

شيخ النقد والقارئ العمدة: قراءات مندور للتراث

د. عبد السلام الشاذلي

« وكل فهم صحيح تملك للمفهوم، ونحن نستطيع أن نمتلك كل ما خلف البشر من تراث روحي،
والإحساس بالجمال ذاته لا بد أن يوقفه العلم،
محمد مندور

يمثل الإنتاج النقدي لشيخ النقد العرب المعاصرين، محمد مندور (١٩٠٧-١٩٦٥) مرحلة خصبة من مراحل تطور النقد الأدبي، ومناهج الدراسات الأدبية بمصر في فترة ما بين الحربين العالميتين وما بعدهما من الأعوام (١٩٢٩-١٩٦٥) أي حتى رحيله المفاجئ في مايو من عام (١٩٦٥).
لقد حقق «مندور» ما كانت تطمح إليه نفوس المبدعين المصريين وعقولهم من الرغبة في تكوين حركة ثقافية عربية عميقة، بقدر ما هي أصيلة ومعاصرة في الآن معا، على نحو ما عبر مبدع أصيل كتوفيق الحكيم في سيرته الأدبية «زهرة العمر» عن رغبة كتاب جيله في أن يتحول الحديث عن الثقافة والمثقفين من مجرد أحاديث عابرة على سطح الحياة الأدبية، إلى لغة يمتزج فيها الحس المرهف بالفكر الدقيق بالسلوك الأمين مع النفس ومع الآخرين، وذلك بمعنى أن تكون الثقافة ليست مجرد حشو للمعلومات بقدر ما تكون على حد تعبير الحكيم لغة (يقظة الملكات كلها والحواس) (١).

د. محمد مندور: تنبيه القارئ

القارئ
العمدة

كما كانت لممارسة مندور النقدية، والثقافية عامة، الأثر البالغ في تجديد الحياة الإبداعية في عصره، وذلك عندما راح يدعو إلى تجديد مناهج النقد والدراسات الأدبية بل والثقافية- التاريخية التي غلب عليها التلقين والحفظ، كما كان شأنها في معاهد العصور الوسطى العربية وغير العربية من معاهد تلقى العلم والمعرفة، التي غلب على أصحابها أنواع شتى من مظاهر التعامل والتفاسيح وادعاء المعرفة القائمة على نوع من المقايسة الفاسدة والذوق العقيم، وذلك على خلاف بين مع ما كانت تفضي عليه ملكات العرب الأوائل من فطنة عقلية وذوق فطري سليم. ومن هنا جاء موقف مندور المستنير من قضية الذوق الملعل، والذي سيتخذ منه سندا قويا في أحكامه النقدية: «إن الذوق، وإن يكن من أعمق ملكاتنا البشرية في إدراك مواضع الجمال والقيح، إلا أنه لا يمكن أن يصبح وسيلة مشروعة للمعرفة التي تصح لدى الغير، إلا إذا علل بأسباب عقلية وفنية ونفسية، تستطيع أن توحى بمثل ما نحس به، وإلا أصبح ما نقول ادعاءً كاذباً، إن لم يكن نصيباً» (١) وذلك لأن الذوق (ماهو إلا راسب من رواسب العقل الخفية). كان حلم مندور يخلق مثقف حقيقي يتناغم مع حلم توفيق الحكيم في «زهرة العمر» مثلما كان يتناغم فيما بعد مع حلم صلاح عبد الصبور في قصيدته الجميلة «أغنية الليل» والتي تعبر فيها فتاة أحلامه عن الفرق الدقيق والمهرف بين الجميل الحقيقي والجميل المدوق السطحي؛ عقلاً وخلقاً وعاطفة:

(كان فني حلمي جميلاً، لا مزوقاً
مثقفاً، لا ذرب اللسان
محتشماً، نبلةً في الطبع، لا خوفاً
وعاطفاً لا عاطفياً) (٢)

لقد واجه نقد مندور، منذ مطلع الأربعينيات من القرن الماضي، بيئة ثقافية تتسم بالنزعة العاطفية والخطابية وسوء المقارنات والموازنات بين الآداب العربية والأجنبية، وأنواع شتى من القراءات للتراث القومي والعالمي قائمة على أنواع من التأويلات التي تتراوح في أغلبها بين دفتى الإفراط في التأويل أو التفریط في الاستجابات الموهلة في الذاتية تجاه النصوص الأدبية وغير الأدبية، بما كشف لديه عن البقايا الأثرية لنزعات «التعاليم والتفاسيح» التي عانت منها ثقافتنا العربية في عصور التخلف والانحطاط. لقد واجه مندور هذه الظواهر الثقافية المتباينة في سطحيها أو عمقها في مجموعة من المقالات التي جمعها فيما بعد تحت عنوان «في الميزان الجديد» «١٩٤٤» وهي مقالات قد شرع في كتابتها منذ عودته من بعثته إلى فرنسا في عام «١٩٣٩»، وكانت تمثل صدى لمناخ ثقافي جديد بشر به كل من توفيق الحكيم في «زهرة العمر» (١٩٤٣) وطه حسين في «مستقبل الثقافة في مصر» (١٩٣٨) واللذين عكسا مناخ الرغبة الملحة للمجتمع المصري، الثقافي والسياسي، في الاستقلال والحرية والبحث عن سبل المشاركة في خلق ثقافة عربية أصيلة تقف بجدارة إلى جانب

عبد القادر بن عبد الرحمن
البحراني

ثقافات العالم المعاصر عن طريق
الحوار القائم على مبدأ الأخذ والعطاء
والتفاعل الحضاري .

لقد أعاد محمد مندور في مقالاته
«في الميزان الجديد» لكل ما هو مضاد
لنزعة التعالم والتفاسح مكانته
مقدراً مبدأ «مشاكلة الواقع» في
الرواية العربية الواقعية منها
والرومانسية كما في روايتي نداء
الجهول خمود تيمور، ونداء الكروان
لطفه حسين . كما أشاد بتوظيف
الأسطورة في الإبداع المسرحي كما
استخدمه توفيق الحكيم في مسرحية
«بجماليون» (١٩٤٢) مثلما أشاد
بنزعة التعبير القائم على الهمس في
أدب المهجر : شعراً ونثراً، كما عاد
مندور في هذا الميزان الجديد إلى
غريبة طرائق النقد الأدبي ووظائفه
من خلال نموذج تطبيقي وهو تأويل
قراءات معاصريه لعبقرية أبي العلاء
المعري (٣٦٣-٤٤٩) في شعره
ونثره وخاصة في رائعته «رسالة
الغفران» ، مثلما حدد شيخ النقاد
العرب طبيعة ومهام النقد اللغوي
والأسلوبية في دراسة عن مفهوم
«النظم» عند عبد القاهر الجرجاني

مسلحاً برؤية عصرية عن صلة
الأسلوبية بالدراسات اللسانية
الحديثة عند «دى سوسير» وتلامذته .
مثلما كان مسلحاً برؤية عصرية عن
صلة الأدب باللغويات . وفي هذه
المقالات التي تعد بحق ميزاناً جديداً
يضع «مندور» النواة الأولى في دراسة
العروض العربي دراسة إيقاعية كيفية
تأخذ النبر اللغوي في عين الاعتبار
في ميزان الشعر .

وهي دراسة مهيدت الطريق
لدراسة العروض العربي على أساس
النبر ، أو ما كان يسميه هو بالارتكاز
الصوتي ، بالإضافة إلى دراسة الشعر
على الأساس الكمي والمقطعي . وهي
أول دراسة مقارنة للعروض العربي
استعان فيها بدراسة للمستشرق
الفرنسي «جوبار» الذي حاول ربط
الإيقاع العروضي بالإيقاع الموسيقي
وهو أمر سيجد تطوراً مثمراً له في
بحوث كل من : إبراهيم أنيس ،
وشكري عياد ، وكمال أبو ديب
وسيد البحراوي ، وغيرهم .

ولقد سبق لمندور أن قام ببحوث
معملية صوتية في بحث طويل كتبه
باللغة الفرنسية لتحليل ثلاثة أبحر

المنشور

من الشعر العربي بمعمل الأصوات ببيريس، كما أنه كتب بحثاً مفصلاً تحت عنوان: (الشعر العربي: غناؤه وإنشاده وأوزانه) ونشره في العدد الأول من مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام ١٩٤٣، ثم أعاد نشره في مجلة المجلة المصرية عدد مارس ١٩٥٩.

(٣)

لقد تأثر منهج مندور النقدي تأثراً واضحاً بمنهج النقد وتاريخ الأدب عند جستاف لانسون (١٨٥٧-١٩٣٤) «Lanson» الذي يطلق عليه مندور في كتابه «النقد والنقاد المعاصرون» لقب (الأستاذ العالمي) (٣)، وهو اتجاه نقدي تاريخي مقارن يركز على «الدوق» المدرب في دراسة النصوص وتحليل أساليبها اللغوية المختلفة وإن كان لا يغفل عن الأطر المعرفية والتاريخية للنصوص الأدبية عبر قراءات النقاد والقراء على شتى نواحيهم الجمالية والأخلاقية والتاريخية، وهو أمر يجعلنا نعيد النظر في هذا المنهج في ضوء بعض مفاهيم سيولوجيا الأدب والنقد الثقافي والنقد القائم على استجابة القارئ في كل من أمريكا وأوروبا على حد سواء على الرغم من الفروق النقدية القائمة بينهم فيما يسمى نظرية التلقى (الألمانية الأصل) ونقد استجابة القارئ التي تجمع أشتاتاً معرفية من منابع شتى (٤).

وسنقف أولاً عند مفهوم الأدب والنقد كما يتصوره مندور في كتاباته المختلفة ولا سيما في كل من «في الميزان الجديد» (١٩٤٤) و«النقد المنهجي عند العرب» (١٩٤٨) و«النقد والنقاد المعاصرون»

(١٩٦٤) وغيرها من كتبه الأخرى. ولا سيما في كتابه: «الأدب ومذاهبه» (١٩٥٧) و«الأدب وفنونه» (١٩٦٠). ولنبدأ بالوقوف عند تعريفه للأدب وللقدر الأدبي، فالأدب عند مندور شبيه بالنفس البشرية في مفارقاتها وفي نزوعها نحو توحيدها في هوية ما أو كما يعبر بأسلوبه الخاص: «الأدب مفارقات، الأدب كالنفس البشرية، حفته من الماء لن تتميز ذراتها» (٥) أما النقد عنده فهو (فن دراسة النصوص الأدبية، والتميز بين الأساليب المختلفة) (٦)، ودراسة النصوص والحكم أو التمييز بين أساليبها المختلفة يجعل النقد والناقد في حالة وضع مستمر للمشاكل التي يواجهها القارئ للنص بناء على معطيات النص الأدبي وذوق القارئ في آن معاً. والنص الأدبي وثيقة وجدانية وليست كما يعبر مندور معتمداً موقف «لانسون» وثيقة تاريخية، ولكن السؤال المطروح هنا: على أي أساس تختلف الوثيقتان: الأدبية منهياً والتاريخية؟ ينبع هذا الاختلاف من مستوى الدرجات المختلفة في إثارة الاستجابات الفنية والعاطفية: «إذا كان النص الأدبي يختلف عن الوثيقة التاريخية بما يشير لدينا من استجابات فنية وعاطفية، فإنه يكون من الغرابة والتناقض أن ندل على هذه الفوارق في تعريف الأدب ثم لا نحسب له حساباً في المنهج، لن نعرف قط النبيذ بتحليله تحليلاً كيماوياً، أو بتقرير الخبير دون أن ندوقه بأنفسنا وكذلك الأمر في الأدب، فلا يمكن أن يحل شيء محل «التذوق».. وكذلك نحن لا نستطيع

محمد مندور . تنقيح النقاد

أن نتطلع إلى تعريف أو تقدير صفات مؤلف أدبي، أو قوته، ما لم نعرض أنفسنا لتأثيره تعريضاً مباشراً، «تعريضاً ساذجاً» (٧)

(٤)

ولقد ظل مندور معتمداً لهذه الصيغة عن مفهوم الاستجابة الجمالية في تلقي النص الأدبي حتى تاريخ صياغته لمفهوم النقد الأيديولوجي والمعتمد بدوره على فهم ما لاجتماعية الأدب ودوره الفاعل في التغيير الاجتماعي وليس مجرد التفسير الجمالي للأدب. فهو نقد لا يمكن له أن يكون نقداً موضوعياً بحثاً غير متأثر بذوق القارئ وميوله ومكوناته النفسية والاجتماعية والحضارية، لأننا كما يقول مندور في فترة لاحقة من نقده الجمالي اللغوي للنص: (لا نستطيع أن نغفل التأثيرية في العملية النقدية، بل لا ينبغي لنا ذلك، فلا بد من أن يبدأ الناقد بتعريض صفحة روحه أو مرآة روحه- والحديث هنا يدور عن مرآيا الهوية لا مجرد مرآيا المجتمع- للعمل الأدبي أو الفني ليتبين الانطباعات التي تتركها تلك الأعمال فيها، والناقد الفاقد

الحساسية لا يستطيع أن يكون ناقداً حقاً، ما لم يكن قادراً على أن يتلقى من العمل الأدبي أو الفني انطباعات واضحة، لأنه عندئذ سيكون كالصفحة المعنمة أو المرآة التربة، ولن تجديه بعد ذلك في شيء جميع قواعد علم الجمال وأصوله ونظرياته أو ألوان الأدب والفن المختلفة، بل إن معرفة المبادئ والأصول الجمالية والفنية وحدها لا تكفي لتكوين ناقد. (٨)

الأدب إذن عند مندور كما فهمه عن «الانسون» ومن بقية تلامذته في فرنسا «وثيقة شعورية» أو وجدانية تشير في المتلقي بفضل طرائق صياغتها الفنية أنواعاً شتى من الاستجابات الجمالية، وهو فهم قد يمتد إلى فهم كثير من النقاد والمبدعين المعاصرين لمندور. حيث نرى في يحيى حقي كما كان يرى مندور أن نقده (لم يخرج عن دائرة النقد التأثري أي النقد القائم على الحساسية الجمالية في اللغة قبل كل شيء) (٩)، فلم يكن ثمة انفصام ما بين «الرؤية والأداة».. أو بين الرؤية الفنية والتشكيل الجمالي للنص

الكتاب
الجميلة

الأدبي . كما ترتبط قضية «الإثارة الجمالية» للأدب عند مندور بالإثارة العاطفية أو الوجدانية، والمصطلحان يؤلفان في المعجم النقدي عصيرند دلالة واحدة عند كثير من أدباء عصره، فالأدب هو (كل ما يثير بفضل صياغته إحساسات جمالية، أو انفعالات عاطفية، أو هما معاً، وتقصّد بخصائص الصياغة: الشكل الفني كأن يكون ملحمية أو قصة، أو مقالة، أو قصيدة، ثم طريقة الأداء اللغوي، فالكلام العادي لا يعتبر أدباً، لأنه ليس له خصائص الأسلوب الأدبي اللغوية. وتقصّد بالإحساسات الجمالية اعتبار الأدب فناً جمالياً، فإذا فقد القيم الجمالية فقد كونه أدباً. أما الانفعالات العاطفية فلا بد أن يتضمن الأدب حرارة العاطفة وإلا انقلب إلى حقائق علمية أو رياضية تخرجه عن كونه أدباً، وعندما يكون العمل الأدبي قائماً على الفكر يجب أن يتضمن الحرارة القادرة على أن تحرك وجدان الإنسان). (١٠)

وتجد هنا تحليلاً وافياً عن مكونات الخطاب الأدبي فيما بين: الخطاب والخطاب، أو ما بين: المبدع والنص والمتلقي مع التركيز على الوظيفة الجمالية وغايتها في تحريك الوجدان لدى الإنسان: (القرائى أو الناقد).

(٥)

يتعلق مندور في تعريفه للأدب من تمييز دقيق بين قضي العمل الأدبي على نحو ما يميز بينهما قطب من أقطاب نظرية النلقى والتأويل في عملية القراءة، يقول (آيزر) عن فعل القراءة: (إن للعمل الأدبي

قطبين يمكن أن ندعوهما القطب الفني (artistic) والقطب الجمالي (esthetic)، ويشير القطب الفني إلى النص الذى أبدعه المؤلف، ويشير القطب الجمالي إلى الإدراك الذى ينجزه القارئ، وينتج عن هذه القطبية الثنائية أن العمل الأدبي لا يمكن أن يتطابق مع النص تماماً، أو مع إدراك النص، إنما هو يشغل في الحقيقة منزلة وسطاً بين القطبين، فالعمل يتعدى كونه مجرد نص، لأن النص يستمد حياته من كونه مدرَكاً) (١١).

وقبل التناول لفعل «الإدراك» للنص الأدبي عند مندور، وطبيعة هذا الإدراك وضوابطه الموضوعية، دعنا نتأمل تعريف مندور للأدب في ضوء ثقافة عصره العربية منها وغير العربية.

يوسع مندور من تعريفه للأدب في كتابه (الأدب ومذاهبه) (١٩٥٧)، فيدخل فيه: (كافة الآثار اللغوية التي تثير فينا بفضل خصائص صياغتها: انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية) (١٢)، للعمل الأدبي إذن قطبان القطب الفني المتمثل في طرائق الصياغة الأدبية، والقطب الجمالي المرتكز في بنيته القارة على بعض المقولات أو الأطر الوجدانية وهي هنا «الانفعالات العاطفية». فالأدب ليس مجرد صياغة فنية تميزه من غيره من أنواع الآثار اللغوية بل

يتميز - كما عرفه الغريون- (بأنه النفسى الذى ينبعث عن خصائص صياغته، وهذا الأثر هو: الانفعالات العاطفية، والإحساسات الجمالية، وبهذا التمييز قد يخرج من الأدب التفكير العلمى الجاف،

موسى
تأليف
عقاد العقاد

العلم
مجدي

والتفكير الفلسفى المجرد، ولكنه لا يخرج الكثير من الكتابات الفلسفية أو الاجتماعية أو التاريخية المصوغة بصياغة أدبية كمحاورات أفلاطون، أو تاريخ مثليه أتوسيديد، التى تحمل من عوامل الإثارة ومن الخصائص الجمالية ما يفرضها على كتب تاريخ الأدب ومناهجه. (١٣)

وهذا التعريف الواسع والعميق للأدب يتفق فيه مندور، لا مع أدياء عصره من عرب وأوربيين فحسب، بل يتفق فيه مع بعض مثقفى الغرب فيما بعد عصره كما ترى من احتفال (جاك دريدا) بمحاورات «أفلاطون» وفى (علم الكتابة) وغيرهما، وكما ترى من احتفال (رولان بارت) و«مثيل فوكو» بالشعرية فى تاريخ (مثليه). الذى أعاد كتابة تاريخ فرنسا بالروح الشعرية كما يلاحظ مندور فى مقدمة كتابه «فى الميزان الجديد». وعندما يقف مندور عند معنى الأدب: مصادره ووسائله وغاياته فى قوله بأن الأدب (صياغة فنية لتجربة جمالية بشرية) نراه يؤكد على ذبوع دلالة هذا المعنى الأدبى عند كبار كتاب وشعراء جيله

من دعاة التجديد كالمازنى، والعقاد، وميخائيل نعيمة، وأحمد زكى أبو شادى، بالإضافة إلى توفيق الحكيم، وطه حسين، الذى أخذ من كل منهما ما تبقى من أمضى أسلحتهم النقدية.

وقبل النظر فى توجهات نقد مندور نحو نوع ما من أنواع نظريات التلقى والتأويل، لا بد من معرفة بعض معالم هذا التوجه نفسه عند أستاذه طه حسين، الذى كان يضعه فى صلب اهتماماته، وفى نصب عين عقله وبذرة وجدانه فيما كان مندور يقرأه أو يكتبه.

(٦)

لم يهد مندور أياً من كتبه إلا إلى شخصين كانا بمثابة الرقيب، أو قل الضمير الثقافى المثل لذوقه الأدبى، وأغنى بهما زوجته الشاعرة «ملك عبد العزيز»، التى كان على حد قوله: (شديد الشقة بذوقها الأدبى، ولقد كان هذا الذوق دائماً خير عون لى على الرجوع عما قد تسوفتى إليه حرارة القلم عندما يتملكنى الموضوع فأندفع فى أعقابه) (١٥).

كما نراه يهدى كتابه «فى الميزان

الجديد، إلى طه حسين بقوله (بنفسى لأستأذى الدكتور طه حسين ذكريات قديمة، كلما عاودتني آثار اعترافاً بالجميل لا أستطيع نسيانه.. ولقد

أخذت عنه ضيتين هما: الشجاعة في إبداء الرأي، ثم الإيمان بالثقافة العربية وبخاصة الإغريقية والفرنسية، مما حملني دائماً على الإحساس بأنه قريب إلى نفسى، على الرغم مما تختلف فيه من تفاصيل) (١٦).

بل طلت ذكرى طه حسين في مسخلة مندور راسخة في أعماق ضميره الأدبي وهو يبحث عن جذور النقد العربي في كتاب «الوسيلة الأدبية» للشيخ حسين المرصفي (١٧) وعن مدى إحساسه بأن طه حسين قد اغترف كثيراً من المرصفي ومن طرائق تفسيره ونقده اللغوي لتصور الأدب العربي القديم والحديث: شعراً ونثراً (١٩). وسيظل نقد طه حسين وتفسيره لنبوغ أبي العلاء مع إبداعه الروائي في دعاء الكروان خاصة محل اهتمام محمد مندور الأدبي والنقدي.

لقد كانت مقدمة طه حسين في الصياغة الثانية لكتابه «في الشعر الجاهلي» (١٩٢٦)، كما جاءت تحت عنوان «الأدب وتاريخه» في كتابه «في الأدب الجاهلي»

(١٩٢٧)، بمثابة المنعطف الثقافي العربي من معنى الأدب وطرائق دراسته في العصور الوسطى إلى معنى الأدب: نقداً وتفسيراً في العصر الحديث، وهو موضوع منهجي - نقدي عريض وعميق، سبق أن عالجنه في دراسة سابقة (١٧) ولكن ما يهمنا هنا

الآن هو الكشف عن النواة الأولى لنظرية التلقين والتأويل في قراءة طه حسين لمناهج الدراسة الأدبية في العقد الثاني من القرن الماضي.

لا يختلف تعريف الأدب عند طه حسين عن تعريف مندور كثيراً، فالأدب هو (مأثور الكلام وما يتصل به لتفسيره وتذوقه) (٢٠)، ولكن هذا الكلام المأثور من شعر ونثر لا يستطيع أن ينهض الأدب بفهمه ويتذوقه إلا إذا اعتمد على ثقافة عامة قوية، وعلى طائفة من العلوم الإضافية لا بد منها) (٢١).

وستجد التركيز عند طه حسين أيضاً على التفاعل بين القطبين الأساسيين في العمل الأدبي: الفني والجمالي وعن مصادر منبعهما وتأثيرهما في النفس البشرية ودور القارئ في إدراك قيم العمل الأدبي أو الفني، فبالأدب: (هو هذه الآثار التي تصدر عن صاحبها، كما يصدر التغريد عن الطائر الغرد، وكما ينبعث العرف من الزهرة الأرجة، وكما ينبعث الضوء عن الشمس المضيئة، هو هذه الآثار الطيبة التي تمثل نحواً من أنحاء الحياة الإنسانية، هو هذا النحو الفني حين يتخذ طريق الكلام، مثله مثل التصوير والغناء وغيرهما من هذه الفنون التي تمثل ناحية الجمال في نفوسنا). (٢٢)

إن طه حسين في هذه المقدمة الرائعة - والتي تعد بحق مدخلاً شرعياً وطبيعياً لكل ألوان الحدائق في ثقافتنا العربية المعاصرة، على الرغم من كل ألوان الطيف التي صاحبت مسيرة هذه الحدائق في ثقافتنا العربية المعاصرة، وصيرورتها، يتجاوز المفهوم

محمد صلاح الدين
عقاد التقاء

السطحي لفلسفة المرأة
ومسيولوجيا الأدب معاً، فالأدب
يؤثر ويتأثر في آن واحد بمؤثرات
اجتماعية مختلفة، والأدب مرآة
للذات بقدر ما هو مرآة للآخر:
الثقافي- الاجتماعي، فالأدب خاضع
عنده لكل ما تخضع له (الآثار الفنية
من تأثر بالبيئة والجماعة والزمان وما
إلى ذلك من المؤثرات الأخرى، ومن
تأثير في هذه المؤثرات أيضاً (ولا حظ
الجانب الإبداعي في هذه العبارة
النافذة الدلالة) هو أيضاً مرآة لنفس
صاحبه وهو مرآة لعصره وبيئته كلما
عظم حظه من الجودة والإتقان، وهو
بحكم هذا متغير متطور قابل
للتجديد) (٢٣).

أما النقد، فهو ما يناول الإبداع
(مفسراً حيناً، ومحللاً حيناً ومؤرخاً
حيناً آخر) (٢٤) والنقد عند طه
حسين مركب من (العلم والفن أو قل
من البحث والذوق) (٢٥).

قد يكون في فهم مندور لوظيفة
النقد- كما سنرى فيما يلي- أهمية
قصوى للذوق، على كل من القيمة
المعرفية للعلم أو للبحث العلمي،
في عملية إدراك القيمة الجمالية

مقاربة، متشابهة، وإن اختلفت
وتباينت اختلاف ذوق الناقد
وحساسية عصره.

وثمة مخات خاطفة عند طه
حسين سنشير إليها لأهميتها في
فهم دور الذوق الأدبي المدرب
للمستلقي في إدراك العمل الفني
عموماً. يتهكم طه حسين على
النزعة التاريخية العقيمة في إطارها
التقليدي المتوارث في دراسة الشعر
القديم عامة والشعر الجاهلي خاصة
وشعر امرئ القيس بصفة أخص،
فالباحث أو القارئ الذي يقف عند
مجرد القراءة الأولية ولا يدخل عالم
النص الفني ويسأل- مثلاً- (ولكن
ما قفانك... هذه؟ وما إلا عم
صاحباً...؟ وما موضوعهما؟ ما
أسلوبهما؟ ما قيمتهما الفنية؟ وما
مكانتهما من الشعر المعاصر لهما؟
وما مكانتهما من الشعر الذي جاء
بعدهما؟ وما الصلة بينهما وبين
نفس الشاعر؟ وما بينهما وبين
نفوس الناس؟ كل هذه مسائل لا
تخطر للباحث على بال، وهي لا
تخطر للقارئ، بل ربما ضاق القارئ
بك ذرعاً إذا لفتته إلى هذه المسائل

كلها أو بعضها ، لأنك تقلقه وتزعجه وتنشق عليه ، وتحاول أن تبيّره عن هذا الكسل الذي اطمأن إليه اطمئناناً . هذا النحو من البحث السطحي شر ، لأنه قاصر ولأنه عميق . ولأنه مرغّب للكسل ، مشبّه للهمم ، حاث على الخمول ، ولأنه سبب انحطاط الحياة الأدبية حقاً (٢٦) .

ورجّه القارئ الكسول العقيم وجه قبيح ، ودوره في انحطاط الحياة الأدبية دور تاريخي ، منذ انقسمت وحدة الأدب العربي إلى تنوع هائل في العصور المختلفة للدول والإمارات العربية .

ويحاول طه حسين مثلما سيحاول مندور بعده بأكثر من عقد من الزمان ، أن يوفق في تفسير النص الأدبي بين روح العلم وبين الذوق الشخصي ، بين موضوعية النص وذاتية المتلقي ، وتراه يتهمك هنا بطريقة سقراطية على الاكتفاء بحكم الذوق على الأعمال الأدبية قائلاً : (وهل تظن أن من الميسور أن يظمن الإنسان إلى كاتب يتخذ ذوقه وحده مقياساً للأذواق جميعاً ، ويتخذ هواه وحده وسيلة إلى محو الأهواء جميعاً ، ويتخذ شخصيته وحدها وسيلة إلى إفناء الشخصيات جميعاً) .

وما يهيمنا هنا الآن لكي تنتقل فوراً إلى النظر في نقد مندور وطبيعته من زاويتي التلقي والتأويل في بعض أنماطه التطبيقية ، وخاصة في قراءته للتراث الأدبي إبداعاً وأسلوباً كما تتمثل لنا في قراءته لرسالة الغفران ، ولقراءة قراء أبي العلاء من معاصريه كطه حسين والعماد وغيرهما ، وكما تتمثل أيضاً في قراءته

لقراءة بعض النقاد العرب القدامى لعبريتي (أبي تمام والمتنبي) عند كل من الأمدى في « الموازنة بين الطائنين » وعبد العزيز الجرجاني في « الوساطة بين المتنبي وخصومه » ، وأخيراً النظر في طبيعة قراءة مندور لأسلوبية صاحب كتابي « دلائل الإعجاز » و« أسرار البلاغة » في ضوء علم اللغة الحديث عامة .

ولربما نلمس في الفقرة التالية من مقدمة طه حسين لكتابه « في الأدب الجاهلي » أول معالم نظرية التلقي والتأويل في أدبنا العربي المعاصر ، والتي سيمضي بها مندور فيما بعد إلى آحاد تجعلها نلامس أو - حسب مصطلحه الأثير على نفسه - تشاكل واقع نظرية التلقي والتأويل في آفاقها التاريخية وفي سعيها الحثيث للماء الفجوات لا في مجرد قراءة النص الخدد ولكن للماء الفجوات ما بين الجمالي والاجتماعي في تأويل العمل الأدبي ، وفي كشف دوره في تأسيس إنسانية الإنسان ، وهونفسه المعنى الأنثروبولوجي لفهم الأدب ودوره في حياة الفرد والجماعة البشرية معاً . يقول طه حسين في أمانة الناقد الرائد وتواضعه وأصالته معاً حول دور الذوق في عملية القراءة ودور العلم في تهية النص للقراءة الصائبة :

(فمهما أحاول أن أكون عالماً ، ومهما أحاول أن أكون موضوعياً ، - إن صح هذا التعبير - فلن أستطيع أن أستحسن القصيدة من شعر أبي نواس إلا إذا لاءمت نفسي ووافقت عاطفتي وهواي ، ولم تنقل على طبعي ولم ينفرد منها مزاجي الخاص ، أنا إذن عالم حين أستكشف لك النص وأضبطه وأحقيقه وأفسره من

محمد مندور
تأليف
عبد القادر

الكتاب
الجدول

٢٤

الوجهة النحوية واللغوية وأزعم
لك أن هذا النص صحيح من هذه
الوجهة أو غير صحيح، ولكن لست
عالمًا حين أدلك على مواضع الجمال
الفتى من هذا النص، وإذن فليس
عليك أن تقبل ما أقوله وليس لك
أيضاً أن تنكره، وإنما لك أن تنظر
فيه، فإذا وافق هواك فذاك، وإن لم
يوافق هواك فلك ذوقك الخاص (٢٨).

يضمّن «مندور» حديثه عن نظرية
التطهير (catharsis) ضمن حديثه
عن غايات الأدب أو لما يسميه بالعلة
الغائبة للفن والأدب وغيرهما من
الفنون الجميلة، دور القارئ في
استجابته الجمالية للأعمال الفنية،
فالمأساة (بإثارة انفعالي الخوف
والشفقة بما تعرض من أحداث-
تخلص نفوسنا مما هو مكبوت فيها
من أمثال تلك الانفعالات) (٢٩).
وعلى الرغم من المصير المثير
للجدل لمصطلح «التطهير» منذ
أرسطو حتى «برخت» إلا أن «ياوس»
في تأكيده على الحركة المتراوحة بين
الذات والموضوع في تفسير التجربة
الجمالية من خلال جدلية (الكاتب /

على أهمية المتعة الجمالية، وذلك
من خلال المحاور أو «المقولات»
الأساسية الثلاث (للمتعة الجمالية)
وهي عنده: (فعل الإبداع: poesis،
والخس الجمالي، والتطهير). ويتتبع
(بارس) كل مقولة من تلك المقولات
تسعيًا تاريخياً، وفقاً لتراتبية
(هيراركية) محددة، لا يغفل التطور
التاريخي للتجربة الجمالية كتجربة
للتواصل الاجتماعي، وكفي أن
تقف عند المقولة الأخيرة (التطهير)،
والتي تعد تاريخياً- في عملية التلقي
الأدبي- من بواكير هذه النظرية
ذاتها في مناقشة قضية التفاعل بين
الفن والجمهور، والتي عرفت في
نظرية التلقي باستكمال (التفاعل
في التوحد مع البطل) (٣٠). وتقوم
هذه التصنيفات على النقيض من
تصنيف (فراي، نور ثروب) في
كتابه النقدي القائم على النقد
الأسطوري (تشريح النقد)،
(١٩٥٧)، وهذه الأشكال هي
(الترابطي) و(المثير للعجب)
و(الضعافني) و(التطهيري)
و(المفارق)، وهي أشكال تعتمد على
أساس من أشكال التلقي، لا على

أساس أفعال الأشخاص وأقوالهم، كما هو الأمر في تصنيف (فراى) النمطى للأبطال. ويمكننا التأمل في كل نمط من أنماط هذا التوحيد الجمالى مع البطل في قراءات مندور لبعض النماذج البشرية كما عالجها وتوحد معها توحداً وجدانياً رائعاً في كتابه القائم على القراءة الإبداعية، بغض النظر عن تأثره من هنا أو هناك بمن سبقه في الكتابة عن «النماذج البشرية» في الآداب العالمية، وتبقى أماننا القراءة المبدعة لمندور في التلقى والتأويل للنماذج البشرية العالمية منها والقومية كما عالجها في كتابه نماذج بشرية «١٩٤٤»

وفي معالجته للتوحيد الجمالى في رائعة المعري «رسالة الغفران» في الميزان الجديد، وذلك على حسب ما يقتضى به مقام القول هنا أو هناك.

ولكن قبل النظر في قراءات مندور التطبيقية من وجهة نظر التلقى والتأويل، فلننظر في معالجته لمقولة «التطهير» كمقولة جمالية من وجهة تاريخية تطورية، فالتطهير عند أرسطو قد اقتصر على انفعاليين اثنين وهما الشفقة الخوف وذلك لأن التراجيديا الإغريقية التى استقى أرسطو منها نظريته تنير هذين الانفعاليين دون غيرهما، فطبيعة الصراع بين الآلهة أو أنصاف الآلهة أو الملوك والأمراء أو بين قوى الكون المتضاربة ولما كان فن المأساة قد تطور وأصبح يتناول تجارب البشر المختلفة ومحنهم في الحياة كأفراد وكأعضاء في المجتمع فإن باستطاعتنا أن نوسع من نظرية التطهير، فتقول بأن فن المأساة لا يظهر النفس البشرية من انفعالي الخوف والشفقة فحسب، بل ويظهرها أيضاً

وثنياً.

ويتميز التوحيد التطهيري بوظيفة تحريرية للمشاهد في العرض المسرحي وللقارئ في النص الأدبي، وهو ما يلاحظه مندور في حديثه عن نظرية التطهير من وجهة نظر جدلية غاية الأدب الجمالية

محمد مندور: تليق التقاد

بالنسبة لكل من الكاتب والقارئ على حد سواء. (ولقد سبق أن أوضحنا عند حديثنا عن التجربة البشرية التي يصوغها الأدب- أن هذه التجربة قد تكون خيالية وادخاراً للطاقة الفعلية للكاتب، وباستطاعتنا أن نقول هنا، أن ما يصدق على الكاتب يصدق على القارئ أو المشاهد، فتصبح التجربة البشرية المعروضة عليه في المسرحية أو القصيدة ادخاراً لطاقته الفعلية وتطهيراً لنفسه من رغبته المكبوتة، إذ يعيش في الخيال ما كان يود أن لو عاشه في واقع الحياة). (٣٥)

ولقد تغير مفهوم التطهير مع تطور غايات الأدب عبر العصور وعبر الأيديولوجيات من «أرسطو» إلى «برخت» ومنهما إلى مسرح اللا معقول وآدابه، ففي المسرح الملحمي الذي يقوم التمثيل فيه لا على تقمص الأدوار- بل على العكس على البعد عن الشخصيات الدرامية.. وهذا النوع من التمثيل يطلق عليه عند أهل هذه الحرفة اسم «التغريب» أي اعتبار الممثل دائماً نفسه غريباً عن دوره وليس متقمصاً له، أي أنه لا يعيش دوره بل يكتفى بتقديم أدلة وبراهين وحجج في القضية المعروضة. (٣٦)

وتقع فكرة «التقيض الوجداني» في المسرح الكلاسيكي على التقيض من فكرة «التغريب» في المسرح الملحمي، وهي فكرة موازية لما تقوم به نظرية التلقي والتأويل في التعبير عن جدليات التفاعل بين النص والقارئ على أساس أن يكون القارئ فاعلاً في إعادة تشكيل النص الذي يقرؤه عبر مفهومي «انصهار الآفاق» (fusionofhorizon) وأفق الفهم (harizonofunder standin) والذين يستخدمهما مندور. لا انطلاقاً من «جادامر H.G gadamar» بل انطلاقاً من «سقراط» قديماً و«إليوت» حديثاً نعم، سقراط الذي اتخذ من الإنسان موضوعاً لدراسته هو الذي قال ذات يوم ما معناه: (إن الفهم هو الدعامة الأولى والأساسية للسلوك الفردي والاجتماعي، سواء أكان الفهم منصرفاً إلى فهم الإنسان لنفسه أم فهمه لغيره: أم معرفته للخير والحق والجمال في ذاتها، باعتبار أن عدم فهم الإنسان لنفسه

ومغالطته لها، وعدم فهمه لغيره وما في نفس ذلك الغير من نزعات ورغبات ومشاعر، كما أن جهله لما هو خير وما هو شر، كل هذا يكون السبب الأساسي في اعوجاج السلوك الفردي والاجتماعي (٣٧). وسيربط «جادامر» فيما بعد بين كل من الفهم والسلوك كإخلاقي انطلاقاً من أخلاقيات «ارسطو» ومثلما حاول «المعري» شيننا من هذا في القرون الوسطى لفهم العالم والإنسان (٣٨). ويحاول مندور في تشخيصه النقدي غنة أبي العلاء أن يصل إلى ما يسمى بقوام الشخصية وسماتها الرئيسية مع تشخيص قوام «رسالة العفران» كنص أدبي قائم على محور رئيسي من محاور «الظهير» وهو محور السخرية والتهكم أو ما يسميه مندور «بروح العبث» Humour وذلك من خلال جدلية تداخل الآفاق وانصهارها بين موقف القارئ المعاصر للتراث وذلك من خلال ناقد وشاعر كبير وهو إليوت والذي ينفذ مندور من خلاله إلى قضية الفهم للنص الأدبي القديم بقوله (وفي الحق إنني لا أعرف أصدق من كلمة للأديب الإنجليزي إليوت Eliot) يقول فيها: إنه لم يؤثر في الآداب القديمة شيء قدر ما أثرت الآداب الحديثة، وتلك ظاهرة عممت على الشرق والغرب (٣٩).

وينقل عبد العزيز حموده نص «جادامر» عن مفهوم الفهم عبر ضرورة انصهار الآفاق وذلك لأننا (إذا فشلنا في الانتقال إلى الأفق التاريخي الذي يتحدث منه النص التراثي فسوف نخطف فهم أهمية ما

يجب على النص أن يقوله . . يجب أن نضع أنفسنا في الموقف الآخر حتى نفهمه) . (٤٠)

ويلتقي مفهوم العلاقة بين التراث والموهبة الفردية مع مفهوم «جادامر» في الربط بين تكوين الأفق التاريخي والفردي، ثم ينتقل «جادامر» إلى بيت القصيدة إلى الزمن الحاضر وعلاقته بأفاق الماضي هل تتحدث هنا عن تقاليد إليوت؟ ربما (٤١).

ويظل رواد نظرية التلقي والتأويل، عند مصطفى ناصف، في مراوغة ما حول قلق التأويل للنص التراثي، كما يلاحظ مندور من مظاهر قلق معاصريه في تأويل نص أبي العلاء وقلق النقاد العرب القدامى في تأويل النص الشعري عند كل من أبي تمام والمتنبي بنفس آليات التأويل التي ودثوها من حقول معرفية أخرى، كالقياس والتمثيل في كل من اللغة والمنطق والشريعة معاً كما ترى في القياس الذي يقيمه عبد العزيز الجرجاني في كتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه» بين المنازع الفنية وغير الفنية أخلاقية كانت أم دينية لدى الشعراء القدامى من امرئ القيس حتى عصر المتنبي، وهو ما يسميه مندور «قياس الأشباه والنظائر» كمنهج نقدي عند صاحب الوساطة وقياس عبد القاهر الجرجاني نواة كل مجاز في اللغة وهو التشبيه بالقياس المضمحل في المنطق الصوري.

ويربط مصطفى ناصف الجدلية الثقافية نفسها عند «ابن بزرة» و«إليوت» بقوله (الأدب يقلق، ويتخطف الشفرات الجاهزة الأدب الذي يخاطب قارئاً معاصراً يخاطب في الوقت نفسه قارئاً «هومبروس» أو «دانتي»

عقود الخيال: حكاية

أو «سينسر»، أليس هذا الإقلاق هو نفسه ما عنى إليوت حين قال: إن الأدب المعاصر يعيد تفسير الأدب القديم؟ ألم يكن التفسير عند إليوت هو هذا القلق؟ هل يمكن أن تستعني الفاعلية عن تغيير النظام، كن قلقاً تكن مفسراً» (٤٢).

وقبل أن نرى بعض مظاهر وتجليات «القارئ العمدة» (٤٣) في تلقي مندور الجمالي لرسالة الغفران عبر قراءته في مجموعة من القراءات المختلفة لدى عدد من النقاد المعاصرين وفي طليعتهم نقد العقاد وطه حسين اللذين يقرران بعض الظواهر الفنية- النفسية في أدب أبي العلاء تقريراً لا تفسيراً، مع أن على حد تعبير مندور (هذا التشاؤم هو ما نريد أن نعلم لونه ونتائج)، وكذلك الأمر في ظاهرة السخرية في أدب أبي العلاء، ثم نراه يفصل ألواناً شتى من ضروب السخرية في الأدب على أنها تمثل نوعاً من حساسية العقل تجاه العالم واجتماع، ويجد مندور فيما يسميه نقلاً عن «ديهامل» أن «الهيومر»- hu- mour أهم الصفات البارزة في أدب أبي العلاء وأسلوبه الذي يعبر به عن

رؤيته للعالم. وتدرس نظرية التلقى ما يسميه مندور بحساسية العقل في شكل السخرية أو التشاؤم لا من الزاوية السلوكية أو الأخلاقية بل من زاوية جمالية محضة تدرس تحت مقولة جمالية أو مجموعة مقولات جمالية تعبر عن أنماط «التوحد الجمالي مع الظل في العمل الأدبي» سواء من زاوية فعل الإبداع نفسه «poesis» أو من زاوية الحس الجمالي «aisthesis» أو من زاوية التطهير كمقولة جمالية تصل المقولتين الجماليتين السابقتين مباشرة بالقارئ. وتتوزع مقولة التطهير كوظيفة جمالية جوهرية منذ أرسطو حتى «برخت» (٤٤) في فهمه لها فهماً معرفياً لا نفسياً على مجموعة من الأنماط وهي: (الترابطي- المشير للعجب- التطهيري- المفارق) (٤٤)، وتؤدي أغلب هذه الأشكال إلى وظيفة قريبة جداً مما يسميه مندور بروح العبث أو الضحك الساخر الذي يوحد المشاهد في النص المسرحي أو القارئ في النص الأدبي القائم على درب عميق من دروب السخرية كما نجد في رسالة

الخيال

للمعري. ولقد كانت غاية الدراما عموماً والمأساة خصوصاً كما فهمها مندور من المسرح اليوناني الكلاسيكي قائمة على التطهير من عاطفتي الشفقة والخوف، ومن هذا التطهير تنسج المشعة الجمالية في الأعمال الفنية. وأن كما نرى تركيزه هنا على أهمية القيمة المعرفية للمأساة بالإضافة إلى قيمتها الاجتماعية. وكل القيم يرجعها مندور إلى قيمة الفهم كغاية قصوى لكل نشاط فني أو اجتماعي مستلهما في ذلك كما يقول (تلك النظرية الفلسفية الخالدة التي استعملها سقراط رائد المفكرين فلسفته) (٤٥). ولكن اهتمام مندور بفضية الأدب الملتمزم كما عرضها سارتر في كتابه «ما الأدب»، وهو كتاب لم يغفل فيه صاحبه عن مناقشة أثر القارئ في الكاتب كما لم يغفل فيه عن مناقشة الصلة بين «التمعة» و«التمعة» وأن كان سارتر قد ناقش في كتابه الخيالي موضوع التمتع أو مفهوم لذة النص قبل «بارت» بزم طويل والذي يرفض «ياوس» مفهومه السلبي حول حصر لذة النص الجمالية فيما يسميه جنّة الألفاظ، وهمة اللغة عموماً، ويستلهم «ياوس» من الفلسفة الألمانية- عند كانط- خاصة، موقفاً جمالياً ينطوي على اتخاذ المراقب مسافة بعد عن الموضوع الجمالي، وهو ما يسميه المسافة الجمالية:

(A)

ولكن ما يعيب عن القارئ العمدة نظرياً، تسعفه التطبيق به عملياً، فهو عند دراسته لبعض نماذج التفسير لجماليات اللغة في نظرية النظم عند الجرجاني نراه يسيطر رؤيته الجمالية في تلقي الأعمال الأدبية وتأويلها بناءً على التوحد الجمالي بها، ولأن الأدب كالتفكير البشري مبني على المفارقات فإن معرفة النفس البشرية غير قوانين علم النفس، ثم نراه يصوغ رؤيته عن التوحد الجمالي عن النموذج البشري أو الشخصية الروائية على أساس (أن نلقاه بقلوبنا، كما خلقه أصحابه بقلوبهم، أن نتحد به اتحاداً شعرياً، وهذا لا يتطلب إلهة من الله، هبة الإحساس ترهفه تجارب الحياة، ويساعده خيال قوي، يعيننا على أن نحيا حياة غيرنا وكأننا أصحاب تلك الحياة) (٤٧).

ولكن أخيراً - كيف تلقى مندور، كقارئ عمدة، أو كشيخ للنقاد، مثل تلك النماذج البشرية أو الشخصيات الروائية من التراث القديم والحديث عربياً وعالمياً؟

ولكن كما يقول (تلك النظرية الفلسفية الخالدة التي استعملها سقراط رائد المفكرين فلسفته) (٤٥). ولكن اهتمام مندور بفضية الأدب الملتمزم كما عرضها سارتر في كتابه «ما الأدب»، وهو كتاب لم يغفل فيه صاحبه عن مناقشة أثر القارئ في الكاتب كما لم يغفل فيه عن مناقشة الصلة بين «التمعة» و«التمعة» وأن كان سارتر قد ناقش في كتابه الخيالي موضوع التمتع أو مفهوم لذة النص قبل «بارت» بزم طويل والذي يرفض «ياوس» مفهومه السلبي حول حصر لذة النص الجمالية فيما يسميه جنّة الألفاظ، وهمة اللغة عموماً، ويستلهم «ياوس» من الفلسفة الألمانية- عند كانط- خاصة، موقفاً جمالياً ينطوي على اتخاذ المراقب مسافة بعد عن الموضوع الجمالي، وهو ما يسميه المسافة الجمالية:

(aesthetic distance) والتي من خلالها يمكن لنا أن نقبض على ذلك الذي يقوله النص، وبالتدرج (عبر الزمن) تبرز الدلالة التاريخية الحقيقية للنص وتشرع في مخاطبة الحاضر) (٤٥) وتعد هذه المسافة

محمد مندور . تلخيص نقاد

ولما كانت جماليات التلقي تهدف إلى تأويل للنص الأدبي بروم استجلاء سمات التفرد والإبداع فيه (أو نقيضهما: الاتباع والابتزال) لا باستنطاق عمقه الفكري في حد ذاته أو وصف سيرورة تشكله الخارجي كما هي في ذاتها، وإنما بتحديد طبيعة وقعة وشدة أثره في القراء والنقاد من خلال فحص ردود فعلهم وخطاباتهم، فهي إذا نقد للنص من خلال تلقياته» (٤٨)

وهذا ما يضعه مندور كقارئ لقراءات مختلفة: قديمة وجديدة على السواء بهدف استجلاء سمات التفرد والإبداع في النص العلائق، ونراه يبدأ يتخذ لنفسه مقعد القارئ العمدة الذي يتجاوز المواد الأولية للنقد التاريخي ليقيم بناء فهمه الخاص لعبقرية المعرى وخصوصية نصوصه الأدبية الشعرية والنثرية منها على حد سواء.

فمن أجل ما يسميه مندور «الفهم العام لنفسية أبي العلاء، فهما لا يستقيم نقد بدونه» (٤٩).

كان عليه أن يتجاوز النقد التاريخي حول أدب أبي العلاء، على الرغم من دوره في كشف الحجب عما تجهل من تفاصيل عن حياة الكتاب والشعراء وما يتبع هذه الكشوف من «النشوة العقلية» كما أنه يستبعد هذا النقد التاريخي الذي ينخفي حول سعيه نحو التبصر بالأصالة في إبداع المبدعين عن طريق عقد الموازنات والمقارنات والتي عادة ما تمس القشور لا اللباب، كما يتجاوز مندور النقد التقريبي-الوصفي فعنده أن انشطار الأدب إلى عنصرى: التجربة البشرية والصيغة الفنية والتي يمكن لنا فحصها في ضوء بعض الأصول الأدبية ومنها عنده ما يظهر في كتابي «أسطو» و«فن الشعر» و«فن الخطابة» في التراث العالمي وفي كتابي عبد القاهر الجرجاني: «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» بجانب كتابي «الموازنة» للآمدي، والوساطة لعبد العزيز الجرجاني في التراث العربي، إن مثل هذا الانشطار لا يخلو من مظاهر الوهم والشكلانية التي تحاكي قسمة الأدب قديماً إلى بلاغة للألغاط (الفصاحة) وأخري للمعاني (النظم).

الجمهورية العربية السورية

ثم نراه يخطو خطوته الكبرى في فهم النص العلامى، حيث يدمج وهو يتحسس يحذر شديد عنصرى كل من التجربة البشرية والصياغة الفنية معا ثم يدمجهما في أفق القارئ، الأمر الذى يجعل من التجربة الأدبية أمراً شبيهاً بنظرية الأوانى المستطرفة:

(٩)

وببدأ مندور في كشف النقاب عن أصالة أدب أبى العلاء عامة وعن رسالة الغفران، خاصة بعملية غريبة العديد من القراءات النقدية المعاصرة له، من أمثال قراءات طه حسين والعقاد وأمين الخولى وعلى أدهم وفريد وجدى وغيرهم مبنيا ما فيها من إسقاطات فكرية معاصرة على النص التراثى، فالعقاد مثلاً يتقدم النظريات الفلسفية- الاجتماعية، والطبيعية كالقول بالاشتراكية أو بنظرية الصراع ويقاء الأصلح على فكر وأدب أبى العلاء مما قد يدل- كما يلاحظ مندور - على براعة الناقد، ولكنه لا يعنى شيئاً عن فهمنا لنفسية أبى العلاء ومأساته التى صدر عنها فى كل ما كتب من شعر أو فكر).

ويظهر أبو العلاء فى شعره عند أمين الخولى كتناج مجموعة من التناقضات التى تعود إلى نوع ما من «مركب النفس» كما قال به «فرويد» ويتساءل مندور: ولم دفع هذا المركب أو العقدة النفسية أبى العلاء إلى اعتزال الحياة بينما دفع شاعراً آخر كبنشار- مثلاً- والذى كانت محنته هى نفسها محنة أبى العلاء إلى ما يسميه مندور (المغامرة) فيها- الحياة- باستهتار لم تعهده حتى من المبصرين (٥١). كما ان طه حسين فى دراسة عن أبى العلاء فى كتابه وذكرى أبى

و وأنا أميز بين التجربة البشرية وصياغتها وبالصدر حرج، وذلك لأننا مضطرون إلى التمييز اضطراراً، وإن كان الواقع أن بين المنصرين تداخلاً قوياً يكاد يكون وحدة فى كثير من الأحيان، فالعنصر الشخصى الذى يميز كل أدب عن غيره من مظاهر نشاطنا الروحى كثيراً ما يكون فى الصياغة، ومع هذا يجب ان نفهم التجربة البشرية فى ذاتها وهذا الفهم ليس بالهين، إذ الأمر بين الكاتب والقارئ أشبه ما يكون بأمر الأوانى المستطرفة، فنحن لا نفهم عن الغير إلا إذا اتصلت نفوسهم بنفوسنا، وفهمنا محدود بقدرتنا على الاستجابة، بل كثيراً ما نخطئ فهم ما نقرأ لأننا نحمله فوق ما نستطيع أن نوحى به ألفاظه، أو نرى فيه مالم يختر ببال قائله، إن لم نجد بمعانيه وفق هوانا، حتى لكأننا نقرأ ما برؤوسنا لا ما تقع عليه أعيننا، وفى كل هذا ولا ريب إثراء للإتار الأدبية، ولكنه أيضاً موضع خطر قد يبلغ أحياناً مبلغ السفسطة الباطلة. (٤٩)

ويمثل هذا النص خارطة دقيقة للقراءة توضح لنا مدى ما كان يتمتع به مندور من موهبة أدبية- نقدية كشيخ للنقاد ومصطلح الأمس القريب وكقارئ عمدة ومصطلح النقد والأسلوبية المعاصرة اليوم، حيث إننا

محمد مندور... لتبليغ الثقافة

العلاء» (١٩١٤)، لم يصل إلى فهم صحيح لأبي العلاء وأدبه بسبب النزعة الشكلية ولطغيان التقسيم المنطقي الشكلى على هذه الدراسة، مع أن أبا العلاء (لم يكده يثبت على رأى، وإن ثبت فعلى إحساسه بالألم) (٥٢).

أما الكتاب الثانى لطفه حسين «مع أبا العلاء فى سجنه» فهو رغم إسرافه فى البحث عن المؤثرات والمقارنات وفلسفة (لو كريس) الأبيقورية كما عرضها فى ملحمته «طابع الأشياء» فكلمها عند مندور تدل (على مهارة فى التفكير والعرض، ولكن أخشى ألا تلاقى حقيقة أبا العلاء النفسية، كما لا تلاقى حقيقة فلسفة «لو كريس» أو روحه) (٥٢). كما أنها لا يمكن لها أن تكشف شيئا ما لا عن أصالة المبدعين، ولا عن (أصالة النفوس، واختلاف طرق انفعالها، بما يحيطها من ناس وأشياء، بل بما يدور فى حناياها من حس أو شعور أو فكر). (٥٢)

ولكن على الرغم من كل سلبيات مثل هذه المقاربات إلا أن

تناول طه حسين لأدب أبا العلاء فى كتابه الثانى هو أقرب إلى المعالجة النقدية الصحيحة لأنه عرض فيها لإبداع أبا العلاء كتجربة بشرية ذات قوام نفسى مرحد، وذلك بالإضافة إلى أن وسائل العرض المعتمدة على أساليب ووسائل روائية أو شبه روائية قد قربت المسافة بين كل من القارئ والكاتب.

ويفرق مندور فى مدخل قراءته الفنية- الأسلوبية بين مستويين من مستويات التلقى والتأويل وهما مستوى «الفهم» فى مستوى «التفسير» ونراه يعرف الإطار العام لرسالة الغفران فى نظرة خاطفة بقوله: (رسالة الغفران: مجموعة من أصداء محنة أبا العلاء، بحيث لا يمكن فهمها ما لم ننفذ إلى معنى تلك التجربة البشرية الأليمة التى عاشها أبو العلاء، وأن ندرك نتائجها الخطيرة، فى إحساسه وتفكيره، وفهم تلك التجربة على وجهها الصحيح هو أهم عمل للمناقذ، وذلك لأن التفسير والبحث عن العوامل التى أثرت بحياة الكاتب أو الشاعر لا يمكن أن ينتهى إلى شيء

وتراه يخلص إلى نتيجة حاسمة في الصراع بين
حظتي (الفهم والتفسير) بقوله (وإذن محاولة الفهم
خير من محاولة التفسير) (٥٣) . ثم تراه يشبه
محاولة الفهم لدى الناقد الجيد بمحاولة الفهم لدى
«الممثل الجيد» في تشخيصه الحى لدوره الذى يلعبه فى
العمل التمثيلى.
ولكى نصل إلى فهم دقيق للاختلاف بين
مصطلحي الفهم والتفسير لا بد أن نتأمل بعض
الفرق في تعريفاته للنقد الأدبي ودوره بين محاور
مختلفة له يحددها بقوله : (إن النقد تفسير وتقوم
وتوجبه الأدب، ويتفاوت الاهتمام بأحدى هذه
الوظائف الثلاثة يتميز بما نسميه اليوم بالدراسات
الأدبية أو التاريخ للأدب لما نسميه بالنقد الأدبي،
بمعناه الفني الضيق، فالدراسة الأدبية والتاريخ للأدب
يركز ان الاهتمام على الناحية التفسيرية، بينما النقد
الأدبي يركز على التقييم والتوجيه أهمية مساوية
للتفسير، وفي الغالب أهمية أكبر، والتفسير يكون
أولاً للعمل المنفرد في ذاته لاستجلاء وإيضاح مصادره
وخصائصه الفنية) (٥٤).

بل نراه يؤكد بحزم على أن (الناقد الحقيقي
ليضيف إلى النص الشيء الكثير، يخلفه خلقاً بفضل
ما فى الكتب الجيدة من قدرة على الإيحاء) (٥٥) .
ولا شك أن فى هذه النصوص كلها ما يكشف لنا عن
الحس النقدي المشبع بثقافة ناقد درس للقانون ونظم
القضاء القائمة على الركائز التفسيرية ذاتها بل إن
مندور ليشبه المحامي بالممثل في المسرح الملحمي من
خلال تقنية «التغريب» القائمة على الالتزام بالمسافة
الجسالية بين الممثل ودوره وعلى تقديم الحوار
والأحداث كما يقول مندور (كما يقدم المحامي الأدلة
والبراهين التي تصلح كحججيات فى الحكم المراد
استصداره من الجمهور) (٥٦) . والتفسير عنده كان
يسعى دائماً (إلى الكشف من خلال تقنيات خاصة
عن المعنى الأصلي فى الرويات أو الأدب ذى النزعة
الإنسانية) (٥٧) .
وكما كان شيخ النقاد وعمدة القراء فقيها قانونياً
والعمل الأدبي.

عقود تليق بالشاعر

كان فقيها في الآداب اليونانية
القديمة «الكلاسيكية» منها وغير
القديمة.

وهو أمر يظهر لنا بوضوح في
مجمل قراءاته سواء أكان ذلك في
قراءته للنقد العربي القديم حيث
نراه يعقد الكثير من المقارنات بين
الشعر اليوناني القديم أو ما يسميه
بشعر الفطرة عند كل من اليونانيين
والعرب القدامى وذلك في كتابه
الرائع «النقد المنهجي عند العرب»
كما يتضح لنا عمق قراءاته
للكلاسيكيات اليونانية في مناقشته
لطه حسين عن معنى «العلّة الغائبة»
في طبائع الأشياء «بملحمة
«لوكريس» وفي مناقشته للعقاد في
موضوع الرحلة للعالم الآخر، فهي
على خلاف ما يذهب العقاد (قديمة
قدم الإنسانية عرفها اليونان قبل
لوسيان وعرفها العرب قبل أبي
العلاء) (٥٨).

كما يتضح لنا عمق ثقافة مندور
في الآداب العالمية في تفرقه لألوان
الطيف الدقيقة بين مظاهر مختلفة في
السخرية والسهيم والهنزل وروح
العبث، وهي المقولات الجمالية التي

سيتمد عليها مندور في قراءاته
لتفسير ظاهرتي السخرية والتشاؤم
عند أبي العلاء، فهو يرفض النزعة
التقريرية عند العقاد بالقول بتشائم
أبي العلاء مع أن هذا التشاؤم هو على
حد قوله: (ما نريد أن نعلم لو نه
ونسأله) (٥٩). وينطبق الأمر
نفسه على التعليل لهاتين الظاهرتين
الفيتين- النفسيتين، حيث لا نخرج
بفهم واضح من رأى طه حسين بأن
الغريزة الوحشية عند المعري هي
الدافع الحيوي لكل إبداعاته، فالقول
بتفسير أدب المعري في ضوء غريزته
الوحشية لا يقل آلية عما ذهب إليه
من قبل جورجى زيدان في تفسيره
لنزعة التشاؤم والسخرية في أدب
أبي العلاء باقتصاره على نوع أو
نوعين اثنين من الطعام وهو تفسير
اتهمه طه حسين نفسه بافتقاره إلى
ما كان يسميه بالفقه الأدبي أى
الفهم النظرى للأدب (٦٠).

ويفسر مندور ظاهرتي التشاؤم
والسخرية في أدب المعري عموماً
تفسيراً نقدياً فنياً تاريخياً في آن
واحد معاً، ويقتررب من روح النص
الأدبي اقترباً يكاد يكون أقرب إلى

السيرة

الفهم والذوق الأدبي المدرب في قراءات التراث القديم. ويبدأ هذا التفسير عنده بمجموعة من تحديد الاختلافات والفروق في المفاهيم والتطورات حول كل من التنازوم والسخرية. فالتنازوم مثلاً عند الفلاسفة من أمثال شوبنهاور يختلف عن التنازوم عند الأدباء لأنه صفة من صفاتهم العالية ولا سيما في المذاهب والحركات الفكرية المتأخرة كالرومانسية والرمزية وغيرها، كما نراه يربط أسرار التنازوم والسخرية في أدب أبي العلاء بطبيعة تجربته البشرية المتمثلة في محنته الخاصة- العمى- التي أصابته بما يشبه (الأيأس من الحياة) وكان نتاج هذا الأيأس الاستهتار العقلي الذي يظهر بكل فكرة (٦١).

ويحلل مندور ألواناً نذة من مفاهيم السخرية في الآداب العالمية، ونراه يركز على مفهوم «الهيومور» Humor والذي يعرفه بدروح العبث، ويجد فيه أقرب الصفات التي يستخدمها أبو العلاء كوسيلة من الوسائل الفنية وفي التعبير عن نفسيته في آن معاً ونراه يحدد أحد ملامح الروح العبثية كمحاكاة فنية تعتمد السخرية مستعينة في ذلك بتعريفات (ديهامل) في كتابه الذي عبره مندور «دفاع عن الأدب» (إنه نوع من التغيير في الضياء، يمكننا أن نرى الشيء في كافة مظاهره وقد يكون في بعض تلك المظاهر تناقض يفضله تكتسب تلك المظاهر دلالتها، وفي «الهيومور» نوع من الخفر والتحفيز وتماثل النفس لا يعرفه الهزل والصريح، ثم إن الهيومور استعداد طبيعي في نفس صادقة لا تصدف أن تعرف كل ما

ترى، وأن تقول كل ما ترى وكل ما تعرف، أي أنه حيلة نفسية تتخذها العارة عن كل ما تريد أن تعبر عنه في خفر وتحفظ، وتلك صفة من صفات أبي العلاء الساخرة (٦١). ثم نراه يفرق في دقة بين كل من السخرية والضحك والضحك عبر تاريخ الكوميديا الفرنسية من رابليه حتى موليير، ويخلص إلى أن روح العبث في أدب أبي العلاء تعبر عن عبث رجل استوي عنده كل شيء (٦٢) ويحاول مندور أن يربط بين أدب أبي العلاء وقوام ذاتيته وهو يبحث عن مباحث النظرية المعاصرة ولا سيما في نطاق النقد القائم على استجابة القارئ ويستعين مندور في هذا السعي النقدي الحديث بما يسمى البحوث المتاخمة للنص الإبداعي كرسائل أبي العلاء إلى داعي الدعاة الفاطمي بمصر وبعض الأعمال الأدبية الأخرى لأبي العلاء كالفصول والغايات، ويخلص إلى نتيجة هامة إلى أن الصراع بين الخير والشر في أدب المعري لم يحركه سوى (محنت عماء) (٦٣) كما نراه يتخذ من بعض قصائد أبي العلاء من المحاكاة وأبيات شعره مفتاحاً أسلوبياً ونفسياً ليشرح أدهب عامة ورسالة الغفران خاصة، والبيت المفتاح عند مندور هو قول المعري:

وقال أناس ما لأمر حقيقسة
فهل أئوتوا أن لا شقاء ولا نعي
وعلى هذا النحو من المحاكاة الساخرة وروح العبث يمضي المعري إلى رسالة الغفران والتي كانت هذه المحاكاة الساخرة على حد قول مندور (أحد مظاهرها) (١٠).

د. محمد مندور . تليغ الثقافة

يحاول مندور أن يقف على سر
مأساة أبي العلاء النفسية من خلال
النأمل العميق في مجموعة من
الأبيات الشعرية الكاشفة مع التركيز
على بعض الكلمات المفاتيح وخاصة
في هذا البيت القائم على الجدل بين
التركيبين اللغويين في الجملة الخبرية
«وقال أناس» والجملة الإنشائية «ما
لأمر حقيقة» القائمة على صيغة
النفي مع ما يعقب ذلك في الشطر
الثاني من جمل إنشائية فهل أثبتوا»
قائمة على الاستفهام الاستنكاري
وجملة مركبة من نفي مركب
«لاشفاء ولا نعمي» سبوقه بحرف
(أن) الواقع موقع التأكيد الضبابي
بحسب موقعه في السياق اللغوي،
فأبو العلاء كما نرى يمارس كما
يذهب فلاسفة نظرية السياق
المعاصرون «فتجنشين أوسن-سيول
- جرابس». اللغة على أنها تتضمن
أفعالا قصدية من جانب المتكلمين
فالشاعر يلعب باللغة وتراكيبها
لينحرف بالدوال اللغوية نحو تحريك
عقل الملقى ووجدانه نحو آفاق
أرحب من الفكر والإحساس والعمل.
ولكن «مندور» واح يطابق مطابقة

تامة ما بين القول الشعري وكل
من المعتقد الفكري والواقع، وذلك
في تعليقه على البيت نفسه بقوله:
(بهذا البيت تركز - فيما أحسب -
مأساة أبي العلاء النفسية، على أن
نفهم منه، أنه هو ذلك الرجل الذي
يؤمن بأنه ما لأمر حقيقية «وإن آمن
بالشقاء والنعمي: بل بالشقاء
فحسب، إذ أنه عرف الألم وأما
السرور فظالما تسأل عن سره:

«أعن باكيا لح في حزنه، وسل
ضاحك القوم مم ابتهج». وهكذا جاء
يقين أبي العلاء يقينا حسيا، فهو لا
يثق بغير ما تستشعر نفسه، وهو
يقين سلبى، يقين بالألم يقين بالموت
يقين بالخلاص من أسرته ومن ألمه وسر
هذه المأساة هو عجز أبي العلاء عن
معرفة حكمة ما ابتلى به من محنة مع
إحساسه القوي بوقعها على
نفسه... (٦٤). والحق أن سر
مأساة أبي العلاء لم ينكشف بعد لا
عند طه حسين الذي أرجعه في كتابه
«مع أبي العلاء في سجنه» إلى شيء
غامض سماه «غريزة أبي العلاء
الوحشية» ولا عند مندور الذي أرجعه
إلى شيء لا يقل غموضا في تعليقه

مأساته بمعجزه عن معرفة (حكمة ما ابتلى به من مسحة، وهي نفسها مسحة بنسار بن برد في العصر العباسي الأول الذي اختلف في سياق الحضاري العام عن عصر أبي العلاء تاريخيا واجتماعيا ونفسيا وأخيرا أدبيا ولغويا، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في معنى التاريخ الأدبي كما فهمه لانسون ومنصور في ضوء نظرية التلقي والتأويل، فهو تاريخ أدبي كما يرى يابوس (أضحى اليوم مجرد ذكرى بعيدة) (٦٥).

وفي ضوء مفهوم أفق التوقعات الاجتماعية الحضارية ما يساعدنا على رؤية أعمق للقيام النفسي والفني لدى المبدعين حيث إن مفهوم أفق التوقعات يشمل بالإضافة إلى المعايير والقيم الأدبية الرغبات والمطالب والطموحات كذلك، ومن ثم فإن العمل الأدبي يستقبل ويقوم في ضوء خلفية من الأشكال الفنية الأخرى وفي ضوء خلفية من تجربة الحياة اليومية كذلك (٦٦).

وبالتأمل في مطلع البيت الشعري الذي اتخذناه ناقدنا القارئ العمدة كمفتاح فني أسلوبى ونفسى لقراءة مجمل النص العلائى - وإن كان الحكم على تجربة شاعر أو كاتب من خلال بيت أو مجموعة أبيات أو من خلال فقرة أو مجموعة فقرات أمر لا يستقيم - نرى أن معناه مبنى على لسان الحكاية لأناس بالنكرة وهم أهل السفسطة حول تساولات عن أمر ما وحقيقية كما يلوغ من طبيعة التساؤل الإنكارى في الشرط الثانى مبدأ إنكار الإنكار. كما نلاحظ أيضا في تفسير مندور تداخلا أو امتزاجا بمجموعة من القيم الفنية والنفسية بل والأخلاقية، فاليقين مثلا وهو جانب معرفى محض يتداخل مع الجانب الحسى وهو أمر طبيعى فى كل تعبير فنى يوحى بالحقيقة الخبردة عبر صورها الحسية وهو ما كان يؤكد مندور حول طبيعة الخلق الأدبى على أنه (ليس خلقاً عقلياً بل خلق حواس، فليس لرجل الفن أن ينتظر حتى تأخذ الصور الحسية عنده دلالاتها العقلية. ومن هذه الصور الحسية تصوخ ما تعرضه على القارئ وقد شاطرنا صفة الإنسانية واثقين أنه واجد فى نفسه ما يماثلها). كما أن تحليل مندور لبناء الفنى أو الهيكل الفنى كما يعبر بنفسه فى رسالة الغفران مع أنها عمل سردى فإنه يسقط عليها مفهوم عن العمل المسرحى الكلاسيكى الذى يفترض تصوير الممكن المستحيل مثلما يصور الواقع. ويرى مندور أن رسالة المعرى إنما هى من باب الممكنات أو على حد قوله (وإنما هى ممكنات يعبت بها عقل أبى العلاء المضى وقد أتاحت النهز لذلك العبث ذكريات الأدب بل تداعى الألفاظ... فهى مزيج عجيب من ماضى العرب وجنة الخلد، وفى ذلك الماضى، كما فى حقائق الجنة ما يمكن أبى العلاء من أنواع من الممكنات فى نسبيها وقلبيها للأوضاع بما يحوط ذلك من منحى الدراما وواقعية الحدث، ما يمكن لروحه العابثة) (٦٩).

كما يأخذ مندور فى عين الاعتبار النواحي النفسية الجمالية فى التلقى لدى قراء رسالة الغفران سواء أكان ذلك على مستوى الهيكل العام أم على مستوى الأساليب الفنية، ويضع النعة الجمالية فى قلب هذا

محمد صلاح . تليغ القراء

التلقى وإن كان مندور يقصل ما بين متعة المتلقي وبين المتعة الجمالية وفاعليتها المعرفية، فأدب أبي العلاء لا يشبه أدب غيره في الرحلة إلى العالم الآخر أو في أدبه عموماً .

ويطوف مندور في قراءته للنص العلائى في مجمله : شعراً ونثراً ، سواء أكان النثر الفنى لأبى العلاء فى «الفصول والغايات» والتي يدخل معها فى حوار لينصت إلى نجوى نفس المبدع، أم كان ذلك النثر الفنى فى رسالة الغفران طوفاً يشبه ما يسميه بعض منظرى نظرية التلقى «وجهة النظر الجسولة» wandering view point والتي تبدو كأداة لوصف الطريقة التي يمثل - يحضر بها القارئ فى النص . وهذا المشول يكون عند نقطة تلقى (عندها الذاكرة بالتوقع .. ولدينا هنا أحد العناصر الأساسية لعملية القراءة وهي أن وجهة النظر الشاردة الجواله تقسم النص إلى بنى متفاعلة، وهذه البنى تؤدى إلى نشاط تجميعى يعد أساسياً لإدراك النص) . (١١)

وإذا كان دور القارئ العمدة على

خلاف القارئ الضمنى فى مفهوم «إيزر» كبنية نصية، كقارئ ما مضى موحى به (implied reader) وهو القارئ المركب والذي يشمل ضمناً القارئ المقصود المتفاعل مع النص ويقوم بدور ما بالنسبة لإضاءة النص وعلى الرغم من كل وجوه الاختلافات حول تصور مفهوم القارئ فلم يعد (الخطاب أو المستهلك أو المتلقى ينظر إليه على أنه عنصر هامشي فى الدراسات الأدبية) .

ويتراءى مندور أمامنا كقارئ عمدة عندما نراه لا يقف فحسب عند ما يسميه إيزر فى حديثه عن الاستراتيجيات المختلفة فى معالجة النص عامة ووجهة النظر الجواله خاصة وذلك عبر تقسيم النص إلى بنى متفاعلة، بل يقترب مندور من نص «رسالة الغفران» عن طريق (الأعمال المتاخمة) كرسائل المعرى إلى قاضى القضاة بمصر الفاطمية حول مغزى وجود الشر فى بنية الوجود وكتفسير أبى العلاء للعبة الغائبة وجدل التفاعل بين الواقع والممكن . وإذا عززت الممكنات عند المعرى أحالها إلى الواقع كما يرى

مندور (ضربا من العيث نجد فيه عبدا من أعباد الذكاء تنغم به من كل الخن) (٧٠).
ومن الأعمال المتناخمة من الناحية الأدبية لرسالة الغفران أعمال أخرى من التراث العربي كرسالة التوهم للمحاسبى القائمة على نحو من فعل الكلام الذى يطلب من القارئ أن يتصور ما هو صائر إليه من نعيم أو عذاب، وذلك لأنها تفقر إلى التجسيد الفنى للشوهم ذاته، كما لا تقتصر رسالة الغفران من الفردوس المفقود للنتون فى الأدب الإنجليزى لا فى موضوعها أو فى هيكلها وأساليبها الفنية.

(١١)

ويقتررب مندور كثيرا فى قراءته الرائعة لرائعة المعري رسالة الغفران عن طريق مفهومه الخاص عن الخاكة الساخرة أو ما يسميه روح العيث من مفاهيم ناقد آخر كان مهتما لا بمظاهره وأعياد الذكاء، فحسب بل بمحمل الاحتفالات الشعبية فى دراساته المختلفة للوسائط بين الواقع والممكن فى كل من الفن والحياة وهو باختين (١٨٩٥-١٩٧٥) عبر استراتيجيات: النضاض، وتعدد الأصوات الاجتماعية والكرنفال كاحتفال للذكاء الاجتماعى الذى يقبل التراب وأسا على عقب عن طريق «روح العيث» التى تحيل هذه الترتيبات المختلفة على حد تعبير مندور نسبا تتقابل فنتر لها الشفاه (٧١) الأمر الذى يمكن أبا العلاء من تصوير أنواع الممكنات (فى نسبها وقلبيها للأوضاع بما يحيط ذلك من منحى الدراما واقعية الحدث ما يمكن لروحه العايضة فقد نرى فيها أحمد بن

بحسب وقد عُسل قلبه من الحقد على محمد بن يزيد فصارا يتصافحان ويتواقيان، وسيويه وقد خلصت سويداء قلبه من الضغن على بن حمزة الكسائي وأصحابه لما فعلوا به فى مجلس البرامكة فهم كما جاء فى الكتاب العزيز، ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين». (٧١)

لقد كان مندور على معرفة عميقة بالمرسح الفرنسى عامة وبالمهابة منه خاصة ابتداء من رابليه (rabelais) (١٤٩٤-١٥٥٣) والذى يظهر على حد تعبير مندور (من ضحكته نقد اجتماعى مر لظواهر لا يعرف لها علاجاً) حتى موليير... وفى رسالة الغفران يرى ناقدنا القارئ العمدة مفتاح أو بنية النص عبر تراكم مرتكزاته النصية التى تكون فى النهاية نوعا من الكرنفال (carnival) يقبل التراب بين العرب والعجم، بين الشيوخ والشباب، بين الجوارى والسادة، حيث نرى الجارية توفيق السوداء تستبدل بسوادها بياضا أنصع من الكافور) مثلما تتداخل اللغات عبر مستويات شتى. وهل أبلغ من الهزل عند مندور من أن نرى شيخا أبيض اللحية مرسلها كابتن القارح يصاح به وسط الجموع يا على بن منصور... يا على بن منصور يا قاضى حلب! أو أن نراه على الصراط وقد عجز عن عبوره فحملته إحدى الجوارى... على نحو ما يفعلون فى كفرطاب (٧٣). وعلى الرغم من كل ما يعترى رسالة الغفران سواء أكان ذلك فى هيكلها العام القائم على وحدة تأليف لا تلوح فى غير تداعى الألفاظ- أو على الأكثر تداعى

تنظرننا في الحوار وفي المشاهد ، فقتربنا من حياة العرب الحشنة كما نالها في كتب التاريخ والأدب بما يحدد لذة القارئ وهناك عنصر التمثيل ، بما يحمل من حركة وحوار تكون مهزلة صغيرة متماسكة كأروع ما كتب مؤلفو المسرح .. وهناك أخيرا العبث (الحكاكة الساحرة) الذي يعتمد على التناقض والإسراف في النسب يستعين به الكاتب على أداء كل ما يعرف وما يريد أن يقول في تقية وفي خفر) .

ولربما كانت عناية مندور الفائقة بهذا النص التراثي عائدة إلى اهتمامه المبكر بفن الرواية وبزوغ عصرها على أنها ستحتل موضع الصدارة في فنون الأدب الحديث كله (٧٤) ولاغرو أن يكون أول كتاب يصدر لمندور في عام ١٩٤٤ بمثابة قراءة ابداعية لنماذج شتى من الاعمال الروائية العربية والعالمية سميا منه إلى ما كان يسميه خلق بيئة (أدبية ورأى عام أدبي، ينمو فيها أدبنا الحديث وينتج وجهه جديدة تساير تيارات الأدب العالمي) ويختتم مندور قراءته العميقة للنص التراثي القصص بحارات تقطر قطنة ونبالة وتواضعا وذلك بقوله (تلك فيما أحسب أهم وسائل أبي العلاء الفنية نضيفها إلى الحالة النفسية التي سيطرت عليه فنخرج بنوع من الفهم إن لم يكن مطابقا لحقيقة تلك الرسالة فهو مغارب قريبا أرجو أن يدنيه من القراء) مثلما نرجو أيضا أن نكون الآن قد قاربنا ما بين منهج مندور النقدي وبين بعض اطراف النظرية الأدبية المعاصرة.

لقد وثق النقد الأدبي عند مندور في بحثه الدءوب

عن طبيعة المعنى الأدبي في صلته بكل من مسدعه وحالته النفسية وعناصره الفنية وهوية متلقيه عبر اختلافات أدواقهم ومواقفهم الفكرية والاجتماعية مركزا على أهمية الذوق لدى المتلقي على اعتبار أن الذوق على حد قوله (ما هو إلا واسب من رواسب العقل الخفية) . كما كانت نظره النقدية إلى ما يسميه مرة بالوسائل الفنية ومرة بالصياغة الفنية للأدب نظرة عميقة تجاوزت الشكلانية في كل من الكلاسيكية والرومانسية ليقترب من حدود الرمزية في نظرتها لطرائق الصياغة الفنية للأدب على أنها رمز ينبع من ذات المسدع إلى ذات المتلقي عبر صور وإيقاعات تخلق موسيقى فكرية تعبر عن أعماق المسدع، وفي هذه الموسيقى تتجلى خصائص أسلوب الكاتب أو الشاعر، وفي نص مهم من نصوص مندور النقدية التي تظهر لنا تجاوزه لمفهوم الأدب كمحاكاة على نحو ما تذهب الكلاسيكية أو كتعبير كما تذهب الرومانسية إلى فهم الأدب كخلق وإبداع للقيم الفنية التي هي في جوهرها مضمون العمل الأدبي ومعناه الحقيقي فأمر الصياغة كما يرى مندور في الأدب الفني ليس أمرا شكليا كما ظن معظم نقاد العرب فهو ليس أمر مجازات أو تشبيهات تتعلق بظواهر الأشياء أو تستخدم لإيضاح المعنى أو تقويته بل أمر الخلق الفني في صميم حقيقته النفسية، فالشاعر الذي يشرب لون الشمس أو يحس به في نعومة المؤلؤ لا يقصد إلى تجميل معنى أو تعميق عبارة وإنما يخلق قيمة فيه لها أصولها في نفسه ومن هنا يتمايز الكتاب بطرق

محمد مندور: تنقيح النقاد

صياغتهم، وأدق ما يكون ذلك
التمايز في موسيقى الأسلوب هو
مرآة تلك النفس وأن الكاتب الأصيل
العميق هو من تحس بموسيقاه دون أن
تستطيع إدراكها (٧٩). ولقد ظل
مندور منذ بداية نشاطه النقدي في
كتابه في الميزان الجديد ١٩٤٤ حتى
آخر كتبه النقد والنقاد المعاصرون
١٩٦٥ وهو يربط ما بين رمزية اللغة
والذوق في تلقى العمل الفني

هوامش ومراجع:

- (*) محمد مندور: في الميزان الجديد. ص ١٥
- (**) محمد مندور في الميزان الجديد ١٩٨٣ ص ١٥، ص ١١٢
- ١- الحكيم: زهرة العمر نقلًا عن محمد مندور في الميزان الجديد طه نهيضة مصر ١٩٨٣ ص ٦٠
ومحمد مندور الميزان الجديد ص ٩٣ وص ١٩٤ مثال عن الحدث واللغة لدى القدماء كما
يتلها عبد القاهر الجرجاني.
- ٢- صلاح عبد الصبور: الأعمال الكاملة مكتبة الأسرة، القاهرة ٢٠٠٢ م، ص ٦٦٦ وعن
الفرق بين العاطفة والعاطفية تأمل حديث مندور عن العاطفة الحقيقية والعاطفة المطرطشة
كتعريب للعاطفة الزائفة أو السراب الزائف، pathetic fallacy، ولعل عبد الصبور كان
يعني هذا الفرق في النص المذكور والذي يعود أصلاً إلى بودلير.
- ٣- محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون نهضة مصر ط ١٩٦٤ ص ١٥٤ وحول أثر اللا
نسوية في النقد العربي الحديث راجع عبد الحميد صغوف: اللاتسوية ط ١٩٩٦
الهيئة العامة للكتاب.
- ٤- راجع فث (ستانلي) هل يوجد نص في الفصل، ترجمة أحمد الشيمي القاهرة ط ٢٠٠٤
ص ٨ في (هولب): نظرية التلقى، ترجمة عز الدين إسماعيل ط ١٩٩٤ ص ٨، ٥.
- ٥- مندور: الميزان الجديد، ص ١٩٤.
- ٦- م. ن. ١٥٦.
- ٧- ن. ص ١٥٧.
- ٨- مندور: النقد والنقاد ص ٢٣.
- ٩- م. ن. ص ٢١٧.

- ١٠- مندور: الأدب ومذاهبه: نهضة مصر ط١٩٩٦ ص٤
- ١١- إيزور: فولغاخ) عملية القراءة مقرب ظاهراتي ضمن كتاب نقد استجابة القارئ ترجمة حسن كاظم ، على حاكم القاهرة ط١٩٩٩ ص١١٣ .
- وله أيضا راجع: فعل القراءة ترجمة عبد الزهاب علوب . المجلس الأعلى للثقافة.
- ١٢- مندور: الأدب ومذاهبه ن ص٨ .
- ١٣- ن ص٩ .
- ١٤- ن ص٩ .
- ١٥- مندور نماذج بشرية ، مكتبة الأسرة ، القاهرة- ١٩٩٦ ص٥ .
- ١٦- مندور: في الميزان الجديد ن ص٣ .
- ١٧- ١٩ عن المنهج الأدبي عند كل من المرصفي وطه حسين راجع لنا الأسس النظرية الحديثة في مناهج تاريخ الأدب ط١٩٨٩ بيروت ص١٥٩ ، ص٢٢٣ وما بعدها .
- ١٨- مندور: النقد والنقاد المعاصرون ص١٢ .
- ٢١- طه حسين: في الأدب الجاهلي ط١٩٦٩ دار المعارف ص٢٦
- ٢٢- ن ص٣١
- ٢٣- ن ص٣٤
- ٢٤- ن ص٣٤
- ٢٥- ن ص٣٥
- ٢٦- ن ص٤١
- ٢٧- ن ص٤١
- ٢٨- ن ص٥١
- ٢٩- مندور: الأدب ومذاهبه ص١٨٦
- ٣٠- هولب نظرية التلقي م. ن ص١٨٧
- ٣١- م. ن ص١٩٤
- ٣٢- مندور: الأدب ومذاهبه ص١٨٧
- ٣٣- مندور: الميزان الجديد ص١٣٩
- ٣٤- هولب: نظرية التلقي ص١٩٦
- ٣٥- مندور: الأدب ومذاهبه ص١٨٧
- ٣٦- ن ص١٣٦
- ٣٧- ن ص١٨٨
- ٣٨- هوي وه.ك. الحلقة النقدية حول فلسفة السؤال والجواب قديما وحديثا وصلتها بمفهوم أفق التوقعات: horizonofexpectaions، ص١٠٢ المرجع السابق
- ٣٩- مندور: في الميزان الجديد- ص١٢٨ والأدب وفنون ص١٢٨
- ٤٠- عبد العزيز حمودة: المرآيا الحديثة: من النبوية إلى التفكيك - عالم المعرفة الكويت- ١٩٩٨ . ص٣٢٤

٤١- م. ن ص ٣٢٥

٤٢- مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل. عالم المعرفة الكويت ١٩٩٥ ص ٢٢٥ وراجع هنا أيضا: أحمد بوحسن نظرية التلقي والنقد الأدبي الحديث ضمن كتاب جماعي بعنوان: نظرية التلقي الرباط ١٩٩٣ ص ٢٩.

٤٣- يعني مصطلح القارئ العمدة (archi-lecteur) عند إيفايتر (riffateurre) أنه مجموع قراءات. انظر في ذلك شكوى عياد: اتجاهات البحث الأسلوبى لرياض ١٩٨٥ ص ١٣٨ ويعني القارئ المركب الذى يشمل شتى ألوان القراءة. انظر عنائى معجم المصطلحات الأدبية الحديثة ص ٨٥.

٤٤- كانت غاية المسرح الفنية عند بريخت تقوم على نوع من الانفصال أو المسافة بين الممثل للشخصية التى يمثلها. كان عليه أن يظهرها لا أن يتقمصها كما لاحظ بارت فى سيرته الذاتية بقوله « كان بريخت يوعز إلى الممثل بالتفكير فى كامل دوره عن طريق ضمير الغائب، انظر ص ٢٤٤ من فلانس (ج): النقد النصى ضمن الكتاب الجماعى «مدخل إلى مناهج النقد الأدبى» ترجمة رضوان طاطا. عالم المعرفة- الكويت ١٩٩٧ ص ٢٠٩.

٤٥- عادل مصطفى: فهم الفهم: مدخل الى الهرمينوطيقا ط ٢٠٠٣ بيروت ص ٢٢٠

٤٦- هولب: نظرية التلقي ص ١٨٧. ٤٧ ب مندور: فى الميزان الجديد ص ١٨٣

٤٨- يارس (١٩٥٥) جماليات التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبى ترجمة رشيد بنجدو ط ٢٠٠٤ القاهرة ص ١٤.

٤٩- محمد مندور: أبو العلاء والنقد: ضمن كتابه فى الميزان الجديد، من ص ١٢٥

٥٠- مندور: من ص ٧٨.

٥١- ن ص ٢٩

٥٢- ن ص ١٢٩

٥٣- ن ص ١٣٢.

٥٤- ن ص ١٣٤

٥٥- مندور: الأدب وفنونه ص ١٣٦، مندور: فى الميزان الجديد ص ٩

٥٦- ن ص ١٣٨

٥٧- مندور: الأدب ومذاهبه ص ١٨٦

٥٨- هولب: نظرية التلقي نص ١٨. وحول الجوانب المختلفة للتأويل (الفهم- الشرح- التطبيق) راجع عادل مصطفى: فهم الفهم ن ص ٢٢ وهوى: الحلقة النقدية: الأدب والتاريخ والهرمينوطيقا مرجع سابق ص ٨٢. ويارس: الأدب ونظرية التأويل ضمن كتاب: ما النقد ترجمة سلامة حجازى بغداد ١٩٨٩ ص ١٤٩ مندور: فى الميزان ص ١٣٦

٥٩- قارن كتابنا: الأسس النظرية. م. ن. ص ١٨٠.

٦٠- مندور: فى الميزان الجديد. ص ١٣٨ ودراستنا السابقة ص ٢٣٠

٦١- مندور: فى الميزان الجديد ص ١٣٨.

عادل مصطفى
تأليف محمد مندور

الكتاب
الجديد

٤٤

٦٢- ن. ص ١٣٩

٦٣- ن. ص ١٤٢

٦٤- ن. ص ١٤٣

٦٥- ياروس : جماليات النلقى . م. ن. ص ٢١

٦٦- هولب : نظرية النلقى م. ص ١٧٣

٦٧- م. ن. ص ١٨٤

٦٨- مندور : في الميزان الجديد ص ١٤٤

٦٩- ن. ص ١٤٠

٧٠- ن. ص ١٤٩ : ٧٢ : ١٤

٧٣- ن. ص ١٥١ وينفذ مندور من خلال تأويلات التعالي في البنية، للتفويج بفهم أعمق لما فطن له الناقد القديم من مزج صفات الحب والحرب في عطاءه الأدبي لسيف الدولة الحمداني فقوم الشخصية النفسى المتمثل في قوة الانفعال ودرجة التأثير مرتبط الشرط التاريخي - الحضاري في كون الخطاب كان عربيا في زمن غلب فيه الأعاجم، وسيطروا على العرب في كل مكان، إلا في حلب، حيث كان يراهم الحمداني يحمي الثغور ضد الروم، ص ١٦ من المرجع نفسه وايضا ص ١٠٨ حول (الطموح والسذاجة) كما يتجاز مندور كقارئ عمدة لقراءات النقاد القدامى بذوقه المعاني النكروية - أو عناقيد الصور في النقد على فكرة الأخطاط العليا - والتي يبرصدها التعالي، عند طريق الاستجابة النظرية يعلمها مندور بذوقه المعلن علميا وتغافيا تعليلا عسوريا بقوله (والنكوار الذي لا يدل على شيء عندما يتناول معاني مشتركة عامة قد يكون عظيم الأهمية في تصويرنا بنفسية الشاعر أو مثله العليا، كما قد يدل على إعجابنا ببعض الصور الفنية وأخيرا قد يكون وسيلة لمعرفة بعض صفات المدوحن الحقيقية. أما التعالي فقد جمع تلك المعاني دون أن يدرسيها أو أن يوضح جمعه حكمة) ص ٣١٤ مندور: النقد المنهجي عند العرب. ط دار نهضة مصر (د. ت). وهنا يميز مندور بين النقد الذاتي والنقد الموضوعي بقوله (الناقد الذي يحتمى وراء ذوقه الخاص، إنما يحيلك في حقيقة الأمر على مجموعة من الآراء السابقة المقررة التي تتلوت في نفسه بوعي منه أو على غير وعي بحيث تستطيع أن تقول: إن الذوق ما هو إلا واسب من واسب العقل الخفية) الميزان ص ١١٨.

٧٤- راجع: محمد مندور كتابات لم تنشر كتاب الهلال أكتوبر ١٩٦٥ ص ٩٨-٩٩

٧٥- راجع هنا: محمد براءة: محمد مندور وتنظير النقد العربي. دارا لآداب بيروت ط ١٩٧٩ ص ١٤٧ جابر عصفور: قراءات في النقد الأدبي مكتبة الأسرة، القاهرة ٢٠٠٣ ص ٩٥، وعالي شكري محمد مندور الناقد والمنهج دار الطليعة بيروت ط ١ (١٩٨١) ص ٢٧.

٧٦- محمد مندور: كتابات لم تنشر. م. ص ٩٨

٧٧- محمد مندور: في الميزان الجديد: م. ن. ص ١٥٠

٧٨- ويمكن أن نعد في تحليل مندور لرواية الأبله (lidiot) العبيط في نماذج بشرية ضوفا ناقدا في مقولة إليوت حول جدلية التراث والوهبة الفردية وفي تأثير الآداب الحديثة عن الكشف عن المعالم المختلفة للآداب القديمة. فإذا كانت محنة أبي العلاء العمى - لم تجعله يهتدى إلى حكمة للوجود فإن محنة صاحب الرواية الحديثة (ديستوفسكي) وهي - الصرع - لم تمنعه من أن يهتدى إلى الكثير من أغوار النفس البشرية على نحو ما يعترف فرويد قبل أن يكشفها علم النفس التحليلي. ولعل في شخصية بطل هذه الرواية خاصة، وهو ذو سمات إيجابية عديدة ما يكشف عن محنة المبدعين: قديما وحديثا وهم غالبا أصحاب رؤية تسلخ كما يذهب مندور في تحليله للبطل في هذه الرواية - (بأن ما تستشعره النفس يجب أن يكون حقيقة واقعة وأن يقبله الجميع

ما دام صادقاً تلقائياً ، مندور: نماذج بشرية م. س. ص ٢٣١ وتعد رواية الأبله عند باخثين مسنداً رئيسياً في تحليله لنزعة المحاكاة الساخرة والكرنفالية والنص والحواري الاجتماعية.

راجع: باخثين قضايا الفن الإبداعي عند دوستوفسكي، ترجمة جميل نصيف ط ١٩٨٦ بغداد ص ١٨٧ وهو يعالج موضوع المشاهد الاحتفالية عن طريق المحاكاة الساخرة (purody) التي تتسم بنزعة التكافؤ بين الأضداد في صلتها بمحور (الموت-التجدد): الفردى-الجماعى-الحضارى، معتمداً على تاريخ المحاكاة الساخرة بأشكالها المختلفة ومنها التيهكم (rony) عند كل من (رابليه) و (سرفانتيس) في دون كيشوت). والكرنفالية ذات جذور عميقة في التفكير البدائي عند الإنسان الأمر الذي دفع طه حسين للتأمل في أدب أبي العلاء ومأساته من زاوية ما يسميه (الغريزة الوحشية) (٧٩) و (٨٠) وعن الصلة بين الموسيقى والأدب عند الرمزيين عموماً وعند فاليري خاصة وتأثر طه حسين أولاً ومندور نائباً راجع في ذلك كل من:

أ سهير القلماوي: ذكرى طه حسين، دار المعارف بمصر (سلسلة اقرأ) أكتوبر ١٩٧٤ ص ٨٥ ونقل موسيقى الأصوات وصداها محوراً في تحليل طه حسين لعبقرية المعري وفي كتابه صوت أبي العلاء خاصة، وراجع هنا أيضاً ص ٤٧٥ من كتاب المرايا المتجاوزة لجابر عصفور ط ١٩٧٤.

مكتبة الدراسة: الدراسات العربية

- ١- محمد مندور: ١- في الميزان الجديد ط ١٩٨٣ نهضة مصر
- ٢- النقد والنقاد المعاصرون، ط ١٠. دار نهضة مصر، ١٩٦٤.
- ٣- الأدب ومذاهبه، ط ١٩٩٦ نهضة مصر.
- ٤- نماذج بشرية، ط. الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٦
- ٥- الأدب وفنونه، ط دار نهضة مصر ١٩٩٦.
- ٦- النقد المنهجي عند العرب، ط دار نهضة مصر (د.ت)
- ٧- كتابات لم تنشر، كتاب الهلال أكتوبر ١٩٦٥
- صلاح عبد الصبور: الأعمال الكاملة، مكتبة الأسرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (٢٠٠٢).
- طه حسين: في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر ط ١٩٦٩.
- عبد العزيز حمودة: المرايا الخفية، عالم المعرفة الكويت، ١٩٩٨.
- مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة الكويت، ١٩٩٥.
- عادل مصطفى: فهم الفهم: مدخل إلى الهرمطلقاً بيروت (٢٠٠٣)
- أحمد ير حسن: نظرية التلقي والنقد الأدبي الحديث، ضمن الكتاب الجماعى: نظرية التلقي الرباط ط ١٩٩٣
- شكري عياد: اتجاهات البحث الأسلوبى. ط الرياض ١٩٨٥
- عبد الحميد حنون: اللاتسوفية وأثرها في رواد النقد العربى الحديث، الهيئة المصرية العامة

عبد الحميد حنون: نظرية التلقي

