

إشكالية التفاعل بين الأداة والموضوع

د. إبراهيم صدقه

جامعة فرحت عباس — سطيف —

إن المداخلة تحاول الإجابة عن السؤال المطروح، الذي مفاده "كيف نوفق بين النص الأثبي العربي بخصوصيته المتميزة والمناهج الغربية النابعة في تربة ثقافية مختلفة؟". حاولا الاختصار ما أمكن، مركزاً - بصفة خاصة - على الأسباب التي جعلت المنهج يبقى على مستوى سطح النص دون التوغل في شياه و التعمق في عناصره من أجل الإلاظة ببنائه العميق.

وتصورت بأن الإجابة عن هذا السؤال تكون بالطرق إلى النقاط التالية:
أولاً : دور المنهج ووظيفته .

ثانياً : العائق الذي حالت، وتحول، دون التوفيق بين المنهج والنص.
وقد اختصرت هذه العائق في الأسباب التالية:

- 1 - الكيفية التي استقبلنا بها المناهج .
- 2 - عدم المطابقة بين الأداة والموضوع
- 3 - عدم الوسطية عند القراءة الإجرائية.

تكلم هي النقاط التي سأعرضها على مسامعكم خلال الفترة الزمنية التي منحت لي، من أجل مناقشتها وتحميصها.

النقطة الأولى : دور المنهج ووظيفته :

لا أظن أن هناك قضية نقديّة حظيت بالدراسة والبحث مثل قضية "المنهج". فقد لقيت هذه القضية اهتماماً كبيراً من الباحثين في الميدان على تنوّع مشاربهم واتجاهاتهم.

هذا الاهتمام يشي باهمية القضية وتشجيعها في مجال الدراسة الأدبية والنقديّة. كون "المنهج" هو الذي يحدد طريقة معينة ومحددة لقراءة النصوص، وهو الأداة التي تمكن صاحبها من طرق أبواب النص، وهو أساس نجاعة كل دراسة أدبية. وللهذا نجد تراكمها كميا هائلا من الدراسات والبحوث والأطروحة التي تناولت القضية بكل نشجعاتها وأبعادها المتنوعة.

إلا أن هذا التراكم الكمي بحاجة إلى وعي نظري وإجرائي يمكن الباحث من التعمق في القضية وسبر أغوارها. ومن هنا، فإن قضية المنهج لا تزال بحاجة إلى دراسة وتحليل وتحقيق من أجل استكناه جوانبه ووضعه تحت نور جديد ومتجدد. وخاصة فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي أن يتم التعامل بها معه. وييفي البحث دائمًا مستمراً. لأن طبيعة المنهج تتطلب البحث بالستمرار. فالباحث الذي يستخدم هذه الأداة الإجرائية، لا بد من أنه سيكتشف من حين لآخر ثغرة، أو ثغرات، تجعله عاجزا عن أداء وظيفته بطريقة مريحة، وبكتامة معرفية تجذب إليها قراءه. فيحاول فحصها وتطورها حتى يجعلها قادرة ومنسجمة - على الأقل بنسبة معينة - مع النص المعروض، ومن ثم يجعلها قادرة على مواكبة العصر.

فمن المعروف، لدى الدارسين والباحثين في ميدان النقد الأدبي، أن الساحة النقدية في وطننا العربي، شرقه وغربه، عرفت تهافتًا منقطع النظير على المناهج النقدية الحداثية والجري وراء كل ما هو وافد، ومحاولة التعريف به أو ترجمته والدعوة إلى اعتقاده بكل مكوناته، دون مراعاة للتبادر الحاصل في الظروف المعرفية والتاريخية والحضارية؛ أي دون تحخيص وانتقاء.

الأمر الذي خلق هذه الإشكالية، وجعل البحث فيها أمرا ضروريًا ومشروعًا، من أجل تكييف هذه الأداة والتحويل من طبيعتها حتى تتماشى مع طبيعة موضوعها المتمثل في النص العربي، وكذلك من أجل المحافظة على الجنون وعلى الخصوصية - خصوصيتنا - مع الاستفادة من رياح الانفتاح، دون السماح لها بالفلائع جذورنا من تراثتها الأصيلة، أو محو خصوصيتنا المنحدرة من تراثنا وحضارتنا، وعدم مجلوزتها.

هذه الإشكالية المطروحة على المستوى النظري، تؤديني إلى عرض بعض الصعوبات والعوائق التي تحول دون تفاعل المنهج مع النص، حسب تصوري، لتكون موضوعاً لحوارنا ومناقشتنا ليس إلا. وهي النقطة الثانية المدرجة في المداخلة.

ثانياً : بعض العوائق التي حلت، وتحول، دون التوفيق بين المنهج

والنص .

من خلال قراءاتي للدراسات الأكاديمية والمناهج النقدية وما كتب حولها، وكذلك من خلال الممارسة الميدانية، تبين لي أن عدم التفاعل بين الأداة والموضوع يرجع إلى الأسباب التالية:

السبب الأول : عدم المطابقة بين الوسيلة والموضوع.

من المعروف لدينا جميعاً أن طبيعة المنهج المطبق بعيدة عن طبيعة النص الذي هو مبدئه الذي يصل فيه، وقد يكون بعيداً، بعض الشيء، كذلك عن الناقد الذي يقوم بهذه العملية الإجرافية. كون "المنهج" واحداً، وهذا الواقع يختلف اختلافاً كلباً لو جزئياً عن بيئة لغتنا العربي وطبعته، وكذلك عن طبيعة مختلفه من جوائب عدة: النفسي والاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك. وحتى هي طبيعة علاقات أفراد المجتمع. فطبيعة العلاقات التي تربط أفراد المجتمع العربي غير تلك التي تربط أفراد المجتمع الآخر. بالإضافة إلى جغرافية الزاوية التي هي اللغة.

ومن هنا فإن هذا الواقع - المنهج - قد تتناسب بعض جوانبه مع بعض جوانب النص المحلي وتختلف معه بعض الجوانب الأخرى. وهذه التي تختلف نجد الناقد أحياناً يحاول فرضها عليه بالقوة حتى ولو تعزف. ومن هنا تكون عملية التقبيل والمحاكاة من الناقد العربي غير مجديّة، في كثير من الأحيان، الأمر الذي يحول دون الوصول إلى أعمق النص المقصود، وتبقي القراءة تطوف على مستوى السطح وتتألى التقادما إلى الأعمق. ((ولعل خلف هذه الحقيقة، تكمن بعض أسرار التعرّض الذي يعيشه الناقد العربي الجديد، وهو يسعى إلى

محاولة تطبيق تلك المناهج، مما جعله غالباً يبقى في إطار التنظير ولا يقترب من النص إلا في نطاق محدود، وإذا فعل فإنه يزيد في إبراز مدى التناقض الذي يحول دون توظيف المنهج)) (1).

هذا مظاهر من مظاهر الأزمة التي يعيق منها نقدنا العربي في الراهن. فهناك مسافة تفصل بين القراءة النقدية والنص المقصود، وإن كانت تختلف نسبتها من منهج لأخر ومن قرئي لأخر. ولعل السبب في وجود هذه الثغرة التي تحول دون النقاد إلى التحليل الفطري للنص العربي، ترجع إلى ثوبان الأداة - أداتنا - في الآخر. تلك الأداة التي اتخذت أنساساً لمعرفته، وإذا بها تذوب فيه وتتشاشى - لو تked - بفعل الانفتاح المطلق الذي عرفه نقدنا المعاصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي إلى يوم الناس هذا.

وقد عبر أحد النقاد عن هذه القضية، حينما نظر في بعض البحوث العربية فوجد أصحابها يميلون كل الميل إلى ثقافة الآخر وبحرصون عليها أشد الحرص، فرأى أنه إذا تأملنا ((محاولات نقادنا في المرحلة الحديثة المعاصرة، نجد أنهم سعوا إلى التوصل ببعض مناهج النقد الجديد، التي أعطت شماراً كلياً لو جزئية عند الغربيين ولكن سعيهم لم يتجاوز التجريب، الذي لم يتيح له أن يتم دون الوقوع في الخل، وهو خلل مرده إلى أن التطبيق لم يكن منتقاً وسلامياً، وما كان له أن يأتي على الوجه الأنسب بسبب الاختلاف الذي يمس نوع المعطيات، ومدى تأثيرها، حين تكون مسخّصة من بيته، ويحاول إلهاطفها ببيئة أخرى من جهة، والذي يمس طبيعة التعبير وأداته وكل ما يرتبط بهما من جهة أخرى)) (2).

لأن الظروف التي أنشأت هذه المناهج، غير الظروف التي تطبق فيها، وهذا هو الذي يستدعي إعادة النظر فيها من حين لآخر، ومحاولة جعلها توافق شروطها التطبيقية الجديدة المتعددة.

بالإضافة إلى ذلك، أن لكل منهج نقي فكرًا فلسفياً يقوم عليه، وخلفية ثقافية معينة تحدد أغراضه. وهذه جوانب مضمرة فيه، وهي الجوانب التي تتبنى

عليها جوانب أخرى متجلية، التي تتمثل في مصطلحاته ومبادراته التي يحاكيها الناقد في عمله الإجرائي.

وإذا كان هذا الناقد غير متتحكم في هذه الأدوات بصفة دقيقة، فإن نتائجه تكون غير صحيحة. ومن ثم يكون المنهج النقدي صالحًا على المستوى النظري وغير مفيدة عند جعله أداة للقراءة. لأن كل باحث في مجال الدراسة الأكاديمية يريد الوصول إلى هدف معين، أو أهداف سطرها من قبل. ثم يبحث عن الأداة التي تحقق له هذه الأهداف، وعليه فإن القيمة الحقيقية للمنهج لا تكمن في مظهرها البراق؛ أي في الإسهابات التي تطالعنا بها الأبحاث، وفي التعريفات المختلفة لها، وإنما تكمن في مدى قدرتها وقدر مستخدميها في تحقيق الأهداف المسطرة.

إن الكفاية النظرية لا يبعد عنها ولا تتجزء مقياساً لمعرفة التفاعل بين النص والمنهج، وإنما الذي يغول عليه هو الكفاية الإجرائية. وهذه هي الحجر العزّة التي تقف أمام الدارس بمستمرار. فهناك من النقد والباحثين من يفضل منهجاً على منهج آخر، ويرى بأنه الأفضل والمفيد، والصالح لأن يكون أداة للتحليل والتلويل، اعتماداً على أنه أكثر موضةً من الأدوات الأخرى، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النص الذي تقرأ به هذه الأداة. وعندما تتناقض طبيعة النص مع طبيعة الرواية المنهجية، فإن هذا التناقض يؤدي إلى عدم التفاعل والتلامُّح بين المنهج والنص. لأن لكل نص طبيعته الخاصة، كما أن لكل منهج رؤيته الخاصة وإذا حدث أن طبق منهج لا تنسجم رؤيته مع طبيعة النص، فإن الهدف المسطر لا يتحقق لعدم التفاعل بين الأداة والموضوع. لأن الناقد يجد صعوبة في اختيار النصوص التي تلمس طبيعتها مع الأداة المختارة، ومن ثم يحدث الانقسام بينهما وتتضاعف الفجوة. إننا نتهافت ((على قراءة الأعمال الأجنبية في جل الأحوال فقط من إبراز أدلة قوية من أدوات النقد، دون أن نسخرها كمادة خام ونعيد تشكيلها من جديد وفق حاجتنا المعرفية، في تداول منتج، أو منتج إلا بالقدر البسيط لبعض علمتنا وباحتثينا الجاذبين، لكنها أبداً لم تصل إلى حد الظاهرة. وقد

استنطاع بالفعل الخطاب النبدي في جل الإصدارات العربية أن يتوصّل مع الخطاب النبدي العالمي، لكن شلّه شلن (التكنولوجيا العالمية) لم يتجاوز المنهج الاستهلاكي إلا فيما ندر، لو فلّ لقلّ معاً نعمل لن يكون عليه)) (3).

وهذا منطلق آخر من المترافقـات التي نجدها في كثير من البحوث والدراسات. وحتى نتجنب هذه المترافقـات ن لا بد من أن تكون الانطلاقـة ((من الأثر الذي الملموس لا من بعض الآراء الفبلية الخارجية عنه، حتى نستخرج منه حاجتنا في النقد، ذلك لأن كل فخر فريد من نوعه لا يقاس به غيره)) (4).

السبب الثاني : الكيفية التي مستقبلنا بها المناهج :

يتمثل هذا السبب، في نظري، في الكيفية التي تم بها استقبال نقدنا العربي للمناهج النقدية الواردة. فكلنا يعلم بأن هذا الاستقبال لم يكن موحداً في جميع الأقطار العربية، وبقى كأن استقبالاً متفاوتاً، حسب العلاقات التاريخية والتثقفـية التي تربط كل قطر من الأقطار العربية بثقافة البلدان الغربية..

بالإضافة إلى خصوصية كل باحث ونأخذ عربي. فكل ناقد ثقافته الخاصة ومنبعه الثقافي الذي اغترف منه هذه المناهج وطريقته الخاصة في شرحها وتقديمها للقراء، سواءً لكن ذلك في شكل مؤلفات لم في شكل ترجمات، لم في شكل مقالات .. الخ. ظهرت في كل قطر عربي مجموعة من النقاد تحاول احتذاء هذا الوالد وتنالص معه وتطبّقه على الأدب العربي: قديمه وحديثه، شعره ونثره ..

هؤلاء هم الذين عملوا على تعريب هذه المناهج وتوضيحها للقارئ العربي. ومحاولة تطويرها، فلهم الفضل في هذا، إلا أن هذا التطوير لم يكن متكافماً، وخاصة فيما يتعلق بترجمة المصطلح النبدي.

ويرجع هذا إلى تعدد المنابع التي يأخذون منها (الفرنسية - الأنجلizية - الإسبانية .. الألمانية ..). ولا يوجد إجماع حول تعريف المصطلحات، ثم إن هؤلاء المترجمين لم يكونوا على الاتصال ببعضهم البعض، ولم يكونوا مطلعـون على ما يجري في الأقطار الأخرى وما يقوم به المترجمون هناك بتعريب المصطلح،

الأمر الذي جعل مصطلحات النقد الغربي الحديث تدخل إلى النقد العربي بالفاظ متعددة. والأمثلة على ذلك كثيرة. منها على سبيل المثال لا الحصر كلمة (Narrateur) نجدها مترجمة بكلمة (الراوي) وكلمة (المسارد). وترجمت كلمة (Narration) بكلمة (السرد) تارة، وبكلمة (الحكى) تارة أخرى. وكلمة (Fiction) ترجمت بكلمة (المتخيل) وبكلمة (خيال). مع الفرق واضح بينهما. كما ترجمت عبارة (Temps de la narration) بعبارة (النص القصصي) تارة وبعبارة (زمن القص) تارة أخرى .. والأمثلة كثيرة ..

هذا التباين والاختلاف في الترجمة كان سببا في تحديد المنهج وفهمه وتمثله من قبل القارئ، وكان حجر عثرة عند العملية التطبيقية. الأمر الذي أدى إلى عدم التفاعل بين المنهج وموضوعه الذي طبق عليه. وقد عبر أحد النقاد عن هذا التشغيل، مفرقا بين نقدنا العربي القديم، وما آل إليه في العصر الحديث، فرأى ((أن المسائد في حققنا المعرفة في النقد الأدبي العربي الاعتماد على مصادر مصطلاحية تتبنى التراث في المقامن الأولى، ولا سيما تلك المصطلحات التي واكبت الحضارة الإسلامية، حين كان العرب منتجين للثقافة والمعرفة، وجلها يرتبط بعلوم اللغة، وهذه أقضت مضجعها مصطلحات السائبات الحديثة، وما خص الأدب منها لما يزال يسري على استحياءه في مضمار النقد القديم. لما النقد الحديث فحال جل مصطلحاته الانصراف التام إلى مصادر معرفية أجنبية، نقلت إلى العربية ... ولم تكن تلك اللغات أصولاً مصطلاحية - في معظم الأحوال - بقدر ما كانت معاير لهذه المصطلحات من اليونانية القديمة أو اللاتينية ... وحينما تتعدد المصادر تحدث هؤلا من الببلة التي تمثل نقطاً عازلة في تيار التواصل مع التطور المصطلحي بينقطاً العالم العربي))(5).

السبب الثالث : عدم الوسطية عند القراءة الإجرائية .

إن المقصود بعدم الوسطية عند القراءة الإجرائية، هو الذهاب شططاً والأخذ من المنبع الواحد - المنبع الواحد - وعدم تفريبة من المنبع الآخر المتمثل في المنبع التراثي العربي. فعدم تفريبة المنبعين من بعضهما أدى إلى عدم

التوافق بين النص العربي بخصوصيته المتميزة والمناهج الغربية النابضة في تربة ثقافية مغایرة، حيث نجد خطابنا النقدي موزعاً بين ثقافتين: الثقافة الغربية بكل أبعادها الثقافية والفكرية، ولم يجمع بينها وبين ثقافتنا العربية وفكرة العربي سوى اللغة.

ثم الثقافة العربية الأصلية التي ترجع إلى تراثنا النقدي، إلى عهد الجاجظ ومن لف لهه، ومحاولة الاسترشاد به من أجل بلورة نظرية نقدية عربية أصلية.

هاتان الدعوتان المنتصار عنان المتباعدتان في التصور للنقد، وفي الكيفية التي يمكن أن يتبوأ بها مكانته الراقة به، وانعدام الوسطية في التطبيق؛ أي عدم اتفاق المبادئ من المنهج الواحد وجعلها ملائمة مع نظيرتها في المنهج التراثي المحلي، وتكييفها وفق الموضوع. كل هذا أدى إلى عدم التوفيق بين نصنا العربي والأداة الواحدة، وعدم التفاعل بينهما.

وعليه فإن الأخذ بالرأي المنفرد والتوصي بثقافة معينة لا يحل الإشكال، وإنما يزيد الأمر تعقيداً ويصل على توسيع الهوة بين المنهج والنص. ومن ثم فلا بد من الجمع بين الثقافتين: الأداة والتراثية المحلية من أجل بلورة منهج نقدي وسطي لا هو شرقي ولا هو غربي، وإنما هو مزيج بين الاثنين معاً.

ومن هنا فإنه لا يمكن لهذه الأداة أن تكون صالحة دون العودة إليها باستمرار ومحاولة تعديلها وتكييفها وفق طبيعة الموضوع الذي تتناوله، وبذلك تكون الموافقة بين الأصلية والحداثة، بين الماضي وما ينطوي عليه من أصول لا تزال صالحة والحاضر بكل أوضاعه وأبعاده المختلفة؛ أي تقريب الترتيبتين من بعضهما البعض، ليصبح المنهج قادراً على تحقيق وظيفته، عندئذ يمكن أن نتحدث عن التفاعل بين الأداة والموضوع. تلكم هي الإشكالية التي حالت دون الوصول إلى لب النص. شكرًا.

الهوامش

- 1 - الدكتور: الجراوي عباس، خطاب المنهج، منشورات السفير، 1990، ص 14.
- 2 - المرجع نفسه، ص 20.
- 3 - عزت جاد: المصطلح النقدي المعاصر بين المصريين والمغاربة، مجلة فصوص العدد 72، ربیع وصيف، 2003، ص 74.
- 4 - عبد السلام المسدي: النقد والحداثة، دار الطليعة بيروت، ط 1، 1983، ص 47.
- 5 - عزت جاد: المصطلح النقدي بين المصريين والمغاربة، مجلة فصوص (العدد المنكوح) ص 74.