعترف بمولانا السلطان عبد العزيز الحفصي يوم فتحه الجزائر. فارتحل معه إلى تونس وجعله وزيره الأعظم. فلما وقع بيده الكتاب المذكور أرسل إليّ أن أجمع به، وصار يؤكد غاية التأكيد في الاجتماع، فأتيته سريعاً فأكرمني غاية الإكرام"^(٣).

لا يصرّح النفزاوي بدافع تأليف الكتاب الحقيقي، وإنما يشدّد على أنّ كتاب (تنوير الوقاع...) قد نال إعجاب الوزير الذي طالبه بتطويره والاستزادة فيه وهو الدافع المعلن، أما الهدف الحقيقي فهو مُضمراً تدلُّ عليه دلالات الاجتماع التي يُفاخر النفزاوي بالحاح الوزير عليها "فلما وقع بيده الكتاب المذكور أرسل إليّ أن أجمع به، وصار يؤكد غاية التأكيد في الاجتماع". فالوزير مُتلهفٌ للقاء القاضي النفزاوي الذي يؤكد أهمية حضوره عند الوزير ونفاسه كتبه في مواضيع "الباه". بيد أنّ دوافعه في

١ أبو عبد الله محمد بن محمد النفزاوي (ت ٧٢٥هـ)، الروض العاطر في نزهة الخاطر، ط ٢، تحقيق: جمال جمعة، رياض الرئيس للكتب والنشر، لندن - قبرص، ١٩٩٣.

٢ نفسه، ص ٢٣.

٣ نفسه، ص ٢٤.

تأليف كتابه المعلنة هي محض مسوغات يحاول القاضي الاختفاء خلفها. أما الدوافع الحقيقية فهي التَّقَرُّبُ إلى السلطان الوالي صاحب تونس المحروسة من خلال الوزير. فبعد أن مكث النفزاوي عند الوزير الزواوي ثلاثة أيام طلب منه أن يطوّر كتاب (تنوير الوقاع...)، كما أنه مدح صنعته وحضه على الكتابة و "خلع العذار" قائلاً:

" لا تخجل. فإنّ جميع ما قلته حقّ. ولا مروغ لأحدٍ عما قلت. وأنت واحدٌ من جماعة ليس أنت بأول من ألف منهم في هذا العلم، وهو والله ما يحتاج إلى معرفته ولا يجهله ويهزأ به إلا كل جاهلٍ أحمق قليل الدراية. ولكن بقيت لك مسائل ... نريد أنك تزيد فيه زيادات. وهي أنك تجعل فيه الأدوية التي اقتصرت عليها وتكمل الحكايات من غير اختصار. وتجعل فيه أسباب الجماع وأسباب امتناعه وتجعل فيه أيضاً أدوية لحلّ المعقود. وما يُكَبِّرُ الذكر الصغير. وما يزيل بخورة الفرج وما يضيّقه. وأدوية للحمل أيضاً. بحيث يكون كاملاً غير مختصّ في شيء فإنّ ألفتَهُ ووافق المراد نلت المراد"^(١).

إنّ خطاب مقدمة الكتاب يُقدِّم بواعث الكتابة، ودوافع التأليف الحقيقية التي حاول المؤلف إخفاءها والتستّر عليها. لقد قام النفزاوي بالتشديد على رغبة الوزير ومنزلته وحضوره عنده في حين أنه أخفى ما يرتبط بدوافعه الذاتية التي تنجلي بفكّ بنية الشرط وتحليلها في قوله: " فإنّ ألفتَهُ ووافق المراد نلت المراد". إنّ عناصر البنية الشرطية مكوّنة من ثلاثة عناصر: (مراد الوزير، مراد القاضي، تأليف الكتاب)، وهي عناصر مترابطة في التحقق والحصول والترتيب وفق المعادلة الآتية:

تأليف الكتاب ← مراد الوزير ← مراد القاضي.

وإذا كان النفزاوي يؤكد رغبة الوزير في حيازة نصوص جنسية تثقيفية وإرشادية، فإنّ بنية الشرط تكشف عن مراد خفي وعميق. وبعبارة أخرى فإنّ القاضي يريد التَّقَرُّبُ من السلطان عبر وزيره، والوزير يريد ولاء النفزاوي وضمان قربه. إنّ تكرار كلمة "المُرَاد" وورودها، في بنية الشرط، فعلاً وجواباً يدلُّ على تبادل المنافع بينهما، فكتاب "الروض العاطر ونزهة خاطر" ليس إلا مجالاً لاختبار علاقة الولاء بين الوزير والقاضي.

لقد أوهمنا الخطاب أنّ مراد الوزير يكمن في الحصول على كتابٍ نفيسٍ يقترن باسمه (دلالة المبالغة في مواصفات الكتاب)، وأنّ مراد القاضي يكمن في الحصول على مكافأة مالية كبرى لقاء تأليف الكتاب. لكنّ هذا الوهم لا يصمد أمام الإشارات الواردة في خطاب المقدمة الذي يؤكد علاقة الوزير الزواوي

(الجزائري الأصل) بالقاضي النفزاوي (التونسي الأصل)، وهي علاقة ذات ملامح سلطوية. فالقاضي عازمٌ على التقرب من السلطان من خلال الوزير. يقول النفزاوي تعقيباً على الطلب الموكل إليه: "فقلت: يا مولانا، كلُّ ما ذكرت ليس بصعبٍ إن شاء الله تعالى"^(١).

إنَّ استجابة القاضي موجَّهة لإرادة السلطان عبد العزيز الحفصي صاحب تونس المحروسة. إذ إنَّ المُخاطب في قول النفزاوي: "يامولانا" هو السلطان الحفصي وليس الوزير الزواوي. وهنا يتَّضح مراد القاضي الحقيقي في بنية الشرط، فمراده يتمثَّل في تقربيه من السُّلطة. هذا إذا ما علمنا أنَّ سياسة الأسر الحاكمة في شمال إفريقيا كانت تتجه نحو الاهتمام بالعلماء وتقريبهم وتكريمهم وتقديم العطايا لهم بالإضافة إلى سعيهم جَعَلَ العلم في رأس أولوياتها كما كان في العصور الإسلامية الذهبية^(٢).

◆ رشف الزَّلال من السحر الحلال

تمثَّل نصوص هذا الكتاب مقامات عنونها: "مقامة النساء"^(٣) وهي تتضمَّن عشرين مقامةً لعشرين عالماً تزوج كلُّ منهم امرأةً ووصف كلُّ ليلته مع امرأته على حسب فنه وعلمه. أيُّ أنَّ هناك ثلاثة مستويات سردية:

١. مستوى وصف ليالي الدخول: وهو يتضمن مقارنة في الوصف بين العلماء العشرين إضافة إلى أنَّ الخطاب يحيل على المفاضلة بينهم في دقة الملاحظة وبراعة الوصف.
٢. مستوى المعرفة الذي يُقدمه كلُّ علم: ويتضمَّن مصطلحات العلم ومفاهيمه وآلياته ومنهجه الكلي.
٣. مستوى الخطاب: وهو القائم على فهم بواعث الكتابة وعناصرها السردية. وهذا المستوى يمثل الخيط السردية الذي يمنح القراءة أبعادها الدلالية.

١ الروض العاطر في نزهة الخاطر، ص ٢٥.

٢ نفسه، مقدمة المحقق، ص ١٥ - ١٦.

٣ جلال الدين السيوطي، رشف الزَّلال من السحر الحلال، ط١، دار الانتشار العربي، بيروت، ١٩٩٧، ص ١٠.

◆ مستوى الخطاب: السارد والمقاصد السردية

سوف يقتصر تحليلنا على مستوى الخطاب دون الخوض في مستوى وصف الليالي ومستوى المعرفة التي يُقدّمها كل علم^(١). فنقول: يُحيل السيوطي على سارد المقامات وهو أبو الدرّ النفيس بن أبي إدريس الذي يُطلعنا على دوافع كتابة المقامات. فالسيوطي يحاول، منذ البدء، التَّنصُّل من المواجهة السردية ليترك الأمر لأبي الدرّ النفيس الذي سيتولّى السرد نيابة عنه. وينطوي اسم السارد على دلالة مهمة مفادها أنّ السيوطي يسعى إلى منح مقاماته خصوصية وفرادة، فهي ثمينة ورخيصة وهنا تظهر النزعة الاستعلائية؛ إذ ينعقد الخطاب على مقارنة ضمنية بين المقامات تُسجّلُ تفوق مقامات السيوطي مقارنة بباقي المقامات بدءاً من مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني وسارده عيسى بن هشام وبطله أبي الفتح الإسكندري وحتى عصر السيوطي. فالخطاب يصدر عن قطيعة واضحة ونفي لكتّاب المقامات وسارديهم وأبطالهم والمقامات نفسها.

وإذا كان اسم السارد "أبو الدرّ النفيس" كائناً ورقياً، بتعبير رولان بارت، فإنّ المقامات التي سيسردها تمثّلُ براعة السيوطي وقدرته الفنية على إحداث انعطافة حادة في مدونة المقامات السردية. فالسيوطي يريد الالتحاق بالكتّاب الأفاضل والمبتكرين، ولهذا السبب استعار اسم "أبو الدرّ النفيس"؛ حتى ينفي عن نفسه التقليد ويدفع التبعية.

أمّا السارد أبو الدرّ النفيس فيطلعنا على دوافع كتابة المقامات السردية فيقول:

" خرجنا يوم عيد، إلى مسجد بعيد، ونحن شَبَبَةٌ متقاربون، وعصبَةٌ في السنِّ مُتجاذبون، فلمّا قضينا الصَّلَاةَ، نُصِبَ المِنْبِرُ في الفلاة، وصعدَ الإمامُ وكبَّرَ وهلَّلَ، وحمدَ اللهَ وبجَلَّ، وصلَّى على نبيِّه المُرسَل، ثمَّ حثَّ على ملازمة التقوى، وحضَّ على التَّمسُّكِ بالسببِ الأقوى، وأعلمَ بزكاة الفطر، وأرشدَ إلى تحصين جُنَّةِ الصَّومِ السابغة بعدم موجبات ارتكاب الأَطْر، وهدى إلى الصَّلَاح، وبيَّنَ أسبابَ الفَلاح، ودلَّ على فضيلةِ النِّكاح، وحدَّرَ من رذيلةِ الزُّنا والسَّفَاح، ونفَّرَ عن اللواط، وقرَّرَ أنَّ التَّزْوَجَ قرينُ الإيمان، الكافل له بضمان الأمان، المشروع في جميع الملل والأديان، المستمر بلا نسيخ على مدى الأزمان، الباقي بعد الدنيا في عُرف الجنان، وأنَّ إتيانَ الذُّكران، مؤدٌّ لنعمَةِ الله بالكُفْران، معدود من أكبر الكبائر والعصيان، منسوب فاعله إلى سوء الطَّبَاع،

١ يتعلّق الأمر بالسياق الأكاديمي المحافظ الذي يحول دون تناول تفاصيل هذه المواضيع الحساسة.

والمخالفة لمقتضى الأوضاع، ثم أورد ما نزل في ذلك من الآيات والأخبار بالتكرار، وما روته حملة السنة من الأحاديث والآثار^(١).

فالغاية من تأليف المقامات كامنة في حضّ الرجال غير المتزوجين على الزواج وتحبيبهم إليه، لذلك فإنّ خطبة العيد هي المحفّز على الزواج وطلبه. يقول السارد:

”فلما فرغ من عظته، وانتهى من خطبته، أخذنا في الأوبة، وما منّا إلا من عقد التوبة، وتعوّد بالله من الحوية، وعزم على أن يحصن دينه، بدرّة من الزوجات ثمينة، فخطب كلُّ إلى أكفائه وعقد، وساق من المهر ما سمى ونقد، وزفت كلُّ عروس إلى بعلها، وقرت بكلّ خرداء عين أهلها، فلما كان صبيحة البناء، اجتمع بعضنا للهناء، فقال قائلنا: ليصف كلُّ منا خبر ليلته، وما اتفق له مع حليلته“^(٢).

أما نصوص المقامات فقد وردت على لسان عشرين عالماً خضع ترتيب مقاماتهم لوظائف سردية مهمة. ذلك أنّ ترتيب المقامات لا ينفصل عن الوظائف والمقاصد التي يتضمنها خطاب المقامات، ومن أجل معرفة هذه الوظائف لا بدّ من استعراض ترتيب العلماء كما ورد في الكتاب، وهو على النحو الآتي:

”المقرئ، والمفسّر، والمحدث، والفقيه، والأصولي، والجدلي، واللغوي، والنحوي، وصاحب التصريف، وصاحب المعاني، صاحب البيان، وصاحب البديع، وصاحب العروض، والكاتب، وصاحب الحساب، وصاحب الهيئة، وصاحب الميقات، والطبيب، وصاحب المنطق، والصوفي“.

إنّ هذا الترتيب التسلسلي يمنح الخطاب قبولاً ثقافياً وسردياً يدفع نفور القراء وموقف مؤسسة الكتابة الرسمية التي تُعارض هذه الجراة والكشف الجنسي القائم على وصف المشاهدات والأفعال. فالسيوطي يختفي خلف هويّات العلماء السردية ويدفعهم إلى المواجهة السردية التي سرعان ما تُحسم لصالحهم. إنّ تعدد أبطال مقامات السيوطي يفتح التلقّي على تنوع في الأصوات والخطابات والهويّات، وهو أمرٌ يتكفّل بإخراج خطاب المقامات من دائرة المنع والمصادرة، وإنقاذ السيوطي من رقابة مؤسسة الكتابة الرسمية.

أمّا لغة المقامات فتتضمّن مفاهيم العلوم العشرين التي تصدر عنها، وهنا يمكن الإشارة إلى غاية مقامات السيوطي التعليمية التي لا تكتفي بوصف الليالي ودهشتها بل إنّها تمنح اللغة حضوراً جلياً

١ رشف الزّلال من السحر الحلال، ص ١٦.

٢ نفسه، ص ١٨.

إذ تحضّر مصطلحات المُقرّئين، والمُفسّرِين، والمُحدّثِين، والفقهاء، والأصوليين، والجدليين... إلخ.

◆ رشد اللبيب إلى معاشره الحبيب

يحدد صاحب هذا الكتاب أحمد بن محمد بن علي اليميني أهدافه في تأليفه كتابه التي تنحصر في جانبين:

الأول: طلب العطاء. يقول المؤلف في مقدمة كتابه:

"فإنّي نظرت إلى وجوب شكر النعم، وتكرار إحسانه على المقلّ والمعدم، استأذنت سيد ملوك الأرض، وهزبرها ومجمع الفضائل وبحرها، بأن أتقرّب إلى جوده بجدي وهزلي، وأنظم من غرائب فضله ما يُملي، فأذن لي في ذلك إعجاباً منه بالتطفّل على كرم سجاياه، ورغبة في التلطف إلى جزيل عطاياه، على أنّ إحسانه الشامل للسائل مبدولٌ لطالبه بغير وسائل"^(١).

فالكاتبُ هو أداة يتوسّل بها صاحبها للوصول إلى عطاء الملك، مما يعني أنّ نوعية الكتاب ومضمونه يُعدان مطلباً لإشباع رغبة الملك ومخيلته.

الثاني: الهدف الإبداعي. يقول المؤلف:

"وإنما الغرض المقصود في هذا الكتاب الإشارة إلى لذة المباشرة بوجوهها، لا الاشتغال بطلب مفقودها"^(٢).

◆ الوشاح في فوائد النكاح

يقع هذا الكتاب في سبعة أبواب تتناول أخباراً وأحاديثَ ونوادرَ وحكاياتٍ ومحفّزاتٍ وإرشاداتٍ ونكتاً جنسيةً. وقد استهله السيوطي بفتحة سردية مباشرة يتحدّثُ فيها عن فضائل النكاح ولذائذه. ويندرجُ هذا الكتابُ ضمن مشروع كبير كان السيوطي قد عكف على إنجازه وهو تدوين موسوعة جنسية شاملة. يقول السيوطي:

" وبعده، فقد أكثرَ الناس في التّصنيف في فنّ النكاح ما بين مُسهبٍ ومختصر، ومستوعبٍ ومُقتصر، وعلى الجملة فأحسن كتاب ألفَ في ذلك، وأجمعه لفوائد تلك المسالك. كتاب: " تحفة العروس ومتعة النفوس " لأبي عبد الله محمد بن أحمد التّيجاني. وقد سوّدتُ في ذلك مُسوّدات متعددة، فأول ما عملت في ذلك كتاب: " الإفصاح في أسماء النكاح "، وهو لغةٌ صرفٍ مبسوطٍ بنقوله وشواهد، في

١ رشد اللبيب إلى معاشره الحبيب، ط١، تالة للطباعة والنشر، ليبيا، ٢٠٠٢، ص٧.

٢ نفسه، ص٨.

مجلّد لطيف. ثمّ عملت: " اليواقيت القمينة في صفات السمينة" وهو مُفيدٌ في نوعه. ثمّ سوّدتُ مسوّدَةً كبرى سمّيتها: " مباسم الملاح ومباسم الصباح في مواسم النكاح" ... فاختصرتُ منها هذا المختصر في نحو عُشرها، ولخصتُ فيه أحسن المحاسن من نظمها ونثرها، وإن كنت لم أودع في تلك المسوّدَة إلا ما يُستحسن، فقد جنّتُ هنا بالأحسن من ذلك الحُسن، وانتخبْتُ كلَّ درّةٍ خفيفة المَحملِ غالية الثَمَن، وسمّيته بـ" الوشاح في فوائد النكاح"^(١).

◆ جوامع اللذة

يقع هذا الكتاب في ستة وعشرين باباً تتضمن حديثاً عن فضائل الباه وقواعد النكاح، وغيره من الأحاديث. ولا يقع الكتاب على مقدمة تنظم أبوابه علماً أن مؤلفه علي بن عمر بن علي الكاتب القزويني (ت ٦٧٥ هـ) من تلاميذ نصر الدين الطوسي^(٢).

◆ نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب

يقوم هذا الكتاب على بنية سردية تتضمن مُلح الجنس وطرائفه وغريبه وشاذّه. يقول المؤلف: " الحمد لله الذي علّم طبع الإنسان في المَلال، وعجزه عن تَحَمُّل الأثقال، فأباح له الإحماض (الانتقال من الجد إلى الهزل) في الأقوال والأفعال، وجعل لكلِّ وقتٍ حالاً من الأحوال، ولكلِّ مقام مقالاً يليق به من الأقوال، وجعل مُلح الآداب جلاءً للعقول وصيقلاً لصدأ الألباب، وحبّبتها لأهل المُروءات في الخلوات كما حبّبتها لهم في الجلوات، وجعلها مع الخواصّ من الحسنات، ومع العوام من السيئات"^(٣).

١ السيوطي، الوشاح في فوائد النكاح، ط١، تالة للنشر، ليبيا، ٢٠٠٢، ص ١٨.

٢ علي بن عمر بن علي الكاتب القزويني، جوامع اللذة، ط١، تالة للنشر، ليبيا، ٢٠٠٢، ص ٩.

٣ شهاب الدين أحمد بن يوسف التيفاشي، نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، ط١، رياض الريس للكتب والنشر، لندن -

تؤدي النكتة وظيفته التقليل من وطأة المفاهيم التي تضغط الوعي الجمعي، فتصبح مجالاً لتعويض الهزائم والثأر من قيم الضغظ والقمع^(١).

♦ النكتة الجنسية عند التوحيدي^(٢): دراسة في البصائر والذخائر

يقوم كتاب البصائر والذخائر على مدونة سردية زاخرة بالمنقولات والمرويات والمعقولات التي حرص التوحيدي على جمعها في كتابه مستنداً إلى قيدٍ زمني هو عام خمسين وثلاثمائة للهجرة. وتحفل هذه المدونة بنصوص قصيرة رفيعة ومُنْتَخبة قام التوحيدي بتقصيها من صدور الرجال ومن بطون الكتب والسّير والتجارب العميقة المعتمدة على رؤية العين إضافة إلى تعريجه على طرائف المعارف عند العجم وفلسفة اليونانيين. وتنطوي هذه النصوص على بنية متماسكة تستند إلى دور القارئ الذي تُعهد إليه عملية "تأليف الشارد والنظر في الوارد" إضافة إلى انطوائها على نصوص جدّ وهزل ساقها التوحيدي لتحقيق وظيفتين، إذ يحققُ الجدّ وظيفة السعادة الناجمة عن الخبرة الإضافية التي يُحصّلها القارئ، ويحقق الهزل وظيفة التسلية ودفع القارئ إلى المضي في القراءة. يقول التوحيدي عن نصوصه:

"فما تخلو عند جولانك فيها من جدّ أنت سعيدٌ به، وهزل أنت مُدارئٌ فيه، ورأي

أنت فقيرٌ إليه، وأمرٍ لعلك محمودٌ عليه... وإذا حفظت ما مضى، حذرت ما بقي"^(٣).

كما يُطالب التوحيدي القارئ بنصب الأدلة وتأويل النصوص والتحقق من المقاصد وميز الغث من السمين. يقول التوحيدي:

"وأرجو أن يكون صوابي عندك مُتقبلاً، وخطأي فيها عندك متأولاً، لا لأنني لذلك أهلٌ،

ولكن لأنك حقيقٌ به، وله خليقٌ، ومهما شككت فيما يردُّ عليك مني في هذا الكتاب، فلا

تشكُّ أني قد نثرتُ لك فيه اللؤلؤ والمرجان، والعقيق والعقيان، وهكذا يكون عمل من طبّ

لمن حبّ"^(٤).

١ الفكاهة والضحك: رؤية جديدة، ص ٣٩٠ - ٣٩١.

٢ هناك العديد من أنواع النكات التي يمكن إدراجها في باب النكتة الجنسية لتشابه موضوعي بينها. مثل النكات البذيئة، والمضحكة، ويكاد كتاب البصائر والذخائر يمتلئُ بها. لكن النكتة الجنسية هي النكتة التي تتضمّنُ موضوع العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بحيثُ تحيلُ على مرجع الرغبة واللذة الخالصتين.

٣ البصائر والذخائر، ج ١، ص ٧.

٤ نفسه، ج ١، ص ٩.

ويلجأ التوحيدى، فى مخاطبة القارئ، إلى خطاب الأمر الذى يضمن لخطابه منزلةً عليا، فهو يدعو القارئ إلى الانكباب على قراءة كتابه واستبداله بطلب المال. يقول التوحيدى:

”... فصرّف فهَمَك ونعمّ بالك فى طرفِ الحديث، ومُلح النوادر، وشريف اللفظ، ولطيف المعنى، فإنّ لك مزيةً على نظرائك الذين أصبحوا متناصرين على الدنيا فى كسب الدوانيق والحيل والمخاريق، وأصبحت أنت تلتمس موعظةً تنتهى نفسك بها عن غرورها. وتطلب فضيلةً تتحلّى بها من شكل الدنيا، وتتحوّل بها إلى دار القرار“^(١).

إنّ النكتة الجنسية، عند التوحيدى، تقع فى سياق الهزل الذى يُضفى على الكتاب والقراءة قدرًا من الانسياب والتوازن، ويمنح القارئ نشاطاً ودافعاً لمواصلة القراءة. يقول التوحيدى: ” الكتاب إذا كثُرَ جِدُّهُ ثَقُلَ، كما أنّه إذا كثُرَ هزلُهُ“^(٢).

وتختلف النكت الجنسية فى مادتها السردية فمنها ما وقع مع أناس مشهورين مثل الشعراء والقضاة والفقهاء، ومنها ما وقع مع عوامّ الناس. ومنها ما يرد على لسان السارد ومنها ما يقع على لسان الساردة^(٣). وسنحاول فى ما يلي استعراض أبرز وظائف النكتة الجنسية السردية.

◆ ماوراء النكتة الجنسية

ويدعو التوحيدى القارئ إلى عدم الإعراض عن النكات التى يوردها، ويرى أنّ القارئ الحصيف هو الذى يقرأها كاشفاً استعاراتها وكناياتها الثقافية. ويعتبر التوحيدى أنّ ضروب النكتة الجنسية السردية المتنوعة حاجة ملحة؛ لما تضيفه من معرفة مختلفة. يقول التوحيدى مخاطباً القارئ:

” إياك أنّ تعافَ سماعَ هذه الأشياءِ المضروبة بالهزل، الجارية على السُخفِ،

فإنّك لو أضربتَ عنها جُملةً لنقصَ فهمك، وتبلدَ طبعك، ولا يفتقُ العقلَ شيءٌ

كتصفحِ أمورِ الدنيا، ومعرفةِ خيرها وشرّها، وعلاقتها وسرّها“^(٤).

فالنكتة الجنسية هي نوع من العلم اللازم الذى يُكسب القارئ فهماً ورقةً طبع. وعندما يُسندُ التوحيدى البلادة إلى القارئ المُعرض عن هذه النصوص ” البذيئة“، فإنّ ذلك يعنى أنّه يجعله من

١ نفسه، ج١، ص٤٠.

٢ البصائر والذخائر، ج١، ص١٣٠.

٣ ورد كثيرٌ من النكت على لسان المرأة بمختلف أشكال حضورها الاجتماعى فجاءت على لسان الجارية، والحرّة، والراهبة، والعجوز، والزوجة، والعمياء، ورعاية الشياه.

٤ البصائر والذخائر، ج١، ص٥٥.

فئة القراء الحمير. فالقارئ الخلاق، الذي يخاطبه التوحيدى، يجب أن يكون حريصاً على الاستزادة من المعرفة مهما كان نوعها ومضمونها، أما إذا اكتفى بالنصوص المتسمة بالجد فإنه يكون حماراً^(١). وبمعنى آخر فإن التوحيدى يقوم باستثمار هذه النكتة الجنسية ليوجه، للقارئ، خطاباً مراوفاً، فالقارئ المُغفل لا يختلف عن الحمار في أحسن أحوال ولا يختلف عن الفرزدق في أسوأ حالاته. إضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ التوحيدى الفرزدق قناعاً سردياً يتضمّن موقفاً حاداً من المؤسسة الشعرية، فالتوحيدى لا يستهدف القارئ فحسب وإنما يستهدف الشعراء وسلطة ألسنتهم^(٢).

إنّ هذا التأويل من هدى خطاب التوحيدى نفسه، فالقارئ إما أن يكون حماراً، وإما أن يكون حصاناً. فالقارئ الحصان هو الذي يسعى لاستكمال معارفه والإحاطة بأمور الدنيا ليحصل على فهم كامل وطبعٍ شفيف وعقلٍ ناضج.

◆ الوظائف السردية

تشمل النكات الجنسية الواردة في كتاب البصائر والذخائر على وظائف نقدية متنوعة، فمنها ما ينطوي على نقد سياسي، ومنها ما ينطوي على نقد اجتماعي، ومنها ما يتضمّن تعريضاً بفئة من العلماء. ولم يسلم الخلفاء من خطاب النكتة فقد وردت كثيرٌ من النكت الجنسية وغيرها بحقهم مما يؤكد أنّ النكتة تمثّل خطاباً هامشياً يُمكن فئات المجتمع من مزاوله حقها في نقد السلطة^(٣). ومن هذه النكات ما أورده التوحيدى عن الخليفة العباسي المتوكّل ونصها:

” عُرِضَتْ جاريةٌ على المتوكّل فقال لها أيش تُحسّنين؟ فقالت: عشرين لوناً من الرّهز، فأعجبته فأشترها“^(٤).

١ ورد كلام التوحيدى هذا بعد نكتة لاذعة محورها ”الفرزدق والحمار“ تتضمّن دلالات جنسية تحيل على التشابه بين لسان الفرزدق وعضو الحمار. انظر: البصائر والذخائر، ج ١، ص ٥٥.

٢ رغم أنّ التوحيدى قد أعلن عن الأهداف السردية التي تقف خلف إيراد النكت والأخبار الجنسية، وهي أهداف تنحصر في إمتاع القارئ وتأنيسه وشحذ همته والترويح عنه إلا أنّ هناك أهدافاً سرديةً أخرى أضمرها التوحيدى الذي كان يتوخّى ترك مساحة تأويلية فسيحة. وهذه المساحة هي التي تتحقق فيها الوظائف السردية والدلالات الثقافية التي تتضمّن مواقف في غاية الأهمية. لذلك فإنّ الاقتصار على أهداف السرد المعلنة يُفقد المدونة أهميتها وعمقها الفكري، فالنكتة ليس استراحةً زمنيةً ومعرفيةً للقارئ بل هي استدارة سردية تُمكن القارئ من التأمل ورصد العلاقات اللسانية. لذلك أرى أنّ هذا النوع من النصوص يُقدّم إضاءات تكشف عن مطوّبات الثقافة العربية ومكوّناتها الدقيقة.

٣ انظر: ودعيمة طه نجم، الفكاهة في الأدب العباسي، ص ١٤.

٤ البصائر والذخائر، ج ١، ص ٢٣٠.

تحضرُ الجارية، في هذه النكتة، بوصفها امرأةً لذائذ وشهوات. ومن الطبيعي ألا تُعرضَ على الخليفة جارية إلا إذا امتلكتُ صفات خاصة تؤهلها لأن تحظى بمنزلة رقيقة في قلب الخليفة الباحث عن الجديد والطريف. فسؤاله الجارية ينمُّ على إجابة مفترضة بمعنى أنه يتوقَّعُ إجابة قادرة على إنعاشه وتحفيزه وهي إجابة تختلفُ عن الإجابات التقليدية التي لا تقعُ في دائرة اهتمامه. بيد أن إجابة الجارية كانت تفوقُ توقُّعات المتوكِّل مما جعلها تحظى بإعجابه واهتمامه. فألوان الرهز العشرون كانت قادرة على فتح مُخيلة الخليفة على عوالم مُفعمة باللذة والانخطاف.

◆ التَّنويع السردى

يجعل حضور خطاب النكتة الجنسية في كتاب مثل كتاب البصائر والذخائر من فعل القراءة فعلاً إبداعياً حقيقياً حيث يقوم القارئ باختيار النصوص وإخضاعها لمعاييره المعرفية ومرجعياته الثقافية، فليس كلُّ ما في الكتاب يوافق رغبة القارئ الواحد. بل إنَّه يتناسب مع مستويات القراءة كلهم، مما يعني أن خطاب البصائر والذخائر يدفع القارئ إلى معرفة توجُّهات القراء الآخرين واستحسانها. فالتوحيدي يكتب لقراء كثيرين. يقول التوحيدي:

” لا تُنكرُ - أيُّدك الله - تدافعَ الحديث فيما يشتمل عليه هذا الكتاب، فالشُرطُ قد سلفَ مقروناً بالاعتذار، وبقي أن تجري على عادتك في تحسين ما لم يملك هواك، ولم يظفرُ باختيارك. وقد تطلَّعُ في هذا الكتاب على من اختياره فيما تبغيه، وهواه فيما تقعُ فيه. وقد قيل: لكلِّ طعامٍ آكلٌ؛ وبعضُ الكُتَّاب يقول: ” وما خلقَ اللهُ شيئاً لا موضع له حتى يسقطَ ألبتة“^(١).

وينطوي خطاب النكتة الجنسية على بعدين: بعد يهدف إلى إضحاك القارئ وتسليته، وبعدٍ يتضمَّن وظائف أخرى تكشفها الفقرة الآتية.

◆ الصراع المذهبي والنكته الجنسية

” قال ابن أبي حية: كان عندنا شيخٌ من الشيعة يتأله، فرأى ابنه يوماً وقد أدخل غلاماً ليعبثَ به فقال: ما هذا يا فاسق؟ قال: إنّه ناصبيٌّ، قال: فادخلْ عليه ابن الفاجرة“^(١).

تندرجُ هذه النكته في إطار الصراع المذهبي بين السُّنة والشيعة. وهي تُجسّدُ حالة العداء الشديد بين أصحاب المذهبين الذي كان كلُّ طرفٍ منهما يحاولُ النيلَ من الطرف الآخر بالصاق التُّهم به والتشهير بفعاله المردولة. فقد كان الناس، في ذلك الزمان، يعيشون حالةً من الاحتقان المذهبي الذي كانت تُنتجه السلطة؛ لضمان سيطرتها على أتباعها وعلى الخصوم في وقت واحد^(٢). فهذا النوع من النكات يمتاز بأهمية خاصة، فعلاوة على مضمونها الفاحش إلا أنها تصوّرُ حالة العداء بين أتباع الملل والطوائف الذين كانوا يجدون ضالّتهم في النكات التي كانت بمثابة المُتنفّس لهم. إضافة إلى قدرة النكته على الانتشار في صفوف الناس ووصولها لجميع الفئات الاجتماعية، فالنكته سلاح دعاية كبير يتيح انتشار الأفكار ووصولها سريعاً^(٣).

لكنّ هذه النكته تنطوي على مكر وخداع فهي لا تحدد الجهة المُستهدفة منها، فالشيعة والسنة كلاهما مُستهدفٌ في هذا الخطاب. فالسُّنة مُستهدفون لأنّ ابنهم كان عرضة العبث ولأنهم شتموا شتيمةً قاسيةً ” ابن الفاجرة“، والشيعة مُستهدفون لأنّهم لا يُقيمون وزناً لمعاني التسامح إضافة إلى نقص عقولهم (دلالة الشيخ المتأله الذي دفع ابنه ليعبث بالغلام). وإذا كان الراوي، في النكته، معروفاً ألا وهو ابن أبي حية فإنّ الشخصيات الواردة فيها مجهولة، ف” شيخٌ من الشيعة، وابنه، وغلاماً ناصبياً“ هي كائنات من ورق، كما يُعبّر رولان بارت^(٤)، لأنها لا تملك مرجعاً واقعياً فهي تصدقُ على كثيرٍ من الأشخاص، مما يعني أحد أمرين:

* النواصب وصفُ أطلقه الشيعة على السنة؛ لأنّهم، من وجهة نظر الشيعة، ناصبوا آل بيت الرسول العداء. وأطلق السُّنة على الشيعة اسم ” الروافض“؛ لأنّهم، من وجهة نظر السُّنة، رفضوا الاعتراف بخلافة أبي بكر وعثمان.

١ البصائر والذخائر، ج٦، ص٥٩.

٢ انظر: وداعة طه نجم، الفكاهة في الأدب العباسي، ص١٢ - ١٤.

٣ نفسه، ص ٦٠.

٤ النقد النيوي للحكاية، ترجمة: أنطوان أبو زيد، ص ١٣١.

١. إمّا أن الرّأوي تحفّظَ على أسماء الشخصيات خوفاً من تبعات افتضاحهم وما قد يلحقه من خطر جرّاء الافتضاح فهو راوي القصة وصانع النكتة^(١).
٢. إمّا أن يكون الراوي وضع النكتة وشكّلها بناءً على معطيات الواقع السردية؛ لتصبح مُناهضةً لكلا المذهبين.

◆ اختبارات القراءة

إنّ التوحيدي في توظيفه خطاب النكتة الجنسية يقوم بوضع اختبارات للقارئ الذي يتوجّب عليه إنصاف التوحيدي واختياراته السردية المتنوّعة. يقول التوحيدي:

” رويانا لك – أيّدك الله – هذا الكلام على ما به ليكون للنفس فيه استراحة، وللإنسان منه عبرة، فلا تعب علينا ذلك، فلو وفّيتني حقّي في محاسن ما دونتُ في هذا الكتاب لما ضرّني مقدار ما خالف إرادتك وبأين اختيارك، وقصّر عن مدى مُرادك. جعل الله هذا الكتاب لك طريقاً إلى الاستمتاع بهزله، والانتفاع بجده، وختم عاقبتك بما يُبلّغك دارَ رضوانه، مُستوجِباً كريمَ غفرانه“^(٢).

١ إن غياب أبطال قصة النكتة يُتيح للراوي أن يمارس سلطته على القارئ فيصبح صوته هو الحاضر الوحيد. انظر: ميشال بوتور،

بحوث في الرواية الجديدة، ط٣، ترجمة: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت – باريس، ص ١٠٤ – ١٠٥.

٢ البصائر والذخائر، ج٣، ص ١٦٠.

الخاتمة

سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال مركزي مفاده، كيف نستخرج أنظمة السرد العربي القديم السيميائية؟ وقد أجابت الدراسة عن هذا السؤال من خلال محددات منهجية أطلقت عليها " التمثّلات ". وقد توصلت الدراسة عبر التطبيقات اللسانية والإجراءات التأويلية إلى نتائج مهمة أبرزها:

- أن نصوص التراث العربي المختلفة مادة حيّة وتمتلك القدرة على تزويدنا بالمفاهيم والدلالات الحيوية.
- أن نصوص التراث العربي مادة محايدة وصامتة، ودفعها للاشتباك المعرفي، عبّر المساءلة والمُدَارسة، هو السبيل الوحيد لإنطاقها وصولاً إلى استخراج العلاقات النصّية والقيم الثقافية.
- أن السرد العربي ينطوي على أنظمة سيميائية معقّدة تشتبك فيها المفاهيم والدلالات الكاشفة عن السياقات الثقافية التي نشأت النصوص فيها.
- أن السرد العربي القديم لا ينحصر في الأشكال القائمة على الحكيم والقص، فهو يتجاوز الأجناس القصصية ليشمل المنظومة المعرفية الشاملة التي أنتجتها الثقافة العربية والإسلامية.
- أن مواجهة التراث العربي، والسرد على وجه الخصوص، يُتيح لنا التّعرف على هويتنا الثقافية وإشكالياتها المختلفة؛ وذلك لما تنطوي عليه من إمكانات عميقة ومُذهلة.
- أن الانحياز المطلق لنصوص التراث العربي والتغاضي عن سوات مضامينها يحول دون فهمنا هويّتنا الثقافية. لذلك لا بدّ من مواجهة التراث مواجهة حقيقية؛ حتى نقف على منظومة المفاهيم الثقافية والقيم الحضارية.

مصادر الدراسة ومراجعتها

❖ أولاً: المصادر

◆ القرآن الكريم.

◆ الكتاب المقدس.

١. المصادر المخطوطة

◆ الشافعي، (ت ٧٦٦ هـ)، أبو النصر تاج الدين عبد الوهاب بن أحمد، الروض المغرّس في

فضائل بيت المقدس، صورة عن مخطوط في متحف برلين، مكتبة الجامعة الأردنية، ضمن

المجموعة الخاصة، تحت رقم ٢٠٢٢٠١.

٢. المصادر المطبوعة

◆ ابن أحمد، القاضي أبو الحسن عبد الجبار، (ت ٤١٥ هـ)، شرح الأصول الخمسة، ط ٣،

تح: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٩٦.

◆ ابن جنبي، أبو الفتح عثمان (ت ٣٩٢ هـ)، الخصائص، ثلاثة أجزاء، تحقيق: محمد علي

النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.

◆ الأزرقسي، أبو الوليد محمد بن أحمد (ت ٢٥٠ هـ)، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار،

مجلدان، ط ١، تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٤.

◆ ابن عدي، يحيى (ت ٣٦٣ هـ)، "مقالات يحيى بن عدي الفلسفية"، سحبان خليفات

منشورات الجامعة الأردنية، ط ١، عمان، ١٩٨٨.

◆ ابن عربي، محي الدين، (ت ٦٣٨ هـ)، رسائل ابن العربي، جزآن، طبعة خاصة، دار المدى

للثقافة والنشر، دمشق، ٢٠٠١.

_____، الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية، تقديم: محمد عبد الرحمن

المرعشلي، ط ١، دار إحياء التراث الإسلامي، لبنان، ١٩٩٨.

◆ ابن العربي، القاضي أبي بكر (ت ٥٤٣ هـ)، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف

الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محب الدين بن الخطيب، المكتبة

العلمية، بيروت، ١٩٨٦.

- ◆ البغدادي، الخطيب، (٤٦٣ هـ)، تقييد العلم، ط٣، تحقيق: يوسف العث، دار إحياء السنة النبوية، ١٩٨٨.
- ◆ البغدادي، محمد بن حبيب (ت ٢٤٥ هـ)، كتاب السُّنَمَق في أخبار قريش، ط١، صحَّحه وعلَّق عليه: خورشيد أحمد فارق، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٥.
- ◆ التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس، (ت ٤١٤ هـ)،
_____، (١٩٩٨)، مثالب الوزيرين: أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد، ط٢، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق.
- _____، الإمتاع والمؤانسة، ثلاثة أجزاء، تصحيح وضبط: أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.ط.
- _____، (١٩٥١) كتاب الهوامل والشوامل، نشره: أحمد أمين، والسيد أحمد صقر، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
- _____، (١٩٩٩) البصائر والذخائر، تحقيق: وداد القاضي، ستة مجلدات، تسعة أجزاء، ط٤، دار صادر، بيروت.
- _____، (١٩٩٦)، رسالة الصداقة والصديق، تحقيق وتعليق: د. إبراهيم الكيلاني، ط٢، دار الفكر، بيروت - دمشق.
- _____، (١٩٩١) المقابسات، تحقيق وتعليق: حسن السندوبي، ط١، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة - تونس.
- ◆ التيفاشي، شهاب الدين أحمد بن يوسف، (١٩٩٢)، نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، ط١، تحقيق: جمال جمعة، رياض الريس للكتب والنشر، لندن - قبرص.
- ◆ الثعلبي، الإمام ابن إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت ٤٢٧ هـ)، قصص القرآن المُسمَّى بالعرائس ويليهِ روض الرياحين من حكايات الصالحين للعلامة اليافعي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.ط.
- ◆ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (٢٥٥ هـ)،
_____، الحيوان، سبعة أجزاء، ط٥، تحقيق: عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي (مصورة عن نسخة البابي الحلبي وأولاده)، د.ت.

_____، (١٩٨٥) البيان والتبيين، مجلدان، أربعة أجزاء، طه، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.

_____، (١٩٩٥) كتاب التريخ والتدوير، ط١، تحقيق: شارل بيلا، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق.

_____، (١٩٩١) رسائل الجاحظ، مجلدان، أربعة أجزاء، ط١، تحقيق وشرح، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.

_____، البخلاء، ط٨، تحقيق وتعليق: طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة. د.ت.

_____، (١٩٧٣)، البرصان والعرجان والعميان والحولان، ط١، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار الاعتصام للطبع والنشر، القاهرة - بيروت.

◆ الحموي، ياقوت (ت ٦٢٦ هـ)، معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق: د. إحسان عباس، ط١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٣.

◆ الدِّينَوْرِي، أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ)، عيون الأخبار، أربعة أجزاء في مجلدين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣.

◆ الدَّمَشْقِي، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت ٧٧٤ هـ)، تفسير القرآن العظيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، د.ت.ط.

◆ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (ت ٥٣٨ هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وغيون الأقاويل في وجوه التأويل، (ستة أجزاء)، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي معوض، ج ٤، ط١، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٩٩٨، ص ٧١.

◆ السهلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن الحسن بن أبي الحسن الخثعي (ت ٥٨١ هـ)، الروض الأثف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة النبوية لابن هشام المعافري (ت ٢١٣ هـ)، ج ١، تقديم وتعليق وضبط، طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر.

◆ السيوطي، الإمام جلال الدين (ت ٩١١ هـ)، تاريخ الخلفاء، ط١، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات الشريف الرضي، ١٣٧٠ هـ.

_____، رشف الزّلال من السحر الحلال، ط١، دار الانتشار العربي، بيروت،

.١٩٩٧

_____، الوشاح في فوائد النّكاح، ط١، دار تالة للطباعة والنشر، ليبيا، ٢٠٠٢.

- ◆ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ)، تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج ٥، عشرة أجزاء، ط ٤، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة.
- ◆ الفاكهي المكي، أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن العباس، (من علماء القرن الثالث الهجري)، أخبار مكة وما جاء فيها من الأخبار، ثلاثة مجلدات، ط ٣، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٨.
- ◆ القاشاني، كمال الدين عبد الرزاق (ت ٧٣٠هـ)، اصطلاحات الصوفية، ضبطه وعلّق عليه: موفق الجبر، ط ١، دار الحكمة، دمشق، ١٩٩٥.
- ◆ القزويني، علي بن عمر بن علي الكاتبي، (ت ٦٧٥هـ)، جوامع اللذة، ط ١، تالة للنشر، ليبيا، ٢٠٠٢.
- ◆ الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت ٢٠٤هـ)، كتاب الأصنام، تحقيق: أحمد زكي، ط ١، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٢٤.
- ◆ المبرد، أبو العباس (ت ٢٨٥هـ)، الكامل، أربعة أجزاء، تحقيق: محمد أحمد الدالي، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٣.
- ◆ المرزوقي، أبو علي أحمد بن الحسن (ت ٤٢١هـ)، الأزمنة والأمكنة، جزآن، تحقيق وتعليق: محمد نايف الدليمي، ط ١، عالم الكتب، بيروت، ٢٠٠٢.
- ◆ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت ٣٤٦هـ)، مروج الذهب ومعادن الجواهر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ١، ط ٣، مكتبة السعادة، مصر، ١٩٥٨.
- ◆ المعافري، أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت ٢١٣هـ)، السيرة النبوية، ضبط وتحقيق: الشيخ محمد علي القطب والشيخ محمد الدالي بلطه، ج ٢، ط ١، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠١ م.
- ◆ النفزاوي، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت ٧٢٥هـ)، الروض العاطر في نزهة الخاطر، ط ٢، تحقيق: جمال جمعة، رياض الريس للكتب والنشر، لندن - قبرص، ١٩٩٣.
- ◆ وهب بن منبه، (ت ١١٤هـ)، التيجان في ملوك حمير، ط ٢، تحقيق ونشر: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، (مشروع المئة كتاب)، صنعاء، ١٩٧٩.
- ◆ اليمني، أحمد بن محمد بن علي، رشد اللبيب إلى معاشره الحبيب، ط ١، تالة للطباعة والنشر، ليبيا، ٢٠٠٢.

❖ ثانياً: المراجع

١. المراجع بالعربية

- ◆ إبراهيم، زكريا (١٩٩٠)، مشكلة البنية، د.ط، مكتبة مصر.
- ◆ إبراهيم، عبد الله (٢٠٠٠)، السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ط٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- ◆ إبراهيم، محمود (١٩٨٥)، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، ط١، معهد المخطوطات العربية، الكويت.
- ◆ أبو زيد، نصر حامد (٢٠٠٢)، هكذا تكلم ابن عربي، ط١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- ◆ أدونيس (١٩٩٥) الصوفية والسوريالية، ط٢، دار الساقي، بيروت.
- ◆ ————، (١٩٨٣)، مقدمة للشعر العربي، ط٤، دار العودة، بيروت.
- ◆ أركون، محمد، (١٩٩٧)، نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي، ط١، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت.
- ◆ إفيثش، ميلكا (١٩٩٦)، اتجاهات البحث اللساني، ترجمة: سعد مصلوح ووفاء كامل فايز، ط١، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة.
- ◆ الإمام رشاد (١٩٧٦)، مدينة القدس في العصر الوسيط (١٢٥٣ — ١٥١٦ م)، الدار التونسية للنشر، تونس.
- ◆ ألن، روجر (٢٠٠٣)، مقدمة للأدب العربي، ط١، ترجمة: رمضان بسطاويسي ومجدي توفيق وفاطمة قنديل، المجلس الأعلى للترجمة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة.
- ◆ أومليل، علي (١٩٩٦)، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، ط١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
- ◆ إيزر، فولفغانغ، فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترجمة: حميد لحمداني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، د.ت.
- ◆ إيغلتن، تيري (١٩٩٥)، نظرية الأدب، ترجمة: نائر ديب، ط١، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق.

- ◆ بوحديبة، عبد الوهاب (٢٠٠١)، الإسلام والجنس، ط٢، ترجمة وتعليق: هالة العوري، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت.
- ◆ بياجيه، جان (١٩٨٤)، البنيوية، ترجمة: عارف منيمه وبشير أوبري، ط٤، منشورات عويدات، بيروت - باريس.
- ◆ بيلا، شارل (١٩٨٥)، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ط١، ترجمة: إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق.
- ◆ التازي، عبد الهادي (١٩٩٧)، القدس والخليل في الرحلات المغربية: رحلة ابن عثمان نموذجاً، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو.
- ◆ تودورف، تزفيتان (١٩٩٠)، الشعرية، ترجمة: شكري المنجوت ورجاء بن سلامة، ط٢، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.
- ◆ الجابري، محمد عابد (١٩٨٦)، نقد العقل العربي (أربعة أجزاء)، ج٢، ط١، المركز الثقافي العربي، خاصة بالمغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.
- ◆ _____ (٢٠٠٠)، المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكسة ابن رشد، ط٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
- ◆ جدعان، فهمي (١٩٨٩)، المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام، ط١، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.
- ◆ جاكسون، ليونارد (٢٠٠١)، بؤس البنيوية: الأدب والنظرية البنيوية، ط١، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق.
- ◆ الحاجري، طه، الجاحظ، حياته وآثاره، ط٣، دار المعارف، القاهرة.
- ◆ حجاب، محمد نبيه (١٩٦٨)، ظاهرة المقامات: نشأتها وتطورها، حولية كلية العلوم، جامعة القاهرة.
- ◆ حسين، محمد رشدي (١٩٧٤)، أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ◆ الحزيمي، ناصر (٢٠٠٣)، حرق الكتب في التراث العربي، ط١، منشورات الجمل، كولونيا - ألمانيا.

- ◆ الحوت، محمود سليم (١٩٨٣)، في طريق الميثولوجيا عند العرب: بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام، ط١، دار النهار، بيروت.
- ◆ داسكال، مارسيلو (١٩٨٧)، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ط١، ترجمة: حميد لحمداني وآخرين، تقديم: مبارك حنون، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء.
- ◆ دريدا، جاك، (٢٠٠٣)، ما الذي حدث في "حدث" ١١ سبتمبر؟، ترجمة: صفاء فتحي، مراجعة: بشير السباعي، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة.
- ◆ دوجلاس، فدوى مالطي، (١٩٨٥)، بناء النص التراثي: دراسات في الأدب والتراجم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط.
- ◆ دولو دال، جيرار (٢٠٠٤)، السيميائيات أو نظرية العلامات، ط١، ترجمة: عبد الرحمن بو علي، دار حوار، اللاذقية.
- ◆ الراوي، عبد الستار (١٩٨٢)، ثورة العقل: دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد.
- ◆ ريكور، بول (١٩٩٩)، الوجود والزمان والسرد: فلسفة بول ريكور، ترجمة: وتقديم: سعيد الغانمي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- ◆ زكريا، فؤاد (١٩٨٠)، الجذور الفلسفية للبنائية، حويلات كلية الآداب (جامعة الكويت).
- ◆ سعيد، إدوارد (١٩٩٦)، صور المثقف: محاضرات ريث سنة ١٩٩٣، ط١، نقله إلى العربية: غسان غصن، مراجعة: منى أنيس، دار النهار، بيروت.
- ◆ سليمان، موسى (١٩٦٩)، الأدب القصصي عند العرب، دار الكتاب، بيروت.
- ◆ سوسير، فردينان دي (١٩٨٥)، دروس في الألسنية العامة، تعريب: صالح القرماذي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة، ط١، الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس.
- ◆ شبيل، الحبيب، (١٩٩٣)، المجتمع والرؤية: قراءة نصية في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.
- ◆ شتراوس، كلود ليفي (١٩٨٦)، الأسطورة والمعنى، ترجمة وتقديم: شاعر عبد الحميد، مراجعة: عزيز حمزة، ط١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.
- ◆ الشراقوي، حسن محمد، ألفاظ الصوفية ومعانيها، ط٢، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ت.

- ◆ الشالجي، عبود(١٩٩٩)، موسوعة العذاب،(سبعة مجلدات) ، ط٢، الدار العربية للموسوعات، بيروت.
- ◆ شولز، روبرت (١٩٩٤)، السيمياء والتأويل، ط١، ترجمة: سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- ◆ الشيخ،محمد، (١٩٨٣)، أبو حيان التوحيدي: رأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد، ج١، الدار العربية للكتاب، تونس- ليبيا.
- ◆ صوله، عبد الله، (١٩٨٧)، الكتابة خارج الحدود عند أبي حيان التوحيدي من خلال رسالة "الصدّاقة والصدّيق"، ضمن: دراسات في النقد الحديث، منشورات مهرجان قابس الدولي.
- ◆ عباس، إحسان (١٩٥٦)، أبو حيان التوحيدي، دار بيروت، بيروت.
- ◆ عبد الفتّاح، إمام، (١٩٩٧)، الطاغية، ط٣، مكتبة مدبولي، القاهرة.
- ◆ عثمان، حسن (١٩٥٥)، كوميديا دانتي اليجيري ، ط١، دار المعارف، القاهرة.
- ◆ عجينة، محمد (١٩٩٤)، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، جزآن، ط١، دار العربية محمد علي الحامي للنشر والتوزيع ودار الفارابي، تونس- بيروت.
- ◆ العسلي، كامل (١٩٩٢)، بيت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمين، عمّان.
- ◆ عاشور، منصف (١٩٨٢)، التركيب عند ابن المقفّع في مقدّمات كتاب كليلّة ودمنة:دراسة إحصائية وصفية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر- مطابع الكرمل الحديثة، بيروت.
- ◆ علي، محمد كرد (١٩٥٠)، الإسلام والحضارة العربية، ج١، ط٢، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- ◆ _____، (١٩٨٦)، الإسلام والحضارة العربية، ج٢، ط٣، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
- ◆ _____، (١٩٤٨)، أمراء البيان، ج٢، ط٢، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة.
- ◆ العوا، عادل، المعتزلة والفكر الحر، ط١، دار الأهالي، دمشق، د.ت.
- ◆ الغانمي، سعيد، (١٩٩٤)، الكثر والتأويل: قراءة في الحكاية العربية، ط١، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.

- ◆ الغدامي، عبدالله (٢٠٠١)، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط٢، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- _____، (١٩٩٤)، القصيدة والنص المضاد، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- ◆ غيرو، بيار (١٩٨٤)، السيمياء، ترجمة: أنطوان أبو زيد، ط١، منشورات عويدات، بيروت.
- ◆ الغيطاني، جمال، (١٩٩٥)، خلاصة التوحيد: مختارات من نشر التوحيدي، المجلس الثقافي الأعلى، القاهرة.
- ◆ فاخوري، عادل (١٩٩٠)، تيارات في السيميائيات، ط١، دار الطليعة، بيروت.
- ◆ فضل، صلاح (١٩٨٧)، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط١، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- ◆ فوكو، ميشيل (١٩٩٠)، المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، ط١، ترجمة: علي مقلد، مراجعة وتقديم: مطاع الصفدي، مركز الإنماء القومي، بيروت.
- _____، (١٩٩٠)، الكلمات والأشياء، ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون، مركز الإنماء القومي، بيروت.
- ◆ قاسم، سيزا (٢٠٠٢)، القارئ والنص: العلامة والدلالة، ط١، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.
- ◆ القمني، سيد (١٩٩٢)، الأسطورة والتراث، ط١، سينا للنشر، القاهرة.
- _____، (١٩٩٠)، الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية، ط١، سينا للنشر، القاهرة.
- ◆ كريب، إيان (١٩٩٩)، النظرية الاجتماعية: من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة: محمد حسين غلوم، مراجعة: محمد عصفور، عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- ◆ كريستيفا، جوليا (١٩٩٧)، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، ط٢، دار توبقال، الدار البيضاء.

- ◆ كلر، جوناثان (٢٠٠٠)، فردينان دوسوسير: تأصيل علم اللغة الحديث وعلم العلامات، ط١، ترجمة وتقديم: محمود حمدي عبد الغني، مراجعة: محمود فهمي حجازي، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة.
- ◆ كيليطو، عبد الفتاح (١٩٩٣)، المقامات: السرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشراوي، ط١، دار توبقال، الدار البيضاء.
- _____، (١٩٨٥)، الكتابة والتناسخ: مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، ط١، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء.
- _____، (١٩٨٨)، الحكاية والتأويل: دراسات في السرد العربي، ط١، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.
- _____، (٢٠٠٢)، لن تتكلم لغتي، ط١، دار الطليعة، بيروت.
- _____، (١٩٩٧/١٥/١٩٨٢)، الأدب والغربة: دراسات بنيوية في الأدب العربي، ط٣، دار الطليعة، بيروت.
- _____، (٢٠٠١)، لسان آدم، ترجمة: عبد الكبير الشراوي، ط٢، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.
- ◆ لحمداني، حميد (٢٠٠٣)، القراءة وتوليد الدلالة: تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- ◆ لوسي مير، مقدمة في الانثروبولوجيا الاجتماعية، ترجمة: شاكرو مصطفى سليم، دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، د.ت.ط.
- ◆ مبارك، حنون (١٩٨٧)، دروس في السيميائيات، ط١، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.
- ◆ متز، آدم (١٩٩٩)، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، د.ط، جزءان في مجلد، نقله إلى العربية: محمد عبد الهادي أبو ريذة، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ◆ مرتاض، عبد الملك، (١٩٨٩)، ألف ليلة وليلة: دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية جمال بغداد، ط١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.

- ◆ مروه، حسين (١٩٨٨)، *التزعات المادية في الفلسفة الإسلامية*، جزآن، ط٦، دار الفارابي، بيروت.
- ◆ المسدي، عبد السلام (١٩٩٤)، *في آليات النقد الأدبي*، ط١، دار الجنوب، تونس.
- ◆ _____، (١٩٩٧)، *مباحث تأسيسية في اللسانيات*، ط١، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس.
- ◆ المسدي، محمود (١٩٩٢)، *السد*، تقديم: توفيق بكار، دار الجنوب، تونس.
- ◆ الموسوي، محسن جاسم (١٩٩٧)، *سرديات العصر الوسيط*، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- ◆ ناصف، مصطفى (١٩٩٧)، *محاورات مع النثر العربي*، ط١، سلسلة عالم المعرفة - يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- ◆ ناظم، حسن (١٩٩٤)، *مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم*، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- ◆ نواب، عواطف محمد (١٩٩٦)، *الرحلات المغربية والأندلسية*، ط١، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.
- ◆ النويري، محمد (٢٠٠٣)، *البلاغة وثقافة الفحولة: دراسة في كتاب العصا للجاحظ*، تقديم: حمادي صمود، وحدة البحث في تحليل الخطاب، منشورات كلية الآداب منوبة، تونس.
- ◆ الوجود، ثناء أنس (٢٠٠٠)، *رمز الماء في الأدب الجاهلي*، ط١، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
- ◆ ياكبسون، رومان (٢٠٠٢)، *الاتجاهات الأساسية في علم اللسغة*، ترجمة: علي حاكم صالح، وحسن ناظم، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- ◆ ياوس، هانس روبييرت (٢٠٠٤)، *جمالية التلقي: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي*، ترجمة: رشيد بنحدو، ط١، المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)، القاهرة.
- ◆ يقطين، سعيد (١٩٩٧)، *الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي*، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.

_____، (١٩٩٧) تحليل الخطاب الروائي: (الزمن، السرد، التبئير)، ط٣،
المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.

♦ يوسف، أحمد (٢٠٠٥)، السيميائيات الواصفة: المنطق السيميائي وجبر العلامات، ط١،
المركز الثقافي العربي والدار العربية للعلوم ومنشورات الاختلاف، بيروت - الدار البيضاء -
الجزائر.

٢. المراجع بالإنجليزية

- ♦ Chapman Raymond, (١٩٧٣), **Linguistics and Literature**, Edward Arnold (Publishers), London.
- ♦ Eco Umberto, (١٩٧٩), **A Theory of Semiotics**, Indiana University Press Bloomington.

ثالثاً: بحوث منشورة في:

١. كتب مؤلفة بالاشتراك

- ♦ إيخنباوم، بوريس، (١٩٨٢)، نصوص الشكلانيين الروس، ط١، ترجمة: إبراهيم الخطيب،
الشركة المغربية للناشرين المتحدين ومؤسسة الأبحاث العربية، بيروت .
- ♦ بارت، رولان (١٩٩٣)، اللغة والخطاب الأدبي، اختيار وترجمة: سعيد الغانمي، ط١، المركز
الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.
- ♦ تومبكنز، جين ب. (١٩٩٩)، مدخل إلى نقد استجابة القارئ، ضمن: " نقد استجابة
القارئ: من الشكلانية إلى ما بعد النبوية"، ترجمة: حسن ناظم، وعلي حاكم، وراجعة
وتقديم: محمد جواد الموسوي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.
- ♦ جيرو، جان كلود، (٢٠٠٢)، السيميائية: أصولها وقواعدها، ط١، ترجمة: رشيد بن مالك،
مراجعة وتقديم: عز الدين المناصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر.
- ♦ الرويلي، ميجان (٢٠٠٢)، دليل الناقد الأدبي، ط٣، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار
البيضاء.
- ♦ زويست، آرت فان، (٢٠٠٤)، التأويل والعلاماتية، ضمن: العلاماتية وعلم النص، ط١،
ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء.

- ◆ سبيلا ، محمد (١٩٩١)، الفلسفة الحديثة: نصوص مختارة، ترجمة: محمد سبيلا، وعبد السلام بنعبد العالي، دار الأمان، الرباط.
- ◆ شادلي، المصطفى ، (١٩٩٥)، نظرية سيميائيات التلقي في مقاربة نص السيرة الشعبية: سيرة بني هلال نموذجاً، ضمن: "من قضايا التلقي والتأويل"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب.
- ◆ غزول، فريال جبوري، (١٩٨٦) ، السيميوطيقا: حول بعض المفاهيم والأبعاد، ضمن: "مدخل إلى السيميوطيقا: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة"، ط١، دار إلياس العصرية، القاهرة.
- ◆ فرانز، روزنتال (٢٠٠٣)، الكتاب في العالم الإسلامي: الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق الأوسط، تحرير: جورج عطية، ترجمة: عبد الستار الحلوجي، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (٢٩٧)، الكويت.
- ◆ كاتي، كوب، (٢٠٠١)، إبداعات النار: تاريخ الكيمياء المثير من السيمياء إلى العصر الذري، ترجمة: فتح الله الشيخ، مراجعة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة (٢٦٦) يُصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- ◆ كارلوني وفيللو (١٩٨٤)، النقد الأدبي، ترجمة: كيتي سالم، ط٢، منشورات عويدات، بيروت.
- ◆ المولى، محمد جاد ، قصص العرب، ج٣، منشورات المكتبة العصرية، بيروت د.ت.ط.
- ◆ نصر، عاطف جودة، (٢٠٠٠)، التواصل الصوفي بين مصر والمغرب، تنسيق: عبد الجواد السقّاط، أحمد السليمان، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية - المغرب.

٢. الدوريات

- ◆ أبا حسين، محمد منصور ، (٢٠٠٢)، مقاربة سيميائية لمحفزات السرد والنص الباطن في سيرة الظاهر بيبرس، مجلة فصول، ع(٦٠)، القاهرة.
- ◆ أبا حيدر، د. جرير (١٩٨٨) ، رحّالات أندلسيون ثلاثة: البكري، والإدريسي، وابن جُبَيْر، ترجمة: حسين عواد، مجلة الفكر العربي، ع٥١٤.

- ◆ إبراهيم، عبد الله، (٢٠٠٥)، الإسلام والسرد: انكسار الوسيط السردي ونزاع الأنساق والقيم، مجلة أوان، تُصدرها كلية الآداب - جامعة البحرين، ع ٧ - ٨، المنامة.
- ◆ أبو جهجه، خليل (١٩٩٥)، الماء بين الأدب والحياة، مجلة الفكر العربي: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، تصدر عن معهد الإنماء العربي، ع ٨٢، بيروت.
- ◆ أزرقان، عبد الحي، (١٩٨٨)، ميشيل فوكو: مقارنة جديدة لظاهرة السلطة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس (عدد خاص)، ع ٣، المغرب.
- ◆ إيكو، أمبرتو (١٩٨٨)، ملاحظات حول سيميائيات التلقّي، ترجمة: محمد العماري، مجلة علامات، ع ١٠، مكناس - المغرب.
- ◆ بارت، رولان (١٩٨٨)، التحليل النبوي للسرد، ترجمة: حسن بحراوي وآخرون، مجلة آفاق: مجلة دورية يُصدرها اتحاد كتّاب المغرب، ع ٨، الرباط.
- _____، (١٩٨٩)، مدخل إلى التحليل النبوي للقصص، ترجمة: نخلة فريفر، مجلة العرب والفكر العالمي: مجلة النصوص الفكرية والإبداعية والنقدية، تصدر عن مركز الإنماء القومي، بيروت.
- _____، (١٩٩٠)، مدخل إلى التحليل النبوي للروايات، ترجمة: فريق الترجمة في معهد الإنماء العربي، مجلة الفكر العربي: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، ع ٦٠، تصدر عن معهد الإنماء العربي، بيروت.
- ◆ بافل، توماس ج.، (١٩٩٢)، بعض الملاحظات في القواعد السردية، ترجمة: ناصر حلاوي، مجلة الثقافة الأجنبية (ملف حول السرديات)، ع ٢، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد.
- ◆ بالاشهب، محمد، (١٩٩٨)، التلقي المكاشف: شروطه وحدوده (ابن عربي نموذجاً)، مجلة علامات، ع ١٠، مكناس - المغرب.
- ◆ بركة، بسام (١٩٩٧)، المنهجيات اللسانية في تحليل الخطاب الأدبي، مجلة الفكر العربي: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، تصدر عن معهد الإنماء العربي، بيروت.
- ◆ بلبع، عيد (٢٠٠٥)، التداولية: البعد الثالث في سيميوطيقا موريس، فصول: مجلة النقد الأدبي، ع ٦٦، تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- ◆ بيرون، بول (١٩٩٢)، السردية: حدود المفهوم، ترجمة: عبد الله إبراهيم، مجلة الثقافة الأجنبية (ملف حول السرديات)، ع ٢، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد.

Mu'awiya's hair and the illusions of the ego) exposing the nature of Mu'awiya's authoritative discourse and its cultural limitations. In the second theme I handled (resistance of authority: *Al-Tawhidi's horse* and the *vizier's mules*), the paradox of the intellectual and authority and forms of the intellectual resistance and authority discourse.

The third chapter (representations of humanization in old Arabic narration) set to discuss two significant narrative trends. The first is the (narrative writing of the marginal: the writing horizons of Al Jahez) in which I treated the position of Al-Jahez towards constricting cultural concepts, such as the concept of generosity as well as covering one of his narrated personalities by analyzing its roles and functions. The second theme discussed (narratives of friendship biography: the narrative discourse in *The Letter of Friend and Friendship*), were I explored the revelations of friendship in old Arabic narration through Al Tawhidi's mentioned letter, which unveiled the contradictions and distortion of human concepts.

In the fourth chapter entitled (representations of sexuality in old Arabic narration), the first theme treated (sexuality and writing: mechanism of syntactical regimen and boundaries of manifestations) motives for writing on sex in old Arabic narrative and the general cultural attitude towards it through the study of various introductions of sex literature. In the second theme I examined (sexual jokes: stimulus and narrative functions) were I explored the presence of joke and sexual delicacies in old Arabic narration, by examining the narrative position and the functions it achieves through reading. In the third theme I treated (sexual tale: pleasure space and self anxiety), were I approached some sexual tales extracting the concept and narrative elements through analysis.

The conclusion included the distinguished results I arrived at. Whereas, the research revealed that old Arabic narration treasures systems and semiotic significations and involves diverse cultural contents. The old Arabic narrative literature expresses man's concerns, needs, struggles and aspirations, whereas, narration is not connected to a literary form in particular but it is actualized in all forms of expression.